

Juan Pablo Bellene Arena

**La transformación espiritual del jurista:
La crisis ambiental como una crisis de conciencia humana**

**TREBALL DE FI DE MÀSTER
(Itinerari professionalitzador)**

dirigit pel Dr. Jordi Jaria i Manzano

**Tarragona
2015**

Contenido:

La transformación espiritual del Jurista:La crisis ambiental como una crisis de conciencia humana.	4
Abstract:.....	4
Abstract:.....	4
1. Introducción:.....	4
2. Una cuestión de conciencia.El orden de lo invisible.	12
2.1. El cambio de paradigma como sinónimo de liberación, evolución o mutación espiritual de la conciencia:.....	18
2.1.1. El origen espiritual.La realidad cosmoteándrica.....	21
3. Los límites de la estructura de conciencia dominante.Las mutaciones de conciencia.....	25
3.1. La Estructura Arcaica:	26
3.2. La Estructura Mágica:.....	26
3.3. La estructura Mítica.	27
4. La estructura de conciencia mental. El hombre “ <i>despierta</i> ” del mito.	30
4.1. El pensamiento direccional.	32
4.2. El surgimiento de la deficiencia de la estructura de conciencia mental.La “ratio”.	34
4.3.La dominación y la dualidad como notas características de la mentalidad racional moderna.	40
4.4.La estructura de conciencia mental reflejada en la organización Económica-Social.	43
5. El concepto de desarrollo sostenible: Los limites del crecimiento material como confirmación de la deficiencia de la estructura de conciencia mental.....	44
5.1. Nace el concepto de Desarrollo sostenible:	49
5.2. La resistencia.El concepto de desarrollo ambiental confirma la ineficiencia de la estructura de conciencia mental dominante.....	50
6. La dualidad racional extrema objetiva-subjetiva.Las dos deficiencias de la estructura de conciencia mental:.....	51
6.1.La primer deficiencia de la estructura de conciencia mental.Objetiva:Los límites del crecimiento material.Los limites de la razón.	51
6.1.1. El límite de la dualidad.La falsa síntesis dialéctica del concepto desarrollo sostenible.El oxímoron.	54
6.1.2La sostenibilidad como confirmación del limite de la estructura de conciencia mental en el caso de las constituciones de Ecuador y Bolivia:.....	57
6.2 La segunda deficiencia de la estructura de conciencia metal.El agotamiento de la materia como reflejo de la desorientación trascendental interior.	61
6.2.1La ficción de seguridad del concepto desarrollo sostenible.La dependencia de la materia y el afán de la vida eterna.....	63
6.2.2. Más allá de las paredes de lo racional.La vía integral.El orden invisible.....	70
7. La conciencia la “integral”.El <i>eterno presente</i> .Las características más relevantes de la estructura integral de conciencia:.....	71

7.1. ¿ Cómo evitar el Dolor ?	76
8. Conclusiones finales:	78
9. Bibliografía consultada:	81

La transformación espiritual del Jurista:La crisis ambiental como una crisis de conciencia humana.

Abstract:

Partiendo de considerar que la crisis ambiental, es en origen una crisis de conciencia humana. El eje central de este trabajo se encuentra en la intensificación de conciencia, traducida como la transformación espiritual del hombre en general, y el caso concreto de este trabajo, del jurista en particular como vínculo de enlace con el surgimiento de una nueva cosmovisión de la realidad y conecuentemente con el surgimiento de un nuevo derecho.El aporte de este trabajo esta: Primero, en reconocer los límites y las conecuencias que conlleva concebir la realidad conforme a un criterio puramente racionalista;a fin de demostrar ello tomaré como objeto de analisis el concepto de desarrollo sostenible.Segundo,una vez ya demostrados dichos límites, se justifica entonces a adoptar una visión holística de la realidad, en la que la razón ocupe un lugar de participación y complementarización, de manera igualitaria con otras formas de percibir la *Verdad*.Dando así lugar a una realidad cosmoteándrica en las palabras de Raimón Panikkar o de vía integral en las de Jean Gebser.Convirtiendose el jurista para la sociedad en algo similar a un *sacerdote* o un *profeta*, un intérprete y canal de comunicación de las *Leyes Universales*.

Abstract:

From consider that the environmental crisis is in origin a crisis of human conscience. The focus of this work lies in the intensification of consciousness, reflected in the spiritual transformation of mankind in general, and particularly in the transformation of the jurist,as a link with the emergence of a new worldview of reality and conecuentlly with a new legal system too. The contribution of this work is: First, to recognize the limits and the conecuencias involved conceiving reality on a purely rationalist approach;to demonstrate this limits, I take as object of analysis the concept of sustainable development. Second;once already demonstrated these limits, then is justified from there to take a holistic view of reality, where rational approach of reality occupies a place of participation in addition to other ways of perceiving the *Thuth*.Giving place to a cosmotheandric reality in the words of Raimon Panikkar or integral, aperspectival in the ones of Jean Gebser. Becoming so the lawyer for society as; something like a priest or a prophet, an interpreter and communication channel of the Universal Laws.

1. Introducción:

El eje central de este trabajo se encuentra en la mutación de conciencia¹.

En un decir poético-metafórico,esta tesis ha sido redactada con la ventana abierta, es decir, permitiendo ingresar el viento.Y es así mismo también una invitación a abrir ventanas.

Con el viento quiero significar el hecho de considerar también como real y lógico el orden de lo invisible.Al referirme al orden de lo invisible me refiero a un orden integral que se expresa; tanto en

---

¹“The biggest challenge we face is shifting human consciousness, not saving the planet. The planet does´t need saving, we do”.Conferencia celebrada ante la ONU sobre cambio climático.MARTINEZ Xiuhtezcal.(29 de junio de 2015).

la oscuridad como en la mezcla de colores y conjunción de trazos. Un orden que se expresa tanto en el silencio como en la melodía de una infinita variedad de instrumentos. Un orden sin separaciones conceptuales y sin una forma acabada determinada. Un orden que contempla y determina la realidad de forma integral. Este trabajo propone contemplar la realidad del mismo modo, de forma abierta, holística, como una realidad integral en gestación. Digo en gestación en virtud que la manifestación de este orden invisible se encuentra en estado emergente. Este estado emergente de lo que se trata es de la trascendencia de conciencia, el salto de la estructura de la conciencia mental racional hoy dominante a una nueva vía de conciencia espiritual o conmoción de la realidad cosmoteándrica. Este salto de conciencia puede ser también llamado mutación de conciencia o cambio de paradigma.

Tomando como punto de partida y enfoque jurídico las palabras del profesor J. Jaria i Manzano: *”Desde una perspectiva secular y liberal es imposible tomar en serio ninguna dignidad intrínseca fuera de la humana. En este punto, sin embargo, el pragmatismo exige la adopción de una perspectiva holística que obliga a pensar sobre los fundamentos de la dignidad reconocida a lo no humano. Esto implica, de entrada, una concepción de la dignidad que trasciende al ser humano y una reconstrucción de la propia dignidad humana en un contexto más amplio”*². Este trabajo consiste en una investigación preliminar hacia un trabajo posterior, en el que desde una visión espiritual integral de la realidad se analice específicamente la mutación del jurista como hombre y en consecuencia también la del derecho y la de las leyes de los hombres. Este trabajo así mismo, configura un primer paso, una primera propuesta a *“abrir las ventanas de lo jurídico-racional”*, mirando la realidad con una *visión cosmoteándrica* en palabras de R. Panikkar³ o de una *vía integral* en las de Jean Gebser⁴.

De este modo, lo que desde esta investigación preliminar pretendo demostrar es que; la crisis ambiental, reflejada en el agotamiento de los recursos naturales, es ocasionada por la deficiencia de la estructura de conciencia mental actualmente dominante, la cual excluye de la realidad todo aquello que no responda a una perspectiva racional mensurable de observación y comprensión objetiva. Consecuentemente la salida de dicha crisis reside entonces en el cambio de paradigma. En la mutación de la estructura de conciencia mental por una nueva estructura de conciencia. El salto a esta nueva estructura de conciencia, la cual concibe de forma integral a la realidad se justifica a fin

---

²JARIA i MANZANO, Jordi (2015) “El constitucionalismo de la escasez (derechos, justicia y sostenibilidad). En: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, pág. 54.

³PANIKKAR RAIMON (1999). La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la realidad. Editorial Trotta, Madrid. España. 192 páginas.

⁴GEBSER, Jean (2011). Origen y presente. Primera edición. Girona. España: Editorial Atalanta, S.L., 955 páginas.

de trascender los límites mensurables de tiempo y espacio. Para ello y a fin de ir manteniendo un punto de contacto; entre las mutaciones de conciencia y lo estrictamente jurídico, tomaré como objeto de análisis de dichas deficiencias o limitaciones de conciencia hegemónica, un concepto central del derecho ambiental, el desarrollo sostenible. Con lo cual considero que, demostrar los límites y las deficiencias del concepto de desarrollo material refleja también los límites de la estructura de conciencia mental, la cual es la base del razonamiento jurídico. Demostradas las deficiencias se justifica entonces la trascendencia de la estructura de conciencia mental, lo cual traería consigo aparejada la necesaria apertura no solo del derecho, sino también del hombre como jurista hacia una nueva estructura de conciencia integral.

