UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas

Neo-Conceptualización del Paisaje: Evolución del Hábitat Célula

TESIS DOCTORAL

Presentada para optar al título de Doctor por:

Mariana Bernice Arteaga Orozco
Maestra en Jardinería y Paisajismo

Madrid, 2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas

Doctorado en Agroingeniería

Neo-Conceptualización del Paisaje: Evolución del Hábitat Célula

TESIS DOCTORAL

Presentada para optar al título de Doctor por:

Mariana Bernice Arteaga Orozco
Maestra en Jardinería y Paisajismo

Bajo la dirección de:
Dr. José Luis Esteban Penelas

Madrid, 2024

Título: Neo-Conceptualización del Paisaje: Evolución del Hábitat Célula

Autor: Mariana Bernice Arteaga Orozco

Programa de Doctorado: Agroingeniería 02E5

Dirección de tesis:

Dr. José Luis Esteban Penelas, Catedrático de la Escuela de Arquitectura Ingeniería y Diseño, Universidad Europea de Madrid

Revisores externos:

Tribunal de tesis:

Fecha de defensa:

A mis raíces, a mi estructura, que antes y ahora me han mantenido en pie, gracias a los que están y a los que me ven desde arriba, esa parte fundamental de mi vida, lo mejor… al amor de mi vida; ustedes que siempre estarán en mi persona.

Para y por ustedes, Julieta, Luis y Adrián.

Agradecimientos

En este viaje excepcional llamado vida, donde las sorpresas no cesan, unas más felices que otras y otras simplemente parte de la vida. En un camino lleno de experiencias, te encuentras con grandes personas que llenan de vida cada día, todos ellos maestros en algún sentido. Gracias a Dios, a la vida, a todas estas personas que fueron mi red de seguridad a manera consciente o no, que se toparon en mi camino y que mucho me enseñaron, me hicieron crecer y construir la persona que soy el día de hoy.

Eterno agradecimiento, amor, respeto y admiración a mis padres Julieta Orozco y Luis Arteaga, los cuales aportaron a mi persona lo mejor de sí mismos. Gracias a ellos que son la mejor parte de mi vida, a los que todo debo, ambos presentes en mi mente y mi corazón, siempre un sostén inamovible, constante, impulsándome, dándome aliento, siempre ahí.

A mi compañero de aventuras, Adrián de Julián, que desde el día uno de habernos conocido, ha estado implícito en mi día a día, sin importar distancia o circunstancias, su presencia ha sido una alegría, una sorpresa de la vida, una persona que se transformó para ser mi otro hogar.

A mis profesores, José Luis Esteban Penelas, Raquel Casas, Carmen Varela, Ana Centeno, Francisco Ayuga, Ana Isabel García, Juan Diego López Arquillo, puesto que sin ellos esta tesis no habría sido posible; con el cariño, la paciencia, el conocimiento, el desinterés, pero sobre todo un gran compromiso con su vocación y con este proyecto, se interesaron y dedicaron a él como si fuera propio; es gratificante estar en contacto con personas que se dedican a lo que aman, gracias a ustedes que me han guiado más allá de las letras.

Un profundo gracias a mis amigos que siempre han llenado de alegría mis momentos y que han estado ahí cuando ha sido preciso. Gracias a Myrlene Bilo´o, Adrián de Julián, Luis Víctor Miranda, Katherine Nina, Jonás Prieto, Alejandro Lizama, Beatriz Gutiérrez, Susana Fernández, Víctor Correa, Susana de Luna, Verónica Galván, Alejandro Escalera, Cassandra González, Olaia y Celia Merelo e Ignacio Tapia; especialmente a mis hermanos Kemel y Osbaldo, a todos ustedes que han tenido presencia antes y durante este fragmento de vida, siendo un sitio seguro al cual recurrir. Gracias a todos ustedes por haberme rescatado de una u otra manera.

Abstract

Title: Neo-conceptualization of the Landscape: Evolution of the Cell habitat.

Author: Mariana Bernice Arteaga Orozco

The idea of the Neo-conceptualization of the landscape and the evolution of the cell habitat is a thought that delves into the roots of the human being from the perspective of its appearance within the natural environment and what emerges from there, being this the cosmogony that results in the definition of its identity and therefore the product of its culture. The connection of the human being with the environment from which he has been formed physically, psychologically and spiritually has derived directly in the construction of his essential part, that is to say the unity that defines him. It is from the deepening in his historical background that it is possible to understand and analyze the reason of his being and therefore of his actions both in the present and in the past; for this reason, the hypothetical approach of the return to the origin is made as a forceful, functional, concise and viable improvement; since from this it will be possible to discern the positive or negative that has led man to his permanence, survival or persistence in the present world.

The present investigation deepens in the primordial questions of the evolution of the human being as an individual, the formulation of his culture, the development of the *Polis* and the condensation of his community until becoming a gear of the present society; it talks about the understanding of the human being towards the material and immaterial space, the existing rapport or not with his ecosystem, his cosmogony, the abstract landscape, besides all that element that includes the physical dimensions or not of the square meter that is occupied; this study is based on the opinions of universal thinkers who, regardless of the century they witnessed, converge in that the natural state of man is what should be pursued in order to maintain a healthy balance both in his person and in his reflection in the urban plastic.

The formulation of the individual character of the human being that starts from his link with the natural and artificial environment, is proposed as a source of enrichment of his identity from the fusion with the nature of the landscape and his own spirit. Next and in contrast, the process of disconnection that is currently

being experienced due to spiritual decline, a possible product of the separation of the human being from nature, is narrated in detail in Liquid Life, speaking of a division of the being into two parts; on the one hand, the internal fragmentation, that is, one's own, the loss of the essence and on the other, the external one, which represents the distancing from the contextual environment from which it emerges and which devolves to the point of absence, ignorance, fiction, isolation and the social crisis experienced in these days.

For this reason, it is what precedes the current circumstances of the human being, the origins of its hatching with its itinerant presence in the world, its expectations and everything that has been transmuting over the years, as well as its evolution to the global level including the transformation of its habitat cell, primary space, arriving to the model of the dwelling house that nowadays has been standardized worldwide, becoming externalized and defined as a point of dissertation between what it was and what it is not even now, but instead it is idealized, represented or characterized in an alien and impersonal way, qualities that are exemplified in the present time.

Faced with this current situation, a proposal is created based on the results of the research, the creation of a landscape utopia that goes beyond the tangible and transcends the material from a re-structuring of human thought for its social impact on the butterfly effect, proposing the return to the origin as a premise and the re-linkage with the natural environment as a code for improvement and continuity of the species through empathy and respect that consolidate a balance seeking to realize the harmony of co-existence.

The study from the knowledge of the true meaning of the structuring words, which are defined in this document, creates a diagram of the conceptual marrow from which the Neo-conceptualization of the Landscape emerges, configuring the beginning of the perception of all that primordial knowledge, laying the foundations for a progress in the plastic of space whose description becomes correctly defined. It is as a result of this vertex of basic knowledge that fundamental guidelines such as the adaptability to the environment in which it is established, alluding to the *Genius Loci*, spirit of the place that has given rise to various cultures and diverse perspectives of the cosmogony of the human universe, come to emerge.

Among theories, opinions, ideas, but above all widely perceptive parameters that refer to the inhabited space, the Neo-Conceptualization of the Landscape and the evolution of the Cell Habitat finds echo in the history of man as an entity that transcends physical matter and that entirely understands its immaterial composition, accrediting the presence of other elements as components of the space that, although it is occupied, in the same way it should be lived.

In other words, in the search for the idea of landscape, it is proposed to find motivation in ideals that, although they could be defined as utopian, incite the development of living spaces for living, unique and conscious individuals; the establishment of equitable, sustainable, authentic and endemic guidelines that could well outline an optimal and positive future, through understanding, respect, moderation and admiration for the surrounding environment, its physical and abstract components, as well as the knowledge and appreciation of one's own; same, where in an attempt to find the quality of life one precipitates towards the concept of happiness.

The attachment to nature as an effort to convert a fragment of paradise on earth is reserved as an outline of the intentions and perceptions of the sensitive and spiritual that man brings to the material world; in the translation of thought and emotion into palpable facts, it is described in conclusion that the return to the roots could allow a decisive change where the energy of the universe takes up and embodies again the plasticity of the cities, where the gardens uninterruptedly form the landscape becoming the contextual envelope that surrounds the integrity of the individual. In summary, it could be said that the return and attachment to the nature of the context encourages the revaluation of one's own space, internal, external, material or abstract; the pneuma of space combined with the link of the human being with the natural and spiritual universe is essential in the distinction between existing and really being alive.

“WITHOUT SPIRITUAL POWER, THERE WILL BE A CATASTROPHE”

Auguste Comte

Resumen

Título: Neo-conceptualización del Paisaje: Evolución del hábitat Célula.

Autor: Mariana Bernice Arteaga Orozco

La idea de la Neo-conceptualización del paisaje y la evolución del hábitat célula es un pensamiento que ahonda en las raíces del ser humano desde la perspectiva de su aparición dentro del medio natural y lo que de ahí se desprende, siendo esto la cosmogonía que resulta en la definición de su identidad y por ende producto de su cultura.

La conexión del ser humano con el entorno a partir del cual se ha formado tanto física como psicológica y espiritualmente ha derivado directamente en la construcción de su parte esencial, es decir la unidad que le define. Es a partir del ahondamiento en sus antecedentes históricos que es posible el entendimiento y análisis de la razón de su Ser y por tal de sus acciones tanto en el presente como en el pasado; por tal motivo se realiza el planteamiento hipotético del retorno al origen como una mejora contundente, funcional, concisa y viable; ya que a partir de este se podrá discernir lo positivo o lo negativo que ha llevado al hombre a su permanencia, supervivencia o persistencia en el mundo actual.

La presente investigación profundiza en las cuestiones primigenias de la evolución del ser humano como individuo, la formulación de su cultura, el desarrollo de la *Polis* y la condensación de su comunidad hasta llegar a ser un engrane de la sociedad actual; se habla sobre el entendimiento del ser humano hacia el espacio material e inmaterial, la compenetración existente o no con su ecosistema, su cosmogonía, el paisaje abstracto, además de todo aquel elemento que comprende las dimensiones físicas o no del metro cuadrado que se ocupa; este estudio que se apoya en las opiniones de pensadores universales que indistintamente del siglo que presenciaron convergen en que el estado natural del hombre es lo que se debería perseguir para mantener un equilibrio saludable tanto en su persona como en su reflejo en la plástica urbana.

La formulación del carácter individual del ser humano que parte de su vinculación con medio natural y artificial, se plantea como fuente del enriquecimiento de su identidad a partir de la fusión con la naturaleza del paisaje y de su propio espíritu.

Seguidamente y en contraposición, el proceso de desvinculación que se vive actualmente debido al decaimiento espiritual, posible producto de la separación del ser humano con la naturaleza se narra a detalle en la Vida Líquida, hablando de una división del ser en dos partes; por un lado la fragmentación interna, es decir la propia, la perdida de la esencia y por otro, la externa aquella que representa el alejamiento del medio contextual del cual emerge y que involuciona al punto de la ausencia el desconocimiento, la ficción, el aislamiento y la crisis social vivida a la cual se ha llegado en estos días.

Por tal razón, es lo que antecede a las circunstancias actuales del ser humano, los orígenes de su eclosión con su presencia itinerante por el mundo, sus expectativas y todo aquello que ha ido transmutando con los años, así como su evolución al plano global incluyendo la transformación de su hábitat célula, espacio primario, llegando al modelo de la casa habitación que hoy en día mundialmente se ha estandarizado externándose y definiéndose como punto de disertación entre lo que era y lo que ni siquiera ahora es, sino que en su lugar se idealiza, representa o caracteriza de forma ajena e impersonal, cualidades que se ejemplifican en el tiempo presente.

Ante esta situación actual, se crea una propuesta basada en los resultados de la indagación, la creación de una utopía paisajística que va más allá de lo tangible y trasciende a lo material a partir de una re-estructuración del pensamiento humano en pro de su repercusión social en efecto mariposa, planteando el retorno al origen como premisa y la re-vinculación con el medio natural a manera de código para una mejora y la continuidad de la especie a través de empatía y respeto que consoliden un equilibrio buscando concretar la armonía de la co-existencia.

El estudio a partir del conocimiento del significado verdadero de los vocablos estructuradores, mismos que se encuentran definidos en el presente documento, crean una diagramación de la médula conceptual de la cual se desprende la Neo-conceptualización del Paisaje configurando el inicio de la percepción de todo aquél conocimiento primigenio sentando los cimientos para un progreso en la plástica del espacio cuya descripción llegue a ser correctamente definida. Es a raíz de este vértice de conocimiento básico que se llegan a desprender lineamientos fundamentales como la adaptabilidad al medio en el cual se establece, aludiendo al *Genius Loci*, espíritu del lugar que ha dado origen a variadas culturas y diversas perspectivas de la cosmogonía del universo humano.

Entre teorías, opiniones, ideas, pero sobre todo parámetros ampliamente perceptivos que se refieren al espacio habitado, la Neo-Conceptualización del Paisaje y la evolución del hábitat célula encuentra eco en la historia del hombre como un ente que trasciende a la materia física y que comprende enteramente su composición inmaterial acreditando la presencia de otros elementos como componentes del espacio que, si bien se ocupa, del mismo modo habría de vivirse.

En otras palabras, en la búsqueda de la idea de paisaje, se propone encontrar la motivación en los ideales que, si bien se pudieran llegar a definir como utópicos, inciten al desarrollo de espacios vivos para individuos vivos, únicos y conscientes; el establecimiento de lineamientos ecuánimes, sostenibles, auténticos y endémicos que bien podrían esquematizar un futuro óptimo y positivo, a través del entendimiento, respeto, moderación y admiración por el entorno circundante, sus componentes físicos y abstractos, así como el conocimiento y valoración de lo propio; mismos, donde en un intento por encontrar la calidad de vida se precipite hacia el concepto de felicidad.

El apego a lo natural como esfuerzo de la conversión de un fragmento del paraíso en la tierra, se reserva como un esbozo de las intenciones y percepciones de lo sensible y espiritual que aporta el hombre al mundo material; en la traducción del pensamiento y la emoción a los hechos palpables se describe en conclusión que la vuelta a las raíces podría permitir un cambio decisivo donde la energía del universo retome y encarne nuevamente la plástica de las ciudades, donde los jardines conformen ininterrumpidamente el paisaje convirtiéndose en la envolvente contextual que circunde la integridad del individuo.

En síntesis, podría decirse que el retorno y apego a la naturaleza del contexto alienta la revalorización del espacio propio, interno, externo, material o abstracto; el pneuma del espacio aunado a la vinculación del ser humano con el universo natural y espiritual es primordial en la distinción entre existir y realmente estar vivos.

“SIN PODER ESPIRITUAL, HABRÁ UNA CATÁSTROFE”

Auguste Comte

Tabla de Contenido

Agradecimientos v

Abstract vi

Resumen x

Lista de Figuras xviii

Lista de Dibujos xviixi

Lista de Tablas xxiii

Abreviaturas y Acrónimos xxiv

1. Introducción 1

1.1 El Objeto de la Neo-Conceptualización del Paisaje y la Evolución del Hábitat Célula 6

1.2 ¿Qué es la Neo-Conceptualización del Paisaje y la Evolución del Hábitat Célula? 10

1.3 El Hábitat Célula 19

2. Antes del antes 25

2.1. La Pre-historia de esta historia 26

2.2. Yuxtaposición de Dos Mundos: Lo Material y lo Abtracto 47

2.3. Epítome de la Singularidad 76

2.4. La Estructura de la Neo-Conceptualización del Paisaje 80

3. Si Todo Iba tan Bien… 92

3.1. Contradicciones Insolubles 93

3.2. Introspección Fenomenológica 106

4. Consumiendo Culturas 125

4.1. La Bacteria de la Cero Identidad 127

4.2. Búsqueda del Ideal de Identidad 135

4.3. Aporía de la Individualidad 146

4.4. ¿ Paradoja o Círculo Vicioso? 156

5. Memorias del Sub-desarrollo 172

5.1. Itineriario de Errores 174

5.2. Paisaje del Miedo 188

5.3. ¿Libertad endémica o Practicidad Mutable? 201

6. Utopía Paisajística 215

6.1. El Espíritu Humano y su Repercusión 216

6.2. En Búsqueda de una Idea…Paisaje 224

6.3. Habitantes del Momento 238

6.4. Sr. y Sra. Planta 249

7. En Conclusión 268

Referencias 285

Anexos 299

Lista de Figuras

Figura 1. Mapa del Valle de México según Cortés 28
Figura 2. México Tenochtitlan 29
Figura 3. Filósofos en Espacio Público 32
Figura 4. Fresco Romano 34
Figura 5. Palacios Asirios 36
Figura 6. Poetas en el Jardín 38
Figura 7. El Jardín del Edén 39
Figura 8. Bocetos de Anatomía Masculina 41
Figura 9. Las Meninas 43
Figura 10. El Puente japonés y el Estanque de Nenúfares 44
Figura 11. Autorretrato 46
Figura 12. Los Jardines Colgantes de Babilonia 48
Figura 13. Fragmento de fresco Tumba de Nebamun 50
Figura 14. Acrópolis Griega 51
Figura 15. Villa Toscana de Plinio 53
Figura 16. Relieve Paisaje Nínive 55
Figura 17. Monumento Funerario del Emperador Humayon 57
Figura 18. Jardín Chino 59
Figura 19. Jardín Japonés 60
Figura 20. Las Casas y Chinampas de Mexicaltzingo 62
Figura 21. Tláloc 64
Figura 22. Jardín de Monasterio 67
Figura 23. Jardín de Lastanosa 69
Figura 24. Jardines de Versalles 71

Figura 25. Stourhead 73
Figura 26. Ourém Linear Park 75
Figura 27. Explanada Universidad de Arte de Linz 75
Figura 28. Manchester 94
Figura 29. Falansterio 95
Figura 30. Puerto de Montreal 97
Figura 31. Calles de Nueva York 98
Figura 32. Desarrollo urbano Valdebebas 101
Figura 33. Desarrollo urbano Aguascalientes 102
Figura 34. Montículo de desechos metálicos 103
Figura 35. Iztapalapa 105
Figura 36. Black Friday 110
Figura 37. Paracuellos de Jarama 114
Figura 38. Hombre de Maíz 118
Figura 39. Bosque de Colomos 121
Figura 40. Musgo 122
Figura 41. Tendencias 128
Figura 42. Ensanche de Vallecas 130
Figura 43. Vallecas 131
Figura 44. Space Needle Seattle 133
Figura 45. CN Tower Toronto 133
Figura 46. Cosmogonía Huichol 137
Figura 47. Parque Fundidora 140
Figura 48. Mancha Urbana Aguascalientes 144
Figura 49. Publicidad Clinique 147
Figura 50. JW Marriott 148
Figura 51. Burj-Al-Arab 148

Figura 52. Parián en el Zocalo 150
Figura 53. Zócalo CDMX 1948 150
Figura 54. Zócalo CDMX 2022 151
Figura 55. Santa Fé 152
Figura 56.Campo Alcalá de Henares 155
Figura 57. Hong Kong..... 160
Figura 58. Desierto de Atacama 167
Figura 59. El Amazonas 167
Figura 60. Metro CDMX 168
Figura 61. Mapa de Núremberg 169
Figura 62. Aeropuerto T4 Changi 169
Figura 63. Estación de Tren Daka 173
Figura 64. The Line 175
Figura 65. Islas Palmeras 176
Figura 66. Paseo Canal de la Viga 177
Figura 67. Paseantes Canal de la Viga 178
Figura 68. Canal de la Viga 178
Figura 69. Ponte City 180
Figura 70. Plaza de las Tres Culturas 181
Figura 71. Hutong..... 182
Figura 72. Mercado Bangladesh 183
Figura 73. Departamento Hong Kong 184
Figura 74. Calles de Delhi 185
Figura 75. Estación de Esquí 186
Figura 76. Torres Blancas 189
Figura 77. Muralla Alcalá de Henares 192
Figura 78. Casa de Luis Barragán 199

Figura 79. Bogotá 202
Figura 80. Iglesia de Cartago 204
Figura 81. El Cerrito 206
Figura 82. Valle de Zelve 209
Figura 83. Torre Arcos 210
Figura 84. Casa Vogue 212
Figura 85. Cosmovisión Azteca 220
Figura 86. Caixa Forum 225
Figura 87. Castillo de Chapultepec 226
Figura 88. Casa Habitación Heuberg 229
Figura 89. Ciudad Lineal 230
Figura 90. Ciudad Jardín 231
Figura 91. Casa Bloemenwerf 232
Figura 92. Casa Robin Hood 233
Figura 93. Horizonte Dubai 236
Figura 94. Museo Louvre 237
Figura 95. Times Square 240
Figura 96. Shinjuku 240
Figura 97. Red Carretera 254
Figura 98. Ciudad Jardín E. Howard 258
Figura 99. La Atlántida 259
Figura 100. Utopía 260
Figura 101. Lodhi Gardens 261
Figura 102. Río Cheonggyecheon 263
Figura 103. Madrid Río 264
Figura 104. Parque La Mexicana 264

Lista de Dibujos

Dijujo 1. Esquema Invisibilidad/Existencia 13
Dijujo 2. Esquema Relación Ámbito Natural 15
Dijujo 3. Esquema Componentes del Jardín Mexica 63
Dijujo 4. Esquema Jardín Nahua 63
Dijujo 5. Esquema Abundancia Consumista 108
Dijujo 6. Esquema Proceso Consumista 109
Dijujo 7. Esquema Hábitat Célula 113
Dijujo 8. Esquema Plano Inmaterial 117
Dijujo 9. Esquema Hombre Masa 158
Dijujo 10. Esquema Hombre Distinto 161
Dijujo 11. Esquema Ciudad Contemporánea 191
Dijujo 12. Esquema Ciudad Antigua 191
Dijujo 13. Esquema Paisaje Objeto-Sujeto 197
Dijujo 14. Esquema Mundo Antiguo 207
Dijujo 15. Esquema Mundo Actual 207
Dijujo 16. Esquema Cultura 219
Dijujo 17. Esquema Paisaje 221
Dijujo 18. Esquema Belleza 240
Dijujo 19. Esquema Adapatación 241
Dijujo 20. Esquema Involución 248
Dijujo 21. Esquema Proceso del Paisaje 251
Dijujo 22. Esquema Verde Feliz 255
Dijujo 23. Esquema Espacio 271
Dijujo 24. Esquema Recuperación 273

Dijujo 25. Esquema Ciencia 275
Dijujo 26. Esquema Arte 276
Dijujo 27. Esquema Origen 278

Lista de Tablas

Tabla 1.1: Conceptos de la Neo-Conceptualización del Paisaje: Evolución del Hábitat Célula 82

Abreviaturas y Acrónimos

UPM	Universidad Politécnica de Madrid
ETSIAAB	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
TFM	Trabajo de Fin de Máster
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ESG	Environmental, Social and Governance
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
ADN	Ácido Desoxirribonucléico
PYME	Pequeña y Mediana Empresa
RAE	Real Academia Española
CDMX	Ciudad de México
EUA	Estados Unidos de América
IA	Inteligencia Artificial

1. Introducción

Neo-Conceptualización del Paisaje: Evolución del Hábitat Célula

O, dicho de otro modo:

El Orden del Nuevo Concepto de PAISAJE y el Fenómeno de Cambio del HÁBITAT como ORIGEN PRIMARIO, en Planos Físicos y Abstractos; así como su Asimilación, Aplicación u Omisión en la Actualidad

La Neo-Conceptualización del Paisaje: Evolución del Hábitat Célula como:

EXPERIMENTO
HACIA LA INTERIORIZACIÓN
DEL PAISAJE…

Ahondamiento en la significación del entorno natural y su conjugación limítrofe con el ámbito urbano, dirigido a su procedencia física e histórica como repercusión cultural de formulación ontológica, estableciéndose como base del planteamiento del paisaje del S.XXI.

En la definición de la investigación de la Neo-conceptualización del paisaje y la evolución del Hábitat Célula, se habla de la proximidad y la lejanía del ser humano hacia su contexto natural desde el principio de su aparición en el medio hasta la actualidad; esta relación que se desarrolla, evoluciona y deteriora se enfrenta con la multidimensionalidad del espacio ocupado que llega tal vez a ser experimentado, sentido, percibido, vivido o por el contrario no llegar a serlo.

El paisaje si bien se entiende por un elemento meramente físico que se descubre a través de la apertura de los vértices visuales que dibuja una mixtura de contrastes, colorimetría, texturas, escalas y ritmos gráficos, igualmente es un elemento tangible que se fragmenta en distintas variantes de carácter no material, hablando de las raíces que le hace emerger desde el interior de un pensamiento hasta llegar a concretarse en una idea planificada y posteriormente en la plástica espacial.

El vínculo de ideas que ha inspirado la presente investigación, así como las raíces ontológicas y fenomenológicas que componen la esencia de un individuo, evocan líneas de pensamiento que en la metamorfosis de su universo intrínseco, derivan en la significación cultural de cada ente, otorgando con ello una identidad propia, singular y sin comparativa; dichos adjetivos califican expresamente la personalidad de cada cultura y asume la afinidad del hombre con el medio circundante, mismo que hace énfasis en los cuestionamientos que dieron origen al pensamiento traducido en el espacio físico y que se pretende explicar en la presente tesis.

¿De dónde venimos?, ¿a dónde pertenecemos?, ¿únicamente lo tangible es lo que existe?, ¿el espacio se ocupa o se vive?; estas son solo algunas de las interrogantes que llevan a los puntos clave que señalan la materia prima y la raíz primigenia de la presente investigación, aquella que se plantea como vértice de apertura a los lineamientos paisajísticos vigentes y de los cuales se pretende un reestructuramiento medular, para así llegar a la síntesis de las nuevas bases a través de la neo-conceptualización del paisaje con objeto de delinear el espacio próximo.

Cronológicamente el ser humano habiendo emergido de la madre tierra, se ancla y se desarrolla a partir de ella en una relación de simbiosis única que le permite evolucionar positivamente estableciendo una comunicación fluida con el cosmos, hablando de la comprensión del espacio como contenedor de todos los entes, así como las distintas formas posibles de estar en el espacio; el entendimiento de la vida, le permite a sí mismo establecer un diálogo claro con el paisaje y más aún

transformarlo a voluntad. La capacidad inherente del ser humano de conectarse con el medio, se establece a través del núcleo de su espíritu, evocando ideologías traducidas a tipologías que encaran la definición del espacio físico vivido.

La motivación básica de la investigación se suma a los objetivos fundamentales que se persiguen; donde el retorno al origen, siendo esta última premisa la hipótesis que podría ser la respuesta a las problemáticas del presente, llegando a ser el arte arquitectónico el que revive a través del paisajismo, ejerciendo el valor que le constituye y redibujando los perfiles urbanísticos por medio de la eco-psicología donde el verde es vida y el gris es tristeza. Por tal motivo en la presente investigación se retoman los indicios de la esencia del hábitat que contribuye en el desarrollo ontológico y fenomenológico del ser humano para su aplicación en el paisaje del S. XXI.

Es apremiante la reconstrucción conceptual del hábitat, ahondando en su origen y significado auténtico, para con ello comprender la multidimensionalidad del paisaje físico y abstracto. El retorno al origen y a las razones de la existencia primera, son el alfabeto que marca los ejes estructuradores de una nueva sociedad consciente de sí y de los agentes que comprenden su propio medio, garantizando la supervivencia particular y general. Por tal motivo en el presente documento se sugiere la creación de una arquitectura del ecosistema como demanda crucial dentro de la neo-conceptualización del territorio, hablando de éste como el espacio físico además del perceptual, aunado a las cuestiones de carácter inmaterial, aquellas que dan condición de empatía al medio creando una relación entre interactividad y destino, atendiendo a las premisas de fusión de conceptos ecológicos, desarrollo sostenible, impacto medioambiental, psico-social y paisajístico.

Así entonces en el desarrollo de la presente tesis, en donde se exponen los sucesos históricos de los que la humanidad contemporánea ha sido testigo y siendo heredera de las antiguas civilizaciones, se podría sintetizar que el respeto y la empatía por el entorno natural es el camino a la supervivencia; la rememoración y consideración por lo previamente establecido, sus antecedentes y los elementos que componen el paisaje, ya sea de carácter artificial o natural, así como los ecosistemas alternos preestablecidos, logra la construcción del pneuma[1] del espacio, el soplo que puede infundir la vida y animar los entornos dentro del medio

[1] Palabra de origen griego que significa soplo, aliento o fuerza invisible. Concepto mencionado y ampliamente desarrollado en Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe. (v.) Tomo II

material; en otras palabras, recordar que el *Genius Loci*[1] permite no únicamente la supervivencia, sino que matiza por completo de cultura, arte y tradición los espacios.

Si bien la arquitectura espacial, ha permitido y asegurado al hombre un desarrollo a lo largo de la historia; es el paisaje natural, el elemento contextual del que se desprende dicha evolución, el ser humano y su relación directa e indirecta con el ámbito natural, arroja una inestimable información sobre su contacto y desvinculación con el entorno natural al paso del tiempo; constituyendo un conocimiento a desarrollar, aquél que podría permitir el entendimiento del paisaje vivo y su vínculo enriquecedor al desarrollo óptimo de la sociedad.

El paisaje inmaterial, así como el físico y tangible, se convierte en el origen de la neo-conceptualización del espacio y la transmutación multidimensional del entorno individual y colectivo definido como el hábitat célula. Esta investigación, pretende ser un vértice introductorio hacia el interior, las raíces, la historia, la inmaterialidad; donde a través de un viaje de letras y hechos se corrobora que la comprensión re-direcciona eficazmente la psiquis del hombre, traduciéndola al entendimiento del medio en donde el conocimiento permite una mayor conciencia, generando una simbiosis cultural, la cual concurra a la adicción esencial de cada individuo, de tal manera que asimilando la historia y las raíces como sociedad, aunado a la permutación de la conceptualización del espacio y forma, se logre una potencialización en la mejora de sus circunstancias a través de una morfología natural endémica que bien podría repercutir en materia social, física, moral y psíquica.

Finalmente, se puede decir que el retorno a las raíces, la interiorización del Ser, la asimilación del universo y su contexto, establece un nexo de conexión con el espíritu propio y el del lugar, permitiendo con ello la mimetización del ser humano con su entorno natural, proveyéndolo de historia y arraigo, un bagaje cultural que puede llegar a repercutir directamente en la identidad propia, además de favorecer un entorno apto, habitable y disfrutable; es decir, la síntesis de un bienestar espiritual reflejado en la plástica de los espacios en que se reside, aproximándonos al concepto de habitar, evolucionar y coexistir. Siendo estos actos mencionados, parte de la articulación para una armonía existencial que busca suplir el caos actualmente circundante; haciendo notoria la existencia de la posibilidad de que llegue a ser quizá un acercamiento al culmen del estado emocional ideal propiciado a partir del bienestar emocional, mental y físico en la intimidad del individuo y simultáneamente en su repercusión en lo colectivo local y global.

1.1. El Objeto de la Neo-Conceptualización del Paisaje y la evolución del Hábitat Célula

Refiriéndose a una introducción concreta basada en la idea principal de la motivación de la investigación presentada, hablando de los orígenes, el desapego y la negación del ser humano ante sus raíces emocionales y ontológicas provenientes de la madre tierra.

Se tiene por objetivo el estudio de las causas originales de la desconexión del Ser[2] con el medio, la repercusión de ello en el paisaje contemporáneo, así como los antecedentes a la antipatía del hombre hacia su contexto, mismas que se establecen como rama principal en este documento, sucediendo al análisis de los elementos abstractos que interactúan en el medio físico y en el abstracto; la oscilación de estos elementos se convierte en parte esencial del desarrollo de la multidimensionalidad de los espacios planteada en la presente hipótesis. Dichos agentes, se presume, son los mismos generadores de los ambientes experimentados, en este sentido se inicia una sintetización de los elementos encontrados con el propósito de hacer conciencia al respecto de la presencia de dichos elementos, así como de su relevancia como parte del pneuma del espacio.

Estos caracteres existentes, representando la esencia del entorno, son los que podrían llegar a dictar los lineamientos a seguir dentro de los parámetros imaginados de la ciudad futura; por tal motivo es imperante la necesidad de su reconocimiento, entendimiento e incorporación a la nueva estructura del medio habitado.

Así también, la crítica de las acciones del hombre hacia su entorno y el análisis del efecto de las mismas tanto para el paisaje implícito, el medio ambiente próximo, como para su propio desarrollo físico, psicológico, social y emocional, se colocan dentro de los objetivos primordiales a desarrollar, con el fin de asimilar los factores negativos producto de las mismas para a partir de ello generar un replanteamiento conceptual y proyectual del entorno vivido, aunado al entendimiento de los entornos materiales y abstractos del ser humano, recreando un significado del

[2] Del latín *Esse*. RAE: Haber o Existir. Diccionario de Filosofía: Ente

paisaje, incorporando sus dimensiones a la vida citadina desde un punto de vista perceptual, empático y de pertenencia primigenia a la tierra.

La motivación primordial de la presente investigación, se adhiere a los principios básicos y perfectos de las leyes universales de la supervivencia, misma que al pasar de los años demuestra que esta última es imposible fuera de un equilibrio estricto y un respeto absoluto al medio natural, por lo tanto, la creación de un ecosistema arquitectónico articulado a través del paisaje vivo, podría ser el objeto a conformar como resultado de la inmersión en la historia del hombre, su metodología y la Neo-Conceptualización del Paisaje y la Evolución del Hábitat Célula.

La presente investigación siendo el derivado de un proyecto previo sobre la regeneración espacial del Río San Pedro en Aguascalientes, México, presentado en el año 2016 como TFM con el título de Eco-Transversal; traspasó las líneas de lo material para irrumpir en la limitante de la percepción y el tejido social del entorno ocupado llegando a establecer un nexo de comunicación con el espíritu del lugar. El reencuentro con esta vertiente no material de los espacios diseñados entró en contacto directo con la propuesta plástica que planteaba además del reverdecimiento de las lindes del río icónico de la ciudad de Aguascalientes, una línea de estructura viva que de manera física contrarrestara los efectos de la mancha urbana sobre el paisaje del semi-desierto, creando un espacio de transición física y abstracta, yendo de lo rural a lo urbano y de lo espiritual a lo material.

La Eco-Transversal logró remover la memoria y provocar aspiraciones para un lugar histórico con valor ambiental, social y cultural, estableciendo un vínculo hacia el pasado y los orígenes tanto de la urbe como las raíces más antiguas de los habitantes del sitio. La reconfiguración urbanística generada a partir del proyecto de la regeneración del Río San Pedro, alude a un estructuramiento ecológico a partir de elementos originarios del hábitat preexistente, aquél que coexiste y se fusiona abiertamente con el contexto tanto natural como artificial a través del seguimiento de la morfología de las líneas orográficas, establecimiento de especies endémicas, creación y conservación del ecosistema, incorporación franca del paisaje agreste a la morfología urbana, así como la conservación de arquitecturas de carácter histórico previamente establecidas, logrando con ello la restitución del espacio vivo para ser vivido.

Por tal motivo y habiendo traspasado el plano material dentro de la metodología arquitectónica para la conceptualización de espacios, originando apertura de nuevos vértices de conocimiento espacial, diversificación de enfoques perceptuales

y una asimilación del universo circundante, se generan a partir de ello una serie de interrogantes acerca de las dimensiones físicas del espacio que van más allá de la apreciación material de las cosas, refiriéndose a todo aquel contexto que no es capaz de ser percibido de manera física.

La Neo-Conceptualización del Paisaje señala un planteamiento ontológico y fenomenológico donde la metafísica habla del entorno circundante más allá de lo establecido como real, verdadero y palpable, la fluctuación de energías, así como el resto de componentes de los espacios, elementos que lo conforman como un todo. Esta nueva perspectiva recoge todas aquellas vertientes que nos dirigen sin ser vistas, sin ser táctiles y que no obstante nos transportan dentro de la vida cotidiana haciéndola más conflictiva o más placentera; por tanto, resulta enteramente válido cuestionarse acerca de ¿qué otras dimensiones se compone el espacio?, ¿qué otros elementos hacen una atmósfera indistintamente de su carácter, posible o no?

La evolución del pensamiento llevado de la mano por las interrogantes acerca de lo que nos rodea, es una continuación que sigue la línea de sostenibilidad, ecología, regeneración, armonía, equilibrio y recuperación del paisaje vivo, con el propósito de que el presente documento profundice en los aspectos de origen y motivo de la degradación espacial y social contemporánea como objetivo principal, además de reconocer la necesidad inminente de conocimiento de las propias raíces y la reconexión del Ser con el medio circundante.

Con tales antecedentes proyectuales, esta investigación pretende a lo largo de sus páginas dar a conocer lo que podría ser la involución del ser humano en su trayectoria cronológica hasta llegar al tiempo presente en donde sus decisiones dibujan un panorama insustancial y desarraigado, todo ello con el objetivo de desentrañar el origen de la problemática de la sociedad actual reflejada en sus espacios públicos y privados, hablando del medio paisajístico en general, así como los atenuantes dentro de la atmósfera emocional y psicológica de las urbes actuales, siendo estos últimos la resulta de dichos efectos físicos traducidos al entorno sensorial.

Con ánimo de identificar los factores que han modificado nuestra conducta, endurecido nuestros paisajes y simplificado el arte; realizo por mi parte una investigación que llega a definir estas variables que sin bien se encuentran fundamentadas, se logre a partir de su identificación y comprensión, una estructuración de aportes y soluciones prácticas con propósito de revirar hacia un ámbito positivista la recreación abstracta y concreta del ser humano, logrando con

ello la Neo-Conceptualización del paisaje y la Evolución del hábitat célula, aludiendo a que la propia idea mencionada incide de manera franca en el Hábitat Célula que actualmente fluctúa entre la resolución óptima de las necesidades, el cumplimiento de la percepción de resguardo, seguridad, placer o acogimiento y la estandarización de modelos de vida a nivel global.

Con el estudio del Hábitat Célula se persigue e intenta que la nueva idea del concepto de paisaje implique la evolución consciente del espacio más apegado al hombre, es decir el espacio célula que inherentemente ha crecido, desarrollado, transformado, deformado, involucionado o incluso degenerado a lo largo de su paso por el mundo. Dentro de la premisa de re-estructuración de conceptos creativos y constructivos del espacio paisajístico de la época actual y del porvenir, se sugiere la implicación del medio natural con el urbano, el hombre con la naturaleza propia y del entorno para lograr una comunión entre mente, cuerpo y alma, resarciendo los efectos del ser humano causados en el territorio ocupado y llenando el vacío espiritual del hombre contemporáneo.

El seguimiento del significado genuino de palabras comunes como bienestar, progreso, evolución, núcleo, comunidad o felicidad, se establece como parte fundamental de la Neo-Conceptualización del Paisaje y del Hábitat Célula construyendo cimientos seguros sobre los cuales se ha de asentar los nuevos parámetros de concepto, hipótesis, proyección y ejecución del paisaje del mañana; ya que a partir del conocimiento la asimilación es completamente plausible, siendo el ápice de una metamorfosis beneficiosa para sí mismo y el entorno existente.

Así entonces, se pretende lograr a partir de estos textos crear una nueva identidad personal reiniciando la conceptualización paisajística enfocada en la regeneración y re-naturalización de los espacios ocupados; aquellos que no obstante, convergen en la vida y desarrollo del Ser, transformándolos en espacios habitados y percibidos que impliquen la esencia del mismo, procuren una mejora individual llevada a la sociedad y se ejemplifique a nivel global con objeto de aproximarse a una vida más real donde el significado de bienestar sea entendido, asimilado y proyectado; revalorizando los orígenes, lo propio, lo imperceptible, lo natural, lo que se experimenta más allá de lo que se aprecia únicamente de manera visual. Por último, cabría recalcar que, si bien somos materia, del mismo modo estamos constituidos por energía y otros elementos únicamente perceptibles sensorialmente; en seguimiento a este fundamento, es improbable que los espacios que bien proyectan lo que somos, carezcan de un elemento tan imprescindible como lo es el alma.

1.2. ¿Qué es la Neo-Conceptualización del Paisaje: Evolución del Hábitat Célula?

Dicha cuestión declara de forma coloquial la idea expresada de la definición de los lineamientos que concretamente dieron origen al contenido de la presente investigación, iniciando con un pensamiento que desarrolla la situación crítica a nivel social en la cual nos encontramos actualmente; misma que se ve representada por la pobreza espiritual reflejada en los entornos artificiales y precarios que el paisaje de las urbes contemporáneas delinean.

La presente investigación pretende dar una vuelta al análisis de los espacios que habitamos, aquellos que conforman el paisaje visual que, si bien se define por las formas físicas que le rodean, se constituye aunadamente de emociones, energía, pensamientos; elementos abstractos que en efecto no son táctiles, empero perceptibles en la atmósfera que generan. Dichos elementos, al día de hoy, han dejado de manifestar la vida pletórica en los paisajes circundantes, esa vida espiritual y natural que solía personificar a los espacios tanto artificiales como naturales, convirtiéndose en una reseña del pasado, manifestando una ausencia persistente.

La vaciedad de los espacios podría describirse como el reflejo de la espiritualidad del hombre, mismo que en el transcurso de su propia historia explica detallada y lentamente la desvinculación del ser hacia el universo, la naturaleza, la sociedad, quizá inclusive al aislamiento de su propia persona. En un leve ahondamiento acerca de la cronología del hombre y su relación con los espacios agrestes, rurales y urbanizados, se busca ubicar certeramente los indicios de cambio hacia la superficialidad y desvinculación del pneuma ligado al paisaje, para con ello lograr una mejor comprensión de las causas y efectos que esto ha tenido para su desarrollo.

A través de la motivación, los cuestionamientos y los planteamientos que dieron comienzo a la presente indagación, se evidencia de manera clara la búsqueda del retorno a las raíces naturales; es decir, el origen como una respuesta franca a las circunstancias presentes.

Es a partir de la decodificación de los elementos y circunstancias que han afectado al hombre repercutiendo en su percepción, ideología, conducta, consideración y asimilación del entorno circundante, que se tiene por objeto adquirir un mayor entendimiento de la problemática interna para con ello crear una estructura de pensamiento óptima, ecuánime y sostenible, la cual permita un cambio sustancial tanto en el medio ambiente como en su propia persona, impulsando la mejora estética y social de las ciudades ya existentes con expectativa de la proyección de un futuro en donde el espacio no se ocupe, sino mejor aún se viva.

Al día de hoy, el ser humano ha sido capaz de transformar su entorno de manera absoluta; llegando así en el presente, a un punto irreversible; más aún, colocándose en un momento intangible donde la oportunidad de revirar el sentido de sus acciones es latente mas no estable.

La ambición histórica del hombre por absorber, manipular y adaptar así mismo el contexto, es una acción que al pasar los siglos, ha deformado la visión de *Vita*[3] llevado de la mano de enfoques religiosos, políticos, sociales y económicos, ha tergiversado, mutilado y/o eliminado absolutamente el sentido original de la coexistencia. Dichos factores, como valores inalienables a la existencia cultural del hombre, son coeficientes decisivos que han dado matiz y morfología a la lógica funcional con la que el ser humano ocupa el espacio y tiempo de manera concretamente material, manera que empata con el mismo; no obstante, ¿Qué ha sucedido con el enfoque sensorial, lo abstracto, lo invisible, pero perceptible? Surge el cuestionamiento más allá de toda explicación que pueda ofrecer alguno de estos lineamientos anteriormente mencionados.

La realidad predecesora de la existencia contemporánea, encarna la antítesis del prefijo sustancial; reflejando la carencia de todo aquél principio básico establecido, donde la falta de ordenamiento territorial, el desfase desmesurado, el caos social y el nulo enfoque vivencial de los módulos urbanizados, protagonizan el resultado degenerativo del programa vanguardista de -progreso económico-, mismo que puntualiza como primicia la *Vita artificialis*[4] carente de valores, definiéndose a sí mismo como beneficioso.

Si bien el ahondamiento en las ideas de algunas religiones indígenas de Mesoamérica, Aridoamérica y las antiguas civilizaciones más importantes a nivel

[3] Del latín *Vita*, vida en castellano.

[4] Del francés medio artificiel, del francés antiguo artificial, del latín *artificialis*, del latín *artificium*, del latín *artificis*, del latín *facere*. Artificial en castellano. (Vida Artificial)

mundial demuestran de manera tangible el entendimiento y respeto por las energías imperceptibles que cohabitan el espacio, valorando la importancia de la envolvente natural para el desarrollo inherente de todos los ecosistemas, habiendo logrado establecer un nexo consistente con el entorno, partiendo desde su pensamiento esencial hasta la planificación y estructuración territorial, resultando en una imagen coherente y empática con el medio en el cual se desarrollaron; se sigue suscitando ininterrumpidamente: ¿Qué somos?, ¿Hacia dónde nos dirigimos?, ¿Somos conscientes de nuestras acciones?, ¿En realidad nos dirigimos a alguna parte, o sólo estamos siendo arrastrados en la masa del sistema de vida, que creemos óptimo y funcional para el mundo del futuro?, ¿Hay futuro? Ésta última interrogante es el paradigma de la actualidad, representando el antagonismo del ser humano frente al ambiente circundante, aquél que sin percatarse compone un bloque primordial de la propia existencia.

El retorno al origen y a las razones de la existencia primigenia, son el alfabeto que marca los ejes estructuradores de una nueva sociedad consciente de sí y de los agentes que comprenden su propio medio, garantizando la supervivencia particular y general. Así mismo, aceptar como válida la premisa que expresa que únicamente lo concreto y palpable es verídico, asumiendo que la ideología religiosa y cultural de las civilizaciones antecesoras en relación con su vínculo con el entorno, es punto de origen y de inequívoco fin de éstas[2]; dicha aseveración refleja las carencias espirituales de cómo el hombre a través de una sintomatología socio-cultural expresa y desarrolla ahora sus urbes, superficies sobrepobladas que encaran una guerra en la jungla asfáltica, aquella que ha sido creada en base a los lineamientos con enfoque único de lo físico, efímero y hedonista, mismo que potencializa la conceptualización amorfa de una belleza privada de esencia que se antepone a lo trascendente y funcional.

Sin embargo, ¿Qué pasa si se propone un replanteamiento poético y utópico; no obstante, tangible acerca del esquema urbano/habitacional/paisajístico en el que actualmente nos encontramos? Dichas características enmarcan las vertientes existenciales de la realidad mundial y enfatizan la búsqueda primordial de la sociedad contemporánea. Aún así, si lo recientemente mencionado es un argumento válido, ¿Cómo explicamos, que muchas comunidades siguen sobreviviendo en la actualidad basados en estos principios fundamentales y experimentan realmente el concepto de calidad de vida? ¿Por qué las sociedades actuales, modernas y avanzadas no son capaces de entablar un diálogo con su

entorno y favorecerse a sí mismas con un lenguaje abstractamente endémico y sensitivamente estético?

La creación de una arquitectura del ecosistema, es una demanda crucial dentro de la neo-conceptualización del territorio, hablando de éste como el espacio físico aunado a las cuestiones de carácter inmaterial; aquellas que dan condición de empatía al medio, creando una relación entre interactividad y destino, atendiendo a las premisas de fusión de conceptos ecológicos, desarrollo sostenible, impacto medioambiental y psico-social[3]. Estas cuestiones que provocan perceptualmente reacciones, reformulan conceptos y abren vértices hacia el cuestionamiento interno ¿Qué sucede con lo que sentimos? No es táctil, no es visible; no obstante, existe.

El inicio de un juego sin fin donde lo material y lo abstracto se encuentran eternamente vinculados y una verdad universal se conjuga en proyecciones paisajísticas y arquitectónicas, jerarquizando la idea de -invisibilidad/existencia es directamente proporcional a su importancia- (ver Dib.1). Los factores que decoran la existencia del individuo y por ende del espacio ocupado, se descifra a través de la etnografía que describe las emociones expresadas completando sus significados y memorias. "El espacio sirve de albergue a los entes"[4]

Dib. 1 Esquema Invisibilidad/existencia

Si éste razonamiento procede, entonces ¿Antes de existir, somos?, ¿Si somos, sentimos? No y no en el sentido explícito de la palabra; sin embargo, siempre tendremos la posibilidad y responsabilidad de una realidad alterna, en donde el retorno al origen será la respuesta a las problemáticas del presente, donde el arte arquitectónico que revive a través del paisajismo ejerza el valor que le constituye y redibuje los perfiles urbanísticos por medio de la eco-psicología, donde el verde es vida y el gris es tristeza.

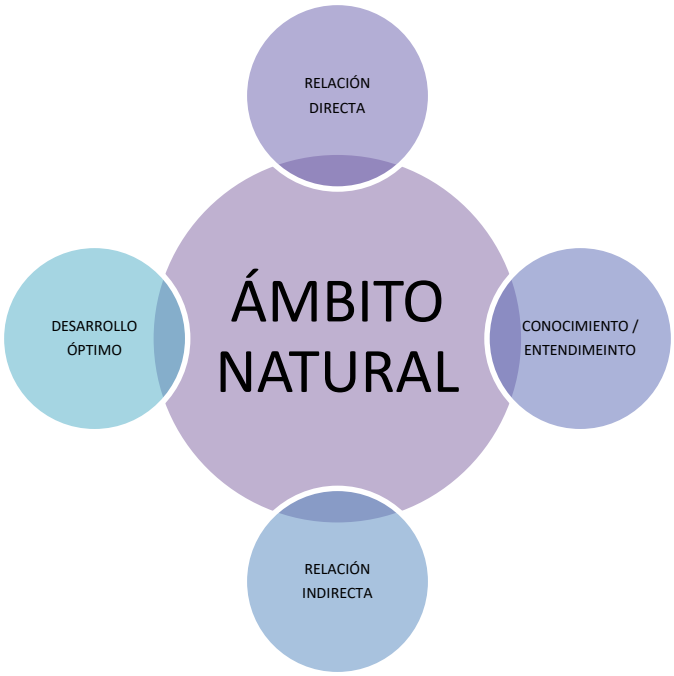
Siguiendo este pensamiento, ¿Qué pasa con lo no palpable?, ¿Existe?, ¿Sirve?, ¿Cómo maneja el ser humano los residuos espaciales del territorio? mismos que en un mundo empático, lograría aplicarlos y transformarlos en la respuesta tangible a las paradojas del presente y a sus conflictos globalizados; ¿Qué papel juega lo natural en nuestras vidas actualmente?, ¿Aporta o estorba?

Apelando a la Teoría de la Gestalt[5]; se puede resaltar que el individuo contemporáneo visualiza una serie de imágenes desprendidas de su idea propia de crecimiento artificial, donde se priva a sí mismo de una cogeneración con el paisaje; reformula el orden de objetos en una sucesión acelerada de pasos en pro del desarrollo frenético de sus urbes, justo en el punto preciso en que se suprime todo aquél espectro de vida natural y alterna, emitiendo con ello una sub-realidad traslocada e inerte debido a la omisión de elementos que en efecto concretamente existen, no se ven; más sin embargo, se perciben. Estas unidades significativas permanecen inalteradas siendo los vértices de reestructuración de sus formas; puntos de vista ecuánimes, pro-positivos y útiles orientados a tomar decisiones benéficas respecto al espacio y paisaje que cohabita, revelando así su esencia auténtica.

Si bien la arquitectura espacial, nos ha permitido y asegurado un desarrollo a lo largo de la historia, es el paisaje natural, el elemento contextual del que se desprende dicha evolución[6], partiendo de la idea primera en que -de la tierra venimos y a la tierra pertenecemos-; el hombre en su experiencia vivencial ha logrado la resulta en distintas representaciones culturales y temporales, aquellas que se denotan en la línea cronológica de su existencia, misma que en materia arquitectónica, la proyección de su perspectiva ha sido más notoria, difundida y desarrollada a nivel de estudio.

El ser humano y su relación directa e indirecta con el ámbito natural, arroja una inestimable información sobre su contacto y desvinculación con el entorno natural al paso del tiempo, constituyendo un conocimiento a desarrollar, aquél que puede

permitir el entendimiento del paisaje vivo y su vínculo enriquecedor al desarrollo óptimo de la sociedad (ver Dib.2); dicho factor que ha olvidado su origen y omitido su importancia al momento de la conceptualización de un espacio concreto como tal, además de su adaptación al entorno como el ADN estructural de su conectividad sensorial, física y psicológica, materializa la base de la Neo-Conceptualización del Paisaje y la Evolución del Hábitat Célula..

Dib. 2 Esquema Relación Ámbito Natural

La herencia conceptual de carácter paisajístico de la cual la sociedad actual es acreedora, ha sido suprimida y reemplazada por elementos artificiales carentes de espíritu; aquellos que, en buena medida aportan una mejora sustancial a la vida líquida contemporánea, como bien la define Zygmunt Bauman, en su ensayo, citando a su vez a Hannah Arendt: "El ámbito público ha perdido el poder de iluminación que formaba parte de su naturaleza original" [7].

Es así como el paisaje, se convierte en el punto de origen de ésta investigación, donde a través de un viaje de letras y hechos, se corrobora que la comprensión

redirecciona eficazmente la psiquis del hombre, traduciéndola al entendimiento del medio en donde el conocimiento permite una mayor conciencia.

En un mundo físico, donde la vida precaria es vivida en condiciones de incertidumbre constante, la sociedad imaginada se sobrepone a la comunidad real, adentrándose cada vez más en una atmósfera globalizada, caracterizada por su incapacidad de distinción entre culturas, primando la ideología de la supervivencia sin identidad; misma que se busca de manera frenética en la -no pertenencia-[8].

Ésta desvirtuación de la existencia humana, la cual transcurre dentro de parámetros vertiginosos de cambio en inconstancia, derrama en toda su extensión un absoluto desconocimiento del concepto ciudadano; asimilándolo así, como un código de barras constituido para meros trámites y no como una responsabilidad inalienable de pertenencia a una colectividad real y sustancial de la cual no sólo se obtengan beneficios[9]; sino que genere por el contrario una simbiosis cultural la cual concurra a la adicción esencial de cada individuo, de tal manera que entendiendo la historia y las raíces como sociedad, aunado a la permutación de la conceptualización del espacio y forma, se logre una potencialización en la mejora de sus circunstancias a través de una morfología natural endémica y social.

Por otra parte, y retomando el enfoque general de la presente investigación, se presenta como una idea primigenia de aportación global con matices regionales, que pretende a lo largo de su ejecución, lograr una mejor comprensión de la situación mundial actual, llevada de la mano como bien sería, en el principio de los orígenes culturales; ya que sólo así se podría a través del retorno al origen, sustraer la idea primigenia capaz de lograr un cambio ejecutable que tenga reverberación en el mundo del futuro no lejano, por lo que se pone siempre en contraste distintos y variados puntos como referencia a lo largo de la presente redacción.

Finalmente a pesar de ir en contra del sentido general del orden establecido, el impulso de un ápice urbano que se apegue en todo sentido al significado real de *Vita qualitas*[5]*;* mismo que, enuncie una búsqueda auténtica de identidad en los espacios, aquellos que sean el marco proyector del reflejo cultural a través de un lenguaje abstracto y multidimensional equivalente al mensaje verbal, perceptivo y gráfico, podría conceptualizar corredores biológicos, hábitats equilibrados, además de una incuestionable salud social, confluyendo en derivados entre el ser, estar, existir y realmente estar vivos.

[5] De *quālis* y el sufijo *tās*, del latín *Qualitas*, calidad en castellano. (Calidad de Vida)

El presente documento, tiene como objetivo primordial el inicio de un viaje de ida y vuelta al origen de la existencia humana en el paisaje, ¿Qué somos?, ¿Qué buscamos?, pero principalmente ¿De qué estamos compuestos? Creo firmemente que la develación de éstos conceptos primigenios, conllevará a una solución universal de los presentes conflictos físicos y psicológicos de una sociedad infectada con la bacteria de la cero identidad[6]. Aquella que con contradicciones insolubles, ha olvidado su origen y por ende su esencia, cayendo por más, en una lucha entre la autenticidad y el: -¡Así son las cosas!-; donde el antagonismo y el desinterés comunitario consume sin cesar a las culturas y sus aportes al mundo materializado con distancias psicológicas inmensurables, encajando al día en un itinerario de vida, que despoja de carácter y desarrollo pro-positivo a las urbes que se levantan y expanden; deviniendo así, en una degeneración del Ser[7]; mismo que se proyecta en la actualidad como una sombra del precursor de las infraclases y las subculturas del papel[8], buscando su unidad en el -no pertenecer-.

La paradoja existencial consiste en el reflejo equivalente de nuestra persona en algo tan común y banal como el metro cuadrado que ocupamos constantemente, ¿Simple?, Sí; más sin embargo, poco analizado y definitivamente, nulamente canalizado a la razón de acto como actividad ejecutable; es decir, la razón está en el *Status Quo*[9], aquél que, si bien logrado el entendimiento que la cultura persigue la belleza y al diseñar el ámbito humano no podemos olvidarnos de los elementos invisibles que conforman el espacio, además de que toda manifestación del impulso por producir belleza y aumentar así el grado de cualquier fase de vida, repercute directamente en la psiquis individual y generalizada de forma concreta y axiomática; ¿Por qué entonces el individuo, a pesar de ser el punto de origen, no se reconoce a sí mismo en la refracción de la metáfora espacial?.

Así entonces; el presente texto pretende ahondar en los sin sentido de la sociedad actual y… ¿Por qué no?, proponer una utopía social, formulada a partir de una nueva noción paisajística, aquella que comprenda la fusión de lo psicológico, lo ontológico y la estética morfológica propia, para llegar al culmen de la originalidad.

[6] Idea que se desenvuelve y se extiende en el presente documento. Se refiere a la carencia de identidad que predomina en la contemporaneidad derivada de las cuestiones sociales siendo origen o punto de inicio de los espacios en que se habita y se desarrolla la vida cotidiana. N. de la autora.

[7] (v.) Nota 1

[8] Se refiere al concepto de cultura tan endeble y frágil como el papel, capaz de desvanecerse tan fácil y rápido como dicho material. N. de la autora.

[9] Estado de cosas en un determinado momento. RAE

“QUIEN NO CONTROLA EL PRESENTE, NO CONTROLA EL FUTURO”

Pierre Bordieu

1.3. El Hábitat Célula

En este apartado se define la vinculación de dos palabras como concepto primordial de la presente investigación; por un lado, la idea del hábitat concepto mencionado constantemente en estos textos y que a pesar de ser un vocablo asiduamente escuchado en el día a día, su asimilación al parecer no ha sido concretada en el común de los seres humanos, esta palabra que deriva en el acto de habitar se ha convertido en una de las más obviadas y menos comprendidas. Por otro lado, la célula, en este caso la célula espacial entendida como unidad estructural y funcional del principio de las dimensiones ocupadas y de la cual parte el desarrollo del hombre en el planeta hasta llegar a la escala de ciudad; tomada como elemento básico que define al espacio físico y abstracto en el que se establece y se origina su desenvolvimiento hacia el exterior.

La fusión de ambos conceptos como entidad espacial da origen a la Neo-Conceptualización del Paisaje y formaliza parte de la hipótesis planteada en el presente documento, siendo la ideología del espacio que traspasa la dimensión de lo inmaterial, llegando así a definir la esencia del Hábitat Célula.

Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha buscado un refugio de los atenuantes externos, ya fuere de índole climatológica o bien de los peligros del exterior; sea como fuere, el sentido de protección es inalienable a la naturaleza del mismo. La cueva como principio perceptual de la sensación de seguridad, resguardo, defensa, abrigo y de cierta forma el esbozo de una pertenencia y arraigo al sitio en que se permanecía temporalmente, este sitio rudimentario es justo el punto inicial del Hábitat Célula.

Hablando de la célula como comienzo del desarrollo del hombre, se define como la unidad original, el principio básico, autónomo y de acción dentro de la organización del hombre como individuo y posteriormente como una comunidad ligada por su cultura identificativa. La célula espacial se explica como el vértice de la continuidad de la vida del ser humano, encara el universo personal representando, caracterizando la trama y la urdimbre de su propio espíritu ya que es a través de éste minúsculo espacio físico que se reflejan su visión de la vida, las aspiraciones a futuro y primordialmente su espíritu.

Ante la necesidad imperante de protección y alimento, el hombre primitivo fue moldeando su entorno y consecutivamente adaptando tanto su persona como actividades al medio contextual, esta simbiosis adaptativa le proveyó una evolución óptima en su extensión histórica por el paso del mundo, logrando con ello la diseminación de su especie por el planeta entero; es decir, el hombre comienza a definir, construir y acrecentar su hábitat a partir de su capacidad de adaptabilidad al entorno físico. En síntesis, por muy extremas que fueran las condiciones de vida en cada una de sus etapas, el hombre con el don de su inteligencia y las habilidades que iba desarrollando, le permitieron proveerse de lo necesario para lograr su supervivencia. El espacio célula se encontraba ya en evolución constante.

Al paso del tiempo, y siendo ya capaz de instalarse en cualquier ambiente, el hombre comienza a asentarse de manera formal en el espacio y con ello comienza a generar sus costumbres, rituales, su esencia; cultiva su espíritu, es decir, comienza a diseñar su identidad a partir de una visión cosmogónica de la vida, derivado de su anexión al medio natural circundante para finalmente emerger como un individuo con cultura propia. La identificación con el medio que le rodea provee de esencia a su propia existencia, creando interpretaciones de la creación del mundo derivado de su unión como parte del engranaje dentro del ambiente natural, espiritual y físico del entorno habitado.

Esta compenetración crea formas polifacéticas de la percepción del universo al mismo tiempo que origina historias singulares y sorprendentes acerca de la explicación de la vida misma; es en este punto, en que el hombre deja de transitar por el espacio, se establece y arraiga a su contexto, sencillamente deja de ocupar el espacio para realmente vivirlo y habitarlo, su persona se funde con el medio que le vio germinar.

Esta nueva faceta que condiciona al ser humano le aporta distinción, originalidad, personalidad, unidad, pertenencia; caracteres que le delinean personalmente y como grupo entre iguales, se identifica con intereses particulares y preferencias específicas que en su evolución darán origen a su lengua, tradiciones, creencias y modo de vida, donde en el hecho de estar se implica el acto de vivir y estar vivos, el ocupar un espacio representa una relación de respeto y convicción para con el medio circundante; es en este instante, donde el significado de habitar hace presencia, asimilando que el suelo donde pisa se entiende como el punto de inicio del hábitat célula, donde todo proviene de la tierra y vuelve a ella al final de sus días. Es en este espacio célula en que existe la certeza de una constancia

imperante, siendo el respeto incesante y la retribución un acto obligado ante lo que ha sido recibido como ofrenda por parte del contexto natural.

En esta fracción temporal en que la vinculación entre el medio físico y el abstracto, es que se precisa el acto auténtico de vivir haciendo visible la existencia de múltiples planos dentro del espacio físico, ya que la experimentación sensorial se expresa mayormente por la vivencia perceptual que por la descripción gráfica de lo tangible.

Así entonces, la noción de habitar se expresa como el concepto de vivir, convivir, estar o cohabitar, llegando con ello al hecho de coexistir en una correspondencia equitativa con el medio, ya sea natural, espiritual o física; es la instancia donde dicha noción traspasa los límites de lo tangible sumergiéndose en las dimensiones de lo inmaterial; puesto que ocupar un espacio no se remite simplemente a lo palpable, ya que existe una gran diferencia entre existir y ciertamente vivir.

El espíritu propio y del entorno hace presencia en el acto de habitar, llegando a conformar el espacio como hábitat absoluto y completo. La idea del espacio físico que se constituye a partir de una ideología, de un pneuma que hace del espacio un elemento auténtico e inigualable, llega a conformarse como una identidad inherente, original, independiente, orgánica y viva. Hablando del espíritu del lugar que define la esencia espacial materializándose en el paisaje, aquél que a gran escala refleja el hábitat célula que se describe; los elementos que lo comprenden, ya sean de carácter físico o abstracto se implican en él conformando un todo en la atmósfera espacial alcanzando el objetivo de implicarse y comprometerse con el espacio ocupado, es decir, la aproximación más cercana al acto de arraigar.

Entonces, es a partir de que el paisaje se entienda como un ente vivo y antecesor a nuestra presencia en el planeta tierra y no como un espacio residual, una idea fantasiosa o bien el remanente de las urbes condicionado a un desarrollo futuro de estas, es que se le otorgará la debida jerarquía de manera universal y se le permitirá retomar su preciso e íntegro sitio dentro del espacio compartido.

El equilibrio, la proporción, la conexión entre el espacio material y espiritual, la fusión entre la percepción sensorial y el aproximamiento físico del medio, constituyen los cimientos del Hábitat Célula, sitio íntimo donde la naturaleza se ejemplifica en su más amplia magnitud revelando sus circunstancias con una franca realidad; espacio que implica desde la mínima parte de la amplitud del universo personal hasta la extensión infinita del universo y sus energías, espacio primario que se construye de manera física y que abarca desde el refugio personal

hasta la evolución del metro cuadrado en donde se llevan a cabo las actividades cotidianas. Así de mínima e incalculable es la dualidad del concepto del hábitat célula, fluctuando del cosmos individual al infinito global y que mayormente rompe la barrera de las multidimensionalidad del espacio ocupado.

Finalmente, el hábitat entendido como la unión de las condiciones geofísicas del sitio en que se desarrolla la vida del hombre y más aún donde sus ideales toman forma, es el espacio descrito donde el ser humano se concentra en la construcción de su mundo individual; extrapolando la ideología de un espacio físico y palpable, es la propia persona el punto emergente del hábitat célula como una conceptualización del espacio abstracto, donde el universo personal tiene su sitio y la parte inmaterial del Ser se concreta a través de la esencia. Esencia que origina ese espacio multidimensional conformado del mundo material más próximo en sumatoria a aquellos componentes de carácter inmaterial como la visión particular del cosmos, la percepción energética del universo, la representación de ideales, los sentimientos que componen el alma, mismos que, si bien no se destacan por una visibilidad expuesta, son los que personifican un todo.

Es en sí, la fusión de ambos vocablos el hábitat y la célula, en que se logra concretar en primera instancia las bases para el nuevo orden del concepto de paisaje con objeto de una reestructuración del pensamiento metodológico y proyectual de la arquitectura del paisaje y por otro lado la denominación de un punto de partida a través del cual se estudie la transformación del hombre a través de su contexto como protagonista y posteriormente como antagonista; ya que es a raíz de dicha unión entre hombre y contexto que se explica el origen de la evolución de sí mismo, además de la creación de su historia, su desenvolvimiento como individuo y seguidamente como conjunto en sociedad.

La permisibilidad de la permutación del concepto de espacio célula arquitectónico se plantea como una nueva idea independiente de la estructura dimensional arquetípica generadora de espacios; la Neo-Conceptualización del Paisaje permite asimilar estos fundamentos como los vértices de nuevos cimientos de estructuración metodológica, mismos que se ejerzan como nociones constructivas del espacio para ser auténticamente percibidos y vividos más allá del plano material trascendiendo en la planificación próxima de la plástica urbana, creando ambientes más allá de espacios vacíos. Es así como el hombre, primeramente, a raíz de su vínculo con el medio parte en búsqueda de su esencia, eligiendo a la naturaleza como su hábitat y el espacio original que ocupa, se multiplica llegando a ser finalmente el concepto de Hábitat Célula el fundamento de su historia.

[1] Norberg-Schulz, Christian (1980), *Genius Loci: El espíritu del Lugar*, Estados Unidos, Rizzoli.

[2] Furst, Peter T. & Nahmad Salomon (1972), *Mitos y Arte Huicholes*, México, SEP/Setentas.

[3] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Salvitano, Fabio., Borelli, Simone., Conigliaro, Michela., Chen, Yuhuan., (2017), *Directrices para la Silvicultura Urbana y Periurbana*, Italia, The Belgian Development Cooperation.

[4] Pardo, José Luis (1992), *Las Formas de la Exterioridad*, España, Pre-Textos. (v.), p. 16

[5] Arturo Torres. (2015, septiembre 9). Teoría de la Gestalt: leyes y principios fundamentales. Portal Psicología y Mente. https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-gestalt

[6] Harari Noah, Yuval (2015), *De Animales a Dioses*, España, Debate.

[7] Bauman, Zygmunt (2015), *Vida Líquida*, México, Paidós. (v.), p.171

[8] Augé, Marc (1992), *Los No Lugares*, España, Gedisa.

[9] Echeverría, Javier (1994), *Telépolis: Ciudad/Consumo/Tecnologías Comunicacionales*, España, Destino.

2. Antes del Antes

Definición de los antecedentes cronológicos de los cuales se desprenden las ramificaciones culturales a nivel global, aquellas que hablan de la pertenencia del ser humano a su entorno, su devoción a la madre naturaleza además de su cooperación y respeto hacia el entorno vivo. La indagación de la contraparte material del ser humano denota los ejes estructuradores del Ser, hablando de un entorno físico/material, así como de la faz abstracta e inmaterial del espacio.

Dichos preceptos olvidados en la actualidad retoman el enfoque espiritual y emocional de las ciudades y paisajes, aquellos espacios regidos por el factor espiritual, mismo que hacía posible la comunión con el espacio en una total armonía. La interpretación polifacética del ser humano acerca de la vida y sus por qué, se proyecta en sus culturas, recreando gráficamente una inmensa variedad de posibilidades a la vez de un caleidoscopio, las apreciaciones del cosmos varían geográficamente y ofrecen al parecer una respuesta que al día de hoy es inexistente. ¿Qué somos?, ¿Y a dónde vamos? Un ahondamiento en las ideas de las civilizaciones antiguas, exitosas, sustanciales y con raíz profunda, quizá permita retroceder un poco y recuperar nuestro universo[1]. Al día de hoy es inminente, una mirada al pasado para conocer la vida, puesto que el conocimiento es respeto y el respeto es amor, emociones que cultura tras cultura demostraron de distinta manera el ejemplo de pertenencia, veneración, correspondencia y apego a todo aquello que no se puede ver ni tocar[2], elementos a los cuales quizá se podrían ceñir los criterios contemporáneos de planificación de las urbes.

La importancia del estudio del precedente histórico y cultural es innegable, puesto que ello habla de la razón de las cosas, es el punto de partida al entendimiento absoluto de las cuestiones actuales y muy probablemente como se plantea hipotéticamente, representa la resolución de los dilemas, confusiones y contradicciones de la actualidad. El enfoque natural y espiritual de nuestros antecesores es el retorno al origen que como se propone en el presente documento, anteponga los cimientos para re-conceptualización del espacio vivo haciéndolo más habitable, asumiendo nuestra completa dependencia del entorno natural y de su envolvente abstracta, comprendiendo que al final no solo existe el plano material, sino que coexiste inherentemente algo más.

2.1. La Pre-Historia de esta Historia

El desarrollo de la vida dentro y fuera del Hábitat Célula[1] esquematiza los lineamientos a partir de los cuales se dibujaron paisajes idílicos que al día de hoy solo quedan restos de historias expresadas en letras; tales paisajes naturales y artificiales ligados inminentemente desde su concepción hasta la inmortalidad hacen mella en el presente generando un contraste puro.

Dichos lineamientos urbanos, antiguamente se definían en base al entorno y no al revés en contraposición al mismo, creando una simbiosis única entre mente, alma y cuerpo, conectividad que define una mimetización con los espacios naturales y artificiales aquellos que basaban su funcionalidad acorde a un régimen espiritual el cual permitía una armonía absoluta, otorgando a cada componente del espacio ya sea inerte o vivo un lugar dentro de la jerarquía espacial.

La localidad cultural del individuo juega un papel innegable en las letras que escriben su paso por el mundo ya que las culturas primarias, se han desenvuelto a lo largo del globo terráqueo de forma tangible acorde a su comprensión del universo, los ecosistemas y sobre todo a la conexión espiritual entre ellos y el resto de energías presentes en planos multidimensionales con los que se coexiste.

En América del norte, por ejemplo; las culturas primigenias distribuidas entre el centro y el sur de México identificadas como Nahuas[2], se establecieron alrededor de cuerpos de agua. Más allá de una cuestión de respuesta a necesidades físicas; dichos nómadas encontraron en su entorno una razón para venerar su existencia, puesto que se enaltecía el valor de la naturaleza muy por encima del propio. El desarrollo de estos grupos de personas, han dejado como vestigio los jardines flotantes en Xochimilco o la histórica Tenochtitlán[3], la llamada ciudad con dos cielos y posteriormente la Venecia Americana. Ambos íconos urbanos ubicados dentro del Estado de México, son el punto neurálgico donde emerge esta civilización imponente donde cada elemento de la urbe flotante fue colocado en su

[1] Concepto principal de la tesis presentada que se refiere al hábitat más próximo al ser humano, el espacio que ocupa constantemente, es decir su m2 circundante, mismo que se potencializa a la circunferencia de sus actividades diarias. Tema desarrollado en el apartado 1.3 de la Neo-Conceptualización del Paisaje: Evolución del Hábitat Célula.

[2] Término que hace referencia a una comunidad lingüística compuesta por una serie de grupos que hablan la lengua mexicana, heredada de las grandes culturas del Altiplano Central que llegaron a dominar la Cuenca de México y la región mesoamericana en la época prehispánica.

sitio preciso, cada necesidad fue resuelta y cada actividad realizada sin afecciones contraproducentes a su escenario; dicha civilización fue modificada y/o desarrollada acorde a la serie de limitaciones demarcadas por el entorno natural, punto justo donde cada obstáculo fue superado en base a la ingeniería funcional ejecutada, viendo en cada limitante una opción para soluciones en distintos términos, guiada primordialmente de creencias que con remisión absoluta, entablaban una relación de respeto a la Madre Tierra de la cual provenían y en donde el entorno natural, fue moldeado, aprovechado, admirado, considerado, conservado y preservado para su posteridad, teniendo como premisa la adaptación al contexto y no la antítesis de éste.

La civilización Azteca o Mexica que dominó gran parte del territorio mesoamericano aproximadamente entre el siglo XIV e inicios del siglo XVI, erigió su imperio en base a alianzas y sumisión de otros pueblos vecinos de la Cuenca del Valle de México (ver Fig. 1); dicha cultura, además de posibilitar una ocupación racionalizada, estratégica y bien estructurada del territorio paisajístico y utópico, ofrecía a su espacio de ocupación la reserva existencial aunado al derecho de ser; todo ello, dentro del enfoque eco-sistémico como en la fracción del cosmos que ellos por religión entendían, ésta, su filosofía de vida que sin duda sirvió para su subsistencia. Dicho territorio geográfico de establecimiento, se localiza en la parte meridional del Altiplano Central en la República Mexicana; la cuenca del Valle de México está limitada por altas cadenas montañosas alineadas a manera de anfiteatro, mismas que proporcionaban al imperio, un sistema lacustre integrado por los lagos Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco; los cuales, con sus aguas dulces proveían una forma de cultivo Chinampero[3]; tratándose de un terreno flotante sobre el agua, mismo que se estructura a partir de una especie de balsa entretejida y cubierta con tierra. Estas porciones de tierra flotante servían para el cultivo de verduras, hortalizas y flores; con una antigüedad de más de 900 años, este sistema de cultivo tuvo su auge durante el esplendor de la sociedad nahua y se extendió a toda la cuenca de México. Este sistema de cultivo agrícola que ha sido nombrado como uno de los más sustentables del mundo, fue el punto clave de desarrollo y expansión del Imperio Azteca, puesto que la cuenca de México fue colonizada gracias a dicho método de agricultura, promoviendo su expansión territorial dentro de la zona lacustre a través del empleo de sus canales como medio de comunicación.

[3] Proviene de *chinampa*, o *chinamit*l en náhuatl significa "cerca de cañas", o "terreno cercado de varas entretejidas".

Fig. 1. Mapa del Valle de México según Cortés. Publicado en 1849 por George F. Cram en Illinois, EUA. Fuente: Web researchgate.net

A diferencia de otros desarrollos, Tenochtitlán es una singular muestra arquitectónica, urbanística y paisajística del diálogo establecido entre medios; es decir, entre agua y tierra (ver Fig. 2). Una fusión entre componentes del medio natural que dotó de misticismo a la antigua ciudad, haciéndola una maravilla del nuevo mundo, difuminada entre lo palpable y lo etéreo, se extendía entre cuerpos acuáticos ligados por canales, calzadas, jardines, templos y palacios.

Aquel esquema natural, se prolongaba hacia la zona de soto monte, cuyas tierras fértiles eran propicias para el desarrollo de bosques y la práctica agrícola extensiva; sucesivo y anexo a esta sección, se encontraba el bosque de coníferas el cual aportaba una fauna mayor y paisajes exuberantes, mismo que dotó al entorno de misticismo puro por medio del tráfico de energías a su asentamiento y desenvolvimiento en dicha demarcación. La percepción y asimilación de este pueblo

hacia su entorno proveyó no únicamente la garantía de la subsistencia material, sino también un alimento espiritual que les permitió el desarrollo cultural, científico, religioso que hoy en día les hace merecedores de caracterizar una referencia constante.

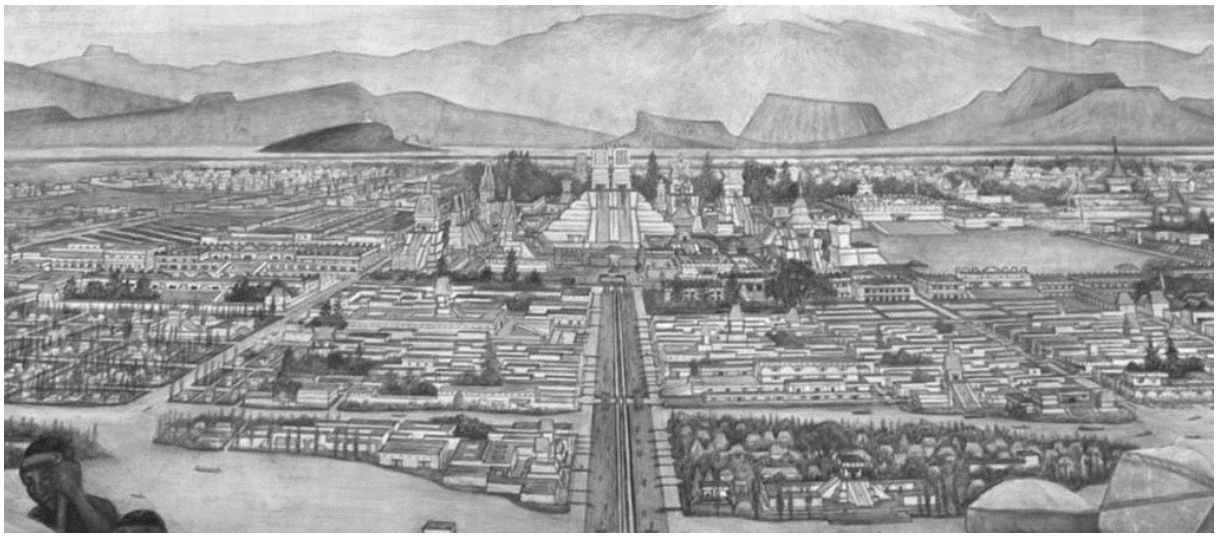

Fig. 2. Ilustración de México Tenochtitlán, visión de la ciudad previamente a la conquista en 1521. Fuente: Web méxicodesconocido.com.mx

Por otro lado, al noroeste del país y en una cronología distinta, en la región Nayarita de México, la etnia de los Huicholes[4]; una comunidad indígena que subsiste casi sin mestizaje al día de hoy y que por ende permanece anclada a sus raíces de manera más pura, anualmente emprende la peregrinación Wirikuta que comprende una ruta ceremonial que se extiende a lo largo de 550 kilómetros, realizando un desplazamiento desde la región del Gran Nayar (Edos. Jalisco, Nayarit, Durango) en las costas del Pacífico Mexicano, hasta el desierto de San Luis Potosí en los límites septentrionales de Mesoamérica donde se ubican los sitios sagrados en los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, repitiendo en su andar la historia de su creación y la razón del mundo como ellos la conciben; misma que, a cada centímetro de su recorrido, es perceptible en el sentido de pertenencia a la naturaleza en todos sus por qué.