La apreciación integral, conjunta, de la luz, los colores, la oscuridad, el silencio y las melodías como metáfora de la observación integral de la realidad puede ser también llamada “*conciencia despierta*”. Dicha apreciación despierta, integral de la realidad se hace mediante la combinación de las diversas “*formas de razonar*”; intuición, sentimiento, intelecto lo cual se corresponde con las llamadas estructuras de conciencia. La vía integral, es la que libera y abarca mediante el *entendimiento espiritual* a todas ellas a la vez.

Cabe tener en cuenta que la comprensión o no de este trabajo, puede radicar no sólo en mi incapacidad de redacción o justificación de las ideas sino que puede radicar también en la resistencia⁵ que previsiblemente puede oponer la estructura de conciencia mental de quien lo analiza, hacia lo desconocido, la resistencia hacia lo integral-arracional. La apertura se hace por ello necesaria; de otro modo todos aquellos trazados, colores y melodías dispersas que no tengan una definición propiamente racional no serán visto ni escuchados, por el hecho de ser considerado por la lógica dominante como incomprensibles, lo cual es sinónimo práctico de decir, no real. Cabe aclarar sin embargo que, dicha resistencia es un síntoma propio de la mutación de conciencia. A lo que a me continuación, luego de algunas aclaraciones, metafóricamente me refiero como a la negación desde dentro de una habitación ante el planteamiento de abrir una ventana y la existencia del viento.

A este acto de resistencia racional como última expresión de la visión antropocéntrica de la realidad me iré refiriendo durante todo el trabajo, en particular el analizar el concepto de desarrollo sostenible.

Metafóricamente, este trabajo parte desde dentro de una habitación cerrada. Es decir parte de aceptar el orden jurídico tal como es; racional objetivo y sin ventanas aparentes hacia el espíritu. Parte de

---

⁵ “Muchas veces aceptar lo “nuevo”, aceptar la expresión de la nueva estructura de conciencia, dejar que ella se manifieste puede provocar una fuerte resistencia, que se materializa en un fuerte arraigo en lo viejo”. Las cuatro mutaciones de la conciencia. Sobre evolución, despliegue y mutación”. GEBSE, Jean (2011). op. cit., pág. 131.

asumir los límites que significan juzgar la realidad desde una visión Cartesiana de la realidad⁶. Dado que considero justamente el hecho de aceptar completamente algo, tal como es y sin críticas a como debería ser, en este caso puntual aceptar la realidad tridimensional de la cual parte el derecho, es lo que permite de forma más simple y directa la transición hacia una *realidad en gestación* que lo trascienda y libere de los límites materiales de la razón. Debe considerarse por su parte además que este trabajo no pretende, de ningún modo, despreciar la cosmovisión mental racional de la realidad, ni mucho menos tampoco, como ya dije pretende ser una crítica al sistema jurídico contemporáneo, fruto de aquella cosmovisión. Sino que por el contrario, este trabajo parte del completo reconocimiento y la completa aceptación de los cimientos, de las paredes y del techo de la cosmovisión contemporánea hegemónica de la realidad. Cabe aquí mismo también aclarar que, este trabajo tampoco tiene por finalidad dar una respuesta acabada de como deberían resolverse de modo estrictamente jurídico las problemáticas propias al derecho ambiental, sino que se trata de una investigación preliminar que tiene ahora por simple pretensión, manifestar que la problemática que el derecho ambiental trata de resolver, requiere de una cosmovisión de la realidad mucho más amplia, envolvente y determinante a la cosmovisión de la realidad de la cual parte el derecho. Y que por tanto mientras el derecho no amplíe o intensifique su cosmovisión, no podrá resolver dichas problemáticas.

Cabe por otro lado también aclarar, que he tenido en cuenta a la hora de la redacción de este trabajo, que si bien conservar, por decirlo de alguna modo, un “*status quo sin viento*”, es decir; una tesis planteada sólo desde el lenguaje y una mirada de la estructura de conciencia mental hegemónica, hubiera sido lo tradicional y puede que también hubiera sido lo más recomendable por dos motivos: Primero por el hecho de quedar acotada su posible crítica a la razón, limitada holísticamente, es decir encerrada a una crítica de paredes sin ventanas ni viento, que comienza y acaba dentro de la habitación, es decir desde una sola y única forma de ver la realidad. Segundo, y consecuentemente, por que los límites de una habitación cerrada facilitarían a la hora de la defensa del trabajo la tarea de sostener los argumentos. Pero, sin embargo, en el caso particular de esta tesis, en la cual planteo justamente que el hecho de que la crisis ambiental es en origen una crisis humana de la estructura conciencia dominante humana, y en la cual sostengo además que la superación de la misma se encuentra ahora, tal como se ha encontrado desde siempre, en el desarrollo de lo inconmensurable, es decir de una conciencia integral, lo cual implica adoptar, o vale más bien decir, recobrar una visión de la realidad amplia, cosmoteándrica, mística, espiritual, que abrace la realidad racional objetiva tridimensional. Es por ello que hubiera sido incompleto e inconsecuente a esa visión, a la cual considero amplia, redactar este mismo trabajo conservando un discurso

---

⁶ “*Pienso luego existo*”. DESCARTES René. En: Gebser Jean (2011) op.cit. pág. 171.

argumentativo basado en los límites convencionales de las palabras conforme una cosmovisión racional⁷. En un decir poético, del mismo modo que sería incompleto e inconsecuente argumentar sobre la existencia, o no existencia, del viento sin haber salido nunca de una habitación cerrada y sin ventanas. Es por ello también que invito en su crítica a abrir también ventanas.

Desde el ejemplo imaginario de la habitación completamente cerrada y sin ventanas, comparando representativamente aquella habitación sin ventanas con la realidad tridimensional y suponiendo que el viento fuera la realidad mística, espiritual. Claramente desde aquella lógica, desde dentro de aquella habitación se podría ciertamente afirmar que el viento no existe.

Actualmente, gracias a los avances de la ciencia, más precisamente a las ventanas abiertas por los avances de la física cuántica es posible confirmar desde la misma estructura de conciencia hegemónica racional verdades que antiguamente, y justamente por el hecho de no contarse en aquel entonces con la tecnología apropiada, eran ajenas a lo científico empírico y quedaban por ello relegadas a dogmas de creencia reservados a una esfera subjetiva privada espiritual. Si se considera, ese continuo avance de la ciencia, la confirmación por su parte de afirmaciones místicas, espirituales y se hace a todo ello una aplicación análoga aunque inversa del principio de precaución, cabe afirmar que muchas de las cuestiones planteadas como dogmas espirituales y que aún quedan reservadas a la fé por no poder ser todavía confirmadas científicamente, serán probablemente también confirmadas más adelante. Por todo lo cual cabe adoptar una actitud de precaución, que en esta cuestión en particular se traduce como, humildad racional⁸ a la hora de evaluar y juzgar como no real o no científicas, propuestas que han nacido motivadas desde una visión espiritual de la realidad, tal como lo es este trabajo.

Volviendo a la habitación, suponiendo ahora que aquella habitación tuviera una ventana, aunque esta ventana estuviera herméticamente cerrada, si el cristal estuviera limpio, se podría observar a través de él, el movimiento de las hojas, de las ramas de los árboles, que se encuentran fuera de la

---

⁷"Las palabras y las convenciones pueden aislarnos del "algo" totalmente indefinible que es el todo. Ahora bien, estas palabras son útiles, siempre que las tratemos como convenciones y las usemos como las líneas imaginarias de latitud y longitud que se trazan en los mapas, pero que no se encuentran realmente sobre la superficie de la tierra. En la práctica, sin embargo, todos estamos embrujados por las palabras, a las que confundimos con el mundo real, y tratamos de vivir en éste como si fuera el mundo de las palabras. El resultado es que nos sentimos consternados y confundidos cuando las palabras no encajan. Cuanto más tratamos de vivir en el mundo de las palabras, más aislados y solos nos sentimos, y tanto más toda la alegría y la vivacidad de las cosas se intercambia por mera certidumbre y seguridad. Por otro lado, cuanto más nos vemos obligados a admitir que vivimos efectivamente en el mundo real, más ignorantes, inciertos e inseguros nos sentimos acerca de todo. Mensaje para una era de ansiedad. WATT Alan (2007): La sabiduría de la incertidumbre. Editorial Kairos. Barcelona, España. pág. 6.