La apreciación del paisaje y el apego de estos lineamientos como elementos constitutivos, tanto de sus actividades en vida como en la representación de sus

[4] Se refiere al Pueblo wixárika o huichol.

comunidades, afirman de manera contundente que la cultura de una entidad, región, localidad o demarcación, puede contradecir e incluso invalidar tanto la teoría como la ideología ya establecidas[4], por los planificadores efímeros de la coetaneidad presente; aquella de la cual parte el origen del cuestionamiento hacia los planteamientos urbanos y el manejo ilusorio del paisaje presente, donde la coexistencia del hábitat y la conjugación de los planos inmateriales, aunado a la nula técnica paisajística empleada en los alrededores del sin sentido de las masas de concreto, forma un cúmulo de absurdos existenciales del ser humano interno, mismo que refleja en su obra el caos personal que encarna.

Actualmente las pautas estructuradoras del mundo antiguo han sido olvidadas a la par que la espiritualidad del ser humano ha muerto. Dicho de otro modo: Nihilismo Existencial en su más pura y máxima expresión; término concebido en la antigua Grecia, pero que sin embargo permaneció en los acotamientos externos de la historia hasta que un filósofo alemán de mediados del siglo XIX, estructurara la conceptualización del término y desarrollara sus vertientes[5].

Como es parte de su raíz latina *Nihil*, -nada- Friedrich Nietzsche nos redacta dentro de un ambiente que rechaza todo principio religioso y moral, donde la vida carece de significado, propósito, simbolismo y valor intrínseco; es decir, todo aquello que pudiese inferir un control sobre el individuo a manera de regulación y limitación.

Así entonces, que como bien instruye en sus escritos el autor de "Así habló Zarathustra", concibe la creación del Super Hombre, sujeto singular que no se remite a nada ni nadie que no sea su criterio propio, ejerciendo su voluntad al natural, voluntad de dominio y poder; para este personaje, no existe nada más arriba de él y por lo tanto exige a su presencia toda la pérdida de sensibilidad que éste habría de suponer, puesto que se ensimisma, aísla y perfecciona, generando una autosuficiencia que deriva en soberbia egocentrista; antítesis ideológica que se antepone a los abstractos ancestrales y que predomina en el pensamiento al día de hoy.

Si bien, dichos lineamientos antiguos permitieron en su tiempo que civilizaciones tan importantes como la Maya, sociedad fuertemente estratificada; que bien se desarrolló al sureste de México y países centroamericanos como Guatemala, El salvador y Nicaragua, dejen muestra de un óptimo desempeño de una *Polis*[5]; término que se define por otras culturas universalmente conocidas y vividas como

[5] Etim. Del Griego *Poleis,* que significa ciudad y también por extensión estado y sociedad.

lo son la griega y la romana, de las cuales el mundo actual es su derivado, basándose estratégicamente en los componentes físicos y naturales del espacio, no solo para su subsistencia terrenal, sino para, un actualmente incomprendido o rotundamente desconocido bienestar espiritual.

El concepto griego del mismo se refiere a estado o ciudad del cual ellos mismos se sentían orgullosos de formar parte. Dicho de otro modo, una forma de vida en donde la vida misma parece ser más valiosa dentro del centro de la *Polis*[6]. Dicha aseveración proviene de un sentido más allá del físico, ideas abstractas que se vuelven una realidad en lo material y concreto; todo ello se debería con justa razón al inculcamiento de valores de distintas índoles, más allá de resaltar un número en un registro como al día de hoy se interpreta.

La cultura romana y griega jugaron un papel clave para el desenvolvimiento del mundo actual ya que, sin muchos de los conceptos concebidos y desarrollados por ambas culturas, la civilización moderna se desconocería tal y como al día de hoy la comprendemos; por ende, la sociedad vigente simplemente carecería de la estructura y orden en los cuales actualmente se cimienta.

Englobando dentro de sus intervenciones en la vida presente, se puede destacar el lenguaje y sus etimologías, las cuales arrojan todo un universo de conocimiento y consciencia del espacio multidimensional que habitamos hasta los conceptos matemáticos y de ingeniería, estudios astronómicos y científicos, los orígenes políticos y educativos; así como también, los artísticos y arquitectónicos que envolvían de manera física y abstracta a los habitantes de la mencionada *Polis*; ya que haciendo uso del paisaje y de sus recursos, se llegaron a construir ciudades tan impactantes como funcionales, puesto que cada uno de sus elementos comprometía un uso político, religioso o cultural; siendo así, un compendio arquitectónico que respondía organizadamente a las necesidades humanas y donde[6] se tenía como premisa, el cultivo de cuerpo, mente y alma por igual.

Así mismo, la aparición de espacios de conexión, efímeros, maleables y de transición se hicieron preponderantes y aquellos donde la amalgama de interior y exterior se materializaba; es decir, -El Jardín- (ver Fig. 3), espacios vivos que adquieren un rol protagónico dentro de dichos desarrollos constructivos, ya que dentro de éstas áreas anexionadas al éter de lo abstracto, filósofos como Aristóteles guiaban a sus discípulos a través de ellos mientras se educaban en los menesteres

[6] Se refiere al caso de las ciudades griegas.

de la filosofía, recibiendo el nombre de peripatéticos[7]; siguiendo el ritmo de la profundización de temas y cuestiones, el disfrute del jardín se hacía patente formulando con ello la idea de necesidad de espacios de ésta índole que ofrecieran al usuario la apertura del espíritu y mente para su propia recreación inmaterial.

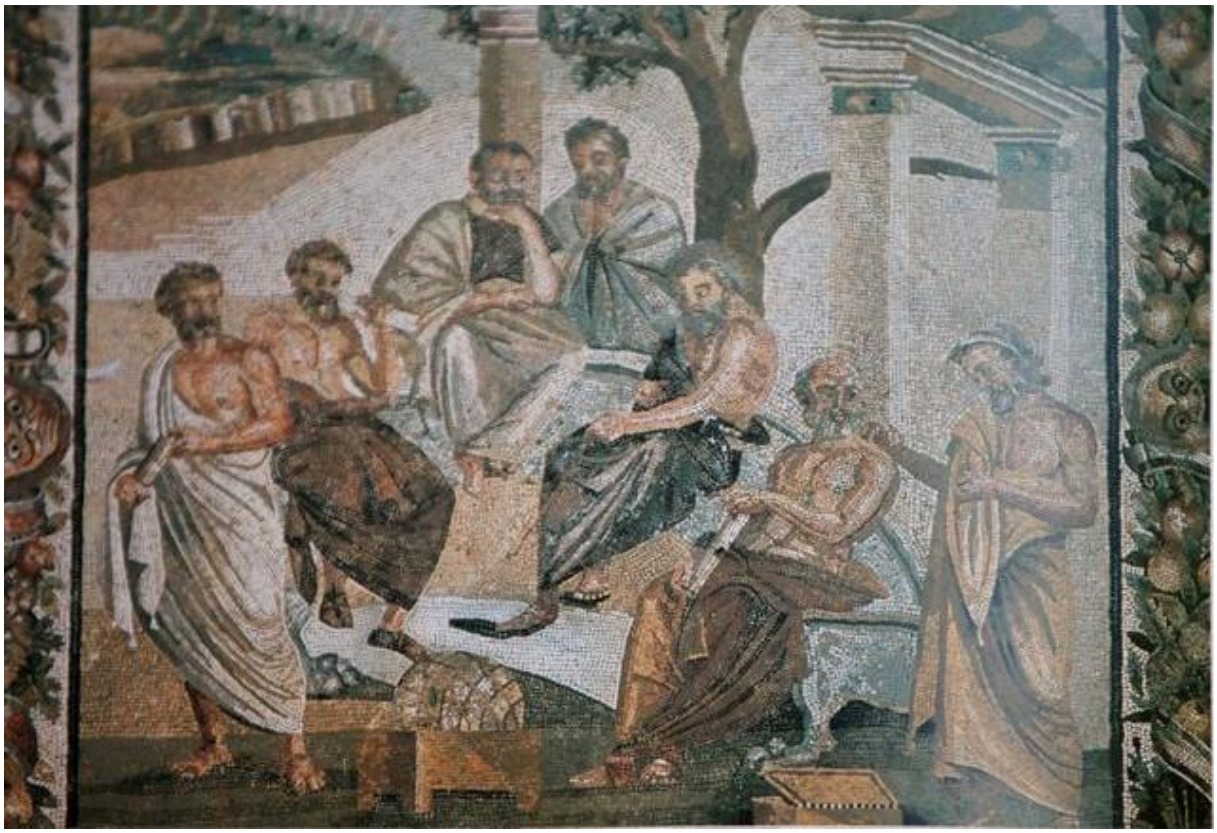

Fig. 3. Mosaico, Filósofos en espacio público. Grecia. Fuente: Web paisajistasmarbella.com

Por su parte, Roma con su gran historia, desde su auge hasta su caída, (27 a.C.-476 d.C.) fue una sociedad inmersa en la absorción de la cultura Griega, así como en el perfeccionamiento y desarrollo de lo asimilado, evocando con ello un imperio de casi quinientos años, que derivó en un derroche de arte y magnificencia, magistral ingeniería y abundancia de conocimientos de tan variada índole, que le permitió expandirse desde Europa hasta Asia y África, siendo capaz de recrear los orígenes y sentar las bases del mundo moderno.

Las ciudades romanas además de caracterizar una planificada organización y concreta resolución a las problemáticas utilitarias de una urbe, establecía una

[7] Se refiere a los que pasean en el peristilo del Jardín.

correlación con el contexto natural, aquél que le permitía adicionalmente a la defensa del imperio, una respuesta a sus solicitudes tanto funcionales como perceptuales estableciendo en cada sitio un por qué y un para qué. El politeísmo romano se hacía presente a través del arte impregnado en sus espacios, la devoción y el culto a sus Dioses fue parte fundamental del desarrollo espiritual, cultural, que en efecto promovió la magnificencia de su civilización.

Siguiendo el orden de lo general a lo particular, del mismo modo que las ciudades romanas eran diagramadas, la vivienda tipo "*Domus*" de nivel medio y con dimensiones variadas según el nivel económico de su propietario, respondía a las demandas de los usuarios primarios y secundarios sobre los espacios comprendidos por ésta; dicha tipología habitacional, era capaz de proveer agua a sus habitantes, mediante la captación de precipitaciones y su posterior almacenamiento, lo cual proveía no únicamente funcionalidad por medio de la ingeniería, sino también una notoria higiene.

A través de la implantación de sistemas canalización de agua para abastecer las ciudades, así como redes de drenaje, se mantenían limpias a manera general y particular las urbes de la antigüedad. La planificación espacial en el desarrollo habitacional seguía fielmente los preceptos de ventilación natural e iluminación cenital para la mejora de la calidad de vida, logrando con ello una arquitectura en condiciones benéficas, óptima y apta para el desarrollo de las variadas actividades de sus ocupantes, implicando en la secuencia espacial una comunicación fluida y racionalizada de la serie de áreas en las cuales discurría la vida diaria, aquella que anexionaba puentes virtuales con el espacio exterior; dichos parámetros, entre otros, propiciaban que cualquier individuo ajeno a ésta estructura social deseara ser parte del Imperio.

Simultáneamente y haciendo uso de su intelecto con capacidad de respuesta óptima a necesidades y actividades por parte de los individuos, el enfoque perceptual no fue dejado de lado, ya que los remates y fugas visuales fueron empleadas dentro de la gama de recursos estéticos de estos espacios. Elementos artificiales como fuentes, esculturas, mosaicos y pinturas, embellecían jardines bien provistos de diseño y originalidad natural (ver Fig. 4), los cuales aportaban a las viviendas de nivel alto o medio una alternativa espacial más allá del plano físico puesto que adicional a un enfoque estético que enaltecía el hedonismo por sí sólo, el objeto religioso politeísta del imperio aportaba su toque en los detalles que lo constituía, convirtiéndolo así, en sitios de belleza y culto.

Fig. 4. Fresco romano en Villa de Livia en Prima Porta, Roma. Fuente: Web domus-romana.blogspot.com

Estas superficies vivas, daban muestra de una amplia variedad de plantas que adornaban el paisaje privado y otorgaban a sus visitantes un instante de sosiego y placer; un mundo de conexión transitoria entre espacio, mente y espíritu, como alimento del Ser. La perspectiva romana del entorno, trasladó al mundo la oportunidad de fusionar el exterior con el interior, suprimiendo la sensación de exposición y por ende la de ser invadido, revalidó la posibilidad de un diálogo constante con el entorno y más aún tomar una porción del mismo para sí, recaudando a modo estratégico los elementos orográficos, climatológicos y endémicos aportados por el entorno, manipulándolos para su máximo aprovechamiento y bienestar, congeniando los intereses del habitante del planeta y la tierra del cual se desprende.

Así mismo, en otra parte del mundo, dentro de la cultura islámica, la fusión del mundo espiritual y el medio natural parece ser compaginado a la perfección ya que para esta cultura parecería ser inconcebible la existencia sin su entorno natural, expresado así en la idea de jardín de manera metafórica en su paraíso descrito en

el Corán[8], donde todo lo bello y perfecto es comprendido dentro de éste mismo vocablo.

Hacia el mundo físico, el entendimiento del contexto se hace presente en su traza urbanística, ya que en países como Arabia Saudita, antiguo territorio Persa, se encontraba mayormente evolucionada y perfeccionada en cuestión de artes a diferencia del resto del mundo islámico durante el medioevo tardío; ésta civilización se ejemplifica como modelo a seguir en el ámbito del espacio público, ya que la construcción de plazas e infraestructura de obra hidráulica, era bien tomada en cuenta para el abastecimiento, goce y disfrute de sus habitantes. Aunado a éste, se define como rasgo característico el trazo de huertas y jardines, de los cuales tanto nobles como campesinos atendían su mantenimiento por igual; dichos componentes, conjugaban elementos artísticos y constructivos de la cultura urbana con el medio ambiente, donde la ciudad de Ma´rib, Yemen, es una pauta notoria.

Por otro lado, los asirios comprendían adicionalmente el placer expresado por el contexto natural, por lo que los jardines eran lugares importantes en palacios y templos, entendidos como espacios de relajación, culto y reflexión. Eran sitios idílicos, representaciones de un mundo idealizado, siendo a su vez, un estímulo para los sentidos; llegando así, a ser un objeto de la evolución de la propiedad terrenal que representaba lujo y estatus social como bien se ve reflejado en el palacio de Nínive en el actual Mosul en Irak (ver Fig. 5); aquí donde los jardines exóticos, son ejecuciones ornamentales que se asocian a la abundancia, la fertilidad y la santidad. Los antecedentes definen un entorno urbano bien planificado con amplias avenidas decoradas con elementos arquitectónicos romanos y su palacio con influencia del canon arquitectónico persa, comprendía un espacio físico que albergaba y protegía algo más valioso que una magnificencia material; es decir, la cultura.

Los beduinos por su parte, siendo un pueblo nómada del desierto como bien explica el significado de su denominación árabe *Bedaui* o *Badawi*, "morador del desierto" llevan inalienablemente un modo de vida meramente natural, avocado prácticamente al pastoreo; más, sin embargo, dentro de su religión llevan implícito el concepto de jardín y por ende el nexo tanto espiritual como físico con el entorno natural.

[8] Libro sagrado en que se contienen las revelaciones de Dios a Mahoma y que es el fundamento de la religión musulmana. RAE

Fig. 5. Interpretación artística. Palacios Asirios de "Los Monumentos de Nínive" por Sir Austen Henry Layard. 1853 Fuente: Web nationalgeografic.com.es

En la España musulmana se aprecia el acervo cultural ofrecido por cristianos, árabes y judíos, en donde se conservan en agricultura, la estructura de propiedad de la época romana y visigoda, así como las técnicas de regadío; se promueve el cultivo de nuevas especies como el arroz, caña de azúcar y algodón, además de intensificarse el del olivo. El resto de las ciudades españolas, se engrandecen con tal herencia cultural y Toledo se alza como Metrópoli; Córdoba después de ésta, como centro urbano en constante representación y contacto con el mundo natural, es entonces cuando la arquitectura se une a la jardinería y no se conciben espacios sin nexos naturales, así como, su contexto traducido a la par de su esencia en cuestión física y a su arte revistiendo la vida cotidiana asumiendo el papel de lo inmaterial en su cultura, se logra materializar el paraíso en la tierra.

La arquitectura islámica, se revela con una prodigiosa ejemplificación de decoración representada con motivos geométricos, botánicos y caligráficos de estilizaciones coránicas; ejemplo de ello sería mencionar la Alhambra en Granada, ciudad de indescriptible belleza, como plano terrenal que exalta la percepción multidimensional de los elementos espaciales, aquellos que guardan en cada centímetro, el arte emitido por las manos que la moldearon; la contemplación perpetua de la porción inmaterial de su habitante, así como la percepción del objeto

esencial de su constitución, se plasma en la energía que emana constantemente de ella.

La vinculación del espacio en dicha ciudad a su paisaje natural hoy en día permite ver y sentir el nexo utópico que deberían comprender las ciudades modernas; abarcando desde lineamientos constructivos arrojados de la premisa de aprovechamiento local, tanto materialmente hablando como la asimilación geográfica existente para su empleo como elemento distintivo para favorecer la individualidad y singularidad de los espacios públicos y privados, como la imagen icónica urbanística y no como punto negativo al cual hay que mermar. Ésta característica puntual que, en contraposición a la actualidad de un mundo globalizado; manifiesta cada día una lucha contra la identidad personal, haciendo uso de la estandarización de necesidades, convirtiéndolas en genéricas, mimetizando los caracteres y rompiendo con aquellos componentes que hacen distintivo un sitio de otro.

Así también, la idea que plantea concretamente la filosofía de vivir bonito, comprendida y llevada a cabo en la Alhambra, es una premisa que se habría de cumplir como un mensaje imperativo durante la conceptualización urbanística de las ciudades del futuro; ya que este modelo de arquetipos, muestran con creces, que a pesar de las carencias o incomodidades de cara a la vida moderna, que dichas pudieran tener; son conjuntos de convivencia social; donde la recreación tanto física como espiritual además de ser una constante, garantizan la integridad de su huésped, así como también la trascendencia de sus refugios físicos.

Ésta concepción idílica, por otra parte, de una cultura fielmente anclada a sus raíces naturales, ejemplifica y manifiesta su esencia no únicamente a través de la gráfica, sino también a través de su poesía bien desarrollada. Dentro de la cultura musulmana, este campo es representativo ya que exalta su percepción de la vida, las dimensiones que la comprenden y hace a ésta, una cultura avanzada en el ámbito mundial; puesto que, siempre encuentra su reflejo en el medio natural e idealiza el sitio espiritual del descanso de las almas dentro de un espacio puramente abstracto y conformado por una naturaleza abundante y perfecta como en el mismo paraíso del Corán (ver Fig. 6).

Finalmente, es sorprendente que el Islam siendo una civilización por excelencia en movimiento y tránsito continuos, fuese capaz de conceptualizar jardines bien arraigados a su contexto, desenvueltos y tan magníficos, abarcando tanto el medio abstracto como el terrenal, trasladando con ello, la huella de su espíritu en algo

con raíces, tangible y perdurable; es así entonces, como la materia se desprende de un pensamiento intangible y reverdece como elemento físico, no artificial, el cual representa las aspiraciones más nobles del ser humano en cuanto a su hábitat y la multidimensionalidad de la comprensión del mismo.

Fig. 6. Mosaico. Poetas en el jardín como parte de la vinculación de la poesía con el mundo natural para conectar con el espíritu. Fuente: Web funci.org

Ya dentro del ámbito cristiano, durante la época de las cruzadas y con la conquista de Constantinopla se da fin al Imperio Romano Oriental, obteniendo por consecuencia benéfica, dentro de los choques culturales de mundos distintos, el amplio intercambio cultural e ideológico con el pueblo musulmán; mismo que arrojó otras vertientes de conceptualización dentro del campo de la filosofía, arquitectura y la jardinería, conocimientos que enriquecieron las tierras occidentales de donde provenían los cruzados.

El jardín medieval proveniente del paradisiaco *Hortus Conclusus*[9], jardín cerrado por excelencia ya sea por elementos arquitectónicos o vegetales, representa un espacio vivo lleno de conocimiento envuelto en una atmósfera de simbolismo y

[9] Proveniente del latín que significa huerto cerrado o jardín privado.

filosofía; la necesidad de entendimiento en los ámbitos tanto alimentario como medicinal, hacen de dicho espacio un terreno para el trabajo ordenado, armonioso, simple y geométrico donde se pretende dar un sentido a la naturaleza desorganizada; este jardín habla poco del enfoque placentero, más sin embargo, fluye hacia el confort del espíritu siendo una analogía entre los cuidados de un jardín físico y el jardín del alma donde hay que regar con oraciones, retirar las malas hierbas y establecer elementos vegetales que además de proporcionar un recurso, representen simbolismos religiosos (ver Fig. 7).

Fig. 7. Pintura. El Jardín del Edén (Hortus Conclusus), Frankfurt,1410. Fuente: Web toddhaimanlandscapedesign.com

Posteriormente, ya entrado el Renacimiento (siglos XV y XVI), siendo el fruto de la difusión de las ideas del Humanismo y con la renovación de las ciencias tanto naturales como humanas, se representa y enaltece la naturaleza por completo; puesto que el arte se libera de la religión. Es durante este movimiento, que los artistas salen del anonimato, se separan los gremios y se manifiestan a sí mismos como individuos y personalidades del medio.

El arte se define como oposición a la artesanía, de éste modo el artista se convierte en creador; es decir, como bien puntualiza Dietrich Schwanitz en su libro "*La*

Cultura", se transforma -el hermano de Dios-, y en consecuencia heredero de sus capacidades y poderes; es así, como históricamente el ser humano comienza su recorrido de desvinculación del culto monoteísta, inicia quizá inocentemente ensimismado en su soberbia, la disminución del ser divino, la cuesta abajo de la deidad que en un futuro ya entrado en el siglo XXI simulará el recorte de una revista para armar un collage de fantasía y superstición.

Retomando entonces; es en este punto justo, ya bien entrado el movimiento renacentista, en que el arte ahora puede tomar como objeto de su proyección cualquier cosa a su alrededor, provocando una emergente propuesta plástica y gráfica inicia con una sobreproducción de representaciones de la naturaleza, misma fijación que llega a la obsesión en el detalle minucioso de la visual del espectador.

Leonardo da Vinci ícono de éste movimiento, tiene como objeto de sus representaciones la ilustración de hierbas, hojas, remolinos, fenómenos de índole climática, así como animales y la anatomía humana, ya fuese el cuerpo humano completo o el detalle de las partes del mismo. Dicho movimiento, se alza de cara a la cronología histórica como un movimiento artístico que alejándose de la penumbra del medioevo y su recesión cultural, quebrantó los estándares mantenidos hasta el momento y en donde se tiene como ideal la imitación y representación de la naturaleza en todas sus facetas (ver Fig. 8).

A mediados del siglo XVII, dentro de la Ilustración, movimiento cultural e intelectual que primordialmente proclamaba la idea del progreso social a través de la disipación de la ignorancia de la humanidad, llegando así a profundos cambios, sociales y culturales como la Revolución Francesa; emergen protagonistas como Jean Jaques Rosseau, que dentro de su filosofía revolucionaria, la cual se basa en una lógica y rígida oposición a ciertos aspectos de su coetaneidad, expresa puntualmente que -La naturaleza es buena, la sociedad es mala-, esto refiriéndose a que dentro de un contexto social el individuo se transforma, despojándose de todo aquello que lo hace auténtico; es decir, que manifiesta como verdadero todo aquello que pertenece a la naturaleza, lo que no es artificial, sino legítimo; por ende, el sentimiento, la espontaneidad, la autenticidad, la sinceridad, los impulsos, la vida rural y los pueblos primitivos, son los índices constitutivos de una vida orgánica y verídica; es entonces cuando bajo esta ideología se plantea una reconciliación entre naturaleza y cultura, siendo inevitable apremiar y acertar con la afirmación de que el arte acaba en la naturaleza.

Fig. 8. Ilustración. Bocetos de anatomía masculina. Rafael. Italia, 1505. Fuente: Web britishmseum.org

Rosseau se cuestiona así mismo en "*El Contrato Social*"[7]: ¿Puede el hombre degradado construir los cimientos de una sociedad justa?; ahondando más en la línea esencial de ésta pregunta, nos encontramos con las fibras primarias que componen más allá de la superficie de la sociedad, el estado espiritual del hombre o mujer que la conforma; la trama y la urdimbre de una composición civilizada que muy a pesar de su transformación cronológica va perdiendo fragmentos de su alma en su avance por los objetivos por los cuales se ha insertado en la carrera evolutiva.

A dicho cuestionamiento el filósofo se responde con un definido monosílabo: Sí; ya que como bien se ha mencionado, dentro de su razonamiento y a la resulta del mismo, es la colectividad humana, la transgresora de su integridad; puesto que, ésta es la que debido a su degeneración condiciona las acciones del individuo, obligando a una deformación del Ser. La individualización se convierte en una constante, reformula sociedades y construye nuevas ciudades carcomiendo las previamente establecidas, desconoce sus orígenes y olvida su pasado.

Con la visión industrial ya perfilándose y el individuo en el apogeo de su magnificencia se extralimita y se pierde en los excesos, se desvincula del campo a manera de éxodo moderno, rechaza la pertenencia dejando protagonismo al ego, se hace palpable el extremo orden de la naturaleza creando una belleza singular; los espacios ajardinados se vuelven controlados, pulcros, limitados a su desarrollo propio y asalvajado, despojando a la propia naturaleza de su naturalidad; estos espacios verdes controlados milimétricamente, dejan de ser espacios naturales y libres; no obstante, desmesurados, puesto que dichos jardines tienen como objetivo la creación ilusoria de infinitud, denotando en cada detalle la soberbia, la ambición y la pérdida de identidad, además de la sumisión del contexto ante la voluntad humana; el individuo mismo se pierde en sus dimensiones.

El jardín barroco encarna la supremacía del hombre sobre la naturaleza, avanzando en el pensamiento y conocimientos, la repercusión en el paisajismo expresa la sublimidad de la perfección congelada en el tiempo, el hombre olvida la naturaleza del ser, los espacios dejan de ser personales y por ende la esencia espiritual se pierde al ser meramente diseñado con un enfoque de ostentación materialista. El arte en repetición de esta magnificencia del manejo y transformación del contexto a capricho del hombre, se materializa en la saturación, la búsqueda del detalle a desproporción y la soberbia que pondera el nuevo pensamiento de hegemonía (ver Fig. 9).

En esta línea cronológica, seguidamente ya con la revolución industrial siendo una constante en la historia que se escribe, el ser humano se desprende de su parte espiritual casi al compás de su deserción rural, compensando esta fracción de sí, con una materialización práctica y económica en el pensamiento; los espacios verdes se vuelven cada vez más impersonales, disfuncionales para la vida que se abre ante el pensamiento decimonónico de progreso; sin embargo, se intenta disimular un poco con intenciones de simulación aleatoria, manejando una falsa naturalidad en los jardines.

Fig. 9. Pintura. Las Meninas. Diego Velázquez. España, 1656. Fuente: Web museodelprado.es

La exquisitez de la colocación de los elementos que componen la estructura del espacio natural sería más perfecta si fuera abstraída de un sueño, la imprecisión, la idea de algo no definido, la percepción, pero no la certeza, un matiz, pero no la realidad absoluta, es lo que habla el lenguaje decimonónico a través del arte y su pensamiento (ver Fig. 10); la imagen inesperada, misteriosa, nostálgica y mágica del jardín paisajista es el preámbulo de la fantasía que el siglo XX traería consigo. La idea de lo que parece ser, pero no es en realidad a manera de efectos especiales dentro de la vida real fue la introducción al siglo que nos antecede actualmente, sin anticipar que esta sería una de las características que la modernidad traería consigo y se quedaría anclada en el siglo XX haciendo reverberación en el presente para definir a las sociedades del futuro próximo, concretando de forma tangible la globalización y como su estandarte la similitud a raíz de la pérdida de su identidad[8].

Fig. 10. Pintura. El Puente Japonés y el Estanque de Nenúfares. Claude Monet. Francia, 1899. Fuente: Web historia-arte.com

Es ya en el siglo pasado que la desvinculación del individuo logra romper con los pocos lazos que aún le unían a la espiritualidad de sus orígenes, es en este punto cuando el ser humano sufre una profunda amnesia y no se reconoce ni a sí mismo en el entorno propio, denigra sus raíces en el campo y migra al asfalto en una porción mínima de tiempo durante la búsqueda frenética por el nuevo ideal de progreso, aquél que al parecer se representa por el color del hormigón y la dureza del acero. Encerrado en una nueva vida y al carecer de identidad propia, busca respuestas en todo aquello que no sea él mismo.

La capacidad del hombre de moverse con mayor facilidad y brevedad de punto a punto dentro del globo terráqueo, logra generar una profunda admiración por lo ajeno, corrompiendo la esencia propia llegando al punto de la imitación y auto-transformación en algo indiferente.

El hombre se olvida simultáneamente de su procedencia, de quien es o a dónde va, regresa al punto de partida pretendiendo implantar cosas sin sentido alguno

sencillamente por el hecho de que a su perspectiva parece estéticamente aceptable; se aparenta innovación cuando es una emulación. Este nuevo individuo, sin creencia o esencia, crea su nuevo hogar a partir de momentos efímeros, falsedad, pretensión, egocentrismo y soberbia que le recuerdan constantemente que no hay nada por encima de él, por fin se ha concebido al -Súper Hombre-[9] que Nietzche había anticipado.

Él es el único artífice de su propio bienestar, no necesita ni depende de nada ni de nadie, se provee de una felicidad material y deja de creer en Dios para únicamente creer en sí mismo, es entonces donde proyecta las nuevas urbes y llega a la ciudad contemporánea, desconectada, triste, casi muerta, caótica y con multitudes alrededor, más sin embargo se encuentra solo y carente de sentido; el hombre moderno entiende al medio natural como un terreno desaprovechado y a sus componentes vivos como posibles adornos costosos y de alto mantenimiento a los cuales evitar; se prioriza al plástico y se enaltece el hormigón, por lo que los espacios públicos y privados se vuelven fríos, ajenos, distantes e inertes, sin valor emocional, puesto que la sobriedad logra que cada espacio sea tan estandarizado que cualquiera indistintamente de raza, credo o cultura pueda ocupar el mismo espacio y entenderlo como propio (ver Fig. 11). En el mundo contemporáneo, es interesante ver como las expectativas de cambio se han traducido únicamente a la mejora de comodidades, como el arte se ha convertido simplemente en el reflejo de nuestro rostro en el espejo; por ambos extremos, el egoísmo parece inundarnos.

Por último, resta decir que el cambio es un proceso constante e ininterrumpido en donde también "La arquitectura es tanto evolutiva como revolucionaria"[10] acorde a la afirmación de Venturi, los espacios inspiran a sus habitantes, y del mismo modo los habitantes, sus expectativas, creencias y aspiraciones inspiran la estética de los espacios físicos en la plástica del entorno; el desarrollo del ser humano va a la par del cambio de sus urbes e inequívocamente refleja su personalidad y la esencia de su tiempo; así como en la cronología se explican los estilos, también se describe la personalidad de su habitante, será interesante saber qué dirán de nosotros en el futuro próximo al observar y analizar los espacios que creamos.

[10] Entendiendo por ello que la arquitectura es un arte dinámico e íntimamente ligado a la esencia e historia del hombre; este reflejo del Ser que se plasma en los espacios encuentra la forma de abrirse paso sin importar los atenuantes del entorno, es así como en una revolución que proviene desde el interior se encauza en un camino hacia el futuro, teniendo en su constitución la capacidad de alcanzar los cambios necesarios y pertinentes como para concretar un progreso calculado, definido e innovador. N. de la autora.

Fig. 11. Grabado. Exposición Colegio de San Idelfonso Autorretrato anónimo. México, 2023. Fuente: autora

2.2. Yuxtaposición de Dos Mundos

Hablando de la superposición de los espacios material e inmaterial, entrando en el ámbito de todo aquél componente del espacio vivencial que no implícitamente se ve representado por una plástica tangible; sino por el contrario, encara todo aquél elemento que genera sensaciones y percepciones del ambiente que rodea al ser humano. La proyección de los componentes abstractos del ambiente, se establecen como la estructura principal que rige los espacios dentro del plano físico, la percepción cosmogónica del ser humano que se ve traducida al jardín, espacio mítico, místico y mágico, lugar de comunión con los Dioses, armonía y conexión espiritual, abastecimiento alimenticio, fuente de riqueza, espacio de trabajo y ambiente terapéutico.

Los jardines siendo una naturaleza domesticada, son el testimonio del inicio de la vida sobre el planeta; palabras tan antiguas como los mitos nos dibujan asiduamente -El Paraíso- que proviene del griego *Paradeisos* tomado a su vez del persa *Paradez* que significa recinto y que posteriormente pasó al latín como *Paradisus* que significa jardín privilegiado, indicándonos sin vacilaciones que tanto el espacio material como el espacio abstracto se conjugan en un plano que en efecto es existente.

Los jardines antiguamente poseían un carácter sobre natural proveniente de la cosmogonía propia y original de las culturas antecesoras, las cuales se arraigaban a los principios de agricultura y ganadería para el sustento propio y que posteriormente derivaron en la particularización, personalización, apropiación y finalmente el cerramiento de sus dimensiones físicas. El vocablo jardín derivado de una raíz galorromana en la que se encuentra el latín *Hortus* que significa huerta o jardín y del franco *Gart* que significa clausura, logra la unificación de ambos en esta singular palabra que caracteriza dichos espacios emergentes proyectándose como el efecto secundario de la organización del cosmos dentro de la mitología de variadas culturas.

Egipto a la par de Mesopotamia, son civilizaciones precursoras en generar una cultura sempiterna y progresista que perciben los elementos del entorno paisajístico como efectos indispensables para su desarrollo físico y espiritual; puesto que, ven al río como Padre y dador de vida[10].

Siendo el jardín en Mesopotamia más desconocido que el jardín en Egipto, se puede decir que Nabucodonosor II (604-562 a.c.) es el mayor representante en materia jardinera, ya que como autor y promotor de importantes obras de ingeniería hidráulica; inspiró e hizo posible una de las siete maravillas del mundo antiguo, Los Jardines Colgantes de Babilonia (ver Fig. 12), mismos que fueron realizados sobre terrazas escalonadas, siendo estas a su vez, la estructura producida como resultante en oposición al abatimiento climatológico de la zona. Las crecidas violentas de los ríos, hacían imposible el cultivo y la conservación de elementos vegetales, por lo que la elevación de terrenos sobre la zona, aunado a la aplicación estratégica de elementos arbóreos en puntos clave de apoyo, logró sostener a ésta maravilla, ya que las raíces de dichos árboles formaban en conjunto con la propia tierra de las columnas estructurales, un cemento compacto y resistente forjando así, la endeble imagen que tenemos de su esplendor hoy en día.

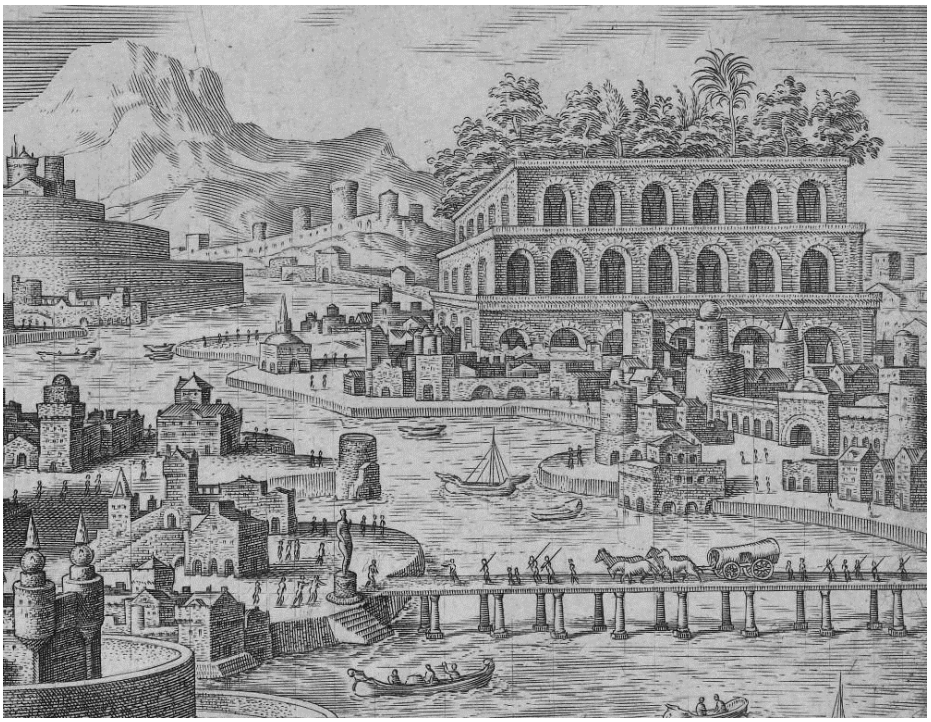

Fig. 12. Impresión. Los Jardines colgantes de Babilonia. Representación de 1572, Phillips Galle. Fuente: Web britishmuseum.org

Hablando del entorno abstracto babilónico, dentro de su mitología se relata el nacimiento del mundo a partir de un caos primordial, en donde su Dios principal

Marduk, lucha contra la diosa del agua de mar Tiamat, la mata disparándole una flecha que la divide en dos; de sus ojos fluyen las aguas de los ríos Tigris y Éufrates. A partir del cadáver de Tiamat, Marduk crea los cielos y la tierra. En la cosmología babilónica, el cielo y la tierra se mantienen separados; no obstante, son homólogos, ya que el plano de Nínive fue trazado según la estructura celeste; el zigurat es definido como pilar del mundo, lugar en que se fusiona lo celestial con lo terrenal, punto de disolución del espíritu y la existencia física donde las constelaciones se unen con el plano terrenal.

A pesar de ser el zigurat un elemento común en la época, la visión de la utilización del espacio más allá de lo meramente funcional, hizo posible la creación de un oasis en el desierto y un paraíso en la tierra. Por su parte la jardinería persa aún más desconocida, nos deja de herencia su amor al árbol, puesto que, al ser elementos escasos en su entorno, se convierten en el objeto de deseo de la civilización persa. La plantación de los mismos sugiere que solían adaptarse a la forma de campos de caza, con alineaciones arbóreas y avenidas amplias para facilitar la circulación a caballo o en carro, según lo relata Jenofonte refiriéndose al jardín de Ciro (559-529 a.c.), acorde al apunte de Francisco Páez de la Cadena en su "*Historia de los Estilos en la Jardinería"*[11].

Finalmente, otro gran aporte de dicha civilización a la jardinería, responde a su inherente tradición hidráulica, debido a su condición de vida los persas otorgaban gran valor al agua por lo que su conservación se convirtió en prioridad; por lo que la creación de canales subterráneos fue imperante con el fin de evitar la evaporación y pérdida del líquido vital, mismos que transportaban el agua desde mantos acuíferos o colinas a distancias muy lejanas, recibiendo el nombre de *Qanats*[11]*.* La ingeniería persa y su percepción amplia del ser humano, logra establecer un vínculo con el espacio físico sin dañarlo, explotando recursos, creando infraestructura; más, sin embargo, devolviendo algo en retribución de lo obtenido a manera de simbiosis con el medio circundante.

El jardín egipcio desarrollado a las orillas del Nilo se vestía de especies traídas de variadas expediciones a regiones cercanas a sus dominios, como Punt, sitio posiblemente ubicado en la costa africana del Océano índico, de donde se proveían de árboles de mirra para el panteón tebano. La traza geométrica de sus dimensiones, era debido a la imperante necesidad de orden dentro del caos; la

[11] Del árabe Q*anāh,* que significa canal. Infraestructura hidrogeológica para captación de agua subterránea, que suelen contar con una cisterna de almacenamiento o arca de registro. Estos canales constituyen una fuente constante de agua, permitiendo el abastecimiento de pueblos y la irrigación de cultivos agrícolas.

predominancia horizontal de la ordenación espacial de su diseño se constituía de elementos arquitectónicos como columnas, estanques y canales navegables, se revestía de especies vegetales arbóreas, sarmentosas y acuáticas, además de la integración de fauna como los ánades (ver Fig.13).

Fig. 13. Fragmento de fresco de la tumba de Nebamun, Jardín Egipcio, configurado a partir de un estanque rectangular, dotado de peces, patos, lotos, palmeras datileras y árboles frutales. Tebas, Dinastía XVIII. Fuente: Web britishmuseum.org

En el antiguo Egipto, existía ya la distinción entre jardín alimentario, de placer y de ornato, además de jardines funerarios y religiosos; se tiene registro de treinta y seis jardines-huerto en el templo de Amón en Karnak. El jardín egipcio descrito por Christiane Desroches-NobleCourt, en su libro "*L´art Égypthyen*" "se presenta con forma regular, estanque central en el que nadaban peces de colores y en cuya superficie y bordes flotaban anchas hojas y flores de loto; estaba enmarcado por hileras sucesivas de árboles como sicomoros, palmeras o granados, alternado con macizos de flores; los bordes de los estanques estaban dispuestos en taludes inclinados y en uno de los lados había una escalera que permitía alcanzar el nivel del agua"[12]. Dicha descripción habla de la amplia visión egipcia en la inmersión de

los elementos coexistentes de su hábitat transformando el espacio; no obstante, dirigiendo la evolución espacial bajo un criterio ecuánime al contexto físico y espiritual; puesto que el jardín se convierte en una pertenencia valiosa, que forma parte del viaje del difunto a ultratumba. Finalmente, en el Egipto griego que Alejandría resaltaba con sus jardines y palacios que ocupaban una cuarta o tercera parte de su superficie territorial, hacían de ésta ciudad no solo un referente de cultura y conocimiento del mundo antiguo, sino también una ciudad de belleza memorable.

Seguidamente, el jardín griego es el asilo de la pureza de los sentimientos y de la filiación legítima, es ahí donde ellos conciben la verdadera tierra natal. En Grecia, el jardín como tal, es inexistente, ya que fuera de ser un espacio delimitado, se manifiesta a modo de un espacio abierto, público, coherente y bien dotado con trazas vegetales; empleado para el desarrollo de actividades políticas y con fines educativos, así como la divulgación de enseñanzas filosóficas; todo ello bajo la sombra de los árboles y contacto directo con la naturaleza agreste que rodeaba la arquitectura de la *Polis*. Lejos de denotar el control del ser humano sobre la naturaleza, se le permitía ocupar el espacio respetando su desarrollo independiente; Pitágoras, por su parte, recomendaba la frugalidad y el respeto a los elementos vegetales (ver Fig. 14). Es en este jardín, donde el hombre se vincula con el universo y coexiste con la naturaleza.

Fig. 14. Panorámica. Acrópolis griega. Arquitectura vinculada a la naturaleza. Grecia. Fuente: Web grecia.info

Posteriormente bajo la influencia romana dichas áreas de ejercicio público se adaptaron de manera endémica y topográfica a su contexto, además de sumar a su imagen la proyección espiritual a través de la estatuaria impregnando el contexto natural con el arte; si bien los griegos no resaltaron precisamente por su tradición jardinera, si lo hicieron en la rama naturalista como botánicos.

Teofrasto padre de la botánica, realizó estudios y escribió diez tomos de "*Historia de las Plantas"*[13] (372-287 a.c.); por su parte Dioscórides (siglo I d.c.) en "*De Materia Médica"*, describió más de cuatrocientas especies europeas, así como sus aplicaciones medicinales. Es en las tierras griegas, donde el arte de vivir y la búsqueda de la sabiduría inclinan al hombre a coexistir al unísono con la naturaleza[14], el jardín es la creación poética donde las apariencias del mundo rural se revisten con una significación filosófica.

Por su parte en Roma el paisaje se aprecia como poder divino, el jardín como santuario, un lugar privilegiado en el que la vida y la muerte testimonian el poder creador del hombre, espacio el cual lindaba con los sueños y con el sentido de las realidades más próximas y concretas; el *Xystus* que viene del griego *Xustos* que significa liso, debido a la cubierta pulida que cubría los suelos de éste espacio al aire libre, protagoniza la vinculación del espacio arquitectónico interno y externo, estructurando los patios del sur de Italia, anexándose de manera adyacente a la vivienda, dando así forma a los jardines que dan testimonio de la grandeza de su imperio que se veía también reflejada en la apropiación del espacio natural delimitándolo y haciendo íntegras las construcciones próximas, fusionando la visual artificial, la naturaleza dominada y la visual viva de los elementos vegetales no antropizados en su máximo esplendor vislumbrando con ello un paisajismo primitivo.

La jardinería romana se desarrolla en primera instancia debido a su base en la agricultura, misma que facilitaba un mayor ordenamiento a la par de un trazado armonioso del espacio y seguidamente de forma secundaria, en la urbanización de sus ciudades que hizo de la jardinería romana la ejemplificación por excelencia; puesto que el espacio verde se convierte en derroche de placer sin objetivo funcional específico.

El espacio público y privado, se ve matizado de religión y espiritualismo de manera inmutable, la relación entre vivienda y jardín se convierte en el eje ordenador de carácter lúdico y ornamental; surgiendo así, el *Ars Topiaria*[12] como sustitución y/o

[12] Práctica de la jardinería, que consiste en dar una forma artística a los elementos vegetales por medio de poda. RAE

acompañamiento de la escultura de herencia griega. El desarrollo y empleo de herramientas de campo como la dolabra, la marra, el ligo, el *rastrum*[13], la pala y el cilindro, son prueba física del amplio conocimiento romano en los menesteres agronómicos; dicha ingeniería complementaria a las infraestructuras hidráulicas desarrolladas durante el imperio, fortalecieron la evolución y diseminación del carácter paisajístico, abarcando desde los patios hasta sus bosques sagrados[14] (reminiscencia persa) y extrapolándolo a sus famosas villas (ver Fig. 15).

En Roma el huerto era el campo del pobre, tierra de producción que dejaba de lado el disfrute y la escenografía paradisiaca; sin embargo, parece improbable que estos desarrollos vivos fueran incapaces de provocar placer a los cinco sentidos; en la ley de las doce tablas[15] se establece el término *Hortus* como la villa, la cual definía la escala social de su propietario y *Heredium*, espacio que se delimitaba esencialmente como jardín de cultivo o espacio público.

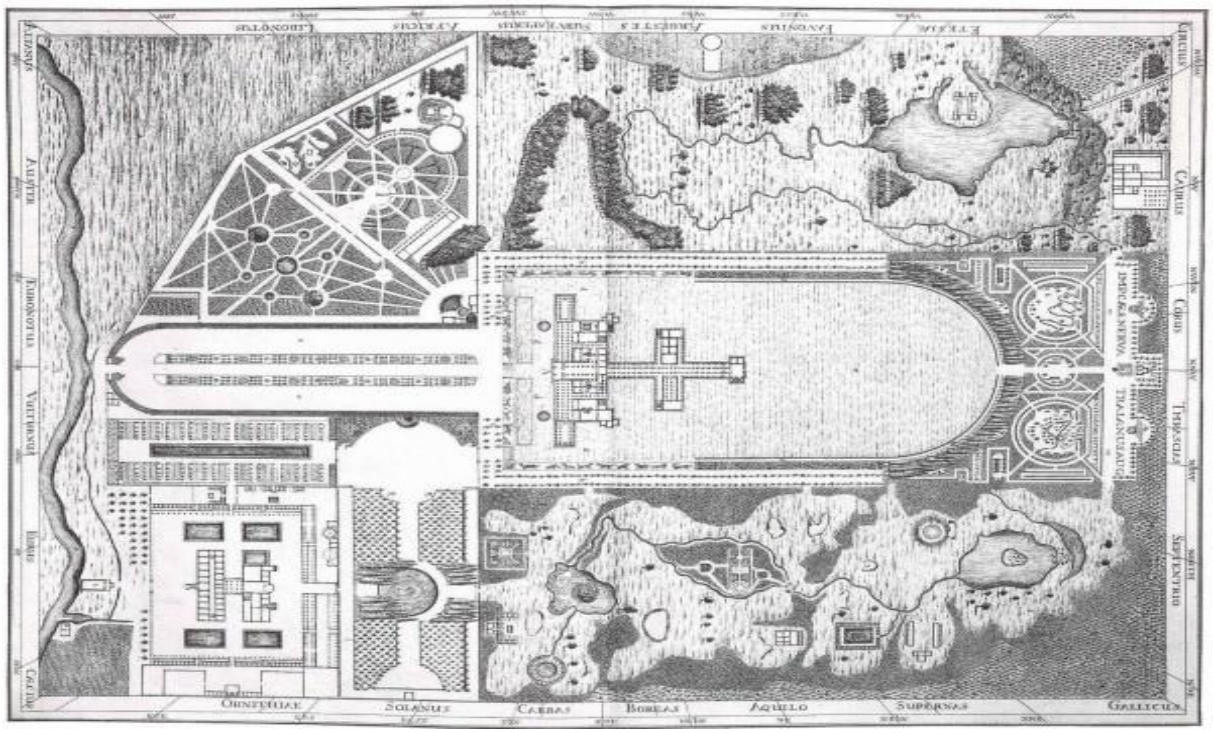

Fig. 15. Plano. Recreación de la Villa Toscana de Plinio, datada en 1728, Italia. Fuente: Web gladiatrixenlaarena.blogspot

[13] Rastrillo de jardinería.

[14] Bosque o bosquecillo sagrado que posee importancia de carácter religioso.

[15] Conjunto de leyes que se establecieron en la antigua Roma con el fin de fomentar y regular la convivencia. Se promulgó en 449 a.c. Se convirtió en la base del derecho romano. https://summa.upsa.es

El desarrollo de las villas rurales en los límites externos de las ciudades, expresaban la herencia helenística del espacio público griego lleno de tintes sagrados y formaban parte del patrimonio de las clases más acomodadas de la antigua Roma; inicialmente establecidas para el cultivo agrícola, desembocaron en una fijación hedonista para el disfrute de su acaudalado propietario, donde como bien apunta Páez de la Cadena; árboles bien podados y jardines bien mantenidos acentuaban y cubrían andadores que rodeaban la traza arbustiva geométricamente limpia, realzada con flores de temporada, elementos acuáticos como fuentes, además de arte plasmado en mosaicos y estatuas. Por su parte los jardines citadinos, minúsculos en comparativa a las villas, ejemplificaron el uso de técnicas artísticas para enriquecer sus limitadas dimensiones y embellecer los muros perimetrales de dichos espacios, empleando la técnica de *Trompe l´oeil* (engaño al ojo); revistieron con escenas naturalistas los jardines que se yuxtaponen en las barreras de lo inmaterial.

Siendo el Corán el homólogo de La Biblia cristiana y la máxima autoridad musulmana, se describe al jardín como personificación del paraíso, el -*Al-channa*- que comprensiblemente se focaliza en las raíces desérticas de éste pueblo; se caracteriza principalmente por contar con dos elementos básicos para la subsistencia humana: agua y vegetación; es decir, el oasis en medio del desierto. Religiosamente se describe a éste lugar como sitio de descanso espiritual, placer carnal y estancia eterna, donde las *huríes*[16] esperan; el abastecimiento del líquido vital y la vegetación existente ofrece a modo constante sus frutos, texturas, aromas y cromatismos al huésped, brindándole la tranquilidad, estabilidad y seguridad que en la vida del desierto son inexistentes.

Físicamente el jardín árabe, cuya superficie se entiende de manera hermética y amurallada, es un espacio muy personal y privado, que si bien está establecido sobre la traza romana previa: fueron los musulmanes los autores de tal belleza sensorial en el manejo de los cuerpos vegetales. La representación del esquema de ésta tipología de jardín marca la distinción entre interior y exterior, siendo el primero controlado y seguro y el segundo un caos peligroso; el cerramiento somero, encapsula vegetación frutal como proveedora de alimento, vegetación ornamental para goce extra sensorial y enfoque estético, así como la permanencia fija de manantiales.

[16] Según los musulmanes, mujeres de gran belleza, creadas para ser las compañeras de los bienaventurados en el paraíso.

La geometrización y ordenamiento del espacio se emplea con intención psico-sensorial para generar la sensación de acogimiento, paz, confianza y calma; además de una razón primordial de optimización de recursos, ya que la traza rectangular de los parterres, las secciones ajardinadas, así como las alineaciones arbóreas permitían a través de canales y acequias, un riego óptimo y sin desperdicio sobre el terreno ajardinado; siendo el agua un elemento invaluable para ésta cultura proveniente del desierto, se establece la presencia de dicho elemento en su representación del *paradisus* más que como un recurso, como un medio para conectarse espiritualmente con el Ser (ver Fig. 16).

Fig. 16. Relieve que muestra huertas y jardines abastecidos por varios canales de agua que atraviesan el paisaje. Nínive, Irak. Fuente: Web britishmuseum.org

En otra latitud, la jardinería oriental se exterioriza a manera muy espiritual, el hombre se advierte como un componente más del universo, no como un todo; existe la conceptualización de las animaciones ajenas del hombre y se aceptan como tal. Los seres vivos son representaciones tangibles de ciertos espíritus, que conviven

dentro de los jardines, espacios que son establecidos a razón de las creencias budistas e influencia del Confucionismo, como lugares de paz, armonía, contemplación y calma espiritual.

Los textos filosóficos de la India expresan la idea primordial de la separación del cielo y de la tierra. Leído en los textos religiosos denominados "*Brâhmanas"*[17], se relata el comienzo del todo; donde las aguas se extendían por todas partes y de ellas nació Prajápati, que dio nacimiento al cielo y a la tierra nombrándolos. Siendo un país simultáneamente místico y mágico, la India establece una relación infinita entre la religión y sus jardines; dicha conexión estrecha erige una vinculación de Buda con el jardín. Antiguamente en la India los jardines solían ser inmensos parques en los cuales se colocaban elementos arbóreos a lo largo de la orilla de los cuerpos de agua; ya fuesen ríos o estanques, rebosaban de un elemento vegetal en particular: *Nelumbo nucífera,* el cual ocupa una porción prominente dentro del arte y la mitología hindú, suele utilizarse como ofrenda, es símbolo de buena suerte, además de representar altos valores como la belleza, fertilidad, sabiduría y serenidad, se le asocia a *Maha Lakshmi*, diosa de la abundancia. En el sentido religioso, para el hinduismo, el *Nelumbo nucífera* (flor de loto), es la cuna del universo, la madre de todas las creaciones, entendiendo a su tallo como el eje del mundo y sobre de él reposa la Tierra. Brahma, el principal dios del panteón hindú, nació del corazón de esta flor.

Posteriormente, con la llegada de determinadas etnias que rechazaban el budismo y por ende a Buda como tal, se profesó el islamismo creando una fusión de creencias y con ello la multiplicidad de representaciones del Ser espiritual en los espacios verdes, creándose así jardines con grandes estanques centrales. Dicha morfología habría de cambiar seguidamente a raíz de las invasiones mongolas, mismas que modificaron el organigrama de los jardines. El jardín mongol, ya fuese cuadrado o rectangular, solía estar rodeado por una muralla la cual contaba con una puerta de entrada y estaba dividido en cuatro partes a través de paseos varios por los que en el ángulo recto discurría el agua; así mismo, los pabellones, fuentes, paseos arbolados y pérgolas cubiertas de parras definían los elementos de la separación física del jardín ofreciendo a su visitante una atmósfera de plena tranquilidad, aislamiento y armonía geométrica.

[17] Parte de los textos śruti ('revelados') de la antigua literatura de la India. Esencialmente son comentarios a los Vedas, explicando los sacrificios de fuego y los rituales védicos. (V.) https://vedicheritage.gov.in/brahmanas/

La India es el país por excelencia en el cual se incorporan toda clase de culturas en la jardinería, ya que demuestra el bagaje cultural de los cambios históricos a los que se ha visto expuesto a lo largo de su historia. Dentro de su evolución morfológica, el estanque rectangular se convierte en un canal central o bien en un río en donde se refleja fielmente la influencia hinduista (ver Fig. 17). La mayoría de los edificios relacionados con la supervivencia en tiempos pre-islámicos eran los templos, debido a que durante mucho tiempo estas construcciones fueron las únicas edificaciones sólidas cuya cimentación se constituía primordialmente de material pétreo; por ello los jardines que se conservan en la actualidad se asocian a su extraordinaria arquitectura y define el enlace que caracteriza el nexo entre la atmósfera espiritual y su contra parte física que habla del paisaje contextual de la India.

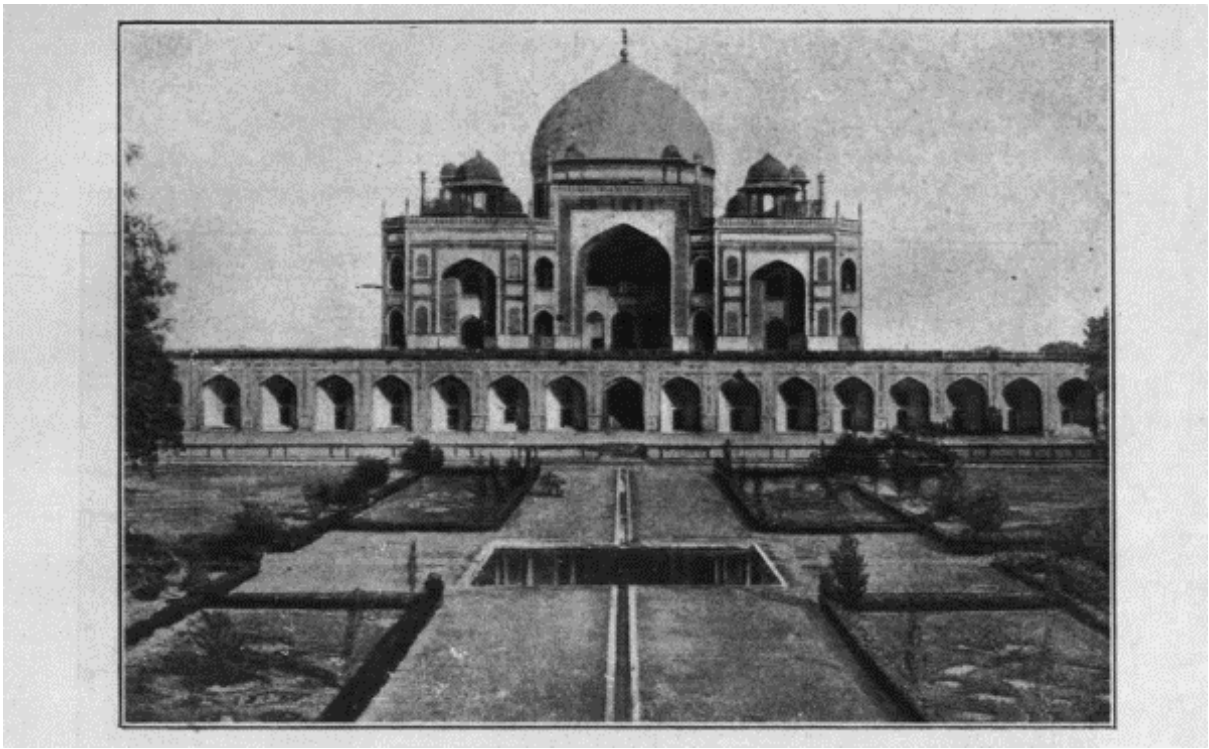

Fig. 17. Impresión. Monumento funerario del Emperador Humayon, India. Fuente: Web coam.org

La herencia paisajista de las diversas culturas que ahí convergieron, se islamizan por tradición y se agrupan bajo el título de jardines islámico; singulares por representar como patrón común una cuadrícula que se ve rodeada de murallas, el cual, se sugiere que conceptualmente tiene su origen en el paraíso persa -*Pairi-daeza*- que eventualmente se transmitiría en la mitología judeocristiana como

Paraíso, el Jardín del Edén, mismo que se distinguiría por los cuatro ríos que fluían hacia los cuatro puntos cardinales.

Siguiendo en esos extremos del planeta, en la cosmología china, el inicio de los tiempos relata el protagonismo de una pareja formada por *Fu-Hi* y *Niu-Kua*, que serían los personajes dadores de la vida humana; ya que, desempeñan un papel decisivo en el surgimiento de la humanidad después de una inundación general en el mundo antiguo, moldeando a partir tierra amarilla a los humanos más nobles y con barro a los más míseros. Por otra parte, se explica que la separación del cielo y la tierra, se hizo de manera paulatina y que a ellos se atañen dos tipos de elementos, los de naturaleza ligera que se relacionan con el cielo y los pesados que pertenecen a la tierra; naciendo de éste último los hombres del limo. Ésta última creencia, es recogida por los taoístas, tomada como propia y recupera aunadamente algunos de éstos temas explicados en la tradición china, desarrollándolos a manera filosófica, otorgando un sitio protagónico para el Ying y el Yang, símbolos de pertenencia y equilibro por excelencia.

Así entonces, en China los jardines se crean con objeto de meditación y reflexión; son sitios de contemplación de la naturaleza y ejercicios del espíritu; físicamente el jardín chino, yuxtapone las visuales que emergen en base a su recorrido; las perspectivas y visuales se compaginan a tal nivel con el jardín, que el paisaje y el ya mencionado espacio interno, se fusionan en un único espacio; principio de apropiación característico del jardín chino, el cual permite la fluidez del ambiente, magnifica los espacios reducidos y oculta lo vulgar y lo común a la visual proyectada, resultando de ello vistas magníficamente conectadas con el entorno natural, creando un paisaje natural espectacular (ver Fig. 18). La cultura china ve en la ciencia un resorte de expansión, no obstante, estas intenciones de conocimiento, no obstaculizan o limitan su visión del cosmos y su comprensión de la vida; el enfoque espiritual chino incluso al día de hoy rige gran parte de su vida, las tradiciones y el respeto a lo inmaterial es un tema constante dentro de su cultura.

Así también, las artes desarrolladas con meticulosidad y perfeccionamiento constante de sus técnicas, aportan además de un espacio físico y palpable, un ambiente etéreo percibido a través de la pintura *Shan shui* que representa sobre todo montañas vestidas esporádicamente de vegetación y cuerpos de agua como cascadas y ríos que están siempre presentes simbolizando la vida y aportando positivamente el toque espiritual a los planos terrenales; dicha manifestación artística, se convierte en la búsqueda constante de ésta antigua cultura como planteamiento esquemático y de ejecución en sus jardines rebasando sus límites, llegando a su reflexión en otras artes como la retórica en su poesía *Tian yuan* que se expresa a través de la descripción de campos y jardines, evidenciando la fuerte conexión con los espacios naturales que la vieron nacer.

Fig.18. Fotografía. Jardín chino. Fuente: Web womanessentia.com

La importancia del jardín oriental, resalta en Japón. La historia descrita acerca de la creación; varía a grandes rasgos de la china en la sustitución de los personajes creadores *Fu-Hi* y *Niu-Kua*, por *Izanagi* e *Izanami*.

En sus inicios, el jardín japonés fue la imagen y no la palabra; la palabra *Chan* proveniente del chino y derivada del sánscrito *Dhyâna* que significa meditación, logra la materialización del concepto y la acción de la interiorización espiritual y mental del ser humano, viéndose reflejado en ejercicio práctico de la realización de jardines específicos y con elementos muy representativos, que harían del jardín Zen una revolución espacial llevada hasta nuestros días; la traducción del espacio vegetal en elementos pétreos intervenidos por la acción humana constante, crea matices de una hibridación espacial entre los efectos psicológicos, físicos y espirituales, puesto que siendo un espacio para la dedicación a la interiorización mental y espiritual, induce a su individuo a la realización de actividades que le permitan extrapolar la concentración lograda.

La significación de elementos dentro del dicho jardín y el jardín japonés en general, es latente en cada partícula que lo conforma; el simbolismo de elementos

pertenecientes al espacio, como las piedras emulando las montañas, el manejo de la luz, las vertientes visuales y el acomodo al azar de los elementos pétreos y la incorporación del paisaje pre-existente como escenografía; cuentan una definición disciplinaria de la ejecución perfeccionista que va más allá de lo material, contando siempre con una explicación abstracta que entiende en buena manera la incorporación de los elementos del ecosistema y los entes que lo comprenden.

Siendo en cuestión física, el agua un elemento constante, la ordenación del espacio de manera singularmente fluida, la integración de fauna y la manifestación disciplinaria del cultivo de árboles y plantas para el control y manipulación a placer de sus dimensiones, denota nuevamente el tinte espiritual del arte del *Bonsái*[18]; teniendo en cuenta que el árbol representa la eternidad, definiendo con ello un espacio mayormente encausado a la expansión del alma y no tanto para el disfrute del cuerpo. El jardín japonés además de manifestar la unidad entre casa y naturaleza como en otras culturas, también hace distinciones sociales, en éste caso enfocadas a la jerarquía o casta social; el jardín de paseo era propio de la aristocracia, el jardín Zen para los monjes budistas, mientras que para el individuo común el campo formaba la comprensión del jardín al aire libre (ver Fig. 19).

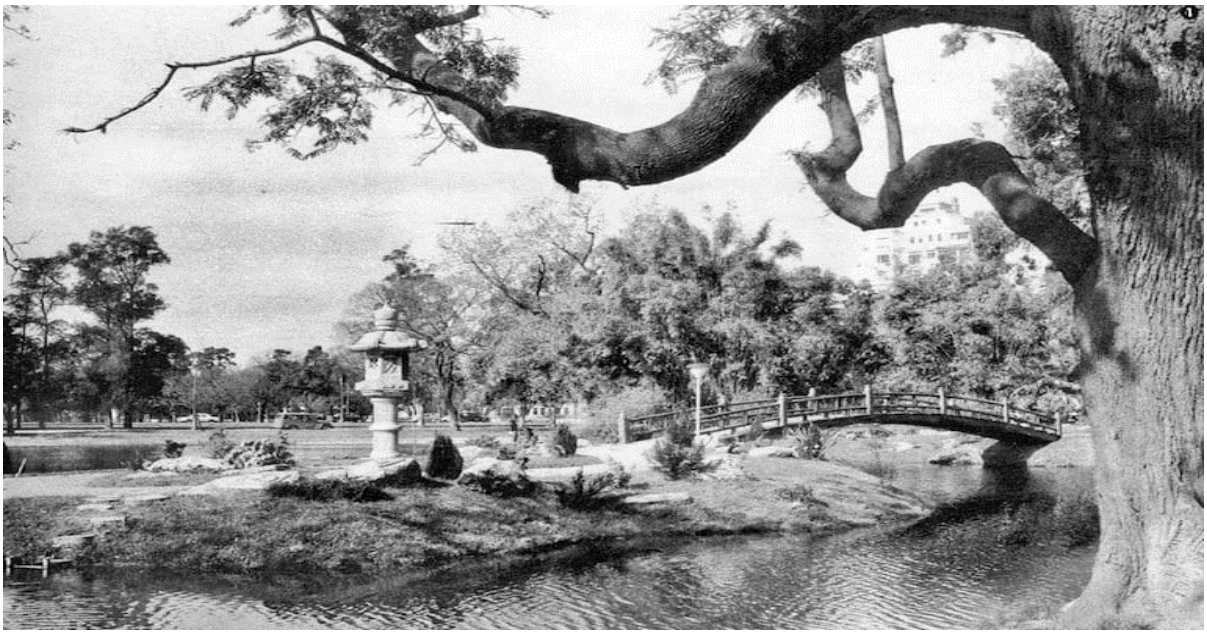

Fig. 19. Fotografía. Jardín Japonés. 1967. Fuente: Web tn.com.ar

[18] Planta ornamental sometida a una técnica de cultivo que impide su crecimiento mediante corte de raíces y poda de ramas. RAE

En el otro extremo del mundo, en el nuevo continente, los preceptos de las culturas indígenas de América, los mitos de la creación están ligados al viento; elemento que transforma en hombre a una espiga de maíz blanco y en mujer a una espiga de maíz amarillo, denotando así a dicho elemento vegetal como regalo sagrado proveniente de los dioses. El soplo es la primera manifestación de vida.

La cultura nahua es consideración absoluta al entorno natural, aquél que se demuestra respecto al paisaje y sus componentes; esta cultura comprende, aprecia y asume a la naturaleza como el origen de la vida y en ella desarrolla su existencia, su religión además del orden político sobre el cual se rigió, se basa simultáneamente sobre dicho orden natural[15].

Dentro de la cultura Mesoamericana, el cuerpo y la mente se fusionan haciendo de ellos un conjunto inseparable, el modelo de un mundo ideal es el *Tlalocan* concepto que representa su idea de paraíso o bien el *Xochitlalpan* que quiere decir en náhuatl -tierra de flores o paraíso terrenal-, es un lugar mítico donde la intervención de diversos mecanismos cósmicos (creación, fundación, fecundación reproducción), están muy presentes a la vez que la representación de sus deidades invariablemente se expresan a través de elementos del mundo natural.

Los jardines nahuas en México iniciaron como bosques cerrados que evolucionaron con el paso del tiempo a ser grandes jardines cultivados, recreativos, placenteros y armoniosos, fue un jardín que se compartió totalmente con la arquitectura creando un vínculo tan fuerte que convirtió al imperio en ciudades jardín. Dichos espacios comprendían una vasta variedad, entre ellos se encuentran los jardines botánicos, los ornamentales, los de placer, los aterrazados, los de recreo y los huertos; todos ellos jardines cercados, bordeados por alineamientos de Ahuehuetl o Ahuehuete (*Taxodium mucronatum*)[16] a excepción de las chinampas que eran jardines de cultivo flotantes.

Aunada a la variedad de jardines nahuas, se describen también "Sementeras y jardines nadantes en el lago mexicano"[17]; refiriéndose a las camas de cultivo flotantes en zonas pantanosas del lago de Texcoco. Las chinampas (ver Fig. 20), como sistema de cultivo en la antigüedad, es una tradición que al día de hoy sigue viva en Xochimilco en el Estado de México, son una cápsula de tiempo que esboza la diversidad polifacética de la naturaleza implicada en las urbes del imperio mesoamericano y una muestra del ingenio azteca, mismo que les proveyó no únicamente de alimento, sino de un esplendor digno de mencionarse.

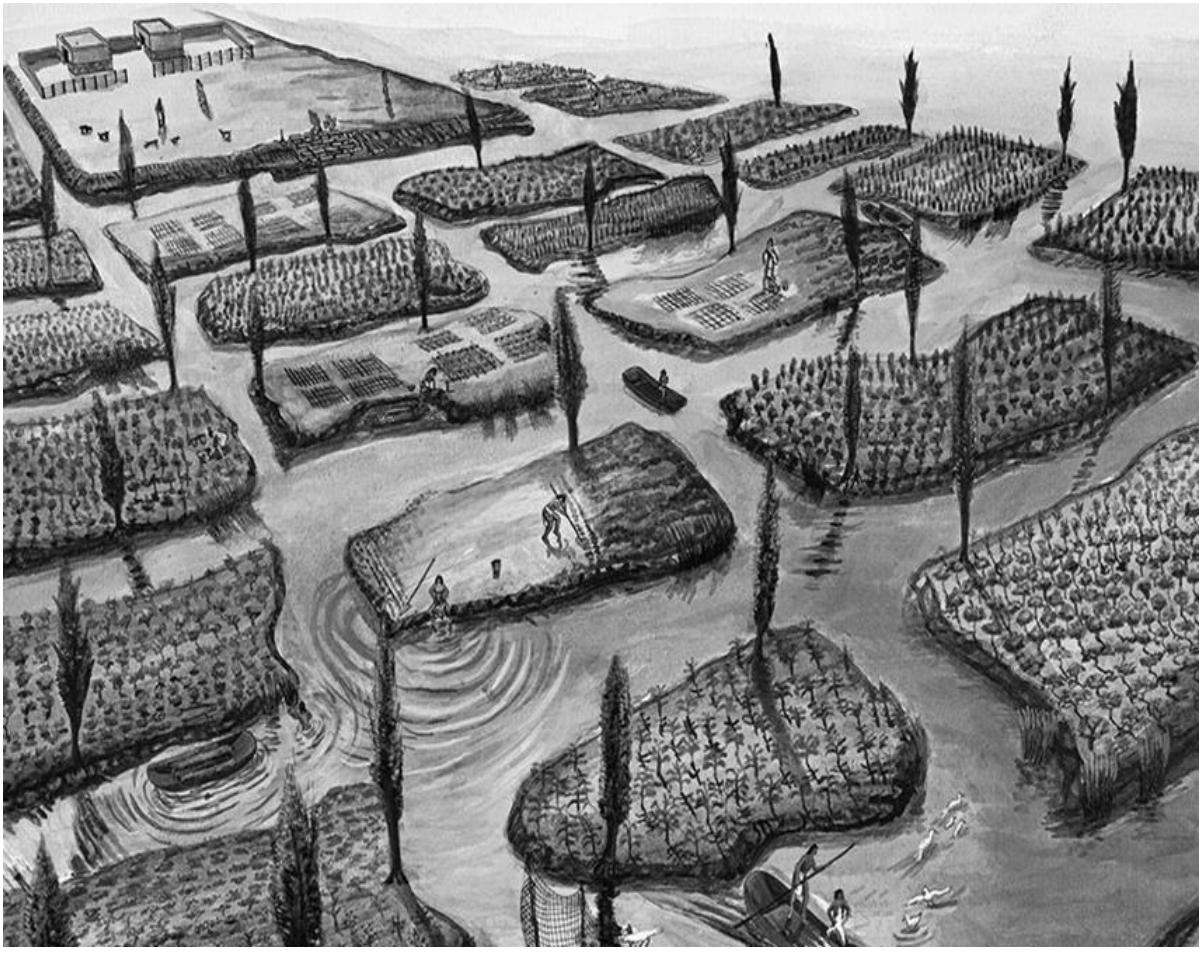

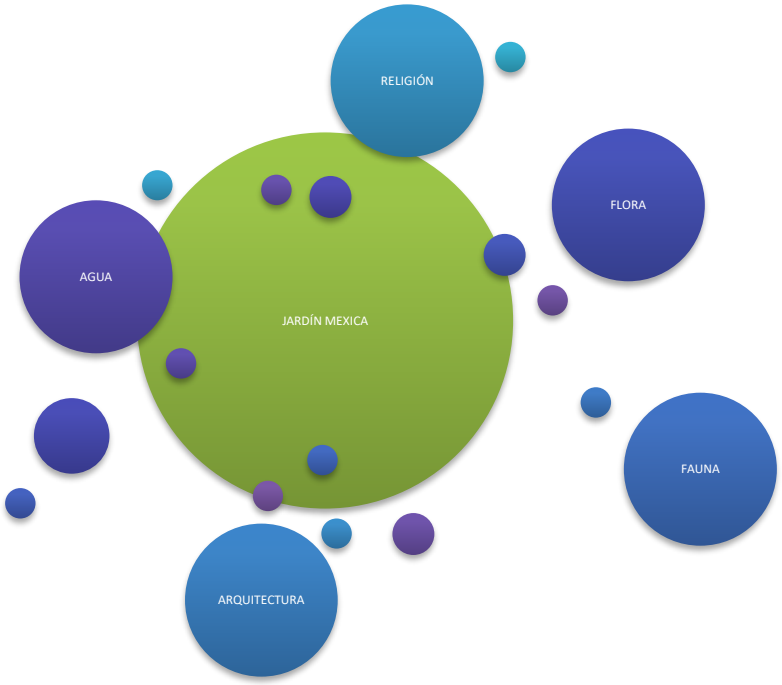
Fig. 20. Ilustración. Las casas y chinampas de Mexicaltzingo. Fuente: Web arqueologiamexicana.mx

Los *Huey Tecpan*[19] contaban con accesos a través de la laguna, relataría Bernal Díaz del Castillo en sus escritos[18], refiriéndose a los jardines de México-Tenochtitlán, los de Iztapalapa y probablemente los de Azcapotzalco; estos y otros jardines del México antiguo fueron creados a través de una diagramación de la cuenca del Valle de México con fin de estrategia militar aunada a una visión cosmogónica predominantemente religiosa (ver Dib. 3).

Esquemáticamente estos espacios vivos de disfrute, se trazaban por medio de corredores y espacios para la contemplación como los miradores, siendo estos últimos un atributo imprescindible de dichos jardines; se dotaba de cuerpos acuáticos su extensión, puesto que sería imperiosa la presencia del Dios de la lluvia *Tláloc* (ver Fig. 21), como existencia inalterable, ya que el agua se representa como

[19] Del náhuatl que significa Casa Real. Gran Diccionario Náhuatl UNAM

un componente inherente de estas extensiones vegetales las cuales comprendían a su vez, el hogar de una diversidad de animales y plantas, mismas que eran sinónimo de poderío (ver Dib. 2). Otro elemento característico de los jardines nahuas eran los *Temazcalli*[20] (temazcales), siendo estos, otra tipología de volúmenes arquitectónicos incluidos dentro de las inmediaciones de los jardines que se construían con fines ceremoniales y de propia higiene, propósitos que representan otro aspecto dentro de la cultura nahua.

Dib. 3 Esquema Componentes del Jardín Nahua o Mexica

Dib. 4. Esquema Jardín Nahua o Mexica

[20] "Los Tultecas eran grandes arquitectos, carpinteros, y otras artes mecánicas […] tenían jardines y tanques dentro de sus palacios, que eran muy grandes; y árboles y plantas, animales y aves de todas maneras para recrearse […]. Sus edificios eran de cal y canto y de piedras de cantería y *tezontli*: usaban de pilas y caños de agua por atarjeas como nuestros españoles: tenían baños para bañarse, que ahora usan los indios, que llaman Temascalis." Alva Ixtlilxóchitl, Fernando (1891), *Obras históricas*, Tomo I, (v.) pp. 40-41.

Si el jardín se caracterizaba por poseer animales dentro de sus límites, se atribuía a las clases altas, ya que la fauna proveía de alimento, pieles, indumentaria e incluso plumas a sus propietarios[19]; ya que el arte de la plumaria era sumamente apreciado por dicha cultura como elementos decorativos en la expresión de su arte y distintivo social. Así también, los elementos arbóreos comprendidos en estos jardines, suministraban además de belleza en la atmósfera mística que proyectaban, alimento como producto de sus frutos; se cultivaban simultáneamente flores con olor, logrando un doble efecto sensorial, plantas de uso medicinal o ritual además de otras variedades con fin de consumo gastronómico.

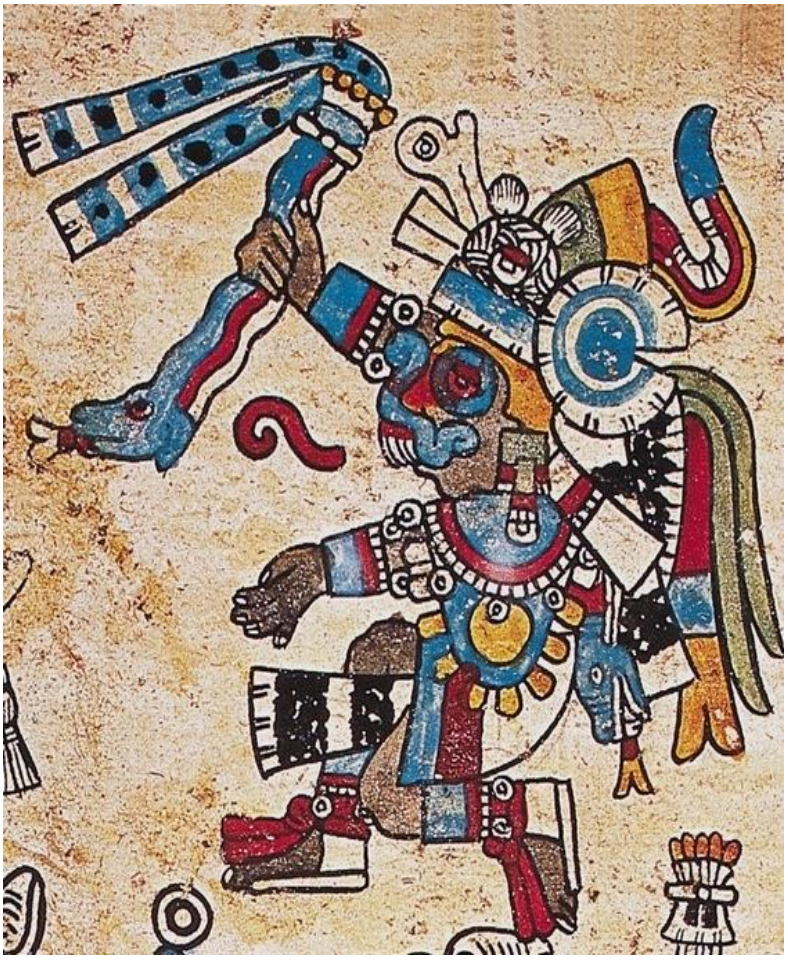

Fig. 21. Códice Borbónico, Lam. 7. Tláloc Dios de la Lluvia. Fuente: Web arqueologiamexicana.mx

Los jardines del México antiguo eran elementos característicos de las propiedades de los monarcas de ese entonces, en ellos se cultivaban hortalizas, árboles frutales, flores y plantas medicinales; representaban a manera general jardines de placer donde también se podía estudiar la flora y fauna local.