⁸"know only the weight of logic, missing the scent of truth. Many in the world utilize their vast learning in disputation to prove their superiority; this is a great mistake. If they really were so learned, they would silently experience the core, the pure Divine". En: PREMA VAHINI. Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (2002). The Stream of Divine Love. Sri Sathya Sai Books & Publications Trust. Anantapur District, Andhra Pradesh, India. pág. 74.

habitación. Por otra parte sin embargo, se podría aún así, dentro de la habitación continuar negándose la existencia del viento, por ser este imperceptible a los sentidos, por ser en si misma la brisa invisible al ojo humano. Con lo cual, en el supuesto caso de que alguien dentro de la habitación atribuyera el movimiento de las ramas a una fuerza ajena a la habitación, llamada viento, el resto de las personas podría lógicamente negarlo, o llegar a aceptar, a más, que si esa fuerza, el viento, existe, lo hace sólo en la creencia subjetiva de aquel sujeto. Pero que en definitiva por tratarse de algo que se encuentra fuera de la habitación, de lo cual no se tiene un conocimiento científico cierto, acabado, justamente por ser externo a su propia lógica, de todos modos no debería ser tenido en cuenta objetivamente dentro de la habitación tal consideración. Las primeras afirmaciones de la física cuántica serían en este ejemplo el paño húmedo que vino a quitar el polvo gris acumulado sobre el cristal de la ventana que impedía observar más allá de la lógica newtoniana, y sin ir tan lejos también el paño que puso de manifiesto los límites del crecimiento material en 1972 y junto con ello también el umbral, el ocaso de la razón.

Continuando con el supuesto, imaginando ahora, que dentro de esta habitación hay un escritorio sobre el cual yacen papeles escritos, los cuales han sido redactados, clasificados, ordenados siguiendo aquella lógica tradicional, lógica propia y consecuente a una habitación sin ventanas, o a una habitación con ventanas cerradas a través de cuyos cristales se puede observar hacia afuera pero que a pesar de ello se ha elegido no hacerlo, conforme a lo todo lo cual y en ambos casos el viento no existe. Cabe considerar ahora que sucedería si la ventana se abre y se permite que aquello invisible, aquella fuerza según se observarse a través del cristal que provoca el moviendo de las ramas, ingrese a la habitación... En ese caso, en caso de que la brisa, el viento, lo invisible, penetrara en la habitación, se generaría un movimiento que alteraría el orden tradicional de los papeles, el orden no se perdería, ciertamente la palabra adecuada no es perderse, sino que el orden habitual se transformaría, sin poder decirse tampoco que el hecho de abrir la ventana implica el surgimiento de un nuevo orden, ya que el viento y la lógica propuesta por este, aunque si bien no era considerado tradicionalmente como objetivamente real, siempre había existido y regido la realidad⁹. La novedad se encontraría puntualmente en el hecho, primero de observar a través del

---

⁹“*Consciousness results from discrete physical events; such events have always existed in the universe as non-cognitive, proto-conscious events, these acting as part of precise physical laws not yet fully understood*”.HAMEROFF Stuart, PENROSE Roger. (2013) *Consciousness in the universe. A review of the ‘Orch OR’ theory*. En: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064513001188>. PDF pág.40. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2015.

cristal, y luego de abrir la ventana... Es decir, en hacer visible lo invisible, en palabras de Otto Scharmer, *darle atención*¹⁰.

Abierta la ventana, una vez que lo invisible ha ingresado, las opciones que se plantean dentro de la habitación serían básicamente tres. La primera, ignorar el viento, sin cerrar la ventana, dejar que el viento ingrese pero ignorar el orden que el movimiento provocado por lo invisible proporciona a la realidad, procurando con ello mantener bajo control la situación original, el orden habitual, y debiendo ocuparse para ello una y otra vez de re-ordenar los papeles de acuerdo a la forma tradicionalmente empleada. La segunda opción, sin ignorar la existencia del “orden” de lo invisible, rechazarlo, cerrando nuevamente la ventana, lo cual conlleva aceptar no solo la existencia del viento, sino el hecho de que el viento perturba el orden establecido y altera el supuesto control sobre la realidad que el orden tradicional proporcionaba, digo supuesto ya que depende del supuesto de que la ventana permanezca cerrada. La tercera, dejar la ventana abierta, permitir que el viento *desordene* el orden tradicional.

Ante la tercera y última posibilidad planteada, después de que ingrese el viento y los papeles empiecen a moverse, a volar, claro está que en un comienzo dicho “orden”, o tal “desorden” si fuera juzgado sólo desde la anterior lógica tradicional no será considerado como un orden, sino más bien como un caos. Es propio tal como se verá luego en las mutaciones de conciencia que ante el surgimiento de algo nuevo lo viejo pretenda ordenarlo del modo que conoce, pretende hacerlo inteligible a la visión de la realidad a la cual ya se ha acostumbrado. Sin embargo si se aceptara el primer caos sobreviviente, fruto de haber mantenido una habitación cerrada al viento durante un largo tiempo y se continuara simplemente observando el movimiento de los papeles, no juzgándolo, sino observando de un modo amplio, de manera holística, integral, sin emitir sentencia de caos y orden conforme al tradicional modo de ordenar los papeles dentro de la habitación con ventanas cerradas, se podrá concluir luego que si bien se trata de un orden incompresible para aquella lógica tradicional, sin embargo responde si algún tipo de lógica *dormida*, la cual hasta el momento o bien se había optado ya sea consciente o inconscientemente por ignorar. Aceptar la realidad en su totalidad, conlleva aceptar que la misma es invisible a la lógica tradicional racional hegemónica pero que la trasciende de forma amplia, envolvente y más aún, determinante

Cuando me refiero a “*redactar con la ventana abierta permitiendo ingresar el viento*”, a lo que me refiero claramente no es a un permiso o autorización en el sentido jurídico, sino que de lo que se

---

¹⁰“We must confront these deeper levels of social reality creation by being willing to stepover the thresholds of our time. So how do we know whether we are getting there? Those thresholds or doorways usually begin to appear when our conventional ways of operating no longer work, when we hit a wall. We have to drop our old tools and redirect and bend the beam of our attention to the field unfolding around and within us”. SCHARMER Otto (2002). The signature of our time. En: Theory U. Leading from the future as it emerges. Berret-Koehler Publishers, Inc. San Francisco. US. pág. 115.

trata es de una propia apertura, una autorización a mi mismo para abrir la habitación del modo tradicional de juzgar la realidad, para contemplarla desde una visión, la cual considero me permite una mayor libertad y que esta llena de una frescura que vigoriza lo racional transformándolo en *arracional*. Este permitir consiste simplemente, como ya dije en dar relevancia, prestar atención sin jerarquizar ni juzgar, consiste en observar a todo lo que esta sucediendo en el campo holístico mediante una integración combinada de las diferentes formas de comprensión que conviven en el mundo de la conciencia a través de las distintas estructuras de conciencia. Comprensión que será siempre transitoria, ya que este permitir, implica por otra parte además, aceptar que la realidad es permanente y continua transformación.

Cuando digo “*el orden que lo invisible propone a la realidad racional objetiva*”, lo hago a sabiendas de que la propuesta de mantener la ventana abierta puede ser de mi parte fácilmente rehusada, ya que en cualquier momento puedo cerrar la ventana y regresar a la estabilidad que garantiza el orden tradicional de una habitación cerrada, aceptando que redactar desde una visión tradicional me facilita la tarea, ya que sólo debo limitarme a escribir haciendo uso de una sola inteligencia, lo cual me permite proporciona el confort de redactar utilizando un vocabulario un orden lógico que no será cuestionado. Pero dado que si me decidiera por rechazar o ignorar la propuesta de escribir con “*la ventana abierta*”, estaría también rechazando e ignorando la realidad tal como se presenta, amplia, holística, cosmoteándrica y el fruto entonces no sería, a mi modo de ver, real, o lo sería sólo de modo parcial, limitado, solo mientras tanto y en la medida que la ventana permanezca cerrada, ya que que de abrirse, el orden considerado como lógico y real hasta entonces mostraría sus limitaciones y se disolvería. Aceptar la existencia de una realidad amplia, e integrada de lo invisible implica aceptar también la necesaria *de-construcción* de un orden, la *de-conceptualización* de un orden que ha sido construido mediante una observación parcial de la realidad, una visión abstracta racional. En termino jurídicos abrir ventanas, significa mirar más allá de lo estrictamente jurídico. Es menester aclarar que al usar la palabra ir más allá no lo hago en un sentido cualitativo comparativo, como sinónimo de superación de algo por otra cosa que es “*mejor*”, sino que justamente el punto se encuentra en trascender las comparaciones, las cuales son una manifestación propia de la dualidad racional expresada en el choque dialéctico, que como ya he mencionado anteriormente es un signo característico de la estructura de conciencia mental. Por ello es que mi intención no es justificar mi argumentación en una critica comparativa, ya que ello sería sinónimo de mantener y reforzar la estructura de conciencia mental, cuando justamente de lo que se trata es de trascenderla

De mi parte he aceptado la propuesta de escribir este trabajo con la ventana abierta y permitir participar el viento, incluso a sabiendas del riesgo, la probabilidad de ser juzgado como inverosímil

que ello puede significar. Por dos motivos básicamente. El primero, se encuentra en el mérito de escribir desde una visión integral de la realidad, integral de *comprensión* sin con ello caer en lo sobrenatural o en la irracionalidad. El segundo, en virtud de la singular *fuerza* que tiene en sí misma y al mismo tiempo la *frescura* que imprime al modo tradicional de ver la realidad, el hecho de redactar desde una visión integral espiritual y que se traduce en su *independencia* de sustentación, sin necesidad de paredes herméticas racionales ciegas al viento.

Para comenzar con esta tarea que de algún modo consiste; primero, en hacer inteligible la *conciencia* y luego, justificar su importancia en relación a la crisis ambiental, al derecho en general y en especial al jurista como hombre. Seguiré la siguiente arquitectura: empezaré dando una idea espiritual de la conciencia, fundada de todas formas en la ciencia empírica, para luego sentada esta base continuar con las diferentes mutaciones de conciencia conforme el sistema planteado por Jean Gebser, a modo de dilucidar así como las deficiencias de la estructura de conciencia mental, hoy hegemónica, influyen de manera determinante en la idea de desarrollo sostenible y consecuentemente del derecho. Para luego sí, pasar a mencionar en qué consiste el cambio de paradigma, la vía integral espiritual en la visión del nuevo jurista y hacia donde esta orientada la futura investigación de mi trabajo. Cabe aclarar aquí primeramente que en virtud de ser la realidad cosmoteándrica y la vía integral, una *realidad en germinación constante*, al usar el término conclusiones lo haré no en el sentido tradicional académico acabado; sino que consecuente con la intención de este trabajo, que como ya dije es la de redactar desde esa visión amplia, estas conclusiones son más bien, puntos de referencia. Si se quiere, guardando la relación que Gebser hace con al referirse a la relación entre la realidad y las *profundidades oceánicas de los cuestionamientos interiores de los hombres*. Pues bien, estas *conclusiones* son entonces más bien, simplemente, apenas algunas *boyas de colores* flotando en ese océano en gestación.

2. Una cuestión de conciencia. El orden de lo invisible.

*“Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping*

*Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence”*

The sound of Silence.Paul Simon.

He decidido titular el primer capítulo de este trabajo como “*una cuestión de conciencia*” en virtud de que considero, que el origen de todo acontecer y el tema fundamental de la humanidad se centra precisamente en el despliegue o intensificación de la conciencia, la cual y si bien es invisible, ordena la realidad tangible.

Cabe primeramente aclarar que la palabra, en este caso escrita, es sólo una forma de expresión de nuestro sistema de lenguaje como forma de comunicación. Nuestra comunicación es mucho más amplia que el lenguaje estrictamente conceptual, por ello a menos que nuestra naturaleza emocional haya sido petrificada por una exagerada posición racional, siempre es posible empatizar y alcanzar en la palabra del otro la resonancia que transmite el sentimiento o intención de la comunicación¹¹. El propósito de decir esto se debe a la ambigüedad que presenta la palabra conciencia, respecto a la cual podemos intuir de que se trata aunque sin poder definirla de forma acabada.

¿Qué es la conciencia? Si bien los científicos no pueden dar un concepto y alcance determinado sobre la conciencia llegan si a la conclusión de que la conciencia desempeña un papel intrínseco en el universo. La Conciencia define nuestra existencia. Nuestra concepción de la realidad, de nosotros mismos, del universo, dependen de la conciencia¹².

Respecto al el origen y el lugar de la conciencia en el universo la ciencia generalmente adopta tres posibilidades¹³:

La primera, es que la conciencia no es una cualidad independiente, la conciencia no tiene un papel distintivo. Para este punto de vista, la conciencia no es una característica intrínseca del universo sino una consecuencia de la evolución natural de la adaptación biológica del cerebro y del sistema nervioso. Para este punto de vista científico la conciencia surgió como una propiedad biológica compleja durante la evolución. La crítica a esta opinión se centra en que no puede responder a cuándo, dónde y cómo apareció la conciencia, y si sólo apareció en los seres humanos, o ya había aparecido antes en organismos inferiores.

---

¹¹ FEUERSTEIN Georg.(1987)Structures of consciousness.The genius of Jean Gebser-An introduction and critique.En:On the Nature of Consciousness and Reality.California.United States.Integral publishing.Págs.35 a 48.

¹²HAMEROFF Stuart,PENROSE Roger.(2013).*op.cit.*,pág.39.

¹³HAMEROFF Stuart,PENROSE Roger.(2013).*op.cit.*, pág.40 y siguientes.

La segunda postura es la tradicional separación dual ciencia-espíritu. Esta postura considera que la conciencia es una cualidad separada, distinta de las acciones físicas, no controlado por leyes físicas, que si bien puede siempre haber estado en el universo, su existencia no tiene ninguna base en la ciencia. Esta es la clásica postura de dualista entre cuerpo-mente, materia-alma. La crítica al respecto se encuentra en que las ciencias sistémicas empíricas estudian las formas externas, pero dejan totalmente de lado su interior. Ken Wilber toma por ejemplo para explicar esto, la mente y el cerebro. La apariencia del cerebro es la imagen o forma anatómicamente correcta, pero la mente en sí no se parece en nada a esa figura. *”La mente desde dentro parece un hervidero de sensaciones y sentimientos, imágenes e ideas”*. La mente es al propio sujeto conocida desde dentro cognitivamente, el cerebro es conocido desde fuera sólo descriptivamente. *”Esa es la razón por la que siempre puedo, en cierta medida, ver mi propia mente pero nunca puedo ver mi cerebro (sin abrirme el cráneo y usar un espejo). Puedo conocer el cerebro de un muerto abriendo su cráneo y observándolo, pero no estoy compartiendo ni conociendo su mente, cómo percibía o qué pensaba del mundo¹⁴”*.

La tercera postura, como *síntesis* de la postura anterior, aunque sin trascender más allá de la dualidad propia de la estructura de conciencia mental, considera que la conciencia es un ingrediente esencial en la ciencia ya que determinada de algún modo los eventos físicos, considera que este tipo de eventos siempre han existido en el universo pero como eventos no cognitivos. Para esta postura la conciencia actúa como parte de las leyes físicas de un modo que aún no se entiende completamente. Esta postura confirma sin embargo las consideraciones del filósofo y teólogo francés Pierre Teilhard de Chardin¹⁵. Conforme esta tercer postura, la cual sugiere que la conciencia se encuentra alojada en las vibraciones del cerebro y que su alcance, si bien es indeterminado, implica; la apreciación subjetiva, la experiencia fenomenal de los mundos internos y externos, el sentido de sí mismo, los sentimientos, las elecciones, el control de la conducta, la memoria, los recuerdos, el pensamiento, el lenguaje, la actividad onírica, el dormir profundo, también cuando cerramos los ojos o meditamos las imágenes generadas internamente.

En conclusión, los científicos no afirman que la conciencia se encuentre alojada en el cerebro e incluso si así fuera, los cerebros son materiales, pero la conciencia como vibración, es algo

---

¹⁴ WILBER Ken (1996) Una mirada desde dentro. SEXO, ECOLOGÍA, ESPIRITUALIDAD. EL ALMA DE LA EVOLUCIÓN Segunda edición. GAIA. Madrid-España. pág. 148.

¹⁵ *”Estoy convencido de que los dos puntos de vista deben ser llevados a unirse, y de que pronto lo harán en un tipo de fenomenología o física generalizada en la que tanto el aspecto interno de las cosas como el aspecto externo del mundo será tomado en cuenta. De otra manera, en mi opinión, es imposible cubrir la totalidad de los fenómenos cósmicos en una explicación coherente”*. TEILHARD DE CHARDIN. Ibid. pág. 150.

inmaterial¹⁶. Por lo cual, no es posible hacer un estudio de la historia de la conciencia. A diferencia de lo que sucede con la paleontología, la cual dispone de rasgos de formas de vida anteriores, no existen *restos fósiles* de conciencias anteriores, y esto es así por el simple hecho de que la conciencia no es material, no ocupa un espacio y en consecuencia no está limitada en el tiempo sino que la conciencia es un presente permanente el cual abraza momentáneamente el pasado y el futuro alcanzado las galaxias que se extienden a millones de años luz¹⁷.

La inmaterialidad de la conciencia no puede ser sin embargo un argumento contra su existencia, sino que es justamente una de sus características. El hecho de que la conciencia no sea material no significa que carezca de relación con la materia. Gary Lachman citando a Bergson dice *“la conciencia ha invadido la materia, la ha penetrado y colonizado para sus propios fines”*, continúa fundamentando este argumento en la física, para la cual aquello que tiene una apariencia de materia sólida, es en realidad un número de incalculable de átomos vibrando a una frecuencia o vibración inconcebible. Este algo más invisible presente tanto en la materia inanimada, por ejemplo en una piedra, como en la animada, por ejemplo una planta un animal o el humano es llamado desde un punto de vista espiritual *“fuerza vital”* o simplemente *“espíritu”*. En este sentido comprendo las palabras de Hegel al decir *“Dios no permanece petrificado y muerto. Las piedras mismas gritan y se elevan al Espíritu”*.

Dice Owen Barfield¹⁸ *“La moderna ciencia física nos dice que la base última de ese árbol material no es lo que efectivamente percibimos. La llamemos como la llamemos (...), esta base última no percibida es según la ciencia lo que existe realmente, y no se parece en nada al árbol. Si aceptamos esta concepción, el árbol real es el producto de las partículas y de mi visión, además de mis otras percepciones sensoriales”*. Si bien la conciencia no es material de alguna enigmática manera para la razón, es capaz de penetrar la materia y organizarla para sus propios fines¹⁹. Es posible entonces afirmar que la conciencia es inmaterialidad, es un *“algo invisible”*, que determina a la materia. Para Jean Gebser *“La conciencia es una intensidad, por lo tanto algo intangible, que determina el orden de la realidad tangible, el mundo espacio temporal representa para ella el correspondiente fenómeno tangible, es decir una “extensidad”; el mundo espacio temporal es el escenario, gracias al cual la misma conciencia puede adoptar un carácter efectivo”*²⁰. Del mismo que *“el viento”*

---

¹⁶LACHMAN Gary(2003).Una historia secreta de la conciencia.Girona.España.Editorial Atalanta,S.L.465 páginas.