Dichos espacios verdes, se creaban con el objetivo de satisfacer al *Tlatoani*[21] es decir, el supremo gobernante dentro de la cultura mesoamericana, creando pasatiempos como la plantación de árboles y plantas con flores. Era costumbre que el máximo regente y líder espiritual de los Aztecas, pasara parte de su tiempo en los jardines de sus palacios, alimentando además de su cuerpo, su alma; eran lugares donde el *Tlatoani* encontraba alivio a su deber; tenían como actividades plantar, cazar, pescar y jugar dentro de las inmediaciones de sus jardines.

La máxima expresión representativa de los jardines de Mesoamérica en la época pre-colombina, son los de México-Tenochtitlán pertenecientes a Moctezuma, los de Texcoco correspondientes a Nezahualcóyotl, además de las huertas de los Señores de Iztapalapa y Huaxtepec. Los jardines de Moctezuma (Motecuhzoma Xocoyotzin) albergaban una amplia variedad de huertas de flores, árboles aromáticos, plantas medicinales y un bosque de ahuehuetes en donde la flora y fauna se conjugaba a la par en que, en su extensión se integraban al paisaje albercas y estanques de agua dulce.

Por otro lado, el jardín de Iztapalapa, se describe como: "ciudad en mitad del agua, y mitad en tierra firme, estaba conformado por palacios, parques y chinampas. En sus jardines, donde todo estaba bien labrado, encalado y pintado, con andenes y muros entre los sembradíos. Había estanques con diversidad de plantas y animales: un universo planeado, domesticado y refinado"[20].

El mundo de la flora en la Nueva España deslumbró a los europeos recién llegados, entre ellos se encuentran las descripciones de Fray Bernardino de Sahagún misionero Franciscano y principal cronista, el conquistador Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo mano derecha de Hernán Cortés y regidor de Santiago de Guatemala, Motolinía y Torquemada estos dos últimos, ambos misioneros Franciscanos. Los escritos de estos personajes históricos, descubrieron al mundo de occidente por medio de reseñas a detalle de los bellos jardines dentro de sus crónicas; por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún relataría en 1577: "Las florestas son muy amenas, frescas y de muchos árboles y yerbas. Tienen yerbas y árboles de diversas flores. Tienen aguas, manantiales o de río; con que se riega. Es lugar de tierra fértil, es un lugar apacible y muy deleitoso. Están plantados en floresta árboles de muy olorosas y preciosas flores". Así también, en "*La historia general de las cosas de la Nueva España*" Sahagún describe a México como "Un jardín poblado de todos los árboles fructíferos y de todas maneras de yerbas, donde

[21] Del náhuatl que significa Gran señor, Señor soberano. Gran Diccionario Náhuatl UNAM

hay fuentes y ríos de diversas maneras. Está lleno de aves, animales y peces de todo género…"[21].

Las semillas también poseían un carácter relevante dentro de la cultura mesoamericana, el cacao por ejemplo de donde se obtiene el chocolate, era procesado para elaborar una bebida que solo se ingería durante ciertas celebraciones religiosas, su carácter divino, estableció al cacao como una bebida sagrada y predilecta de los sacerdotes y la nobleza. Estas ideas culturales hablan de una cosmovisión, la cual explica el origen de las cosas, las más importantes para la existencia humana. Además del maíz y otras semillas se tenía un gusto exquisito por las huertas y jardines, los cuales contenían algodón, cacao, chía, chile y el maguey; dichas extensiones ajardinadas contenían plantaciones de ordenación estética. Las plantas y flores han estado presentes en diversos periodos y culturas de Mesoamérica.

Las flores por su parte son sinónimo de paraíso, dichos elementos vegetales eran de tal importancia, que cobraban algunos tributos con estos elementos, se tenía por costumbre regalar flores como ofrenda a Reyes y Señores, también era usanza dentro del culto a sus Dioses y como obsequio hacia otras personas en señal de respeto y devoción[22]. Las flores en el México antiguo e inclusive el contemporáneo son el vínculo con el otro mundo, el *Tagetes erecta*, conocido como cempoaxóchitl o cempasúchil, es el clavel americano y en México es la flor de muerto por excelencia que se ofrenda a los seres queridos cada día de muertos con objeto de que a través de olor y colorido puedan llegar del más allá al mundo material donde habitan los vivos. Dice más o menos Candance Pert que el cuerpo y la mente son uno, las emociones, refiriéndose a los sentimientos, son el nexo entre la materia y el espíritu[23]. Un pensamiento que bien expresa la ideología en México que aún hoy en día se conserva, la devoción a los ancestros y la conexión emocional que une más allá de la separación entre el mundo material y espiritual hace posible la itinerancia entre estos llegando una la unificación del Ser.

Avanzando en la historia, y teniendo en cuenta que el paisajismo como expresión de religión es un efecto latente; donde de forma resumida el campo o llanura paradisiaca de la mitología griega es el espacio donde las almas inmortales han de pasar a la eternidad, entendiéndose éste como sitio sagrado; el jardín romano impregnado de su herencia polifacética adapta la naturaleza al interior y lo fusiona con el exterior, el Islam pone de manifiesto que el jardín, el *Al-Channa* se proyecta como el paraíso árabe y finalmente se define el Edén como el paraíso cristiano; esta mezcla heterogénea de impresiones e inspiraciones produce en su evolución un

jardín medieval que representa a la naturaleza con un significado simbólico y metafísico; experimenta la emergencia de sí, debido a la necesidad y uso práctico de los elementos vegetales existentes.

La investigación dentro de los monasterios y abadías acerca de los beneficios y empleo de las plantas, se convierte en su máxima aportación a la jardinería; el uso continuado del rectángulo como base, aporta simetría, control, ordenamiento y clasificación que a su vez desembocó en un conocimiento máximo de los posibles cultivos vegetales desde su carácter alimenticio hasta su perfil anímico e higiénico; dicho jardín básicamente se manifiesta como un huerto a modo de biblioteca que ofrece a su labrador un mundo de conocimiento; no obstante, la evolución de dicho espacio llega a la representación de un jardín medianamente orientado a su disfrute, puesto que los complementos característicos como terreno llano, morfología cuadrangular, establecimiento de túneles construidos a modo de celosías, la incorporación de fauna y elementos vegetales de uso ornamental; así como la presencia de agua en movimiento, hacen de él, la evocación de una imagen más pulida que la de un jardín-archivo meramente medicinal (ver Fig. 22).

Fig. 22. Manuscrito Iluminado. Jardín de Monasterio. S. XV. Fuente: Web galiciangarden.com

Siguiendo la cronología, durante el Renacimiento surge el conocimiento tal cual del paisaje; es cuando y donde la visión jardinera se trasladó desde el interior hacia la profundidad espacial del entorno. Se entiende como barrera visual al horizonte, el cual cumple con un doble papel, otorgar valor ornamental como parte del diseño, ya sea del espacio arquitectónico o del espacio verde, además de aportar la escenografía perfecta a los temas empleados durante ésta época. La visión se abre camino, como fuga visual al panorama horizontal y los límites físicos se desvanecen; la creación de las villas se dio debido a que las ciudades ejercían mayor control sobre el campo y por ende, se hicieron innecesarios los asentamientos rurales fortificados.

Dichas villas encarnaban el goce de la vida rural; sin embargo, aunaban la concepción desde la perspectiva urbana; estas magníficas extensiones de terreno eran percibidas como sitios en donde alimentar el alma, sugeridas para la contemplación y la tranquilidad. El jardín que comprendían estos espacios era el reflejo del orden divino y cósmico, traducido a naturaleza en perfección simbólica; sitio donde se cultivaba la virtud y se podía apreciar la naturaleza intacta como parte de ella, puesto que las visuales que la orientación del terreno ofrecía unían el paisaje externo con el jardín privado (ver Fig. 23).

La villa del véneto era una granja diseñada para atraer a la aristocracia al campo, interés renovado por la agricultura y la publicación de tratados como "*Discorsi della vita Sobria*" de Luigi Cornaro[24], que exaltaban la vida campesina y los beneficios de una vida bien vinculada a la naturaleza en busca del bienestar absoluto.

El jardín renacentista es abierto y rompe con la naturaleza en cuestión de morfologías de diseño, huye de la tipología de las formas orgánicas con su traza rectilínea y expresa el dominio del hombre sobre la naturaleza, busca su equilibrio con el paisaje y crea perspectivas artificiales; dicho jardín se crea a base de terrazas con escalinatas acentuadas por estatuas mitológicas de herencia clásica y la expresión del arte en sus fuentes que a su vez se enmarcan por setos predominantes que delimitan los parterres. La unión de elementos arquitectónicos y vegetales se convierte en una característica inmutable de estos espacios, ceñida al fuerte carácter geométrico que define ejes principales y secundarios; mismos que, se rigen a la obra de Vitrubio "*L'Architettura*"[25], redescubierta aproximadamente en el año de 1415; la cual expone ideas basadas en la construcción a proporción para lograr un equilibrio armonioso; representación que

empata con la idea del *Uomo Universale*[22] renacentista y que por ende es desarrollada por ilustrados de la época como Leon Battista Alberti.

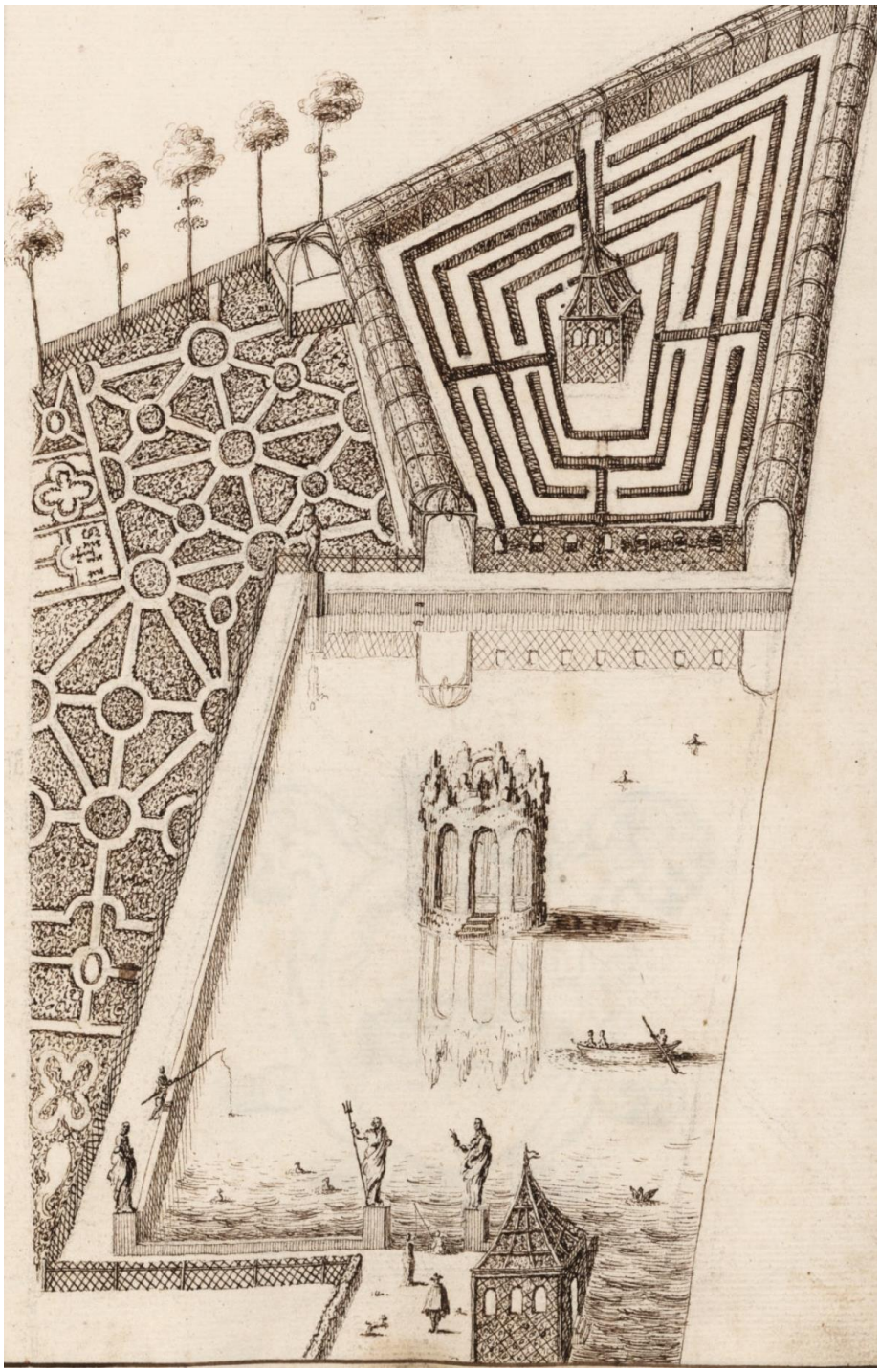

Fig. 23. Ilustración. Jardín de Lastanosa. Huesca, España. Fuente: Web aacadigital.com

[22] Un hombre del Renacimiento

Es así; a través de éste resurgimiento cultural histórico, que las posibilidades en jardinería se amplían a través del conocimiento de los elementos vegetales, la selección de plantas propuestas y establecidas en un área proyectada para su ajardinamiento, deben de ser de origen autóctono por razones particulares; en primera instancia debido a que son las que mejor están adaptadas a su medio y por ende son más resistentes a los efectos climatológicos; en segunda instancia sólo con la aplicación de éste tipo de elementos endémicos, se logrará revelar la verdadera identidad de la zona donde se desenvuelven. Apoyando esta idea, Blaise Pascal argumentaba que la naturaleza hace que las mismas cosas comiencen de nuevo[26], refiriéndose a un ciclo infinito en donde la naturaleza juega un papel importante; no obstante, este ciclo se rompe si la intervención no racionalizada, se hace presente.

Siendo ya un hecho establecido que el jardín como componente interno y el paisaje como aditamento externo, se instituye bajo el eje como catalejo hacia la perspectiva óptica, se permite que la fuga visual llevada al máximo, sea la introducción al jardín barroco. Esencialmente protagonizado y desarrollado por los franceses, expresa la grandiosidad en su extensión, la cual es generadora de grandes perspectivas infinitas, puesto que se difumina con el contexto agreste; de carácter simétrico y geométrico, sus parterres se reparten en toda su superficie, siendo tan elaborados como estéticamente bellos; dejando de lado cualquier intención funcional; en dicho espacio prima la intensión estética como parte de la arrogancia hedonista, precursora de la supremacía de un imperio en crecimiento.

El jardín es creado para para ser apreciado desde planos superiores, su escala supera los preceptos establecidos hasta entonces y emplea elementos físicos como fuentes, láminas de agua, bosquetes, ménageries[23] de animales exóticos, orangeries[24], teatros al aire libre, grutas artificiales y enormes superficies cubiertas por tapices de cespitosas.

La grandiosidad de esta tipología de jardín; en mi opinión, habla de la carencia espiritual que va en proporción a su magnificencia, siendo creados en base a una herencia renacentista, ponen de manifiesto la ostentación y la jerarquía de los valores equívocos para la concepción y realización de un espacio vivo. Estos espacios con déficit de esencia, bellos por sí solos, donde la saturación y lujo se explayan a su máxima potencia, permanecen como una muestra de componentes

[23] Colección de animales salvajes, casa de fieras.
[24] Naranjal, tipo de invernadero para especies de climas cálidos.

históricos carentes de sentido y espiritualidad, la banalidad de la frivolidad se expone como muestra ajardinada conservándose como la fotografía de las ambiciones, aspiraciones y contradicciones de un país en vías de convertirse posteriormente en un imperio y como para ser hay que parecer, Versalles se define por sí solo (ver Fig. 24).

Fig. 24. Pintura. Vista aérea de los Jardines de Versalles, Francia. Fuente: Web nuevatribuna.es

Es a partir de aquí, que el mundo miraría lo que sucede en Francia, si es que se busca estar en boga. París, la ciudad de la luz, se exhibe como la ejemplificación de la trascendencia del jardín privado a la perspectiva pública; se lleva a cabo la transición de lo exclusivo a lo general, convirtiendo al espacio público en una esquematización de las ciudades, llegando posteriormente a una manipulación favorable del paisaje, donde se integra ya el espacio natural a lo completamente antropizado. Las urbes se mezclan con una naturaleza completamente dominada y que a modo positivo destaca el entorno artificial, conjugándose dentro del

diagrama de la revolución industrial y las afecciones políticas y sociales que dicho acontecimiento traería consigo.

Con el avance de los siglos se generan cambios, de los cuales la historia habla del adiós a lo preciso y controlado, su mirada se torna hacia lo libre y natural de forma más auténtica, el jardín paisajista hace su entrada en un siglo donde se vislumbran cambios contrastantes en todo ámbito de la vida del ser humano; mientras la segunda revolución industrial llama a las masas hacia las ciudades artificiales y le incita al abandono del campo, la contradicción ideológica del hombre conceptualiza paisajes idílicos, mientras concentra su vida en calles sobrepobladas. Es durante el siglo XIX que Inglaterra se perfila en la delantera de la expresividad de la naturaleza.

Condicionado por el clima británico, dicha tipología de jardín se expande y crea ilusiones ópticas fantásticas, la pluviometría permite la comprensión de grandes extensiones de praderas de manera espontánea adicionando un toque rural desenvuelto, propiciando un fácil mantenimiento y reducción de costos. Por su parte, la vegetación bien adaptada a las condiciones climatológicas, entorno, además de su ubicación bien estudiada provee contrastes, profundidad, colorimetría, texturas, aromas, escenas e instantes que provocan constantemente a su interlocutor haciendo de un sueño, una realidad palpable.

La escenografía calculada y la precisión de los componentes de este tipo de espacios vivos, llevan a la vida las fantasías recreadas a partir de la imaginación, el asombro, la sorpresa, el romanticismo se acentúan con un toque de drama en cada rincón de estos jardines. En medio del protagonismo de las trazas curvilíneas, se emana la serenidad y la artificialidad rigurosa es inexistente; el descubrimiento constante de caprichos arquitectónicos, matiza el espacio con un grado de misterio y nostalgia, las reminiscencias artísticas evocan añoranza por épocas pasadas y los lagos e islas inspiran aire de quietud.

A mayor naturaleza, mayor tranquilidad; de ésta manera se resume la premisa del jardín paisajista inglés, espacio casi agreste, donde bien se logra reconectar con el Ser interno al apegarse a la esencia más pura de la naturaleza endémica debido a su diseño adaptado fielmente a las condiciones del entorno donde se concibió (ver Fig. 25). La consideración otorgada al espíritu del lugar mezcla los planos físicos y abstractos vinculando el jardín privado con el campo característica que le brinda una fuerte personalidad dentro de un ambiente mágico lleno de historicismo arquitectónico acompañado de matices románticos; este jardín es una muestra de

contradicciones percibiendo una simplicidad compleja en un espacio acogedoramente abierto y sin límites, donde el desorden obedece a lineamientos de diseño cuidadosamente calculados.

Fig. 25. Fotografía. Stourhead. Inglaterra. Fuente: Web guiadejardin.com

Con la era industrial el paisaje sufre la metamorfosis de lo natural a lo artificial. Inglaterra se presenta como precursora con su revolución industrial de fin de siglo y el ámbito de tratamiento arquitectónico del paisaje se amplía a las vertientes regionales y citadinas; sin embargo, citando a Clemens Steenbergen y Wouter Reh, "A pesar de que la naturaleza abstracta y universal, se encuentran en la tensión entre las características geomorfológicas naturales y la simetría artificial de la imagen espacial, real e ilusoria, ya sea de lo tangible y lo abstracto; persiste aún la ambigüedad del diseño formal"[27]. Siendo para la posterioridad de estas épocas una mezcolanza de lo vivido y experimentado, tratando de manera tímida, volver a la grandeza de las épocas de antaño que bien se pudieron definir por origen; hoy en día es distinto, la búsqueda de la identidad sigue latente entre innovaciones, tecnología, sobre comunicación, tendencias, vanguardia y una falta de autoconocimiento personal.

Con la entrada del siglo XX, la simplificación de las formas se hace patente, prima la funcionalidad y con ello se abrevia la cultura rural implícita hasta ahora en el desarrollo del ser humano y su ciudad; la síntesis de las necesidades no es una variable puesto que la reducción de espacios es imperante dentro de la *Polis* contemporánea, la limitación en las dimensiones espaciales hace poco o nulamente posible un área ajardinada incorporada a los hogares, motivo por el cual la naturaleza se ve relegada a la mínima expresión en la urbe, dejando únicamente sobras para su establecimiento a modo de mera decoración; por otro lado, además de rezagarse, se convierte en una barrera perimetral de los centros urbanos. Debido a la masificación urbana y la sobrepoblación en dichos núcleos, se hace preponderante la necesidad de creación de áreas públicas para el esparcimiento y la compatibilidad con el exterior urbano; ante este nuevo panorama, es cuando el campo se convierte en algo muy lejano e idílico como parte de una vida ya pasada.

Los jardines públicos y privados se convierten en un objeto con valor meramente estético, desconociendo incluso su función vital para el desarrollo del hombre, se disminuyen al punto casi de la desaparición dentro de las urbes; la estandarización de materiales en la ejecución de dichos espacios es un lineamiento obedecido a la vez que sus esquemas se sintetizan como las líneas puras y rectas. La volumetría del espacio público se convierte en fractales donde se refleja infinidad de elementos y al mismo tiempo la nada; son dimensiones prácticamente artificiales ya desvinculadas del individuo que las proyecta y utiliza, concretamente son un caleidoscopio multifuncional sin una identidad clara.

Simple, austero, ajeno, limpio, estandarizado, ausente, monocromático, ordenado, artificial, intuitivo, resuelto y frío, son algunos de los adjetivos que podrían definir gran cantidad de intervenciones urbano-paisajistas, donde el jardín contemporáneo es heredero. El intercambio de bienes e ideas entre las distintas localidades del mundo hacen que los espacios públicos hoy en día sean difíciles de identificar y definir; habrá que esperar algunas porciones de tiempo para que alguien más hable sobre el espacio que ocupamos y transformamos, nuestros jardines y el enfoque que tuvimos para lograr los resultados estéticos y perceptuales logrados[28].

Los emplazamientos, calles, parques, jardines y avenidas acogen la vida pública diaria, constituyen gran parte del cariz cultural de una ciudad, puesto que en buena medida son el espejo de los que habitan; si es así, entonces, ¿Qué habrá de decir de nosotros el hombre del futuro? Simplicidad extrema al borde del desequilibrio (ver Figs. 26 y 27).

Fig. 26. Fotografía. Ourém Linear Park. Portugal. Fuente: Web proap.pt

Fig. 27. Fotografía. Explanada de la universidad de arte. Linz, Austria. Fuente: Web arqa.com

2.3. Epítome de la Singularidad

Refiriéndose a todo aquello que nos define en sí individualmente, aquella partícula del Ser que nos hace únicos y originales; un resumen acerca del factor inherente que genera pertenencia e identidad, cualidades que en la actualidad se hacen difusas u omisas. Cualidades que se describen a partir de una serie de vocablos clave que, si bien definen de manera esquemática a la investigación son inclusive las vertientes de nuevos universos conectados a la misma hipótesis propuesta en este documento.

El espacio no solo se compone únicamente de materia física, habría que resaltar todas aquellas características que, si bien no son palpables, se sienten y se viven, mismos componentes que al final son los que estructuran el espacio dentro de un plano más allá donde el espíritu radica.

El ser humano se olvida de quien es y a quien o a qué pertenece; envuelto en la vorágine de variantes incesantes de sus circunstancias contemporáneas y la tecnología que le impone cambios constantes sin si quiera ser necesarios, se encierra en sí mismo y traduce su interior a una metodología generadora de espacios públicos y privados carentes de riqueza visual, emocional, cultural, espiritual y física[29].

La trivialidad con que se maneja el individuo contemporáneo, se manifiesta en su pensamiento, mismo que le impide reconocer que él es solo un componente más del universo, la soberbia con que circula por el mundo, es una realidad que prevalece, el vínculo con la naturaleza es cada vez menos frecuente provocando un desarraigo al contexto natural que le mutila emocionalmente impidiendo el autoconocimiento y el reconocimiento de otros individuos a su alrededor. Canaliza su soledad hacia el acompañamiento de banalidades y objetos materiales artificiales que obedecen a un constante reemplazo por otros artículos más novedosos.

La búsqueda de la vanguardia llega a corromper al ser humano al punto de la insaciabilidad e incluso la infelicidad; la ruptura del hombre con Dios evoca una arquitectura espacial que ya no se debe ni a su entorno, ni a su esencia, ni a su religión; por el contrario, se erigen moles de hormigón a modo de edificios y espacios insulsos basados en una búsqueda frenética del hedonismo y la estética sin sentido, seguido de la constante emulación de los prototipos extranjeros por lo que se deja

de dar valor a lo propio y se imita de forma barata lo que hace alguien más en otras latitudes[30]; ante estas circunstancias no es motivo de sorpresa que el individuo carezca de identidad, viva en la confusión y haya perdido su enfoque, se desconoce a sí mismo en su propio hogar creando un urbanismo a base de prueba y error como método empírico siendo una mera consecuencia de la ubicación previa de la arquitectura planificada y establecida; cabe resaltar que ante esta situación, tampoco existe o se desarrolla un programa o intención de proyección, todo se despliega dentro de un caos medido, permitido y aceptado.

Se persigue por encima de todo, la comodidad más allá del bienestar y se sumerge en un ciclo involutivo donde el ser humano se dice a sí mismo que solo depende de su ingenio para sobrevivir. La autonomía y el intelecto que le han proveído una permanencia en el planeta, son las mismas características que han degenerado en egocentrismo, soberbia desmesurada y antipatía por el entorno, provocando precisamente un riesgo inminente de aniquilación del medio; la naturaleza que le vio emerger ahora es su némesis.

Regido bajo los preceptos impersonales del tiempo contemporáneo, aunado a la devastación del medio natural, el paisaje citadino refleja angustia después de desvincularse del paisaje vivo, la urbe se convierte en el sinónimo del paisaje agotado; por su parte el hombre contemporáneo borra a toda deidad y merma drásticamente a la naturaleza que le dio la vida, vive sobre la tierra y no en ella; la psiquis social de sus urbes se traduce a la reflexión constructiva del paisaje manipulado proyectando en cierta medida a una ciudad enferma.

Los efectos climáticos, sociales, psicológicos y funcionales derivados de la ideología predominante que se antepone al medio natural consumiéndolo sin permitir su regeneración, avasalla las ciudades contemporáneas desmejorándolas considerablemente hasta enfermarlas a tal punto que hace que la vida de hoy en día sea un tanto impersonal, solitaria, complicada e insensible, provocando una desvinculación total o parcial con la naturaleza que en su momento fue el punto de partida del hombre; por ende, se podría decir que si se desconoce el origen propio es probable entonces que los habitantes del momento carezcan de identidad y espiritualidad. Cabría decir que cuando las dudas surjan, es preponderante seguir la línea guía del retorno al origen, habría de investigarse el pasado para poder entender el presente y actuar con pericia respecto a los diversos atenuantes de la atmósfera emocional, psicológica, física y social de nuestra época; ya que sólo a partir de un autoconocimiento se puede discernir y posteriormente descifrar.

La salud social proveniente de las vertientes psicológicas; haciendo referencia al comportamiento del individuo dentro y fuera del espacio vivencial, está intrínsecamente ligado a un contexto en el cual se habita, aquél en el que se ve involucrado todo factor que atañe al desarrollo de las funciones de la vida diaria. El ser humano, al encontrarse concentrado en puntos urbanos sobrepoblados, ha cambiado drásticamente su modo de vida en comparativa a los siglos precedentes bajo los ideales distorsionados de progreso, calidad y bienestar[31].

El cambio de pensamiento y por ende el de sus prioridades le hace asimilar la supervivencia como una predominación de la especie a modo predador del resto de ecosistemas, sin tomar en cuenta que el contexto vivo y sus componentes son parte inminente de su propia supervivencia; esta perspectiva le ha arrastrado en los últimos años a consecuencias tales que puede hacer que su sistema colapse.

La aparición de espacios contemporáneos creados a partir de la idea de progreso, es decir, impregnar indiscriminadamente toda superficie de hormigón; lleva de la mano una falta de alma propia, los espacios se vuelven fríos, sombríos e impersonales. Lo cultural se traduce como inservible, la tradición como disfuncional y las creencias como supersticiones; en otras palabras, todo aquello que representa las raíces se vuelve anticuado y de mal gusto, recalcando que la impersonalidad es la vanguardia al mismo tiempo que la estandarización de vida y la mimetización entre individuos, es lo correcto.

En las ciudades contemporáneas, el urbanismo por su lado, resulta del accidente de la arquitectura previamente establecida; es decir, una planificación urbana es inexistente, las calles se crean a partir de los remanentes entre los bloques edificados, consiguiendo que el paisaje citadino sea un tanto abrumador ya que el transeúnte circula entre escalas monumentales y aplastantes que le rodean, las masas de hormigón se convierten en las protagonistas y la escasez de vegetación dentro de las ciudades se hace cada vez más patente creando el paisaje del miedo donde lo vivo, natural, agreste, endémico y original previamente establecido solo queda en un leve guiño de una zona pública ajardinada.

Dicha idea de urbanismo es inexistente, la disciplina encargada de planificar, ordenar, regular, proporcionar y organizar los espacios para un mejor funcionamiento, podría ser un fracaso al ver que los núcleos citadinos si algo lejos se encuentran de lograr este equilibrio físico espacial del cual es embajador, está a años luz de proporcionar un auténtico bienestar a su actor principal, el urbanita; ya que la ciudad comprendida por los espacios públicos carecen del enfoque

sensorial que le permite al ser humano la reconexión con su parte espiritual. La priorización funcional por encima de la perceptual impide el desarrollo cognitivo, psicológico y emocional favorable, mismos factores que a su vez se proyectan en la descomposición social de las urbes contemporáneas; teniendo estos coeficientes como ejes estructuradores, se establece un avance cuestionable de un desarrollo mal entendido[32].

Por otra parte, mencionando las cuestiones estéticas y plásticas de las urbes y del espacio vivido, se evoca a una austeridad y simplicidad manifestada en la actualidad como producto de las abstracciones persistentes de diseños previos, la abreviatura de intenciones espaciales se dibuja a partir de elementos, materiales y formas básicas para su configuración, logrando con ello la mimetización tanto de espacios como de individuos; es fácil hoy en día identificar un patrón de diseño espacial repetido una y otra vez en diversas ubicaciones del planeta, lo cual presume que lo que funciona en un sitio, funciona en otro indistintamente de la tipología de la envolvente, el clima o la cultura, asumiendo con ello que todos somos iguales en un mundo globalizado.

La carencia de objetivos, valores, cultura y memoria hace posible la mal interpretación de términos básicos para el entendimiento del espacio y sus componentes tanto físicos como abstractos; estos conceptos han delineado los espacios que hoy en día habitamos y transitamos, la involución o el decaimiento de dichos preceptos juega un papel fundamental en la conceptualización y traza de los espacios que hoy se viven, por lo que se podría considerar parte primordial de los cimientos de la Neo-Conceptualización del Paisaje y el Hábitat Célula.

Debido a la distorsión de preceptos que previamente se consideran asimilados y comprendidos en su totalidad, el epítome de la singularidad se ha difuminado en el transcurso de la historia del ser humano, las propiedades esenciales de la co-existencia se han visto alteradas u olvidadas, motivo por el cual la representación de la plástica de los espacios físicos es la que presenciamos actualmente; por lo tanto se considera primordial la recopilación de conceptos fundamentales, mismos que se encuentran englobados en palabras, presentándose como soporte estructural de esta tesis; dichos vocablos formalizan la conceptualización del espacio universal, específicamente del paisaje del futuro próximo, precisando que estas expresiones bien podrían valer para corregir espacialmente las atmósferas vivenciales, teniendo siempre presente su significado auténtico por medio del estudio de su definición precisa, su descripción fenomenológica, así como etimológica.

2.4. La Estructura de la Neo-Conceptualización del Paisaje

Basados en lo recientemente mencionado en este documento, es apremiante el conocimiento del significado verídico de los adjetivos usados en el común del leguaje día tras día, además de la reflexión de los conceptos asimilados bajo un entendimiento erróneo de las palabras con objeto de evitar una confusión en el discernimiento de estas, misma que pudiera llegar a promover la falsedad en la construcción de la vida diaria en el espacio físico. Si bien se ha hablado de los espacios en concreto y de una arquitectura generadora de espacios funcionales, es imprescindible tomar en cuenta estos atenuantes del lenguaje, su asimilación correcta para un óptimo empleo de las mismas en la vida diaria y en efecto la construcción de los espacios públicos, generales, íntimos, sociales, personales, naturales o artificiales en pro de un paisaje coherente, sustentable, empático y dotado de espíritu.

Como se ha comentado anteriormente, simultáneamente al plano material existen factores alternos dentro del ámbito perceptual que influyen directamente en la atmósfera espacial y por ende en la calidad de vida de los actores primarios, es decir, el hombre. Estos factores suelen también englobarse dentro de conceptos como fantasía, cultura, utopía, paraíso o incluso llevado de la religión el concepto de Dios que cada cual tenga o no; estos pensamientos trasladados a una realidad tangible pueden llegar a convertirse en el fenómeno vivencial que se podría esperar de cada creación del hombre; al impregnar la materialidad de esencia, se origina identidad propia; dicho de otra forma, el lugar deja de definirse como un objeto para transmutar a Ser.

El estudio de las raíces del leguaje que se emplea cotidianamente plantea abrir un vértice de cambio para la generación de espacios más habitables, más empáticos, racionales, y más que meramente funcionales, vivos; de tal manera que dentro del núcleo conceptual que sustenta la nueva idea de paisaje es imprescindible el conocimiento a profundidad de los conceptos presentados, ya que solo a partir del entendimiento correcto de estas expresiones es que se podría lograr un desenvolvimiento óptimo del hombre y su sociedad.

Para la comprensión de esta idea es necesario ahondar en la etimología de los vocablos empleados como diagrama estructural de la Neo-Conceptualización del Paisaje y la Evolución del Hábitat Célula; ya que el sub-consciente del individuo representa el núcleo espacial que ha de estructurar de manera inteligente y precisa tanto su persona como la sociedad en la que se desenvuelve, creando una comunidad mayormente consciente con una percepción más abierta y real de la que vivimos ahora.

El individuo contemporáneo que carece de identidad y consecuentemente de esencia, mengua entre el desequilibrio, la superficialidad al borde de la vaciedad espiritual inmerso en la cultura del simulacro[33] donde no hay religión, ni siquiera hay creencias, lugar metafórico donde Dios es cosa del pasado y donde todo es autorizado, real y factible únicamente a partir de la voluntad del hombre. El egoísmo con que se han roto los ciclos perfectos de la vida, ha hecho posible la degradación espacial tanto de ecosistemas como del paisaje natural que en este escenario emerge como visión de la antítesis de la felicidad, siendo la arquitectura la protagonista en las urbes grises, definiéndose a sí misma como un arte mutilado por la desmesura del consumismo y que dibuja los perfiles de una *Polis* despojada de alma, aquella que se degrada al punto de una masa de hormigón que consume a su paso incontables hábitats.

Es preciso que a partir de una concientización ardua de todos los elementos que influyen en el espacio experimentado se creen nuevos parámetros de calidad de vida y estos corrijan las expectativas de progreso que actualmente se asumen como beneficiosas; es quizá a partir de un sueño utópico que las ideas sean replanteadas, basándose en un raciocinio pro-positivo que formule una simbiosis adaptativa y evolutiva donde la idea del paraíso sea posible en la tierra de la cual surgimos; ya que la existencia es distinta de la vida y la acción de ser no es lo mismo que estar.

Tomando en cuenta que la libertad implica voluntad y la vida es la representación de la naturaleza en movimiento, es el pneuma del espacio, esa energía fluctuante del universo, la que hace posible trasmutar de lo físico a lo inmaterial para convertirse en un paisaje realmente vivo. El pensamiento que fluye y rompe los límites de los planos físicos y abstractos, fija un objetivo específico que resalta su existencia dentro del paisaje de la interioridad siendo un sueño que inicia como una idea que se concreta en una aspiración legítima. En un ideal de vida que ha fracasado, es imperante la estructuración de las dimensiones espaciales a partir del retorno al origen el cual involucra en este caso a las raíces etimológicas de nuestro lenguaje con aspiración a la creación de un mejor porvenir.

TABLA DE CONCEPTOS DE LA NEO-CONCEPTUALIZACIÓN DEL PAISAJE: EVOLUCIÓN DEL HÁBITAT CÉLULA

	DICCIONARIO DE ETIMOLOGÍA	**DICCIONARIO RAE**	**DICCIONARIO DE FILOSOFÍA JOSÉ FERRATER MORA**
SUB-CONSCIENTE	Lat. Sub. Bajo/Lat. *Conscientis*, que entiende algo completamente	Que no llega a ser consciente	Falta de percatación de algo interno o externo
ESTRUCTURA	Lat. *Structus*, construido/Ura actividad, resultado	Disposición o modo de estar relacionadas a las distintas partes de un conjunto	Conjunto de elementos solidarios entre sí, miembros de un todo
NÚCLEO	Lat. *Nucleus*, semilla o pulpa de la nuez	Parte o punto central de algo material o inmaterial	
RAZÓN	Lat. *Ratio*, creer, pensar. Sufijo tio acción efecto	Facultad de discurrir	Capacidad del hombre de alcanzar el conocimiento universal
PERCEPCIÓN	Lat. *Pereceptio*, Prefijo per, por completo, verbo capere capturar, sufijo tio acción y efecto	Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos	Recolección que afecta a realidades mentales
SOCIEDAD	Lat. *Societas*, *Socius*, compañero, aliado. Sufijo tas calidad	Conjunto de personas pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes	Tipo de comunidad formada y condicionada por la voluntad racional
COMUNIDAD	Lat. *Communitas*, prefijo con enteramente, munus	Que pertenece o se extiende a varios	Conjunto social, orgánico y originario

	cargo, deber. Sufijo dad cualidad		
INDIVIDUO	Lat. *Individuus,* indivisible	Que no puede ser dividido	Indiviso o indivisible. Entidades en las cuales nada puede separarse sin dejar de ser tales
ESENCIA	Lat. *Essentia*, verbo ese ser, sufijo nt agente, sufijo ia cualidad	Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable en ellas	Sustancia, lo que es, siendo
IDENTIDAD	Lat. *Identitas, Ídem*, uno mismo, el mismo	Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás	Afirmación relativa a la naturaleza de los objetos reales
CULTURA	Lat. *Cultura*, sufijo ura acción, *Cultus,* cultivo	Conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos; grado de desarrollo artístico, científico, industrial; en una época, grupos sociales, etc.	Mundo propio del hombre
ESPACIO	Lat. *Spatium*, materia, terreno o tiempo que separa dos puntos	Extensión que contiene la materia existente. Capacidad de un lugar	Oposición de lo lleno, continente del universo
NEXO	Lat. *Nexum*, *Nexus*, *Nodus*, nudo	Nudo, union, lazo	Tipo de relación que ligan dos o más entidades entre sí
PROGRESO	Lat. *Progressus,* avance	Acción de ir hacia adelante	Proceso o evolución en los cuales van incorporados valores
SIMBIOSIS	Griego *Symbiosis*, *Symbidun,* vivir juntos, syn junto con, bioó vivir, sufijo sis proceso	Asociación de individuos, animales o vegetales de diferentes especies que sacan provecho de la vida común	Unión, convivencia de dos o más organismos de distinta índole
EVOLUCIÓN	Lat. *Evolutio* prefijo ier afuera, volveré dar	Cambio de forma	Despliegue

	vueltas, sufijo tio acción y efecto		
DIOS	Lat. *Deus,* ser de luz	Deidad, ser supremo, considerado hacedor del universo	Designación de lo divino
EXISTENCIA	Lat. *Existentia*, prefijo ex fuera, *Sistere*, estar fijo, sufijo ia acción	Acto de existir, ser real y verdadero, tener vida	Real, realidad, ser y esencia
CICLO	Griego *kyklos* rueda, círculo. Lat. *Cyclus* círculo	Periodo de tiempo que acabado se renueva, serie de fases	
JARDÍN	Francés, *Jart*, *Gart*, del protoeuropeo *Gorthós*, del Lat. *Hortus*, huerto, vallado	Terreno donde se cultivan plantas	Escuela de Epícuro, cultivo de la amistad
PARAÍSO	Lat. *Paradisus,* jardín paraíso, jardín privilegiado	Cielo, lugar en que los bienaventurados gozan de la presencia de Dios	
UTOPÍA	Giego *Ou,* no, *Topos,* lugar	Plan perfecto, doctrina o sistema deseable que parece de muy difícil realización	Ideal deseable e irrealizable
POLIS	Griego *Poleis,* ciudad o también por extensión estado o sociedad	En la antigua Grecia, Edo. Autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio	
VIDA	Lat. *Vita*, Griego *Zoon* animal, ser vivo, vida	Energía de los seres orgánicos	Representación en la naturaleza del hombre animado y en movimiento, contiene alma
RELIGIÓN	Lat. *Religio*, prefijo re intensidad, lisare libar, sufijo con acción y efecto	Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad; normas morales de conducta individual y social; prácticas rituales	Atar, subordinación y vinculación a lo divino
SER	Lat. *Esse* es, *Sedere*, estar sentado	Haber o existir	Ente

REALIDAD	Lat. *Realitas,* cualidad relativa a la cosa verdadera	Verdad, lo que ocurre verdaderamente	Real, actual, existe, equivalente a ser
FANTASÍA	Lat. *Phantasia*, *Phantasos,* hijo del sueño, encargado de producir las visiones en el sueño	Facultad de producir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales formas sensibles o idealizar las reales	Designan las distintas formas que pueden asumir las representaciones
TIEMPO	Lat. *Tempus*, *Temporis*, extensión, momento, ocasión propicia	Duración de las cosas. Época durante lo que se vive o sucede algo	Fuerza de vida, fuente de vitalidad
SUEÑO	Lat. Somnus	Suceso o imaginaciones que se representan en la fantasía, cosa que carece de realidad o fundamento; proyecto, deseo, esperanza sin probabilidad de realizarse	
IDEAL	Lat. *Idealis-e*, sufijo alis relativo a un prototipo	Conjunto de ideas o creencias	Modelo jamás alcanzado de una realidad, lo perfecto en su género
ARQUITECTURA	Griego *Arches* principal *Tecton* obra, sufijo ura actividad	Arte de proyectar y construir edificios	Unidad arquitectónica
ELEMENTO	Lat. *Elementum* principios básicos, parte más básica	Parte constitutiva o integrante de algo	Entidades últimas que comprenden una realidad
URBE	Lat. *Urb*, *Urbis*, ciudad	Ciudad, especialmente la muy populosa	
PENSAMIENTO	Lat. *Pensare*, estimar, comparar, sufijo miento resultado	Conjunto de ideas propias de una persona, colectividad o época	Entidad intemporal, in-espacial, invariable, no psíquica
LÍMITE	Lat. *Limes*, *Limitis,* frontera, borde	Línea real o imaginaria que separa. Fin, término	Término, acotamiento conceptual

CONOCIMIENTO	Griego prefijo con todo, junto, verbo *Gnoscere* acción duradera, sufijo miento instrumento, medio, resultado	Entendimiento, inteligencia, razón natural	Obtener un aprendizaje
ADAPTACIÓN	Lat. prefijo ad hacia aptare ajustar, ceñir, sufijo cion acción	Acción de adaptar, acomodar, ajustar	
RESPETO	Lat. *Respectus*, re, *Spectrum* aparición, *Specere* mirar, volver a mirar	Miramiento, consideración, deferencia	
HÁBITAT	Lat. *Habitare*, vivir, morar	Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal	
CREENCIA	Lat. *Entia*, *Encia* cualidad de una gente, *Credere* poner confianza	Firme asentimiento y conformidad con algo	Unido a la fé. opuesto al conocimiento, base del saber
ECOSISTEMA	Griego *Oekos* casa, hábitat, Systema normas, procedimientos	Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente	
RESIDUO	Lat. *Residuum*, *Residuus-a-um* restante	Parte o porción que queda de un todo, aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo	
MASA	Lat. *Massa*, pastel hecho con harina	Vol., conjunto, reunión	
EQUILIBRIO	Lat. *Aequilībrium*, *Aequilībris* sufijo -ium, *Aequus* igual y *Lībra* nivel	Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él, se compensan destruyéndose mutuamente	

CALIDAD	Lat. *Qualitas*, *Qualis* cualidad o modo de ser	Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor	
EGOÍSMO	Lat. *Ego* yo, sufijo ismo tendencia, práctica de	Inmoderado y excesivo a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás	Todo se haya en el yo individual
DEGRADACIÓN	Lat. *Degradatio* prefijo dr dirección de arriba abajo, *Gradus* paso, peldaño sufijo cion acción y efecto	Acción y efecto de degradarse, Disminuir progresivamente la fuerza, intensidad o tamaño de algo. Producir, desgastar, envilecer	
PAISAJE	Sufijo aje conjunto, Francés *Pays*, campo o distrito	Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. Espacio natural admirable por su aspecto artístico	
VOLUNTAD	Lat. *Voluntas*, querer, desear	Facultad de decir y ordenar la propia conducta	Facultad, tendencia, activo o disposición moral para querer algo
FELICIDAD	Lat. *Felicitas,* felicidad, fortuna, placer, alegría *Felix*, fertilidad	Estado de grata satisfacción espiritual y física	Posesión de tal bien, estado en el cual todos los bienes se hayan juntos
LIBERTAD	Sufijo aje conjunto, Francés *Pays*, campo	Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos	Autodeterminación, autonomía, voluntad
ESPÍRITU	Lat. *Spiritus*, soplo animador, hálito, aliento, respiración	Ser inmaterial y dotado de razón, alma racional	Alma, algo orgánico o protoorgánico

La dotación de los espacios, de un espíritu propio es la columna vertebral de la hipótesis presentada; en búsqueda de las vertientes de conocimiento que puedan ayudar a generar un cambio propositivo en oposición al declive evolutivo del ser humano en sí mismo, para sus urbes y su sociedad nos topamos con una contradicción insoluble la cual demuestra que la inmersión en la búsqueda de lo desconocido, atribuyendo que lo ajeno u anónimo a pesar de ser la resolución más evidente a las problemáticas actuales[25], llegando a ser quizá un aporte de un nuevo vértice de conocimiento en la perspectiva de vida y realidad tal cual como se comprende al día de hoy, no precisamente sea la solución más viable, ya que el ahondamiento en terrenos más bien conocidos; no obstante olvidados, obviados o poco experimentados, bien podría ser la vía correcta para un re-direccionamiento beneficioso, acertado, lógico y ecuánime para su buen desarrollo.

Entendiendo que los orígenes son el cúmulo de experiencias que pueden llegar a dar nueva luz sobre conceptos tergiversados, urbes mal planificadas y peor ejecutadas o sociedades distantes y vacías, es posible recrear el paisaje del siglo XXI, puesto que estas raíces tanto etimológicas como culturales, endémicas o filosóficas son las que nutren la visión de un mejor futuro más auténtico y equilibrado no solo para el ser humano, sino para el resto de ecosistemas preestablecidos.

La vuelta al origen en todos los sentidos pretende asentar nuevos preceptos en la condición de vida; condición incorporada a la naturaleza de los espacios físicos, además de la integración y asimilación de todo aquél elemento intangible, más sin embargo perceptible. Es quizá, este aproximamiento a las realidades alternas, a los orígenes primigenios y ancestrales, el que logre un redescubrimiento plausible que permita alinear el sentido hacia donde la humanidad se dirige, contribuyendo en su objetivo a proyectar espacios y atmósferas sanas, saludables, empáticas, ecuánimes, sostenibles, óptimamente realizables y aptas para su co-existencia, siendo tal vez lo que se requiere con urgencia en el tiempo presente, logrando a su paso que la vida entre en sinonimia con el significado de belleza.

El resurgimiento de las aspiraciones e ideales del pasado, tal vez sea asequible la aproximación a una estabilidad tan equilibrada que probablemente la utopía de felicidad tan exhaustivamente buscada, por fin sea un objetivo alcanzable y vivible.

[25] Mismas que se señalan y desglosan en el presente documento dentro de los apartados 3. Si todo iba tan bien…, 4. Consumiendo culturas, 5. Memorias del Sub-desarrollo, así como sus sub-temas.

“CREAR UN JARDÍN ES PINTAR UN PAISAJE.”

Alexander Pope

[1] Schwanitz, Dietrich (1999), *La Cultura: Todo lo que hay que saber*, España, Santillana.

[2] Martínez, José Luis (1984), *América Antigua: Nahuas, Mayas, Quechuas, Otras culturas. El mundo Antiguo*, México, SEP Cultura.

[3] Díaz del Castillo, Bernal (1632), *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España,* España, Imprenta del Reino.

[4] Koolhaas, Rem (2020), *Acerca de la Ciudad*, España. GG.

[5] Nietzsche, Friedrich (1983), *Así habló Zarathustra*, España, Sarpe.

[6] Bauman, Zygmunt (2015), *Vida Líquida*, México, Paidós.

[7] Rousseau, Jean Jacques (1983), *El Contrato Social*, España, Sarpe.

[8] Baudrillard, Jean (1978), *Cultura y Simulacro*, España, Kairós.

[9] (v.) Nota 8.

[10] Tortosa Páez de la Cadena, Francisco (1995), *Historia de los Estilos en Jardinería*, España, Akal.

[11] (v.) Nota 10.

[12] Desroches-Noblecourt, Christiane (1962), *L´Art Égyptien*, Francia, Puf. (v.) p. 113

[13] Teofrasto (1988), *Historia de las Plantas*, España, Gredos.

[14] Baridon, Michel (2004), *Los Jardines. Paisajistas, Jardineros, Poetas: Antigüedad y Extremo Oriente*, España, Abada Editores.

[15] Velasco Lozano, Ana María L. (2002), "*Dioses y Naturaleza",* Revista Arqueología Mexicana Vol. X, Núm. 57.

[16] Rodríguez Figueroa, Andrea B. (2021), *Los Jardines Nahuas Pre-hispánicos (Una introducción desde la perspectiva del Paisaje)*, México, UNAM.

[17] Clavijero, Francisco Javier (1850), *Historia Antigua de México*, México, Imprenta de Juan R. Navarro Editor. (v.) p. 323.

[18] Díaz del Castillo, Bernal (1632), *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España,* España, Imprenta del Reino.

[19] Filloy Nadal, Laura, "Mosaicos de plumas", Revista Arqueología Mexicana, edición especial, núm. 111, pp. 48-61.

[20] Velasco Lozano, Ana María L., *"El Jardín de Iztapalapa"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. X, Núm. 57. (v.) p. 26.

[21] León Portilla, Miguel, *"Fray Bernardino de Shagún (Investigador de la Cultura Prehispánica, vida y obra)"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. VI, núm. 36.

[22] Velasco Lozano, Ana María L., Nagao Debra, *"Mitología y Simbolismo de las Flores"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. XIII, Núm. 78. pp. 28-35.

[23] Pert, Candance B., Chopra, Deepak (1999), *Moléculas de Emoción*, Londres, Touchstone.

[24] Coronaro, Luigi (1816), *Discorsi della Vita Sobria,* Italia, Imprenta Alvisopoli.

[25] Alberti, Leon Battista (1565), *L'Architettura*, Italia, Imprenta Franceschi, Francesco.

[26] Steenbergen, Clemens & Reh, Wouter (2001), *Arquitectura y Paisaje: La proyección de los Grandes Jardines Europeos*, España, GG.

[27] Steenbergen, Clemens & Reh, Wouter (2001), *Arquitectura y Paisaje: La proyección de los Grandes Jardines Europeos*, España, GG. (v.) p. 158.

[28] Mc Luhan, Marshall & Powers, B.R. (1995), *La Aldea Global*, España, Gedisa.

[29] Spengler Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe.

[30] Debord, Guy (1967), *La Sociedad del Espectáculo*, Chile, Naufragio.

[31] Harari Noah, Yuval (2015), *De Animales a Dioses*, España, Debate.

[32] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Salvitano, Fabio., Borelli, Simone., Conigliaro, Michela., Chen, Yuhuan., (2017), *Directrices para la Silvicultura Urbana y Periurbana*, Italia, The Belgian Development Cooperation.

[33] Baudrillard, Jean (1978), *Cultura y Simulacro*, España, Kairós.

3. Si Todo iba tan bien…

Al pasar los siglos, el ser humano en su historia habría de estar implícitamente vinculado con el espacio físico y el abstracto a tal punto que el desarrollo de sus variadas civilizaciones se mantuvo en constante movimiento. El respeto por el entorno físico y la devoción por su contraparte inmaterial les proveyó no solo un desarrollo óptimo, sino también un alimento para el espíritu.

La emisión de energía de los espacios hacia el cosmos fluía ininterrumpidamente, sus ritos, tradiciones, enseñanzas, creencias, doctrinas, además del agradecimiento y respeto hacia la vida en todas las formas posibles envolvió a sus urbes en una atmósfera de misticismo esotérico y mágico, que al día de hoy es imposible percibir en las urbes contemporáneas. La degeneración espiritual del hombre se refleja directamente en los espacios que habita[1], por un lado, sobre satura extensiones de terreno y por otro desplaza y minimiza al entorno natural que le rodea dejando en su trayectoria fragmentos espaciales que ni pertenecen al campo ni forman parte de la ciudad configurando vacíos disfuncionales, islas muertas, lugares sin propósito o uso, dejando a su suerte extensiones terrenales como simples remanentes[2]. Si bien el hombre estaba dotado de capacidades suficientes y contaba con una herencia culta e ilustrada aunada a un acervo de técnicas y conocimientos milenarios, la utopía vivida en tiempos pasados fue minimizada, desdeñada y finalmente abandonada; la conservación del espacio vivo a través de los siglos llegó a su fin, la comprensión de la simbiosis con el ecosistema para una mutua supervivencia quedó interrumpida por la fabricación de la inconciencia y la antipatía[3] del medio contextual.

El protagonismo de lo absurdo y la doctrina que avala el más por el más, hacen mella en el desarrollo óptimo de la vida, no solo para el ser humano en sí, sino para todo ser vivo involucrado en el entorno. Es inconcebible como habiendo sido apto para lograr tanto, es curioso como el mismo individuo fue capaz de perder lo ya ganado y olvidar lo aprendido. La amnesia cultural, la ignorancia y la persistencia en el logro de objetivos mal enfocados promovió la degeneración no únicamente del metro cuadrado en que se habita, sino también un envilecimiento del interior del propio individuo[4], creando un círculo vicioso en donde se ve representado el espacio, el alma, la cultura, el paisaje y los ecosistemas, haciendo de difícil discernimiento que influenció primero a quien o viceversa para llegar al caos contemporáneo.

3.1. Contradicciones Insolubles

Hablando de todas aquellas cuestiones irracionales e incoherentes que atañen al mundo actual, enfoques equívocos que componen la contemporaneidad y que son una constante a la cual hay que enfrentarse cotidianamente; teniendo las herramientas propias para generar un progreso real, se optó por una ideología opuesta al orden natural del universo, provocando con ello una descomposición ambiental producto de la desfragmentación espiritual que desemboca en un aislamiento psico-social. ¿En qué momento se perdió de vista el objetivo de la coexistencia y se tergiversaron los ideales de bienestar, avance, evolución, comunidad y felicidad?

La descomposición paisajística del entorno a partir de finales del siglo XVIII con la era del vapor, atrajo a su vez la superpoblación de las urbes y con ella, la contaminación masiva a rastras. Si bien esta innovación en el transporte, trajo consigo una movilización nunca antes vista y ayudaba a reducir tiempo y distancias en la inmensidad del territorio; la quema de combustibles fósiles de manera asidua se convirtió en el inicio del detrimento acelerado, del entorno natural.

Alternamente, la aparición de la industria química aplicada a distintos rubros de la vida modernizada, ocasionó inevitablemente la contaminación de las aguas y de su contexto natural de forma general. Por su parte, la industria del acero dio lugar a la acumulación de montañas de escoria, recreando a sí un nuevo paisaje basado en el desecho de la modernidad; fue en aquel momento, cuando los árboles comenzaron a morir, el agua dejó de ser pura y los cielos se ennegrecieron con el humo constante de chimeneas de los centros urbanos y los sectores manufactureros; así entonces, el nuevo paisaje industrial del siglo XIX (ver Fig. 28), se abrió paso dentro del slogan de progreso, dando apertura a las dos vertientes culturales que concibieron el universo contemporáneo, siendo una de ellas la cultura rural que comenzaba a desaparecer a la par que la novedosa cultura urbana industrial adquiría protagonismo.

Fig. 28. Fotografía. Panorámica. Manchester, Inglaterra 1870. Fuente: Web conversaciónsobrehistoria.info

Fue así, como el paisaje fabril del infierno contaminó las aguas e intoxicó los aires a tal punto que dentro de plena revolución industrial se explica gráficamente un espectáculo caótico de las urbes en constante crecimiento. Las visuales ofrecidas por las ciudades agreden la vista y preocupa algunos observadores de vida; dicha consternación, lleva a Inglaterra a la creación de nuevas formas de actividad diaria basadas en la -Utopía Social-, (término denominado por Friedrich Engels); donde Charles Fourier y Robert Owen procuran una solución espacial con repercusión psico-sensitiva, con objeto del bien común.

Analizando la evidencia de las desigualdades sociales existentes de la época y entendiendo dicho inconveniente como un problema grave derivado de la industrialización en auge; Robert Owen propone su modelo fabril de New Lanark, Escocia; basándose en su experiencia como empresario y busca transformar al obrero en una persona más productiva y feliz, apoyándose en la idea de la mejora de su entorno y condiciones de vida laboral, por medio de reforma salarial, reducción de jornada laboral e implantando un nuevo sistema económico, el cooperativismo[1].

[1] Movimiento que se opone a la lógica individualista y de competencia. Práctica indisociable de las sociedades humanas, desde las cazadoras-recolectoras, hasta las occidentales de hoy en día. Web freepress.coop

Por su parte Charles Fourier pensador utopista nato, proponía un modelo de sociedad sin clases, organizada en falansterios (ver Fig. 29), definidos como comunidad de producción y consumo aunado al lugar de residencia, misma que se funda en la idea agrícola, donde cada individuo trabajaría acorde a sus pasiones y necesidades; el habitante del falansterio, participaría de manera general de la propiedad de la tierra y sus medios de producción; es decir una arquitectura social utópica en la que no existiría el concepto de propiedad privada o común.

Esta interesante teoría llevaba de la mano preceptos como el cooperativismo y el colectivismo que iban más allá de un mero funcionamiento económico óptimo; implicaba en sus intenciones la inclusión del campo y las actividades propias como parte fundamental de los llamados falansterios. La producción colectiva permitía a sus habitantes satisfacer todas las necesidades personales, familiares, así como las económicas.

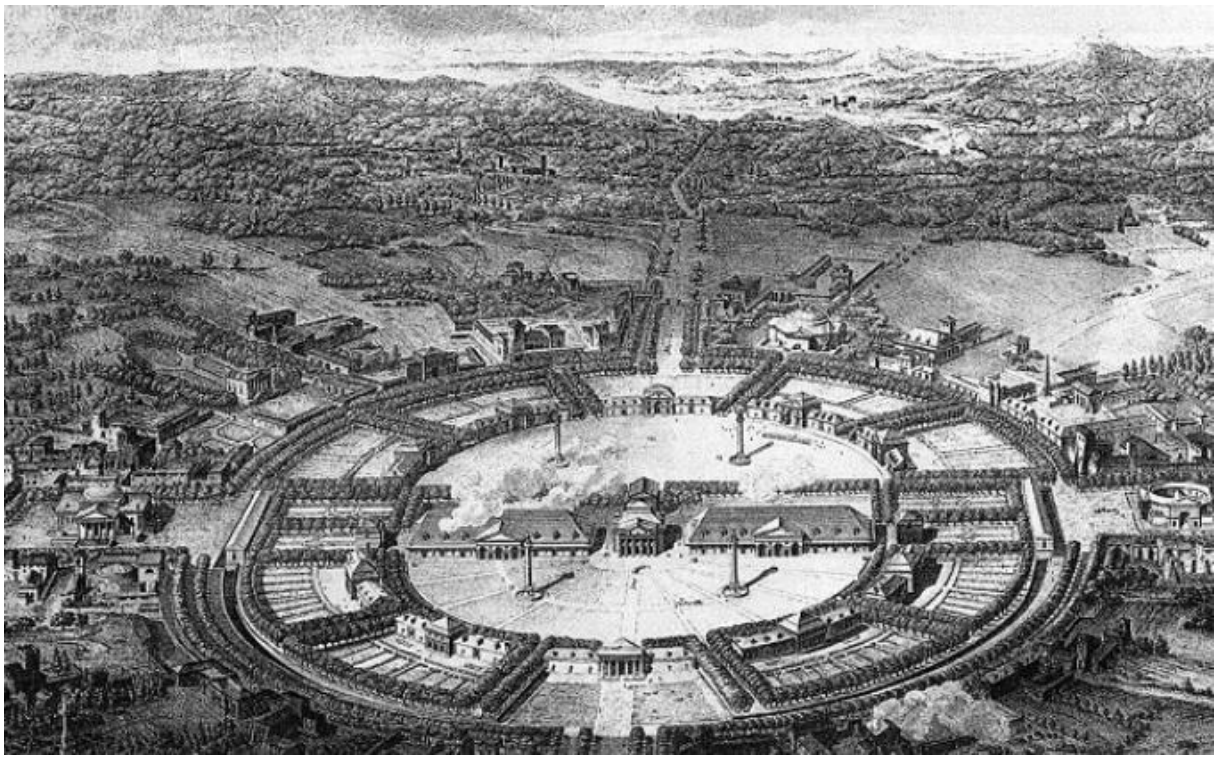

Fig. 29. Grabado. Modelo de Falansterio. 1820. Fuente: Web researchgate.net

Este planteamiento concebía el contacto diario y continuo con la naturaleza ya que se diagramó como una estancia semi-urbana, completamente rodeada de entorno

natural que a la vez que favorecía la economía derivado de la producción agrícola; compaginaba el paisaje natural con el urbano, respetándolo, incorporándolo y unificándolo en el Hábitat Célula[2] proyectado, logrando así una innegable mejora en la calidad de vida del habitante de la Falange. Este prototipo que proponía la mezcla de disciplinas como el urbanismo, la arquitectura y el paisajismo, crea espacios habitables, saludables y bien comunicados con otros módulos similares, a manera de metáfora de conexiones nerviosas, creando una red de comunicación fluida entre dichos nodos; de esta manera se instaura a la especialidad arquitectónica como agente de cambio social.

Éstas ideas precursoras de una mejora colectiva, aportaron nociones novedosas acerca del entendimiento del concepto de bienestar absoluto para un buen funcionamiento físico y mental del ser humano; estos lineamientos proponían que el contexto tanto laboral como habitacional, bien tendría que ser favorable y digno en distintos aspectos, mismos que definen que para dicha realización tendría que estar implícito el concepto de felicidad.

Estos parámetros puntualizaban, la cercanía de los individuos con la naturaleza y la implicación de la mejora de las condiciones físicas del trabajo abarcando desde tiempos establecidos para la realización de las actividades de la vida diaria en la ciudad, además del espacio necesario para su ejecución; siendo todos ellos aspectos primordiales a tomar en cuenta, si lo que se esperaba era una producción de calidad.

La asimilación de este concepto de desarrollo espacial es un avance revolucionario, tomando en cuenta la época en que se percibió; aunque como utopías, es una idea que no se llegó a materializar debido a las contradicciones de la sociedad en que vivimos aún al día de hoy; representa una ideología alternativa al sistema de vida ya establecido, son el cariz de la evolución del concepto de bienestar, mismo que abarca más allá de un plano terrenal, extralimitándose a lo inmaterial.

Así entonces, en la premura del avance de la automatización, los campos se vacían a la par que las ciudades se saturan; la escasez de vivienda y las capacidades sobrepasadas del espacio generan en los albores del siglo XX una vivienda ineficiente, sobrepoblada y malsana. Éste hecho provocó dentro del orden físico un "ambiente viciado, deficiente, antihigiénico, aglomerado y promiscuo; carente de servicios básicos como pavimentación, agua potable y red de drenaje, aunado a la

[2] (v.) La Pre-Historia de esta Historia, p. 26, Nota 1, en el presente documento. Para recordar y ahondar en el concepto del Hábitat Célula (v.) Tema 1.3 Hábitat Célula, p. 19.

inexistente planificación constructiva, que impedía la ventilación óptima de los espacios interiores y exteriores"[5], como se describe en el apunte de Engels.

Este retrato espacial, se repite en América del norte, las ciudades de la costa este de los Estados Unidos y Canadá como Nueva York siendo desde siempre un imán migratorio intensificado en el siglo XIX debido a la industrialización del país, o bien Montreal en la provincia de Quebec (ver Fig. 30) con el comercio imparable desde los tiempos de la colonia; son ambos ejemplos icónicos de la masificación del espacio y la ausencia de ordenanza teniendo como resultado el mal entendimiento del progreso y calidad de vida (ver Fig. 31).

Fig. 30. Fotografía. Puerto de Montreal. Canadá S. XIX. Fuente: Web aubergeduvieuxport.com

La estratificación deficiente de la vivienda, genera la involución de la sociedad que dará apertura al siglo XX como una colectividad dispersa, problemática y ya desconectada de su espíritu; no se haya ya en una situación psicológica que hable de un nexo con su medio natural, dicha usurpación interna es ocupada por preocupaciones materiales, dando a éstas el protagonismo de su existencia y la

razón de causa de su movimiento en el tiempo de vida. El hombre inmerso en el frenesí del crecimiento urbano impulsado por el ambiente fabril, comienza su introspección egocentrista que le vuelve un ser miserable y materialista, olvida que en su antigua vida rural podía satisfacer sus necesidades manteniendo un vínculo con el ecosistema y garantizar su conservación al mismo tiempo. El hombre moderno se empeña en perseguir objetos materiales en pro de una superación económica que rara vez alcanzaría; comienza la involución el verdadero significado de felicidad.

Fig. 31. Fotografía. Calles de Nueva York. Estados Unidos s. XIX. Fuente: Web momentosdelpasado.blogspot.com

En el momento que el hombre abandona el campo[6], opta por una existencia precaria y complicada; se abandona a sí mismo como un ser formado más allá de la materia física; puesto que se despoja de todo aquél vínculo abstracto que mantenía un diálogo constante con su hábitat de proveniencia llegando a sí a una era moderna, en un estado de categórica descomposición interna.

El siglo XX, representa la equivalencia de la reorganización social por medio de las telecomunicaciones, por lo que se ha transformando al mundo en el signo de la ausencia; es decir en "*Telépolis*"[7], concepto resuelto en una palabra a través del mensaje de Javier Echeverría, noción que no se mide físicamente; empero una realidad estimable donde los medios de comunicación, son el área virtual que personifica a la antigua ágora griega y sitio donde las actividades de la vida en sí se realizan cotidianamente a distancia con pros y contras, haciendo de ello un avance desvinculado de la sociedad. Es justo el momento histórico, en donde se cuenta con los mayores avances tecnológicos, capaces de resolver infinidad de problemáticas; más, sin embargo, se opta por mejorar lo ya regenerado, el individuo se sumerge en una comodidad inconsciente sometiéndose a una inmersión de lo absurdo, primando la holgura superficial, antes de favorecer soluciones prácticas, sencillas, ecológicas y sustentables al modo de vida actualmente desbordado.

Derivado de su antecesor, el siglo XXI es el momento en que el habitante del planeta, se diluye en el concepto de lepra urbanística y que en lenguaje de Debord, el habitante domina la naturaleza pero no a sí mismo[8]. Somos una sociedad más poderosa, más enferma, menos homogénea y mayormente definida por el consumismo.

"Lo más distante, forma parte de lo más íntimo"[9]; las palabras del autor de "*Telépolis*"; esboza el modo de vida sustentado por las redes de comunicación, donde el mundo se ve seccionado por barrios virtuales. Sitio tácito que se acoge en cierta condición al mundo real; no obstante, sin llegar a cumplir con éste adjetivo, punto itinerante donde las apariencias u opiniones rigen y se externan como parte de lo real, aquél sitio donde el individuo se oculta, sufriendo mutaciones de identidad, simulando, nulificando, inexistiendo; en otras palabras, caracterizando propiamente el primer interlocutor que consiente la falsedad y la conversión de personas en claves numéricas para meros trámites, haciendo permisible a la vez la pérdida de su propia identidad.

En el siglo XXI se ha engendrado una sociedad que suprime las distancias físicas y geográficas; no obstante, simultáneamente, anula toda aquella conexión personal íntima y social, llegando a la banalización propia, variando en objetos como una sub-producción de la materialización espiritual[10].

La sobre-comodidad existencial que actualmente nos consume y desbordamos a cada paso en crecimiento, es el basamento donde se erige la actual filosofía urbanística. Concepto desarrollado a lo largo de la historia misma del ser humano,

donde se busca un refugio en la caja de pandora[3]; puesto que lejos de prometer una resolución factible, compromete inevitablemente su subsistencia en la línea de vida a largo plazo.

Las grandes expectativas físicas de las urbanizaciones contemporáneas, puede que en casos específicos cumplan al 100% con las necesidades físicas de los actores primarios (acorde a su cultura, economía y ubicación geográfica), es decir sus usuarios; más sin embargo, al día de hoy pocos razonamientos son los que si bien toman en cuenta otros factores no físicos para sus planteamientos y desarrollos espaciales del carácter que fuese; es decir, comercial, habitacional, equipamiento, salud, etc., pocos o ninguno de ellos, asimilan y se comprometen realmente con el contexto físico en donde se pretende establecer; todo ello, sin mencionar a detalle esos factores en donde la parte inmaterial del ser humano conecta con éste mismo entorno.

Por tal motivo, me atrevo a manifestar hipotéticamente, que debido a estás constantes omisiones de la no-materia[4] que nos compone además de lo tangible como el enfoque tanto paisajístico como arquitectónico, es motivo que el ciudadano actual se encuentre a años luz de la comprensión de sí mismo, y por ende del espacio que habita; como define Immanuel Kant, "cuanto más se preocupa una razón cultivada del propósito de gozar de la vida y alcanzar la felicidad; tanto más se aleja el hombre de la verdadera satisfacción"[11]. Una contradicción insoluble que demuestra que mientras más preparados estamos para resolver las problemáticas del presente, más omitimos a las posibles soluciones, y peor aún las

[3] Mito de la Caja de Pandora:
En la mitología griega se menciona la Caja de Pandora como un curioso regalo de los dioses...
Cuenta la leyenda que, tras haber robado el titán Prometeo el fuego de los dioses para regalarlo a los hombres y el castigo que Zeus le impuso por tamaña osadía, su hermano Epimeteo recibió como regalo de los Olímpicos una compañera: Pandora. Ésta fue dotada con todos los encantos que los dioses podían proporcionarle: Afrodita le dio la belleza, Hermes la elocuencia, Atenea la sabiduría, Apolo la música...
Cuando Pandora se presentó ante Epimeteo, lo hizo acompañada de otro regalo de Zeus: una caja cerrada, que bajo ningún concepto debía ser abierta. Epimeteo, deslumbrado ante la gracia y la belleza de Pandora, ignoró la promesa hecha a su hermano Prometeo de no aceptar jamás regalo alguno de los dioses olímpicos, pues eran astutos y traicioneros, y la aceptó como compañera, aceptando al mismo tiempo la caja que la acompañaba, que escondió en lugar seguro...
Pero la curiosidad pudo con Pandora, y un día que Epimeteo dormía le robó la llave del lugar donde escondía la caja, y la abrió para espiar su contenido. Al levantar la tapa, grande fue su desilusión al encontrarla vacía, pero era porque en ese mismo momento escaparon de ella todas las desgracias y males que podían afectar al hombre, y se extendieron por el mundo: enfermedades, sufrimiento, guerras, hambre, envidia, ira... Mas todavía le dio tiempo a vislumbrar en el fondo de la caja algo que aún no había escapado, y corriendo la cerró. Lo que pudo conservar en el fondo de la caja fue la Esperanza, que no consiguió escapar. De ese modo fue sellado el destino de todos los hombres, que a partir de entonces padecieron toda suerte de males..., pero incluso en medio de los más terribles de ellos, siguen conservando la Esperanza.... https://www.uv.es/jmolina/leyenda.html

[4] Se refiere a que es de carácter puramente inmaterial, abstracto, no se puede percibir de manera física. N. de la autora.

incrementamos; irónicamente, la incomprensión de la naturaleza de donde germinamos y a donde pertenecemos, es la incoherencia de la negación de la no-materia a sabiendas de que no sólo solos de carne y hueso, aseverando por encima de todo que solo lo comprobable científicamente y lo físico es lo existente.

La modernización de la vida, altera no sólo el ámbito temporal, sino también la realidad espacial; la sociedad en su faceta urbanista, toma posición inadecuada del entorno natural y humano debido al capitalismo que bruscamente domina de forma absoluta, siendo las urbes los centros de gestión del mismo; aquellos que anulan las células familiares y suprimen la idea de colectividad, resultando en el aislamiento del individuo para las súper producciones en masa.

El aislamiento siendo un estadio individualista, donde el sujeto es altamente susceptible de manejo psicológico, genera una nueva experiencia del hábitat particular y proyecta la idealización habitacional proveniente de un carácter masivamente egocentrista, lo cual condiciona la construcción modular moderna y en contraparte a manera generalizada, sintetizando y estandarizando las formas de vida en el planeta; la construcción vertical (ver Fig. 32) denota dicha visión individualista, donde a partir de una morfología espacial se limita las capacidades de los residentes para socializar y entablar vínculos emocionales con otros individuos[12]. Seguidamente, la desproporción horizontal (ver Fig. 33) consume grandes extensiones de terreno incesantemente sin conservar un equilibrio con el entorno, descartando sistemáticamente los espacios naturales y generando un caos tanto visual, como funcional y emocional.

Fig. 32. Fotografía. Desarrollo urbano vertical en Valdebebas. Madrid, España 2017. Fuente: Web elmundo.es

Fig. 33. Fotografía. Desarrollo urbano horizontal. Aguascalientes, México 2024. Fuente: Web elsoldelcentro.com.mx

Siendo estas las alternativas edificatorias de la urbe contemporánea y su orden arquitectónico, es posible apreciar concretamente el entorno circundante, lleno de relieves territoriales multicolores sin estructura ni armonía que van conformando el horizonte con visuales hacia residuos espaciales, residuos lixiviados, remanentes de lo que una vez fue campo, despojos arquitectónicos de otras épocas, e incluso montañas de desechos, como peculiaridades indispensables de la idea de paisaje contemporáneo (ver Fig. 34).

Como ya es palpable, la ciudad sin plan[13], la ciudad del hoy, producida por un automatismo inerte; destruye al entorno rural y da origen al pseudo-campo; un espacio semi agreste que no es ni campo, ni ciudad, aquél que rompe las relaciones de comunidad y pierde el concepto auténtico de *agro*[5]; omitiendo su origen como la resulta de la sustracción del conocimiento histórico y de los antecedentes culturales; el espectáculo de falsos reflejos, se erige como modelo de su sociedad, estipulando el carácter cualitativo como incierto, decorado, subjetivo, inútil e innecesario y el cuantitativo como medible, efectivo, serio, importante e imprescindible. El crecimiento de los desarrollos urbanos ya sean verticales u

[5] Prefijo que se refiere a campo, terreno, tierra de labranza, lo rural.

horizontales consumen a su paso no únicamente el territorio, sino los orígenes del Ser y la capacidad de diálogo del mismo para con el entorno.

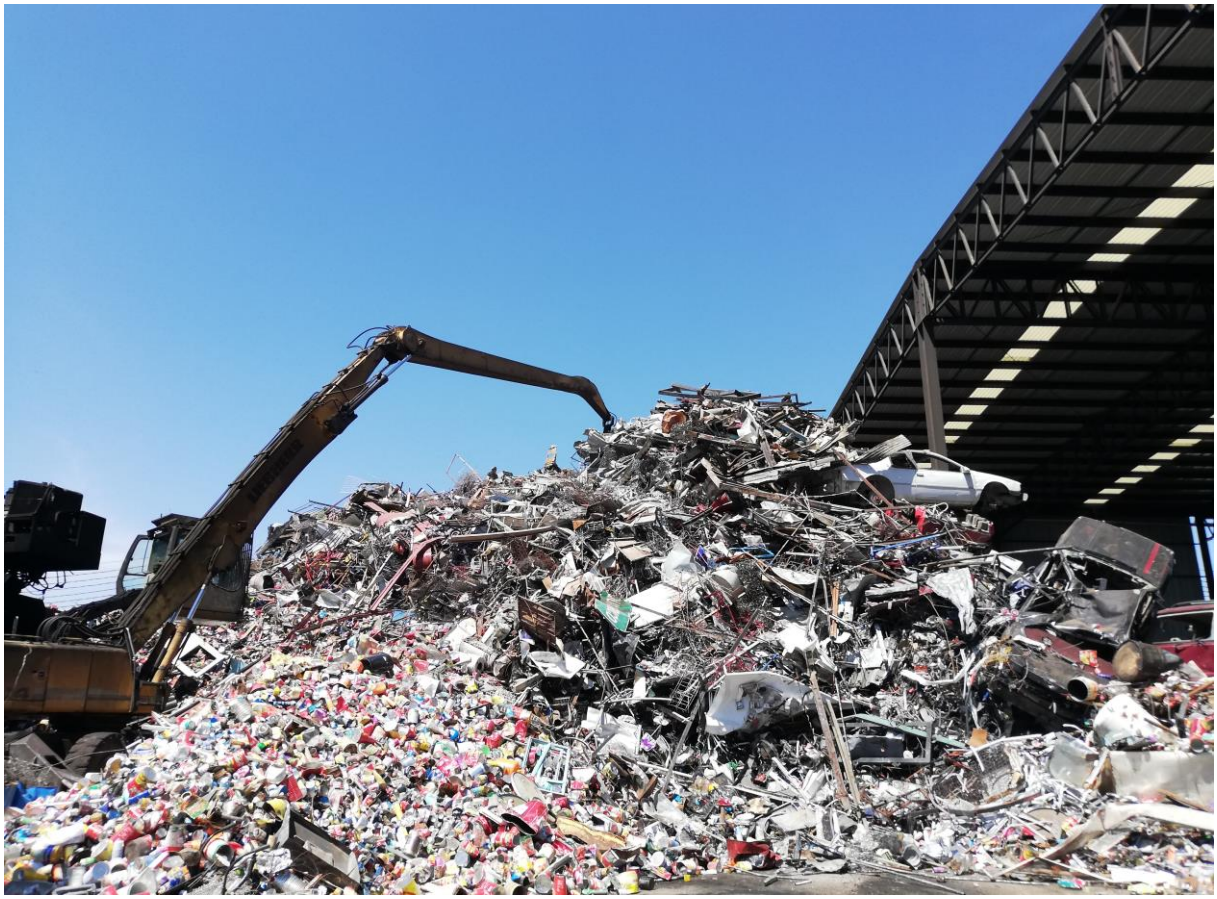

Fig. 34. Fotografía. Montículo de desechos metálicos. Aguascalientes, México 2022. Fuente: autora

Las actividades económicas de cualquier tipología de urbe, provocan una degradación colectiva, tanto del espacio como de los habitantes de la ciudad; a mayor actividad, mayor tráfico, mismo que se traduce en una mayor contaminación auditiva y ambiental a nivel social y del contexto físico resultando en un déficit técnico, psicológico y comunitario. El desfase de las ciudades ha ocasionado el desbordamiento de desechos que cada vez se encuentran más implícitos en el paisaje de las urbes; sin importar los esfuerzos por controlar estas afecciones ocasionadas por el exceso de residuos y basura, estos simplemente se convierten en parte del día a día sin que el ser humano gestione correctamente lo que produce y genera incesantemente.