¹⁷LACHMAN Gary(2003).op.cit.,págs.167 a 176.

¹⁸BARFIELD Owen(2025).Salvando las apariencias.Un estudio de la idolatría.Editorial Atalanta.Girona.España.pág 20.

¹⁹LACHMAN Gary.op. cit., pág. 173.

²⁰GEBSER,Jean(2011).op.cit., pág.215.

determina el orden de los papeles en el escritorio. Comenta Ken Wilber además en este mismo sentido, que son varios autores los que afirman, utilizando diferentes términos para ello pero coincidiendo en filosofías no-duales, que la esencia de las cosas es conciencia²¹. A la cual el mismo autor denomina “holones”²². También llamada filosofía Vedanta-advaita²³.

Por su parte Owen Barfield, refiriéndose a que es la conciencia sostenía: “*la forma en la poesía no reside en el mundo perceptible a través de los sentidos, sino en la consciencia, la consciencia humana entre el poeta y su lector(...) contemplar la consciencia humana como un campo, una categoría, algo que considerar y estudiar aparte*²⁴.”

De mi parte, por ser la definición integral que más se identifica tanto con el concepto de conciencia como sinónimo de “presencia despierta” y como con las “mutaciones en las estructuras de conciencia” planteadas por Jean Gebser²⁵ las cuales seguiré en los próximos capítulos, tomaré la definición de conciencia de Sri Aurobindo: “*Este ser y consciencia está aquí envuelto en materia. La evolución es el proceso por el que se libera; la consciencia aparece en lo que parecía*

---

²¹“Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Whitehead, Aurobindo, Radhakrishnan y Schelling son algunos de los teóricos más importantes que han reconocido de forma explícita que el dentro de las cosas, la interioridad de los holones individuales, es esencialmente conciencia, aunque, por supuesto, utilizan diferentes nombres con significados ligeramente diferentes. Whitehead utiliza la palabra «aprehensión» para describir el contacto y, por tanto, el «sentimiento» de un objeto por parte de cualquier sujeto, sin importar lo «primitivo» que sea, pues incluye también a los átomos (de aquí su famosa afirmación: «La biología es el estudio de grandes organismos, la física estudia los pequeños»). Spinoza usa la palabra «cognición» para referirse al conocimiento de un suceso «desde dentro», y «extensión» (o materia), para el conocimiento del mismo «desde fuera». Leibniz usa «percepción» para el interior de sus mónadas (holones) y «materia» para el exterior, con la advertencia añadida de que sólo el interior es auténticamente real y puede ser conocido directamente; la materia (o extensión) es únicamente una apariencia vacía de realidad sustancial; es sólo la apariencia mental externa. Teilhard de Chardin lo expresó de forma muy simple: «El dentro, conciencia, espontaneidad; tres nombres para la misma cosa»”. WILBER Ken (1996) op. cit., págs. 152 y siguientes.

²²WILBER, Ken (1996) Una visión integral. En: Una teoría del todo. Una visión integral de la ciencia, la política, la empresa y la espiritualidad. Traducción del inglés de David González Raga. Primera edición. Barcelona, España. Editorial Kairós, S.A. pág. 68.

²³“En la tradición espiritual hindú Vedanta advaita, se pone en cuestión la concepción de lo que damos por real así como la realidad misma, como primer estadio para seguir investigando los diferentes estados de conciencia. Así se consigue la deconstrucción de la visión habitual del mundo de sujetos y objetos construido desde la necesidad para conducir a la comprensión e intuición de que todo lo que existe, lo que vemos, lo que percibimos es Conciencia absoluta manifestándose. Poder adentrarse en tradiciones como ésta, sería, honda y practicada durante miles de años y comprender con toda claridad su propuesta, nos ofrece la posibilidad del cultivo de la cualidad humana profunda en las nuevas situaciones culturales no basada en creencias ni en dioses”. CUCURUL Montserrat (2001). En: EL VEDANTA ADVAITA COMO FUENTE DE CALIDAD HUMANA PROFUNDA. CETR. Centro de estudio de las tradiciones de sabiduría). Barcelona, España. http://www.cetr.net/files/1303120127_cucarull_vedanta_advaita.pdf. pág. 1. Fecha de consulta: 24 de agosto de 2014.

²⁴BARFIELD Owen (2015): op. cit. pág. 13.

²⁵GEBSER, Jean (2011). op. cit., págs. 71-172.

inconsciente, y una vez que aparece se autoimpulsa para crecer cada vez más alto y a la vez impulsarse y desarrollarse hacia una mayor perfección. La vida (orgánica) es el primer paso de esta liberación de la consciencia; la mente, el segundo. Pero la evolución no acaba en la mente; espera liberarse en algo mayor, en una consciencia espiritual y supramental. Por tanto, no hay razón para poner límites a las posibilidades evolutivas tomando nuestra organización o estatus actual como definitivo”.

La indefinición científica, la cual imposibilita dar una definición conceptual académica precisa sobre que es la consciencia, y la cual se materializa en la ambigüedad de la palabra, es sin embargo completamente *lógica* desde una visión integral, ya que definirla en un concepto estricto basado en las ciencias empíricas significaría limitarla a la comprensión de lo mental racional, con lo cual, por decirlo de algún modo, se *opacaría su brillo cósmico*. En este mismo sentido, puede decirse justamente que la necesidad de que todo deba comprenderse desde la mente humana es en palabras de Gebser, el último y mayor acto de “resistencia” de la estructura de consciencia mental y en las palabras de Richard Tarnas, el último acto de “proyección antropocéntrica”, consistente en el “vaciamiento del cosmos (...) el hecho de suponer que en última instancia la fuente exclusiva de todo sentido y finalidad en el universo se centra en la mente humana que es por tanto única y especial, superior al cosmos entero.”²⁶

Siguiendo entonces con la opinión de Sri Aurobindo, la consciencia existe a través de toda la creación, y se manifiesta como una liberación espiritual. Jean Gebser define a la consciencia como una “*presencia despierta*” la cual excluye como contradicción cualquier tipo de finalidad orientada a un futuro lineal²⁷ y la cual se acerca a la idea de “*darse cuenta*”, estar despierto o “*estar atento*”. La consciencia en “*liberación*”, “*evolución*”, “*despliegue*” o “*intensificación*” más allá del modo formal, intelectual y abstracto de la mente y hacia un modo post-formal, integral, y espiritual, es llamada por Rudolf Steiner (1930/1983) “*consciencia-alma espiritual*”, para Jean Gebser (1949/1985) “*consciencia integral-sin perspectiva*” o “*aperspectívica*” y por su parte Ken Wilber la llama “*visión-lógico-integral*”. La consciencia en sí se presenta como una propiedad fundamental del universo, no como un producto de la materia, presente en todas las cosas como una red que conforma el cosmos. Desde esta concepción entonces, si se mira hacia “*atrás*” de manera holística, desde el origen, todo nace y conduce desde y hacia una consciencia integral que abarca y trasciende en el presente de modo auténtico a todas las estructuras de consciencia anteriores.

---

²⁶TARNAS Richard.(2009). La situación cosmológica en el presente. En: Cosmos y psique. Indicios para una nueva visión del mundo. Editorial Atalanta, S.L. Girona. España. pág. 71.

²⁷FEUERSTEIN Georg.(1987) Structures of consciousness. The genius of Jean Gebser-An introduction and critique. En: *On the Nature of Consciousness and Reality*. California. United States. Integral publishing. Págs. 37.

Esta idea de conciencia como “*presencia despierta*” implica la libertad, la independencia de la conciencia con relación a la condición mental espacio-temporal tanto de lo físico como de lo psicológico, superando el dualismo cuerpo-mente²⁸.

Conclusiones parciales:

La conciencia, nuestra concepción de lo que llamamos realidad depende de nuestra “*presencia despierta*”.

El destino de la tierra y del hombre dependen de la intensidad de la conciencia que el hombre.

El cambio de paradigma consiste en la trascendencia de nuestra organización o estatus actual mental.

A partir de ahora al utilizar la palabra conciencia lo haré en el sentido explicado ad-supra como sinónimo de “*despertar*”, “*presencia despierta*”, “*darse cuenta*”.

2.1. El cambio de paradigma como sinónimo de liberación, evolución o mutación espiritual de la conciencia:

Recordando la definición de “*conciencia*” de Sri Aurobindo mencionada en el título anterior:

”Este ser y consciencia está aquí envuelto en materia. La evolución es el proceso por el que se libera; la consciencia aparece en lo que parecía inconsciente, y una vez que aparece se autoimpulsa para crecer cada vez más alto y a la vez impulsarse y desarrollarse hacia una mayor perfección. La vida (orgánica) es el primer paso de esta liberación de la consciencia; la mente, el segundo. Pero la evolución no acaba en la mente; espera liberarse en algo mayor, en una consciencia espiritual y supramental. Por tanto, no hay razón para poner límites a las posibilidades evolutivas tomando nuestra organización o estatus actual como definitivo”.

Tal como fue explicado en el título anterior la consciencia aparece como una propiedad intrínseca fundamental del universo, y no como un producto de la materia. La conciencia no tiene una localidad espacio temporal sino que esta diseminada en todas las cosas como una red invisible que conforma la “totalidad” del cosmos autoimpulsándolo y determinándolo.

A fin de explicar el cambio de paradigma como una “liberación espiritual de conciencia” seguiré a Jean Gebser²⁹ quien indagó la cuestión de la trascendencia o mutación de la conciencia como sinónimo de “*presencia despierta*” a través de la historia comenzando desde los primeros seres humanos. Estableciendo de ese modo una serie de “*estructuras de conciencia*” con características

---

²⁸LACHMAN Gary(2003).*op. cit.*, págs. 21 y siguientes.

²⁹GEBSER, Jean(2011).*op. cit.*, págs. 71-172.

propias cada una de ellas, las cuales han ido emergido como capas, que sigue un orden que el hombre va trascendiendo,mutando,liberando una a la otra hacia una conciencia integral espiritual.

Cada cierto tiempo, la estructura de conciencia se torna deficiente,deja de ser vigente,con lo cual deja de ser útil,el hombre se “*da cuenta*” o “*tomar conciencia*“ como sinónimo de “*presencia despierta*” de la inutilidad, de la deficiencia de dicha estructura, dando con ello pié al surgimiento de una nueva estructura y nacimiento a una época de cambio,todo esto es lo que también se llama, la “*llegada del nuevo paradigma*”.

De un modo similar,Ken Wilber, llama a estas estructuras, como “*jerarquías*³⁰”, y a sus elementos constitutivos en lugar de llamarlos “*conciencia*”,prefiere llamarlos de un modo científico cuántico acorde a nuestro tiempo,como “*holones*”³¹.Estos holones comenta Wilber son “*totalidades*” que al mismo tiempo, forman parte de “*otras totalidades*”.Para explicar esto ejemplifica con la totalidad átomo la cual dice forma parte de la totalidad molécula, la cual a su vez forma parte de la totalidad celular,la totalidad celular forma parte de la totalidad organismo.Del mismo modo que la totalidad letra forma parte de la totalidad palabra,que a su vez forma parte de la totalidad frase,que su vez forma parte de la totalidad párrafo,etc.Del mismo modo que la realidad esta compuesta por capas de holones.Del mismo modo que el universo esta compuesto de holones.Por ello “*donde miremos no veremos más que holarquías de holones*”,cada una de las jerarquías tiene su propio valor holoárquico y todas ellas se encuentran interrelacionadas, ajustándose perfectamente una a la otra.

Continuando con el sistema de estructuras de conciencia propuesto por Jean Gebser,explica el autor que cada una de estas estructura de conciencia permanece con nosotros a medida que la historia va avanzando,lo que se va liberando, lo que va mutando o trascendiendo es la conciencia en si misma,lo cual va enriqueciendo las perspectivas,la cosmovisión humana, mediante el surgimiento de una nueva estructura de conciencia,que primero se manifiesta en los limites de la estructura de conciencia dominante,a la cual la nueva estructura de conciencia no niega sino que integra,del mismo modo que integra a todas las estructuras anteriores, dando de este modo una nueva comprensión de la “*realidad*”³².

---

³⁰Jerarquía del griego, *hiera archê*, el “*orden sacro*” que mantiene la armonía de la realidad y no el dominio de una parte sobre otra.En:”MEZA RUEDA;JOSÉ LUIS(2009).”*El ser humano como realidad cosmoteándrica.Una contribución de Raimon Panikkar frente al dualismo antropológico.*”
http://www.researchgate.net/publication/263426048_El_ser_humano_como_realidad_cosmotendrica.Fecha de consulta:15 mayo de 2015.pág.68.

³¹WILBER, Ken(1996)Una teoría del todo.Una visión integral dela ciencia,la política,la empresa y la espiritualidad. Traducción del inglés de David González Raga.Primer edición.Barcelona.España.Editorial Kairós,S.A.,271 págs.

³²”*Solo se puede encontrar algo nuevo cuando se conoce lo viejo.La frase de que todo se repite y que no hay nada nuevo bajo el sol (y la luna)Unicamente es cierta de una manera considuicnal.es cierto que todo se repite, peo cada vez*

Las estructuras emergentes, determinan el patrón dominante con que se interpreta la realidad, sin embargo, cada una contiene, como si fueran capas sucesivas a sus predecesoras. A lo largo de la evolución social, cada sucesiva estructura, resulta ser en un primer momento aparentemente incomprensible y más compleja que las precedentes, de aquí el tema de la “resistencia” al cambio, algo cual me referiré luego por separado. Cabe ahora solamente decir que después de esta primera resistencia, la estructura nueva produce una liberación puesto que enriquece de modo abarcativo la comprensión de la realidad. Se libera de la validez exclusiva de las estructuras, de los mundos, que la constituyen³³.

Explica Gebser que cada estructura de conciencia se caracteriza por que representaba en su tiempo histórico un paradigma, una cosmovisión o marco de referencia para comprender el mundo. Cada una de estructuras, sus formas de realización, sus notas características, sus actitudes vitales predominan aún hoy en nosotros como individuos determinando nuestra actitud respecto a nosotros mismos, al mundo y nuestro juicio sobre él³⁴.

Dichas estructuras, desde el “origen”, esto es la conciencia fundamental “arcaica”, por orden de aparición fueron: la “mágica”, pasando después por la “mítica” y llegando así a nuestra contemporánea y predominantemente estructura de conciencia “mental”, para alcanzar su “destino” original la “vía integral”³⁵.

Cada estructura de conciencia, se caracteriza por dar lugar a una manera particular de experimentar el tiempo y consecuentemente es espacio. Adelantado algo sobre estas diferencias, cabe aquí brevemente decir que; en la estructura mágica, el tiempo se experimenta vagamente, como el propio espacio-presente; en la mítica, se percibe la temporalidad cíclica-estacionaria que en la estructura mental se transforma en una abstracción tempo-espacial lineal cuantificable, plana, análoga a la noción de espacio euclideo unidimensional³⁶.

---

de una manera distinta, bajo otra luz, con otra valoración, en otra realización y con otra manifestación”. Las cuatro mutaciones de la conciencia”. GEBSER, Jean (2011) op.cit., pág. 71.

³³GEBSER, Jean (2011). op.cit., pág. 420.

³⁴”Si en el curso de nuestra argumentación nos fuera posible analizar los contenidos, las formas, de realización, y las actitudes vitales expresadas por estas estructuras seríamos capaces de establecer hasta que punto la una a la otra no solo predominan en nosotros como individuos sino que además determinan nuestra actitud respecto al mundo y nuestro juicio sobre él. Entonces podríamos intentar considerar describir y enjuiciar la nueva estructura de conciencia sin correr el peligro de mezclar lo viejo con lo nuevo, a la que llamaremos estructura de conciencia integral y a su modalidad de mundo en gestación, el mundo aperspectívico” GEBSER, Jean (2011). op. cit., pág. 73.

³⁵GEBSER, Jean (2011). op.cit., págs. 419-449.

³⁶Euclides (en griego Ευκλείδης, *Eukleides*) fue un matemático y geómetra griego (ca. 325-ca. 265 a. C.). Se le conoce como "El Padre de la Geometría". Geometría que en griego significa medición de la tierra. También llamada geometría plana o geometría tridimensional clásica. La cual es superada por el trabajo de Albert Einstein quien hizo ver que entre las necesidades de la física moderna están las geometrías no euclidianas, no lineales, para describir, por ejemplo, el

Antes de continuar con las estructuras de conciencia en particular y las mutaciones de conciencia se hace primeramente necesario explicar el origen inmanente e inmutable de la conciencia el cual es espiritual y se identifica con la vía integral, la cual analizaré en el título 7.

2.1.1. El origen espiritual. La realidad cosmoteándrica.

”Cualquier transformación en el aspecto material de la Tierra es una manifestación de fuerzas espirituales que están detrás de la materia. Pero si retrocedemos cada vez más en el tiempo (...) acabaremos llegando a un punto de la evolución en que la materia empezó a existir por primera vez. Este elemento material se desarrolló a partir del elemento espiritual. Antes de dicho punto, sólo el elemento espiritual estaba presente”.

Rudolf Steiner

El proceso de mutación de las estructuras, la liberación de conciencia, el impulso de mutación, esta condicionado espiritualmente por ser espiritual el origen de todas las estructuras de conciencia.

El origen espiritual es a la vez anterior y posterior, por la vía de integración a; la unidad propia de la estructura mágica, a la polaridad propia de la estructura mítica y a la dualidad característica de la estructura de conciencia mental.