La naturaleza incapaz de procesar todo aquello que no ha provenido de ella, opta por negarse a su integración y lucha por sobrevivir.

La mentalidad consumista no hace sino agravar esta problemática vivencial, el habitante del momento pareciera querer llenar vacíos espirituales, psicológicos y emocionales con objetos materiales.

El ser humano se encuentra envuelto en una nueva modalidad de esclavitud moderna, con vertientes en la destrucción de sitios naturales, escasez de recursos, aislamiento social, sobre equipamiento urbano, derivado de un exceso de comodidad, puesto que no existe ya una valía de uso. Simultáneamente, se aplica un valor imaginado a los objetos, aquellos que nos otorgan un status al adquirirlos, por lo que en el mundo del hoy no existe la identidad; por el contrario, sí nos llegara a definir algo, sería en definitiva una marca[14].

Actualmente, existe un crecimiento desmesurado el cual no se rige por su fin u objetivo, no tiene respeto ni definición; cuestiones que la corriente situacionista[6] reflexiona y critica incisivamente, exponiendo que hay una tendencia fuerte hacia la negación de la realidad y por ende, se decanta hacia la artificialidad como herramienta psicológica para transitar en el mundo contemporáneo.

Los asentamientos urbanos de la actualidad encaran el descontrol y el desfase de las capacidades humanas; sin conciencia alguna se consume el territorio, incluyendo los ecosistemas, desaparecen orografías pajo plantillas de hormigón armado, se trastorna la secuencia de vida y se interrumpe el ciclo original de las cosas, es decir, se impiden los procesos biológicos, generando la ruptura del biosistema junto con la armonía y el nexo que alguna vez existió entre humano y naturaleza.

Van Eyck se cuestiona ¿Cómo es posible que si la sociedad no tiene forma, cómo pueden construir los arquitectos, su recipiente?[15]; yo me cuestiono: Si el individuo, carece de identidad, por ende, su sociedad está descompuesta y la arquitectura es efímeramente disfuncional, entonces ¿Cómo el espíritu individual, representará su paisaje?, ¿Por qué la vivienda, ha de ser, lo más económica y reducida posible?, ¿Por qué la ciudad ha de ser una mancha desmesurada de hormigón?

Actualmente, la arquitectura y el urbanismo, lejos de ofrecer soluciones óptimas para la adaptación al entorno, se convierten erróneamente en las herramientas para la degeneración del hábitat vivo, ya que optan por responder a requerimientos banales y mundanos, mismos que responden al consumismo capitalista y su exceso de comodidad existencial; erosionando en algunos casos al extremo los recursos

[6] Planteamiento que sostiene que el comportamiento está directamente influenciado por factores y situaciones externas.

naturales que vieron emerger a las grandes civilizaciones. ¿Será ocasión en que el paisaje sea el producto del tropiezo de las decisiones abruptas?, (ver Fig. 35) como resultado obtenemos una diagramación urbana y arquitectónica caótica y accidentada.

Fig. 35. Fotografía. Panorámica de Iztapalapa, Edo. De México 2021. Fuente: Web elpais.com

Únicamente decisiones drásticas, que lleguen a mover voluntades traducidas en acciones, serán las que generen un cambio tangible en la vida de las ciudades. El paisaje natural y su terreno fértil se consume aceleradamente, cediendo el paso a urbanizaciones que nada producen excepto contaminación; la contradicción de las circunstancias actuales coloca al habitante del momento en la disyuntiva entre la conciencia y su propio confort.

La falta de reserva y consideración para con el medio ha originado actualmente la sobre saturación de los módulos urbanos, mismos que en un supuesto, eran la respuesta a las situaciones precarias de la vida en el campo; actualmente dichos módulos se han convertido en el punto de origen del caos que aqueja tanto al

plantea como a sus habitantes; los efectos negativos que emanan de estas urbes afectan tanto física, como anímica, mental y emocionalmente al individuo, llegando al punto de vivir como refugiados ante la escasez de alimento, sobrepoblación, falta de recursos básicos, etc. Sin embargo, al día de hoy y a sabiendas de dicha situación, la humanidad parece no inmutarse y permanece inamovible, incrédula o desinteresada; siendo esta última una contradicción francamente insoluble.

3.2. Introspección Fenomenológica

Una mirada a lo profundo del ser, su cultura, sus hábitos y sus costumbres; una búsqueda por la significación de la esencia que le caracteriza, una explicación a la razón de sí mismo, emprendiendo una búsqueda en su interior para dar una respuesta a lo exterior, el contenedor en el que se desarrolla, lo que le atañe y en lo que se sumerge. La identidad como premisa a perseguir en la filosofía de vida dentro del desarrollo de la existencia del ser humano; un estudio específico de la conciencia y las entrañas que articulan pensamientos, anhelos, reflexiones y orígenes primitivos de la mente.

La reflexión común sobre la cultura y la filosofía de la misma, redacta una perspectiva reciente, en su extensión no ha faltado la conciencia de la existencia de dos mundos distintos y peculiares; por un lado el mundo de la naturaleza que habla de los orígenes primitivos del individuo y por otra parte el mundo de la cultura que fluctúa en el desenvolvimiento del hombre en sus distintas interpretaciones a lo largo de su cronología[16]; la suma investigativa de ambos hace de ello el resultado de una indagación ontológica de dos vertientes a las cuales pertenecen determinaciones peculiarmente propias, siendo ambas complementarias la una de la otra.

En cierto momento, se ha llegado a cuestionar la superioridad de un mundo u otro, no obstante, el estado natural del individuo y el estado civilizado, son estadios equiparables en importancia; por lo tanto, la predilección de una u otra en un mundo utópico debería ser nula.

El cinismo del ser humano ha optado por la elección del mundo civilizado llevado a la máxima expresión materialista, proclamando su oposición a toda simplicidad natural, abarcando desde su contexto natural, espiritual y cultural, aspectos que

asocia con ignorancia, fantasía y decadencia. Dicha postura olvida que el vivir según la naturaleza, es vivir plenamente, vivir acorde a la razón y orden universal, entendiendo que se forma parte de un proceso, una cadena, un ciclo, pues la naturaleza es algo más complejo que un conjunto de objetos animados.

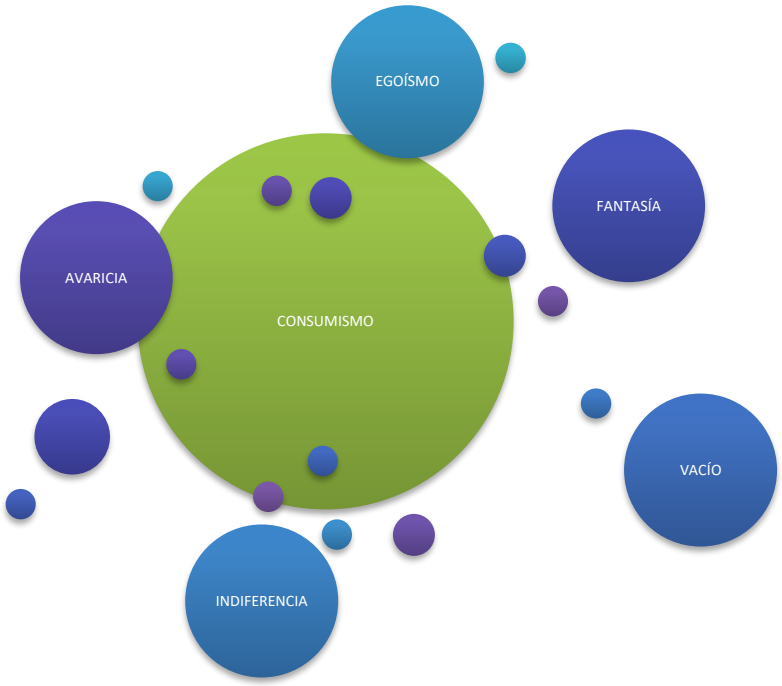
En la lucha que libra el individuo en contra la naturaleza y su espíritu, la cultura general encara una misión artificiosa y antinatural que va en oposición a la conveniencia para la vida humana, rebasa las posibilidades del hombre para el desarrollo del propio espíritu, diluyendo su esencia y formas de manifestación de la vida espiritual. La cultura no puede aislarse de la sociedad en que se genera, es un hecho inherente. La faz espiritual, lugar donde se concibe dicha cultura es el primer acto de una atmósfera propicia para la recreación seguido de la expresión del sentimiento o dicho de otro modo, el arte manifiesto en forma perceptible para todos los sentidos[17]; si se logra la sumatoria de ambos compuestos deriva en un paisaje absoluto y completo que más allá de cumplir con estándares estéticos, genera ambientes vivos en todo sentido, ya que lo verdadero nunca se agota.

Una crítica cultural, podría ser la pérdida de sustancia que se ha presenciado sobre todo en los últimos cien años, la superficialidad y decadencia dejan patente la cuestión de la problemática en cuanto a la anulación de las diferencias individuales; es decir, la distinción entre individuos ya que el entusiasmo por lo exótico y ajeno, bloquea la apreciación de lo propio, al normalizarse el hecho de la mimetización entre culturas, grupos sociales o entre personas no cabe la posibilidad de discernir entre unos y otros, encontrar la esencia y ver la belleza de la originalidad; por lo que, la incompatibilidad del arte con la producción en masa es una realidad.

La contemporaneidad sabe muy bien como suscitar atención hacia sí misma y aplica todos los medios para conseguirlo; tensiones, contrastes, enigmas, sorpresas, fugacidad, indefinición, valores irracionales, profundidad incierta y más aún, todo ello suele ser dentro de un entorno de ciertas condicionantes como el cambio constante, acelerado y transitorio donde nada permanece ni tampoco pertenece.

En la emulación constante de "*La Sociedad del Consumo*"[18] descrita por Jean Baudrillard, se desechan los bienes u objetos, siguiendo caprichosamente tendencias y modas, determinado por un despilfarro constante que el individuo traspone al hecho personal; sustituyendo a unos por otros en su trayecto vivencial. Dicha actividad es extrapolada al terreno personal en donde también es fácil sustituir a una persona por otra, indistintamente del rol que desempeñen en

nuestra vida, el tiempo de anclaje personal es llevado al mínimo; el individuo contemporáneo es capaz de deslindarse de las situaciones personales casi sin sentir dolor, llevando la frivolidad al máximo, precisando la falta de apego y reduciendo a mero objeto al resto de individuos en sus relaciones interpersonales (ver Dib. 5).

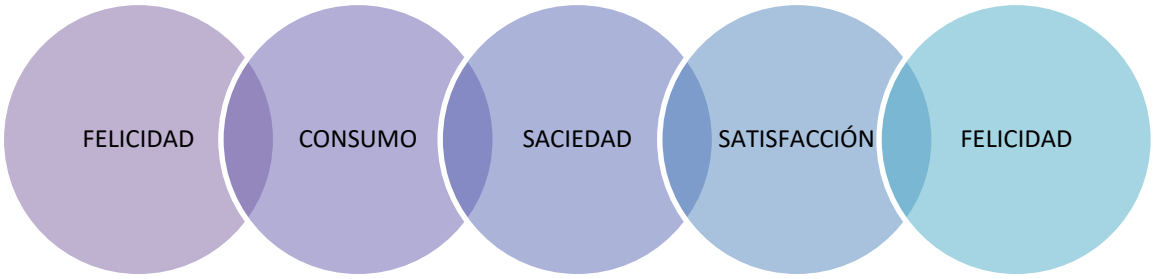
Dib. 5. Esquema de relación de Abundancia Consumista

El perfeccionamiento de la táctica de reemplazo casi inmediato de personas o cosas en la vida del individuo, traduce fielmente el sistema de la obsolescencia programada, donde los objetos se disponen para un fallo inminente, con un tiempo corto de vida promoviendo la baja calidad y el reemplazo fácil y rápido; siendo ello la meta principal de los grandes fabricantes. El sinsentido de las circunstancias actuales impide el desarrollo de la capacidad de apego y afecto a las personas u objetos, puesto que se es consciente que el tiempo en que estarán en nuestras vidas está limitado.

La súper abundancia consumista iguala en contraparte a la escasez moral y al déficit de calidad humana, que se reinterpretan como condena de vida efímera, haciendo que las mercancías al igual que las personas se les observe con una perspectiva corta y se producen o se relacionan, pensando en que pronto serán

reemplazadas. Las necesidades no son tomadas en cuenta, generando una sistematización racional del -sin sentido efímero-; no hay un por qué, un motivo o necesidad, resultando en una producción de objetos desmesurada, creando una sociedad sin rumbo, sin objetivos ni ideales en común, donde el consumismo se evade de la realidad colectiva de una ilusión de vida, la cual ya no existe.

Siendo así, que la felicidad es igual a consumo y el consumo es igual a la felicidad (ver Dib.6), aquella búsqueda incesante del ser humano y que dentro de la revolución consumista se ha logrado establecer, asimilar, entender y resignificar. La culminación de dicha pesquisa, no depende de uno mismo, ni es alcanzable por los propios medios, la felicidad se transforma en algo tangible, concreto, un objeto brillante y reluciente posible de obtener, alcanzable a un mayor o menor coste; es decir la felicidad está al alcance de tu bolsillo; más grande o más pequeño, siempre existirá algo mejor que te haga más feliz.

Dib. 6. Esquema de Proceso Consumista

Estos estándares dependen de lo que dicte alguien más, alguien ajeno, determinando cuan felices podríamos llegar a ser y entre más elevada sea la suma, más auto-realizados y plenos nos sentiremos; Guy Debord expresaría algo así como: el consumo en sí, es la salvación; puesto que, en nuestros días la felicidad tiene precio (ver Fig. 36).

El estadio de grata satisfacción, equilibrio mental, plenitud emocional y física, se logra únicamente estando a la altura que la mercadotecnia señala, en un ritmo constante al que nunca se alcanza; es aquí cuando el individuo de la actualidad es capaz de sentir dicha siendo lo que no se es y gastando lo que no se tiene, se pretende llegar a concretar esa idea de la propaganda, en la que se indica que, si

te ves de tal manera o posees ciertas cosas, te puedes considerar una persona con éxito. Es en tanto que a la felicidad se le pone etiqueta y coste, es donde la calidad de vida se cotiza fabricando sueños que se empaquetan y se venden al por mayor a las masas, haciendo sentir, ver y querer lo que no somos y no necesitamos, todo aquello que los prototipos encarnan.

Fig. 36. Fotografía. Fila para Black Friday, Nueva York, EUA. 2021. Fuente: Web forbes.com

El gran cerebro consumista, indica lo que quiere que veamos, sintamos, deseemos y compremos, generalizando las necesidades de los individuos (cuestión imposible); más, sin embargo, es la realidad que precede.

La adquisición de espacio natural a un alto coste es uno de los modelos de vivienda que se prometen como la felicidad absoluta a un lado de un vehículo último modelo; es decir, la felicidad inherente a la dimensión del bolsillo del ofertante, misma que infiere un desequilibrio marcado y una profundización de la desigualdad social sumergida en la exaltación de la abundancia sin motivo.

La valorización del paisaje natural se indica como artículo de lujo al alcance de unos pocos: por una parte, el manejo de exclusividad que refiere a la escasez de áreas verdes dentro de las urbes contemporáneas y por otra parte la privatización

de la idea de paisaje emerge como un concepto de alto coste y sinónimos de privilegio de algunos[19]; dichas circunstancias y las anteriores mencionadas, nos hace cuestionarnos si en efecto la felicidad tiene precio y si en dado caso, ¿Cuanto menos se tiene, a menos se aspira y se es más infeliz?

La visión de adaptación de la sociedad moderna ante el gris citadino que predomina, nos hace tener la capacidad de mimetizarnos y adaptarnos de una forma mediocre a la existencia en el paisaje general, evocando una aculturación producida por el consumismo, donde lo artificial prima a lo natural y a la naturaleza, misma que se ha vuelto incluso un artículo limitado y sobre diseñado, implantando caracteres dispares y ajenos al entorno de ubicación; mismo que llevado al límite por el control humanizado se ha llegado casi a su desaparición.

El nivel de control ejercido sobre los habitantes del planeta a escala mundial, actualmente deja entre ver que la personalidad es una idea ilusoria únicamente; puesto que los individuos no eligen al azar, sino por el contrario, lo hacen en base a una serie de normas establecidas que se han previamente definido para ellos; es decir, sus opciones están previamente estudiadas y calculadas al mismo tiempo que sus elecciones están siendo socialmente controladas, emulando el modelo cultural en el seno del cual se efectúan. Dicho de otro modo, el individuo se ha categorizado como masa[20].

En esta sociedad, la obsesión por el goce es la tesis y la gratificación es la meta a lograr en la sociedad hedonista de la cual formamos parte; la escasez de ciertos objetos es cosa del pasado y lo que se persigue es un -más por el más-; la reproducción en masa de ciertos prototipos nulifica la opción a la singularidad; el individuo tiene que seguir un ritmo marcado de renovación constante, ya que de lo contrario se convierte a sí mismo, en un objeto obsoleto de igual forma.

El individuo rodeado de copias de originales, aunado al mal gusto, se concibe en la existencia contabilizada y con caducidad próxima a vencer; como afirma Jean Baudrillard en el mundo del consumo, todo es exterioridad y como es visible en muchos puntos de la urbe al día de hoy la gente no se sonríe; no obstante un anuncio espectacular o una valla publicitaria, nos devuelve un gramo de calidez humana al enfocar nuestra mirada en ello, supliendo esta función propia del ser vivo; las imágenes son ahora lo que recuerda la empatía, el amor, la felicidad, el calor humano, haciendo que un objeto o representación gráfica o virtual sea más humana que el propio ser humano; teniendo esto como crisol social, el humano actúa, pretende, finge, estiliza, ensaya y caracteriza a los seres humanos que en

un tiempo estuvieron conectados con su interior, pero que hoy en día sólo son un envase vacío, permaneciendo en la apariencia.

Si se toma en cuenta que lejos de ser apariencia se es sustancia y que originalmente el hombre pertenece a la naturaleza, no obstante, con el pasar del tiempo se ha ido desvinculando de dicha conexión, ¿será posible que el individuo pueda retomar ese vínculo? Citando nuevamente a Baudrillard "Todo hombre es por naturaleza, sustancialmente libre e igual a los demás, basta con volver a colocarlo en estado de naturaleza, para que recupere esa igualdad, esa fraternidad sustanciales"[21]. Si se aplica dicho criterio a la visión paisajística, y no a su inclinación hacia el plano de consumo por sí sólo; se entiende la idea de que el individuo contemporáneo puede ser auténtico, si se somete a la inmersión dentro de un ambiente natural.

Partiendo del origen que es el interior del hombre mismo y este se traduce al diseño de su espacio más íntimo; es decir, el Hábitat Célula, ese espacio que se compone propiamente de él y él del espacio, aquél que se impregna de las más profundas sensaciones, anhelos, ideas, emociones y pensamientos; se podría entonces construir un entorno emocionalmente apto apegado tanto a la naturaleza como a su esencia.

Es inconcebible pensar en la proyección de espacios similares sino idénticos para un individuo u otro; el esfuerzo de la mercadotecnia por agrupar, sintetizar y simplificar dichos componentes abstractos del espacio, impide el entendimiento de cada cultura y a su vez el del medio natural donde cada ente tiene una función propia, singular e irrepetible; es la búsqueda del Hábitat Célula lo más próximo al hombre auténtico, es lo que redefiniría las urbes de hoy en día y las futuras a construir. Este espacio comprende el medio donde se dan las condiciones ideales para el desarrollo de la vida en sí, es el punto neurálgico que si bien derivado de un pensamiento regenerado acerca del hábitat natural y reconectado con el espíritu propio, es el parteaguas para la reestructuración de las urbes actuales.

El posible encuentro del Hábitat Célula primario, además de concretar y fomentar el progreso correctamente entendido para la *Polis* del futuro, pudiera reestructurar el pensamiento proyectual yendo de lo particular a lo general, entendiendo el propio Ser y el entorno vivo, promoviendo un cambio sustancial en el ser humano, ya que dicha mutabilidad vendría de raíz siendo una evolución estricta viniendo de dentro hacia afuera, apegándose a los principios de la Neo-Conceptualización del Paisaje (ver Dib. 7).

Dib. 7. Esquema de Representación Hábitat Célula

Acorde a la perspectiva ideológica de Oswald Spengler, la naturaleza es la forma ideal en que el hombre de las culturas elevadas da unidad y significación a las impresiones inmediatas de sus sentidos[22], asumiendo con ello que existen motivos y sentidos que únicamente conciernen a un individuo y su cultura, es entonces donde los patrones son improcedentes ya que la naturaleza es inigualable e irrepetible (ver Fig. 37). De esta forma es entendible que la mimetización de la personalidad al tiempo de la homologación de formas de vida apremia una inviabilidad certera; puesto que, al asumir tal similitud de identidad, se cuarta lo esencialmente importante, el espíritu.

Esto nos habla de una sinonimia entre alma y cultura y al mismo tiempo entre el ingenio y la civilización. La urbe mundial asume auténticamente el cosmopolitismo el cual implica una multiculturalidad. Dicho carácter cosmopolita, sustituye la veneración de la tradición por la irreligión científica, culto donde los sentimientos ético sociales resaltan por su inexistencia; los valores del siglo XX se forman a partir de la colorimetría del dinero. Esta urbe mundial no es el lugar donde se gestan los pueblos y sus culturas, no existe distinción, puesto que su componente principal son las masas y la nula identidad.

Fig. 37. Fotografía. Urbanización en Paracuellos de Jarama, España. 2021. Fuente: Web paracuellosjarama.es

"La divinidad es activa en lo viviente, no en lo muerto, está en lo que deviene y se transforma, no en lo ya producido y petrificado. Por eso la razón en su tendencia a lo divino, se aplica a lo que vive; el entendimiento, se aplica a lo producido, petrificado, para utilizarlo"[23] , citando a Peter Eckermann, referencia que expresa la filosofía de Spengler, siendo el estudio y comprensión en que la historia universal es igual o mayor a la historia del individuo y solo bajo estos preceptos es posible encontrar afinidad con la vida y su devenir, es entonces y solo entonces, donde cabe la posibilidad de la cultura.

El espacio dentro de la matemática, la física o la pintura, son dimensiones distintas. Hoy en día erróneamente pensamos que hablamos el mismo idioma, incluyendo culturalmente y podría no ser exactamente así, asumir este hecho como verídico, sería admitir una única realidad procesada, medida y cuantificada de tal manera que universalmente generalizada se ajuste a todos los individuos. Aunque ello está siendo un hecho cotidiano en la masificación del mundo contemporáneo, existe en contraparte un componente innegable, el cual afirma que cada individuo posee una autenticidad inherente e intransferible; asimismo, la realidad particular, no implica que sea una realidad absoluta. Bajo los principios de materia

y forma el alma de una cultura despierta y adquiere conciencia de sí misma en medio de su contexto natural expresado en el conjunto de paisaje.

La cultura es una expresión del alma y es a partir de ella que emerge el arte; siendo así, es posible entonces que un arte nuevo desarrolle progresivamente otros paisajes alternos, entendiéndose como expresión de otra humanidad. Siendo el arte el acto mediante el cual se expresa el ser humano de maneras incuantificables y entrando en materia del paisaje natural; la jardinería como dicha técnica, habla de una plástica vegetal dentro de un lenguaje simbólico, es ahí donde la expresión del sentimiento de conexión con el origen se convierte en algo tangible.

Este simbolismo cultural recibe de la vida una impresión diferente directamente influenciado por su contexto natural y por ende se expresa en hábitos y costumbres vivenciales distintos los unos de los otros; cada cultura tiene su propio concepto, algo que no ha sido aprendido, sino absorbido, innegable y lleno de relaciones metafísicas, de una naturaleza inequívocamente original. Spengler explica que el momento cuando la cultura termina, cuando el elemento creador, la imaginación y el simbolismo se extinguen, sólo restan las formas vacías; cadáveres de sistemas que los hombres de otras culturas extrañas sienten literalmente como absurdos y sin valor y que conservan mecánicamente, cuando no los desprecian y olvidan[24].

Esto se refiere a algo que no es propio en esencia, no se puede llegar a comprender y asimilar, tampoco se valora y como producto de ello resulta en una irrisoria falsedad; la emulación no sirve, habría que encontrar el lenguaje propio, de lo contrario nos comprometemos al saqueo ideológico y estético de un lenguaje ajeno para crear la plástica del propio futuro insulso, en ello no hay innovación, la autenticidad muere y ante la emulación el arte desaparece.

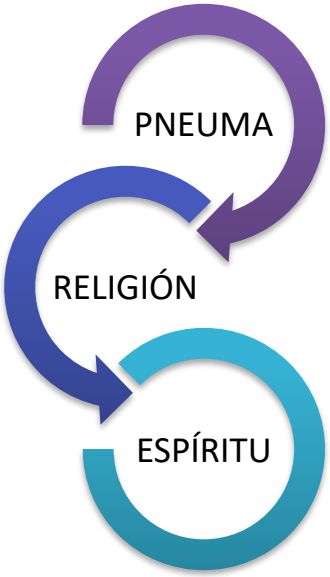
El arte, la ciencia y la religión fungen como actividades de la conciencia vigilante, son vocablos que personifican la idea de lo que constituye la base del ser, según Oswald Spengler[25]. La expresividad del artista manifiesta sonidos, texturas, colores y olores capaces de ser el plano sensorial donde el espectador se vea reflejado propiamente, de lo contrario dicha representación carecería de significación. Las unidades cósmicas se eligen y se apropian. La ciencia por su lado clarifica los hechos, desmitifica historias, pone a prueba las certezas de la tradición, mientras que la religión nos recuerda que existe algo más grande que nosotros mismos, que nos debemos a algo más que nosotros mismos, enfatiza que existe un previo y que no todo lo que existe es tangible.

Basándonos en esta perspectiva, se puede definir al paisaje material como la representación de la flora, la fauna (en dado caso), el suelo y el clima. El paisaje por su parte se delinea en el terreno de lo abstracto, se compone de algo más que materia, el soplo que infunde vida compartido con la razón metafísica.

En la decadencia de occidente se describe que el hombre primitivo, es un animal errante… siempre pendiente de arrebatar alguna ventaja a la naturaleza hostil[26], reseñando la itinerancia del individuo en la búsqueda constante espacios para asumirlos como propios despojándolos de su naturalidad. Como se ha visto, siempre ha existido una pelea constante del hombre con el paisaje, más sin embargo hasta hoy en día había permanecido unido a él; esto podría ser por dos razones; por un lado, hasta ahora el hombre había entendido que su supervivencia obedece al entorno habitado de una manera quizá no científica; no obstante, entendía que formaba parte de un ecosistema, de un engranaje, un ciclo; es decir, su dependencia y quizá un gramo de consideración; por otro lado el hombre comprendía que su total subsistencia invariablemente dependía del entorno natural. En la actualidad, el individuo empoderado, habiendo eliminado todo aquél ente superior y desarrollado una tecnología que no ha tenido comparativa, no solo ha destruido a Dios[27], sino también el entendimiento y el respeto por todo aquello que está más allá de su constitución física y es probable que quizá ya no haya entorno natural al cual sentirse unido.

El hombre primitivo solía mimetizarse con el entorno, sacar provecho de los recursos naturales, no obstante permitiendo un desarrollo positivo del medio natural, otorgando tiempo y espacio, dicho hombre en comunicación y armonía con el contexto natural era productivo y feliz, puesto que él que cavaba, sembraba y cultivaba, imprimiendo respeto y amor en sus acciones; este individuo no pretende saquear la tierra, sino por el contrario, disfrutarla, cuidarla, vivirla, trabajarla y evolucionar a la par de ella.

El aldeano tiene por actividad plantar; es decir produce algo además de su vínculo emocional, religioso o espiritual es un vínculo laboral y de mutua subsistencia. Está dentro de un ciclo compartido con el entorno, esto se traduce a ser más allá de aldeano un hombre planta arraigado al suelo, un hombre con alma, alma que se vincula a otras almas como el alma del paisaje contiguo, el interno y el externo; éste es el ligamen, principio de su existencia, es una sensibilidad que hoy en día nos parecería novedosa siendo actualmente un predominante hostil en la relación fracturada con el entorno natural, dicha naturaleza y su pneuma podrían representar un reencuentro, además de una nueva amistad (ver Dib. 8).

Dib. 8. Esquema de relación del plano inmaterial

El culto al suelo es un ligamen psíquico que en su tiempo estableció el hombre con su espacio, el espacio de origen primigenio; el hombre planta que se conectaba con su espacio abstracto y físico de manera equitativa y con igual importancia ha dejado de existir. Siguiendo el pensamiento del ser humano como un elemento vegetal más, se podría decir que para que emerja una plántula primeramente habría de existir un grano capaz de germinar, o dicho de otro modo antes de hombre, un niño. El niño grano o niño semilla para ser un futuro hombre planta; en la mitología maya[7] los hombres nacen a partir de los granos de maíz, el niño del

[7] Leyenda del Hombre de Maíz:
Mucho tiempo antes, cuando el mundo apenas iniciaba solo existía el cielo y el mar, no había animales, ni tierra y mucho menos seres humanos. Al ver lo solitario que se encontraba todo, tres dioses: Kukulcán, Tepeau y Caculhá Huracán, crearon la tierra, las montañas, los árboles y los primeros animales, las aves y venados que habitaban en los valles, sin embargo, los dioses querían crear un ser perfecto que hablara, tuviera conocimientos y los venerara, fue así como surgió la idea de formar al hombre. Los dioses tomaron lodo y con él formaron al primer hombre, con sus poderosas manos moldearon su cabeza dándole las más hermosas facciones, hicieron sus brazos y piernas fuertes con el fin de que les sirvieran para trabajar la tierra y aunque al principio se sintieron felices con el resultado, el hombre de lodo no podía realizar las actividades más básicas, no le era posible hablar, ni caminar, cualquier movimiento por más leve que fuera los deshacía convirtiéndolos de nuevo en lodo. Ante este primer fracaso los tres dioses no se rindieron y se unieron con otros cinco y comenzaron la creación de un nuevo hombre, esta vez hecho de madera, estos hombres podían hablar, caminar y comenzaron a tener hijos, sin embargo, no tenían sentimientos, eran personas sin alma, sus movimientos eran torpes, rígidos, no tenían ninguna emoción. Ante esta situación los dioses enviaron un gran diluvio a la tierra para acabar con la vida de los hombres de madera. Paso mucho tiempo sin que los dioses intentaran crear un nuevo hombre, después de meditar largamente cuál era el mejor material para que el hombre pudiera finalmente pensar y sentir decidieron tomar mazorcas de maíz y con ellas crearon una masa blanca de la cual formaron cuatro hombres Balam Quitza, Balam Acab, Ma Hucutah e Iqui Balam, los nuevos hombres eran inteligentes y podían correr, pensar y amar, el maíz con el que fueron creados se impregnó en su esencia, se volvió su sangre y formó su corazón.

maíz no debe olvidar sus raíces, tampoco cortarlas; puesto que perdería su camino, su identidad, su existir, su esencia (ver Fig. 38). El hogar del hombre que trabaja la tierra es el lugar del hombre entendido; más sin embargo, esta percepción se distorsiona con los límites de la ignorancia, convirtiendo con esto a su contraparte de hormigón en el hogar del hombre culto e intelectual; la ciudad es donde el hombre civilizado es un nómada intelectual sin patria y libre de ataduras emocionales, o lo que es lo mismo, un hombre sin espíritu.

Spengler explica que el hombre superior de la segunda era, es un animal constructor de ciudades, aquél que toma como historia universal únicamente la historia generada a partir del hombre urbano, donde el conocimiento de la existencia humana está intrínsecamente ligado a su comportamiento y desarrollo dentro de sus ciudades y no más allá en el ámbito rural; en este caso, el hombre ha perdido también sus conexiones cósmicas, fluctuaciones de energía cuyo movimiento significa el ciclo vital. Este hombre contemporáneo sin identidad y sin energía ya no se entiende a sí mismo, fuera de la urbe, nace el alma de la ciudad que se antepone a la espiritualidad de su cultura. Si la anterior premisa es acertada, entonces ¿Qué pensaría Spengler de la actualidad?

Fig. 38. Ilustración. Hombre de Maíz, Mitología Maya. Adaptación. Fuente: Web gob.mx

Al ver a su nueva creación todos los dioses quedaron satisfechos de su trabajo, los hombres de maíz comenzaron a poblar la tierra, les enseñaron a sus hijos a respetar la naturaleza, a sembrar la tierra y nunca olvidarse de venerar a los dioses que los habían creado. www.gob.mx/inpi/articulos/leyendas-indigenas-mayas-los-hombres-de-maiz

Habría que recordar que del mismo modo la historia del paisaje, el suelo, la flora, la fauna, el clima, en donde todo ha sucedido, igualmente juega un papel importante dentro de la historia considerada como universal, puesto que en estos escenarios también ha ocurrido la vida humana; asimismo dicho entorno ha sido deponente de la pelea entre humanidad y naturaleza, siendo esta última la raíz más profunda del ser humano y como bien se describiría en "*La Decadencia de Occidente*", sin la historia del paisaje, no se comprenden bien la vida, el alma, el pensamiento[28].

Así entonces, el paisaje adherido, vinculado y fusionado a la ciudad en equidad de jerarquía y circunstancias habría de re-valorarse en función de priorizar el campo en su integración al espacio metropolitano, puesto que el paisaje agreste fuera de representar una delimitación urbana, debería de integrarse sin reserva al espacio ocupado con el fin de difuminar los límites físicos y virtuales del espacio natural en contra del artificial; es decir, permitir que el espacio natural re-espiritualice los ambientes.

Por otra parte, es importante resaltar que gran parte de cuanto produce la cultura, ha sido creado dentro del ámbito citadino siempre en conexión con el universo de su medio; dicha cultura representa una energía mutable y de innegable influencia a las grandes urbes, mismas que se encuentran en sinonimia de grandes ideologías cosmogónicas precursoras de magníficas civilizaciones.

En contraparte, la ciudad nueva desafía el campo, se niega a la naturaleza, se contradice y quiere ser algo más, otra cosa… ¿Qué cosa podría ser?; con labor destructiva para aniquilar el paisaje, la ciudad busca reconstruir el campo a su semejanza; se opone a la naturaleza en busca de un contraste abrupto a pesar de que anteriormente el concepto de ciudad era equivalente al campo y que ambos ambientes se encontraban en igualdad de jerarquía.

Encontramos que la ciudad contemporánea busca por una parte superar, absorber y eliminar al campo adicionándolo a sus dimensiones fraccionadas, suprimiendo su importancia y por otra parte busca sustituir el espacio vivo con una naturaleza artificial, delimitada, controlada, fingida, inútil y sometida muy a pesar de que con estas mismas acciones inevitablemente se está privando de futuras posibilidades de subsistencia, aniquilándose a sí misma paulatinamente.

La ciudad de hoy en día se niega a toda naturaleza, reconstruye el campo a su imagen y semejanza posterior a la aniquilación de este; el hombre que la habita se libera del campo; no obstante, irónicamente se aprisiona en la ciudad, una urbe sin

naturaleza, aquella que ha sido disminuida a espacios residuales o burbujas vegetales (ver Fig. 39) que se han ido consumiendo poco a poco al pasar los años; así también irónicamente la naturaleza se ha convertido en una desconocida e incluso invasora, se le permite participar como componente de las ciudades bajo el criterio de embellecimiento estético; se le implanta simplemente con objeto de ocupar dimensiones en un terreno dispuesto y se establece incluso bajo parámetros no aptos para su supervivencia.

En el diseño de espacios urbanos naturales se suele proponer elementos naturales ajenos al contexto con objeto de innovar y construir espacios distintos a lo habitual; estos elementos vegetales cuya pretensión es establecerse sin pensar en su posible adaptabilidad y repercusión en el medio, representan una vegetación disfuncional para el área a la que ha sido designada, una naturaleza no apta que además de anunciar un desarrollo decrépito o fracaso certero, genera una atmósfera de artificialidad que no demuestra ninguna pertenencia endémica o adaptativa al resto de los elementos que constituyen el entorno.

Derivado de este hecho, formalmente la ciudad se despliega como una serie de establecimientos humanos urbanizados que se desenvuelven a partir de una plantilla de hormigón, incluyendo ciertos huecos espaciales o espacios excedentes intermitentes que carecen de conexión entre ellos y con su geografía, mismos que se cubren con masas vegetales carentes de ritmo, armonía y sentido en muchos de los casos.

Por su parte los bosques urbanos se convierten en reservas a modo de alveolos pulmonares que por casualidad han permanecido medianamente intactos creando factores secundarios, emulando una idea falsa de naturaleza libre.

Un hecho histórico es la destrucción apresurada del campo, lo natural, el origen de todo; desde que el hombre se separó del campo vivo, se liberó del aire limpio y de una existencia de calidad para encarcelarse en extensiones de pavimento y hormigón que nada producen a excepción de personas sin espíritu; este hecho es algo que prevalece en el presente, tan comúnmente como la emulación constante entre prototipos de ciudades nuevas, impersonales y carentes de esencia. En resumen, tenemos un campo sin personas, una ciudad sin campo, personas sin espíritu, ciudades sin cultura y ahora campos sin historia. La naturaleza vivida, la naturaleza imaginada, debería ser la naturaleza demostrada, para con ello obtener un campo con alma y ciudades con espíritu propio, original, culturalmente basto, estableciendo nexos con el habitante que transita, permanece y pertenece.

Fig. 39. Fotografía. Bosque Pedagógico del Agua de Colomos III. Jalisco, México. Fuente: Web informador.mx

Estamos en un punto de toma decisiones y ejecución de la palabra; o se evoluciona el pensamiento y la conceptualización de ciudad, de la naturaleza y del ser humano en sí mismo o pereceremos como muchas otras especies; si bien la teoría darwinista[8] nos enseñó el principio de la evolución y dictaminó que la adaptación es el camino a la supervivencia, ¿Por qué entonces, hemos de ir en contra de lo que ya sabemos cómo funciona, sus resultados y consecuencias?.

Creo entonces que uno mismo es el reflejo de lo existente, si el ser humano mejora, el entorno mejora con él, el universo mismo mejora ya que las acciones son energía que se emite a otras direcciones opuestas, aquellas que en cierto momento han de volver a nosotros, la retroalimentación del espacio es una constante, el respeto y el amor a lo propio, a lo previo y a lo circundante, es energía positiva que el medio envolvente retribuirá sin lugar a dudas a su habitante.

Finalmente, Spengler puntualiza que únicamente la fuerza cósmica vinculada a la persona, pueden realizar creaciones en lo viviente[29], la condescendencia y la

[8] "La teoría de la evolución de Charles Darwin se basa en la idea central de la selección natural, en la que las especies evolucionan a lo largo del tiempo como resultado de la variación genética y de aquellos rasgos que confieren a los individuos ventajas adaptativas en un entorno específico". www.nationalgeographic.com.es

admiración hacen posible el sincretismo entre lo material y lo abstracto, lo urbanizado y lo agreste, la fusión entre estratos, medios, espectros y caracteres; detalle que Hegel por su parte, hace énfasis y nos recuerda que solo el espíritu o lo espiritual es lo real, así entonces podríamos plantearnos retomar el pensamiento de las realidades alternas y coexistentes en el espacio para en base a ello reconstruir el espacio físico y dignificarlo. (ver Fig. 40)

Fig. 40. Fotografía. Musgo. Zamora, España. Fuente: autora

[1] Simmel, Georg (2014), *Las Ciudades*, Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
[2] Augé, Marc (1992), *Los No Lugares*, España, Gedisa.
[3] Harari Noah, Yuval (2015), *De Animales a Dioses*, España, Debate.
[4] Jencks, Charles (1997), *La Arquitectura en un Universo Cambiante*, Reino Unido, Academy Editions.
[5] Engels, Friedrich (1976), *La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra*, Alemania, Akal.
[6] Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe. Tomo I
[7] Echeverría, Javier (1994), *Telépolis: Ciudad/Consumo/Tecnologías Comunicacionales*, España, Destino.
[8] Debord, Guy (1971), "*El Planeta Enfermo*", Francia, Revista Internacional Situacionista Vol. 13. No se publicó.
[9] Echeverría, Javier (1994), *Telépolis: Ciudad/Consumo/Tecnologías Comunicacionales*, España, Destino. (v.) p.19.
[10] Debord, Guy (1967), *La Sociedad del Espectáculo*, Chile, Naufragio.
[11] Kant, Immanuel (2016), *Fundamentación Metafísica de las Costumbres*, España, Austral. (v.) p.2.
[12] Frampton, Keneth (2020), *Teoría*, España, GG.
[13] Koolhaas, Rem (2020), *Acerca de la Ciudad*, España. GG.
[14] Baudrillard, Jean (1974), *La Sociedad de Consumo: Sus Mitos, Sus Estructuras*, España, Siglo XXI.
[15] Frampton, Kenneth (2002), *Historia Crítica de la Arquitectura Moderna*, España, GG.
[16] Furst, Peter T. & Nahmad Salomon (1972), *Mitos y Arte Huicholes*, México, SEP/Setentas.
[17] Kandinsky, Wassily (1989), *De lo Espiritual en el Arte*, México, Premia.
[18] (v.) nota 14.
[19] González-Bárcena, Julio Garnica, "Residencia y Ocio al Borde del Mediterráneo (veinte años de arquitectura en el litoral catalán)", España, Revista de Crítica y Teoría de la Arquitectura, DC PAPERS, N° 9-10, pp.155-168.
[20] Ortega y Gasset, José (1999), *La Rebelión de las Masas*, España, Espasa Libros.
[21] Baudrillard, Jean (1974), *La Sociedad de Consumo: Sus Mitos, Sus Estructuras*, España, Siglo XXI. (v.) p.247.
[22] (v.) nota 6
[23] (v.) nota 6
[24] Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe. Tomo II
[25] (v.) nota 24
[26] (v.) nota 24
[27] Nietzsche, Friedrich (1983), *Así habló Zarathustra*, España, Sarpe.
[28] (v.) nota 24
[29] (v.) nota 24

4. Consumiendo Culturas

Etapa de la historia contemporánea, donde se realiza un análisis de lo que comprende la extinción de la identidad a la par de la individualidad del ser humano; fase característica de los últimos siglos que se despliega por medio de la imitación de prototipos idealizados dictados por la mercadotecnia para las masas[1].

Se habla de la identificación y estudio de los factores como la supresión de valores, desvinculación del ser humano con su contexto social, espiritual e incluso el físico, mismos que han llevado a la disipación del alma en la sociedad actual, repercutiendo directamente en la proyección de los espacios físicos, así como de los agentes psico-sensoriales que forman parte del contexto abstracto. El resultado de dicha separación del hombre con su interior y a la vez de su espacio propio genera una falta de salud social, ya que la lejanía le impide asociarse apropiadamente con otros interlocutores dentro de los módulos urbanizados.

El aislamiento social, delata un ambiente enfermo y lleno de confusión, donde la pretensión estructura nuevas imágenes falsas e idealizadas de las propias personas, donde nada es lo que parece, el hombre se topa constantemente con duda e incertidumbre puesto que nada de lo que percibe es un hecho, la inconsistencia le remite a la desconfianza el desapego y al distanciamiento[2]. La falsedad es una característica que acepta, se asimila, se adopta y se repite constantemente asumiendo con los actos un consentimiento pleno.

En la ciudad contemporánea los factores repetidos dentro del plano social y personal son los mismos que rigen el entorno espacial y artificial, un cúmulo de influencias externas abarrotan desde el ordenamiento hasta los preceptos estéticos que se deciden implantar, con ello se anula la singularidad y se alza como premisa asertiva la cero identidad[9], es decir no hay esencia; la emulación de todo aquello que es ajeno con el propósito de disfrazar lo que en efecto sí que es.

El espíritu desaparece de la escena contemporánea, por ende, el arte es una variante indecisa; sin espíritu no hay ambiente y sin ambiente no hay vínculos con

[9] Se refiere a la nula esencia de los individuos, aquella que obstaculiza una idea original y descriptiva del propio Ser. Por lo general desemboca en un remedo de otras culturas, otras ideas, otras personalidades, todo aquello que es ajeno y no auténtico. N. de la autora.

el medio contextual, se crea un vacío, el cual se pretende llenar con fragmentos de otras partes que, si bien son bellos, carecen de intención, apego e identificación con el entorno.

En este apartado se describe como a partir de la idealización de prototipos extranjeros se gestan aspiraciones inalcanzables. En algunos casos la incompatibilidad de caracteres entre lo que se pretende emular y lo que se representa es tal, que indistintamente de los esfuerzos en la homologación de ambos sencillamente es imposible; en otros tantos, los modelos arquitectónicos, moda, diseño urbano, paisajismo, comportamiento e inclusive pensamiento del ser humano, se insertan en la vida contemporánea in situ a modo de prótesis cultural pretendiendo cubrir fisuras inconclusas dentro de la propia sociedad; o bien, creando una mutación cultural que abarca todos los aspectos intrínsecos de la sociedad logrando difuminar a tal punto lo que se es, de lo que se imita, llegando a la incapacidad de reconocerse a sí mismos como individuos y sociedad; es en este punto que el entorno, viéndose sometido y comprometido a la inserción de agentes externos como arquetipos ideales de vida, sufre transformaciones abruptas con tal de seguir el ritmo de los tiempos contemporáneos y sus estándares de calidad fijados como óptimos.

Siguiendo el ritmo de la globalización que establece a su paso lineamientos fijos en cuestiones de plástica del espacio y tendencias constructivas, se planifican y construyen las dimensiones físicas espaciales que han de dar escenario a las actividades cotidianas de cada latitud; sin embargo, estas escenografías al igual que las tendencias antropológicas tienden a imitarse sin escatimar en efectos de adaptabilidad a la zona, clima, suelo, condiciones atmosféricas, etc. Llevando al borde de la desaparición la identidad espacial local. Los espacios habitables y de transición sufren a la par del ser humano una estandarización del espíritu, concretando su ambición de pretender fantasmas de copias poco originales y con poca o nula relevancia para la originalidad tanto del ser como del espacio primigenio.

Es así como al avanzar la tecnología, la ciencia y la comunicación, se consumen las culturas al aumentar el conocimiento del hombre; se entra en bucle irónico debido al retroceso que implica tanto conocimiento, además de la omisión de la propia originalidad que supone la esencia particular y las raíces endémicas del propio contexto natural.

4.1. La Bacteria de la Cero Identidad

Dícese del microorganismo que suele descomponer el ambiente donde se desarrolla, promoviendo una infección o enfermedad, en este caso la imitación.

"En nuestro tiempo, se prefiere la apariencia a lo real, la imagen a lo tangible y la copia a lo original… se quiere, busca y elige todo; excepto la verdad"[3], afirmaba Ludwin Feuerbach ya en el siglo XIX, observando el declive en los valores sociales y que pareciera la definición al pie de la letra del siglo presente, mismos lineamientos que repercuten en la proyección y emociones reflejadas en el espacio físico.

En una atmósfera materialista y globalizada y dentro de la exageración consumista promovida por las cadenas productoras, se asoma la mera sensación de una realidad definitiva; abstrayendo así el entendimiento, que en dicha cadena no existe una finalidad; excepto el sólo hecho de desarrollar sin pausa y sin medida, convirtiéndose la saturación y la desproporción en el objetivo finito del todo, evidenciando con ello una degradación del ser en tener; el hombre deja de enunciarse como: -yo soy-, dejando paso a la definición de él mismo como: -yo tengo- ; y como el tener es ser y también es sinónimo de poder, se llega a desvirtuar la necesidad auténtica y natural del hombre, como propósito de su felicidad, acorde a la visión kantiana de la vida; aquella que se consigue por la experiencia del bienestar.

-Bienestar-, palabra compuesta que nos explica sencillamente el estado ideal del hombre basándose en un óptimo funcionamiento psíquico y somático de su persona, es un vocablo que desde el inicio de los tiempos se ha buscado consolidar; más sin embargo, su significado se ha visto transgredido e intercambiado por una mala comprensión del mismo; el bienestar se ha convertido en una búsqueda del más por el más.

Inmersos en una persecución por comodidades absurdas, esta situación ha permitido que paulatinamente se hayan ido absorbiendo personalidades ajenas y asumiendo como propias identidades extrañas adoptando nuevos roles culturales.

La cultura contemporánea que se estructura en base a la emulación de lo extranjero, la desvinculación del espacio y de la esencia misma, antepone un filtro

económico antes de relacionarse; donde como te ves es como te tratan, se opta por repetir infinitamente prototipos aceptados en la sociedad consumista en que se gestan. Esta sociedad carece de compromiso mutuo, con otros y con el medio que le circunda, se prioriza lo inerte por encima de lo vivo y se antepone al ser humano como pináculo del contexto natural, al cual el resto de elementos involucrados en el, tienen que adaptarse a sus caprichos y necesidades.

La creación de duplicados emerge de la -cero identidad- para transformarse en identificación de las masas, ya sin valores, sin personalidad y con los orígenes propios olvidados, optando por convertirse en remedos de alguien más (ver Fig. 41), situación que se extrapola a la composición del paisaje tanto natural como artificial, puesto que no es de extrañarse que se asegure haber visto las mismas cosas, el mismo jardín, espacio, skyline o incluso persona, justo en otro sitio anteriormente.

Fig. 41. Fotografía. Tendencias, moda, imitación sin género. Fuente: Web glamour.mx

Aludiendo a Bauman y su percepción la cual expresa que en ésta sociedad líquida, los valores y los héroes, se encuentran en franca retirada[4]; puedo sugerir que la decadencia actual del ser humano, producida localmente por sus acontecimientos particulares, se ha convertido en un agente en constante mutación a lo largo y

ancho del globo terráqueo, dicha bacteria multiplicada a velocidad vertiginosa dentro de las últimas décadas de historia, como el microorganismo de la impersonalidad; deja de lado todo encauzamiento lógico, sustancioso, factible y sustentable del espacio en el que se encuentra establecido; olvidando que un espacio, lejos de ocuparse, debe vivirse.

Dentro de todo este planteamiento, la ejecución del espacio público y privado dentro y fuera de las ciudades, siguiendo una visualización utópica, debería de obedecer a su expresión natural autóctona donde sea radicalmente perceptible una libertad endémica; aunado a una manifestación morfología socialmente equilibrada, donde la actuación de planos existenciales sean culturalmente propios, en el cual, a su vez, el artista emergente se identifique con su medio y tradiciones; así mismo, debe de proyectar una expectativa social posterior a su coetaneidad confeccionando una sociedad como una comunidad imaginada que se define a partir del sentido auténtico de realidad y asociación verídica; puesto que siglos de historia nos demuestran que sólo entablando un vínculo desde el interior cósmico del humano, hacia el exterior planetario, se crea la simbiosis perfecta para su existencia plena con la certeza de permanencia física dentro del espacio natural; puesto que al diseñar el ámbito humano, no podemos olvidar al resto de energías y seres que pueblan el hábitat y el interior del mismo ser.

En disparidad con esta noción argumentada, al día de hoy es innegable la percepción del distanciamiento de nosotros mismos, como evidencia de la pérdida de identidad a manera grupal o particular, el individuo se evade dentro de su mini universo personal; mentes ausentes que por una parte se ven rodeadas por muros que constituyen metros cuadrados reducidos y por otra se sumerge en espacios repletos de individuos pululantes que a su semejanza, se encuentran igualmente vacíos conformando una soledad mayoritaria y colectiva.

Es interesante ahondar en el pensamiento, acerca de si nosotros somos el punto de origen de la deformación paisajística natural que se vive al día de hoy o son por el contrario, los espacios malinterpretados morfológicamente, los que nos condicionan a tan pobre existencia; en esta simbiosis retorcida, donde no se sabe en qué parte comienza uno y donde finaliza el otro, las barreras han sido difuminadas en la ignorancia que arrasa con el entorno natural y construye bloques habitacionales igualitarios indistintamente de las necesidades del individuo (ver Fig. 42), se ensamblan bajo criterios con nula exigencia perceptual, aquellos que se traducen al metro cuadrado existencial de cada mini universo, inmerso en la ausencia y en un aprendizaje constante del aislamiento y la retracción personal socialmente

hablando sin ahondar en los efectos psicológicos que ejercen; nos aproximamos así al instante de injerencia de Marc Auge, sobre si acaso ¿Vivimos como refugiados en el planeta?[5].

Fig. 42. Fotografía. Urbanizaciones del Ensanche de Vallecas. Fuente: Web madirdiario.es

Este punto de partida, donde la validación del cuestionamiento, expresa y da rostro a los perfiles de las ciudades modernas, superficies grisáceas que sostienen a los que deambulan en el vertiginoso acumulamiento de residuos, donde el hombre carece de la capacidad de darse a entender con sus semejantes condenándose a una soledad radical, simpatizando con la despersonalización de ideales, la anulación de valores, la supresión de expectativas, y la estandarización de necesidades intra-culturales, además de asentarse dentro de un paralelismo de identidades; mimetización plástica que habla a todo el mundo pero a la vez a nadie ya que no pertenece a nada o a nadie.

En su contraparte, actualmente la realidad humana se acelera y se embala en velocidades vertiginosas donde todo el futuro vigente de un momento se convierte en presente al instante y así también, rápidamente en pasado; condición de la cual parten las líneas que dibujan los grandes centros urbanos, al mismo tiempo que lo

hacen los pequeños nódulos que se desprenden de ellos; aquellos que permanecen como micro ciudades parasitarias, ignorando completamente la personificación e identidad del ámbito en que se establecen, logrando con ello una desvirtuación de la esencia que busca la identidad en la no-pertenencia, fomentando la gestión de híbridos culturales y aunado a la involución del espacio público dentro de éstos núcleos urbanizados emulando aspiraciones antropológicas ajenas y fuera de dimensión que se conceptualizan como supertipos[10] idóneos a constituir (ver Fig. 43).

Fig. 43. Fotografía. Residuos espaciales en Vallecas. Fuente: Web publicspace.org

Las morfologías arquitectónicas que bien pueden funcionar para ciertas condiciones físicas de un espacio específico, no necesariamente cumplen con las necesidades de los usuarios en otras condiciones totalmente distintas; no obstante, se generan planteamientos de distribución, ordenamiento y equipamiento a manera generalizada dentro del plano habitacional o urbano[6], llegando con ello a una similitud innegable del rostro metropolitano en donde su distinción es casi imperceptible; a reserva de la señalética que al mismo tiempo se encuentra

[10] Modelo idóneo para su réplica, grado sumo de ejemplaridad.

estandarizada, aquella donde la estampa de la globalización interpreta un papel antagónico para el desenvolvimiento óptimo y adecuado de las ciudades, puesto que representa una industria generadora de moldes con sugerencia estereotipada, la cual merma, mutila e impide la comprensión, vinculación, adaptación y regeneración del espacio en primer plano y de su entorno. De manera contundente y palpable, este argumento se ve ejemplificado ampliamente en los centros urbanos y los hitos de algunas de las grandes ciudades de Norte América (ver Figs. 44-45).

La tipificación de modelos a seguir dentro de un orden que no sigue ninguno a su vez, salvo los enfoques comercial y mercadotécnico, con su impulso frenético por magnificar desmesuradamente ya sean elementos de interés histórico o enfoques generados a través de un estudio puntal de mercadeo; pone al descubierto la premisa del insensato pensamiento del más por más; mismo que, despoja al individuo de la personalidad propia, la cual en un sentido útil y objetivo, debería ser conceptualizado y desarrollado acorde a los fundamentos arrojados a través del análisis de niveles de densidad poblacional, estratificación social, interpretaciones gráficas de su envolvente física y cultural, historia regional, procedencia de origen, bases religiosas, condiciones climatológicas, colindancias fronterizas, etc.

Aquellas omisiones que ponen de manifiesto la incultura o bien cultura inventada, misma que se ahoga bajo siglos de migración mundial que si bien podría ser enriquecedora y aportar sustancia a la homogeneidad social, se esconde debajo de la uniformidad genérica unida al gentilicio de americanos, invalidando la distinción, anulando la esencia y la individualidad, adoptando nueva identidad y omitiendo sus orígenes propios e invaluables asumiendo con ello un papel nacional en el que inclusive se ven representados dentro de los productos que el propio país produce, logrando entre los grupos étnicos que comprenden su masa poblacional, una parcial mimetización funcional dentro del sistema de la urbe; no obstante, una cero particularización y fusión favorecedora de culturas y creencias a grandes rasgos, ya que bien es conocida la segregación separatista que divide en fragmentos a este país donde pocos o nadie pertenece al origen.

La mimetización social es una constante dentro de las consignas de los Estados Unidos, sin embrago, también es una realidad que, a pesar de un abanderamiento de un amplio número de nacionalidades originarias agrupadas bajo sus estrellas blancas, la separación entre credos, culturas, idiomas y razas es una amplia y robusta barrera entre quienes comparten la nacionalidad y la misma extensión territorial.

Fig. 44. Fotografía. Space Needle Centro urbano. Seattle, E.U.A. Fuente: Web oyster.com

Fig. 45. Fotografía. CN Tower Skyline. Toronto, Canadá. Fuente: Web tdtprofesional.com

Según nos puntualiza Zygmunt Bauman, la vida líquida que discurre en la antítesis de la sociedad actual, promueve la inconstante personalidad del habitante del momento, una "sociedad individualizada"[7] ejerciendo una desestructuración de la asociación entre los entes con los que co-habita.

Siendo la emergente actualidad la gestora de subculturas con raíces en el desvinculo, el olvido y la discontinuidad; se expresan características que en un mundo conectado a sobremanera artificial, libran una batalla por la mimetización total, apelando a una idea de supervivencia incierta y transgredida por los itinerarios de vida incoherentes, efímeros, volátiles, amorfos y eminentemente mutables; aquellos que resultan en un contrasentido existencial donde se degrada el -largo plazo y la totalidad- entrando con ello en una paradoja, puesto que si el actor del espacio del cual se desprende la presente investigación, se enfoca dentro de la sistematización de procesos urbanísticos para la pre-ponderación de su subsistencia dentro del universo teniendo como mero objetivo primitivo el permanecer.

Coetáneamente, se ha inmiscuido en un despropósito funcional dentro de la cadena pragmática tanto en los ejes de estructura espacial, urbanística, paisajística y arquitectónica; así como en las trazas transversales de enfoque social, interpersonal y extrasensorial que la constituyen; puesto que al suceso del tiempo, ha tergiversado y sustituido su objetivo inicial por una función mera y absolutamente desmesurada[8] a través de la anticipación de la búsqueda y obtención del hedonismo más puro y banal, prevaleciendo así dentro de un consumo constante en el círculo vicioso de la cotidianidad; donde nada pertenece ni permanece, donde no hay coincidencia ni sinonimia que permita el equilibrio entre la parte inmaterial del Ser, la psiquis social y el revestimiento natural que le antecede. Ésta energía desprendida de la pirámide existencial se absorbe tras la imitación artificial del bienestar, depurando de alma a lo que se encuentra aún vivo, anulando a todo aquél elemento que le aporte esencia, expulsando los límites de toda manifestación de belleza natural que aumente así el agrado de cualquier fase de la vida.

Sintéticamente el ser humano, se ha concretado en llevar a cabo un esfuerzo por suprimir los recursos naturales que le sustentan, e ignorar los recursos artificiales que sobradamente le ayudarían a lograr su objetivo esencial de subsistencia, es inadmisible que teniendo a su alcance los medios necesarios y el ingenio suficiente

para lograr cosas extraordinarias[11], opte por dejar de lado la comprensión del entorno, asimilando que cambiando la forma, configuración y construcción del espacio, se lograría una mejora tangible de la forma y la naturaleza de su sociedad.

4.2. Búsqueda del Ideal de Identidad

La cacería en busca de algo que se pueda llamar propio sin serlo. Inmersos en el individualismo y a su vez actuando como una sociedad masificada, iniciamos la selección de prototipos viables a los cuales imitar, una búsqueda frenética de un ideal con el cual nos podamos identificar. Con la innovación del siglo XX y los cambios inmediatos a velocidad acelerada, el hombre se envuelve en plástico y deja de sentir, busca pertenecer a colectivos donde todos se comportan y piensan de la misma manera; como recompensa se obtiene cierta protección al mundo real y un paisaje cada vez más fragmentado y desvinculado.

Entrado el siglo XX, con la tecnología en boga al tiempo en que diversas teorías sobre la personalidad, la religiosidad y el cuestionamiento sobre el orden político, económico y social de las cosas se alza con voz fuerte, siendo la ocasión precisa en que el hombre comienza a regirse ya por sus propias leyes personales; gracias a Sigmund Freud y su psicoanálisis, el hombre se permite culpar a otro dentro de él por sus acciones, un yo interno del cual tenía hasta entonces un nulo conocimiento y no se había percatado de su existencia asume la responsabilidad de sus actos, es entonces donde se produce una ruptura innegable entre hombre y Dios; se entiende al ser supremo como un personaje de la mitología.

La división entre hombre y sociedad se concreta en una realidad, donde ésta última ya no se define a través de él; afirmación comprometedora por parte de Dietrich Schwanitz en "*La Cultura*"[9]; la cual, nos permite asimilar el siglo que nos precede como el punto neurálgico donde se precisa enfáticamente el cúmulo de la gestión del individualismo personal lugar donde el egoísmo es el estandarte del -estar bien y estar mejor-.

La sociedad de los albores del siglo XX, se dibuja a partir de revueltas belicosas que terminan por eliminar los viejos cimientos del pensamiento antiguo, arraigado en monarquías, castas, derechos, privilegios y privaciones, la lucha de las masas

[11] Como viajar a la Luna y llegar a Marte. N. de la autora.

por justicia y la mejora de condiciones de vida les hace olvidar quienes son individualmente, de donde provienen y de todo lo externo y superior a ellos, la devoción por lo abstracto y los valores sociales se van degradando a la par que los años del siglo discurren.

La sociedad inicia su peregrinación hacia el desprendimiento del mundo externo, al mismo tiempo que construye cascarones individuales, prácticos y traslúcidos donde se puede ver, pero no sentir. Es aquí, donde se inicia el desarrollo de la humanidad a partir del pensamiento o consideración de los hechos, cuestiones y problemáticas internas con atención y detenimiento de estudio y compresión, refiriéndose así a la introspección, reflexión y auto referencialidad; que para juez y parte siendo ambas funciones el mismo sujeto se apropia de las directrices de comportamiento, erigiendo los nuevos preceptos que parten de una serie de reglas generadas internamente, dentro de una realidad propia y que opera sobre sí mismo, concluyendo que finalmente después de degradarlo, negarlo y destruirlo, eventualmente nos hemos reinventado como seres, convirtiéndonos en nuestro propio Dios[10].

Antiguamente cada individuo perteneciente a la comunidad, ya fuere jefe gobernante, señor o cacique, guerrero, sacerdote, comerciante, joyero, escultor, albañil, pintor, lapidario, alfarero, tejedor, carpintero, labriego o campesino, cazador, pescador, sirviente o esclavo, formaba parte de un vínculo entre espacio, materia y el mundo espiritual; así mismo, fungía como nexo en el basamento de una pirámide social o estamentos jerarquizados constituyendo la población de un centro donde todo tenía una razón y una función, aquella que se ejecutaba en pro de un bien común y no individual; la construcción del propio mundo como se le conceptualizaba culturalmente, enfatizando y generando una totalidad con el resto de medios de vida circundantes, otorgando a ello su derecho e importancia dentro del engranaje del cosmos (ver Fig. 46).

¿Será acaso la omisión de ésta premisa estructural del pensamiento, el motivo del porqué las ciudades ancestrales permanecían cohesionadas y al día de hoy se presenta una antítesis de ésta estipulación?

Es a través de la etnología, la ciencia social que nos permite estudiar y comparar a los pueblos, las sociedades y sus culturas, sumado a la antropología que estudia sus aspectos físicos y las manifestaciones socio-culturales de las comunidades humanas, que podemos determinar por medio de su régimen de observación que lo social comienza con el individuo y que como tal es indiscutible el hecho de la

particularidad inalienable; como lo diría Pierre Nora en su prefacio "*Les Lieux de Mémorie*"[11], la acumulación religiosa de los testimonios, documentos e imágenes, son los signos visibles de lo que fue, todo aquello que fundamentalmente conforma el acervo de la distinción; o dicho de otro modo la diferencia es además que una cualidad que distingue una cosa de otra, un destello de una incontrovertible identidad.

Fig. 46. Ilustración. Representación cosmogónica de Vida, Arte y Ritual Huichol. Fuente: Web artesaniahuichol.com

Si bien, todos estos preceptos previamente mencionados, son características que nos definen cada vez menos en la actualidad, el antropólogo francés Marc Augé señala que la sobremodernidad[12] presente es el concepto que engloba una inhallable identidad con ardua necesidad de dar un sentido al presente, caracterizándose por una vertiginosa superabundancia de acontecimientos y que exalta su esencia en el exceso; así también, Augé compromete sus conclusiones, apoyado a su vez en la aseveración de Nora expresando que somos lo que ya no somos[12]; de tal manera que en el presente social, sufrimos de un distanciamiento de nosotros mismos como individuos y como sociedad; ésta última palabra, la cual, ha quedado reducida a un simple sustantivo para calificar a un grupo de personas,

[12] Explica una idea de progreso que se renueva constantemente sin cesar, pretende reemplazar sin objeto ni razón al pasado proyectado, rechaza todo lo anterior; es una búsqueda frenética de una falsa idea de desarrollo y bienestar, convirtiéndose en la materialización de comodidades excesivas y absurdas. N. de la autora.

sin tener más allá un significado al cual se integre, sugiere una descomposición de la *Polis* y por ende del paisaje que lo comprende.

Por otra parte, la confusión entre la aceleración del tiempo con la idea de progreso, emerge como caos cotidiano, noción la cual hace tiempo inició su fase de deterioro. El empequeñecimiento del planeta, siendo ya muchos los que somos y adicionalmente y contradictoriamente solos, ha generado como consecuencia el aislamiento mutuo donde el egoísmo predomina y nos invade de manera general y absoluta impactando de manera directa el comportamiento colectivo, es decir la involución social.

La totalidad de dicha sociedad es la suma de las instituciones que la conforman, así como las múltiples dimensiones abstractas y físicas con respecto a las cuales se define a su vez la individualidad de aquellos que la viven y participan de ella; siendo así una mimetización transparente entre cultura, sociedad e individuo; no obstante, si el punto neurálgico radica en esta mencionada colectividad, significa que el origen de todo ello se encuentra en un estadio degenerativo.

Es fácil entender que una sociedad vaya en declive creando manchas urbanísticas carentes de cohesión y planificación del hábitat paisajístico, desbordando en la anulación de lugares expresos como tal y en la desvirtuación del mismo, dando lugar a las áreas existentes pero que no tienen ni memoria ni objeto[13]; aquellos que bien podemos llamar residuos existenciales carentes de sustancia; sumado a éste pormenor, es importante señalar que cuando se instalan elementos alóctonos a la cultura, al sitio físico en sentido concreto se borran las señales del territorio, su esencia, su identidad, camuflando una región con otra que bien puede estar próxima o distante.

En ésta faceta Sobre-moderna, el ser humano y su cuerpo se ejemplifican como una porción de espacio; los centros urbanos como ejes, líneas, bifurcaciones, confluencias y puntos de intersección aleatorios que unen parcialmente unos módulos urbanos o sus componentes con otros mayores o menores, desarrollando estadios físicos de actividad transitoria y virtual, mismos que sufren un anonimato ofreciendo a su actor principal un aislamiento mayor del mundo que le rodea.

Si bien los lugares aportan identidad y carácter al conjunto espacial ya sea por el paso del tiempo o por los hechos históricos ahí transcurridos, lo huecos espaciales transitorios difícilmente llegan a obtener algo que llegue a definirlos o enriquecerlos colectivamente, por lo que se traducen en dimensiones alternativas carentes de espíritu; en sentido contrario los lugares plenamente definidos llegan

a ser sitios emblemáticos, mismos que aportan riqueza cultural a las ciudades formulando una simbiosis con sus habitantes; como Marc Augé resalta en su teoría donde dice que si un lugar puede definirse con identidad, ser relacionado con algo o describirse a través de la historia, puede catalogarse como tal; de lo contrario es un -no lugar-; conjunción verbal que tiene como madre a la sobremodernidad y a su sociedad como productora.

Dicha sobremodernidad, actúa como fábrica 24/7 de lujos, modalidades y comodidades inhumanas, las cuales promueven la individualidad solitaria, teniendo presente que estos abundan tanto en los lugares como en los no lugares, los que ofrecen al individuo todo tipo de distracción de la realidad, encarando el arquetipo del sitio del viajero; sujeto de ocasión, que va por la vida sin una educación sobre el espacio que transita, donde la evocación profética de los espacios es encontrada, donde ni la relación, ni la identidad, ni la historia tienen un sentido y carecen de importancia; es así como el paisaje, al ser de cierto modo un artículo intangible, ha perdido protagonismo en la ciudad moderna y por el contrario ha sido resumido a una postal idílica, donde se promocionan las riquezas naturales cada vez más disminuidas y restadas de la cotidianidad de la vida común.

La aceptación de la idea paisajística en los preceptos de progreso y desarrollo de la ciudad sería una herramienta de aportación cualitativa de autenticidad, camino a una regeneración multidimensional y reversión del avasallamiento del hormigón en las ciudades al mismo tiempo de establecer con el individuo una conexión intra y extrasensorial, la cual permita su completo entendimiento del medio, creando una mejora energética, derivando sus efectos secundarios en el saneamiento y reconstrucción de la noción de sociedad y sus vertientes (ver Fig. 47) .

Sin bien actualmente los módulos urbanos y sus periferias; en el mejor de los casos, se encuentran conectados con otros centros operacionales de mayor jerarquía (ciudades satélite) con el fin de abastecer y ser abastecidos dentro de sus necesidades primordiales; dichos desarrollos carecen de identidad propia, reinterpretando la banalidad y fugacidad de las circunstancias que caracterizan los valores de la sociedad contemporánea, mismas que dejan a su paso una serie de espacios físicos sin noción ni objetivo, arrastrando en sí una serie de sin sentidos de la resolución de campo dispuesto. ¿Serán estos huecos sin función, el reflejo del déficit sustancial que el ser humano lleva en su vacío interior?

Punto justo donde la hipótesis del pasado, se entiende como una constante, pensando en una idea de lo que fue, simbolizando más a manera de interpretación

y se abre a las posibilidades del porvenir incierto, similar a una posible acción capaz de modificar algo que se entiende como destino; donde se gesta la sociedad expresada como un vaciamiento de la individualidad, un no lugar, predispuesto a la coexistencia de dos mundos, entendiéndose por ellos la realidad alterna y la que se refleja en el contexto, misma que ilustra a la comunidad moderna, asegura el crítico suizo Starobinski[14].

Fig. 47. Fotografía. Parque Fundidora. Nuevo León, México. Fuente: Web mexicodesconocido.com.mx

El no lugar, dimensión paralela percibida por todos de manera inconsciente pero definida de forma precisa por Augé[15]; misma idea que se evidencia a través de su fuerte arraigo a la similitud de la soledad y a una realidad complementaria de introspección de las relaciones de los individuos con ellos mismos; crea una asociación de palabras de un acervo imaginativo y documentado de medios variables en donde si un espacio público, dícese específicamente un parque, a pesar de pertenecer a éste género mencionado, bien puede mutar en la hibridación del mismo, puesto que al ser vivible y palpable, podría constituirse por elementos

perceptuales que funjan como nexos prácticos del espacio y sus actores[13], de lo contrario podríamos estarnos cuestionando como al día de hoy lo hacemos y expresamos con inseguridad ¿Qué es lo que sucede con el género humano?. Y la razón es que sencillamente preguntamos cada vez más ¿A dónde vamos?, porque sabemos cada vez menos quienes somos y donde estamos.

En la contemporaneidad del mundo presente, los despojos ideológicos que circundan la mente humana, recrean factiblemente las soluciones a primera instancia de los problemas que erróneamente han sido identificados; aseveración que no necesariamente comprende un análisis o una asimilación de la idea de permanencia que el mundo antiguo mantenía como premisa.

Dichas soluciones arrojadas y definidas mediante un avistamiento gris[14] en primer plano de la problemática actual de las ciudades; son ejecutadas sin tener una respuesta precisa y con menor posibilidad de éxito al realizarse, puesto que no se tiene una idea concisa del origen de la cuestión; repercutiendo en resonancias pasajeras que se concretan en la plástica de la urbe. Estas acciones que al día de hoy se limitan a satisfacer meramente de forma concreta las necesidades inventadas del ser humano dentro del mundo sobremoderno que juega sínicamente con el exceso; sin ir más allá en el interior de su actor principal y por ende, dentro del agrupamiento de un centro social que vaya a la par de su contexto originario de índole cultural, histórica y por sobre todo paisajística.

Éstas particularidades específicas y sencillas, conciben materialmente el punto donde se origina la esencia misma del carácter de los elementos que comprenden a la *Polis*[15]; formalidades que favorecen la identidad cósmica y unidad trascendental, dentro de la magnificencia de las ciudades que indudablemente va ligada de manera imperativa y total a los espacios naturales que la conforman y envuelven.

Es así, como en el precedente cada metrópoli desarrollada y potencializada llegó a su clímax imponiendo una ideología personal, de la cual sólo se podría desprender la originalidad y genio arquitectónico/paisajístico propio de su zona, apelando a ello en su concepción cosmogónica de la vida, reflejando así no sólo un jardín físico sino la realización de jardines espirituales; donde la aseveración de la propia existencia es inalienable a su contexto natural[16].

[13] Refiriéndose al usuario fijo o transitorio; el individuo. N. de la autora.
[14] Color predominante en el hormigón, artificialidad que refleja una atmósfera inmutable e inerte; en la psicología del color denota frialdad, tristeza, incertidumbre, monotonía, sobriedad y continuidad.
[15] Etim. Del Griego *Poleis,* que significa ciudad y también por extensión estado y sociedad.

En la actualidad se entiende que la clave de la supervivencia es la imitación de ciertos prototipos establecidos y aceptados por la sociedad, personalmente el individuo se asegura con ello una supervivencia social y una aceptación dentro de ciertos grupos de individuos de donde emergen líneas específicas de pensamiento; es decir, la emulación promueve cierto nivel de integración dentro de colectivos, un camuflaje que ofrece protección social a las personas que le sigan; en otras palabras, la mimetización entra en sinonimia con la supervivencia urbana y todo lo que conlleva. Bajo estas circunstancias, la desesperación lleva al ser humano a dejar de ser el mismo con el fin de pertenecer a un grupo con el cual se sienta aceptado sin importar su significado real y las consecuencias de ello.

La estandarización de modelos a nivel personal, se extrapolan a tipologías espaciales repetitivas no solo en su esquema propio, sino en la reproducción fiel de modelos a nivel global; tal parece que los estándares de belleza deben ser universales y los arquetipos desarrollados para espacios verdes o bien arquitectónicos, así como sus componentes, también siguen ya unas reglas estereotipadas. La arquitectura siendo un arte, parece que está dejando de serlo.

Una crítica puntual de la arquitectura presente, sería el enfoque puramente funcional y racionalista que dicta el espacio físico actual. Parafraseando a Bruno Zevi, los espacios ocupados, en concreto las paredes de la arquitectura que nos envuelve, debe ser vista como una escultura que se vive y se siente[17]; la cuarta dimensión, evocada por la arquitectura es la capacidad que incita a vivir el espacio, perfil que debe de primar en ella, como esencia de la verdadera arquitectura, aquella que no se define en base a los criterios pictóricos y escultóricos; puesto que, se conforma por dimensiones distintas a las otras mencionadas artes.

La vivencialidad que abraza al habitante es el carácter primordial de un producto arquitectónico; ya que, sin ella se penetran las lindes de la No-Arquitectura[18], la cual está definida por la envoltura y carencia de alma; sin duda alguna, para vivir el espacio espiritualmente hace falta la adhesión integral y orgánica tanto al entorno próximo como el lejano.

Los espacios y la arquitectura se expresan como hitos que dan paso al tiempo y señalan concretamente un significado; funcionan en relación a tiempos y acontecimientos ahí vistos, convirtiéndose en ideas de escultura en base a su representación icónica, son elementos del contexto que pertenecen arraigados a su origen; surge entonces la idea de un jardín como la suma del paisaje con la arquitectura y ¿Por qué no?, la creación de una escultura espacial viva,

caracterizada por espacios de apertura y cierre culturales, donde la lógica universal que se ve representada por la práctica individual históricamente y determinada por la zona.

Tomando como referencia que, explicando la arquitectura, se cuenta la historia de la humanidad; en Grecia, los elementos arquitectónicos respondían a una función, por su parte en la antigua Roma los elementos trascienden y buscan una proyección sensorial vívida expresado por ambas culturas. Grecia proyecta la escala monumental y Roma aúna el espacio interno a las sensaciones aplastantes que dieron cara a su imperio.

En otra parte de la geografía mundial la cosmogonía y la filosofía japonesa se extiende y se impregna en cada elemento que compone su jardín, cada pequeño rincón y cada elemento está colocado bajo un significado profundamente natural y etéreo, configurando espacios y ambientes meramente espirituales donde el pensamiento y el sentimiento se encuentran en plena comunión. La filosofía oriental dota a los espacios creados de un misticismo inigualable, la nostalgia que evocan se convierte en un componente inherente, demostrando que cuando se toman en cuenta todas las dimensiones espaciales, se logra alinear mente, alma y cuerpo.

En el siglo XIX, época moderna y floreciente tecnología, se formula el urbanismo, los barrios periféricos a los módulos urbanos y las ciudades jardín; productos de la migración masiva de los campos hacia las ciudades como efecto secundario de la ya anteriormente mencionada revolución industrial, aquella que desemboca en una arquitectura moderna y racionalista, relacionada con el emergente psicoanálisis, mismo que crea una ciencia del vivir, cuya repercusión fija ideas de cómo se deberían habitar los espacios y de las cuales se expone un vínculo entre el ser y su cultura.

Asimismo, la arquitectura moderna ya no responde a una estética, sino a una función; un movimiento orgánico y colorimetría a dispar de la escuela teórica funcionalista, la cual estalla en una exigencia de la psiquis sobre el urbanismo y su arquitectura, pero que al día de hoy a involucionado en una desvinculación implícita del ser humano con su entorno.

El determinismo en la elección de materiales propios en la arquitectura, habla de una señal de identidad y pertenencia a la zona donde emerge, hablando también de un equilibrio y balance dentro de ella, siendo aquél, el mismo en el hábitat. La arquitectura es valiosa, gracias al espacio; en palabras de Zevi: “Una crítica

moderna, viva, social, e intelectualmente útil, para plantear el problema del ambiente social en el que vivimos, urbanística y arquitectónicamente hablando; sería decir, que pasamos la mayoría del tiempo en casas ridículas e indignas, vergonzosas para hombres que se respeten; que deberían rehusarse a vegetar como esclavos en cubos yuxtapuestos unos a otros, nunca pensados espacialmente"[19]; en resumen, vivimos actualmente en un modo en el que no procede la realidad inmaterial del ser.

Los cerramientos espaciales dentro y fuera de las ciudades, no solo bloquean las visuales del paisaje, sino también la posibilidad del lenguaje sensorial entre los espacios internos y externos; el amurallamiento físico no es más que la repercusión del amurallamiento personal del individuo donde se ve involucrado el plano emocional, social, espiritual, físico e incluso psicológico, siendo que la arquitectura percibe, refleja y transcribe a través de sus muros los estados de ánimo en las formas que vivimos[20] Zevi nos habla de una morfología del espacio que habitado que reflecta únicamente el interior del individuo que lo proyecta, una personalidad obstruida a tal punto que se desconoce a sí mismo y por ende carente de identidad.

El amurallamiento del alma del individuo le priva de crecimiento espiritual, repercutiendo en las manifestaciones masivas de la falta comunitaria de su clasificación urbanística; situación en que el hombre se orienta hacia los ajustes físicos dejando de lado todo aquél aspecto abstracto, conjunto que emana de las fisuras de orden mítico y de dimensión oculta (ver Fig. 48).