Pero esto puede recién terminar de comprenderse, integrarse, una vez trascendidas las estructuras de conciencia ya enumeradas, solo una vez *”alcanzada”* la vía integral de conciencia, en la que se experimenta al tiempo presente y el proceso de cambio o mutación como un aspecto intrínseco tangible de la realidad. Por ello el origen no es idéntico al inicio ya que no está vinculado de ninguna manera con el tiempo y el espacio; el inicio mental, en cambio siempre viene determinado por el tiempo lineal espacial. El presente por su parte tampoco es idéntico al instante separado mental, sino que es la presencia indivisa de ayer, hoy y mañana. Esta presencia realizada conscientemente, es la que conduce al origen espiritual, reafirmando la idea de la conciencia como una *“presencia despierta”*³⁷.

Las ideas de Jean Gebser aparecen conectadas en las ideas de Raimón Pannikar, a la cuales me referiré brevemente siguiendo el trabajo teológico de José Luis Meza Rueda³⁸, a fin de aclarar el origen espiritual y reforzar lo ya expuesto.

Para Raimon Pannikar la *“realidad”* es *“cosmoteándrica”*, va pasando por *“fases”* (estructuras en Gebser) a lo largo de la historia. Una primera *“fase ecuménica”* (que es parecida a las estructuras anteriores a la estructura de conciencia mental de Gebser), una *“fase económica”* contemporánea (que se asemeja a la estructura de conciencia mental también actual dominante para Gebser) y de la cual estamos *“pasando”* manteniendo la armonía con las anteriores (*“mutación”* en palabras de

---

³⁷ GEBSER Jean. (2011). *“La nueva mutación. El clima de la nueva mutación”*. En: *Origen y presente*. Primera edición. Girona, España: Editorial Atalanta, S.L., Pág. 419.

³⁸ MEZA RUEDA; JOSÉ LUIS (2009). *“El ser humano como realidad cosmoteándrica. Una contribución de Raimon Panikkar frente al dualismo antropológico.”*
http://www.researchgate.net/publication/263426048_El_ser_humano_como_realidad_cosmotendrica. Fecha de consulta: 15 mayo de 2015.

Gebser) a la “fase cosmoteándrica”³⁹(“vía integral”de Gebser),la cual se caracteriza por ser mística (origen-presente espiritual para Gebser).

Para Pannikar el hombre es una imagen de la realidad, tanto como la realidad es una imagen del hombre.Distingue tres “partes” de la realidad presentes en el hombre como tres dimensiones. a las cuales llama de acuerdo con la tradición griega, *ta aisthêta*, *ta noêta*, *ta mystika*.Que significan lo sensible, lo mental, y lo místico.Y su vez relaciona estas tres dimensiones con los tres sentidos del hombre,el corporal(o material),el mental (o intelectual) y el espiritual(o divino).De este modo Pannikar concibe la realidad y acuña utilizando el neologismo de “realidad cosmoteándrica”;es decir aquella “realidad” en que “lo humano,lo divino y lo cósmico coexisten,permanecen interrelacionados y pueden estar constituidos o coordinados jerárquicamente”⁴⁰.Para Pannikar el hombre está colocado “entre Dios y el mundo”, el hombre es un “mediador entre el cielo y la tierra”⁴¹.

Por su parte al paso de lo mental a lo místico, a la mutación de Gebser, pannikar lo llama “cambio o de conciencia”, y al surgimiento de esa nueva conciencia que va ligando a la “mística” con la “realidad cosmoteándrica” la llama “nueva inocencia”.La “mística” por su parte solo puede entenderse, comenta el autor cuando no se la despoja a priori de manera intelectual,no mística, (es decir cuando no se la separa, conceptualizandola, dentro de la estructura de conciencia mental de Gebser).”La mística, es aquella experiencia que integra el cuerpo y el amor sensible en la vida

---

³⁹PANIKKAR,Raimon,(1998)*La Trinidad*.Primera edición.Ediciones Ciruela.Madrid.pág.94.”Las fases vividas a lo largo de la historia: ecuménica y económica. En la primera, el cosmos actuaba como centro y la actitud era extática. En la fase económica, el hombre deviene más y más el centro bajo una actitud estática. Ahora, es el momento de pasar a la fase cosmoteándrica que no posee centro alguno. Lo humano, lo divino y lo cósmico coexisten, permanecen interrelacionados y pueden estar constituidos o coordinados jerárquicamente.En:MEZA RUEDA;JOSÉ LUIS(2009).”*El ser humano como realidad cosmoteándrica.Una contribución de Raimon Panikkar frente al dualismo antropológico.*” http://www.researchgate.net/publication/263426048_El_ser_humano_como_realidad_cosmotendrica.Fecha de consulta:15 mayo de 2015.

⁴⁰Jerarquía del griego, *hiera archê*, el “orden sacro” que mantiene la armonía de la realidad y no el dominio de una parte sobre otra.En:”MEZA RUEDA;JOSÉ LUIS(2009).”*El ser humano como realidad cosmoteándrica.Una contribución de Raimon Panikkar frente al dualismo antropológico.*” http://www.researchgate.net/publication/263426048_El_ser_humano_como_realidad_cosmotendrica.Fecha de consulta:15 mayo de 2015.pág.68.

⁴¹“Con los pies toca la tierra, pero al darse cuenta de este toque se percata que tiene una cabeza que puede tocar también el cielo con su vista. Al darse cuenta de que toca la tierra se percata también de que toca el cielo con un toque distinto del sensible. Lo que sean el cielo y la tierra no lo sabe, pero es consciente de su posición de mediador. Ésta es su experiencia”PANIKKAR, RAIMON.(1963)*Humanismo y cruz*, Editorial Rialp, Madrid,España.pág.42.En:MEZA RUEDA;JOSÉ LUIS(2009).”*El ser humano como realidad cosmoteándrica.Una contribución de Raimon Panikkar frente al dualismo antropológico.*” http://www.researchgate.net/publication/263426048_El_ser_humano_como_realidad_cosmotendrica.Fecha de consulta:15 mayo de 2015.pág.67.

plena del hombre, sin perder por eso el equilibrio jerárquico entre las tres dimensiones antropológicas: cuerpo, alma y espíritu”⁴².

La idea de “*origen-presente espiritual*” de Jean Gebser también se confirma y se aclara, cuando Pannikar al referirse a la “*realidad cosmoteándrica*” explica la “*intuición cosmoteándrica*” del siguiente modo:

“Quizá una mándala –el círculo- ayudaría a simbolizar esta intuición. No hay círculo sin un centro y sin una circunferencia. Estas tres cosas no son lo mismo y, no obstante, no son en modo alguno separables. La circunferencia no es el centro, pero sin centro no habría circunferencia. El círculo, invisible en sí, no es ni la circunferencia ni el punto central, y sin embargo es circunscrito por una e implica al otro. El centro no depende ni del círculo ni de la circunferencia, ya que es un punto sin dimensiones, y no obstante no sería el centro –no sería absolutamente nada en este contexto- sin los otros. El círculo, visible sólo desde la circunferencia, es materia, energía, es el mundo. Y ello es así porque la circunferencia, el hombre, la conciencia, lo envuelven. Y estas dos son lo que son porque hay un Dios, es, como les gustaba decir a los antiguos, una esfera, cuyo centro está en cualquier parte y cuya circunferencia no está en sitio alguno. ¿Qué podemos decir del mándala completo? Tenemos que distinguir lo divino, lo humano y lo cósmico: el centro no hay que confundirlo con la circunferencia, y ésta no debemos mezclarla con el círculo, pero no podemos permitirnos el separarlos. Al fin y al cabo, la circunferencia es el centro “agrandado”, el círculo es la circunferencia “rellena”, y el centro mismo actúa como verdadera “semilla” de los otros dos. Hay una circuminsessio, una perichoresis de los tres”⁴³.

Para concluir; desde el punto de vista de realidad cosmoteándrica de Raimon Pannikar y volviendo a lo anterior en relación con Jean Gebser, puedo decir que la experiencia espiritual del hombre, sucede, se realiza a medida que se va “*intensificando la conciencia*”, con lo cual el hombre va descubriendo y confirmando su posición como “*mediador*” entre el “*cielo y la tierra*”.

Conclusiones parciales.

De este modo queda planteada la base espiritual de este trabajo:

Partiendo de Steiner, siguiendo a Jean Gebser, el origen es espiritual y esta indisolublemente unido al presente, entonces si el hombre forma parte del presente entonces el hombre y todo hombre es espiritual.

---

⁴² PANNIKAR, Raimon. “*De la mística*, pág. 114. En: MEZA RUEDA, JOSÉ LUIS (2009).” *El ser humano como realidad cosmoteándrica. Una contribución de Raimon Panikkar frente al dualismo antropológico.*” http://www.researchgate.net/publication/263426048_El_ser_humano_como_realidad_cosmotendrica. Fecha de consulta: 15 mayo de 2015. pág. 70.

⁴³ PANNIKAR, Raimon (1999) *op. cit.*, pág. 98.

En una conjunción de las ideas de Gebser con la noción de intuición cosmoteátrica de R.Pannikar:La realidad (presente) es cosmoteátrica (origen espiritual por vía integral) y si el hombre forma parte de la realidad (el presente), por consiguiente, el hombre (y todo hombre) es una “*realidad cosmoteátrica*”.