Fig. 48. Fotografía. Panorámica de mancha urbana. Aguascalientes, México. Fuente: Web lacontraportada.com

Se vive en una ciudad en descomposición hipertrófica dentro de una realidad simulada; síntoma de nulidad, experimentándolo como una actualidad señalada, olvidando que el espacio es algo vivo y positivo que debería generarse, respetarse y conservarse por y para el espíritu. ¿Será acaso que coetáneamente predomina el gusto por lo fugaz e incompleto?

Lao-Tse menciona que el espacio es de hecho lo interno a los muros, es donde se generan las vivencias y los recuerdos, es la realidad de lo que se vive; tomando en cuenta que se hace referencia al concepto de Hábitat Célula, siendo el espacio físico una analogía del sentir y pensar del individuo, habría de ocuparse, decorarse o mantenerse meticulosamente; no obstante, por encima de todos estos aspectos, el espacio debería sentirse y vivirse coactivamente ya que dicho hábitat somos nosotros mismos. Atendiendo a esta premisa, se podría decir que como vivimos pensamos, como pensamos nos desarrollamos y es en base a ese desarrollo es que se conforman las sociedades contenidas en las urbes contemporáneas. Ya sea en cualquiera de los extremos del espectro multidimensional del contexto, no hay que olvidar que la ciudad es un ente animado al igual que el paisaje envolvente, puesto que representa el propio hogar a una escala magnificada.

Tomando en cuenta que el paisaje no es únicamente el resultado de la acción climatológica, geográfica o un mero resultado de los efectos de la acción antrópica; si no por el contrario un ente vivo, independiente y en evolución constante, es que se podrá llegar a entablar un vínculo colaborativo de correspondencia y responsabilidad mutua; la perspectiva de cambio de la Neo-Conceptualización del Paisaje se refiere a una salud espacial para una salud social, esta idea orientada hacia la regeneración plástica de las ciudades, pretende no únicamente una rehabilitación de espacios públicos y privados sino que plantea una reestructuración interna del Ser perfilada hacia una mejora consistente en la calidad de vida.

Por último, si en hipótesis es afirmativo en que la realidad simulada y las personas del ahora no sienten un arraigo por lo duradero, dejándose llevar por lo efímero del momento, ¿Será este el motivo por el cual la sociedad del siglo XXI, no se le ve en la reflexión de los espacios verdes? ya que éstos son los que demandan y exigen un acercamiento vivencial, interacción continua, conservación de lo endémico además de mantenimiento periódico, todas ellas, acciones que generan responsabilidad y sentido de pertenencia. Como diría brevemente Jean Baudrillard "lo social involuciona"[21].

4.3. Aporía de la Individualidad

Somos individuos y como individuos, irrepetibles, singulares, originales y únicos, sin embargo, contradictoriamente actuamos al unísono de los mensajes de la globalización, nos hemos masificado y nos movemos como un ente único y sincronizado, bien camuflado, difícil de distinguir uno de otro y al parecer la ideología, los valores y los objetivos son idénticos de la A a la Z, son los mismos en cada uno de los habitantes del momento. En un mundo contradictorio, solo queda lugar para las contradicciones; el hombre del presente cree que puede comprar su personalidad, costear su felicidad y fabricar su esencia.

Por un lado, somos físicamente distintos y sin embargo perseguimos insistentemente ideales estéticos a los cuales somos totalmente ajenos; por otro lado, absorbemos conductas, ideologías e inclusive gustos que se han adoptado de otras culturas, entrando con ello a una franca inconsistencia sobre la identidad y a un cuestionamiento sobre la autenticidad.

En el mundo actual se tiene una sobre admiración por lo que no nos es inherente, llegando incluso a envidiarlo tanto, que se busca asimilarlo como propio; la no pertenencia del individuo generada a partir de dichas circunstancias, bien se manifiesta como una incoherencia, puesto que se busca la originalidad en una simple e insulsa copia de algo ya conceptualizado. En otras palabras, se busca la autenticidad imitando a alguien o algo más que ya existe; somos imitadores insaciables que al final de todo actuamos en colectividad persiguiendo los mismos objetivos absurdos y en algunos casos inalcanzables; irónicamente buscando la originalidad fuera de sí, se termina emulando lo que se repite en todas partes.

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado, es que en países latinoamericanos aparece una constante aceptación de los rasgos europeos como ideal de belleza (ver Fig. 49), aunado al hecho de que éstos se toman como modelo a seguir, orientando determinantemente cómo debería de ser el aspecto de las personas; así también esta situación se repite en diversos ámbitos, entre ellos, es común que se busquen referencias de diseño para espacios urbanos, modelos de sistemas implementados de variadas índoles, esquemas de distribución urbana, así como estructuras paisajísticas y los elementos vivos que lo componen.

Fig. 49. Fotografía. Publicidad de Clinique en México. Fuente: Web blucactus.com

Es habitual que se tomen de referencia e incluso se plagien diseños ya conceptualizados o previamente construidos en alguna parte del planeta, es curioso como el viajero se topa con los mismos lugares una y otra vez sin importar cuantos kilómetros se ha desplazado; nuevamente se busca crear algo diferente copiando al de al lado (ver Figs. 50-51).

La búsqueda de la individualidad[16] se hace sin mirar a la interioridad, se omite al propio espíritu; la introspección bien podría ser una herramienta útil que posibilite encontrar el camino a lo propio, verdaderamente auténtico y verídico, el *Genius Loci*[22] que se expresa a través de la observación de todo efecto abstracto que comprende el paisaje endémico, además de los componentes físicos que comprenden determinados lugares, bien podrían ser los lineamientos a seguir al momento de proyectar espacios, si lo que realmente se busca concretar es la empatía, la fluidez y autenticidad del mismo.

[16] En la persecución por la innovación se tropieza constantemente con la imitación, contradictoriamente al intentar ser distintos, terminamos siendo iguales, una ironía de los tiempos contemporáneos. N. de la autora.

Fig. 50. Fotografía. Hotel JW Marriott, Panamá. Fuente: Web hotelmanagement.net

Fig. 51. Fotografía. Burj-Al-Arab. Dubai. Fuente: Web britannica.com

La línea de diseño que evoca el espíritu del lugar donde se imprime el arte y la esencia, logra la coherencia, la positividad y la vida, a partir de ello se crean espacios animados donde las posibilidades se abren a una identidad única e inigualable con cabida a lo exótico e incomparable, lo sencillo e íntimo, lo factible e increíble; es decir, son espacios abiertos con múltiples vertientes excepto a las falsas representaciones que se asumen como personales. La repetición es una modalidad característica de la actualidad, misma que se mimetiza entre sociedades y su vez en los espacios tanto públicos como privados que ésta proyecta; en esta sociedad con alto nivel de similitud queda poco espacio para los elementos naturales endémicos y su paisaje singular.

La inmaterialidad del medio vivo es inexistente, puesto que los tiempos actuales exigen una renovación cronometrada de los espacios tanto naturales como artificiales, que impide que la atmósfera de pertenencia se asiente en los espacios vividos de la urbe; es decir, se imposibilita que la historia se escriba en el tiempo y el espacio, incapacitando a los individuos en su adhesión al paisaje.

La historia siendo un elemento único capaz de aportar singularidad y siendo simultáneamente uno de los componentes que en sí mismos son la esencia de los espacios, se ve imposibilitada, fragmentada e incapaz de formularse debido a los cambios vertiginosos de la plástica urbana que siguen tendencias, modas o caprichos políticos (ver Figs.52-54). Así también, la repetición insistente de prototipos extranjeros impide ver y percibir la esencia original de los sitios donde se está, puesto que la estandarización de modelos a seguir mutila la belleza peculiar de los entornos, encasillando a esta característica bajo ciertos criterios que se establecen como universales.

Siguiendo los cánones de belleza establecidos y tomando en cuenta dichos criterios, se hace presente la no pertenencia que no únicamente se denota entre las relaciones inter personales, sino también en el plano espacial viéndose involucrados tanto el sentido funcional como el sensorial, lo cual genera una impresión de ser extranjero dentro del propio hogar. (ver Fig. 55) Los espacios y las personas intentan cumplir con objetivos estéticos regidos por tendencias masificadas a nivel global, que, si bien son aceptables, es difícil discernir su identidad y procedencia. Los lineamientos vanos con los que se pretende proyectar el mundo actual y sus ciudades no permiten erigir hitos de los cuales se hable a posteridad generando una sensación de inestabilidad identificativa carente de memoria.

Fig.52. Pintura. El Parián en el Zócalo. 1700-1843. Fuente: Web mexicodesconocido.com.mx

Fig. 53. Fotografía. Zócalo de la Ciudad de México. 1948 Fuente: Web eluniversal.com.mx

Fig. 54. Fotografía. Zócalo de la Ciudad de México Actualmente. Fuente: Web mexicocity.cdmx.gob.mx

Los cambios frecuentes representan la inestabilidad de la personalidad de la sociedad actual, el arte se deja de lado al momento de plantear las ideas de la plástica espacial del futuro, sin tomar en cuenta que quizá es uno de los elementos que debería emplearse como uno de los lineamientos principales dentro de la neo-conceptualización del paisaje y el Hábitat Célula. El individuo expuesto a una sociedad y a una urbe en constante cambio opta por romper lazos de pertenencia con el entorno y con otros individuos, la realidad cambia constantemente y no le queda opción más que cambiar al mismo ritmo que se marca con el tiempo, la fragilidad que conlleva la vida virtual a la que se somete construye escenarios donde nada es lo que aparenta ser.

La realidad individual y colectiva no es, sólo parece ser; premisa apoyada en "*La Sociedad del Espectáculo*"[23], sitio ampliamente descrito por Guy Debord, donde lo cuantitativo es lo primordial a desarrollarse, se desdeña la realidad y todos sus derivados, se prioriza el desarrollo económico reemplazando las satisfacciones primarias del ser humano por pseudo necesidades imaginarias recién fabricadas, el deseo se convierte en una imperante necesidad y el consumo en dogma; la presente sociedad no se ve satisfecha con la negación y evasión de ciclos naturales ordinarios llegados a su fin; es decir, la muerte. Existe a su vez un constante rechazo al envejecimiento como epítome de la artificialidad, visto, elegido y aceptado por la mayoría de individuos, el reemplazo innecesario de objetos, situaciones, emociones e incluso personas, es un acto de todos los días.

Fig. 55. Fotografía. Edificios habitacionales. Santa Fé, CDMX. 2023 Fuente: autora

Se lucha constantemente a favor de la falsedad y en contra de la naturalidad, abarcando desde la materialidad como nueva religión, el comportamiento del ser humano individualmente y como colectivo hasta la característica evasión de los ciclos de vida. Como diría más o menos, Marx -la apropiación por el hombre de su propia naturaleza, es decir, la naturaleza del Ser, es al mismo tiempo su apropiación del despliegue del universo-; por lo tanto, en la medida que el ser humano recuerde sus orígenes, los acepte en lugar de rechazarlos y haga un análisis de valores y prioridades, es entonces cuando podrá regenerarse en una neo conceptualización del paisaje y del hábitat célula en el cual reside para conectarse con dicho cosmos.

El mundo debería poseer el ideal de su tiempo, acorde a su esencia geográfica y circunstancial, cimentado en la conciencia extra personal para poder vivirlo físicamente en su entorno. Hoy en día, existe una necesidad dentro de la espiritualidad de apoyarse a sí misma en un marco teórico para con ello establecerse como algo tangible en el espacio, esta quizá sea ésta la razón por la cual la tendencia hacia lo físico y concreto, degradando de paso en lo ficticio, sea lo que prime en el día a día; puesto que ya se ha dicho que lo que no se puede ver o tocar es inexistente y por ende irrelevante.

Wassily Kandinsky por su parte expresa que: "El espíritu, no se arriesga a mirar, pues se pregunta si la luz es sólo un sueño y el círculo negro la realidad"[24], reiterando que con el espíritu implícito en las acciones el futuro es posible.

Por otro lado, en contraposición a esta idea, la supremacía al valor de lo físico, aquél que se otorga por encima de lo espiritual, terreno en que se regodea la actualidad vana con su añadida filosofía materialista, nos convierte en la antítesis del sueño pasado, donde lo auténticamente artístico era el alimento del alma. Así como la música es una especie de motivo de expresividad espiritual, el diseño del espacio debería concretar lo profundo del alma a través de la naturaleza y su paisaje; recreando imágenes palpables al individuo por medio de la incorporación de elementos psico-sensoriales dentro del espacio bien puede aportar una mejor adaptación del individuo al medio circundante, puesto que el pensamiento, el sentimiento y el acto, podrían ser el epílogo que se describe a sí mismo, en una obra paisajista. El espacio en todas sus dimensiones, se expresa en la frecuencia exacta y en volumen audible a todos sus sentidos; por lo tanto, igualitariamente se establecería una conexión de alma con alma, siendo éstas, tanto de la parte conceptualizadora como la de actuación en primer, segundo y tercer término.

Actualmente el arte en toda su expresión, se ve definido por la producción acelerada; además de una forzada representación llana de la imagen de su propio contexto, evitando la apreciación del trasfondo de la significación de las palabras que le identifican o definen; es decir, el arte ha perdido su enfoque en lo no material, mismo que se expresa en esencia pura de la visual individual, marcando los límites que lo separan de una simple copia comercial; condición original que le permite identificarse a sí mismo dentro denominación arte.

Sintéticamente, debería haber una calibración del alma para la generación de expresiones externas espaciales y paisajísticas dentro de las ciudades que habitamos con la libertad expresada como valor correspondiente al plano interior, desembocando en la espiritualidad de lo auténtico, evitando con ello "el corazón frío y el alma dormida"[25] como Kandinsky bien lo declarara; ya que, negar el espíritu, es aceptar como beneficiosos los sin sentido de la realidad actual del espacio artificial creado.

Actuar de manera unidimensional al momento de proyectar, nulifica y petrifica el parámetro abstracto que ha de primar en la creación significativa de los espacios del futuro; puesto que la omisión del espíritu espacial y el desvanecimiento de los componentes paisajísticos en las primicias materiales dejaría un vacío tal, que no existiría algún otro valor equitativo capaz de sustituirlo, envenenando la susceptibilidad humana; por ello: "antiguamente se llamaba idealizar, más tarde estilizar y mañana se llamará de cualquier otra manera"[26], citando un fragmento de "*Lo Espiritual en el Arte*"[27], que expresa la visión a seguir del artista ejecutor y vinculador de atmósferas espaciales, la cual no debería reflejar únicamente aquello que tiene a simple vista y en primer plano, sino que dentro del arte de su manifestación espacial, hable del alma territorial.

No nos olvidemos que somos los seres que habitamos y vivimos el ambiente, por lo tanto, esto nos convierte en artífices y arquitectos no solo del espacio, sino de nuestro propio destino y mayormente aún, de nuestra propia felicidad.

Siendo la arquitectura un arte capaz de proyectar y construir no solo edificios, sino también las atmósferas contenidas entre sus delimitantes; Rem Koolhaas nos recuerda que "Todo arquitecto porta el Gen Utópico"[28], por lo que, habríamos de crear como proyectistas del mañana, no únicamente algo vivo, digno, funcional, estable y armonioso; sino más aún, algo fantástico digo de un sueño. El paraíso en la tierra, la utopía espacial, social e individual con vísperas del culmen de una existencia equilibrada, sensible, adaptada, consecuente y tolerante.

Ya que “Sin la historia del paisaje, no se comprenden bien la vida, el alma, el pensamiento”[29] como puntualizaría Oswald Spengler, se podría actuar en función de la coherencia no solo espacial, material y concreta, sino también en adición de todo aquél elemento sensorial, emocional y espiritual que implica la evocación del arte en la plástica de la materialidad paisajística (ver Fig.56), la creación de la historia de la contemporaneidad implícita en la arquitectura del espacio, podrá evocar la individualidad de cada sitio, manifestando esencia en cada detalle que lo constituye, siendo esta el cariz de cada metro cuadrado que ocupemos y con ello se comprenda el significado de habitar; lejos de imitaciones a lo ajeno, repeticiones de prototipos extraños u absorción de conceptos e ideales que no nos pertenecen, se explicará la crónica, la procedencia y cultura de cada uno de nosotros como organismos, individuos, sociedad, etnia, raza, etc.

Fig. 56. Fotografía. Paisaje. Alcalá de Henares, España. 2022 Fuente: autora

4.4. ¿Paradoja o Círculo Vicioso?

Razonamiento de la disyuntiva del efecto que ejerce la arquitectura sobre el comportamiento del ser humano o si por el contrario el ser humano es el factor que determina y condiciona los espacios; que es primero y que fue después, no es precisamente la paradoja, sin embargo, ambos son el reflejo innegable el uno del otro.

Aunado al absurdo total, siendo el ser humano un ser natural, se empeña en idear mecanismos, aparatos o sistemas artificiales que superen o suplan las funciones naturales a sabiendas o bien olvidado que la naturaleza ya lo ha resuelto absolutamente todo creando un sistema evolucionado por millones de años que controla, perfecciona, protege y equilibra todo sistema vivo en el planeta.

El espacio social deduciendo como tal, al radio de convivencia efectiva y prolongada según Ortega y Gasset[30], reaviva que la sociedad es producto de la avenencia basada en usos y costumbres, lengua, derecho y poder público; asimilando a su vez, que la suma de la convivencia y la sociedad producen el espacio tal que habitamos a través de la manifestación del espíritu de dicha sociedad en su arte y su cultura.

Es fácil perderse entre términos, ya que frecuentemente se confunde a la sociedad con la asociación; siendo la primera, un conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas normas de organización jurídicas y consuetudinarias que comparten una misma cultura o civilización en un espacio y tiempo específicos.

Por otra parte, la segunda que se define por ser la unión de individuos con un fin determinado, basándose en una relación mental, establecida entre dos conceptos o ideas que tienen algo en común o entre las cuales se puede establecer una implicación intelectual o sugerida; como es entendible la distinción básica, encara el simple hecho que en una se juega el carácter esencial del individuo como sociedad y en el otro una ideología adoptada; siendo así un hecho irrefutable que la historia es la realidad del hombre; misma que se constituye, se nutre y avanza por medio de dichas ideologías.

En el mundo contemporáneo la disparidad de las sociedades se hace visible y vivible a través de sus manifestaciones arquitectónicas, paisajísticas, así como en

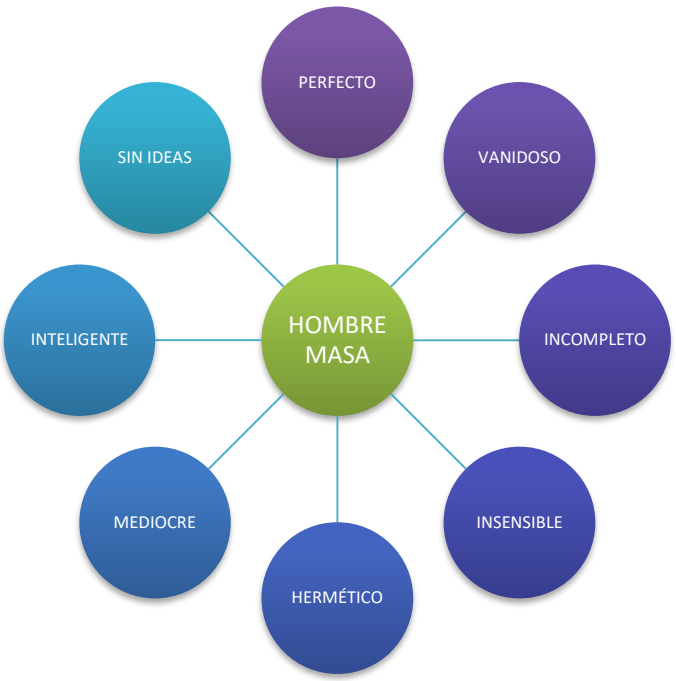
el desplazamiento espiritual y físico del entorno natural desde sus metrópolis, convirtiendo así a las nuevas *Polis* o a las extensiones de las ya antiguamente existentes, en bunkers con predilección a lo artificial.

Esta circunstancia notable es una afición circundante de la sociedad actual, se puede decir que, es el capullo bajo el cual se ha gestado una nueva generación aplastantemente dominante, aquella que finge ser, la que sólo tiene apetito y derechos, pero no obligaciones ni para consigo mismo, ni para con el resto de atmósferas con las que coexiste; dicha sociedad, consume incesantemente los componentes naturales del paisaje, minimizándolos a un nivel decorativo o indolentemente les suprime; no conjuga ecosistemas, ya que cree egoístamente que todo lo que necesita proviene de sí mismo, por lo que mucho menos les toma en cuenta dentro de las proyecciones y planteamientos a futuro.

El individuo del presente se convierte en una suerte de Dios, el "Super Hombre"[31] olvida por completo el nexo con el cosmos, mismo que ha ido menguando con los años, pero que sin embargo aún estaba presente la idea de pertenencia y devoción al universo, este ente ególatra agota todo lo que encuentra a su paso, se potencializa por medio de la cultura consumista, se gesta y se desarrolla a partir de sus urbes transformadas y de la atmósfera envolvente, sin embargo habría de cuestionarse, si es la ciudad un reflejo del hombre contemporáneo o bien el hombre se estructura a partir de su entorno.

El hombre masa descrito por Ortega y Gasset (ver Dib. 9), hace acto de presencia en la cronología histórica de los últimos tiempos y lo lleva a cabo con objeto de enraizarse bajo los principios de homogeneidad de individuos y egocentrismo superlativo, donde las necesidades individuales son estandarizadas, las identidades son consumidas en abstracciones pobres del pasado, comprendiendo un vaciado de su historia; es decir, un individuo sin entrañas, con ofuscación de su pasado próximo o lejano; la frivolidad al máximo sin un dentro[17], desplazándose en la asfixiante monotonía donde éste nuevo hombre se cierra herméticamente a instancias superiores, afirmando que -No hay nada mejor que él-; premisa circundante de los últimos tiempos, refiriéndose a la visión que tiene el hombre contemporáneo de sí mismo y por ende la actitud soberbia pasa por encima de su entorno natural anulando su importancia no únicamente ecosistémica o paisajística, sino también espiritual.

[17] Se refiere a interior, espíritu o esencia. N. de la autora.

Dib. 9. Esquema Hombre Masa

El desbordamiento de éste espécimen ha provocado la distorsión del enfoque a lo que en ámbito de desarrollo se refiere; puesto que éste vocablo, siendo equiparable a la desenvoltura y fragmentándose en extender, desenrollar o ampliar, se ha inclinado hacia el margen negativo donde se ha perdido la intención de adelanto, perfeccionamiento, impulso, avance, tratamiento o mejora, en un peligroso y erróneo ideal de progreso; acción, la cual otorga protagonismo al -más por el más-, emblema de nuestros tiempos que sofoca toda sensibilidad de propósitos con espíritu.

En la cotidianidad, simplemente no hay un por qué, o en caso de haberlo, es simplemente superar una serie de cifras añadidas a cualquier carácter referencial, record o estándar previamente establecido; inmerso en la zozobra por la conclusión y de que ya no hay nada superable, puesto que todo está resuelto en los tiempos contemporáneos. Mientras que Yuval Noah Harari dice: "Dioses a sí mismos, con solo las leyes de la física para acompañarnos, no hemos de dar explicaciones a nadie. En consecuencia, causamos estragos a nuestros socios animales y al ecosistema que nos rodea, buscamos poco más que nuestra propia comodidad y diversión, pero sin encontrar nunca satisfacción"[32].

Nos encontramos en un mundo de excesos donde nada supera la soberbia que se ha generado a partir de la innovación de la tecnología, el ego del hombre desemboca en una creencia de superioridad casi divina; Spengler apunta que la naturaleza espiritual, no espera nada de este mundo, donde el hombre en conjunto a la máquina juega a ser Dios creador[33]; se desdeña la maravilla de la naturaleza y se le sustituye por pura y mera artificialidad, esperando que por medio de artilugios esto supere lo que a través de años de evolución ha logrado crear un orden y equilibrio perfectos.

La actualidad, representa al mundo en el que simplemente se trata de sobrepasar límites sin límites, el estar por el estar, dicho sencillamente, la exaltación de la soberbia; sin más preámbulo, la jerarquización de los absurdos totales de nuestros tiempos que nos llevan rápidamente a un fin o si ésta palabra pareciera un poco tosca y exagerada, se podría decir que nos lleva a otro extremo donde se sobrevivirá en medida de lo factible, de otra manera, rodeado de privaciones de distintas índoles; lamentándose por haber generalizado los anti-valores de la convivencia, con muchos anhelos y suspiros por la historia perdida.

Así entonces, se consideraría válida la premisa en que se expresa que si el hombre no sabe de dónde viene, no puede saber a dónde va[34]; puesto que muy cierto es, que el hombre encuentra el tesoro en su propio pasado; ya que es a partir de él, del que se autoconstruye o reinventa sin tener que volver a comenzar de cero, es su privilegio oculto y su señal inmaterial.

En sintonía con su arquitecto, son las urbes proyectadas, la representación de la existencia actual, reduciéndonos a brechas diminutas en las cuales el diseñador del momento, pretende que realicemos el acto de vida, en superficies súper pobladas donde la estibación de almas va como modelo de hábitat ulterior, recorriendo la vida efectiva en su avance potencialmente cuantitativo (ver Fig. 57).

La expresión urbana y la carente conexión con la naturaleza de su ubicación, es simplemente un cristal donde se proyecta la penumbra de la sociedad actual, la que ha convertido indistintamente de su posición geográfica, política, económica o cultural a las agrupaciones arquitectónicas diagramadas en mapas muertos donde el egocentrismo prima y se protege tras las fortalezas individuales de la psiquis, que concretamente ha deformado a las ciudades; aquellas que antiguamente se defendían del peligro ajeno por medio de murallas, asimilando que anteriormente el peligro corría en dirección de afuera hacia adentro y contradictoriamente traduciéndose al presente a unas barreras físicas que custodian el módulo

habitacional moderno, a la suerte de una fortaleza medieval a escala; afirmando por tal que, en la actualidad los peligros tienen su vértice de origen desde dentro y apelando a que incluso a veces es preferible vivir fuera de los focos urbanos en soledad parcial, no obstante íntegramente equilibrado y feliz.

Fig. 57. Fotografía. Edificios de Hong Kong. Fuente: Web utopiaurbana.city

Mientras se está huyendo de las aglomeraciones donde la saturación de espacios es implícita en cada sitio urbanizado, donde el espacio es puramente humano y se niega el campo vegetal, no hay sitio para la convivencia, el pensamiento, la tranquilidad, el sosiego, la armonía, la creatividad, las artes, la naturaleza, la vida.

El hombre distinto huye, (ver Dib. 10) puesto que no ve identificado en la masificación y los tumultos; ya que cree auténticamente que la existencia es más de lo que se le ofrece, no se conforma con números y comodidades absurdas, busca constantemente bifurcaciones alternativas a las que se le plantean; formando así, agrupaciones que son difíciles perceptiblemente hablando entre las vastas multitudes; sin embargo, se caracteriza por no ser muchedumbre, aferrándose a los valores y a las raíces que lo componen y alimentan personalmente, se inclina por deseos, ideas o ideales, hombre espiritual que por esencia excluye al gran número, para con ello formar parte de las minorías más auténticas y especiales.

Coincidentemente, éste modelo de actor urbano, es aquél que apela al sentido común de comunión con el contexto; ya que en su capacidad de percibir que no es el único ente habitante, comprende que vive en los tiempos en los que se es capaz de realizar todo, domina el entorno, pero no así mismo; concibe que lejos de ser un absoluto, es una parte pequeña, un componente de algo inmensamente mayor que su presencia es efímera en este mundo y que adicionalmente se comprende así mismo, como algo más que materia física, fragmento propio de la cual hay que tenerse siempre en consideración para su óptima evolución viviendo su papel en una saludable dinámica social.

Dib. 10. Esquema Hombre Distinto

En la actualidad, se vive la plenitud de los tiempos, tiempos logrados, tiempos en los que abunda el conocimiento, la tecnología, los medios y las técnicas, pero que irónicamente se están obteniendo los peores resultados; tiempos que, a su vez encaran los tiempos caídos; puesto que satisfacen superficialmente caprichos o comodidades y se deja de buscar algo más trascendental, ya que se limitan a cumplir con los objetivos banales establecidos por la época, como lo son la artificialidad, las absurdas comodidades o simplemente superar límites que no se deberían de alcanzar, únicamente por saber el margen de sus capacidades.

Ésta masa ideológica expresa la deficiencia de apreciación del hombre contemporáneo al momento en que no se valora así mismo, ya sea positiva o negativamente por razones especiales.

Sin embargo, las vertientes de la misma ofrecen una red de seguridad que apacigua y tranquiliza al individuo que transita, puesto que se le dice que está bien ser idéntico a los demás, vacío de proyectos, ideales y anticipaciones; es puramente conformista y va de región en región convirtiendo lo singular en un producto de mercado, nuevamente sintetizado, depurado y simplificado; material vigente que devuelve como novedad original a las masas de donde proviene; desvirtúa su orden generando copias, imitaciones o réplicas de su modelo a seguir ya que en su criterio, todos somos una sinonimia y las necesidades y funciones de los usuarios del espacio son meros efectos a ignorar, generalizar, popularizar y sistematizar con el fin de evitar ahondar en contratiempos de complejidades.

El hombre del hoy quiere evitar todo contacto con la profundidad, el detalle, el acercamiento, la introspección, el valor, el sentimiento; en otras palabras, lo duradero, sencillamente se plantea un ¿Para qué?, si hay otros veinte iguales y a su disposición.

El hombre del hoy es temeroso de ver que hay detrás; se limita a no entender su ambiente, no cede y muy a pesar de estar preparado en distintos ámbitos, no es capaz de prescindir de las frivolidades que se fabrica; puesto que si lo mira de cerca se da cuenta de sus propias carencias y deficiencias, cuestiones que al día de hoy no tiene ánimo para de reconocer, aunque inevitablemente en las situaciones que se viven, se demuestra la consecuencia de la elección.

Al igual que en la vida colectiva su permanencia en el planeta dependerá de tres vertientes básicas, de las cuales la primera se proyecta sobre el horizonte de posibilidades; es decir, las circunstancias que le atañen ya sean propias o impuestas; la segunda, el poder de decisión, ya que claro está que como afirma el

autor de "*La Rebelión de las Masas"*; "circunstancia y decisión, son los dos factores radicales de que se compone la vida" [35]; puesto que dichos elementos son el atributo del carácter del individuo y por último, el modo o efecto de existencia colectiva, definiendo así, a partir de los acontecimientos, al hombre que rige siendo esto posible a través de sus acciones y no palabras.

-¡No a la sustancia!, ¡Sí a la simplicidad!...- se dice por ahí, no obstante, se grita sin palabras. Al día de hoy un tipo de tarjeta bancaria y su nuevo sistema de cobro, es la que irónicamente define la filosofía de vida, el contact less[18], ya ni si quiera es necesario introducir la tarjeta de crédito en una terminal bancaria; mejor aún, los cobros se hacen de unos dispositivos a otros, llegando así a prescindir inclusive de un plástico. Plástico que por lo menos nos recordaba el sentido del tacto.

Diagnóstico de nuestros tiempos; nadie lo previno, la ideología generosa del porvenir progresista no se preocupa por el destino, se asume un irónico y subjetivo optimismo, aceptando que la mecánica del universo como buen recurso fiel, da fe en que todo se resolverá de manera mágicamente oportuna gracias a ella y en favor de sí, sin darse cuenta que el futuro no es algo ya escrito o hecho que se encuentre instalado en el presente. Y qué es el presente sino una serie de bloques de concreto colocados con cierta prudencia y pericia uno encima de otro, donde ni la luz ni el aire son garantías cuando se firma un contrato hipotecario, haciendo la vida antisocial y cada vez menos comunitaria.

Las nuevas formas de vida, por llamarlo de alguna manera, se atrincheran en su soledad donde la principal preocupación es su bienestar ínfimo y superfluo bajo ese techo de casa-tipo de la modernidad[36], nos demuestra que en la actualidad se nos ha instruido en un sinfín de métodos, materiales, técnicas constructivas, tecnologías evolucionadas e instrumentos para una vida moderna; más sin embargo, no se nos ha educado, para llevar a cabo la proyección de un porvenir óptimo en el que la naturaleza y el paisaje sean un ingrediente predominante.

Se vive intensamente pero sin sensibilidad alguna; hay orgullo y poder pero no espíritu, se carece de huellas, tradiciones y complejidades; se manifiesta en la masificación del hormigón gris que se multiplica en la no ficción, basándose en una infraestructura dañina que tiene como derivación colateral el -efecto dominó-[19], asumiendo el papel de una metrópolis enferma; elevándose así, por encima del

[18] "Menos contacto". Actualización de sistema de cobro mediante el uso de tarjeta bancaria, evitando el contacto con los dispositivos de cobro.

[19] Efecto de Reacción en cadena es el efecto acumulativo producido cuando las acciones originan una serie de efectos o resultados.

verde vivo feliz, donde éste habla de la sintaxis adaptativa en adición a una administración urbana pertinente, la cual podría resultar en una ciudad viva acoplada a través de eco-conectores.

La naturalidad del espacio se ve mermada y reducida a puntos de fuga, remates, celosías o en el mejor de los casos, como un elemento útil contra las inclemencias del tiempo; es decir, una herramienta más para resaltar lo que en realidad se prioriza, la artificialidad.

Al día de hoy dichos elementos vivos, producto de la naturaleza circundante, no representan ya para el ser humano lo que en antaño era para sus civilizaciones[37]; no se le respeta como elemento indispensable para la creación y protección de la vida; a menudo se olvida que dicho carácter del paisaje se encontraba previo a nuestra aparición en la tierra y que más aún, es la plataforma de la subsistencia de los habitantes del momento; tanto material como abstracta; ya que tal carácter vegetal representa los espíritus de los entes que co-habitan, al mismo tiempo que es el medio de transporte de las energías circundantes, aquellas que por muy omitidas que sean no caen en la inexistencia; algo que no está escrito, no necesariamente carece de veracidad y como diría Auguste Comte, "Sin poder espiritual, habrá una catástrofe".

Así pues, es necesario instruirnos de cara a la distinción entre términos del día a día, como lo son el progreso y el proceso, entendiendo por el primario que es un concepto que indica la existencia de un sentido en la mejora de la condición humana y por el secundario, un conjunto de fases sucesivas de un hecho complejo o el conjunto de operaciones a las cuales se somete algo con el fin de transformarlo. Indudablemente, el presente confunde dichos y simultáneamente prima el proceso, confundiéndolo quizá conscientemente, con la buena voluntad del otro, puesto que la mutación no implica la mejora.

La historia prevé; por lo tanto, se convierte a sí misma en un factor direccionable, entendiendo de ésta manera que el historiador bien podría caracterizarse como un profeta de la *Polis* contemporánea; en éste caso, ¿Cómo se definirá al hombre contemporáneo, el día de mañana? Es posible que se le explique como una perfección andante, con su vanidad impoluta, incompleto, más muy confiado en sí mismo, sin relleno, hermético de alma, insensible, ausente, egocéntrico, carente de sentidos, puesto que se mueve como un inválido al ser ciego, sordo y mudo; ésta última no por que no tenga nada que decir, sino porque está vacío y no tiene de donde expresar algo nuevo; razón por la cual emula la existencia de alguien más,

siendo ello una pandemia colectiva del siglo XXI; se hará constante su mediocridad, más sin embargo, no se compara con otros puesto que a sus ojos él es absoluto, todo le es permisible pero no tiene obligación alguna que le ayude a formar un carácter propio, rotundamente necio, sin ideas, fascinantemente inteligente; no obstante, hace uso nulo de dicho ingenio, no se interesa por los principios de la civilización, transita fluidamente en la época de las corrientes, dejándose arrastrar por las tendencias y no presenta resistencia alguna a la superficialidad en las artes, la ideología, la política o incluso en sus usos sociales; sencillamente un alma pueril, época en que sólo se perciben las ventajas, más no los peligros y sus implicaciones; aquella donde la rebelión de las masas es una y misma cosa con la desamortización radical de la humanidad[38].

Una porción de tiempo que precede al siglo XIX que abrió paso a la modernidad industrial, al avance científico y a la pérdida de sus orígenes, así como a la decadencia que se origina a partir de la vertiginosa evolución, el desarraigo del campo, los cambios frecuentes y acelerados que evitan un disfrute ocasionando un sinsentido desmesurado de brote en las nuevas generaciones. Estas raíces nuevas crecen con exceso de libertad, las cuales se arraigan al vacío total; puesto que, a modo de sarcasmo, a mayor disponibilidad, mayor es la negación de la realidad; habitamos una burbuja plástica consumista con demarcaciones inexistentes. La súper urbe, la mega-habitación, el Hábitat Célula y con ello en conjunto el paisaje, todos ellos libran una constante lucha con la envolvente natural por el espacio clave para ampliación de la mancha de hormigón, mancha que no tiene ya una sociedad sino una agrupación de individuos únicamente.

Anteriormente el hombre primitivo luchaba en contra de la sobre vegetación, ahora los papeles se han invertido; la naturaleza de una u otra forma, intenta mermar a la humanidad con el fin de lograr un equilibrio, ¿Inteligente? ¡Sí!, y muy sabia, este cerebro natural nos ha identificado como agente invasivo, nos ha detectado como una plaga a la cual hay que prestar atención inmediatamente, puesto que de lo contrario sería fatal; ya que, como plaga, actuamos sin mesura, consumiendo (ver Figs. 58-60) y aprovechando al extremo todo lo alcanzado sin dar oportunidad a reponerse al ambiente, haciendo de la ciudad el paisaje consumido a tal escala que solo quedan las sobras.

Sin embargo, cabe mencionar que en contraposición a dicha aseveración, la semilla del hombre consciente trae consigo una alternativa paralela; su voluntad, es la acción en sustancia que generaría un cambio donde comenzando por el Hábitat Célula que cada uno de nosotros ocupamos hasta la generalidad del espacio público

de estancia y transición, la convivencia sea promovida por un entorno más ecuánimemente natural, adicionado a la permisibilidad de éste, dentro de las urbes ya existentes; exploraría métodos disyuntivos que promoverían la convivencia ya que solo así se lograría fomentar las relaciones entre individuos, teniendo como producto la gestación de nuevas sociedades, recreando un entendimiento duradero y estable como sinónimo de un fenómeno social por excelencia; puesto que, no puede haber coexistencia sin el establecimiento de un entorno propicio para dicho objeto.

La recuperación del bienestar social depende de la unión entre cuerpo, mente y espíritu vinculados al medio físico que se ocupa además de que simultáneamente posea una consciencia objetiva de la vida que permita existir y evolucionar en y con la tierra, no a costa de ella; es decir, para una salud social se requiere una salud espacial concreta, misma que cultivando una relación e implicación con el entorno directo regenere no solo la materia sino el alma del Ser y de los ambientes.

Estando enfrascados en la época de los excesos, la comunicación, las tecnologías de vanguardia, la robotización y la IA donde irónicamente a pesar de todo lo mencionado se compromete la integridad en el presente de nuestro medio de subsistencia y la continuidad de nuestro sustento a futuro en una apuesta de vida o muerte; debería perseguirse la adaptación de la información como sociedad, cultura, ideología, visión, así como el microcosmos particular para la creación plástica y formal de un paisaje vivo, sustentable y auténtico que empate y formalice la definición correcta de progreso y evolución creando una arquitectura imaginativa, equitativa y utilitaria que traspase los límites de lo establecido, siendo un arte espacial que genere una habitabilidad. Es decir, una arquitectura para toda la vida que evolucione con su interlocutor y se mimetice en la idea paisajística utópica encontrándose en conjunción al diseño del espacio consecutivo unificándolo, no conquistándolo, desplazándolo, evitándolo, combatiéndolo o destruyéndolo.

La regeneración espacial desconoce su equivalencia en modas y tendencias, en su lugar encuentra una sinonimia con la necesidad de una simbiosis existencial, donde los espacios encuentran su significado en la asimilación del carácter del espacio físico ocupado y paralelamente con la esencia de quien lo habita, haciendo emerger espacios poéticos y creativos, aquellos que generan identidad y tradición en la expresión sensorial y formal de los mismos por medio de un diálogo fluido entre usuario y entorno. Es la identidad del ser y del entorno la materia prima que debería primar en la conceptualización, proyección y desarrollo de los espacios que habitamos.

Fig. 58. Fotografía. Basurero en Desierto de Atacama. Chile. 2023 Fuente: Tamara Merino Web nationalgeographicla.com

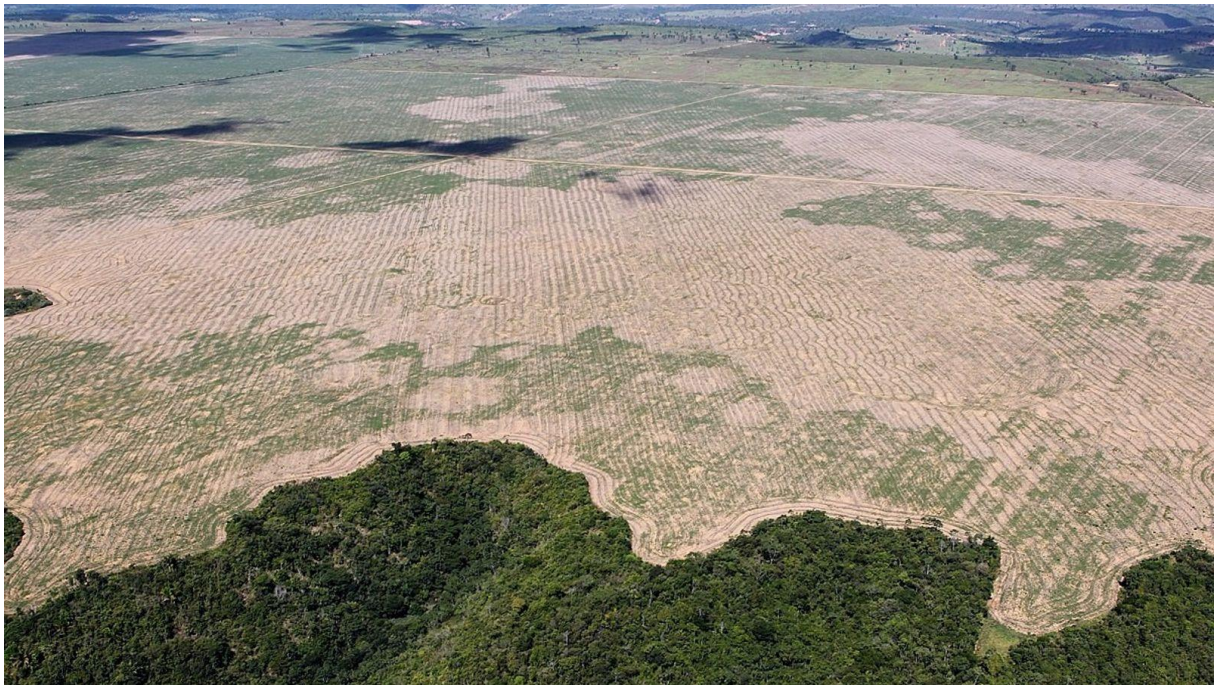

Fig. 59. Fotografía. Deforestación del Amazonas. Brasil. 2020 Fuente: Felipe Wernek Web nationalgeographic.es

Fig. 60. Fotografía. Metro CDMX. México. 2023 Fuente: Web revista.imef.org.mx

Es entonces, llegando a estas tenues conclusiones que se puede decir que para una innovación no es necesaria una ruptura con la propia esencia o con el entorno al que se pertenece, ya que existen cuestiones mayormente trascendentales que las tipologías globales, las comodidades absurdas o las tendencias de diseño estandarizadas a las cuales se aspira. Paralelamente, la historia es una edificadora innata de la identidad social, una conformadora de la morfología plástica de las urbes; por lo tanto, habrían de tomarse en cuenta los hechos del presente en los cuales se formula la memoria del mañana.

El tamaño del mundo se contrae por los sucesos (ver Fig. 61), dejando de lado los nodos que le magnifican, masificando así el distanciamiento moral mutuo; el mundo se compacta y una nueva forma de vida no logra instalarse, si no se ensaya lo anterior y lo tradicional, retrocediendo a los acontecimientos que nos hacen válidos, auténticos y competentes; la vida y los tiempos cambian, debido a ello, no se puede pretender que ante los reflejos actuales de las urbes y sus agrupaciones sociales, se mantenga un estado de negación y aislamiento de las problemáticas actuales a nivel mundial, es por ello que la historia propia debe de fungir como columna vertebral de los lineamientos que constituyan la nueva sociedad; ya que nos habilita un punto de partida y evita cometer los mismos errores; el retorno al origen, es innegablemente el plano conceptual de la base del porvenir. (ver Fig. 62)

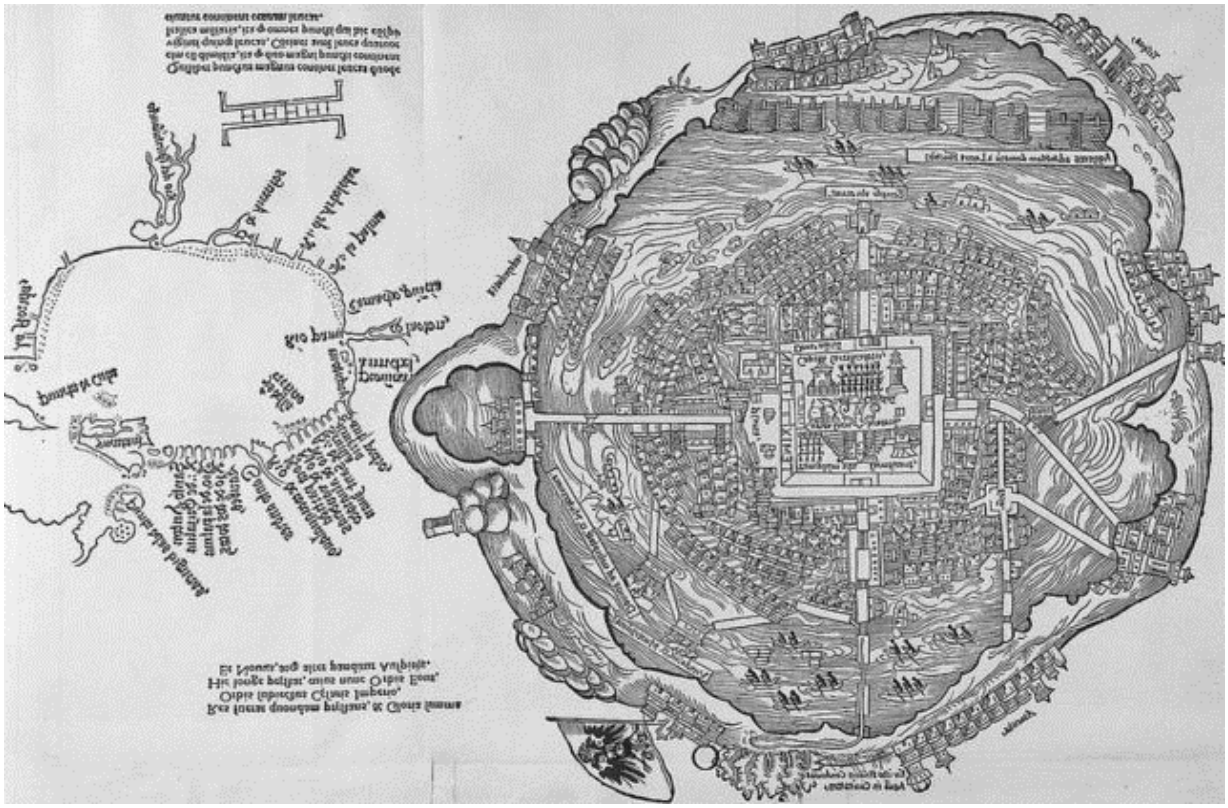

Fig. 61. Digitalización. Mapa de Núremberg 1524. Ciudad de México Tenochtitlán. Fuente: Web cervantesvirtual.com

Fig. 62. Fotografía. Aeropuerto T4 Changi. Singapur. Fuente: Web guiadesingapur.com

[1] Ortega y Gasset, José (1999), *La Rebelión de las Masas*, España, Espasa Libros.
[2] Koolhaas, Rem (2021), *Estudios sobre (Lo que en su momento se llamó) La Ciudad*, España, GG.
[3] Debord, Guy (1967), *La Sociedad del Espectáculo*, Chile, Naufragio. (v.) p. 7.
[4] Bauman, Zygmunt (2015), *Vida Líquida*, México, Paidós.
[5] Augé, Marc (1992), *Los No Lugares*, España, Gedisa.
[6] Koolhaas, Rem (2020), *Acerca de la Ciudad*, España. GG.
[7] Bauman, Zygmunt (2015), *Vida Líquida*, México, Paidós. (v.) p. 36.
[8] McLuhan, Marshall & Powers, B.R. (1995), *La Aldea Global*, España, Gedisa.
[9] Schwanitz, Dietrich (1999), *La Cultura: Todo lo que hay que saber*, España, Santillana.
[10] Harari Noah, Yuval (2015), *De Animales a Dioses*, España, Debate.
[11] Nora, Pierre (1939), *Les Lieux de Mémorie*, Francia, Trilce.
[12] Augé, Marc (1992), *Los No Lugares*, España, Gedisa. (v.) p. 32.
[13] Frampton, Kenneth (2002), *Historia Crítica de la Arquitectura Moderna*, España, GG.
[14] Augé, Marc (1992), *Los No Lugares*, España, Gedisa. (v.) p. 81.
[15] (v.) nota 5.
[16] Martínez, José Luis (1984), *América Antigua: Nahuas, Mayas, Quechuas, Otras culturas. El mundo Antiguo*, México, SEP Cultura.
[17] Zevi, Bruno (1981), *Saber Ver La Arquitectura*, España, Poseidón.
[18] Krauss, Rosalind (1979), *La Escultura en el Campo Expandido*, Estados Unidos, October Vol. 8.
[19] Zevi, Bruno (1981), *Saber Ver La Arquitectura*, España, Poseidón. (v.) pp. 160-161.
[20] Zevi, Bruno (1981), *Saber Ver La Arquitectura*, España, Poseidón.
[21] Baudrillard, Jean (1978), *Cultura y Simulacro*, España, Kairós. (v.) p.97.
[22] Norberg-Schulz, Christian (1980), *Genius Loci: El espíritu del Lugar*, Estados Unidos, Rizzoli.
[23] Debord, Guy (1967), *La Sociedad del Espectáculo*, Chile, Naufragio.
[24] Kandinsky, Wassily (1989), *De lo Espiritual en el Arte*, México, Premia. (v.) p. 8.
[25] Kandinsky, Wassily (1989), *De lo Espiritual en el Arte*, México, Premia. (v.) p. 19.
[26] Kandinsky, Wassily (1989), *De lo Espiritual en el Arte*, México, Premia. (v.) p. 50.
[27] Kandinsky, Wassily (1989), *De lo Espiritual en el Arte*, México, Premia.
[28] Koolhaas, Rem (2021), *Estudios sobre (Lo que en su momento se llamó) La Ciudad*, España, GG. (v.) p. 99.
[29] Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe. (v.) p.69, Tomo II.
[30] (v.) nota 1.
[31] Nietzsche, Friedrich (1983), *Así habló Zarathustra*, España, Sarpe.
[32] Harari Noah, Yuval (2015), *De Animales a Dioses*, España, Debate. (v.) p. 456.
[33] Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe. Tomo II
[34] Furst, Peter T. & Nahmad Salomon (1972), *Mitos y Arte Huicholes*, México, SEP/Setentas
[35] Ortega y Gasset, José (1999), *La Rebelión de las Masas*, España, Espasa Libros. (v.) p. 33.
[36] Coppola Pignatelli, Paola (2004), *Análisis y Diseño de los Espacios que Habitamos*, México, Pax.
[37] León Portilla, Miguel, "*Fray Bernardino de Sahagún (Investigador de la Cultura Prehispánica, vida y obra)"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. VI, núm. 36
[38] (v.) nota 1.

5. Memorias del Sub-desarrollo

Avanzando en lo que se podría catalogar como decadencia histórica del hombre[1]; el ser humano ha caído en una inminente involución tanto individualmente como colectivamente a nivel social, la condición de desapego y falta de consideración ante su contexto le ha empobrecido espiritualmente, ocasionando una ruptura exponencial con el medio físico y por ende con el medio abstracto. La pobreza espiritual degenerativa de su interior ha ido prolongándose a tal punto que el declive existencial pareciera no repuntar en otra dirección más positiva.

La conectividad entre cuerpo, psiquis y espíritu se ha roto en algún momento de los años que han discurrido en su presencia dentro del espacio, su enfoque y devoción hacia el universo circundante; las energías que lo habitan se han desvinculado, provocando una falta de esencia propia que se ve reflejada en sus relaciones interpersonales, así como con la envolvente que le circunda.

El caos, el desbordamiento, la sobrepoblación, la indiferencia y la aniquilación del entorno vivo son solo algunos de los efectos de dicha desvinculación entre el ser humano y el medio natural[2] (ver Fig. 63); la anulación del espíritu y la deserción de la vida rural acerca al ser humano cada vez más al momento de su desaparición; es decir, la configuración de ambientes donde claramente interviene la inmaterialidad del hombre como sistema para la creación de vida, es cada vez más inexistente, por lo que inmersos en un itinerario de errores, aquél que esboza un paisaje del miedo donde la predominación el hormigón, la saturación espacial y la tecnología innecesaria impiden la inclusión del aspecto espiritual, emocional y vivencial con que deberían estar proyectados los espacios públicos y privados.

A partir de la introspección de los factores que han influido en el deterioro del territorio ocupado por el ser humano, la explosión demográfica se señala como la razón principal de menoscabo del medio ambiente, dicha característica se define como vértice de la procedencia del resto de factores[20] que afectan directamente al contexto natural preestablecido. Es a partir de estas memorias del sub-desarrollo

[20] Deforestación de bosques y selvas, sobre producción animal, contaminación de suelos, aire y cuerpos de agua, generación y utilización de energías altamente contaminantes, aniquilación de hábitats ecositémicos, extinción de especies, etc. N. de la autora.

que se delinea con una realidad acertada el paisaje del miedo que como individuos y sociedad hemos construido.

En base a un análisis de las causas y los efectos de las acciones que se han tomado para gestionar las ciudades y sus perímetros rurales, es el preámbulo de la comprensión en primera instancia la problemática actual de las sociedades y el detrimento del ser humano como individuo y como sociedad en referencia a la resolución espacial de las ciudades que habita para con ello, posteriormente actuar en función de una mejora consistente, siguiendo una estructuración de un nuevo sistema de vida.

Fig. 63. Fotografía. Estación de tren de Daka. Bangladesh. Fuente: Web lavanguardia.com

El rememoramiento de las acciones que nos han dejado como una especie más a la deriva, bien podría ser un inicio del cambio sustancial tan necesario hoy en día para la continuación del ser humano sobre la tierra. El retorno al origen, el encuentro con las raíces primitivas de desarrollo y la reconexión con el espíritu propio y el del lugar[3], quizá logren establecer una serie de lineamientos los cuales permitan recrear ambientes sanos, vivos, empáticos, tolerantes, fluidos y respetuosos con el contexto natural, promoviendo así en nuevo planteamiento multidimensional del paisaje.

5.1. Itinerario de errores

Secuencia de daños que se han generado de manera secuencial al contexto natural, mismos que han llevado a la especie humana muy próxima a su posible desaparición, acciones determinantes que condicionan la forma de vida del ser humano dentro y fuera de sus ciudades. El desprendimiento del hombre de la vida en el campo aunado a la mala orientación y gestión de la tecnología desarrollada, ha degenerado en un escenario poco amable con la vida natural, mismo que ha imposibilitado un desenvolvimiento óptimo de la vida que ahí transcurre.

En la crónica de las formas de vida existentes, las maneras en las que ocupamos físicamente el espacio[4], deja de lado la espiritualidad conectora que pudiese entender un acoplamiento verídico con el espacio envolvente, ya sea con el contexto externo limítrofe o con el pavimento social más próximo y transitable.

Siendo nómadas, consumistas absolutos, componentes movibles de una urbe, reflejos de las carencias de la sociedad, observadores pacientes del consumo, residuos sociales o extranjeros de nuestra propia humanidad, manifestamos a cada paso una insolvencia espiritual, ya que centrados en absurdos y excesos. Parafraseando a José Mujica, cuando compramos lo que no necesitamos, perdemos vida, porque el tiempo que pasamos haciendo el dinero para comprar esas cosas no vuelve[5]; el individuo pierde tiempo, vida, espiritualidad y su esencia que busca reemplazar con aspectos materiales inanimados y carentes de valor más allá del monetario.

El ser humano mimetizado en su colectivo consumista carente de espíritu, saquea la naturaleza sin consecuencia alguna, abusa del contexto, devora todo lo que ve, suprime especies, mutila ecosistemas, agota todo lo desarrollado en el suelo que pisa sin dar espacio a su regeneración, por lo que termina por aniquilar al medio que le dio la propia vida, aquél que fue su origen y su hogar. El urbanita se convierte en productor incansable de mugre, suciedad y desechos altamente contaminantes, carece de empatía y olvida que es simplemente el huésped dentro de un sistema cósmico magnífico previamente construido, su egocentrismo le ciega completamente impidiéndole ver su propia insignificancia en un universo maravilloso.

El modo incontrolado e irrespetuoso que supone nuestra existencia, transgrede los límites de lo establecido previamente por el orden y la jerarquía de la naturaleza; desdeñamos y ensuciamos el suelo que nos vio emerger, mismo sustrato que será el terreno de plantación del futuro; se podría decir en otras palabras que somos la plaga del planeta. Actualmente nuestra relación con el entorno natural, es la que se da entre cliente y proveedor[6], sólo que en éste caso nuestro interlocutor no recibe nada a cambio, o al menos nada positivo de nuestra parte; somos responsables de nuestra salud; no obstante, al parecer nadie lo comprende, ya que la fabricación desmesurada parece priorizar el programa de desarrollo para los próximos cincuenta años, por encima del verdadero significado de calidad de vida, sin si quiera tener la certeza de que para ese entonces seamos capaces de sustentarlo.

El capitalismo asentado denota la delantera en la confusión de términos tan sencillos como desarrollo, proceso, evolución y prosperidad, traduciéndose en una involución tanto personal como ambientalmente hablando. Los avances tecnológicos y sociales por su parte, no son más que el perfeccionamiento mal dirigido de las ciudades originales; el gran alcance futurista radica en el emprendimiento de la mejora constante de las condiciones coetáneas en las cuales ya se vive, o bien como en el caso de The Line City[7], priorizar la soberbia e ir en contra de lo razonable y seguir caprichos rompiendo paisajes y otros sistemas de vida (ver Fig. 64).

Fig. 64. Imagen Digital. Trayectoria de proyecto The Line. Arabia Saudita. Fuente: Web architecturaldigest.com

La decisión del ser humano de vivir en forma grupal, fue la determinación que afectó de tal manera su existir, que modificó el modo de vida que hasta ese momento se tenía comprendido de otra manera; el resto de la cronología presente, es solo la dedicación constante a la mejora y perfeccionamiento de las condiciones de transporte, accesibilidad, habitabilidad, abastecimiento, facilidades y excesos de comodidad absurdamente desproporcionados[8], los cuales han derivado en ciudades inhabitables puesto que resultan en el producto de incontables inconsistencias de funcionamiento óptimo, ya que no están calificadas para su sustento y sucesión de procesos como la trata de residuos para ultimar ciclos previamente inicializados.

Habrá que recordar, que toda metrópolis se erige en contra a la naturaleza (ver Fig. 65); por lo tanto, hay que tener presente el significado auténtico del vivir y el habitar[9]; siendo el vivir la acción de existir y tener vida; acto por medio del cual se ejerce el segundo término, que bien se entiende por la ocupación consciente de un espacio de manera habitual o constante, siendo que no necesariamente uno implica el otro ni tampoco son pertenecientes, sólo derivados.

Fig. 65. Fotografía. Islas Palmeras. Dubai. Fuente: Web spainmemphistours.com

A razón de ello; coetáneamente en la mancha urbana que se alza sobre los mapas verdes preexistentes, prepondera la dicotomía del concepto de habitante, ya que por un lado definido como elemento que compone una parte del ecosistema que a su vez crea un ciclo dentro de otros, en donde adopta y aporta ciertas funciones para sí mismo y para sus receptores; más sin embargo la línea que se proyecta en su existir denota el antagonismo de sus acciones reduciéndose a un simple estado de permanencia física dentro de un área[10]. Las ciudades contemporáneas son un vivo ejemplar de la incubadora de estos entes; la Ciudad de México, por ejemplo, donde la aniquilación del ecosistema se ha cumplido con fanática literalidad, es prueba fehaciente de una doble aniquilación de la envolvente simbiótica; sufriendo en inicio la asolación del aire y en segunda instancia la del agua; una pequeña muestra de esta involución, es el Canal de la Viga[21] (ver Figs. 66-68)

Fig. 66. Ilustración. Paseo del Canal de la Viga. Ciudad de México. S. XIX Fuente: Web mxc.com.mx

[21] El canal de la Viga fue un importante medio de comunicación lacustre, por el que pasaron desde tiempos prehispánicos gran parte de los productos que abastecieron a los habitantes de la Ciudad de México. El canal iniciaba en la Garita de la Viga, una de las ocho que tenía la capital edificada desde 1604, el cual era parte del sistema de control de entrada y salida de los productos. A esta garita, que fungía como una aduana, llegaban casi todas las mercancías que abastecían a la ciudad. Además de su función comercial, la Viga se convirtió en un paseo turístico cuyo origen se remonta a la época de la Nueva España, cuando el virrey de Gálvez mandó a trazar en 1785 un paseo a la orilla del canal que entonces conducía las aguas desde Xochimilco. El virrey murió y su proyecto no fue del todo concretado hasta que en 1789 el Conde de Revillagigedo, que había sido nombrado Virrey recientemente, lo terminó. Web mxc.com.mx

Fig. 67. Fotografía. Paseantes sobre el Canal de la Viga. Ciudad de México. S. XX Fuente: Web mxc.com.mx

Fig. 68. Fotografía. Canal de la Viga. Ciudad de México. 2022 Fuente: Web mxc.com.mx

La desecación de los lagos en el valle de México se remonta a la época posterior a la conquista de México-Tenochtitlán; los españoles no estaban acostumbrados a vivir en un medio lacustre, motivo que representó un conflicto desde el desarrollo de sus actividades hasta la modificación de su sistema de vida en general; el hábitat lacustre se percibió más como un obstáculo que como un ambiente ideal con el cual interactuar, de tal forma que finalmente se optó por provocar la extinción de un hábitat que llevaba siglos conservándose. La tala inmoderada y la introducción de la ganadería a un ambiente completamente ajeno a ella, impedían la regeneración del espacio natural, lo que mermó la capacidad de absorción del suelo, provocando anegación de aguas, además de convertir lagos y canales en cloacas; así también, las inundaciones ocurridas intermitentemente en la ciudad, no solo hacían sentir una amenaza constante a los nuevos habitantes, sino que también buscaban que México se asemejara más a una ciudad europea.[11]

La tergiversación y detrimento del ambiente no sólo se limita al plano material del paisaje artificial, si no que más aún rompe las fronteras y llega a la parte esencial de la *Civis*[22], justo donde la sección medular de la misma percepción se aproxima a la ruptura, puesto que refleja a su espectador el antónimo de su objeto de concepción y propósito; éste es el caso de "Ponte City"[12], masa de concreto y acero que emerge de sus cimientos bien arraigados a Johannesburgo, Sudáfrica; y que bien se mimetiza entre sus conflictos, sociales, económicos y políticos de antaño; es así, como la trascendencia itinerante se constituye bajo los estándares del lujo simbólico racial, transitando sobre orígenes propios y extranjeros a finalmente resentir la pendiente en la balanza de la reputación hecha arquitectura emulando a un templo de la degeneración (ver Fig. 69).

Edificios que de manera singular evocan el pasado de una nación y que enmarcan las circunstancias sociales y políticas, personifican épocas problemáticas como huellas discernibles a simple vista y son parte de la estructura del paisaje que sigue fielmente lo que la plástica volumétrica del espacio determina.

La arquitectura apocalíptica resultante de éstos factores encara el brutalismo[23] sofisticado de Mannie Feldman y Rodney Grosskopff que aportaron al mundo la fotografía de una época, de un país o una circunstancia que marcó la relación del hombre con su entorno, sociedad y paisaje; las aspiraciones de una nación

[22] De civĭcus, de civis 'ciudadano'. Adj. ciudadano (perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos). RAE

[23] La arquitectura brutalista es uno de los muchos estilos arquitectónicos que surgieron en la etapa de la arquitectura moderna inspiradas en la obra de Le Corbusier. La mayor parte de las obras que le corresponden fueron diseñadas entre 1950 y 1970. https://mexicodesign.com/que-es-el-brutalismo-y-cuales-son-sus-caracteristicas/

traducidas a una masa abrumadora de hormigón, que un día habló de un sueño próspero, anclándose en el suelo a manera violenta, perturbando con sobrecogedora monumentalidad, saturando de color gris el paisaje sudafricano y nos recuerda que si bien la arquitectura puede ser el escenario de cuestiones más allá de su espacio interno como por ejemplo el despliegue y declive socioeconómico; es el paisaje como elemento conjunto, el coeficiente que innegablemente plasma gráficamente todo factor inexpresivo que se percibe sensorialmente, por lo que la imposición de semejantes bloques en el horizonte, rompe drásticamente con toda relación posible con el paisaje natural y su armonía.

Fig. 69. Fotografía. Edificio Ponte City. Johannesburgo, Sudáfrica. Fuente: Web architectrusell.com

El avasallamiento de la arquitectura contemporánea[13] crea un contraste explícito dentro del paisaje de la *Polis* actual, por un lado invade y desplaza la previa estética planificadora que dio imagen a las ciudades pasadas o incluso oculta las raíces ancestrales que dieron origen a los asentamientos actuales (ver Fig. 70); siguiendo el recorrido en las equivocaciones de los planteamientos y desarrollos de la urbanidad actual; el rechazo o desprecio por todo lo preestablecido, se podría considerar como falta grave que ha impedido el enriquecimiento cultural y representa al mismo tiempo un retroceso en un ideal de progreso óptimo.

Fig. 70. Fotografía. Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, CDMX. Fuente: Web mexicocity.cdmx.gob.mx

En contraste, en el continente asiático, de manera álgida fabrica los elementos arquitectónicos que, si bien han sido una irrupción en la naturaleza, supieron establecerse sin mayor agravante tanto a su contexto natural como artificial de una manera armoniosa, mimetizándose con el paisaje e incorporándose a la traza urbana; los icónicos Hutong de Pekín[24], han ido desapareciendo paulatinamente

[24] Se conoce como Hutong a los callejones que componen el casco antiguo de las ciudades chinas. En Pekín aún quedan muchas calles tradicionales. Construidos durante las dinastías Yuan, Ming y Qing, los Hutongs de Pekín están repletos

ante la multiplicación descontrolada de masas de hormigón y asfalto que van borrando todo rastro de tradición y cultura antigua, cediendo el paso a las megalópolis que encaran el siglo XXI (ver Fig. 71).

La arquitectura y el paisaje antiguo se han visto reducidos a piezas museográficas, que ya no forman parte de la cotidianidad en la vida útil, se han decantado por ser la representación pictórica de una idea del ayer o bien en casos concretos en artículos de lujo al alcance de pocos bolsillos, como muestras invaluables sobrevivientes a la extinción de la que estamos siendo testigos. A mayor escasez de espacio vivo, mayor incremento de plusvalía en determinadas zonas urbanas.

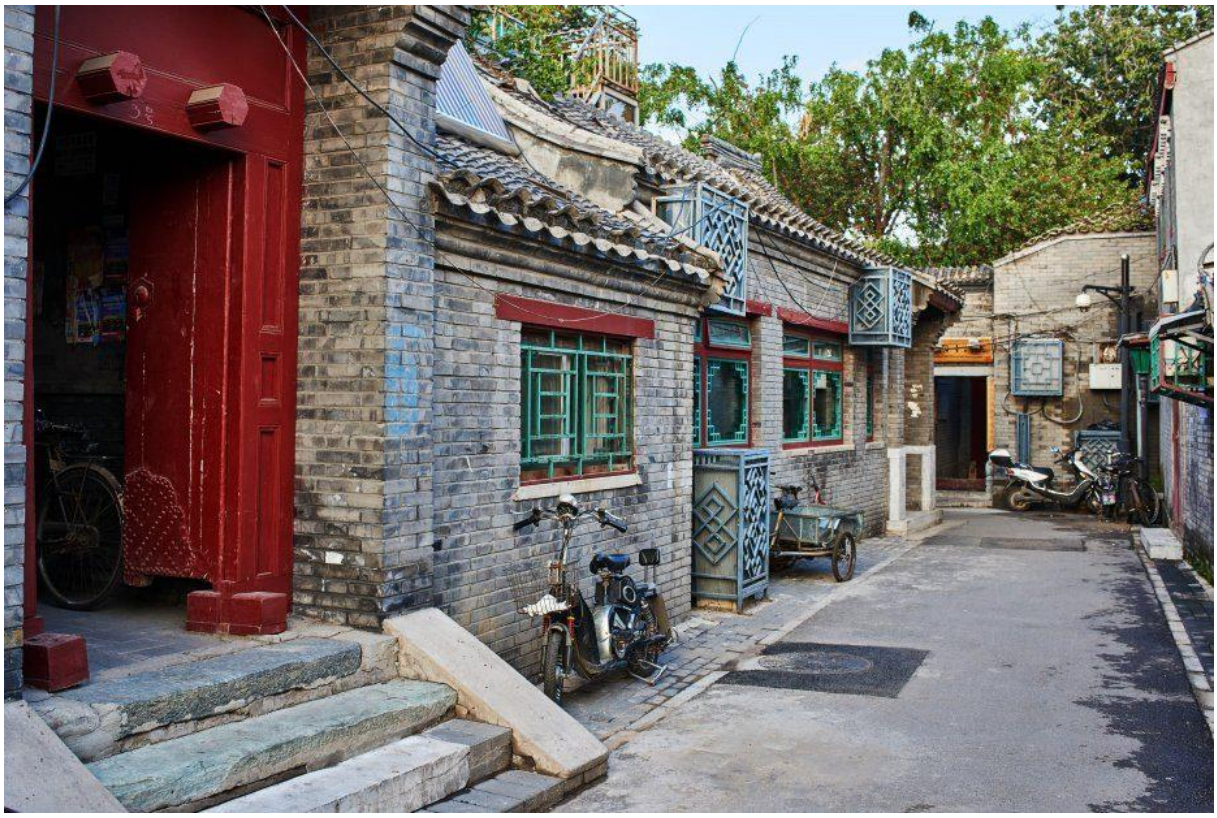

Fig. 71. Fotografía. Calles de Hutong, China. Fuente: Web 333.travel.nl

El crecimiento económico de las urbes actuales, representa un gran coste medioambiental debido a la multiplicación de bloques comerciales o habitacionales, así como la extensión de los polígonos industriales, aumentando el déficit de

de viviendas ubicadas en torno a un patio cuadrado en las que los habitantes llevan una vida tradicional anclada en el pasado. https://www.disfrutapekin.com/hutongs

recursos hídricos, agrarios y agrícolas debido al desplazamiento o eliminación total o parcial de los cinturones verdes originales de sus periferias; lo rural desaparece a paso acelerado, dejando a su paso plataformas inertes de asfalto y hormigón. Simultáneamente, la desaparición gradual de áreas vivas dentro de las ciudades y en zonas aledañas es crítica, su disminución o desaparición total o parcial viene con efecto directo en el ámbito psico-social del individuo, puesto que la sobrepoblación como en el caso de Bangladesh (ver Fig. 72), lleva al ser humano a optar por sistemas de vida nómada, llena de limitaciones dentro de ciudades que a su vez cuentan con una infraestructura pésima.

En ciudades como Hong Kong, el aislamiento dentro de la muchedumbre es una constante; ya que lejos de desear un área verde de esparcimiento, para muchos bastaría con contar con unos cuantos metros cuadrados propios; el fraccionamiento de módulos habitacionales divididos a la máxima posibilidad es un hueco más donde almas hacinadas se estiban una sobre otra para pasar las noches antes de volver a trabajar.

Fig. 72. Fotografía. Mercado de Bangladesh. Daka, Bangladesh. Fuente: Web lostinthemidlands.com

La vivienda se ha visto reducida a ataúdes habitacionales que fungen como el cosmos individual donde cada ente realiza sus actividades diarias a la mejor manera posible, el universo personal de cuatro metros cuadrados para dormir, lavar, cocinar, ver televisión, asearse, soñar, etc., en otras palabras, el colchón a medida estándar se convierte en el punto vértice, aquél donde se haya el centro de un universo minúsculo, es el único espacio que se puede considerar propio e inevitablemente entre la limitación y frustración de los individuos que ocupan dicho espacio; es innegable que bajo estas circunstancias, tanto la creatividad como la espiritualidad no tienen cabida en la vida diaria (ver Fig. 73).

La asfixia psicológica y emocional que supone dichas limitaciones, reduce al ser humano a un envase vacío sin otro objetivo más que laborar para poder sustentar irónicamente este modo de esclavitud moderna; la tristeza existencial que le aqueja, se hace patente en cada centímetro de su Hábitat Célula.

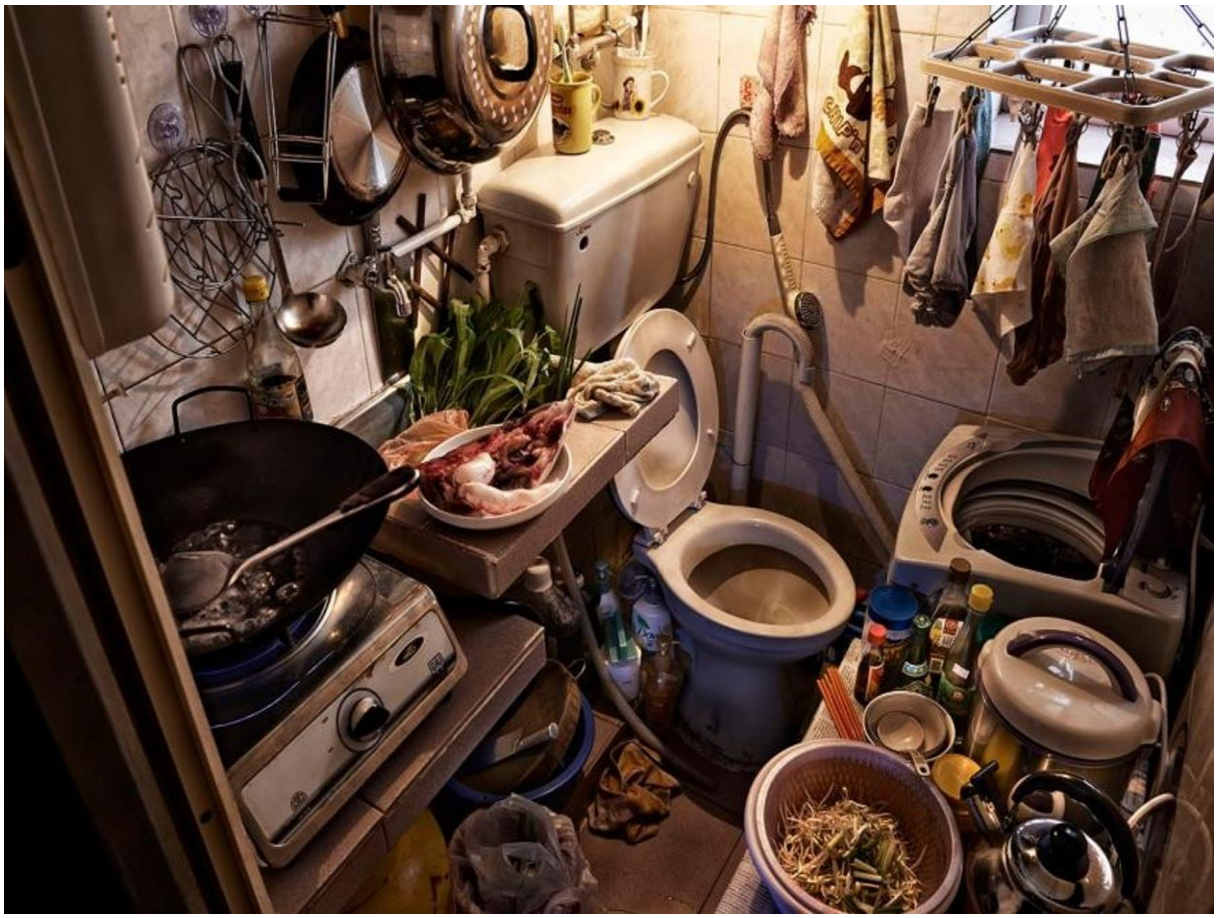

Fig. 73. Fotografía. Departamento. Hong Kong. Fuente: Web nationalgeographic.es

Enterrados entre objetos, basura o desperdicios, los seres humanos han encontrado un refugio, un sitio que algunos llaman hogar, en algunas ciudades de la India, los vertederos se han convertido en el último modelo residencial, los asentamientos habitacionales de la contemporaneidad ofrecen a su habitante la posibilidad de convertirse en una PYME, representando conjuntamente fábricas proveedoras de economía para su propio sustento; el vertedero de Ghazipur en Delhi que pronto superará la altura del Taj Mahal[25], es hogar de almas pululantes que ven en ella un modo de sobrevivir.

La sobrepoblación, el consumismo, la contaminación, la carencia de servicios básicos el crecimiento desproporcionado y la falta de gestión adecuada de residuos (ver Fig. 74), ocasionan que al día de hoy sea poco factible asimilar las ciudades como una buena opción para el ser humano y su desarrollo.

Fig. 74. Fotografía. Calles de Delhi, India. Fuente: Web ecologiapolitica.info

[25] Mausoleo con altura de 73 metros.

El desbordamiento demográfico aunado a la pobreza y la necesidad crean la imagen de bienestar y progreso a través de un basurero monumental, la descomposición de las urbes está alcanzando los extremos más bajos y lamentables que se han podido observar, las vidas invisibles se pierden en el horizonte de desperdicios, hacinamiento, guerras, deserciones y aglomeraciones, mismas que son las visuales que ofrece el paisaje del siglo XXI en algunos puntos del mundo hoy. Ante estas circunstancias es cuestionable que la tecnología y los recursos económicos se utilicen en caprichos aberrantes como una isla artificial en forma de palmera, una pista de hielo en el desierto (ver Fig. 75) o una línea de hormigón y espejos atravesando Arabia Saudita[26].

Fig. 75. Imagen Digital. Estación de esquí. Arabia Saudita. Fuente: Web xataka.com

Seguidamente y bajo un esquema mayormente abstracto, si se habla de los efectos sensoriales y psicológicos que conlleva este tipo de situaciones, se encontrará que la inmaterialidad del ser humano se ve afectada directamente, puesto que, ante un

[26] Refiriéndose al Proyecto "The Line", Plan ambicioso de la empresa NEOM, la cual propone la construcción de una mega ciudad, misma que es promovida por Arabia Saudita.

entorno caótico, las circunstancias no pueden ser otras más que caóticas. El grado de descomposición del entorno afecta la psiquis del individuo, generando un patrón de conducta que va a la par del entorno vivido, la "Teoría de las Ventanas Rotas"[27] bien ilustra un poco esta perspectiva, explicando con ello como el deterioro del entorno aceptado como algo inevitable, repercute en las acciones del que habita en sus inmediaciones, haciendo que su comportamiento subsecuente dichas circunstancias.

Finalmente, ante la situación de degradación actual no únicamente física sino también en el aspecto abstracto de las ciudades de hoy en día y ante la indescriptible falta de expectativas a las que se ven sometidas las personas inmersas en la inmundicia de las urbes actuales; es inimaginable la degeneración del ser humano y su espacio vital como Hábitat Célula aunado a su repercusión en el paisaje material y abstracto que le rodea. Por tanto, el replanteamiento del sistema de vida actual es vital para sí mismo[14], la reincorporación del ser humano al campo, la re-vinculación con lo natural, el replanteamiento de una vida agreste, la implicación del contexto natural en la conceptualización, proyección y desarrollo de las urbes, además del regreso a lo simple y original, el retorno a lo primitivo, quizá le permita de nuevo habitar y estar vivo; ya que la forma de vida rural es absolutamente productiva, el apego al campo son factores que indudablemente hacen posible las demás vidas[15]; es decir, si se parte del campo, si se vive o se trabaja en él, el ser humano se convierte en creador de vida.

Retomando como fundamento los principios básicos de la existencia, se propicia la unificación del Ser con el medio del cual proviene; es a partir de la tierra y no la imposición sobre ella, que el verdadero significado de progreso tiene propósito y aplicación en la morfología de las ciudades; urbes que si bien son de carácter mayormente artificial tienen la capacidad de empatar y equiparar sus objetivos a los dictados por las leyes universales de la naturaleza. Aproximándose a la asimilación del paisaje como ente y no como objeto es que se concreta el inicio de la transmutación propositiva del entorno vivo.

[27] Teoría de las Ventanas Rotas.
En el centro de nuestra ciudad hay un viejo edificio de ladrillo. En su fachada, una ventana rota ha permanecido sin reparar durante meses. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, a esa ventana rota le han seguido el resto y ya no queda ningún cristal que no esté agrietado, agujereado o destrozado. Haber permitido que alguien rompiese esa primera ventana y no haberla reparado rápidamente ha supuesto el principio de un efecto contagio. Y es que un pequeño gesto como ese puede convertirse en un símbolo silencioso de desorden y negligencia y dar luz verde a que los comportamientos incívicos se reproduzcan en nuestra sociedad o cultura organizacional. De eso trata precisamente el síndrome de la ventana rota. https://people.acciona.com/es/tendencias-e-inspiracion/teoria-ventanas-rotas/?_adin=11734293023

5.2. Paisaje del Miedo: La involución como eje constructor

Las divisiones físicas que establecen las trazas mentales de los habitantes, están implícitas a su nivel social, la crisis del estado de bienestar se hace presente en cada ángulo visual que percibimos. No existe un diagrama plástico y morfológico que integre la vida social; aún menos un paisaje que le apoye, por tanto, actualmente las ciudades dibujan atmósferas que podrían no ser las más propicias para el desarrollo óptimo del ser humano[16].

Como herederos del Posmodernismo[28], la ideología del fin de la realidad tal cual la concebimos ahora, se establece como constante sin que se prevea el comienzo de ninguna otra; la imagen física que rodea a los habitantes del momento donde estelas de hormigón armado se alzan en primer plano, en ocasiones un trasfondo multicolor de cerros de escoria o bien monumentales cerramientos visuales producto de la sobrepoblación hecha arquitectura (ver Fig. 76), cuya superposición entre unos y otros dibujan una mancha predominantemente de hormigón y asfalto negándose al diálogo con el entorno natural, acentuando la ideología de una existencia despojada de ilusiones, totalizándose en una identificación con la nada omitiendo a la cultura como resorte fundamental de la existencia; ante tales circunstancias, es irrebatible que toda distinción original se vaya nulificando al paso de las décadas.

Aquellos puntos verdes que parecieran salpicaduras sobre un gris predominante, representan los restos de paisaje endémico que prevalecen con su existencia errante como la muestra de lo que una vez fue y que quizá pudo ser dicha extensión territorial; estas burbujas espaciales a punto de estallar, ahora son entendidas como un desperdicio de m2 en la ciudad, terreno con posibilidades de desarrollo urbano desaprovechado y con el tiempo contado antes de desvanecerse; por otro lado, el campo o la naturaleza fuera de las urbes es solo un cinturón que de apoco va adelgazándose o bien caracteriza el patio trasero de la mancha urbana, la negación de la ciudad contemporánea al *Genius Loci*[17] es impactante.

Aunado a las cuestiones ecológicas, sociales, psicológicas y fenomenológicas; la ciudad como tal ya no existe, antiguamente la idea de ciudad, pueblo o aldea,

[28] Movimiento filosófico, artístico y cultural que surgió a finales del siglo XX como producto de la ideología planteada por el modernismo que le precede a éste.

representaba la idea de protección, seguridad y abastecimiento, además de representar un sitio óptimo para la interactividad entre individuos propiciada por distintas índoles; la ciudad contemporánea se degrada y se transforma a medida que se distorsiona su concepto (ver Dib. 11-12); definido como el conjunto de edificios y calles, cuya población densa y numerosa se dedica a actividades no agrícolas, acorde con la RAE; se puede decir que es el ambiente exacto donde se gestan y desarrollan las masas, masas urbanas que fungen como caja de petri donde se almacenan sociedades extasiadas por la falsedad, Koolhaas en su momento determinaría que son sencillamente sociedades exiliadas en un mundo virtual[18].

Fig. 76. Fotografía. Torres Blancas. Madrid, España. 2019 Fuente: autora

En la actualidad el urbanismo se inclina hacia un desarrollo meramente dependiente de la arquitectura ya establecida o bien la que está por llegar, siendo que este orden debería de ser inverso, es decir, podría inicialmente erigirse un plan de desarrollo urbano sustentable compenetrado al 100% con el paisaje natural a partir del cual la arquitectura se apegue a su seguimiento; por el contrario, solo se generaría nuevamente el caos ya existente, primordialmente habrían de existir tanto zonificaciones y esquematizaciones de un crecimiento urbano limitado para posteriormente en segunda fase dar inicio a los procesos constructivos, creando con ello un paisaje pos-arquitectónico que exalte su contexto natural, evitando absorberlo a manera de urbanización incontrolable.

El seguimiento de una pos-arquitectura mutable al ritmo de la evolución natural de las cosas y no al capricho de una sociedad consumista encara una vertiente fuerte, sustentable con arraigo al entorno particular en primera instancia y posteriormente a la faceta general en donde se vincula con otros nodos urbano-paisajísticos para homologar un paisaje mayormente vivo.

En el común de los días del siglo XXI la tecnología pretende anteponerse a los objetivos primarios de la disciplina arquitectónica entendida como arte, que conjuntamente contribuye a los efectos culturales, sociales e históricos de la naturaleza humana; efectos abstractos del ambiente que son necesarios para un bienestar espacial. La fragilidad de la arquitectura contemporánea pone en duda su posible consagración como modelo óptimo de funcionalidad, esto derivado de la incapacidad de los nodos urbanos de mantener una equidad social y un equilibrio con el medio contextual donde se manifiesta concretamente el desorden vivencial.

Las ciudades actualmente se pueden llegar a entender como un cúmulo de energía almacenada, son el punto concéntrico donde los flujos viales colisionan y el dinamismo de todo ente converge; siendo la verticalidad una solución citadina ante la problemática de tiempo en la distancia entre punto A y punto B pareciera que, a pesar de resolver las complicaciones de comunicación en primera instancia, provoca una mayor desavenencia, la soledad.

Después del amurallamiento del hombre contemporáneo tras las moles de hormigón que sin importar lo mayor o menormente estilizadas puedan llegar a ser, aíslan física y emocionalmente al ser humano sumergiéndolo lentamente en el avasallamiento tecnológico, excediendo comodidades; sin embargo, se sumerge en un mundo individualista donde rara vez interactúa con sus semejantes, perdiendo sus capacidades sociales y su filiación en comunidad, se desvanece.

Dib. 11. Esquema Ciudad Contemporánea

Dib. 12. Esquema Ciudad Antigua

La transformación de la ciudad horizontal a una ciudad vertical es una cuestión curiosa y digna de estudio, puesto que, si bien se podría administrar el espacio urbano de una manera más óptima e incluso quizá más funcional en materia de zonificación arquitectónica y aunado a ello, ceder al campo extensiones previamente sustraídas de sus límites enriqueciendo el paisaje con mayores matices verdes de vida; la estibación de almas dentro de cajas concentradoras de actividades, colocadas unas encima de otras, adicionadas con perforaciones para facilitar su respiración, lejos de promover un cambio positivo en la vida cotidiana, retrae el desarrollo óptimo de los seres humanos al alejarlos no solamente de la tierra de donde emergieron inicialmente, sino que también les aísla socialmente convirtiéndolos en individuos huraños, distantes con capacidades sociales mutiladas (ver Fig. 77). Los edificios contemporáneos son la suerte de la muralla del futuro.

Fig.77. Fotografía. Muralla y bloque habitacional. Alcalá de Henares, España. Fuente: Myrlene Bilo´o

La utilización de elementos arquitectónicos verticales es ya tan recurrente que se masifican en extensión, creando una muralla futurista, la cual impide el flujo y circulación de aire, bloquea considerablemente la incidencia de luz solar, crea sensación de encierro y asfixia, genera escalas descomunalmente aplastantes en cuestión de un diálogo arquitectónico, generando una desconexión con la periferia,

se niega al individuo la interacción con el medio natural circundante, creando la promesa de una visión ulterior apocalíptica.

Si acorde a los estudios de Fred Gage[29], la arquitectura y el espacio modifican directa e indirectamente el comportamiento, asimismo tienen entonces la capacidad de proponer un mejor desarrollo físico, mental y espiritual del ser humano y por ende hacerlo mejor persona; quizá también, el modo y formato de vivienda tengan que ver con las enfermedades tanto físicas como mentales que abundan hoy en día. Si no queda otra opción más que vivir en bloques estibados, ¿Por qué no traer vida y la armonía a cada módulo laboral, comercial o habitacional?; puesto que, también está comprobado que tener un jardín vivo cerca, ayuda al mejoramiento anímico, incrementa la sensibilidad y la empatía al mantenernos ocupados siendo conscientes de otra vida en desarrollo.

La ironía de las acciones del ser humano, hablando concretamente de los actos ejercidos en favor del medio ambiente, denotan una timidez intermitente, no un compromiso formal y real con el paisaje; frecuentemente se recubren puentes con membranas que a su vez son los soportes de elementos vegetales, olvidando que no son elementos decorativos sino seres con vida; la colocación de jardineras en los espacios públicos, tratan de disfrazar como ecológica la transgresión llevada a cabo a su contexto natural en un intento por lavar los pecados eco-cidas que se han cometido. Colocar un cactus en una maceta no es suficiente, dejar a su suerte elementos arbóreos jóvenes sin riego a ver si sobreviven únicamente con las precipitaciones que cada vez son más escazas, no es un acuerdo sustentable factible. “La mitad de la humanidad contamina para producir y la otra mitad contamina para consumir”[19] .

Una posibilidad sería reutilizar los remanentes urbanos espaciales, es decir, los puntos verdes, las medianas, rotondas, excedentes de aceras, taludes creados para puentes viales, etc., además de incrementar el volumen de terreno de donación con destino de áreas verdes o de conservación, ajardinar el m2 ocupado puede ser un gesto simple para la regeneración urbana que reestablezca los bosques urbanos que fungen como pulmones de distritos en áreas de encuentro social y espiritual.

[29] Fred Gage es un reconocido neurólogo nortemaericano. Descubrió que el cerebro sigue produciendo neuronas en la edad adulta, lo que llamamos neurogénesis, demostrando que no es cierto que las personas nacemos con un número limitado de neuronas que van muriendo a lo largo de nuestra vida. Gage investiga sobre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y se interesa por cómo los espacios arquitectónicos pueden influir en la capacidad de estos enfermos para recordar un recorrido o un lugar, mantener la consciencia de su identidad personal y estimular su mente. https://archiimpact.com/fred_gage/

Siendo el Posmodernismo[20] no un estilo; sino una dominante cultural, misma que consiente la dominación por la vía de la banalización y naturalización de lo existente tomándolo como núcleo propio; manifiesta en el campo arquitectónico donde resulta más visible sus efectos colaterales, la modificación de los estándares estéticos fácilmente perceptibles y es justo a partir de sus volumetrías donde se empieza a definir la idea de Posmodernidad.

Los problemas teóricos relacionados con dicha posmodernidad, se plantean de manera central y coherente, además de realizar reconsideraciones dentro del ámbito a nivel urbanístico y de institución estética como tal; es a partir de ella que se dice adiós a la cohesión y composición de las ciudades tradicionales, como hasta entonces se habían conocido. "Ya no existe un ser para sentir"[21] define como una aseveración Fredric Jameson, explicando que el avance del tiempo implica la impersonalidad flotante y dominada por la euforia.

El concepto de totalidad que encara el Posmodernismo, marca la separación arquitectónica de la ciudad fabril del territorio donde emerge, conceptualizando mapas cognitivos que dibujan una novedosa tipología global, abstrayendo a tal punto la existencia, que dentro de todo éste vaivén de ideas surge el arte moderno; elemento extraño, simple en comparativa a otras representaciones artísticas, no obstante bello en sus manifestaciones cromáticas combinatorias, arte llano y directo que expresa sin duda la inexactitud como punto medular; manifestación que refleja a la par del espejo la situación psico-social de donde se ha gestado y donde se observaba ya un desplazamiento del paisaje como inspiración o bien representando visuales antropizadas; es así como arte en cuestión ingente del Ser, se construye la visión de la ciudad futura despojada de interacción entre naturaleza y artificio.

Todo cambio a su inicio ha recibido un repudio social prácticamente instantáneo; como fue en su momento el Modernismo[30] antiguo que recibió los adjetivos de feo, disonante, oscuro, escandaloso y antisocial; no obstante, el hoy se domina no por categorías de tiempo, sino por categorías de espacio, en oposición a los lineamientos propuestos por dicho movimiento.

[30] Se denomina modernismo a una amplia corriente artística y literaria que buscaba la renovación creativa a finales del siglo XIX y principios del XX. Internacionalmente, el modernismo es conocido como art nouveau, su denominación francesa, sin embargo, el estilo se caracteriza por su diversidad nacional y en España el modernismo tuvo ciertas particularidades de gran importancia que se reducen a su desarrollo en Cataluña. Se caracteriza por su rechazo al historicismo académico de finales del siglo XIX, así como por su voluntad de llevar el arte a todas las facetas de la vida. Sienten especial predilección por la línea y sus valores expresivos, a lo que añaden cierta tendencia a la abstracción. https://masdearte.com/movimientos/modernismo/

Los productores de cultura en este mundo posmodernista, sólo crean una reminiscencia del pasado, surgiendo así, la imitación de estilos muertos como efecto global; la emulación constante del pasado sustancioso se convierte en la búsqueda primordial del actor a manera de un reciclaje de ideas, surge entonces la primacía de los -neo-. En esta atmósfera, se ve emerger la cultura del simulacro[22], naciendo en una sociedad que desconoce el valor de las cosas, ya que no es capaz de recordar el valor de su uso, las elige e implanta bajo un criterio de selección estético y carente de objeto.

La mezcla de los estilos en la arquitectura genera a partir de su plástica, reacciones de nostalgia, donde se evoca al pasado, pero no se compromete y como resulta de ello, tampoco se comprende como tal; es así, como el propio ser, es el que se cosifica a sí mismo y a su entorno como nueva filosofía para afrontar la vida, convirtiendo algo en lo que no es, emulando un aspecto, pero hueco en su interior, al mismo tiempo que el eclecticismo y la variedad discontinua se abre paso y la gráfica de comportamiento aparente se percibe por primera vez.

Se relaciona inminentemente al paisaje con lo campesino, la sociedad es aldeana y la naturaleza se eclipsa ante los avances industriales y tecnológicos; "*El Camino del Campo*"[23] de Martin Heidegger es destruido por el capitalismo y el hogar del ser, es convertido en condominios; la megalópolis construye súper carreteras sobre campos y solares, genera vacíos espaciales, residuos de naturaleza que quedan fragmentados a lo largo de su composición, la otra parte de la sociedad, no es ya la naturaleza en sí, sino la precariedad lujosa y absurda de la forma en la que vivimos.

Según Marx, la tecnología funge como derivado del capitalismo; si éste es el caso, entonces es una afirmación que el capitalismo es culpable de la degradación ambiental; la praxis pura de la tecnología evolutiva, la cual nos empuja hacia una cultura posmoderna igualmente falsa, la transformación de la ciudad tradicional ya no únicamente comprende a los habitantes de sus urbanizaciones, sino a toda una infraestructura de vacíos, vistas fragmentadas, espacios sin sentido y líneas conectoras físicas, que sin embrago aíslan cada vez más al ser de su conectividad natural esencial con el paisaje verde, creando aunadamente una relación imaginaria del individuo con su condición de existencia.

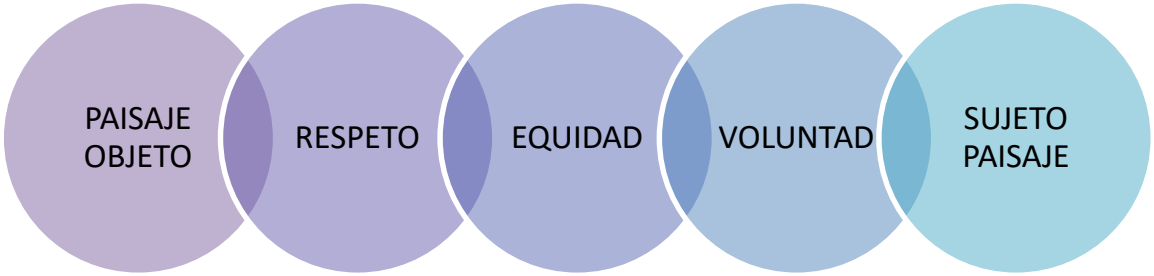
Siendo ésta una coexistencia asistida que resuelve de manera material la subsistencia del ser humano a costa de empobrecer su espíritu, obteniendo un detrimento de la calidad humana. La modernidad construyó una relación tímida con el paisaje, instituyó la noción de paisaje-objeto. El paisaje que se observa, se

usa y se explota; pero jamás se establece una relación de respeto y equidad, por lo que no se logra una comprensión absoluta del mismo y aún menos, se logra sentir espiritualmente.

Nosotros como género e individuos particulares, somos los que tendríamos que aprender nuevamente, el cómo hacer las cosas, somos los que sólo podrán avanzar y permanecer, en medida de la capacidad que se demuestre para olvidar los lineamientos y restricciones vigentes en pro de la cimentación de un nuevo panorama corrigiendo ingenuidades y perversiones; el ejercicio de la idea de una ciudad como laboratorio para la experimentación entre paisaje, arquitectura, naturaleza y urbanismo, dependerá de la acción puntual que se realice desprenderá la renovación de un paisaje complementado con repercusión psico-social.

Como bien apunta Iñaki Ábalos en su Atlas Pintoresco es inminentemente necesario un nuevo plan social y político[24] en primera instancia supeditado a la sociedad en general, ya que toda acción toma fuerza y carácter en la cantidad, reflejándose propia e ineludiblemente en ella; y en segunda instancia el factor gubernamental como instrumento de legislación que dictamine y proteja ciertos estatutos; así entonces, la concretización de una nueva idea de paisaje y la construcción de un nuevo lenguaje físico de entendimiento del medio ambiente, que tras abandonar la visión moderna del medio natural, deje de lado la contemplación y el puro visibilismo estético que condenó a la naturaleza a la representación del rol de un mero objeto decorativo, resulte en un cambio sustancial de: -objeto de paisaje-, a: -sujeto de paisaje- (ver Dib. 13) , resignificando con ello, el concepto en su expresión tácita de carácter individual con voluntad y derecho, misma que sobrepasa la apreciación de un simple elemento, ya que sin dicha reinterpretación de criterios descriptivos los interlocutores y su ámbito de interacción, carecerá de los medios conectores entre individuos, nulificando el espíritu, dando lugar a planos que cambian inexorablemente de forma degenerativa.

El paisaje visto como un ente; es decir, un sujeto más allá de un elemento trivial, se define como un ser dotado de vida, equilibrado, con fluctuaciones energéticas idénticas a las del ser humano, capaz de generar pertenencia; se comprende como un medio fijado a procesos entrópicos, dinámico, inestable, inmaterial, orgánico e indiscutiblemente vitalicio; deduciendo que la suma en dichos factores abre un nuevo punto de partida para la comprensión del espíritu del lugar.

Dib. 13. Esquema Paisaje Objeto-Sujeto

El *Genius Loci*[25], concepto romano que expone que cada ser independiente, tiene su *Genius* (espíritu guardián), sinónimo de vida y condicionante del carácter o esencia única; expresa la idea de experimentación del hombre antiguo con su medio de un carácter establecido y bien definido, carácter a partir del cual el individuo ha sido formado por la orientación e identificación de su contexto y su medio natural, afirmando con ello que -conocer el sitio, es conocerse uno mismo- y que fijar una buena relación con el lugar, garantiza la supervivencia.

El individuo tendría que estar fascinado con su entorno, tendría que valorarlo y apreciarlo, ya que ello permite que las funciones psicológicas se desarrollen totalmente sobre un valor poético de goce con el entorno, de lo contrario lo único emergente es únicamente una adaptación. Hoy en día, el espíritu del lugar encarna la idea rezagada u omitida de la metodología presente en las urbes, aquél que se expresa como la antítesis del mismo, siendo ello de carácter homogéneo, indistinto de origen geográfico, antecedentes históricos, reminiscencias culturales, condicionantes económicas y sociales; en otras palabras, es un tema prácticamente extinto; sin embargo, Otto Friedrich Bollnow nos recuerda que debe de existir una correspondencia fundamental entre el mundo interior y el mundo exterior, sencillamente entre cuerpo y psique[26].

Por ello, es primordial, el desarrollo de esquemas perceptuales con los que se experimenten vivencias; siendo los precursores de futuros recuerdos que entrelacen al hombre con el espacio y otros individuos, ya que la identidad personal está implicada al sentido de pertenencia a algún lugar y la verdadera libertad presupone adhesión, puesto que el morar figura como la necesidad humana fundamental donde se concretiza el arte de vivir, como vivir bonito, vivir feliz, entendiendo esto último como un homólogo del bienestar, redefiniendo la vida como

una existencia poética entendida a través de su paisaje y todos sus componentes tanto físicos como abstractos, asimilando la vocación del espacio como fragmento de una totalidad.

Entender y dar su lugar a estas energías, se hallará como un acto político, pues se crea un nuevo espacio público a la idea de escenario cósmico donde lo inmaterial constituye el centro conceptual, donde la manifestación de Dios se aprecia en la naturaleza, lo perfecto de su contextura y su inmensa belleza; por ende, como afirmaría Martin Heidegger "En vano intenta el hombre poner el orbe de la tierra en orden por medio de sus planes"[27], puesto que si nos apegamos al orden original, poco hay que resolver, mucho que aprovechar e innegablemente, bastante que aprender.

Por otro lado, retomando lo anteriormente mencionado, si el entorno social afecta directamente al comportamiento y desarrollo de la psiquis del hombre como individuo, ¿Qué no hará por ella un Jardín físico? Un jardín urbano que, superando los esquemas de una delimitación de área, como un parque o un jardín público, una zona ajardinada cualquiera, llegase a concretarse como toda una urbe donde la proporción del gris y el verde fuese de 25%/75%; siendo el gris el menor porcentaje de la superficie ocupada; podría ser que entonces donde la salud social superaría en esa proporción o incluso mayor, a la ciudad enferma[28]; espacio en el cual las barreras de definición de una gama de color a otra en su proporción, se difuminarían en favor de la cohesión absoluta entre arquitectura, urbanismo y paisaje natural, partiendo de ello una creación paisajística que se derivase de la articulación vegetal y no a partir de la arquitectura impuesta; aquella que debería desenvolverse dentro de los parámetros del contexto paisajístico natural, siguiendo realmente una metodología arquitectónica en dirección de lo general a lo particular, entendiéndose como un fin en sí mismo.

"Antes de la era de la máquina, incluso en medio de las ciudades, la naturaleza era compañera leal de todo el mundo. (…) Hoy en día la situación es la inversa. Los seres humanos no se encuentran con la naturaleza, ni siquiera cuando abandonan la ciudad para estar en comunión con ella. Encerrados en sus automóviles relucientes, con su espíritu marcado por el sello del mundo donde surgió el automóvil, son, dentro de la naturaleza, cuerpos extraños. Un cartel publicitario, basta para ahogar la voz de la naturaleza, y el hombre en un fragmento de hombre"[29], expresión reflejada de las palabras de Luis Barragán, arquitecto que apostó siempre por la fusión de las atmósferas, la luz y el color, demostrando en su plástica que la arquitectura bien puede diseñar un espacio sin corromperlo ni

friccionarse con la naturaleza, o por el contrario, aislarse completamente del entorno si así se desea de una forma sutil y cero transgresora como en su propia casa en Tacubaya en la Ciudad de México. (ver Fig. 78)

Fig. 78. Fotografía. Casa Luis Barragán, Tacubaya, CDMX. Fuente: admagazine.com

Por su parte Burle Marx, retoma y puntualiza que "Es importante que un jardín sea la consecuencia de nuestro paisaje actual y de nuestra flora"[30]; las expresiones vegetales son las que podrían dictar el desarrollo de la plástica espacial, abriendo el vértice del origen de desprendimiento de la idea conformadora del espacio con el objeto de crear a su paso nuevas tendencias que configuren un estilo; una palabra que defina el paisaje del futuro, misma que emprenda la búsqueda de la conexión con el inefable espacio abstracto, ese otro mundo del que provenimos pero no recordamos, aquel que nos envuelve, pero ya ignoramos, elemento primordial de nuestro retorno al origen.

Finalmente, y en el sentido opuesto a la visión de Marx y de cara a la realidad circundante, son las anomalías imperceptibles del comportamiento humano, aquellas que se derivan de las reacciones sociales al medio, entendiendo por ello toda la envolvente del espacio físico y abstracto en que se desarrolla un fenómeno determinado, es por ello que la marginación urbanística representada por la escasez y deprimente calidad del espacio vivido, retorna en la distorsión de la personalidad; puesto que, si la psiquis se encuentra en constante y fluido contacto con un entorno de ciertas características, ya sean claramente positivas o negativas, éstas cuestiones se verán reflejadas de manera indiscutible en la conformación y funcionamiento de su sociedad; es entonces donde la noción de estado de fondo unitario, que explica la capacidad o discapacidad de integración a la sociedad o a su entorno que se presenta negativamente en la no salud, admitido en el campo fisiológico, psicológico, sociológico y moral[31], parafraseando a Michel Foucault; dentro de su análisis orientado a la emergencia y desarrollo de la psiquiatría, que si bien está orientado a otros puntos como el origen de la concepción criminal, es un punto que apoya y demuestra como cierta la hipótesis planteada en el presente documento investigativo.

Se podría pensar en la premisa: -No al impulso déspota del hombre, No a la irrupción de los ciclos naturales-, entrando en el rechazo a la subordinación de los elementos naturales y paisajísticos en beneficio del extra bienestar humano, que raya en comodidades absurdas e innecesarias. Kenneth Frampton señalaría que "A la larga, el culto al consumismo y el desarrollo sin límites, tendrá que llegar a su fin, o las especies no sobrevivirán"[32], seguido de esto es imprescindible la comprensión por parte del individuo hacia su entorno, ya que siendo que la arquitectura traduce al mundo y actualmente tras haber sufrido una mutación extrema al paso de los siglos en base a la forma y concepto de la diagramación de una ciudad; se ha llegado a un punto álgido en el que ya no sabemos cómo continuar

su desarrollo tras el desbordamiento masivo de las urbes la centralización extrema, deformó todo lineamiento de receta constructiva de las tipologías existentes.

Estamos ante la incapacidad de moldear el espacio urbano, pues lo hemos desconfigurado a tal punto, que no sabemos por dónde comenzar, y peor aún, con el desconocimiento de si las nuevas ideologías son realizables. Podría decirse que la arquitectura del paisaje, llegado a éste punto ya no debería imaginar únicamente la creación de espacios nuevos, sino que quizá podría imaginar reconfigurando y re-estructurando los ya existentes; ocupándose de la realidad actual y su contexto deteriorado; Jean Nouvel afirma "Lo importante es ponerse de acuerdo sobre lo que es arquitectura… y hacia donde va. Lo importante es ponerse de acuerdo sobre lo que es la cultura y hacia dónde va"[33]; retomando una de las columnas investigativas del presente documento, ciñéndonos al origen de las cosas, la cultura que se ve reflejada en la artificialidad de las urbes, elementos concretos que diseccionan, suprimen, evitan el origen paisajístico del ápice multidimensional de los universos alternos y naturales que preexisten; dicha arquitectura que está ínfimamente conectada a la representación y significado de la naturaleza para el ser humano.

5.3. ¿Libertad Endémica o Practicidad Mutable?

¿Se permitirá el ser humano en este mundo globalizado una libertad endémica que posibilite una coexistencia con el medio natural en que habita u optará por seguir los pasos de los últimos tiempos y empleará esa practicidad que posee, para realizar cambios aberrantes que le ha concedido distorsionar los ecosistemas, la vida misma y el entorno espacial, a tal punto de casi desaparecer a la naturaleza?

La tierra que le vio emerger, es víctima directa del sinsentido de los actos del ser humano, desde el abandono campo, la negación a la naturaleza, la deformación de las ciudades, la omisión del plano abstracto, llegando a la degeneración propia de su persona, derivando en la reflexión absoluta de la insolvencia emocional en los espacios habitados, se llega a un punto en donde habrá que elegir una postura.

Ferdinand Tönnies puntualiza que la evolución de la ciudad va del aislamiento al desarraigo[34] en una reciprocidad inevitable, hablando de una adversidad cultural sinónimo de un proceso individual egocentrista. Es entendible que si el individuo juega el papel como elemento que compone una sociedad y este a su vez genera

cierto tipo de comportamiento, es entonces donde la suma en conjunto de todos estos individuos, demuestra una faz que encara dicha característica de comportamiento a nivel social produciendo finalmente sociedades, mismas que se agrupan dentro de las ciudades.

Las ciudades contemporáneas son sitios donde los contrastes se encuentran, la emulación, por ejemplo, es un proceso cotidiano en la búsqueda de la pertenencia a ciertos sectores de las sociedades que a su vez comprende; son sitios en donde todo sucede o puede suceder siendo incluso este proceso de manera simultánea. Los vértices de cambio se abren y se cierran al ritmo que la mercadotecnia dicta, la practicidad mutable del individuo le permite tener múltiples personalidades conforme la moda avanza, pierde su esencia al mismo tiempo que existe; tal vez, las ciudades, sus condiciones actuales y su atmósfera de pretensión podrían ser el origen del comportamiento del individuo (ver Fig. 79).

Fig. 79. Fotografía. Vista Panorámica de Ciudad de Bogotá. Colombia. Fuente: autora

Siguiendo por la línea del desarraigo, la impersonalidad, el egocentrismo y la imitación, George Simmel por su parte, analiza otro tipo de mito dentro de las urbes; se pregunta si el paisaje urbano no se construye a raíz de la ficción, otro tipo de fantasía donde la expansión tecnológica y urbanística es un proceso hacia el exceso. A partir del sometimiento del individuo a estos factores de pretensión o codicia aunado a la predilección de prototipos prestablecidos de comportamiento e imagen, es que el individuo diseña su nueva identidad, aquella que influye francamente en los espacios públicos y privados ajenos y ficticios que proyecta y ejecuta.

Para Simmel el espacio al igual que la conciencia, expresa la totalidad de la existencia; para entender el concepto, habría que ver al espacio en su absoluta constitución, es preciso desprenderse de la concepción reducida de la geometría tridimensional habitual[31], de lo contrario se entiende como absoluto la comprensión del espacio en términos únicamente físicos ya que suprime en su totalidad la posibilidad de la existencia de un plano inmaterial que compone al mismo; es decir, se aplica determinantemente el pensamiento racional, estableciéndolo como doctrina, sin embargo, se estarían excluyendo todos los factores que en realidad son el fundamento medular de un espacio vivencial.

"El espíritu moderno, se ha convertido cada vez más en un espíritu calculador"[35]. A raíz de la Revolución Industrial, el ver se convierte en la herramienta más eficaz, la sociabilización a través de los impulsos visuales es momentánea, fugaz e inmediata; esta capacidad reemplaza al escuchar, acto que se caracteriza por ser mayormente prolongado y requiere de mayor empeño para su comprensión; es justo aquí donde se suscita el inicio de una insipiente sociedad del consumo que busca apariencias y las jerarquiza no importando lo que es, sino el cómo se ve, provocando con ello una lucha entre urbanitas con afán de distinción y superación entre unos y otros dentro de un ciclo absurdo ilimitado; es así como una cultura basada en los impulsos escópicos desarrolla formas novedosas de conocer y sentir su medio así como el espacio que le rodea.

[31] Geometría Euclidiana.

Aquella que estudia la geometría de los espacios euclídeos, mismos que cumplen los cinco postulados de Euclides: 1. Se puede trazar una línea recta entre cualquier punto y cualquier otro punto. Se puede extender una línea recta indefinidamente. 2. Se puede trazar un círculo con cualquier centro y cualquier radio. 3. Todos los ángulos rectos son iguales. 4. Si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan, al prolongarlas, por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Web ugr.es

En una sociedad que únicamente se basa en el acto de ver para definir a partir de ello; el sentir ya no es requerido, desarrolla esta filosofía de vida como herramienta para relacionarse tanto interpersonalmente como con su medio; potencializando esta perspectiva, pasando de un plano personal al espacial, sumando ambos la atmósfera sensorial del espacio ocupado. Es normal bajo estas circunstancias, que dicho espacio físico carezca de sustancia y prescinda de espacios que bien requieren de todos los demás sentidos para su disfrute; es decir, los espacios vivos.

Los espacios naturales, ya sean públicos o privados, hablan del entorno y los atenuantes culturales y sociales que los han incubado; el jardín por ejemplo, habla de la sociedad que lo ha concebido, así como el arte suscita la construcción de una comprensión del espectador dentro de la misma; aquella que es la consecuencia de su tiempo y la relación con su entorno natural y artificial de una manera demostrativa, cualquier detalle superficial con la debida observación responde a un canal que une dichas cuestiones con una razón metafísica (ver Fig. 80).

Fig. 80. Fotografía. Ruinas Iglesia de Cartago, Costa Rica. Fuente: autora

Jencks afirma que la arquitectura obviamente refleja lo que la sociedad cree importante, lo que valora tanto espiritualmente como en términos de dinero en efectivo[36], por lo tanto, si el urbanita no valora la naturaleza vegetal o bien la espiritual, esa parte inmaterial que lo compone no expresará de forma tangible estos factores en su espacio habitable, puesto que no lo percibe como una necesidad básica; en su lugar lo remite a una significación meramente cuantificable además de representar un obstáculo económico.

La falta de valor que actualmente tiene tanto el plano inmaterial, lo abstracto, lo invisible, lo que solo se percibe, pero no se puede tocar; ha generado un decaimiento no solo en el ámbito interno del ser humano, sino también en los espacios que ocupa, mermando los espacios vivos y reduciéndolos casi al punto de su desaparición. La carencia de integración de los espacios arquitectónicos al contexto natural fue inicialmente percibida en el espacio público, siendo esta la primera víctima de la impersonalidad de la estética globalizada, ya que no se busca en estos diseños representar a su anfitrión; por el contrario, se plantea la escenificación más nula, plana y neutra posible con objeto de captar la aceptación del mayor número de huéspedes extranjeros.

Cabe recalcar que estas estipulaciones de la plástica urbana se oponen a la homologación de los planos materiales e inmateriales, puesto que simple y llanamente son inexistentes; se prima la materialidad, el valor económico y no la libertad endémica y las características autóctonas de las zonas donde se encuentra, se idealiza el espacio para la construcción de un paisaje más versátil, más aceptado, no obstante, menos real y auténtico.

La practicidad mutable, habilidad desarrollada del ser humano contemporáneo que ejerce sobre sus ciudades, hace poco posible el asentamiento de elementos vivos en las urbes, ya que con sus constantes cambios que suelen favorecer vialidades, comercios, desarrollos turísticos o habitacionales descartan con facilidad todo elemento que requiera un poco de esfuerzo para su subsistencia. El arquitecto descalzo[37] es entonces ya un simple cuento de hadas, donde se ha visto relegado en la idea de la fantasía y pronto en el olvido.

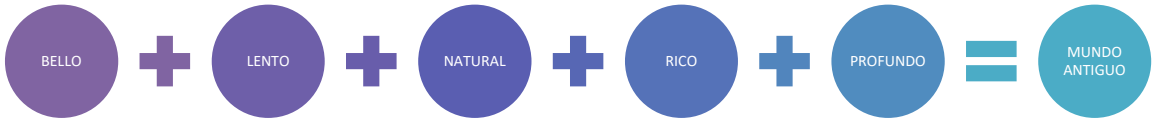
Los principios básicos de la arquitectura primitiva, los orígenes del ser humano, sus tecnologías amables con el entorno y el misticismo sensorial, son solo algunos de los elementos que han quedado rezagados en la cronología histórica del hombre a través de esa practicidad, olvidando el significado de calidad de vida, que le permite realizar cambios a placer; tal vez, si se retomara el origen, las raíces

culturales, plasmando su propio entorno natural, los elementos que lo componen y aplicando un misticismo sensorial que apele al sentido espiritual del hombre, podría realizarse una regeneración del espacio, no solamente de forma estética, sino sensorialmente, logrando con ello un cambio integral en la atmósfera de las urbes (ver Fig. 81).

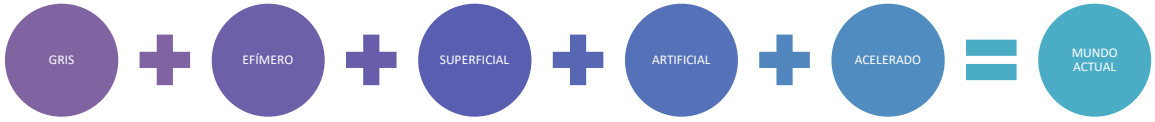

Fig. 81. Fotografía. Jardines de Zona Arqueológica El Cerrito, Querétaro. Méx. Fuente: Autora

Como bien señalaría Charles Jencks, la planificación inteligente del espacio abstracto y también físico, proporciona un comportamiento sano del individuo[38], afirmando que el plano inmaterial, su inclusión en el diseño y la correcta planificación de la plástica espacial, conlleva a resultados positivos en el uso y vivencia de los espacios físicos. Primeramente, habría que entender que el mundo antiguo y los orígenes, son sinónimo de lo bello, lento, natural, rico, profundo y apasionado; mismos adjetivos que produjeron al hombre de antaño y entran en contraposición a las palabras: gris, efímero, acelerado, simple, artificial y prefabricado que explican al mundo contemporáneo y su hombre del momento, para después, con ello asimilar que los acontecimientos, la cultura y la ideología, determinan el éxito del medio ambiente, no únicamente el aspecto arquitectónico (ver Dibs. 14-15).

Dib. 14. Esquema Mundo Antiguo

Dib. 15. Esquema Mundo Actual

Hacen falta disciplinas más allá de la arquitectura para comprender realmente lo que es el entorno urbano ya que ello, va intrínsecamente unido al entendimiento verídico y objetivo de la realidad social de la urbe. Le Corbusier determinó que existen tres placeres dentro del urbanismo que son esenciales para cualquier ciudad: sol, espacio y zonas verdes, es aquí donde el paisajismo es el claro entendimiento del espacio vivo y la plástica morfológica que constituye las ciudades, el cual podría ser la herramienta para la creación de espacios más empáticos con el medio ambiente, permitiendo una libertad endémica que propicie el desarrollo óptimo del ser humano como individuo y como sociedad.

Por otro lado, la semiótica urbanístico-paisajística es un concepto de trabajo olvidado, estos símbolos y significados que se comunican sin palabras, han sido dejados de lado también dentro de la disciplina arquitectónica; un planteamiento prometedor, podría ser estudiar la casa popular en todas sus variedades, es decir la exposición a la pluralidad de otras culturas, para entonces ver el significado de una tipología de vida distinta a través de las preferencias estéticas y análisis de grupos sociales que componen una urbe, para con ello determinar el lenguaje común de la cultura y emplear dicha semiótica arquitectónica en la proyección de sensaciones a través de elementos físicos; solo así es donde la mayoría de las palabras y elementos arquitectónicos son signos simbólicos llenos de esencia.

Podría decirse que la amistad de las formas que componen la ciudad, repercute en el escenario espacial tanto física como sensorialmente y por ende en su paisaje; ya que los contrastes armónicos y las intervenciones bruscas dentro del entorno natural y artificial bien pueden resultar en un ejemplo de una disparidad con ritmo, gusto, empatía y consonancia o bien traducirse al medio perceptual como un injerto e incluso algo nocivo.

Todo diseño debería responder, encajar, mediar, adaptarse y fusionarse con sus alrededores, ya que, en principio el lenguaje de la arquitectura debería expresarse a través de los códigos culturales del sitio donde es erigida, (ver Fig. 82) con la intención de ser la vívida reflexión del Ser en el espacio, únicamente de este modo se anexionará al medio tan óptimamente, que se visualizará como un todo auténtico y singular. El fracaso de la arquitectura moderna y contemporánea, tal vez se deba a la falta de comprensión del contexto natural que delimita las urbes y la falta de concientización acerca de la importancia que tiene el mismo para el propio desarrollo de la ciudad y su evolución en la simbiosis del ecosistema; el esquema representativo de esta arquitectura se basa en el énfasis en los objetos como tal a manera particular y además de manera general omite en su estructura conceptual el tejido básico en el cual se desarrolla.

Hablando arquitectónicamente, el análisis del efecto de las formas físicas sobre el espíritu del ser humano[39], podría definir bastante los lineamientos de la Neo-Conceptualización multidimensional del Hábitat Célula. La forma que sigue un significado podría ser un paso innovador que nos lleve a replicar los aciertos de las antiguas civilizaciones donde un todo tenía significado, logrando con ello una reconexión con el ser, dejando de lado las imitaciones baratas del presente y encaminarnos hacia los orígenes primigenios de la libertad endémica.

La psicología de la Gestalt, sostiene que el contexto contribuye al significado de la parte y que un cambio en el contexto provoca un cambio de significado. Es decir que lo externo al ser humano influye directamente en su estado físico o abstracto, y que un cambio en el entorno afecta directamente su comportamiento; en el origen primigenio, un ejemplo de esto, sería nuevamente la "Teoría de las ventanas rotas"[32] aunque para muchos es inválida, para otros este experimento detalla como el comportamiento humano se modifica a partir de condicionamientos externos. Otro ejemplo de esto serían los experimentos de John B. Calhoun[33].

[32] (v.) p. 160, nota 24.
[33] Experimento sobre el hacinamiento a finales de la década de los 60´s. Web psicologiaymente.com

Fig. 82. Fotografía. Antiguas viviendas en Valle de Zelve, Turquía. Fuente: discovercappadocia.com

Como se ha comentado, el individuo convertido en constructor y posteriormente en arquitecto tiende a crear ambientes a partir de su mente, desarrolla conceptos llenos de significado y esencia, o por lo menos eso solía hacer. Robert Venturi explica que la arquitectura se produce en el encuentro de fuerzas interiores y exteriores de uso y espacio, estas fuerzas interiores y ambientales son tanto generales como particulares, tanto genéricas como circunstanciales; al reconocer la diferencia entre el interior y el exterior, la arquitectura abre una vez más sus puertas al punto de vista urbanístico[40]; sucediendo esto, el punto de fuga hacia el paisaje es latente y la disciplina arquitectónica comienza a comprender que es no solo el artífice de espacios cerrados, sino también de la organización espacial más allá de los límites medidos, la visual prolongada e indefinida, derivando con ello en estudio e intervención que comprende desde el Hábitat Célula al colectivo urbano (ver Fig. 83) y a partir de ello a la extensión paisajística, instante en que se convierte en una de las dimensiones del espacio a estructurar.

Fig. 83. Fotografía. Torre Arcos Bosques I. Cuajimalpa, Ciudad de México. Fuente: mexicodesconocido.com.mx

Siendo que las visuales se alargan al infinito y que la apertura de una nueva conciencia podría permitir el reconocimiento de los componentes inmateriales del espacio, tomando parte y seguidamente forma en los planos físicos, aunado a la comprensión de la necesidad de la vinculación de las distintas dimensiones tanto material como abstracta, exterior e interior, se percibe finalmente la necesidad del siglo XXI de reconectar al ser con su medio; es decir, la apertura del diálogo del ser humano contemporáneo con el espíritu de la antigüedad.

Pasado y presente que bien surgen como posibilidad de ser en suma los ejes estructuradores del mañana, aquellos que se contraponen a la practicidad mutable, misma que no tiene cabida ante la libertad endémica que le provee de una adaptabilidad coherente, consiente, favorecedora, simbiótica, ecológica, armoniosa y no invasiva. La evolución del sentir y el pensamiento se concretan en la introspección; McLuhan diría que "La conciencia es igual a la suma de la interacción entre el propio ser y el mundo exterior"[41].

Dicha libertad endémica además de fomentar un desenvolvimiento de los ecosistemas dentro de un orden cíclico y beneficioso, reducirá las contradicciones de las acciones emitidas por el ser humano a lo largo de su historia, este planteamiento de libertad es capaz de añadir a los espacios físicos un carácter

singular que se percibiría de manera tangible (ver Fig.84), iniciando con ello una Neo-Conceptualización del Paisaje y la continuidad evolutiva del Hábitat Célula, dando apertura a replanteamientos espaciales de carácter original, propio y con esencia local, es decir, "Un vacío está allí para ser llenado a la medida de la propia emoción estética"[42].

Ante la inexpresividad de los espacios contemporáneos, que suprimen el leguaje con el paisaje el incluso contrarrestan la capacidad de los mismos para establecer una comunicación fluida con la interioridad del Ser, es apremiante la construcción de ambientes más allá de los espacios que los contengan, los cuales abarquen la diversidad social, geográfica, climática, psicológica, antropológica e ideológica, promoviendo la implicación de los individuos en una comunidad aceptando la dualidad[34] que caracteriza la ocupación de los espacios.

Asimismo, habrá de tomarse en cuenta la transmutación de las dimensiones físicas al plano abstracto, puesto que a partir de la asimilación de la inmaterialidad como componente inherente del universo que cohabitamos es que se abre una nueva perspectiva en la línea evolutiva del paisaje, pasando de objeto a sujeto superando la tendencia de identificar al paisaje como elemento decorativo, inerte o susceptible de alteraciones extremas. El paisaje entendido como persona podría ejemplificar la estabilización equitativa del verde vivo y del gris insulso del hormigón enfatizando una nueva teoría en la que dejando de lado modas, se anteponga la experiencia vital de los sentidos ante la materialidad de una sociedad consumista que adora las imágenes más que las experiencias. Éste potencial Hábitat Célula a gran escala es un experimento necesario para un pluralismo existencial.

En la medida que haya conocimiento, reconocimiento y concientización sobre los propios antecedentes como sociedad e individuos, habrá manera de llevar a cabo las acciones pertinentes que logren un cambio sustancial tanto en la vida cotidiana como en el espacio ocupado; dejando de lado la ignorancia, la omisión, la antipatía, la artificialidad, así como la fuerte tendencia a la repetición de patrones ajenos; solo entonces, se podrá llegar a soluciones espaciales que involucren algo más allá que el hormigón reforzado, se podrán concretar espacios vivos para personas vivas y en completa comunión con el entorno que les vio emerger, iniciando así con la leve idea de una utopía paisajística en favor de la permanencia del hombre en el planeta tierra.

[34] Se refiere al plano material e inmaterial y la atmósfera donde convergen. N. de la autora.

Fig. 84. Fotografía. Casa Vogue. Río de Janeiro, Brasil. Fuente: admagazine.com

[1] Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe.
[2] Villoro, Juan., Prieto G., Mónica., Aldekoa, Javier., Obono, Trifonia Melibea., Palacios, Santi., Alfarah, Carole (2020), *Crónicas de Larga Distancia: Habitantes*, España, Voces 5W.
[3] Norberg-Schulz, Christian (1980), *Genius Loci: El espíritu del Lugar*, Estados Unidos, Rizzoli.
[4] Pardo, José Luis (1992), *Las Formas de la Exterioridad,* España, Pre-Textos.
[5] Harvard University Graduate School of Design. Mostafavi, Mohsen., Doherty, Gareth., Correia, Marina., Durán Calisto, Ana María., Valenzuela, Luis (2019), *Urbanismo Ecológico en América Latina*, España, GG.
[6] Ábalos, Iñaki (2005), Atlas Pintoresco, Vol. 1: El Observatorio, España, GG.
[7] (V.) https://www.entrepreneur.com/es/noticias/the-line-la-ciudad-futurista-en-arabia-saudita-esta-en/473566
[8] Harari Noah, Yuval (2015), *De Animales a Dioses*, España, Debate.
[9] Heidegger, Martin, (1951), *"Construir, Habitar, Pensar"*, Alemania, https://fadu.edu.uy
[10] Pallasmaa, Juhani (2016), *Habitar*, España, GG.
[11] Hernández Jaimes, Jesús, *"La Desecación de los Lagos del Valle de México"*, México, Revista Relatos e Historias en México, Vol. V, Núm. 52. pp. 64-73.
[12] (v.) https://www.whitemad.pl/es/ponte-city-el-rascacielos-residencial-mas-alto-de-africa/
[13] (v.) nota 2.
[14] Frampton, Keneth (2020), *Teoría*, España, GG.
[15] (v.) nota 1.
[16] Koolhaas, Rem (2020), *Acerca de la Ciudad*, España. GG.
[17] (v.) nota 3.
[18] Koolhaas, Rem (2021), *Estudios sobre (Lo que en su momento se llamó) La Ciudad*, España, GG.
[19] Koolhaas, Rem (2020), *Acerca de la Ciudad*, España. GG. (v.) p.91.
[20] Jameson, Fredric (1991), *Ensayos sobre el Posmodernismo*, Argentina, Imago Mundi.
[21] Jameson, Fredric (1991), *Ensayos sobre el Posmodernismo*, Argentina, Imago Mundi. (v.) p. 32.
[22] Baudrillard, Jean (1978), *Cultura y Simulacro*, España, Kairós.
[23] Heidegger, Martin (2015), *Camino de Campo*, España, Herder.
[24] (v.) nota 6.
[25] (v.) nota 3.
[26] (v.) nota 3.
[27] Heidegger, Martin (2015), *Camino de Campo*, España, Herder.
[28] Debord, Guy (1971), "*El Planeta Enfermo"*, Francia, Revista Internacional Situacionista Vol. 13. No se publicó
[29] Frampton, Keneth (2020), *Teoría*, España, GG. (v.) p. 85.
[30] Frampton, Kenneth (1990), *En busca del Paisaje Moderno*, España, Revista de Arquitectura COAM Vol. 285 (v.) p. 68.
[31] Foucault, Michel (2000), *Los Anormales*, Argentina, Fondo de Cultura Económica.
[32] Frampton, Kenneth (1990), *En busca del Paisaje Moderno*, España, Revista de Arquitectura COAM Vol. 285 (v.) p. 73.
[33] Baudrillard, Jean & Nouvel, Jean (2002), *Los Objetos Singulares: Arquitectura y Filosofía*, Argentina, Fondo de Cultura Económica. (v.) p. 31
[34] Simmel, Georg (2014), *Las Ciudades*, Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado. (v.) p. 14.
[35] Simmel, Georg (2014), *Las Ciudades*, Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado. (v.) p. 76.
[36] Jencks, Charles (1981), El Leguaje de la Arquitectura Posmoderna, España, GG.
[37] Van Lengen, Johan (2002), *Manual del Arquitecto Descalzo*, México, Pax.
[38] (v.) nota 36.
[39] Fariello, Francesco (2004), *La Arquitectura de los Jardines (de la antigüedad al s.xx),* España, Reverte.
[40] Venturi, Robert (2021), *Complejidad y Contradicción en la Arquitectura*, España, GG.
[41] McLuhan, Marshall & Powers, B.R. (1995), *La Aldea Global*, España, Gedisa. (v.) p. 23.
[42] McLuhan, Marshall & Powers, B.R. (1995), *La Aldea Global*, España, Gedisa. (v.) p. 46.

6. Utopía Paisajística

Idea fantástica a la que se puede llegar en una realidad próxima, donde quizá no todo sea perfecto, no obstante, podría ser más favorable para todos los entes que componen el espacio.

La utopía paisajística pretende replantear los cimientos establecidos acerca de la construcción o incluso el desarrollo de las ciudades ya establecidas; si bien por una parte la estructura de las ciudades contemporáneas ya se encuentra estratificada de tal manera que no hay vuelta atrás, quizá exista una posibilidad de regenerar el entorno de cierta manera que a través de la incorporación de la naturaleza y el contexto vivo tanto a la estructura como plástica del diseño de las urbes, además de esfuerzos de gentrificación de las zonas urbanas se suscite un mejor y mayormente óptimo aprovechamiento espacial disminuyendo tanto rezago social urbano, como el asilamiento espiritual del individuo.

Dicha regeneración espacial, no únicamente es cuestión de la reflexión en la plástica urbana, sino que por el contrario se habla de una rehabilitación espiritual, emocional y psicológica del individuo que las habita, aquél que ejerce su voluntad para realizar las acciones necesarias con objeto de producir los cambios imperantes que se han de ejecutar en pro de un bien común.

El establecimiento de nuevos lineamientos fortalecidos por una gobernanza leal al medio ambiente[1] que comprenda los esfuerzos, los medios y las herramientas para dirigir las acciones planteadas a una misma meta, han de ser capaces de generar cambios tangibles en la atmósfera citadina, ya que la sumatoria de la consonancia entre bienestar y coexistencia es imprescindible para el logro de una estabilidad ambiental y psico-social de las ciudades actuales. Dicha gobernanza a su vez, ha de estar respaldada por un marco teórico integrado por distintas disciplinas de estudio, además de las políticas adecuadas para su gestión.

La idea de una utopía irrealizable queda solo en los límites del pensamiento humano, ya que hace falta el valor como elemento principal para la realización de sueños, objetivos, metas e ideales; en estos tiempos de tales avances tecnológicos y siendo capaz la humanidad de lo que ha sido capaz, económica, social, y culturalmente, es de cuestionarse la negativa a hacer cambios inteligentes, sostenibles y conscientes en el modo de vida que actualmente se experimenta.

El ser humano es absolutamente apto para producir cambios precisos tanto en su perspectiva de vida como en sus hábitos individuales y generales, aquellos que repercuten en una verdadera evolución de los espacios arquitectónicos y urbanos, mismos que en conjunto pueden llegar a proyectar una visual paisajística más amable, respetuosa, empática y alegre que resalte el espíritu del ambiente y genere espacios vivenciales para una mejor calidad de vida.

6.1. El Espíritu Humano y su Repercusión

El fragmento inmaterial del ser humano que, a pesar de no ser un elemento tangible, no carece de sustancia; dicha parte inmaterial que ha sido capaz de revolucionar los espacios a través del tiempo y la historia procura el enfoque polifacético que enriquece, anima y crea atmósferas de conexión con la envolvente, aquél que repercute en la morfología espacial a manera de huella digital en la cronología. El espíritu parte inalienable del ser, sigue latente, oculto, olvidado; no obstante vivo, esperando resurgir.

Del cosmos individual al colectivo[2], se traduce la forma de ver la vida por medio de la explicación a los sucesos que le dieron origen a cada cultura, expresado en tiempo y espacio en un idioma no únicamente verbal sino entendido más allá de las palabras específicas de cada cultura a nivel global. El nexo en común entre las cosmovisiones de cada cultura; bien podría ser la vinculación del ser humano con la naturaleza y a partir de ella su evolución y desarrollo como civilización, misma que posee una ideología, doctrina e ilustración que desenvuelve la vida a partir de la vida; es decir, los orígenes primigenios que le dan sentido y dirección a su existencia.

Se ha hablado ya con anterioridad sobre la cosmología de variadas civilizaciones y la forma de expresar su pensamiento tanto arquitectónica como urbanística y paisajísticamente; es decir la repercusión del espíritu en sus actos, arte, ritos, costumbres, tradiciones e incluso el propio Hábitat Célula y por ende el paisaje que se construye a la vez.

Si hablamos de lenguaje, la inteligencia silenciosa de la percepción alude más allá de lo explícito, sumerge sus raíces en la cultura e historia, entablando un idioma con la persona que deambula por sus adentros. Expresa la vida y se identifica como parte de sí, se crea una forma de comunicación no oral, donde el espacio y el ser

humano saben mutuamente lo que el otro piensa y siente. El hecho de vivir adheridos a la tierra abre espacios físicos de carácter mágico y dimensiones materiales de perfil místico creando a partir de ello un paisaje terrenal que posee la facultad de trasladarnos a planos sensitivos y espirituales donde el espacio puede ser vivido a través de las emociones.

Siendo el hombre espiritual nacido de un espacio místico y el espacio abstracto creado a partir de los pensamientos e intenciones de un hombre inmaterial dentro de una simbiosis única, quizá se podría demostrar que el ser humano es capaz de abandonar el mundo superficial y al mismo tiempo, renunciar al manejo y control de la propia naturaleza, respetando y asimilando que no únicamente existe el cuerpo materialmente tangible, sino que también se desprende una presencia que quizá se pueda comprender mejor en otros planos abstractos.

Por otra parte: seguido de ello, en la cultura china se explican los componentes del ser y de la existencia, el -Sen- dentro de la teoría del *Yin-Yang*[35]*,* pertenece al alma superior, luminosa y permanente. Esta teoría, sostiene que todo en el universo contiene dos fuerzas opuestas, el *Yin* y el *Yang*. Los antiguos chinos utilizaron este principio para explicar las leyes del cambio del movimiento de las cosas en el universo. El *Yin* representa la quietud y el frío; el *Yang*, la inquietud y el calor, son dos corrientes opuestas, integradas en la unidad de cada cosa. Esta teoría nos recuerda que ante todo debe de imperar un equilibrio, la coexistencia entre contrastes y fuerzas opuestas es un hecho implícito y que es imposible la existencia de una parte sin la otra, ya que prevalece una naturaleza complementaria dentro de un orden proporcional.

Basándonos en ello, y traduciéndolo a una filosofía espacial universal, en donde se redibuje una atmósfera y se instauren nuevos lineamientos para la conceptualización del paisaje y el Hábitat Célula; se podría lograr un equilibrio que parta de lo interno hacia lo externo; en otras palabras, de lo general a lo particular, del alma a la mente y de la mente al cuerpo, del cuerpo del individuo a la masa del colectivo, del colectivo a la sociedad y de la sociedad a una ciudad mejor estructurada y con lineamientos de desarrollo más factibles para la sostenibilidad

[35] La teoría del yin y el yang sostiene que todo en el universo contiene dos fuerzas opuestas: el yin y el yang. Los antiguos chinos utilizaron este principio para explicar las leyes del cambio del movimiento de las cosas en el universo. El yin representa la quietud y el frío; el yang, la inquietud y el calor. El yin y el yang son dos corrientes opuestas integradas en la unidad de cada cosa. Según la medicina tradicional china cuando en el cuerpo de una persona, aparecen el desequilibrio y la falta de armonía entre yin y yang, aparece la enfermedad. Las propiedades y el sabor de los medicamentos tradicionales chinos reflejan en lo esencial las características del yin y del yang. Usar medicamentos de múltiples propiedades permite corregir el desequilibrio del yin y del yang en el cuerpo del paciente y volver a la normalidad fisiológica. En esto se puede ver los principios terapéuticos de la medicina tradicional. http://ve.chinaembassy.gov

y coexistencia en el medio. Al igual que las cuatro leyes del *Yin-Yang* que van en oposición, interdependencia, equilibrio mutuo y transformación, habríamos de encontrar esa proporción entre existir y permitir el desarrollo del resto de entes y ecosistemas preestablecidos en el contexto.

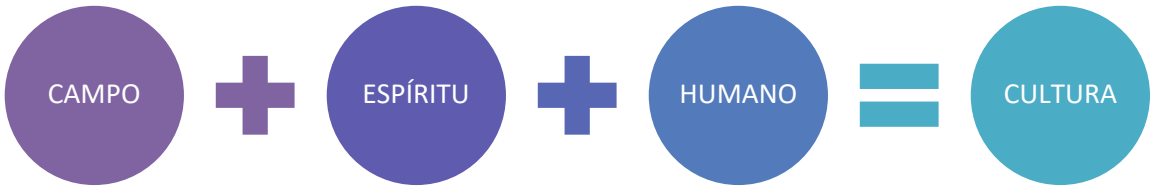
Explicado de mejor forma, se podría asentar una actitud opositora de forma relativa, de tal manera que su oposición tienda a la armonía y al equilibrio, es decir, exclusivamente en ese sentido habría de existir dicha oposición; traducido al espacio, habría de existir una oposición a la imposición del hormigón y el asfalto como una predominante en el espacio urbano; otra oposición pertinente habría de ser la negación de la arquitectura a su permeabilidad con el exterior, sobre todo en las situaciones en que se rechaza a la integración del medio natural y la consideración a los elementos vivos pre-existentes en el terreno físico[3].

El entendimiento principal del espacio y de todo elemento que compone el contexto, podría abarcar desde los límites del subordinamiento del individuo a su entorno natural hasta la comprensión del establecimiento como estructura medular de la Neo-Conceptualización del Hábitat Célula, su búsqueda esencial de retorno al origen como eje reconstructor del paisaje.

Como bien señala Spengler, ¿Qué le importa al hombre ganar el mundo, si pierde el alma?[4], entendiendo con esto último, lo valioso del carácter inmaterial compositivo del espacio vivencial, la existencia viva y llena de sensibilidad que el individuo logra a través de un diálogo armónico y amistoso con la naturaleza de la cual emergió en un inicio, su esencia, la vida implícita, es lo que en su caso habría de expresar el alma de la ciudad en la nueva idea de paisaje habitable; aquello que vendría significando una Neo-cultura como expresión perfecta y vital (ver. Dib. 16).

El campo y la vivienda dentro de él, que a su vez en grupo conforman en sumatoria un poblado pequeño o bien logran formular el concepto de aldea; resulta en ello, la conceptualización de la célula primaria de la cultura. Esta pequeña agrupación habitacional, laboral y cultural, se comienza a estructurar como el espacio inicial de la proyección del espíritu humano; es decir, es el semillero ideal donde la célula primigenia de origen, surge a partir de ella convirtiéndose en el pneuma[5], el espíritu de los espacios que hace de los mismos un hogar más allá de lo simplemente cuantificable, llegando con ello a una existencia real por parte del individuo más allá de la simple ocupación de una extensión dimensional.

La implicación del hombre en el entorno, es el factor determinante que fija la dirección de su evolución, para entender las ciudades hay que entender el campo.

Dib. 16. Esquema Cultura

La sociedad azteca o mexica, era una sociedad pre-espiritualizada y distinguida, aún hoy en día estas raíces se entretejen en el pasado y el presente cultural, sin importar el tamaño o características de la ciudad mexicana que se analice. Dicha civilización no ha podido ser igualada por occidente, ya que sus vínculos fuertemente estrechos a una realidad alterna les permite prevalecer en la memoria cultural de un país, en sus costumbre y tradiciones que se impregnan de un misticismo híbrido entre el politeísmo ancestral y un catolicismo ortodoxo.

Como muchas de las antiguas civilizaciones la cultura mexica vierte sus conocimientos en el principio natural propio de sus orígenes; más sin embargo, es sorprendente como la repercusión del espíritu encara un matiz polifacético de una cosmogonía original, propia y sorprendente.

Cada cultura recibe de la vida una impresión distinta, cada una tiene su propio concepto, algo que no se aprende; en su lugar, es algo que se vive, se siente y se experimenta, es inefable y lleno de matices metafísicos de naturaleza inequívoca; por ende, cada cultura que emerge, se desarrolla y vive de manera distinta. El soplo de la vida se recrea a partir de la imagen y semejanza de su entorno, he ahí el origen de tan extensa pluralidad. Las interpretaciones acerca del origen propio y del universo crean una variada mixtura, líneas ideológicas que se apegan al contexto abstracto y convergen en el entorno natural de cada geografía particular. Goethe advertía que la naturaleza no tiene sistema; tiene vida, es vida y fluye de un centro desconocido hacia un límite incognoscible.

Entre la mitología azteca es fácil encontrar símbolos sustanciales como lo es el árbol. Elemento vivo y magnificente que comprende el paisaje natural, aquél que a su vez ejemplifica la fortaleza siendo simultáneamente una especie de santuario

vivo y silencioso; no es de sorprender que para los aztecas la figura del árbol haya existido como un símbolo sagrado e incluso cósmico.

Se puede leer metafóricamente en su mito de los trece cielos[36], donde se revela como está compuesto el universo de este; el Quinto Sol, que básicamente son trece cielos, nueve inframundos, y un plano terrenal. Tanto los cielos como los inframundos conforman la región vertical del universo, mientras que la tierra en forma horizontal, se desdobla en 4 puntos cardinales, es en estos cuatro rincones del mundo donde se observa, siguiendo su cosmovisión, la presencia de cuatro árboles sagrados que significan un Dios (ver Fig. 85).

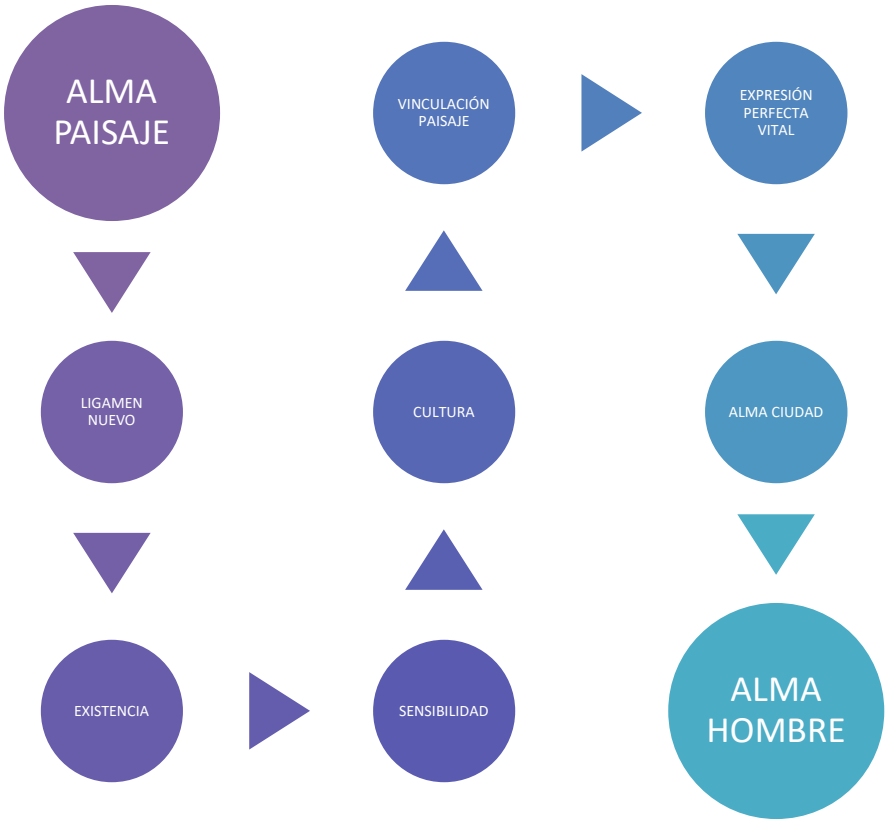
Fig. 85. Ilustración. Cosmovisión azteca. Fuente: Web mxcity.mx

[36] Leyenda del origen de la creación, parte de su doctrina. Explica que tanto el nivel de los cielos, como el del inframundo pertenecen a la región vertical del universo, mientras que la tierra se desdobla horizontalmente; ambos planos se ven influenciados por las fuerzas superiores e inferiores, puesto que los cuerpos descienden diariamente al inframundo y ascienden de él atravesando el plano terrenal; es por este hecho que las culturas prehispánicas relacionan constantemente los hechos terrenales con los astros. Véase https://masdemx.com/2016/06/el-mito-azteca-de-los-trece-cielos-una-metafora-sobre-la-composicion-del-universo/

Del macrocosmos se viaja al microcosmos y viceversa dentro de un ciclo sin fin. El alma de la ciudad se convierte en un alma colectiva, en ella se encuentra la espiritualidad de su cultura. Existen cosas más allá del mundo visual, aunque sólo eso queramos percibir, prevalece una insondable profundidad en el espacio, rica en elementos que ennoblecen la atmósfera física que encierra metafóricamente al individuo.

El inicio de la historia del hombre, no es precisamente el inicio del mundo y por consecuente, tampoco su fin, somos solo una parte minúscula dentro del espacio, un fragmento, una estrella de la constelación, pensar lo contrario y vernos a nosotros mismos como centro del cosmos, es egocentrismo.

El paisaje, que nos antecede fue la superficie reflectora de los antiguos habitantes del planeta; ahora bien, si la historia nos ha explicado que el jardín es el reflejo de las aspiraciones culturales del tiempo y de la sociedad en donde se ha concebido, es entonces ahora cuando la proyección de la introducción a la vida de un futuro próximo se puede ver entre líneas (ver Dib. 17).

Dib. 17. Esquema Paisaje

Spengler afirma que Si el hombre no siente su propia vida, es incapaz de sentir la ajena[6]; definiendo que si el hombre es ahora incapaz de reconocerse y hacer conexión consigo mismo, es muy improbable o imposible que establezca vínculos internos o externos con elementos ajenos a su constitución; el ser humano es un ser ya impedido para sentir empatía con el medio físico y abstracto, no se plantea los problemas y se vuelve incapaz de comprender las circunstancias inconvenientes que le rodean, aquellas que propiamente fueron la causa de las anteriores y presentes catástrofes.

Anteriormente, el hombre solía luchar en contra de la naturaleza, se resguardaba del paisaje agreste y sus peligros, solía edificar un cerramiento urbano hacia la naturaleza, creando contraste entre ambientes espaciales formulando simultáneamente la conceptualización de interior y exterior a través de elementos divisorios tanto de carácter material como perceptual a través de segmentaciones virtuales. Hoy en día, por el contrario, se tendría que luchar a favor de la incorporación del ambiente agreste y natural a nuestra vida cotidiana; puesto que, dichos ambientes naturalizados han pasado de comprender una estable y equilibrada superabundancia hace tan solo los últimos 150 años de historia, a caracterizarse por ser un medio ambiente con una notoria escasez dentro de límites tan disminuidos que pueden desvanecerse aceleradamente en los próximos años.

Nosotros, los seres humanos, deberíamos de adecuarnos al entorno y no al contrario. Al momento de plantar se lleva a cabo el acto de producir y el hombre al realizar esta actividad, se implica en el acto de compromiso y arraigo al espacio físico, es decir, pertenece al terreno al igual que una planta pertenece al suelo; como bien se puede explicar el hombre de campo es un individuo con un fuerte arraigo al suelo que cultiva[7].

Si nosotros comenzamos a sembrar y plantar en las ciudades, existe la posibilidad de sentirnos más arraigados al suelo, a la tierra y a la naturaleza, generando con ello una simbiosis de respeto y colaboración mutua. También existe la posibilidad de hacer las ciudades más nuestras, más vivas, más sostenibles y funcionales, haciendo la vida en ellas más amable, armoniosa y favorable para la coexistencia con otros ecosistemas. Si se lograra cambiar el pensamiento de pertenencia: -yo soy, yo poseo-, por: -yo estoy, yo pertenezco-, bajo estas circunstancias de reconfiguración de la perspectiva y el pensamiento; quizá, podríamos lograr una mejor comprensión del entorno natural. La repercusión del espíritu podría permitir la reconexión, no solo con el plano inmaterial, sino con los orígenes que estaban mayormente vinculados con la envolvente natural y este a su vez aportar al ser

humano un sentido de pertenencia y arraigo a la tierra, ejerciendo una relación de dependencia mutua y admiración que conduce a la tolerancia y al amor no por lo que se posee, sino por lo que se es.

La planta posee el suelo que arraiga, el suelo es propiedad de la naturaleza, esto nos recuerda que invertir tiempo y esfuerzo en la tierra es una actitud que ennoblece el carácter del habitante de las urbes, ya no solo posee extensiones territoriales, sino que se involucra con el entorno vivo, se implica en su desarrollo, lo procura y lo alimenta como el suelo a él, entrando en una reciprocidad singular. "El alma de los hombres y el alma de sus casas son una misma"[8] bien resumiría con esta idea Oswald Spengler lo recientemente dicho.

Imaginemos entonces el jardín como una casa, la naturaleza como parte de los recursos constructivos para crear un contexto de desarrollo urbano con acentuado enfoque natural y en íntima conexión con el hombre contemporáneo; tal vez de esta manera la conciencia despierte.

Tanto el jardín como el Hábitat Célula y el paisaje como la repercusión del espíritu unificado con el origen primigenio del Ser, bien podría ser el comienzo de una pre-cultura, siendo "Pre-cultura, estadio inicial, situado al comienzo de toda gran cultura con un transcurso uniforme; es algo distinto de toda especie de cultura primitiva, algo completamente nuevo"[9], o se podría comprender como parte de los inicios de la Neo-Conceptualización multidimensional del Hábitat Célula y del paisaje.

Es inminente la comprensión del medio natural como parte del Ser, ya que ello permitiría una mejora consistente en materia de conservación del paisaje vivo; las acciones consideradas con medio ambiente que se lleven a cabo en el presente, redibujarían el esquema de las ciudades futuras o bien el acondicionamiento óptimo de las urbes ya establecidas, si se lograra interiorizar la idea de pertenencia, se lograría una vinculación directa a los orígenes primarios del ser humano donde ante todo el respeto, la armonía y la devoción al medio circundante era una constante, y como Julie Newmar diría; " A garden is a reflection of you, it´s your presence in the world"[37], afirmando sin duda la repercusión del espíritu humano en el paisaje.

[37] "Un jardín es un reflejo de ti, es tu presencia en el mundo". (v.) https://www.brainyquote.com/quotes/julie_newmar_1040185

6.2. En Búsqueda de una Idea… Paisaje

En la persecución de la idealización del concepto de diseño del entorno, en el cual convergen elementos de carácter material e inmaterial. Se persigue alimentar el espíritu a través de la envolvente natural y enriquecer a su vez los espacios con la perspectiva de la esencia particular de cada cultura.

La conceptualización de la visión de una época con sus aspiraciones y problemáticas, pretende aterrizar en una noción que se fusione implícitamente con el paisaje vivo.

Actualmente la mayoría de la población en países industrializados, sigue ocupando las áreas que ya se encuentran densamente pobladas y que por ende cuentan con el mínimo de servicios de esparcimiento; en el presente, sumado la ignorancia, la omisión de conocimientos y de reglas de adaptación de los elementos vegetales, se provoca la ruptura con el medio paisajístico,[10] guiándose más por el capricho de una estética en tendencia a manera global que autóctona.

El diseñador de un jardín, se guía actualmente no tanto por un estilo o regido por los lineamientos que dicta el contexto; sino por la curiosidad y la experimentación de nuevos límites fuera de sus capacidades físicas (ver Fig. 86) y parte del ejercicio de las necesidades sociales; es por ello que el incumplimiento de los preceptos que promuevan la realización de un buen producto arquitectónico o desarrollo de elementos que establezcan conexiones con el paisaje natural que aún permanece, es una característica constante, misma que genera espacios insostenibles y poco duraderos.

Charles-Edouard Jeanneret o mejor conocido como Le Corbusier aporta en su momento la ideología de vincular la naturaleza y la urbe; siendo ésta la primera solución de la problemática urbanística real. La ejemplificación de una conceptualización urbano-arquitectónica, como punto de preservación, utilización y establecimiento de esquema base para el prototipo del futuro, son las líneas de pensamiento que permiten un desarrollo óptimo del actor y su interacción decidida con el entorno; afirmado ya en la experiencia arqueológica que otorga la historia del ser humano que éste tipo de planificaciones proyectadas a manera urbanística o habitacional, confiere a cada unidad su sitio, intrínsecamente en su espacio requerido del Hábitat Célula, proveyendo un futuro al hombre dentro de una conceptualización habitacional de última generación.

Fig. 86. Fotografía. Muro vegetal del Caixa Forum. Madrid, España. Fuente: Web madridsecreto.com

Entre las teorías de Le Corbusier, destacan los aportes a las conclusiones derivadas en "*La Carta de Atenas*"[11], documento donde se contienen sus postulados de arquitectura; dicha conferencia abordó temas y cuestiones sustanciales de la conservación de patrimonio, la doctrina de intervención, administración y legislación de monumentos, su deterioro y puesta en valor, las técnicas de conservación y materiales de restauración; así como la tarea de educación y necesidad de cooperación técnica y moral. El protagonismo a los antecedentes históricos y culturales enaltecen el patrimonio inmaterial, rememorando la identidad y los orígenes, mismos que habrían de reincorporarse a la plástica espacial.

Dicha disertación resume como premisa su profundo convencimiento en que la mejor garantía de conservación de monumentos y obras de arte, proviene del afecto y respeto que el pueblo tiene por los mencionados elementos; esta misma premisa se amplía como una afirmación verídica, favoreciendo como válido el pensamiento en que dentro del aspecto paisajístico si el entorno natural se lograra vincular al individuo a través de valores como: conocimiento, respeto y admiración, además de un sentido de propiedad compartida, repercutiría en un sentimiento de afección por el mismo, evocando un interés genuino en la protección del testimonio paisajístico de todas las civilizaciones a nivel global (ver Fig. 87).

Fig. 87. Fotografía. Castillo de Chapultepec. CDMX. Fuente: Web insolitours.travel

Este planteamiento repercute en el afianzamiento de un diagrama de acción con vertientes en la introducción al entendimiento del significado del contexto vivo y sus componentes, la generación de empatía, amor y respeto por el hábitat natural en que vivimos, sentimientos favorecidos por una acción contundente por parte de las instituciones públicas y su gobernanza; además de ejercer el voto a favor de los educadores para el empeño en el inculcamiento de los ya mencionados valores en las mentes emergentes de la infancia actual a la manera en que se prepara un semillero, bien lograría un cambio sustancial que provea un futuro muy distinto al que se puede discernir ahora.

Siendo así, la creación de ciudades a escala humana, conformadoras de comunidades visibles y generadoras del potencial inexplorado del alma humana, son únicamente vislumbrables bajo los estándares de planificación ecológicos, significación paisajística y vinculación absoluta con el medio y sus características, además de apoyarse en la sistemática de ordenamiento territorial coherente.

La visión procesadora de ciclos de reutilización de materiales, la conclusión de ciclos, respeto y concesión al medio donde se pretende el establecimiento de actividad humana, la aplicación de vegetación endémica, así como la plástica arquitectónica propia, producto de la abstracción de ideas derivadas de la cultura

inherente, además del empleo de elementos óptimos para su constitución según las condiciones físicas del entorno; pero sobre todo, la reconfiguración del pensamiento, teniendo presente que el individuo es sólo un componente adicional del medio y no un -todo-, permitirá la ecuación perfecta como solución al medio circundante físico y psicosocial lleno de espíritu.

Es estimulante como el retorno a la utopía[12], ya sea física o no, de índole unitario o plural, es el producto de la restitución de los orígenes; siendo éstos los que proveen un equilibro tanto interno en el ser humano, como externo en sus metrópolis; punto concreto donde la fisiocracia[13], término proveniente del griego, que quiere decir -Gobierno de la Naturaleza-, siendo una doctrina económica que sostenía que la riqueza provenía exclusivamente de la explotación de los recursos naturales propios de cada región y del libre intercambio de los productos con otras regiones; hace énfasis dentro de su política, resaltando la importancia de la agricultura como actividad y medio para la estabilidad y prosperidad económica.

Los fisiócratas consideraban así mismo, que las Leyes Humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza, además de la afirmación de la existencia de un orden natural de las sociedades humanas y, por consiguiente, el estado no debe inmiscuirse en la vida económica del país.

En éste caso y revirando un poco en materia de los sin sentido espaciales; ¿No sería algo extraordinario el pensar que tanto la vivienda como la estructuración vial y volumétrica de las ciudades, aunado a los espacios de intersección y residuos espaciales, fueran ajenos a dicha regulación, se pudiera optar por una construcción paralela de una metáfora ecológica, que hiciese del paisaje artificial una visual más natural, amable y empática con el ocupante que la habita?; fuera de esos lineamientos tergiversados en donde los usos de suelo se designan esporádicamente bajo el pobre análisis de repercusión métrica y fuertes condicionantes políticas o económicas, éstas áreas bien podrían ser el reflejo de la autenticidad del Ser, de su cultura y de la energía interna que contiene.

Por otro lado, el filósofo alemán Immanuel Kant, argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido subsumidos por la razón pura; refiriéndose a qué éstos forman parte de algo más allá de la ejecución comprobable; más sin embarg,o se ciñen a ciertas acepciones que les permiten formalizar y verificar el porqué de su esencia y existencia y que además al usar la razón sin aplicarla a la experiencia, nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas[14].

Esta idea se complementa parafraseando a Oswald Spengler ya que lo percibido se completa en un sistema integral de experiencias primordiales. Método por el cual el individuo se siente tan cómodo como en su propio ambiente[15]. Es a través de las sensaciones, que se generan emociones particulares que incluso llegan a ser colectivas; éstas mismas repercusiones abstractas, son las que permiten no solo concebir el espacio, sino regenerarlo a partir de la riqueza espiritual que se evoca.

El arte como producto de la cultura, tradiciones y esencia propia del individuo[16], se proyecta singularmente desde el hábitat célula hasta el paisaje a gran escala que se entiende a través de los metros cuadrados ocupados en el espacio físico.

Seguidamente, Kant deduce que el arte tiene la capacidad de calmar los deseos[17], llevando así su filosofía a un plano más etéreo aún, significando que el ser humano es más que materia; es por el contrario la suma de recuerdos y sensaciones a través de las cuales vive y se refleja en sus creaciones, definiéndose como arte en la evocación de los estados de ánimo traducidos en la plástica del Hábitat Célula, de la urbe y por ende del paisaje como una manifestación proveniente de su interior a manera concreta y visual en la volumetría de su entorno más próximo; aquél, fuertemente enlazado a su esencia y que hoy en día lamentablemente no representa ninguna de éstas particularidades.

Si bien se acepta como cierta la estipulación de Kant, es la expresión del arte la que nutre el espíritu y le acoge dentro de un ambiente que propicia el bienestar físico, mental y espiritual; condiciones que repercutirían acertadamente en la asociación extra personal del individuo y las relaciones interpersonales, así como una compleja pero bien instituida conexión con la envolvente terrenal, aquella que crearía una simbiosis coexistente del ser humano y su medio ambiente aunado a la basta cadena de ecosistemas aledaños que bien forman parte de la cadena de desarrollo y sustento mutuo.

La máxima exposición de la idea del paisaje moderno que corre a cuenta de Mies Van Der Rohe, Le Corbusier, Luis Barragán y Frank Lloyd Wright; habla entre líneas del proceso de retorno al origen, naturalmente discutiendo la reinserción del individuo a la naturaleza, buscando siempre enfatizar su idioma arquitectónico; más sin embargo, entra en juego el diálogo con el entorno natural paisajístico.

Previamente a dichos dibujantes del futuro; dentro de los antecedentes a la emergencia de dicha ideología moderna, se puede hablar acerca de la sucesión de desarraigo a los campos por parte del ser humano, debido al desarrollo industrial

y el uso de la tracción de vapor en el transporte, cuya característica, nos ha llevado al vertiginoso presente.

Las distancias se han acortado y el individuo comienza a sentir que monopoliza el territorio con su control, construyendo un mundo perfectamente artificial, donde el espacio natural se ve relegado a reservas y adornos superficiales dando origen al acaecimiento de los suburbios como híbridos urbanos, aledaños a las ciudades que ya no se presentan como un identificable finito, reflejando la visión globalizada e inmersa en un vivir para producir y no en un producir para vivir; motivo por el cual, la preocupación de algunos, se vio reflejada en la historia de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje a través de respuestas dirigidas como el Conjunto Heuberg de Adolf Loos (ver Fig. 88), cuya reseña de aportación se concreta en casas adosadas que incorporaban invernaderos y huertos, para el cultivo de los propios alimentos de sus ocupantes.

La creación de nuevas tipologías para la vivienda unifamiliar toma forma en la nueva perspectiva espacial que marca una reflexión sobre la visión de los siglos venideros.

Fig. 88. Fotografía. Conjunto casas habitación Heuberg. Viena, Austria. 1923. Fuente: Web intranet.pogmacva.com

Estos espacios promotores de actividad empleados como una estrategia de supervivencia urbana; fueron replicados varios años después en la voz de Henry Ford, cuya intención en la mejora tanto laboral como comunitaria, decidió implementar ciertos cambios en la vida de sus trabajadores, emitiendo una orden por la cual, todos los obreros y empleados casados en su tiempo libre habrían de cultivar hortalizas es sus propios jardines siguiendo detalladas instrucciones dadas por expertos en el tema, contratados por el mismo Ford.

Este tipo de iniciativas que trascendían el plano laboral, pretendían complementar y satisfacer la mayor parte de las necesidades de los trabajadores por cuenta propia; entendiendo que dichas actividades ajenas a la rutina moderna deberían formar parte del día a día y ser generadoras de espacios adicionales para conformar una unidad habitacional completa, la cual proveyera un desarrollo integral de los trabajadores, incorporando un contacto cotidiano y directo con la naturaleza.

Así mismo, en otras latitudes, la Ciudad Lineal de Arturo Soria (ver Fig. 89) intentó en su ideal utópico un ordenamiento que, en sus propias palabras, se enfocaba a -Ruralizar la vida urbana y urbanizar el campo-, proyecciones que dentro de la inevitable misión expansiva citadina, buscaron aportar a los actores del espacio un contacto con la naturaleza relegada y una inmersión en el paisaje natural implícito en la cotidianidad de la vida, dotando con ello, tanto al rico como al pobre de su propia porción de luz, terreno y aire.

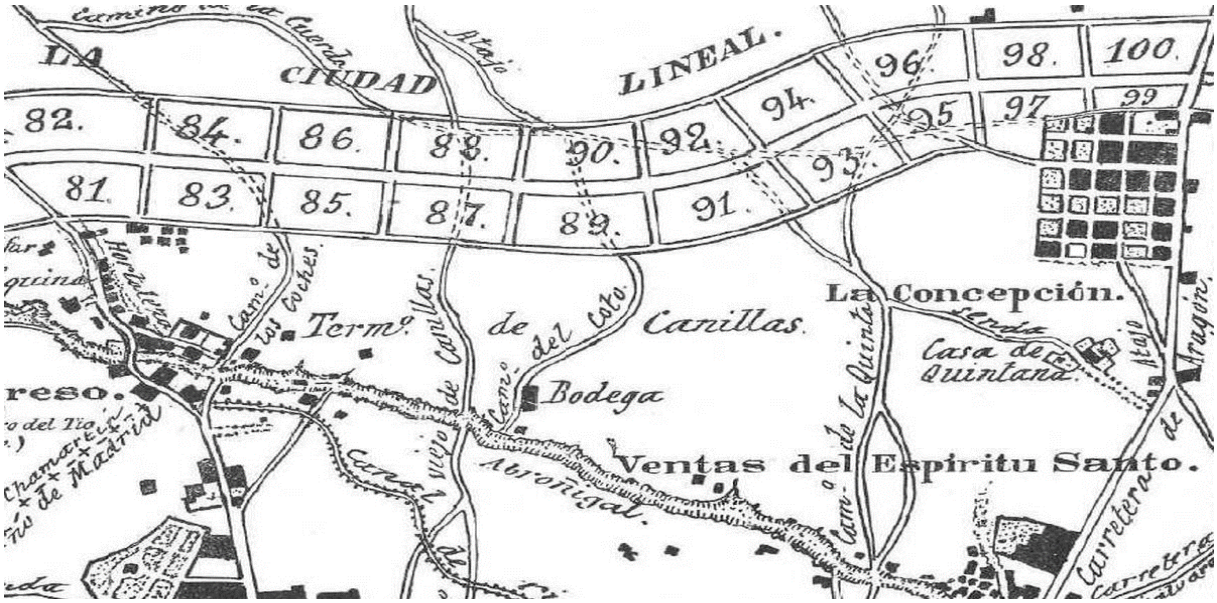

Fig. 89. Plano. Urbanismo de La Ciudad Lineal. Madrid, España. S.XIX. Fuente: Web elconfidencial.com

Por su parte, cercano a ésta conceptualización de vida, la idea de las ciudades jardín de Sir Howard cuya reforma proponía sustituir las ciudades industriales por otras más pequeñas rodeadas de tierras agrícolas, mezclando así la mancha urbana con el campo; este planteamiento, trascendía al plano paisajístico-urbano extrapolando las sensaciones espaciales de lo artificial y lo natural como Humphrey Repton hubiera plasmado en sus acuarelas futuristas; fusionando la pintura y el paisaje, lo abstracto y lo tangible, el arte plasmado en lo vivible y habitable dentro de un génesis idílico (ver Fig. 90).

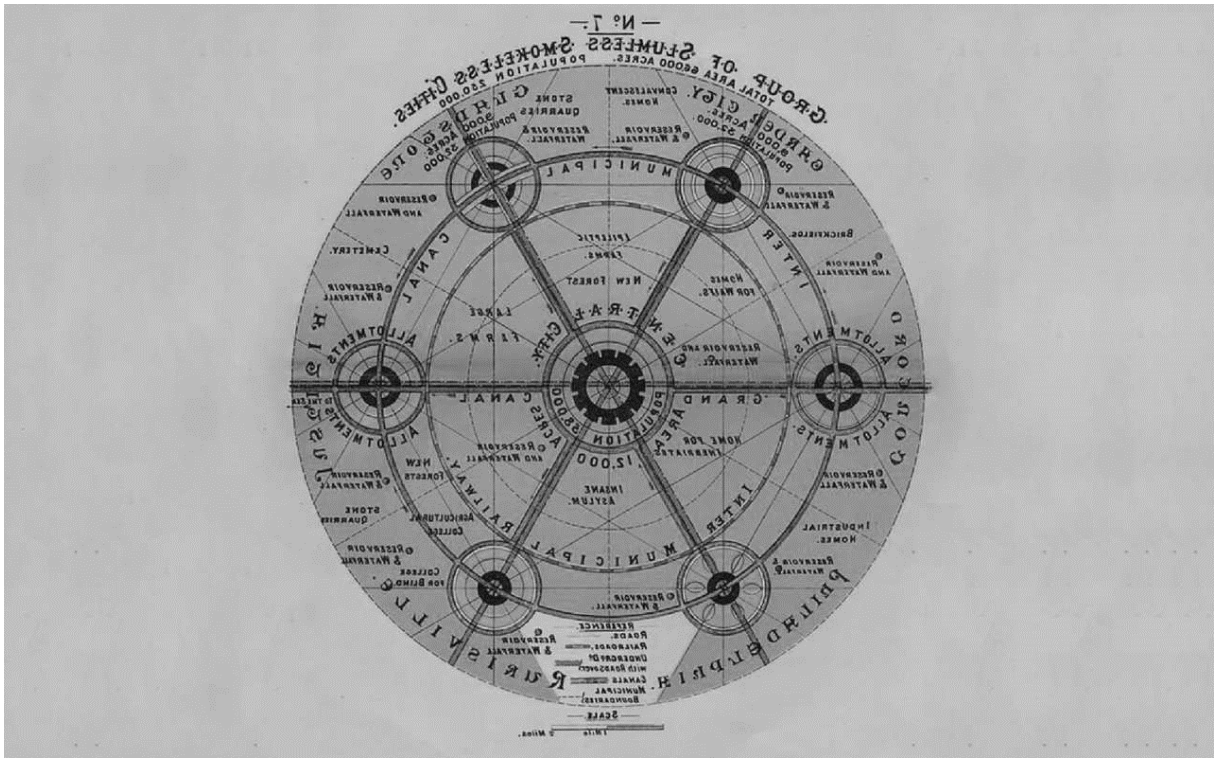

Fig. 90. Diagrama. Ciudad Jardín. Londres, Inglaterra. S.XIX. Fuente: Web arquitasa.com

Seguidamente, Van De Velde, explica que el Arts & Crafts y la casa unifamiliar (ver Fig. 91), son el principal vehículo para transformar gradualmente los valores de la ciudad, a modo en que se genera un esquema dentro de la metodología arquitectónica; es decir, de lo particular a lo general. Esta tipología estructural de carácter habitacional homologa lo genuino y fundamental armonizando su visión con el entorno. Internamente la disposición espacial permite una funcionalidad difuminando el arte con la artesanía impregnando con espíritu los rincones.

Fig. 91. Fotografía. Casa Bloemenwerf. Bélgica. Fuente: Web architeture.uic.es

Más tarde a mediados del siglo XX, los Smithson con su propuesta arquitectónica brutalista de módulos habitacionales denominados de Recinto y Pliegue[38] (ver Fig. 92), hacen emerger argumentos psicológicos y ecológicos del Manifiesto de Doorn, donde marca que el hábitat debe estar integrado en el paisaje, más que aislado como un objeto dentro de él, admitiendo que la pertenencia es una necesidad básica humana y que aquella genera identidad. Loos alude que el arquitecto no tiene casi como ningún habitante de la ciudad, cultura alguna. Le falta la seguridad del campesino, que posee cultura. El habitante de la ciudad es un desarraigado. Llamo cultura, al equilibrio interior y exterior de la persona, a lo único que hace posible un pensamiento y una acción razonables[18]. Afirmación que apoya la hipótesis de la inmaterialidad en el espacio que habitamos, ya que se plantea que el arraigo a la tierra fomenta vínculos irrompibles entre ser humano y naturaleza; se entiende que el hombre que ha abandonado el terreno rural agrupándose con la masa que ocupa los centros urbanizados, es un ser desarraigado, sin costumbres, sin conexión, sin orígenes y sin espíritu.

[38] Ya se anuncian ideas que desarrollarán en su libro Urban Structuring (1967): la consideración de cada comunidad en su entorno particular, la insistencia en la movilidad e intercambiabilidad dentro de la estructura de los barrios, etc.

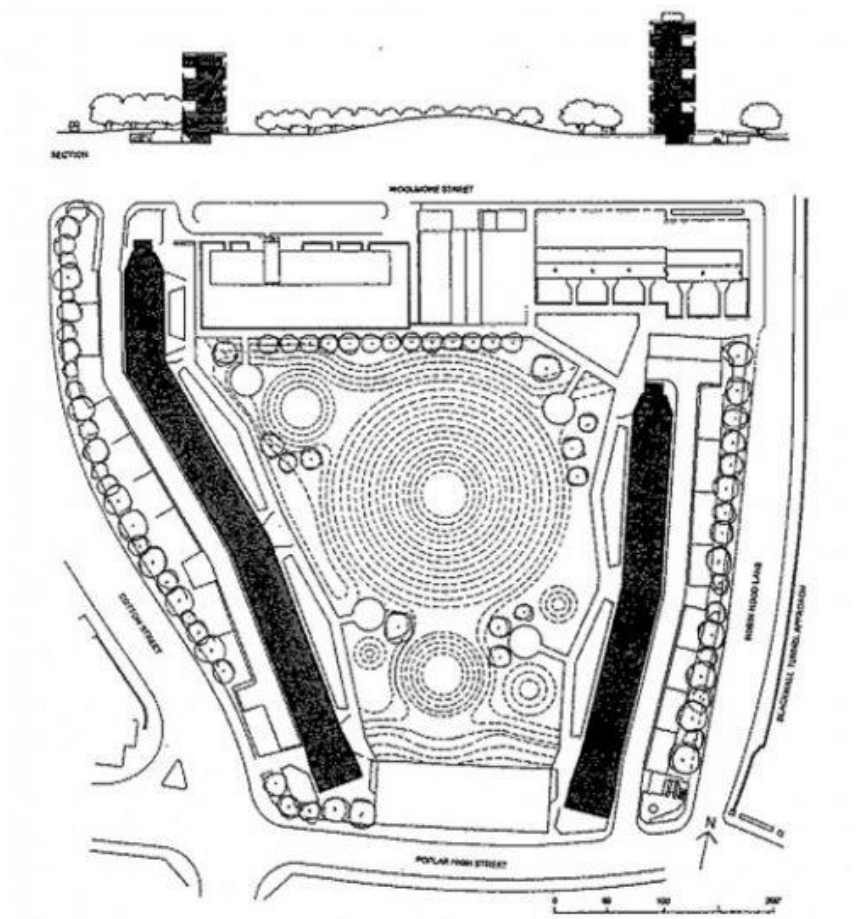

Fig. 92. Plano. Planta de conjunto habitacional Robin Hood Gardens. 1969. Londres, Inglaterra. Fuente: Web wikiarquitectura.com

Bajo estos criterios, se podría decir que antes como ahora, quizá no hacen falta tantos arquitectos o urbanistas, sino por el contrario, paisajistas que con su visión permitan dotar de vida las ciudades; la conceptualización, el diseño, la estructuración, la metodología y la filosofía a emplear habrían de ser distintas para poder reestructurar las ciudades, ya que la visión paisajista podría permitir la reconexión del ser con el medio natural y con ello su retorno a los orígenes, implicando un acercamiento franco con la naturaleza y con su espíritu.

Por mi parte, pienso que la fealdad no solo corrompe los ojos, sino también el corazón, la mente y el alma; si las artes nos enseñan lo bello, ¿Por qué, no seguir los dictámenes artísticos? si los movimientos artísticos, siempre encuentran eco en las representaciones arquitectónicas y la pincelada paisajística, siendo ésta última el énfasis vegetativo que expresa la grandiosidad de lo inmaterial a pesar de ser algo muy concreto, tal vez, se podría optar por seguir estos impulsos del interior.

¿Cómo se imaginaría la ciudad del mañana? V.M. Dudok dijo: "La función, sin sensibilidad, se queda en simple construcción"[19] y en el mundo del hoy, nos hemos quedado en simple construcción; es por ello que ha llegado a ser imprescindible que al diseñar nuestro entorno físico, nos plateemos conscientemente la cuestión fundamental de la supervivencia en el sentido más amplio del término. Todo diseño que perjudique el bagaje natural del hombre o que imponga sobre él una tensión excesiva, debería ser eliminado o modificado,

Siguiendo las exigencias de nuestro funcionamiento nervioso y más gradualmente, de nuestro funcionamiento psicológico total, la arquitectura espacial, necesita recuperar su parte humana para que las urbes recuperen su humanidad; el espacio en sí, debería de ser un remanso de paz y tranquilidad donde el individuo encuentre paz material y espiritual; debe ser, algo capaz de resistir el movimiento contemporáneo acelerado, con su modernización tecnológica ininterrumpida. Podría encarar una entidad simbiótica, entre jardín y casa, paisaje y urbe, humano y espíritu, siendo todo ello la esencia del retorno al origen del Hábitat Célula.

Por otro lado, existen cosas que tal vez, no deberían cambiar; y eso es mayoritariamente la compenetración con el contexto, cuyo contacto se tuvo originalmente. Se podría decir que históricamente las personas han buscado la naturaleza como sinónimo de supervivencia, descanso, interrupción de la monotonía o bien como un cambio agreste que hace posible la tan ansiada sensación de libertad; irónicamente hoy en día, dicha naturaleza se destruye a una velocidad vertiginosa, el mencionado escape de la vida cotidiana en las ciudades, es el espacio que ofrece respiro para el alma, mismo escenario que se busca insistentemente con el objetivo primitivo de conexión con los orígenes y que en los últimos años se ha convertido en un privilegio de las minorías.

Es sorprendente que algo tan frágil como la naturaleza, represente tanta fuerza de espíritu; habría que recordar que nos debemos a ella, a ella pertenecemos y de ella provenimos. La búsqueda de la utopía realizable sigue en curso, a pesar de los fallos en las propuestas pasadas, es quizá sólo cuestión de tiempo que se logre el equilibrio perfecto para su consumación. La inmensa diversidad de las realidades imaginadas que el hombre ha desarrollado, es proporcional a la diversidad resultante de patrones posibles de comportamiento. El contexto y sus componentes, son los principales coeficientes que se fusionan en la creación de lo que llamamos culturas; siendo esto último, producto de la sumatoria del cambio y su desarrollo derivado en la historia.

Hablando del ser humano primitivo como el cazador-recolector medio, que poseía un conocimiento más amplio, más profundo y más variado de su entorno inmediato en comparativa a la mayoría de sus descendientes modernos; en la actualidad si el urbanita[20] fuera capaz de analizar y descifrar su medio como un *Homo sapiens* promedio; quizá las ciudades no serían tan caóticas como lo son hoy en día.

Si el vocablo animar variación de la palabra ánima, la cual proviene del latín *animare*[39] por definición nos indica dar vida y ello supone dotar de alma/espíritu, entonces está implícito que para poder dar vida a los espacios es imprescindible el aporte de elementos vegetales para la recreación del entorno en forma de extensiones verdes animadas con texturas, colores, olores, y sensaciones, es decir con vida propia; creo entonces, que hacer conciencia de los pensamientos y los sentimientos o dicho de otro modo, discernir lo sensorial de lo material con la naturaleza vegetal como herramienta bien podría evitarnos en un futuro que se nos defina como asesinos ecológicos en serie, asesinos paisajísticos creadores de un nuevo sistema antinatural artífice de su propia miseria.

Es aquí donde algunos podrían opinar que no es un desastre ecológico el que se vive, sino un paraíso tecnológico, si bien esta es una idea predominante, entonces quiere decir que no hemos aprendido nada; en la búsqueda del ideal de progreso, se olvida el retrato de la Torre de Babel[21], Ícaro[22] o incluso la impactante Dubai que lucha para no ser devorada por el desierto (ver Fig. 93), donde se señala claramente que cualquier intento de extralimitación humana, inevitablemente conduce al fracaso, desengaño y desastre. La ambición humana no tiene mesura, ni siquiera teniendo estipulada ya su sentencia; siguiendo un poco por esta línea, el mundo contemporáneo ha sido testigo de las maravillas tecnológicas que ofrece Dubái, una ciudad que para muchos ya es un éxito; para otros, dicha ciudad que emergió de la nada es la encarnación de la magnificencia, el exceso y la soberbia del ser humano, siendo estas mismas características las que definen los ejes constructores de dicha ciudad.

Siguiendo por el rumbo de la anti-naturalidad, el abuso y el afán de dominio y supremacía del hombre por encima de las condiciones naturales, The Line City[23] en Arabia Saudita, una ciudad contenida por dos ejes longitudinales a modo de muralla, trazada en medio del desierto, es un vistazo hacia el futuro aberrante, una propuesta audaz sin duda, no obstante, vanidosa y arrogante. Ponemos tanto empeño en lograr lo que es infructuoso, lo imposible, que el desafío de las leyes

[39] Del latín animāre, que significa animar.

naturales universales de manera constante es lo que ocupa el pensamiento y se convierte en su razón de existir, siendo al mismo tiempo incapaces de frenar la propia ambición.

Fig. 93. Fotografía. Horizonte Dubai. 2022. Fuente: Web bbc.com

Alternamente, no nos olvidemos que los experimentos de Harry Harlow probaron que los monos muy a pesar de cumplir sus necesidades para subsistir mediante alimento, cuidados y cobijo provistos de una máquina, dichos monos, preferían crear un vínculo emocional y psicológico que va más allá de las necesidades materiales, incluso siendo desprovistos de todo aquello que les aseguraba su subsistencia[24]. ¿Esto no será suficiente para demostrar que nosotros como criaturas mamíferas somos la necesidad itinerante de éste principio y que prueba la inmaterialidad imperante presente en nuestras vidas?, ¿Acaso no demuestra este hecho, que proveer las sensaciones y los vínculos psicológicos ya sea de persona a persona o entre persona y espacio, es más importante que la materia que construye la envolvente?, es probable que además de vida, sea necesario implicar el espíritu para entonces poder hablar de plenitud.

Finalmente, se puede decir que se estudia la historia no con el objeto de predecir el futuro, sino para ampliar los horizontes, comprender de mejor manera la

situación actual y eliminar la posibilidad de repetir o cometer nuevos errores; es por ello que la presente hipótesis de la Neo-conceptualización paisajística y la evolución del Hábitat Célula, habla de un retorno al origen como objeto de recomposición del entorno, proponiendo la arquitectura del paisaje como recurso resolutivo de los factores sociales degenerados y envilecidos.

Sin historia ni naturaleza es irrealizable la cultura, por lo que la idea de la presente tesis, no se comprende si no se estudia el pasado; puesto que, si la omisión llegase a ser una constante, si se llegasen a omitir los antecedentes, se hace imposible crear un nuevo planteamiento. La transmutación multidimensional del espacio físico hace posible la interacción entre los planos temporales conjugando la historia pasada con los tiempos actuales concretando fusiones extraordinarias. (ver Fig. 94)

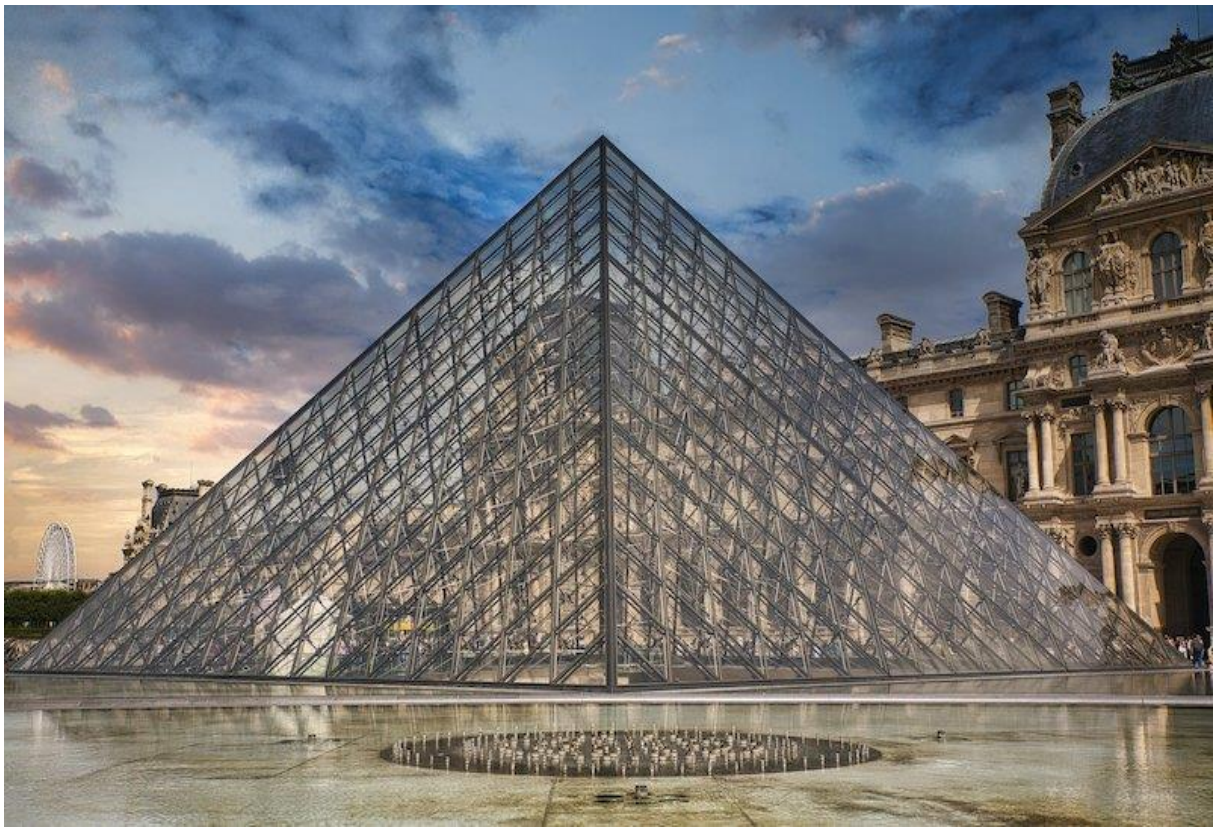

Fig. 94. Fotografía. Museo Louvre. París, Francia. Fuente: Web museolouvre.info

6.3. Habitantes del Momento

Una concientización acerca del comportamiento del ser humano contemporáneo en correspondencia a su entorno artificial y natural. Un acercamiento a la definición del Ser que habita actualmente el mundo en que se ha convertido, además de cómo repercute su conducta social y contextualmente.

Se definen los objetivos que persigue este personaje de la contemporaneidad llegando a una aproximación de las consecuencias de sus actos; al mismo tiempo que se reflexiona acerca de las posibilidades existentes en pro de cambio y equilibrio para su subsistencia.

El ser humano establece dos tipos de lenguaje con la naturaleza, el religioso y el científico acorde a lo que explica Charles Jencks en "*La Arquitectura en un Universo Cambiante*"[25]; el lenguaje científico establece leyes externas, el otro las internas, estas últimas permiten saber nuestro lugar en el mundo; sin embargo, ambos lenguajes carecen de criterio, emoción, profundidad, pasión, sentido y sorpresas.

En referencia al lenguaje científico que se explica bajo el rigor de lineamientos medibles y cuantificables, se define la materialidad pura; por el otro lado, el lenguaje religioso habla de una serie de normas, las cuales no precisamente siguen el dictamen de una estructura metafísica o de apego a lo etéreo y espiritual, es decir, el *Ethos*[26], entendiendo por ello al conjunto de rasgos, peculiaridades y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de los individuos o de una comunidad conformada por los mismos.

En otras palabras a pesar de resaltar el sentido religioso, este tipo de lenguaje que poco o nada se relaciona con la parte inmaterial del ser, explica una idea de la cosmogonía particular, no obstante ha llegado al punto de definir y desarrollar expectativas ficticias apegadas a las ambiciones del ser humano, alejándose por completo de su originalidad, del alma, de la naturalidad inherente al hombre y su universo; invariablemente el desapego al contexto y a la espiritualidad es una latente y constante característica que se constituye en la personalidad del individuo contemporáneo haciéndolo un ente errante, ajeno al espacio que ocupa y con nula vinculación consigo mismo y con todo lo que le rodea. El enfoque fenomenológico y ontológico que habría de percibirse en el contexto se ha convertido en una nulidad predomínate.

De esta teoría, se desprende el *Homo económicus*[40], también definido por Jencks, es un individuo que establece una estética ostentosa por encima de todo, sujeto que abunda en la frivolidad materialista, persistiendo en la practicidad antes de complicarse con cosas que no sean efímeras y que por el contario sean sustanciosas.

Este hombre tiene como objetivo la búsqueda y obtención de la riqueza a través de distintos medios, es un hombre alejado de su espíritu, la presencia de este hombre camuflado entre culturas denota que "El occidente está experimentando una crisis en arquitectura que pone en evidencia la crisis cultural que estamos viviendo. La sociedad occidental está confusa, los políticos carecen de dirección y los arquitectos, que se supone han de cristalizar las más nobles aspiraciones de su época, no saben que representar"[27], dicho de otro modo y de forma resumida, se dice que los políticos no tienen vocación y los arquitectos no tienen visión ante la recesión cultural vivida.

Por tanto, la creación de escenografías artificiales, ajenas e impersonales que logran una mezcla ecléctica de estilos y estéticas variadas, bellas, más sin embargo impersonales, creados a partir de la carencia del habitante del momento. Los escenarios fragmentados, son la introducción a un mundo prefabricado donde las apariencias, son lo que rige y regula el comportamiento de las urbes. Los fractales de las realidades variadas que reflejan la sociedad poco cohesiva y sin identidad a pesar de tener su origen en el mismo vértice, reflejando una diversidad indiferente y sin esencia propia.

El vivir entre tanta divergencia, promueve la aparición de fractales en el medio urbano, mismo que se hace cada vez más común ante la confusión de identidad a nivel global; dichos fragmentos expresan en su morfología un cúmulo de vértices dignos de desarrollo e investigación; no obstante, muchos de ellos son emulaciones o reflejos de otros ya existentes, en los que se encuentra bastante que representar, pero a su vez, nada es concreto; es decir, fragmentos de vida sin forma ni objetivo, pura y llanamente carentes de origen.

La practicidad ejercida por el *Homo económicus* hace desaparecer todo intento de originalidad, persistencia, inmaterialidad y por ende la búsqueda de la espiritualidad hace poco probable la representación fidedigna de la esencia del ser humano (ver Figs. 95-96).

[40] Hombre definido por Jencks. (v.) Jencks, Charles (1997), *La Arquitectura en un Universo Cambiante*, Reino Unido, Academy Editions.

Fig. 95. Fotografía. Times Square. Nueva York, EUA. Fuente: Web metalocus.es

Fig. 96. Fotografía. Barrio Shinjuku. Tokio, Japón. Fuente: Web japonal.com

En contraparte al modo de vida predominante, también se mantiene la posibilidad de cambio, se requiere un solo instante de voluntad para transformarlo todo. Martin Heidegger puntualiza que "La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es (comienza su esencia)"[28], con esta idea nos coloca dentro del escenario de lo vivido, el presente y nuestro futuro, en caso de que así decidiéramos hacerlo; quizá la separación sea el principio de la originalidad, puesto que donde termina la materialidad comienza el plano abstracto donde el ser comienza a existir.

La realidad transformadora de hoy en día dicta un estado de crisis, ya que se asignan usos de suelo y logística de distribución sin contar con un plan estratégico de desarrollo sustentable; tampoco se promueve un entendimiento con el medio ni con sus habitantes, puesto que funcionalmente no cumple al cien por ciento con sus objetivos; la utilidad consolidada genera una carencia de significado, entendiendo esto como una función cuantitativa y cualitativa cumplida, desplazando simultáneamente al resto de elementos enriquecedores que bien son los artilugios necesarios para crear espacios verdes vivos con espíritu.

El nihilismo[41] en la contemporaneidad expresa la decadencia del presente, esta forma de existencialismo afirma que la vida carece de significado, propósito o valor alguno; el predominante efímero en el pensamiento de la actualidad, hace caer a la sociedad en un franco declive, aquel que impulsa la destrucción del propio hábitat; es en este punto, cuando la salud se convierte en una aspiración inalcanzable.

La ciudad moderna carece de un sentido urbano congruente, exalta en ella la morfología de una mancha amorfa de hormigón, la cual va desbordándose hasta convertir en el patio trasero a todo esquema de paisaje natural previamente existente; asimismo, se expresa con un diseño degenerado a tal punto de no tener ningún tipo de vínculo con el entorno que la sustenta.

Los problemas ecológicos bien pueden estar dentro de la agenda social; no obstante, pasan a segundo término cuando se prioriza la cuestión económica, el aprendizaje y la concientización de dicha problemática, es la clave para llegar a una evolución

[41] El nihilismo rechaza los aspectos fundamentales y aceptados del sentido de la vida. Niega la posibilidad de dar con un fin o sentido último de la existencia, ya que nada la sostiene ni la impulsa a una dirección particular. Si bien el nihilismo se puede rastrear en la antigua Grecia o en la obra de Agustín de Hipona, la popularidad en el uso del término se dio en el siglo XIX, tanto en Rusia como en Alemania. El escritor ruso Iván Turgenev incorporó el término "nihilismo" a su novela *Padres e hijos*, de 1863. Por su parte, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche utilizó al concepto de nihilismo como clave interpretativa para pensar y dar explicación a la historia de la metafísica occidental. (v.) https://humanidades.com/nihilismo/#ixzz8cb4dwRX0

óptima, hablando de una capacidad de re-adaptación a la naturaleza, ya que aprender es el símil de nutrir y si se alimenta bien, se prosperará; siempre habrá de contemplarse que es una saludable fragilidad, Charles Jencks nos recuerda que "Hay una convergencia entre lo bueno, lo verdadero y lo bello"[29].

Si existiese una metodología que dictara la conformación de las urbes en la cual intervinieran los principios metafísicos que se han detallado a lo largo de estos textos, bien se habría de iniciar por establecer los nexos espirituales necesarios con el contexto previamente a la conceptualización arquitectónica; aunadamente, se habría de recordar también que fenomenológicamente la casa de Adán y Eva es el paraíso asimilando la predominancia del enfoque natural y paisajista.

Por otra parte, se debería tener presente que antes de construir, se coloca la piedra sobre el terreno como acto de reconocimiento del universo del cual provenimos pero que; sin embargo, es desconocido para muchos, dicho momento es el primer instante en que se vinculan por primera vez dos mundos distintos (material y espiritual), requeriría además, composiciones creadas por la mutua interacción entre la cultura, la historia y la naturaleza; finalmente se debería estipular una marcada resistencia a la mercantilización de la cultura, puesto que la esencia lejos de ser una serie de efectos que bien se pueden representar repetidamente a manera estética, es un compuesto propio e intransferible, único, original e inherente de cada individuo, etnias o civilizaciones; es decir, todo aquello que no se comparte.

Esta reflexión bien podría responder a la siguiente pregunta: Si todas la ciudades y espacios son iguales, entonces ¿Todos nosotros somos iguales?

Si el paisaje y la arquitectura dibujan lo que ven, y si se supone que el espacio físico público refleja la cultura, las creencias, la identidad; entonces si no existe ya una creencia, se podría afirmar que la identidad está perdida y su cultura ha sido generalizada al punto de la globalización. Si es así, ¿Es válido decir que ya no proyectamos nada, salvo repeticiones de lo mismo?; el vacío es una constante justo ahora donde las tendencias de diseño de espacios, ya sean de carácter particular como una casa habitación o una plaza pública en el ámbito general de una urbe, la nada abunda; entendiendo por ello ese vacío de identidad, espíritu y esencia. Entonces, ¿Cómo se definiría el carácter propio como usuarios principales y arquitectos del espacio arquitectónico y paisajístico contemporáneo?,

Siendo la naturaleza el elemento primordial que se habría de agregar al mundo actual, si lo que se pretende es un progreso verdadero y sustancial, procurando un equilibrio justo entre la razón, la pasión y la espiritualidad como parte de un nuevo

esquema de pensamiento que da apertura a un diálogo con lenguaje inclusivo; es imperante la implicación de este medio en el contexto urbano para la creación de contrastes positivos, saludables, ecológicos, empáticos y sustentables en la vida cotidiana.

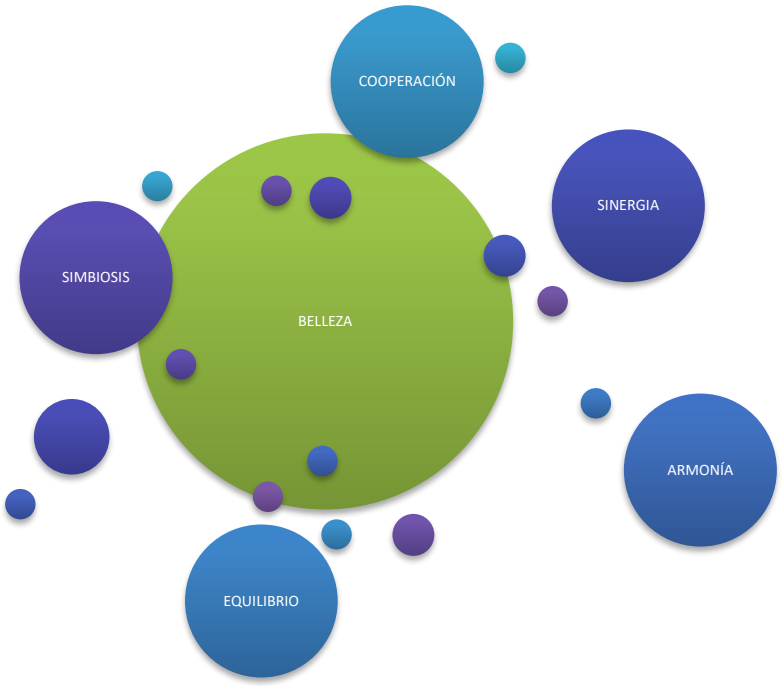
Si alguien se preguntara al día de hoy si ¿El arquitecto o paisajista es capaz de cambiar la sociedad?, cabría la posibilidad de responder con un certero sí; ya que es probable que cada individuo sea responsable de su entorno inmediato o incluso el más externo, puesto que con la sensibilidad inherente y las herramientas aprendidas se es capaz de moldear una realidad a partir del paisaje y la arquitectura generadores de un nuevo orden físico, repercutiendo inminentemente en un nuevo orden social.

El eclecticismo funcional en las ciudades y casas habitación debería ser un lineamiento estricto, puesto que no se puede suponer que las necesidades espaciales y modo de vida de un cierto grupo de individuos, sean las mismas que las de otro grupo ubicado en otra latitud, altitud y con otra forma de pensamiento; actualmente la construcción del medio, provee a los individuos de hábitats artificiales que se rigen por un modelo económico del éxito progresista, haciendo de la estandarización de vida su fundamento, ignorando las diferencias que atañen a cada persona según su forma de desenvolvimiento en lo cotidiano; aunado a ello, esta vanguardia de progreso apuesta por la simulación de otros modelos de vida totalmente ajenos tanto funcional como culturalmente consumiendo a paso acelerado el hábitat natural que le rodea.

Thomas Berry haría énfasis en que la tierra de donde emergimos y nos alimentamos es lo prioritario y nosotros como derivados de ella somos lo secundario; si se siguiera por esta línea, primero habría un entendimiento seguido de un aprendizaje, a posteriori una adaptación y consecutivamente un desarrollo, sólo así podrá concretarse una arquitectura válida y trascendente (ver Dib. 18).

La belleza y las maravillas llevan para su concepción y construcción extensiones vastas de tiempo, por lo que es la arquitectura y paisajismo con dimensiones cósmicas un proceso evolutivo lento, enriquecedor y esencial de todas las cosas que merecen la pena; refiriéndonos específicamente a la arquitectura, Walter Gropius una vez dijo “Esperen a que se crezca el musgo, a que se haya vivido el edificio”; tomando en cuenta que lo previamente establecido, cambia y puede cambiar para bien, de tal forma que estos detalles naturales, inesperados y perfectos dentro de su variable imperfección, son un ejemplo mínimo de los detalles que otorgan valor

a los espacios naturales y artificiales; la evolución de un espacio, de un objeto o de un elemento, extralimita las fronteras pre-establecidas por lo que la intencionalidad y complejidad de la cultura donde se gesta, llegando a expresar la metamorfosis multidimensional tanto del paisaje en general, como del Hábitat Célula dentro de una idea del espíritu puro.

Dib. 18. Esquema Belleza

Parafraseando a Gropius, se puede construir una fantasía sin importar las diferencias técnicas; sin embargo, no puede carecer de su elemento más importante como lo es la imaginación característica mayormente relevante que la tecnología implícita en su ejecución, las fantasías trasladadas a utopías, bien son factibles, solo hace falta la valentía de la acción de quien pretenda ejecutar sus sueños.

Si la arquitectura y paisaje en constante evolución, bien muestran la cultura o la idea de la historia cronológica del hombre y sus aspiraciones del momento, se podría tomar como herramienta conceptual para dar comienzo a la proyección de todo aquello ya conocido por su efecto funcional, adaptativo y conformador de la estabilización del medio natural, el entorno vivo y la sensibilidad del universo (ver Dib. 19).

Dib. 19. Esquema Adaptación

El hombre en su programa de diseño paisajístico y arquitectónico podría establecer un orden imperativamente ecológico y ecuánime con el medio circundante, administrando los espacios y sus recursos a la vez que surja una descompresión del espacio urbano hacia el contexto, esperando como resulta una nueva creación basada en primera instancia en la naturaleza del entorno como sinónimo de bondad, equilibrio, belleza y variedad; en segunda instancia la naturaleza interior, comprendida por el ser humano y su espiritualidad.

Einstein se preguntó una vez si el universo era un buen lugar; creo que deberíamos todos preguntarnos esto, y pensar si el lugar que hemos creado es mayormente positivo si ¿Al construir, habitamos?, entendiendo por habitar, la acción de cuidar, cultivar, construir, estar en la tierra y saber estar en ella con armonía.

El saber habitar nos permite ser libres, estar llenos de energía pro-positiva, nos deja ser y nos permite existir al momento de estar en la naturaleza viva del entorno; el habitar no es explotar los recursos, ni tampoco someter a la naturaleza haciéndola un súbdito de la voluntad humana; el habitar es sencillamente el saber estar en una simbiosis.

El ser capaces de transformar los espacios para bien o mal, no es un indicativo de que el ser humano sea haya convertido en Dios; rememorando a Nietzche, no por el hecho de que el hombre haya minimizado a su creador al punto de haberlo hecho mortal para posteriormente matarlo, quiere decir que el ser humano se haya convertido en deidad y tenga derechos o atribuciones por encima del resto de seres en el espacio; el habitar es coexistir y residir simultáneamente, es decir una absoluta ecuanimidad.

El espacio no únicamente se define por ser una extensión territorial con determinadas dimensiones en una localización específica, es también, las relaciones o vínculos que establece el ser humano con dichos espacios y los elementos que lo conforman, esto último expresa la esencia de la idea de habitar, el apego emocional que se pueda tener por el espacio del cual se es originario, aquél que compone el espíritu esencialmente; en otras palabras, la pertenencia o arraigo, el amor y el respeto por todo lo circundante indistintamente si es palpable o no.

Anticipadamente al construir cualquier espacio, ya sea una industria, un comercio o módulos habitacionales, habríamos de analizar los conceptos de morar, residir o alojar, habríamos de aprender a habitar; las construcciones específicamente materiales del espacio ocupado habrían también de expresar la morfología constructiva de nexos entre el ser humano y los sentimientos, una guía didáctica entre lo abstracto y lo tangible como una escenificación de la unión del mundo material o artificial y el mundo de orden espiritual y natural, entablando una vía de comunicación y comprensión entre dimensiones, en donde se hace realidad un diálogo mutuo; Martin Heidegger acertaría al puntualizar que "Solo si somos capaces de habitar, podemos construir".[30]

Si miramos al futuro, con una filosofía bio-filia deberíamos dar más importancia a los espacios residuales de la mancha urbana que, si bien representan los recortes y sobrantes de una urbanización intermitente o los remanentes de los radios de giro de una vialidad periférica, son extensiones de terreno que poseen las características necesarias para replantear los hábitos del ser humano contextualizando el entorno vegetal, iniciando como punto introductorio de la masificación de la naturaleza en la trama y urdimbre estructural de la ciudad.

Retomar y utilizar dichos espacios remanentes, tiene entre sus beneficios directos la mitigación de la mancha urbana, el aprovechamiento óptimo de los espacios en pro de la salud física y psicológica del ser humano, como la mejora del acondicionamiento térmico, generación de islas de biodiversidad, mejora de la

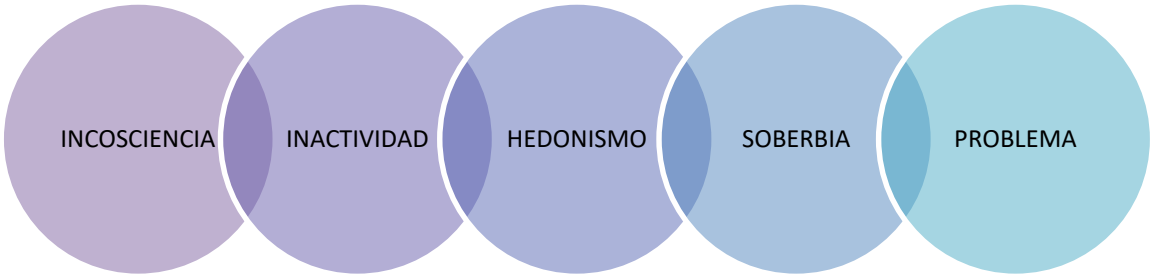
estética urbana, aumento de la plusvalía, ubicación de alveolos adicionales para el reacondicionamiento ambiental dentro y fuera de las urbes, además de ser terreno potencial para el establecimiento de infraestructura de energías ecológicas y renovables, entre otros.

Si estos cambios mínimos fuesen concretados en acciones en la insipiente urbanización de las ciudades contemporáneas, cabría la posibilidad de contrarrestar la necro-filia como tendencia actual de diseño de las mismas. El habitante del momento podría reconectar con el medio al entablar un diálogo con su interior, estableciendo un vínculo con sus orígenes facultando una re-naturalización de las urbes, aproximando el entorno vivo implícito en el desarrollo del Hábitat Célula y el paisaje urbano.

Finalmente y a razón de todo lo anteriormente mencionado, analizando los resultados de una breve encuesta realizada como parte de la investigación presentada, así como charlas ocasionales con variedad de personas con el objetivo de conocer una percepción general del individuo hacia su entorno, además de su concientización acerca de las circunstancias actuales del entorno natural, las ciudades y el paisaje, se podría decir que el ser humano está parcialmente informado de las repercusiones del medio natural en su propia vida, no asimilan los conceptos básicos aquí presentados, aunado a la existencia de una concientización mediocre sobre la problemática de las urbes.

Si bien se entiende a grandes rasgos los perjuicios de la contaminación, la generación de residuos y sus afecciones, así como el vislumbramiento parcial de un entendimiento de la necesidad de la gestión de los mismos; penosamente hay poca o nula comprensión de las acciones cotidianas que provocan dicha problemática, además del papel que representan dentro de la aceleración del deterioro del hábitat propio y de los ecosistemas en general.

El desbordamiento de la contaminación, producto de su modo de vida y la falta de actividad para contrarrestar los efectos negativos de la misma, también son hechos fáciles de percibir al observar y escuchar el pensamiento de los habitantes del momento; simultáneamente, es perceptible el desconocimiento acerca del poder de sus acciones a nivel individual o colectivo como solución inicial para ralentizar y frenar sus efectos perjudiciales, con objeto de lograr un equilibrio con el medio; ya que parece estar poco interesado en prescindir del frenesí involutivo de su interpretación de progreso, sus comodidades y por consiguiente sigue latente su filosofía consumista en el día a día. (ver Dib. 20)

Dib. 20. Esquema de la Involución

Sin embargo, es notable que la admiración y cierta inquietud que recuerda a la vinculación del ser humano con el universo tanto natural como espiritual también sigue latente, mueve voluntades y genera acciones individuales que repercuten incluso en lo colectivo, mismas que permiten pensar en la posibilidad de un cambio consiente, renovador, ecuánime y respetuoso, proyectando alternativas de un creíble mejor futuro sobreponiéndose a las circunstancias actuales con soluciones efectivas.

Se sabe también, que la naturaleza está en riesgo, existe en el subconsciente un sentido común que orienta al ser humano sobre lo correcto e incorrecto, sin embargo, es una tarea monumental lograr el compromiso necesario para la creación de un cambio tangible, puesto que no hay nada más complicado que mover voluntades, sobre todo si se encuentran en un estado de autocomplacencia y comodidad de una existencia hedonista.

Es en definitiva el elemento humano quien debe cambiar y adaptarse y no la naturaleza a los designios del hombre; mismo que debe integrarse sin violencias al entorno, para con ello participar de la calma y armonía universales que ésta ofrece.

Una receta positiva podría ser, simplemente la adaptación al entorno con todo lo que ello implica; es decir, regirse bajo los lineamientos que el entorno natural dicte a través de la climatología, orografía, hidrografía, etc. así como el seguimiento fiel al espíritu del lugar; la adición de materiales empáticos con el medio ambiente, además de sistemas funcionales, ecológicos, simples y sustentables que estén implícitos en la estructura de las ciudades y de los módulos habitacionales, para con ello entrar en la hipótesis del retorno al origen, siendo el preámbulo de la Neo-Conceptualización del Paisaje y la Evolución del Hábitat Célula.

Como breve conclusión, se podría decir que, si el ser humano no es consciente, entonces quiere decir que definitivamente se es parte del problema. Habría que tener presente que "Si plantamos para un año, plantamos arroz; si plantamos para diez años, plantamos árboles; si plantamos para cien años, preparamos personas". (antiguo refrán chino)

6.4. Sr. Y Sra. Planta

Una hipótesis planteada para lograr un cambio sustancioso en el medio en que se habita; la imperante necesidad de la reincorporación a la naturaleza es vital. La comprensión de los ecosistemas de los cuales formamos parte es el punto inicial de entendimiento, respeto, equidad, espiritualidad, armonía, amor y reciprocidad que el ser humano habría de asimilar. El Sr. Y la Sra. Planta son individuos capaces de discernir entre cohabitar e imponer, vinculan su existencia a otros sistemas de vida propiciando un equilibrio dentro del orden universal de la naturaleza.

La emergencia de la asimilación del individuo como un ser vivo dependiente de otros le facilita nexos con el medio actuando en pro de un ecosistema sano y próspero, emplea la adaptabilidad al entorno como una premisa y la conservación del mismo como finalidad.

Se podría decir que existe un deseo creciente del hombre pensante por la sostenibilidad y un minimalismo empático con el medio; sin embargo, es un proceso arduo que, si bien depende en cierta medida de la legislatura y la gobernanza, habríamos de empezar por el metro cuadrado de ocupamos, puesto que lo único necesario para generar un cambio es ser conscientes y activos, es decir el ejercicio de la voluntad, voluntad que individualmente es un sueño, pero que colectivamente es una realidad; es así como en definitiva se puede afirmar que la pasividad es enemiga del cambio.

Seguidamente hablando de una expectativa a futuro, a medida que los consumidores se informen sobre el medio ambiente, aire y agua, luz natural, alimentos sanos, residuos e impactos ambientales, más empresas ofrecerán soluciones a sus clientes y en respuesta a ello los gobiernos promulgarán leyes que regulen, controlen, distribuyan y perfilen los lineamientos necesarios para establecer una calidad de vida; es ahí donde conviviendo con la ciencia y su

inteligencia artificial, se puede redefinir el destino que está en manos del Sr. y Sra. Planta y su tecnología. A raíz de este movimiento de voluntades, se pueden reducir residuos, reciclando o sustituyendo plásticos por materiales orgánicos, creando ciclos cerrados, empleando recursos y energías renovables, incrementando las áreas verdes e incorporando el paisaje vivo a la cotidianidad, promoviendo del contacto de los individuos con el entorno natural; es decir, aprendiendo nuevos procesos y recuperando lo anteriormente conocido y olvidado, para con ello estructurar un nuevo sistema de vida dentro y fuera de la *Polis*.

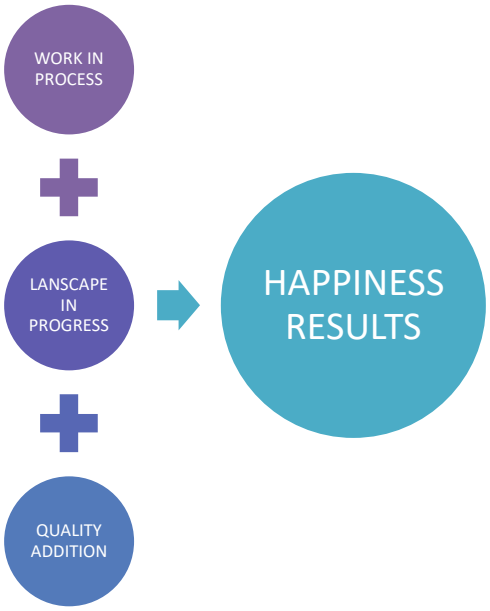
Por otra parte, la calidad medio ambiental urbana depende del control de varios factores como lo son la construcción de espacios con acceso a luz y ventilación natural, amortiguación del ruido citadino, control de dichos niveles de ruido, la reutilización de materiales de desecho, así como la presencia constante de vegetación dentro y fuera del espacio público y privado; la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 m2 de zona verde por habitante[31], ya que en efecto, el contacto habitual con los espacios verdes tiene una respuesta anímica directa en los individuos que interactúan con dichos espacios vivos; estas dimensiones son las mínimas recomendadas para un óptimo funcionamiento del ser humano.

Si adicionado a una serie de dimensiones espaciales, establecidas como medida para el bienestar físico y psicológico, se empleara además una adecuada metodología paisajística, urbanística y arquitectónica en la configuración de dichos espacios, ciudades, periferias, pueblos, municipios, etc., basándose en el principio en que debemos considerarnos parte de la naturaleza y no propietarios, entendiendo que la metrópoli es un pequeño sistema adherido a un ecosistema aún mayor, se podría generar la proyección de espacios más dignos para la vida humana con una mayor sensibilidad urbanística, socialmente perceptiva con propuestas centradas en el usuario, promoviendo la convivencia entre ellos y la conectividad sensorial del ser humano con el medio natural (ver Dib. 21).

Si se aplica la ética como herramienta primordial de diseño, misma que supere el enfoque meramente estético del espacio, se compaginarían el medio abstracto con el medio marial, logrando otorgar no solo vida, sino también aportar espíritu al espacio público al momento en que la fusión de ambas dimensiones ocure.

Actualmente las ciudades ostentan la cultura de lo indefinido y provisorio, lo efímero e inconcluso; la geografía del terreno es olvidada por el desarrollo urbano, omitiendo el propósito original y natural de las características que dan la morfología al entorno; estos elementos que dan carácter al medio, comúnmente se

sustituyen de manera abrupta a capricho y voluntad del individuo que ocupa el espacio. Dichas características esenciales suelen reemplazarse por otros elementos de carácter natural o incluso artificial que sin importar lo costosos, estéticos, funcionales o sostenibles que puedan llegar a ser, suelen ser ajenos al entorno, restando con ello la autenticidad y personalidad de los espacios vividos.

Dib. 21. Esquema Proceso del Paisaje

Por otra parte, el desbordamiento urbano se caracteriza por una ocupación depredadora del planeta, la extralimitación de la ciudad anticipa la catástrofe de la sobrepoblación al difuminar sus límites de periferia urbanística con las trazas rurales que aún existen, disminuyendo con ello cada vez más el campo vivo. Rem Koolhaas en su experiencia trasladada al texto, deduciría que hay que zonificar las ciudades[32], aseverando con ello la importancia de dar un orden, sentido y jerarquía a cada componente urbano y el contexto.

El perímetro urbano conformado por su expansión incesante enfrenta la tensión constante entre la vivienda informal, los laberintos viales y otros nodos urbanos en crecimiento. El choque espacial genera una configuración urbano-ambiental crítica que a su vez conforma zonas no consolidadas dejando remanentes espaciales que caen en el olvido, por lo que es necesario el empleo de un enfoque ecológico en la práctica especulativa y proyectual sobre el diseño contemporáneo.

Estas intermitencias de desarrollo desproporcionado y descontrolado de la mancha urbana, carecen de objetivos, mesura, empatía, ecología, estética y propósito. Al mismo tiempo, la conectividad entre centros urbanizados también genera fragmentos en el paisaje; los nudos de transporte terrestre que a su vez hacen conexión con otros centros urbanos, dejan en su traza un rastro discontinuo de espacios residuales quedando aislados como restos de lo que en su momento fueron otros sistemas naturales de vida.

Estas dimensiones terrenales en desuso y declive, que bien encajan en la definición de los -no lugares-[33], permanecen como vacíos con potencial desaprovechado; dichas extensiones espaciales, son islas de vida que permanecen como espacios olvidados que bien podrían ser utilizados como pulmones alternos de la mancha urbana, así como la generación de microambientes creando a su vez, pequeños hábitats idóneos como introducción a la re-naturalización del espacio físico ocupado. (ver Fig. 97)

Fig. 97. Fotografía. Red carretera Edo. de México. 2023. Fuente: Web revistainfraestructura.com.mx

En dado caso quizá sería factible sustituir: -así son las cosas- por: -así podrían ser las cosas-; o lo que es lo mismo; -El mundo es- por: -Yo soy-. Tal vez, con esta perspectiva, el Sr. Y Sra. Planta aparezcan en escena, para con ello lograr ver y entender a las ciudades como un ente vivo, algo propio, un reflejo de lo que somos

y más aún, asimilarlo como un vegetal; ya que concibiéndolo de este modo se podrá regenerar el pensamiento sobre el espacio y sus componentes tanto materiales como inmateriales, su importancia e inminente implicación en el medio circundante, además de las atenuantes culturales, sociales, de planificación y desarrollo que las comprende.

El conocimiento genera empatía, la empatía, respeto y el respeto confluye en amor, logrando una comprensión del espacio como un ente vivo con funciones y necesidades propias, se entendería entonces la importancia fundamental de la naturaleza para el equilibrio de la vida a través del nuevo orden de concepto de paisaje, mismo que propone una nueva realidad donde el paisaje vivo es el protagonista que envuelve los sentidos, enaltece la esencia de la geografía, se mimetiza con la cultura particular de la zona y asimila su papel dentro de un proceso vital que abarca un universo en constante cambio, más grande que el propio e inclusive va más allá de los módulos urbanos que construyen.

Una receta de cambio podría ser establecer una serie de lineamientos con objeto de la regeneración del espacio a través de la Neo-Conceptualización del Paisaje y su Hábitat Célula, implicando a la naturaleza dentro y fuera de la infraestructura urbana, con el fin de minimizar la mancha gris que predomina en el paisaje citadino; planteando además soluciones significativas a las problemáticas tanto funcionales como ambientales en pro de crear entornos vivos saludables, diversos, resilientes y sostenibles.

El establecimiento de bosques urbanos y periurbanos puede ser una alternativa viable para la transformación del medio ambiente a través de la creación de microclimas favorables, ya que con ello se fomentaría el desarrollo responsable y la sostenibilidad de la vida del ser humano en el planeta; con la implementación de masificaciones arbóreas, arbustivas e incluso especies tapizantes, se podría conseguir temperaturas más óptimas para el desarrollo de actividades, propiciar las condiciones para el aumento de precipitaciones e incluso la manipulación de los vientos, repercutiendo directamente en la mitigación de las islas de calor.

La ejecución de infraestructura verde provee de un entorno favorable no únicamente al ser humano, sino también a los ecosistemas preestablecidos en el espacio ocupado. La creación y conservación de cinturones verdes urbanos y periurbanos además de controlar el desfase de la mancha urbana, asegura un ambiente saludable tanto físico como psicológico para el individuo que lo habita; estas intervenciones paisajísticas trascienden el plano estético para formalizar y

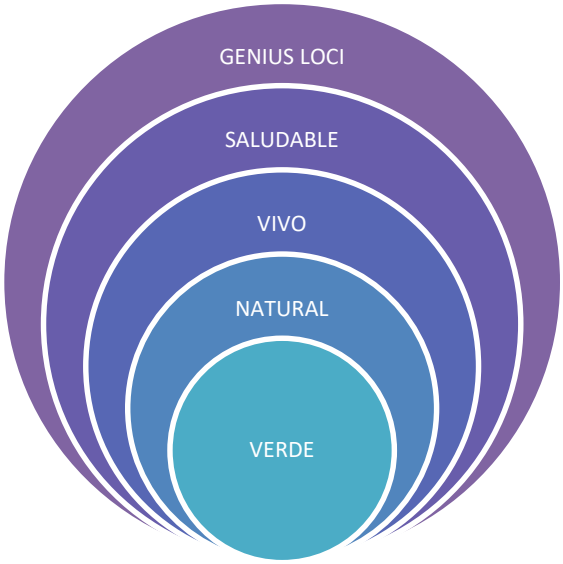
organizar el espacio dentro de un equilibrio, autonomía y originalidad del propio medio, regenerando, restaurando, re-naturalizando y reanimando tanto las urbes como sus periferias.

Este tipo de intervenciones son el punto introductorio a la rehabilitación de espacios; sin embargo, es imprescindible el acoplamiento absoluto de las urbes contemporáneas a su entorno, puesto que no basta con crear perimetrales vegetales; dicho esfuerzo debería potencializarse a tal punto que la mancha de vida se infiltre en calles, avenidas, terrenos en desuso, espacios residuales, parques y jardines de la urbe; ya que únicamente a partir de intervenciones drásticas, planificadas y formales es cuando un cambio real será perceptible.

Así también, el cambio por metro cuadrado que cada individuo pueda llevar a cabo, será la forma que en réplica colectiva logre efectivamente mitigar el cambio climático que actualmente se vive, consiguiendo un impacto de transformación a nivel social vivible, así como una evolución espacial tanto palpable como sensible; puesto que no existe nada más difícil y efectivo que el ejercicio de la voluntad llevada a cabo en pro de un bien común.

Una idea de planificación paisajística podría ser, dar seguimiento de indicativos de flora endémica o alóctona adaptada al contexto, realizando un registro de ello para la conservación tanto de los propios elementos vegetales como del medio ambiente natural del cual emergen; además de permitir que los enclaves no adaptados al ajuste urbanístico sean paulatinamente retomados por la naturaleza.

Asimismo, se podría también priorizar la metodología necesaria para la generación de arquitectura, urbanismo y paisajismo, como una amalgama, pensando siempre en la significación, repercusión y trascendencia del paisaje vivo, implementando una ordenanza inteligente con sentido común; recordando que la arquitectura comienza en el concepto de una idea y el paisajismo inicia con una sencillamente con una planta. Así entonces, con la ejecución de estas acciones se antepondría un tejido urbano beneficioso, mismo que podría hacer de las ciudades un paisaje predominantemente orgánico que incluya en su concepto la idea de un verde feliz (ver Dib. 22). Las ciudades contemporáneas ya no se construyen por necesidad, ni tampoco con los elementos necesarios para suplir las necesidades del habitante; sino por el contrario, se erigen por avaricia y soberbia con el hedonismo por cimiento y la disfuncionalidad por estructura, adicionando elementos a dichos cuerpos urbanísticos que esencialmente no son imprescindibles, ignorando el origen del ser y la repercusión de su espíritu en el espacio.

Dib. 22. Esquema de Verde Feliz

La ciudad genérica, entendiéndose como tal el arquetipo globalizado; surge como antagonista del *Genius Loci;* es una ciudad en retraimiento, reduce lo pintoresco por la intrusión de lo moderno; una plaza comercial reemplaza con absoluta tranquilidad un parque como área social, siendo que estos espacios dirigidos al consumo no permiten dicha integración comunitaria y es imposible socializar debido a su carácter de tránsito fluido y constante; estos espacios son incapaces de fomentar un intercambio de ideas entre individuos, excepto aquellas que se refieren explícitamente a los mensajes de las campañas de marketing.

En contraste, por su parte la civilización griega creo en su tiempo, monumentos y espacios con propósito y relación con la comunidad colectiva tanto en el ámbito público como en el privado. Lo verdaderamente enriquecedor de un espacio creado, es que la morfología arquitectónica exprese y evoque la cultura que representa, puesto que, únicamente así se podrá iniciar un diálogo con el entorno, comprendiendo la dimensión de la espiritualidad espacial.

Las Smart Cities[34], ciudades que utilizan el potencial de las tecnologías, la información y la comunicación para promover de manera más eficaz un desarrollo sostenible y con ello mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promueven con su sobre nombre de ciudades 4.0, una alternativa de rescate de las urbes en constante crecimiento y en las que actualmente se vive; sin embargo, es una realidad que un cambio certero implica una transformación radical de pensamiento

y planteamiento urbano, una reestructuración más a fondo que involucre un cambio de raíz.

En el año 2015 la comunidad mundial adoptó una serie de metas denominadas ODS[35], concebidas para contrarrestar las problemáticas del presente como la pobreza, falta de alimento, gestión de residuos y protección del planeta, para con ello garantizar prosperidad para la población del mundo, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible a través de la creación de medios para asegurar un mejor futuro.

Es posible llevar a cabo cambios importantes dentro de dichas urbes asumiendo los objetivos de las ODS dictadas por la ONU, no obstante, el retorno al origen sigue siendo la tangente exponencial de la supervivencia humana dadas las circunstancias presentes. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), prevé que para el año 2050, la población mundial ascenderá a 9000 millones de habitantes, de los cuales, el 70% vivirá dentro de los centros urbanos, es decir, la mutación de las urbes a mega ciudades es solo cuestión de tiempo[36]. El crecimiento urbano desproporcionado amenaza seriamente y perjudica al mismo tiempo la consecución de las ODS.

Los bosques urbanos juegan un papel esencial tanto en el origen del ser humano, como en su cultura y en la conservación de su especie; por ende, el establecimiento y la conservación de dichos bosques, son un objetivo en primer plano de las ODS, ya que estos fomentan la biodiversidad, ofrecen servicios ecosistémicos primordiales a las urbes y representan una solución económica, ecológica y factible para mejorar la calidad de vida, son una solución innovadora basada en la naturaleza para afrontar las repercusiones negativas de la urbanización excesiva mejorando el impacto directo del cambio climático, garantizando un lugar como medio para lograr un bienestar físico, mental y espiritual en el cual se haga visible el nexo con las raíces que en un retorno al origen responde y soluciona muchas de las cuestiones y problemáticas actuales.

Conforme a el Smart City Index[37], realizado en el 2022 por la consultora Juniper Research, las ciudades más inteligentes y eficientes del planeta en términos de movilidad, seguridad, salud y productividad son: Shangai, Seúl, Barcelona, Beijing y Nueva York: no obstante, se sabe de antemano ya sea por experiencia, conocimiento o por sentido común, que estas ciudades no son óptimas para una vida plena o feliz, ya sea por altos niveles de contaminación, sobrepoblación, distancias excesivas o inclusive fallidos diseños urbanos, además de la serie de

problemáticas derivadas de las grandes ciudades que han caído en la desproporción; estos lugares fuera de la implementación de tecnología que hacen de cierta manera tolerable una rutina citadina, no son sitios en donde la plenitud, armonía, tranquilidad, salud, empatía y felicidad, sean conceptos que se puedan encontrar en sus inmediaciones. Por ende, se podría decir que una ciudad inteligente, no implica bienestar o calidad de vida.

En una mirada hacia atrás en el tiempo, retomando un poco lo ya visto y volviendo a la época de las cavernas, se puede decir que el ser humano fue capaz de hacer frente a las limitantes que marcaba su contexto y las circunstancias de dicho tiempo, pudo aunadamente responder a una simbiosis entre ser y espacio. Sin embargo, al avanzar en la cronología y su historia el ser humano remplazó el entorno natural por uno creado a imagen y semejanza de su estado espiritual, teniendo dentro de ese desarrollo impulsos paulatinos que le incitaban a avenirse con la naturaleza nuevamente.

Como ejemplo de ello el modelo urbanístico de la ciudad jardín del S.XIX conceptualizado por Ebenezer Howard (ver Fig. 98), el cual surgió como una respuesta basada en lo ecológico y orgánico al intentar contrarrestar los efectos del movimiento de sobrepoblación de las ciudades, además de todos aquellos conceptos perdidos por la industrialización como resulta de la desertización de la vida rural.

Este tipo de concepto de vida urbana con características de autosuficiencia, fuerte contacto con la naturaleza y creadora de una sociedad cooperativa, encara a la ciudad ideal para el Sr. Y Sra. Planta, concepto perseguido desde la antigüedad, mismo que concretaba las características que debería representar una ciudad para el logro del desarrollo óptimo del hombre tanto en cuestión física como social; éste concepto se remonta al inicio de la historia arquitectónica donde los preceptos nos llevan a la mítica Atlántida compuesta por una ideología que abarca desde los lineamientos platónicos y aristotélicos (ver Fig. 99) hasta Vitrubio, finalizando con la utopía atemporal y equitativa de Tomás Moro[38].

Las ideas de la ciudad ideal no se limitarían a un cambio ideológico y político dentro de la *Polis*, sino a crear una trascendencia morfológica distributiva en ella. Como anteriormente se ha hablado los ejemplos de la ideología traducida a la plástica espacial han sido tan variados como enriquecedores, estos vértices de la imaginación concretados en planificaciones fundamentadas y factibles, carecerían del empuje necesario y de la valentía del ser humano para afrontar los cambios pertinentes para su realización.

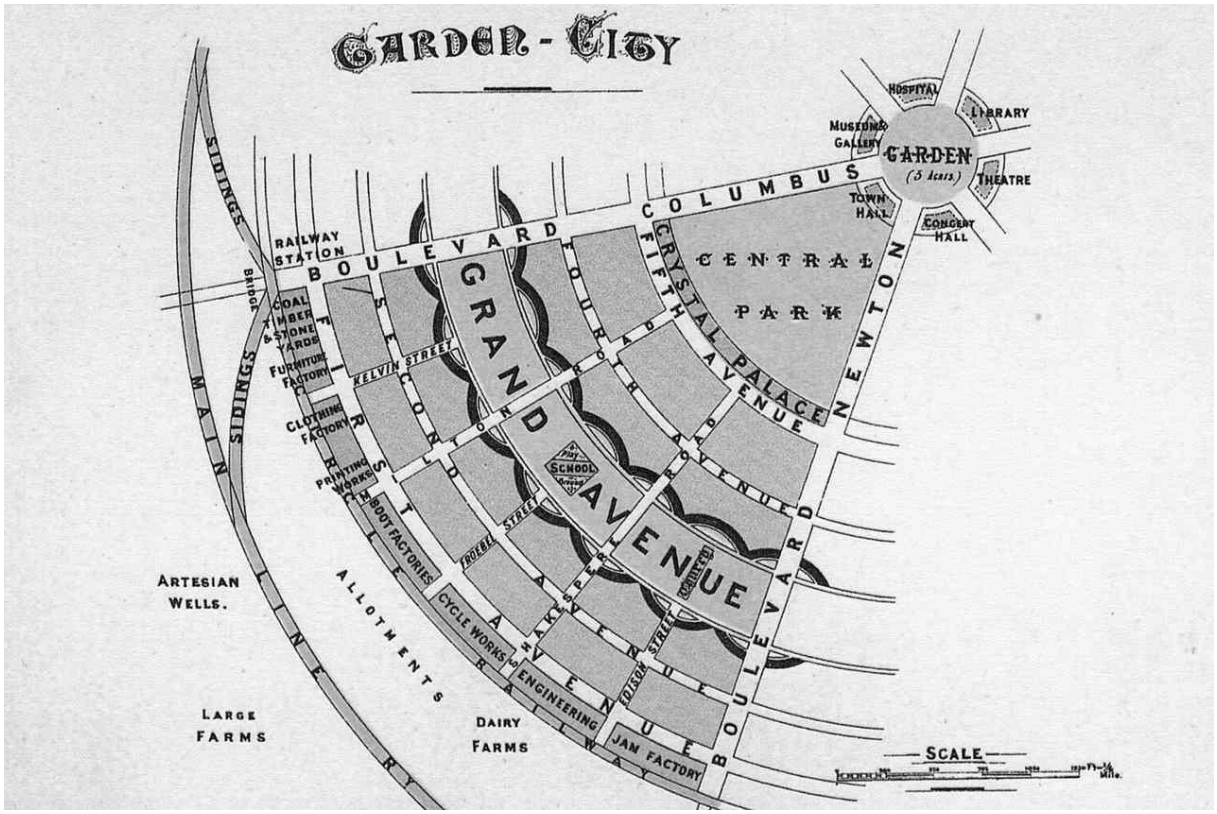

Fig. 98. Plano. Ciudad Jardín proyectada por Ebenzer Howard. S.XIX Fuente: Web arquitasa.com

Erasmo de Rotterdam, recreó el *Hortus Conclusus*[42] de los monasterios cristianos en el *Locus Amoenus*,[43] (lugar ameno, agradable) lugar idílico, donde se conciben los encuentros entre Dioses y humanos, sitio predilecto para la poesía, el amor y los pensamientos, generalmente se describe como un entorno natural en conexión con el alma o sentimiento del individuo, siendo estas últimas cualidades parte de la herencia greco-latina que llega al humanismo renacentista (ver Fig. 100). Este lugar ameno es considerado en literatura desde los tiempos del Imperio romano hasta el siglo XVI como el motivo nuclear en cuanto a descripciones de la naturaleza se refiere; en síntesis, este sitio encarna toda aquella aspiración de

[42] En latín significa "huerto cerrado" es un tema pictórico de arte cristiano en general, originado en los manuscritos iluminados y recogido luego por la pintura flamenca, en el tránsito del Gótico y el Renacimiento. El huerto cerrado o *jardín recoleto o privado* es el espacio ocupado por María y su hijo, un jardín cercado, paradisíaco, en plena floración, y puede relacionarse iconográficamente con otras tipologías de las *madonnas*, como la virgen de la humildad o el descanso en la huida a Egipto, en la identidad de escenarios, o con representaciones de la vida de la virgen como la Anunciación, la *madonna lactans*, la Virgen de las Rosas, etc. Wikipedia

[43] Del latín, "lugar idílico" o, más cercano al original, "lugar ameno" es un tópico literario o lugar común (es decir, un motivo muy repetido a lo largo de la historia de la literatura) que generalmente describe un lugar natural idealizado y paradisiaco, seguro y tranquilo, que invita a la conversación relajada, por lo que es el mejor marco ambiental para los géneros literarios que la utilizan, como el diálogo, el idilio o la égloga, o que contienen estos géneros, como la novela pastoril y, en general, toda la literatura bucólica. Wikipedia

plenitud, bienestar, paz y armonía que el ser humano ha perseguido desde su origen[44], una total utopía materializada donde confluyen los preceptos de bienestar y progreso representados en una arquitectura del espacio que alude al objetivo de conducir a un estado óptimo de quien experimenta dicha atmósfera.

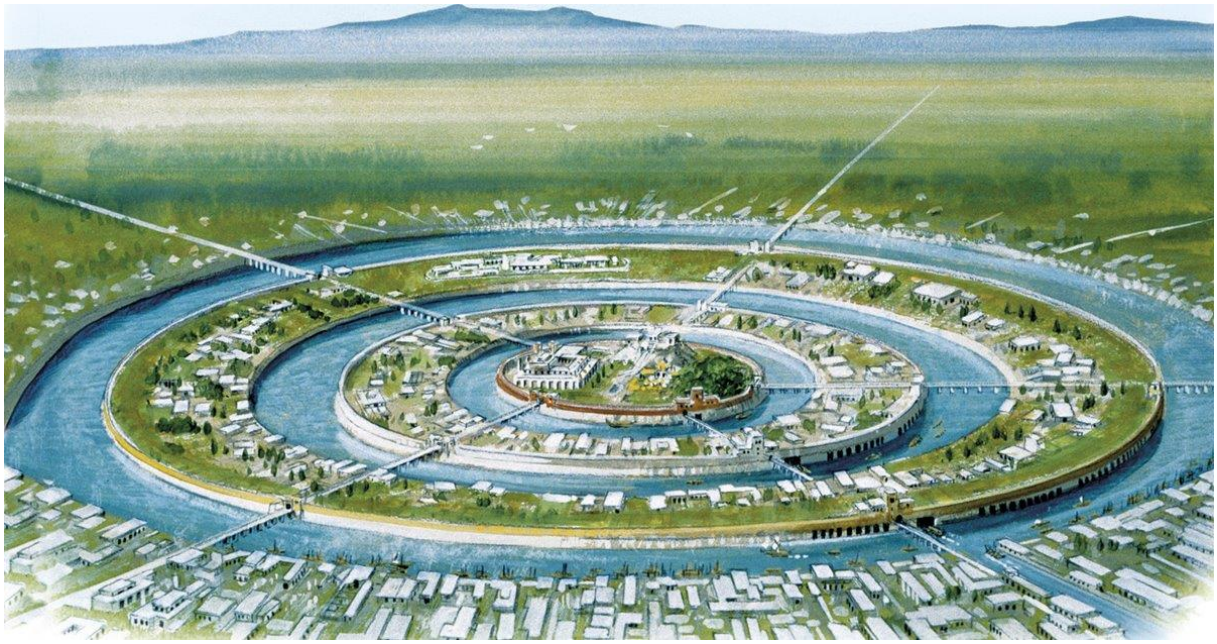

Fig. 99. Imagen Digital. La Atlántida. Fuente: Web nationalgeographic.com.es

La búsqueda incansable de la humanidad por ese sitio idílico que constantemente aparece en su memoria, representa expectativas del Ser, que peculiarmente se concibe en la naturaleza; ya sea con un matiz religioso, de culto, místico o filosófico, esta se materializa en el jardín; extensión de terreno donde se cultivan elementos vegetales de carácter ornamental, alimenticio o medicinal. Este espacio, que no solo es físico si no mental y espiritual, aporta vida e inspira la felicidad, lugar en el cual las aspiraciones del ser humano se hacen realidad. Idea que ha traspasado siglos siendo citada, rememorada, deseada y perseguida; la idea de utopía sigue siendo el sitio ideal al que la humanidad en diversos aspectos sigue buscando concretar, aunque sea en un fragmento, rememorando al pasado y viendo al futuro.

[44] Cita del L. amoenus Sergio Arlandis y Agustín Reyes-Torres, Textos e Interpretación: Introducción al análisis literario.

Fig. 100. Grabado. The Island of Utopia. 1518. Ambrosius Holbein. Fuente: researchgate.net

Las antiguas civilizaciones fueron capaces de imaginar y construir relaciones creativas, dinámicas y empáticas entre el ser humano y el hábitat. El jardín como parte inherente del medio natural, es donde según la religión musulmana se han de satisfacer los sentimientos ideales, el placer estético sin medida, además de ser

un sitio exquisito donde se espera contemplar la belleza absoluta de su Dios; por otro lado, Delhi se llegó a conocer antiguamente como la ciudad de los jardines con su fuerte influencia islámica (ver Fig. 101), logrando consolidarse como ícono del paisaje vivo, comprendiendo una variedad de jardines de carácter Indo-Islámico.

Fig. 101. Fotografía. Lodhi Gardens. Delhi, India. Fuente: Web lasociedadgeográfica.com

En otra latitud, el jardín en México, plasma la interacción entre cultura y paisaje, cuya relevancia constituyó el eje estructurador de su sociedad, al ser Tenochtitlán, una ciudad jardín flotante, de carácter ornamental, o alimenticio, sea cual sea la expresión cultural de los jardines, se puede decir que cuentan con un patrón de relación con lo divino y sagrado; estos espacios verdes, libres, con espacios abiertos y naturales son un catalizador para la filosofía en sus inmediaciones totalmente placenteras, dimensiones que si bien están dentro o fuera de la ciudad, son espacios dentro de sí aptos para la soledad, la tranquilidad y la introspección.

El jardín a manera general, independientemente de la cultura global que se analice, es un elemento caracterizado por ser un espacio sagrado, lugar donde se encuentran la armonía y la divinidad, no es únicamente una estimulación sensorial; sino que, por el contrario también influye en el estado de ánimo, bienestar corporal y psicológico de los seres humanos; es decir, el jardín es el Hábitat Célula dentro del paisaje, punto de inicio de la espiritualidad, ya que parte

de una conceptualización previa en la mente del ser humano, del habitante del momento que con sus afecciones es capaz de proyectar su yo interno en la plástica natural y viva del espacio material. El jardín como espacio animado que alberga la parte inmaterial del ser humano, es la manifestación de la naturaleza siendo perfecta tal como lo es, en ella se involucra el estado físico, mental y emocional por lo que lo hacen un elemento indispensable en el suceder de la vida cotidiana.

La cercanía con el paisaje vivo, se entendería como acción prioritaria para una mejora en la salud social; el contacto directo con la naturaleza crea vínculos que aproximan al ser humano con su interioridad y pueden llegar a lograr un equilibrio entre el mundo artificial y el natural. La implicación del ser humano en el desarrollo y sustento del paisaje vivo, es una acción de conocimiento, concientización, revalorización y reconexión con el entorno natural externo y la espiritualidad interna; ya que más allá de una legislatura, gobernanza o metodología, es el entendimiento del medio natural el que generará una jerarquización de la naturaleza por encima de cuestiones económicas, políticas o sociales.

El jardín espiritual encarnado en el jardín físico es el terreno fértil para la conceptualización de una nueva ideología de ciudad, es la raíz conformadora a partir de la que pueden constituirse espacios fuertemente anexados a la inmaterialidad del Ser, fusionando dimensiones interiores y exteriores, extrapolando la capacidad de morar en las lindes del paisaje vivo, siempre evocando a un patrimonio cultural único e inherente.

Dentro de los lineamientos básicos para un cambio de actitud con respecto a la naturaleza, es imperante la intervención de la población en los espacios urbanos, la buena comunicación genera una mejora en la comprensión pública acerca de los beneficios que implica el reverdecimiento de las ciudades, no obstante la compenetración en el espacio genera mayor impacto en la vida de las personas; es de alta importancia que la participación social en el establecimiento y mantenimiento del entorno natural sea activa y constante, para con ello fortalecer un vínculo afectivo, armonioso, tolerante y considerado con dicho espacio vivo incitando el retorno al origen; por lo que la educación respecto a lo que el medio natural ofrece, sus capacidades, necesidades y límites sensibilizará al urbanita de tal manera que impulse un cambio tangible no únicamente con los actores presentes, sino que hará eco en las generaciones del futuro próximo. (Ver Figs. 102-104)

Fig. 102. Fotografía. Regeneración Río Cheonggyecheon. Seúl, Corea del Sur. Fuente: Web onu-habitat.org

Fig. 103. Fotografía. Madrid Río. Madrid, España. Fuente: Web burgos-garrido.com

Fig. 104. Fotografía. Parque La Mexicana. CDMX, México. Fuente: Web landscape.coac.net

Finalmente, Si la Neo-Conceptualización del Paisaje y el Hábitat Célula actuara como catalizador para trascender del pensamiento a la acción que bien ejemplifique a las nuevas generaciones en forma alternativa, integrando la biodiversidad en la planificación urbanística transformando la ideología de vida urbana, así como el discernimiento del significado correcto de los conceptos de progreso, calidad, bienestar, evolución y salud, se lograría transformar simultáneamente a la sociedad, puesto que significaría la comprensión de la importancia de un árbol o cualquier elemento vegetal como parte del patrimonio, revalorizando el paisaje y otorgando al espacio vivo la admiración y consideración que amerita; es entonces, donde el Sr. Y Sra. Planta harían presencia.

"LA HISTORIA TODAVÍA NO DECIDE DONDE TERMINAMOS Y UNA SERIE DE COINCIDENCIAS TODAVÍA NOS PUEDEN ENVIAR EN CUALQUIERA DE LAS DOS DIRECCIONES".

Yuval Noah Harari

[1] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Salvitano, Fabio., Borelli, Simone., Conigliaro, Michela., Chen, Yuhuan., (2017), *Directrices para la Silvicultura Urbana y Periurbana*, Italia, The Belgian Development Cooperation.
[2] Furst, Peter T. & Nahmad Salomon (1972), *Mitos y Arte Huicholes*, México, SEP/Setentas
[3] Zevi, Bruno (1981), *Saber Ver La Arquitectura*, España, Poseidón.
[4] Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe. Tomo II
[5] (v.) nota 4.
[6] (v.) nota 4.
[7] (v.) nota 4.
[8] (v.) nota 4.
[9] Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe. (v.) Tomo II, p. 29
[10] Harvard University Graduate School of Design. Mostafavi, Mohsen., Doherty, Gareth., Correia, Marina., Durán Calisto, Ana María., Valenzuela, Luis (2019), *Urbanismo Ecológico en América Latina*, España, GG.
[11] Le Corbusier (1979), *Principios de Urbanismo: Carta de Atenas*, España, Ariel.
[12] Moro, Tomás (1984), *Utopía*, España, Sarpe.
[13] Schwanitz, Dietrich (1999), *La Cultura: Todo lo que hay que saber*, España, Santillana.
[14] Kant, Immanuel (2016), *Fundamentación Metafísica de las Costumbres*, España, Austral.
[15] (v.) nota 4.
[16] Kandinsky, Wassily (1989), *De lo Espiritual en el Arte*, México, Premia.
[17] (v.) nota 14.
[18] Frampton, Kenneth (2002), *Historia Crítica de la Arquitectura Moderna*, España, GG.
[19] (v.) nota 18.
[20] Harari Noah, Yuval (2015), *De Animales a Dioses*, España, Debate.
[21] (v.) https://eacnur.org/es/blog/la-torre-babel-la-leyenda-biblica
[22] (v.) https://descubrirlahistoria.es/wp-content/uploads/2016/01/DlH4_Icaro.pdf
[23] (v.) https://www.clarin.com/internacional/duda-construccion-the-line-ciudad-futurista-arabia-saudita_0_feTjbzxdqZ.html
[24] (v.) https://psicologiaymente.com/psicologia/experimento-harlow-privacion-materna#google_vignette
[25] Jencks, Charles (1997), *La Arquitectura en un Universo Cambiante*, Reino Unido, Academy Editions.
[26] (v.) https://dle.rae.es/ethos. RAE
[27] Jencks, Charles (1997), *La Arquitectura en un Universo Cambiante*, Reino Unido, Academy Editions. (v.) p. 14
[28] Frampton, Keneth (2020), *Teoría*, España, GG. (v.) p. 58.
[29] Jencks, Charles (1997), *La Arquitectura en un Universo Cambiante*, Reino Unido, Academy Editions. (v.) p. 65.
[30] Heidegger, Martin, (1951), *"Construir, Habitar, Pensar"*, Alemania, https://fadu.edu.uy (v.) p. 8.
[31] (v.) 4.1.3.1 (semarnat.gob.mx)
[32] Koolhaas, Rem (2021), *Acerca de la Ciudad*, España, GG.
[33] Augé, Marc (1992), *Los No Lugares*, España, Gedisa.
[34] (v.) https://www.esmartcity.es/ciudades-inteligentes
[35] (v.) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
[36] (v.) nota 1.
[37] (v.) https://smartcitiesindex.org/smartcitiesindexreport2022
[38] Moro, Tomás (1984), *Utopía*, España, Sarpe.

7. Conclusión

El paraíso se encuentra en conceptos como el Edén para los israelitas, el Eridú para los Asirios, el Ida-Varsha para los hindús o bien un bosque sagrado para los primeros itálicos; sea cual sea de estas versiones culturales y religiosas el paraíso es un espacio mágico para la subsistencia terrenal y espiritual del hombre. El paraíso está vivo, no muerto y es algo que hay que tener presente a lo largo de nuestra existencia.

El jardín es un elemento vivo, se puede decir que es un vehículo para la conexión del espíritu con la mente hacia el mundo natural, un nexo con el mundo físico, es un guiño, un esfuerzo emocional hecho materia, quizá sea el último suspiro del hombre por llegar a tender un puente hacia su interior y sus raíces, es una especie de disculpa ante el rechazo y destrucción constante de su entorno vivo.

El jardín físico es una extensión de tierra que posee un equilibrio entre estructura y sensación como parte de sus características, se puede decir también que es arte con fisonomía verde, un sentimiento hecho masa vegetal con extensiones creativas y libres.

Haciendo un breve resumen de la tipología de jardines, se puede mencionar el jardín como orden, representado en el jardín renacentista italiano; el jardín como una fuga visual, hablando del jardín barroco francés; el jardín como deleite del cielo en la tierra, expresado en el jardín árabe; el jardín como obra natural escénica, dibujado en el jardín paisajista inglés; el jardín como sitio de limpieza espiritual compenetrado en las actividades cotidianas, experimentado en el jardín mexica, o bien, como un espacio de oración al adentrarnos al jardín de meditación japonés.

Todas las variantes de jardines o ideas de sus planificadores trazadas en ellos denotan una profunda relación con el medio natural, dibujan las aspiraciones culturales y las conexiones espirituales con la tierra de la cual emergen; Bagnaia, Vaux-le-Vicomte, Real Alcázar de Sevilla, Blenheim, Kioto, entre muchas otras expresiones artísticas tangibles que interpretaron su idea basados en las exigencias, gusto y sensibilidad de su época expresando siempre ante todo su espíritu; o mejor dicho el jardín plasma una síntesis de la vida, arte y naturaleza[1]

La iniciativa de regenerar y convertir a las ciudades en una expresión de arte vivo, depende por mucho de voluntades, voluntades que bien se pueden atribuir a una

gobernanza con la legislación adecuada, la cual establezca una metodología apropiada, proporcione los medios necesarios y en efecto ejecute los lineamientos que establece, para que con ello exista la posibilidad de tener una evolución positiva tanto material como espiritual.

Primordialmente, habría que tomar en cuenta que en un inicio se tendría que restaurar la amistad del hombre con la naturaleza, recordando que fuera de la cueva está un mundo no tan ajeno, apoyándose en un pensamiento orgánico-paisajista, el cual establezca un sistema más que estético, un concepto higiénico y protector que pretenda una actitud realmente activa en el proceso de regeneración espacial, haciendo énfasis en la salud mental y física de los individuos que cohabitan el espacio urbano, ya que actualmente el jardín se encuentra en una etapa de fragmentación, banalización y omisión de su significado.

Es una necesidad analizar y meditar los aspectos mencionados a lo largo de estos textos, ya que estos son los que giran satelitalmente en torno al tema principal de investigación. Analizar la arquitectura, la ciudad, el urbanismo y la artificialidad implicada en este último, así como el entorno vivo, llegando a concluir en un punto en común, es decir el paisaje, mismo que tomando en cuenta los componentes del plano inmaterial como lo es el alma, el enfoque perceptivo, la cultura y las sensaciones, pretende aportar una contribución sustancial a la creación de la Neo-conceptualización paisajística, el estudio breve de la ciudad en el tiempo, nos deja entre ver que quizá se deba ahondar en la construcción del tiempo en sí a manera metafísica para poder comprender un cosmos, la energía que da vida y sentido a todo lo existente.

Una ciudad refleja la fragilidad o la fortaleza cultural que posee, si llevamos como seres humanos haciendo ciudades desde hace siglos, ¿Por qué siempre empezar de cero?, si ya se tiene un antecedente debido a experiencias previas que advierten las circunstancias y posibilidades a suceder; en ese caso, ¿No sería más viable desarrollar ciudades en base a dicha experiencia, sin necesidad de repetir los mismos procedimientos erróneos que las han llevado al fracaso funcional? No olvidemos que el progreso de la ciudad va íntimamente ligado a la evolución de su sociedad, aludiendo a Rossi "Para mí la arquitectura es una creación inseparable de la vida y de la sociedad en la que se manifiesta"[2]; si esto es así, entonces debemos tener presente también, que un modelo es un objeto que debe repetirse tal como es; por ende, no deberían de tomarse las ciudades contemporáneas como estereotipo a replicar.

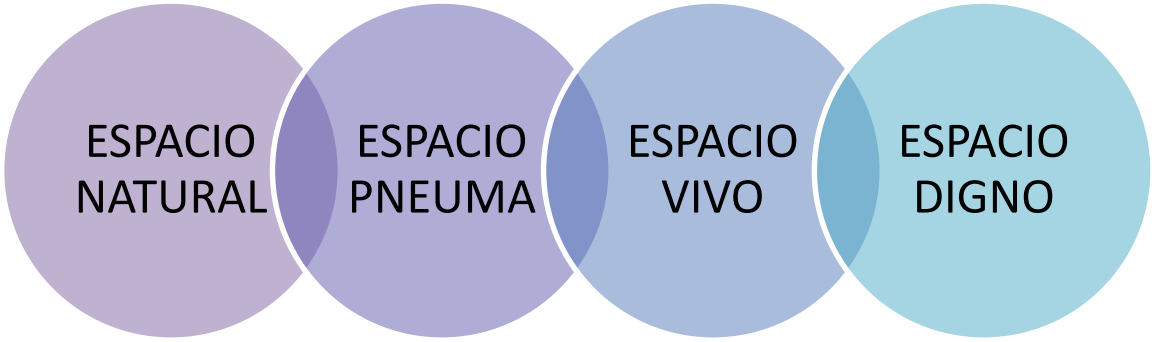
Viendo las ciudades como modulares construibles de hechos colectivos donde convergen un sin fin de ideas, dichos módulos deberían reflejar la colectividad; es decir, hablando en singular, vernos reflejados nosotros mismos en los espacios públicos y privados o bien nuestra cultura; dicho de otro modo, elevar el arte a nivel de categoría de sistema, tomar el alma de los actores que viven el espacio y como principal objetivo, dirigir a donde se fijarán las fluctuaciones contemplativas de cada individuo. Hablando de manera general, la expresión de los espacios podría ser de carácter histórico y estilístico propio, llegando con ello a la conclusión de que tanto el territorio como la ciudad forman parte de una arquitectura más extensa; es un elemento conformado por otros, moldeable, completamente dispuesto, multifacético, caleidoscópico y abierto a toda posibilidad.

Así como la arquitectura debe basarse en fundamentos lógicos, de la misma manera el diseño del espacio urbano, debería emerger de los principios de sostenibilidad y amoldamiento del medio ambiente primando la conservación de su contenido natural, generando con ello una esencia intransmisible; si bien la arquitectura fue desarrollada por el hombre primitivo basándose en sus necesidades, como la necesidad básica de protección, resguardo, seguridad o defensa, ya fuese de otros hombres, animales o incluso de las condiciones climáticas, esta arquitectura ha evolucionado a tal punto que el desenvolvimiento del crecimiento urbano, ha llevado a las ciudades a convertirse en sitios no aptos para vivir, generando microclimas, distorsionando el entorno, fragmentando el paisaje natural, englobando todo ello en un ambiente artificial nulamente propicio para un desarrollo óptimo de los individuos que lo habitan.

Se nos ha enseñado a proyectar casas, urbes, más no hogares, espacios habitables. El psicoanálisis del entorno, la historia y la cultura pretende arrojar bases intelectuales de nuestra conducta paradójica, pretendiendo alinear el desarrollo futuro de los espacios habitados; si se pudiera interpretar los signos y señales del entorno, se entendería de mejor forma nuestra cultura fanáticamente materialista y a uno mismo. En definitiva, el ser humano ha olvidado en el transcurso delos siglos el significado de la palabra habitar[3].

El acto de habitar revela los orígenes ontológicos de la arquitectura, el cual afecta las dimensiones primigenias del tiempo y del espacio, el habitante se sitúa en el espacio y el espacio a su vez se sitúa en la consciencia del habitante, convirtiéndose en una exteriorización y extensión del ser. El plano material en suma con el plano inmaterial es la matemática que permite dicho acto de habitar; el acto de morar es algo simbólico, significativo, es la acción que incentiva la relación con el espacio

ocupado. Los espacios poseen psique y alma además de cualidades formales y cuantificables, aunque es un hecho que en la ciudad contemporánea únicamente se persigan los objetivos superficiales (ver Dib. 23). La ciudad contemporánea persigue estándares estéticos inalcanzables, que por un lado proponen espacios bonitos; no obstante, sin sustancia y por otro un diseño actualizado pero desarraigado, son propuestas estéticas con tendencia a ser fácilmente encontradas en otras latitudes. Estas ciudades carecen de misterio, tienen poca imaginación y la vacuidad transparente ininterrumpida se denota en los bloques arquitectónicos que la conforman, no existe dentro o fuera de ellos la sensación de pertenencia, esencia o anhelo.

Dib. 23. Esquema Espacio

La apariencia imponente de las metrópolis contemporáneas, lejos de ofrecer una cálida bienvenida crea una sensación de lejanía; la impersonalidad encarnada te anuncia la cero pertenencia, el bloqueo del rechazo es palpable, es un laberinto a escala monumental e incluso aplastante donde la arquitectura en tendencia dicta una cero personalidad, cero recuerdos, cero sueños; es entonces donde la ciudad que en un momento se imaginó, siendo la antítesis del presente, se ve sobrepasada por la ciudad percibida y creada.

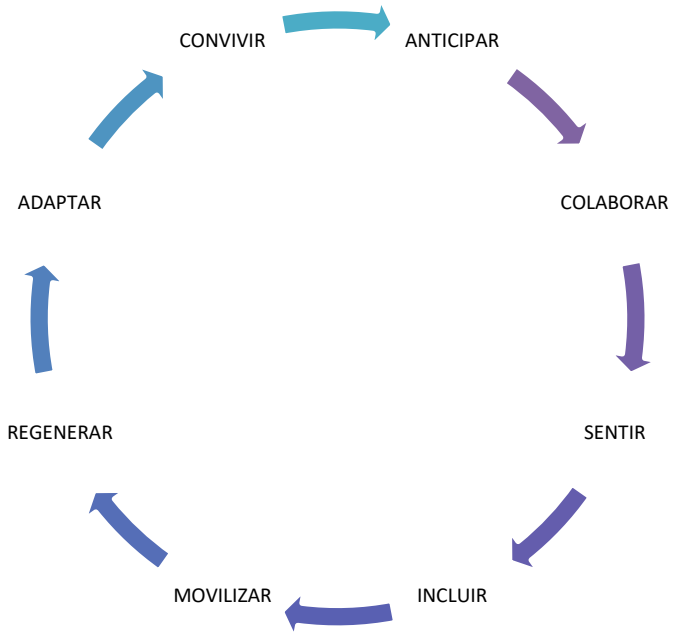
La postura fenomenológica del concepto habitar, entiende a las ciudades como el propio hogar en una escala mayor, es un artificio complejo y significativo que expone el denso tejido de la vida social; en ella se considera a los espacios verdes como componentes principales de dicho urbanismo, espacios vivos planteados como la ausencia metafórica de la ciudad artificial, determina el balance justo entre aprovechamiento y ocupación del terreno, con la cautela, respeto, coexistencia, sincretismo, reciprocidad y armonía con todo elemento que conforma el espacio; estas ciudades son en realidad un paraíso terrenal en miniatura, donde el habitar

es el acto donde se crea el concepto del espacio existencial, un mundo donde lo material, lo inmaterial, el pensamiento, lo experimentado, lo sensorial, lo espiritual, lo recordado y lo imaginado son los elementos que constituyen las ciudades alternas, es en esta ciudad abstracta donde la metafísica pura se expresa al contacto del agua con la piedra, donde el ser humano se mezcla completamente con el espacio, sintiéndose y viéndose reflejado en sí. Es decir, espacios más sensibles, más naturales, más limpios más conectados con el ser, es decir, son espacios más vivos.

En este sentido, sería interesante tomar en cuenta estos aspectos como premisa al momento de proyectar un futuro, ya que no basta con proyectar una nueva idea de ciudad o redibujar idílicamente el paisaje, habría que adentrarse en el concepto de habitar para realmente comprender lo que implica, el respeto por el espacio, el conocimiento de su historia, su precedente, su arquitectura, su cultura, son la forma de entablar un vínculo entre espacio, pensamiento, cuerpo y espíritu, anexando lo abstracto con lo físico, asimilando todo ente coexistente en la atmósfera; es decir, todo aquello que no se puede ver pero en efecto es perceptible a los sentidos.

Las "*Ciudades Invisibles*" [4] explicadas por Ítalo Calvino, explican en cierta media la ciudad abstracta que aquí se plantea, la metrópolis de la mente emplea una arquitectura que no únicamente funge como refugio para el cuerpo; más aún, es un contorno de la conciencia y la exteriorización de la mente, el paisaje se convierte en una arquitectura mental llevada a la realidad palpable; es por ello que la indagación del pasado es primordial ya que para descubrir algo nuevo delineando el futuro, habría inicialmente que estudiar lo viejo (ver Dib. 24).

De cierto modo, sería preciso recordar cuando fue la última vez que nos sentimos identificados con el espacio público; con ello nos percataríamos de que solo vivimos, no habitamos, dentro de un mundo prefabricado con un enfoque sumamente objetivo, desplazando el planteamiento subjetivo a un plano secundario e innecesario. La desaparición de la belleza en el paisaje, condena a la infertilidad cultural y la desaparición de la capacidad creativa, sensitiva y espiritual que fomenta un progreso evolutivo del ser. Los artistas y arquitectos entienden el poder benéfico de la belleza en el escenario cotidiano de la vida, por ejemplo "Newton conoció en el color muerto el proceso natural exacto y legal; Goethe siendo artista, vivió el color en la intuición sensible"[5], puesto que la belleza es equitativa al valor humano.

Dib. 24. Esquema Recuperación del Espacio

En este sentido, quizá podríamos cuestionarnos también si ¿la ciudad de hoy nos parece bonita?; con la respuesta a esta pregunta se podría orientar a un conocimiento más profundo, ya que en realidad es nuestra propia identidad la que estamos juzgando, según el reflejo de la sociedad en las ciudades que se erigen. El adjetivo calificativo con el que se haya respondido a esta pregunta, se entiende no solamente como un valor estético, sino como elemento inherente al ser humano que dibuja el paisaje intelectual. Del mismo modo habría que tener muy presente que sin belleza, nuestro rumbo marca dirección a la decadencia como ya lo diría también Erich Fromm "La belleza no es solo lo opuesto de lo feo, sino de lo falso"[6], y en efecto, no existe nada más feo que la falsedad en lo artificial.

Un plástico que imita una planta, una caja que imita una vivienda, una mediana que imita un jardín, una persona que imita a otra y pretende ser algo que no es; ya sea por practicidad, economía, legislación, moda o simplemente un absurdo total, la artificialidad y banalidad contemporánea se refleja en cada metro cuadrado de hormigón y asfalto que recubren las ciudades de hoy, el arte desplazado por impulsos sin sentido y la priorización de la ciencia por encima de lo espiritual conlleva al vacío existencial de la sociedad actual.

Personas vacías replican ciudades vacías, entrando en un círculo vicioso donde el espacio y su constitución material e inmaterial afectan directamente al individuo

que reside en dichas ciudades; la falta de empatía por el medio se traslada a una antipatía por otros individuos, ya que una postura poco tolerante a la diversidad es la consigna que estandariza un pensamiento actual (ver Dib. 25-26).

Es difícil determinar si es el medio el culpable de las carencias del ser humano contemporáneo, o si por el contrario es el ser humano el culpable del deterioro del contexto; sin embargo, existe la posibilidad de que una correspondencia mutua sea el instrumento de cambio beneficioso o que en sentido opuesto otorgue una sentencia de deterioro total, todo depende de la perspectiva con que se observe pero sobre todo la conciencia de la repercusión de los actos llevados a cabo, aunado al entendimiento del medio tanto material como inmaterial del cual se compone la atmósfera espacial y la asimilación de que no solo lo físico es lo que está presente y por tal motivo no es lo único que influye en el espacio.

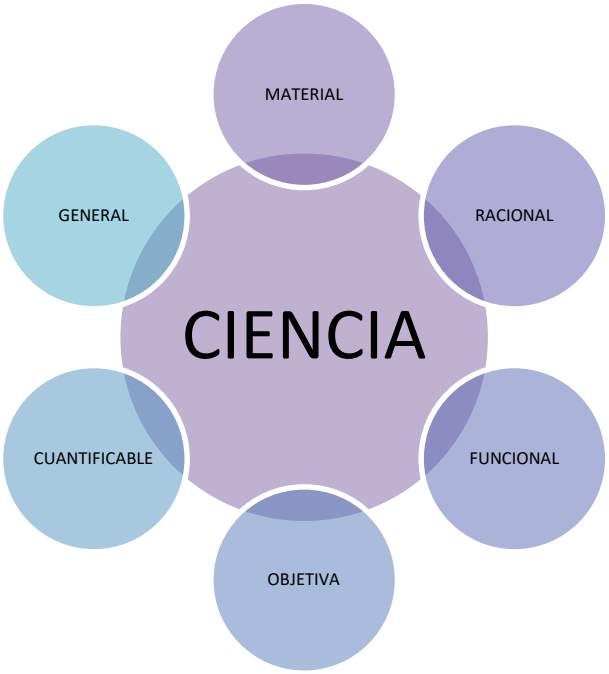
La ciudad moderna con su cultura tendenciosa, se rige más por la ciencia que por el espíritu, no cree en aquello que no se pueda comprobar o percibir físicamente, satura los sentidos y las emociones con banalidades mundanas, suprime la empatía y la imaginación, elimina el espíritu de su eje compositor, quedando a disposición de un futuro inestable y de incomprensible pragmatismo como protagonista; los habitantes y los elementos compositivos de los complejos urbanos de hoy en día deberían de acortar distancias, establecer una proximidad y enfrentamiento con el medio físico que les rodea más allá de una aprehensión formal, se habría de cruzar la frontera de lo tangiblemente material y transmutar al medio ontológico, fenomenológico y espiritual de la naturaleza del primer universo, comprendiendo éste como el Hábitat Célula, el inicio de todo, la razón primigenia del mímesis del ser al espacio, el cual vivificaría la formación sensorial para una vida plena y digna dando seguimiento a la naturaleza misma que constituye el núcleo del arte.

En la actualidad la neurociencia ofrece pruebas empíricas acerca de los efectos y repercusiones que tienen el carácter y la calidad del entorno en impacto directo, drástico y dimensional en nuestra existencia dentro de la vida cotidiana; los estudios de Fred Gage afirman que el comportamiento del cerebro cambia, generando cambios de conducta; sus investigaciones además de demostrar que el cerebro sigue produciendo neuronas en la edad adulta, lo que se conoce como "neurogénesis"[7], pronunció durante un discurso en el 2003 que "El entorno en donde estamos y vivimos cada día está cambiando la estructura de nuestro cerebro, y lo que es más, afectando la expresión de nuestra información genética…". Seguido de esto, si es un hecho que la arquitectura o más ampliamente el paisaje natural y artificial afecta nuestro cerebro, las habilidades, las sensaciones y el

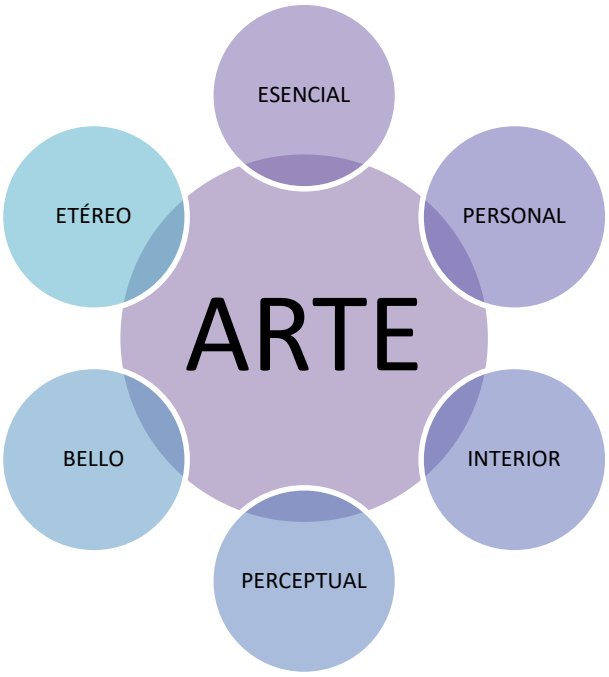
comportamiento primeramente como individuos y posteriormente como sociedad, ¿Por qué no comenzamos a alterar el entorno de tal manera que sus repercusiones sean positivas?. El empleo de la neuroarquitectura es inminente para evolucionar.

Un programa piloto podría ser una escuela de educación básica en donde a manera de semillero a los alumnos se les inculque el respeto y aprecio por la vida en todas sus manifestaciones, rodeados de un entorno físico propicio para fomentar soluciones activas que ejerzan un cambio social además de dar una respuesta concreta a las problemáticas del presente como cultivo de alimentos, reutilización de materiales, reciclaje, cuidado de recursos naturales, arte, ecología, eco-tecnologías, etc., con objeto de crear una responsabilidad implícita con el entorno a través de vínculos emocionales tanto personal como colectivamente, este tipo de programas bien podrían ser una incubadora de la Neo-Conceptualización del Paisaje y el Hábitat Célula, ya que a partir de la abertura de estos vértices ideológicos se lograría regenerar sustancialmente el pensamiento de las nuevas generaciones.

La implicación de las personas en la creación de espacios, les compromete con su conservación, conlleva arraigo al entorno generando sentimientos de empatía, apego y amor por la empresa realizada llegando a la ejemplificación de la cultura plasmada en el arte tácito de convivencia con el contexto material e inmaterial.

Dib. 25. Esquema Ciencia

Dib. 26. Esquema Arte

Habría que tomar en cuenta que el estar rodeamos de espacios saludables, naturales, armoniosos y bellos bien repercuten en el desenvolvimiento de un ambiente ecuánime y saludable tanto física como psicológica y emocionalmente.

Por otro lado, es imprescindible el entendimiento del espacio físico como la sumatoria de distintas disciplinas que convergen dentro de la morfología espacial, con objeto de moldearla y adecuarla a las funciones específicas para las cuales se diseña, asimismo es importante la incorporación de diversidad de elementos para dar seguimiento a una conceptualización tan compleja como lo es una ciudad basada en la visión sostenible, ontológica y paisajista que se propone en el presente documento.

La sinergia entre las tipologías constructivas y paisajísticas son multidisciplinares y multiescalares, las cuales obligan al replanteamiento de la contextualización y a la retextualización de la ideología de la plástica urbana contemporánea. La arquitectura es un arte complejo perteneciente a la poesía olvidada, cumple su función cuando, según Susane Langer "El medio ambiente absoluto, se hace visible"[8] en su total conformación. La observación y el estudio de dichos dominios escalares multidisciplinarios, permite ejercitar capacidades analíticas y proyectuales acorde a la naturaleza envolvente del proyecto.

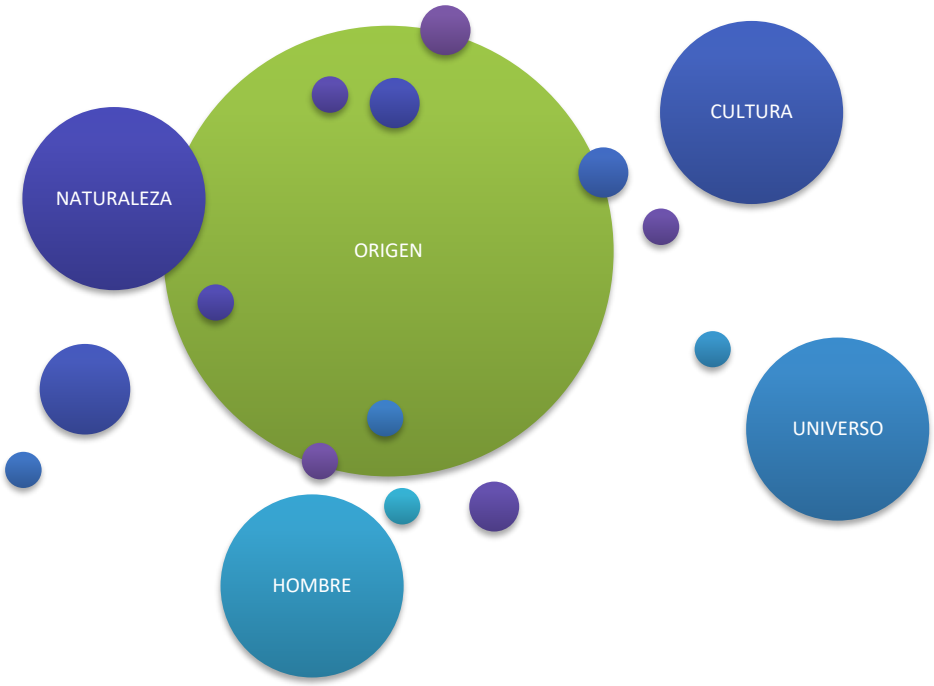
El apoyo en disciplinas como la Ingeniería civil, Arquitectura, Psicología, Ecología, Climatología, Antropología, Sociología, Biotecnología, Genética, Biología, Botánica, etc., nos permiten de manera ejecutoria; por un lado, la sustentación de la vida material por medio de recursos renovables y empáticos con el medio, como la aplicación de fuentes de energía eólica, hidráulica, geotérmica y solar, así como la implementación de elementos verdes endémicos de la zona y por otra parte, la promoción inmaterial a través del estudio y aplicación de síntesis culturales propias que permitan una identificación de origen, asimilación de raíces históricas, además de la formulación de pertenencia; aquellas que proveerán la gestión de paisajes más ecuánimes para el Ser.

La materialidad híbrida implicada en la plástica del espacio, promoverá la integración del individuo a su entorno huésped; el análisis del movimiento de actores sobre los espacios públicos y proyectados aunado a la transformación de ideales estéticos coetáneos, la búsqueda de la sintonía con el mestizaje artificial del paisaje humano-urbanístico, sumado al empleo de técnicas contemporáneas ejercerá a causa de conocimiento; más allá del planteamiento hipotético del espacio en cuestión, una mejor resolución paisajística final; puesto que los métodos de trabajo se basarían en el conocimiento de las leyes naturales, evitando por el contrario; la supresión de antiguas técnicas constructivas, por la utilización de materiales ajenos, inertes, altamente sofisticados, ligeros y artificiales que suscitan una pérdida de la sensibilidad constructiva del paisaje, omitiendo el origen, sus recursos y contexto propios, mismo en que se desenvuelve el proyecto; formando con ello, una incoherencia ambiental que se puede percibir y traducir como los residuos del espíritu humano.

Las deformaciones espaciales y sociales, son producto de la herencia de la modernidad industrial; la contradicción de ambientes debido a la presencia de objetos impositivos en el espacio, aunado a la imposición de caracteres estéticos globalizados, maneja una imagen pretenciosa que maquilla antinaturalmente las urbes; basado en esto *La Decadencia de Occidente* nos recuerda que sentir es darse cuenta del ritmo cósmico[9]; es decir, que de existir la pretensión, no se generaría un sentimiento y por tal motivo es imposible comprender el universo.

Así entonces, los parámetros de diseño deben cambiar a favor de una enunciación consciente del paisaje para crear condiciones óptimas en la actualidad, donde se dote de valores colectivos y aportes endémicos, apelando a la connotación retórica de origen, redención del hombre ante la naturaleza(ver Dib.27), especificando una redefinición de naturaleza-hombre-cultura, logrando la evolución correcta del

paisaje; término definido por Rosalind Krauss como una expresión de la -No-Arquitectura-[10]; según su lógica, es una cierta clase de expansión de este fenómeno siendo sólo otra manera de expresar dicho término dentro de "*La escultura en el campo expandido*".

Dib. 27. Esquema del Origen

El Arquitecto debe ser capaz de realizar una biotecnología proyectual donde la *Polis* abrace a sus miembros bajo un principio único de unidad, el consejo concilie y el precepto ordene los residuos espaciales que actualmente son parte inherente de las de la ciudad contemporánea, mismos que alteran su comprensión, puntualizando su pluralidad, heterogeneidad, complejidad, diversificación, amorfismo e incoherencia.

El estudio y la aplicación de la antropología son inminentes en la proyección de las ciudades paisajísticas del futuro, ya que sólo de ésta forma se podrá relacionar de manera óptima al urbanita con su espacio en circunferencia. En palabras kantianas: "lo que yo reconozco inmediatamente para mí como una ley, lo reconozco con respeto; y ese respeto significa solamente la conciencia de la subordinación de mi voluntad a una ley"[11]; definiendo de esto, en mi entendimiento particular y orientado a un orden superior del terrenal -A mayor entendimiento, mayor respeto-, premisa acertada que define el principio fundamental del futuro consciente, aquél que permitirá la apropiación real del espacio público, vértice de convergencia y

fusión de energías de dichos habitantes del momento dentro del cosmos de la metrópoli; mismo que reverbera la definición de nuevas tipologías, re-direccionamiento hacia la educación respecto a perspectivas visuales y abstractas, comprendiendo la transformación del medio físico, observándolo para una mejora de las relaciones con su medio natural, apegándose a lineamientos basados en texturas y cromatismos del contexto cultural de su medio; creando una disolución abstracta entre usuario y plástica, factor que revela explícitamente modelos vanguardistas de paisaje urbano y arquitectónico próximo; sencillamente citando a Heidegger "Hay que implantarnos en un originario origen"[12]. Por otro lado, Iñaki Ábalos[13] habla de la necesidad de agruparse bajo los estándares de grupos de estudio de la herencia del paisajismo moderno y del patrimonio natural para proceder a una re-contextualización completa del marco epistemológico de la arquitectura del paisaje.

Entendiendo a modo resumido que, si el jardín árabe representa el paraíso islámico, el Edén ha moldeado la gracia y felicidad cristianas en el plano de la creación, el ansia aristotélica de dominio lógico de la naturaleza a través de la mathesis que envuelve al jardín renacentista; la derivación histórica del barroco donde la precisión, abundancia, la infinitud como su punto neurálgico en el espacio de la representación por antonomasia, donde el perfeccionamiento del control sobre los entes naturales se potencializaron; así como, la cultura ilustrada sobre la naturaleza que proyecta la conceptualización del jardín botánico; se puede determinar que al paso del tiempo la cultura y su enfoque sensorial, han sido la razón de causa del afán humano por poseer, intervenir y expresarse a través de su naturaleza física para la resulta de su paisaje; siempre en búsqueda a razón de la felicidad universal, no como ideal de la cognición, sino de la imaginación basada en el conocimiento empírico que evoque de la misma una resolución óptima.

Así entonces, reduciendo la visión de la mancha urbana hacia una pequeña mancha de vida como lo es el jardín, se puede decir que el jardín visto como museo-observatorio es el punto de fuga originario, desde el cual se contempla a la naturaleza ya modificada. Debemos traducirnos en elementos fijos del paisaje natural, para entender el estadio del jardín, donde la arquitectura del paisaje en adición con la disciplina metodológica de la tradición contemporánea y su patrimonio cultural y natural, consecuente un mayor valor y sensibilidad espacial dentro de una satisfacción de nueva demanda.

El reconocimiento del paisaje como algo perteneciente, es la asimilación de un espectáculo revelador; el establecimiento de la dialéctica y la celebración primaria

de la envolvente introspectiva, aquél que permite que los artistas del paisaje inicien un viaje complementario de inmersión en el ambiente vivo, que rechace la percepción del sistema natural contextual como una amenaza latente incognoscible. Como diría Alexander Pope: "Para construir y plantar, hay que escuchar al genio del lugar"[14]. La jardinería a pesar de encontrarse unida al origen y desarrollo del hombre a lo largo de su existencia, ha sido tradicionalmente patrimonio de unos pocos y disfrutada por un porcentaje reducido de seres humanos; ya que la popularización del jardín como elemento de lujo, ha sido vista como como la vulgarización del arte, concepto mismo que ha sido inconcebible e inaceptable.

Así también, la jardinería se ha visto afectada directamente por la política y la prisa de los tiempos modernos, siendo representada en la actualidad como una herramienta más para rellenar los huecos espaciales de índole pública o en la intimidad del sector privado, resumiendo a los elementos y espacios naturales a una ausencia de oficio, jerarquizando únicamente su aspecto ornamental y de último recurso. En el peor de los casos, los elementos vivos han sido sustituidos por objetos plásticos que emulan su apariencia, debido a la priorización del valor económico de mantenimiento muy por encima de los beneficios que llegara a representar la incorporación de los mismos al espacio vivencial cotidiano tanto de las ciudades como en el Hábitat Célula.

Por último, es imperante recordar que, en el aspecto positivo de los efectos secundarios de los avances tecnológicos del mundo contemporáneo, se encuentra la capacidad de esta herramienta para la construcción de infraestructuras versátiles, mismas que conllevan en su desarrollo un cambio de mentalidad acerca del análisis de los antiguos obstáculos superados, como puede ser la accesibilidad del agua como líquido vital; así también, la demarcación de los nuevos límites y los futuros objetivos a consolidar; del mismo modo, se extralimitan las expectativas que pueden incluir dentro de la evolución del pensamiento, lineamientos más allá del plano terrenal. Siguiendo esta línea, dicha apertura de vértices, permite la interrupción instantánea de perjuicios que admite la creación de ciudades verdes vivas; sin embargo, es cierto que el avance científico y técnico conlleva un proceso largo y lento para su consolidación, tomando en cuenta que con la primera revolución industrial en el periodo comprendido entre 1760-1840 se transforma de manera abrupta el mundo agrario y no sería hasta pasar la segunda revolución con las trazas de contaminación y destrucción del entorno natural bien afianzados que dieron apertura al S.XX.

No es sino bien entrado este siglo, que hasta en el año de 1971 se lanza la primera investigación sostenible (ESG), casi dos décadas después en 1988 se crea el primer grupo internacional de expertos sobre cambio climático, para el año 1990 Finlandia crea impuestos sobre el carbono, siendo precursor en la aplicación de sanciones económicas por emisiones contaminantes[15] y 7 años después el Protocolo de Kioto compromete a los países a reducir los casos de efecto invernadero; y no es sino hasta el año 2015 en que se logra la firma en el acuerdo de París, primer tratado mundial sobre el clima mismo del cual EUA se retiró en el 2020, siendo uno de los principales países emisores de gases invernadero.

Es un hecho que la tecnología no nos ha hecho mejorar en el sentido estricto de la palabra, los avances tecnológicos no garantizan en ningún momento el bien estar del ser humano, no hay que confundir, comodidad con bienestar, ni progreso con crecimiento; lo único de lo que se podría estar seguro, es que en la medida en que el hombre a lo largo de su historia se mantuvo apegado a la naturaleza, tuvo una continuidad próspera de su existencia, se mantuvo en una simbiosis con el medio y dentro de un equilibrio propio de mente, cuerpo y espíritu. El espacio siendo una dimensión que "sirve de albergue a los entes"[16], se bifurca en plano material e inmaterial, ya que existe una realidad alterna en donde se diversifican las distintas formas de estar en dicho espacio tangible y presente, o bien intangible y omnipresente. Es esta energía del universo, las costumbres, ideas, aspiraciones, sentimientos, el pneuma, lo natural, la cosmogonía particular y general, la inmaterialidad de las emociones que se expresan y materializan decorando la existencia del individuo dentro del espacio físico ocupado. Es la etnografía como su estudio, la que permite ahondar en las dimensiones sociales y culturales a través de la observación de las personas y sociedades en su medio; ya que, a pesar de ser una ciencia, traspasa el límite de su disciplina y se vincula a las fronteras del arte, fusionando con ello las dos fracciones principales en que se divide el ser humano; es decir, mente y espíritu.

Finalmente, es en las formas de vida, que primordialmente habría de comprenderse lo que es el espacio y los elementos que le constituyen, tener el conocimiento y la certeza que el hecho de existir va implícito al acto de estar en un espacio tanto físico como abstracto; así como, asimilar que el espacio es un lenguaje mudo donde las emociones se expresan y este se complementa con significados únicos y originales de la memoria, ya que "La verdad está dentro del alma",[17] en la interioridad.

"DIOS ESTÁ EN LOS DETALLES"

Mies Van Der Rohe

[1] Fariello, Francesco (2004), *La Arquitectura de los Jardines (de la antigüedad al s.xx,* España, Reverte.
[2] Rossi, Aldo (2018), Posicionamientos, España, GG. (v.) p. 19.
[3] Pallasmaa, Juhani (2016), *Habitar*, España, GG.
[4] https://bdigital.uvhm.edu.mx/wp-content/uploads/2020/07/Las-ciudades-invisibles.pdf
[5] Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe.
[6] (v.) nota 4.
[7] https://neurologia.com/articulo/2006426
[8] Norberg-Schulz, Christian (1980), *Genius Loci: El espíritu del Lugar*, Estados Unidos, Rizzoli.
[9] Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe.
[10] Krauss, Rosalind (1979), *La Escultura en el Campo Expandido*, Estados Unidos, October Vol. 8
[11] Kant, Immanuel (2016), *Fundamentación Metafísica de las Costumbres*, España, Austral. (v.) p. 6.
[12] Heidegger, Martin (2015), *Camino de Campo*, España, Herder.
[13] Ábalos, Iñaki (2005), Atlas Pintoresco, Vol. 1: El Observatorio, España, GG.
[14] (v.) nota 13.
[15] 3M Science Aplied to Life,(2022), "*Megatendencias (Tendencias que dan Forma al Futuro"*, Estados Unidos, 3M LATAM, https://curiosidad.3m.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/megatendencias_3m.pdf
[16] Pardo, José Luis (1992), *Las Formas de la Exterioridad,* España, Pre-Textos. (v.) p.16
[17] Pardo, José Luis (1992), *Las Formas de la Exterioridad,* España, Pre-Textos. (v.) p.34

Referencias

LIBROS

Van Lengen, Johan (2002), *Manual del Arquitecto Descalzo*, México, Pax.

Le Corbusier (1979), *Principios de Urbanismo: Carta de Atenas*, España, Ariel.

Villoro, Juan., Prieto G., Mónica., Aldekoa, Javier., Obono, Trifonia Melibea., Palacios, Santi., Alfarah, Carole (2020), *Crónicas de Larga Distancia: Habitantes*, España, Voces 5W.

Ábalos, Iñaki (2005), *Atlas Pintoresco, Vol. 1: El Observatorio*, España, GG.

Montaner, Josep Maria (2022), *La Modernidad Superada, (Ensayos sobre Arquitectura Contemporánea),* España, GG.

Jencks, Charles (1981), *El Leguaje de la Arquitectura Posmoderna*, España, GG.

Simmel, Georg (2014), *Las Ciudades*, Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Frampton, Kenneth (2002), *Historia Crítica de la Arquitectura Moderna*, España, GG.

Baudrillard, Jean & Nouvel, Jean (2002), *Los Objetos Singulares: Arquitectura y Filosofía*, Argentina, Fondo de Cultura Económica.

Bazant S., Jean (2003), *Manual de Diseño Urbano*, México, Trillas.

Harvard University Graduate School of Design. Mostafavi, Mohsen., Doherty, Gareth., Correia, Marina., Durán Calisto, Ana María., Valenzuela, Luis (2019), *Urbanismo Ecológico en América Latina*, España, GG.

Zevi, Bruno (1981), *Saber Ver La Arquitectura*, España, Poseidón.

Coppola Pignatelli, Paola (2004), *Análisis y Diseño de los Espacios que Habitamos*, México, Pax.

Jameson, Fredric (1991), *Ensayos sobre el Posmodernismo*, Argentina, Imago Mundi.

Jencks, Charles (1997), *La Arquitectura en un Universo Cambiante*, Reino Unido, Academy Editions.

McLuhan, Marshall & Powers, B.R. (1995), *La Aldea Global*, España, Gedisa.

Rossi, Aldo (2018), *Posicionamientos*, España, GG.

Frampton, Keneth (2020), *Teoría*, España, GG.

Koolhaas, Rem (2020), *Acerca de la Ciudad*, España. GG.

Gausa, Manuel., Guallart, Vicente., Müller, Willy., Soriano, Federico., Porras, Fernando., Morales José (2003), *The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture*, España, Actar.

Venturi, Robert (2021), *Complejidad y Contradicción en la Arquitectura*, España, GG.

Koolhaas, Rem (2021), *Estudios sobre (Lo que en su momento se llamó) La Ciudad*, España, GG.

Pardo, José Luis (1992), *Las Formas de la Exterioridad,* España, Pre-Textos.

Spengler, Oswald (1966), *La Decadencia de Occidente*, España, Espasa-Calpe.

Ferrater Mora, José (1951), *Diccionario de Filosofía*, Tomo I, II, Argentina, Editorial Sudamericana.

Kant, Immanuel (2016), *Fundamentación Metafísica de las Costumbres*, España, Austral.

Moro, Tomás (1984), *Utopía*, España, Sarpe.

Pert, Candance B., Chopra, Deepak (1999), *Moléculas de Emoción*, Londres, Touchstone.

Rousseau, Jean Jacques (1983), *El Contrato Social*, España, Sarpe.

Nietzsche, Friedrich (1983), *Así habló Zarathustra*, España, Sarpe.

Harari Noah, Yuval (2015), *De Animales a Dioses*, España, Debate.

Bauman, Zygmunt (2015), *Vida Líquida*, México, Paidós.

Schwanitz, Dietrich (1999), *La Cultura: Todo lo que hay que saber*, España, Santillana.

Kandinsky, Wassily (1989), *De lo Espiritual en el Arte*, México, Premia.

Heidegger, Martin (2015), *Camino de Campo*, España, Herder.

Thoreau, Henry David (2018), *Walden o La Vida en Los Bosques,* España, Teide.

Norberg-Schulz, Christian (1980), *Genius Loci: El espíritu del Lugar*, Estados Unidos, Rizzoli.

Pallasmaa, Juhani (2016), *Habitar*, España, GG.

Foucault, Michel (2000), *Los Anormales*, Argentina, Fondo de Cultura Económica.

Baudrillard, Jean (1978), *Cultura y Simulacro*, España, Kairós.

Baudrillard, Jean (1974), *La Sociedad de Consumo: Sus Mitos, Sus Estructuras*, España, Siglo XXI.

W. Adorno, Theodor (1984), *Crítica Cultural y Sociedad,* España, Sarpe.

Echeverría, Javier (1994), *Telépolis: Ciudad/Consumo/Tecnologías Comunicacionales*, España, Destino.

Debord, Guy (1967), *La Sociedad del Espectáculo*, Chile, Naufragio.

Ortega y Gasset, José (1999), *La Rebelión de las Masas*, España, Espasa Libros.

Augé, Marc (1992), *Los No Lugares*, España, Gedisa.

Maderuelo, Javier (2005), *El Paisaje Génesis de un Concepto*, España, Abada Editores.

Jodidio, Philip (2003), *Green, Architecture Now!*, Slovenia, Taschen.

Losantos, Agata (2008), *Urban Landscape,* España, FKG.

Schröer, Carl Friedrich., Enge, Torsten Olaf., Claben, Martin., Wiesenhofer, Hans (1992), *Arquitectura de los Jardines en Europa 1450-1800*, Alemania, Taschen.

Steenbergen, Clemens & Reh, Wouter (2001), *Arquitectura y Paisaje: La proyección de los Grandes Jardines Europeos*, España, GG.

McLeod, Virginia (2008), *El Detalle en el Paisajismo Contemporáneo*, España, Blume.

Baridon, Michel (2004), *Los Jardines. Paisajistas, Jardineros, Poetas: Antigüedad y Extremo Oriente*, España, Abada Editores.

Tortosa Páez de la Cadena, Francisco (1995), *Historia de los Estilos en Jardinería*, España, Akal.

Fariello, Francesco (2004), *La Arquitectura de los Jardines (de la antigüedad al S.XX),* España, Reverte.

Teofrasto (1988), *Historia de las Plantas*, España, Gredos.

Martínez, José Luis (1984), *América Antigua: Nahuas, Mayas, Quechuas, Otras culturas. El mundo Antiguo*, México, SEP Cultura.

Martínez, José Luis (1976), *Persia/Islam. El Mundo Antiguo*, México, SEP Cultura.

Furst, Peter T. & Nahmad Salomon (1972), *Mitos y Arte Huicholes*, México, SEP/Setentas.

Rodríguez Figueroa, Andrea B. (2021), *Los Jardines Nahuas Pre-hispánicos (Una introducción desde la perspectiva del Paisaje),* México, UNAM.

Díaz del Castillo, Bernal (1632), *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España,* España, Imprenta del Reino.

Clavijero, Francisco Javier (1853), *Historia Antigua de México*, México, Imprenta de Juan R. Navarro Editor.

Ixtlilxóchitl De Alva, Don Fernando (1891), *Obras Históricas*, Tomo I, México, Oficina Tip. De la Secretaría de Fomento.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Salvitano, Fabio., Borelli, Simone., Conigliaro, Michela., Chen, Yuhuan., (2017), *Directrices para la Silvicultura Urbana y Periurbana*, Italia, The Belgian Development Cooperation.

Desroches-Noblecourt, Christiane (1962), *L´Art Égyptien,* Francia, PUF.

REVISTAS

Garnica González-Bárcena, (2003), "*Residencia y Ocio al Borde del Mediterráneo"*, España, Revista DC PAPERS. Crítica y Teoría de la Arquitectura No. 9-10

Vela, Enrique, (2021) *"Lo divino, lo humano… El maíz en la cosmovisión mesoamericana"*, México, Revista Arqueología Mexicana, edición especial, núm. 98, pp. 54-61.

Debord, Guy (1971), "*El Planeta Enfermo"*, Francia, Revista Internacional Situacionista Vol. 13. No se publicó

Frampton, Kenneth (1990), *En busca del Paisaje Moderno*, España, Revista de Arquitectura COAM Vol. 285

León Portilla, Miguel, *"Fray Bernardino de Sahagún (Investigador de la Cultura Prehispánica, vida y obra)"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. VI, núm. 36

Heyden, Doris, *"Antiguos Jardines Mexicanos"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. X, Núm. 57. pp. 16-25.

Velasco Lozano, Ana María L., *"El Jardín de Iztapalapa"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. X, Núm. 57. pp. 26-33.

Velasco Lozano, Ana María L., *"Dioses y Naturaleza"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. X, Núm. 57. pp. 34-35.

Solís Holguín, Felipe, *"Chapultepec, Espacio Ritual y Secular de los Tlatoani Aztecas"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. X, Núm. 57. pp. 36-40.

Moreno, María de la Luz, Torres, Manuel Alberto, *"El Origen del Jardín Mexica de Chapultepec"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. X, Núm. 57. p. 41.

García Peralta, Beatriz, *"Vivienda Social en México (1940-1999) Actore Públicos, Económicos y Sociales"*, México, Cuadernos de Vivienda y Urbanismo. UNAM, Vol. III, Núm. 5. pp. 34-49.

Hernández Jaimes, Jesús, *"La Desecación de los Lagos del Valle de México"*, México, Revista Relatos e Historias en México, Vol. V, Núm. 52. pp. 64-73.

Velasco Lozano, Ana María L., Nagao Debra, *"Mitología y Simbolismo de las Flores"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. XIII, Núm. 78. pp. 28-35.

Uriarte, María Teresa, *"Flores en la Pintura Mural Prehispánica"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. XIII, Núm. 78. pp. 36-41.

León Portilla, Miguel, *"Las Flores en la Poesía Náhuatl"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. XIII, Núm. 78. pp. 42-45.

Linares, Edelmira, Bye, Robert, *"Las Plantas Ornamentales en la Obra de Francisco Hernández (El Preguntador del Rey)"*, México, Revista Arqueología Mexicana, Vol. XIII, Núm. 78. pp. 48-57.

Nadal Filloy, Laura, "Mosaicos de Plumas", México, Revista Arqueología Mexicana, Edición Especial. Núm. III

González-Bárcena, Julio Garnica, "*Residencia y Ocio al Borde del Mediterráneo (veinte años de arquitectura en el litoral catalán)*", España, Revista de Crítica y Teoría de la Arquitectura, DC PAPERS, N° 9-10, pp.155-168.

Krauss, Rosalind (1979), *La Escultura en el Campo Expandido*, Estados Unidos, October Vol. 8

ARTÍCULOS EN INTERNET

3M Science Aplied to Life,(2022), "*Megatendencias (Tendencias que dan Forma al Futuro"*, Estados Unidos, 3M LATAM, https://curiosidad.3m.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/megatendencias_3m.pdf

Páez de la Cadena, Francisco (2016), *"Jardín y Diálogo Filosófico; Presencia y Función del LOCUS AMOENUS Clásico en el CONVIVIUM RELIGIOSUM de Erasmo"*, España, Universidad de la Rioja, https://publicaciones.unirioja.es

Heidegger, Martin, (1951), *"Construir, Habitar, Pensar"*, Alemania, https://fadu.edu.uy

Krieger, Peter, (2004), *"La Deconstrucción de Jaques Derrida (1930-2004)"*, México, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, http://www.scielo.org.mx

REFERENCIAS DE INTERNET

https://www.researchgate.net/figure/Figura-9-Mapa-de-El-Valle-de-Tenochtitlan-segun-Cortes-publicado-en-1869-por-George-F_fig6_364814633

https://www.paisajistasmarbella.com/historia-del-jardin-en-la-antiguedad-jardines-de-la-grecia-clasica-imperio-heleno/

https://domus-romana.blogspot.com/2013/04/hortus.html

https://www.revistaad.es/articulos/aprender-arquitectura-domus-romanas

https://www.ngenespanol.com/historia/ninive-la-primera-capital-del-imperio-asirio/

https://funci.org/la-poesia-floral-de-al-andalus/

https://www.toddhaimanlandscapedesign.com/blog/2011/02/hortus-conclusus.html

https://www.britishmuseum.org/exhibitions/raphael-emerging-artists-respond

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f?searchMeta=las%20meninas

https://historia-arte.com/obras/el-puente-japones-y-el-estanque-de-nenufares-giverny

https://www.britishmuseum.org/blog/paradise-earth-gardens-ashurbanipal

https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA37983

https://www.grecia.info/es/atenas/que-ver-en-atenas/acropolis/

https://gladiatrixenlaarena.blogspot.com/2017/12/viridarium-jardin-romano.html

https://summa.upsa.es/high.raw?id=0000003623&name=00000001.original.pdf

https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100/1918-1931/docs/revista-articulos/revista-arquitectura-1923-n52-pag260-262.pdf

https://www.womanessentia.com/personas/hicieron-historia/isabella-bird-la-viajera-victoriana-que-se-aventuro-en-china/attachment/jardin-chino-en-shahai/

https://tn.com.ar/sociedad/2022/12/27/panico-en-el-jardin-japones-el-momento-en-que-una-rama-gigante-de-un-arbol-se-cayo-encima-de-dos-personas/

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-gente-de-las-chinampas

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/tlaloc

https://galiciangarden.com/el-jardin-monacal-musee-de-cluny/

https://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=1891

https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/serie-palacios-reales-palacio-versalles-poder-real-frances/20200713193215177075.html

https://guiadejardin.com/los-10-mejores-jardines-del-mundo/

https://www.proap.pt/project/ourem-linear-park-1/

https://arqa.com

https://conversacionsobrehistoria.info/2019/01/12/salarios-y-nivel-de-vida-en-los-barrios-obreros-britanicos-durante-la-revolucion-industrial/

https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Izquierda-Falansterio-de-Fourier-1822_fig3_321543428

https://momentosdelpasado.blogspot.com/2018/11/los-barrios-bajos-de-nueva-york-siglo-xix.html

https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/12/26/5a428424468aebf41a8b45a2.html

https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/abren-convocatoria-100-dias-100-viviendas-en-aguascalientes-9582694.html

https://elpais.com/elpais/2021/10/07/album/1633626248_403050.html

https://forbes.com.mx/fotogaleria-regresan-las-filas-del-black-friday/

https://www.paracuellosdejarama.es/es/noticias

https://www.gob.mx/inpi/articulos/leyendas-indigenas-mayas-los-hombres-de-maiz

https://www.informador.mx/jalisco/Hay-mas-parques-nucleos-de-convivencia-ciudadana-20221005-0038.html

https://www.madridiario.es/460752/ensanche-de-vallecas-estrenara-nuevo-polideportivo-y-parque

https://www.artesaniahuichol.com/huicholes/19-organizacion-social-huichol

https://www.mexicodesconocido.com.mx/parque-fundidora-monterrey-nuevo-leon.html

https://lacontraportada.com.mx/aguascalientes-forma-parte-del-gran-bajio-que-es-la-region-mas-competitiva-de-latinoamerica/

https://www.blucactus.com.mx/cual-es-estrategia-de-marketing-clinique/

https://www.hotelmanagement.net/operate/marriott-caught-crossfire-between-panama-hotel-owners-and-trump

https://www.britannica.com/topic/Burj-Al-Arab

https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-parian-el-mercado-oriental-que-estuvo-en-medio-del-zocalo.html

https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/03/18/cuando-el-zocalo/

https://utopiaurbana.city/2024/01/31/descubriendo-la-maravilla-de-la-arquitectura-urbana-el-edificio-monster-en-hong-kong/

https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2023/04/atacama-de-majestuoso-desierto-a-enorme-basural-de-moda-fast-fashion

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2020/06/deforestacion-amazonas-alcanza-niveles-historicos-debido-consumo-carne

https://www.revista.imef.org.mx/articulo/el-problematico-metro-de-la-cdmx/

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obras-historicas-de-don-fernando-de-alva-ixtlilxochitl-tomo-1/html/53cd8e0e-a415-11e1-b1fb-00163ebf5e63_3.html

https://www.guiadesingapur.com/como-llegar/changi-el-aeropuerto-de-singapur/las-terminales-de-changi/

https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20191219/472301634340/explosion-demografica.html

https://www.architecturaldigest.com/story/saudi-arabia-building-100-mile-long-linear-city

https://mxc.com.mx/2022/01/29/asi-eran-los-paseos-por-el-canal-de-la-viga/

https://www.mexicodesconocido.com.mx/torre-arcos-bosques.html

https://www.admagazine.com/sustentabilidad/edificios-que-utilizan-a-los-arboles-como-accesorios-20210311-8242-articulos

https://www.metalocus.es/es/noticias/la-transformacion-detimes-square-por-snohetta-duplica-el-espacio-para-el-peaton

https://www.japonal.com/l/barrios-tokio/

https://historia.nationalgeographic.com.es/edicion-impresa/articulos/atlantida-arqueologia-mito_17054

https://es.statista.com/estadisticas/711610/ranking-mundial-de-los-principales-paises-emisores-de-gases-de-efecto-invernadero/

https://archiimpact.com/fred_gage/

https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario/nahuatl.html. Diccionario Náhuatl-Español

https://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/1809/1798

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50241691

https://www.mexicodesconocido.com.mx/chinampas-mexico.html#galeria

https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=frpintangible&table_id=262

https://gdn.iib.unam.mx/diccionario/huey+tecpan

https://www.freepress.coop/origenes-del-movimiento-cooperativista/

https://mexicocity.cdmx.gob.mx/venues/plaza-de-las-tres-culturas/?lang=es

https://www.forbes.com/sites/franklavin/2023/03/06/bangladesh-notes-time-for-another-look/?sh=7cbcfce27594

https://www.maravillas-del-mundo.com/Taj-Mahal/Dimensiones-del-Taj-Mahal.php

https://www.admagazine.com/arquitectura/casa-estudio-luis-barragan-la-sintesis-arquitectonica-del-pritzker-mexicano-20200504-6786-articulos

https://mxcity.mx/2016/07/arboles-cosmicos-aztecas-2/

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-12-13/calle-de-madrid-que-llegue-a-moscu-ciudad-lineal-arturo-soria_2858731/

https://intranet.pogmacva.com/es/obras/57213

https://arquitasa.com/arqticulos/ciudad-jardin/

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/robin-hood-gardens/

https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-60186155

https://www.revistainfraestructura.com.mx/infraestructura-carretera-en-mexico/

https://www.researchgate.net/figure/Image-of-Ambrosius-Holbeins-1518-Map-of-Utopia-from-Thomas_fig1_356837336/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoiX2RpcmVjdCJ9fQ

https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-gestalt

https://psicologiaymente.com/social/universo-25

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

https://www.un.org/development/desa/pd/world-population-prospects-2024?_gl=1*1a8196c*_ga*MjA4MjI4MTEzNi4xNzIxMjg2NTAy*_ga_S5EKZKSB78*MTcyMTI4NjUwMS4xLjEuMTcyMTI4NjYxNC42MC4wLjA.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTcyMTI4NjUwMS4xLjEuMTcyMTI4NjYxNS4wLjAuMA..

https://onu-habitat.org/index.php/de-la-autopista-al-espacio-publico

https://landscape.coac.net/node/4915

https://burgos-garrido.com/project/madrid-rio/

https://www.revistaquercus.es/noticia/1674/articulos/una-planta-panacea-desde-la-mas-remota-antiguedadetnobotanica-e-historia-natural-del-loto-sagrado.html#:~:text=El%20loto%20(Nelumbo%20nucifera)%20tiene,sobre%20%C3%A9l%20reposa%20la%20Tierra

https://iorigen.com/jardin/los-jardines-hindues/

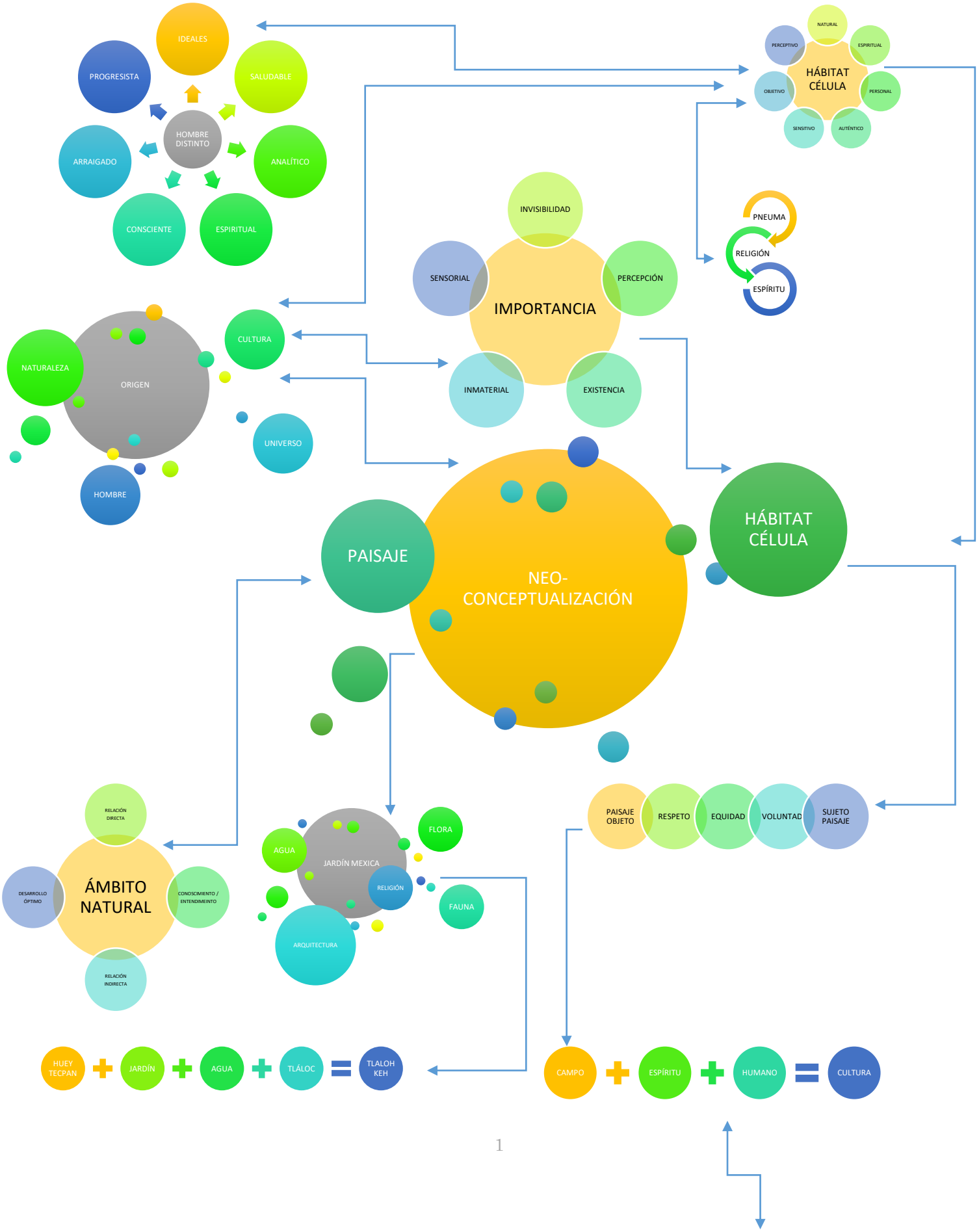
https://jardinessinfronteras.com/2020/02/13/los-jardines-en-la-india-el-jardin-indomusulman/

Anexos

Mapa Mental de La Neo-Conceptualización Paisajística: Evolución del Hábitat Célula

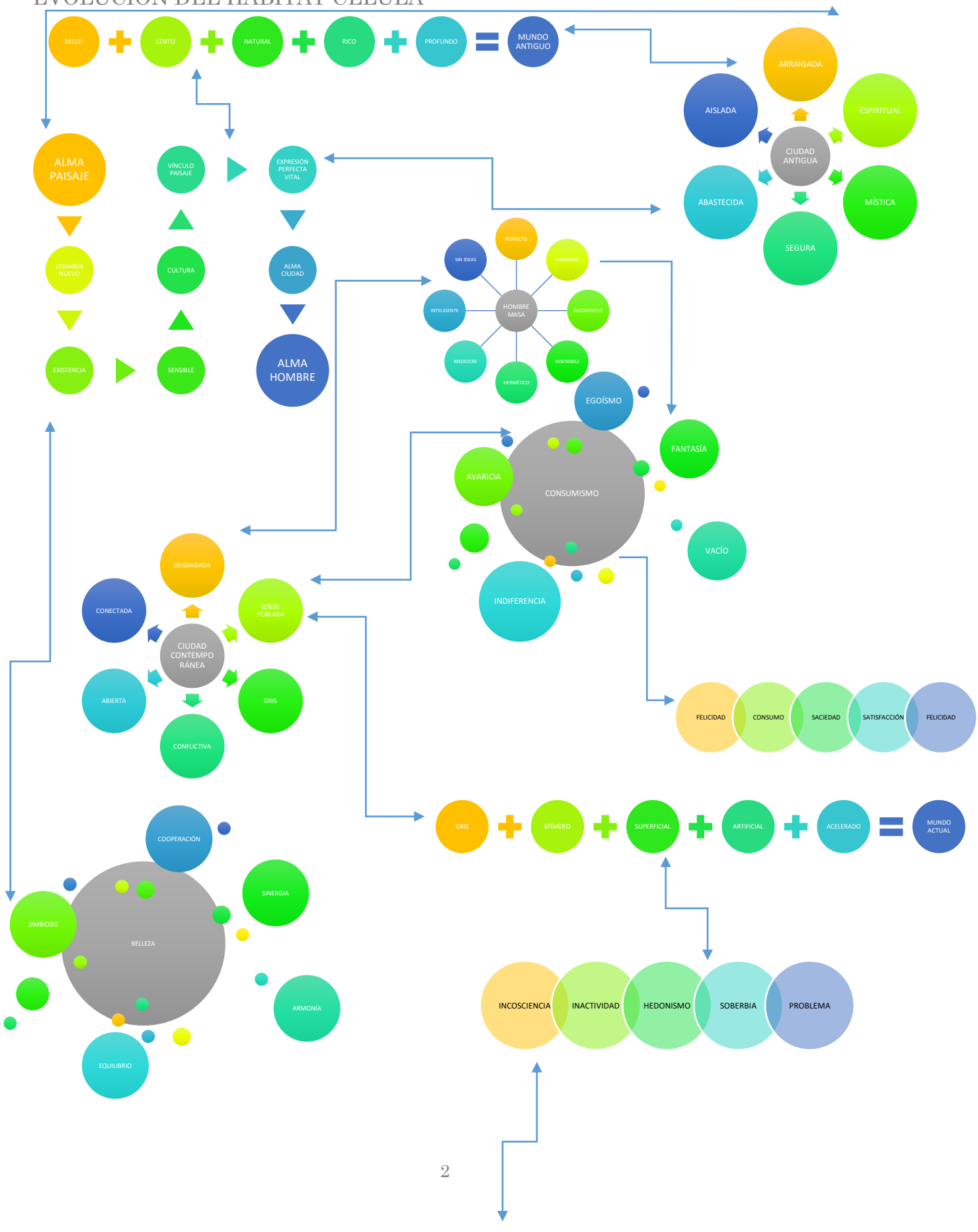
Mapa Mental de Concepto

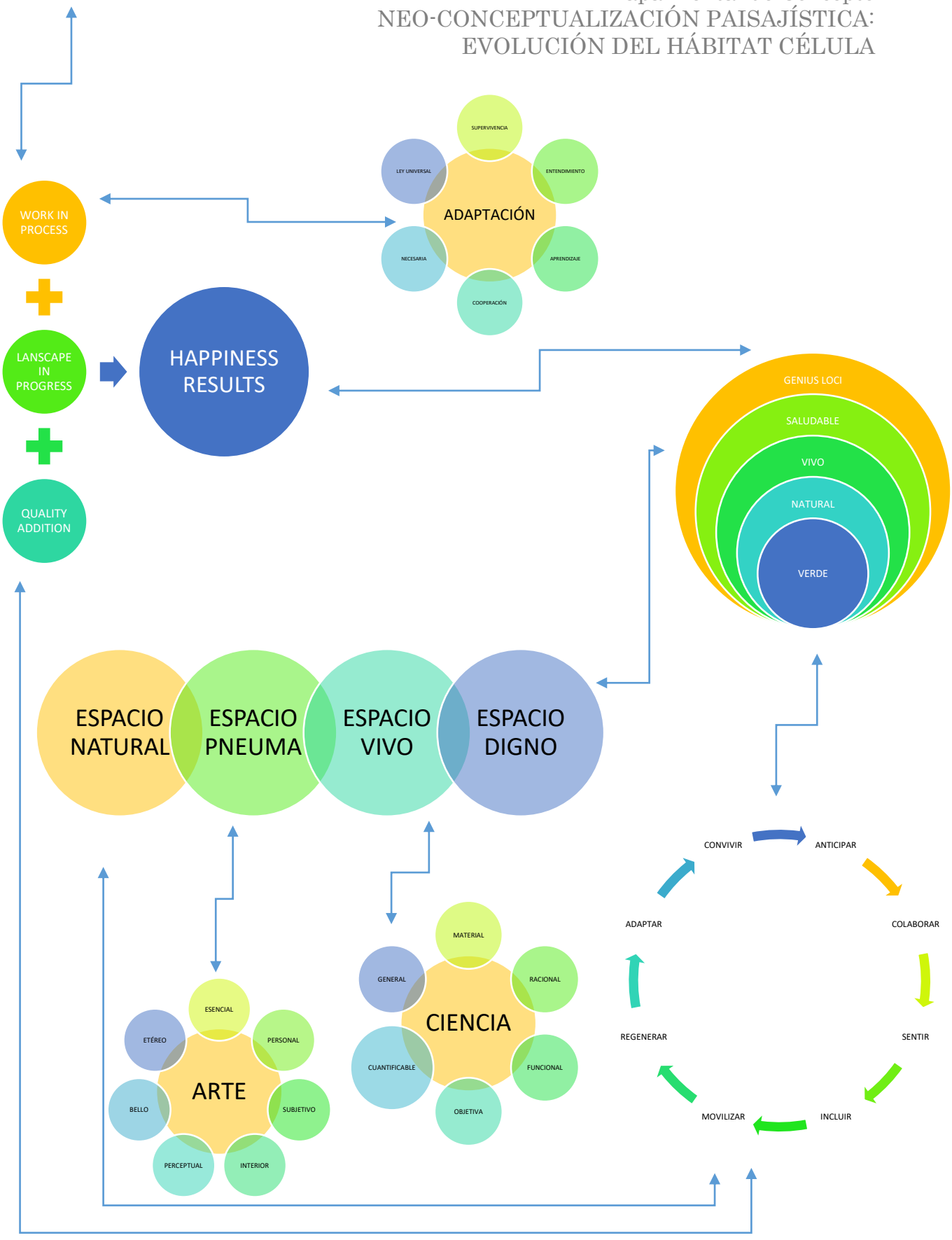
NEO-CONCEPTUALIZACIÓN PAISAJÍSTICA: EVOLUCIÓN DEL HÁBITAT CÉLULA

Mapa Mental de Concepto

NEO-CONCEPTUALIZACIÓN PAISAJÍSTICA: EVOLUCIÓN DEL HÁBITAT CÉLULA

WORK IN PROCESS
LANSCAPE IN PROGRESS
QUALITY ADDITION
HAPPINESS RESULTS
ADAPTACIÓN
SUPERVIVENCIA
ENTENDIMIENTO
APRENDIZAJE
COOPERACIÓN
NECESARIA
LEY UNIVERSAL
GENIUS LOCI
SALUDABLE
VIVO
NATURAL
VERDE
ESPACIO NATURAL
ESPACIO PNEUMA
ESPACIO VIVO
ESPACIO DIGNO
CONVIVIR
ANTICIPAR
COLABORAR
SENTIR
INCLUIR
MOVILIZAR
REGENERAR
ADAPTAR
CIENCIA
MATERIAL
RACIONAL
FUNCIONAL
OBJETIVA
CUANTIFICABLE
GENERAL
ARTE
ESENCIAL
PERSONAL
SUBJETIVO
INTERIOR
PERCEPTUAL
BELLO
ETÉREO

El presente mapa mental pretende ejemplificar de manera gráfica las ideas presentadas en los textos de tesis, así como la relación entre ellos a manera de diagramación del desarrollo de la misma a lo largo de sus páginas. Estas palabras que definen sencillamente las ideas y sintetizan en simples vocablos los conceptos analizados dentro de la Neo-Conceptualización Paisajística y la Evolución del Hábitat Célula, resumen de manera concreta los temas más ampliamente explicados en sus capítulos.

En este mapa de conceptos se delinea tenue: no obstante, concisamente parte del proceso mental para llevar a cabo un resumen de puntos clave como acentos dentro de la investigación a partir de los cuales se podría llegar a una mejor asimilación de la hipótesis presentada. Si bien parecieran palabras sueltas que no logran representar mucho, son herramientas factibles para organizar información y condensar conocimiento de forma breve y digerible por medio de distintas asociaciones aplicados a gráficos de relación, logrando establecer nexos de unión entre tópicos de distintas índoles.

El seguimiento de dichas asociaciones gráficas establece una conexión con las ideas de la metafísica partiendo de la identidad del Ser, sometiéndose absolutamente a un análisis tanto ontológico como fenomenológico continuando hacia directrices culturales, origen primero e historia, llegando a un desglose de ideas de expresividad sensorial y experimentación con el contexto circundante complementándose así con el medio físico que se ocupa. El derivando de los efectos tanto positivos como negativos de dicho desarrollo cronológico, resulta en un mezcla de efectos consecuentes arrojando infinidad de líneas de investigación por las cuales se llega a un mismo punto de inicio a fin conjugando extremos opuestos e incluso homologando planos existenciales que a presar de representar distintas facetas de la existencia (pasando de la completa compenetración con el entorno, a la individualidad egocentrista hasta la unión social compleja reincorporándose a los orígenes primigenios y la inmaterialidad tanto del universo como del Ser), busca retribuir el grado de importancia y equilibrar la trascendencia, consideración, representación y aceptación de los elementos perceptuales y abstractos como parte fundamental del espacio material con objeto en aspiración a una mejora en la salud social para un óptimo funcionamiento del espacio habitado, honrando el pasado y buscando siempre dar una respuesta factible al futuro.

Dicho planteamiento gráfico evoluciona de la línea recta en primera instancia a una curvatura con cierto grado de flexión para posteriormente convertirse en la geometría de una circunferencia, misma que inicia y finaliza en ciclos.