A partir de ahora al utilizar la palabra “realidad”,lo haré en el sentido de “*realidad cosmoteátrica*” o “*vía integral*”.El despliegue o intensificación de la conciencia en miras a la vía integral propuesta por Gebser o la realidad cosmoteátrica de R.Panikkar puede tomarse como sinónimo de desarrollo espiritual.

3. Los límites de la estructura de conciencia dominante.Las mutaciones de conciencia.

Dice Gebser:“*Solo se puede encontrar algo nuevo cuando se conoce lo viejo.La frase de que todo se repite y que no hay nada nuevo bajo el sol (y la luna)únicamente es cierta de una manera condicional.Es cierto que todo se repite, pero cada vez de una manera distinta, bajo otra luz,con otra valoración, en otra realización y en otra manifestación*”⁴⁴.

Como ya adelanté,cada cierto tiempo la estructura de conciencia dominante se ve trascendida,mutada en una nueva estructura de conciencia⁴⁵.La humanidad “*se da cuenta*” de los límites que implica su forma de ver el mundo,es decir “*toma conciencia*” de las deficiencias de de la estructura de conciencia hasta entonces hegemónica,emergiendo así un nuevo modo de ver el mundo,una nueva estructura de conciencia,la cual se manifiesta en un “*cambio de actitud*” autentico ante la realidad.

Gebser denomina el surgimiento de la nueva visión de la realidad como “*mutación*”.Elige este termino tomado de la biología, por que considera que el surgimiento de la nueva estructura no sucede de un modo ordenado y controlado, por lo cual los términos desarrollo y progreso le son inadecuados sino que sucede de un modo invisible,espontáneo,discontinuo e indeterminado.El proceso explica es invisible por que puede verse solo cuando ya ha alcanzado la fuerza suficiente para manifestarse en virtud de la “*virulencia adquirida*”.Por lo cual lo que puede ser considerado como continuidad no lo es sino que se trata de “*la serie de secuencias proyectadas por nosotros con posterioridad en el transcurso de lo acaecido,con objeto de darle un aspecto tranquilizador de continuidad lógica,casual,determinada y, además finalista*”.Es decir al hacer inteligible lo invisible esto da una calma racional.Pero esta supuesta tranquilidad no debe tornarse en arrogancia

---

⁴⁴GEBSER Jean (2011). op. cit.,pág.71.

⁴⁵Ibid., pág 71 y sgte.

jerárquica, ya que como fue dicho en el capítulo anterior; inequívocamente el proceso mutacional no es ni biológico ni histórico, sino “*espiritual*”⁴⁶.

De este modo es como surgieron las estructuras de conciencia anteriores a nuestra estructura de conciencia hoy dominante. Brevemente cabe decir aquí que así mismo también surgió la estructura de conciencia mental, la que se explica como un proceso de independencia y orientación individual tanto interior como exterior una nueva forma de ver el mundo ,una mutación trascendental de independencia ante el encierro en la polaridad de la estructura de conciencia mítica.

Cabe ahora rederrirme en particular a las estructura de conciencia dominante en en un período de tiempo de la humanidad⁴⁷. Sin embargo, debido a la complejidad y a la extensión del trabajo que ello implicaría no voy a detenerme en cada una de las estructuras de conciencia. Sino que me referiré ahora muy superficialmente a las notas características de las estructuras de conciencia anteriores a la mental. Ello con el fin de entender y justificar más adelante el surgimiento tanto de las notas distintivas de la estructura de conciencia mental como así también sus deficiencias, para luego y por último explicar las notas características de la vía integral como superación y base de partida de la nueva *filosofía* y en consecuencia también del *nuevo derecho*.

Aclarar cabe aquí que si bien no puede hablarse en este caso propiamente de primero o último, nuevo y viejo, en el sentido tradicional, en virtud de que como ya he adelantado el origen y el presente espiritual son uno, lo hago sin embargo de este modo por la facilidad de comprensión que a la estructura de conciencia mental ello significa tanto en la lectura como en el entendimiento académico.

3.1. La Estructura Arcaica:

Esta primera estructura, es una estructura de dimensión cero. Es una estructura del “*no espacio-tiempo*”. Es el origen y solo terminológicamente a fines de comprensión es la “primera estructura surgida” antes (o después de la unidad), la cual procede de la perfecta identidad que ella misma haya podido constituir en su estadio inicial. Puede decirse que es lo más afín o idéntico al estado paradisiaco de la Biblia. Es el tiempo ya que el *alma* aún duerme profundo, y, por lo tanto, es el tiempo sin sueño. La fusión indiferenciada del hombre y el universo.

3.2. La Estructura Mágica:

---

⁴⁶Ibid., 74.

⁴⁷Ibid., pág 71-110.

Se inició aproximadamente entre 50.000 y 100.000 años atrás y se caracterizó por un sentido del espacio y el tiempo como presentes en cada momento. El hombre “Mágico”, se caracteriza por salir de la estructura Arcaica de la dimensión “*cero*” a la identidad unidimensionalidad de la “*unidad*”.

En esta estructura mágica el hombre se desprende de la “*armonía*”, pierde el estado de inocencia del paraíso, de la identidad con el todo. Así se produce una primera concienciación que aún permanece “*adormecida*”. Sin embargo por primera vez el hombre no solo está en el mundo, sino que comienza ya haber una primera existencia frente a él, aunque todavía “*sutil*”. A la vez, había una identificación con el grupo o la tribu, que contrasta con lo que sería la evolución posterior hacia un sentido del ‘yo’ como ente individual y único. Puede indentificarse esta estructura con el “*desertar*” de los sentidos sensoriales. Y así va germinando también aquella necesidad de no sólo “*estar*” en el mundo sino también de “*tenerlo*”. El hombre en esta estructura de esta unido y regido regido por espíritus locales de los bosques, las montañas, los arroyos que cohabitan los mundos de la conciencia mágica.

3.3. La estructura Mítica.

No es posible fijar aproximadamente el tiempo en que ocurrió el salto de la estructura mágica a la mítica, puesto que existía como ya dije existía una unidad tempo-espacial, es decir una conciencia temporal muy primitiva, antes de que el salto a lo mítico fuese posible.

La estructura mítica se identifica con el comienzo de la revolución agrícola, se calcula hace unos 10.000 años. Es este período tuvo lugar la forma mítica de conciencia. En esta estructura es cuando el hombre toma conciencia de su profundidad interior. En este período surgieron las grandes preguntas relativas al significado de la vida y la muerte, al origen y el destino del mundo, así como al lugar que ocupamos cada uno de nosotros en el mundo. Estas preguntas son respondidas por los relatos míticos. A diferencia de la estructura mágica el hombre ya no cohabita con los espíritus de la naturaleza sino que está regido por grandes dioses y diosas que simbolizan distintos aspectos y cualidades que pueden identificarse con las virtudes y emociones humanas. Es posible conocer más sobre esta estructura de conciencia que de la mágica por la gran épica y las historias que produjo, tales como la *Iliada* y la *Odisea*. Es decir por la palabra.

Dice Gebser que “*los mitos son los sueños colectivos de los pueblos convertidos en palabra*⁴⁸”. Los mitos mientras no se representen en forma poética, son procesos inconscientes; su mera enunciación mítica no da ningún indicio de su concienciación. Algo similar puede decirse que sucede con la mera

---

⁴⁸ GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 121.

conceptualización en el caso del desarrollo sostenible y las deficiencias de la estructura de conciencia mental tal como se verá más adelante. El mito en tanto no es representado en la palabra, la poesía no es sino solamente de la “*posibilidad de concientización*”.

Lo característico de la estructura mítica será la concientización de la “naturaleza-tiempo”. De este modo se hace veladamente consciente en el hombre mágico el presupuesto necesario para la toma de conciencia del alma en el hombre mítico, esto es la noción del tiempo, se trata más de una “*sensación temporal*” (*kairos*) más que de un conocimiento medido del tiempo como sería entendido en nuestros días (*cronos*), se trata de una temporalización rítmica que tiene un carácter enteramente vinculado aún con lo natural. Con el surgimiento del mito el “*tiempo*” va unido a aquí también a la noción de “*alma*”. Ambos sólo pueden existir por separado y como pre-formas de la materia.

La estructura mítica como posterior de la estructura mágica, si bien guarda aún una unidad cíclica del alma con el tiempo, la concientización del “*alma*” como de la vida y la muerte, marca una diferencia con la unidad atemporal entrelazada con la naturaleza de la estructura mágica. La estructura mítica concibe el “*paso del tiempo circular*” y es por ello que se rige por ritos estacionales, manifestaciones astronómicas y calendarios, como por ejemplo en la cultura de Babilonia, luego en la egipcia, tibetana, azteca, andina, etc... Estos hechos indican el paso decisivo que da el hombre mágico para salir del entrelazamiento de identidad total que guardaba con la naturaleza.

La tierra es lo que el hombre ha ganado de la estructura mágica al salir del entrelazamiento con la naturaleza, se libera de ella y en consecuencia toma conciencia del mundo exterior. La estructura mítica conduce ahora a una concientización del alma, es decir del mundo interior. “*El punto individualizado de la estructura mágica se amplía al anillo bidimensional comprensivo de la superficie*”⁴⁹.

La estructura mítica aparece representada por el círculo⁵⁰, que también es el símbolo del alma dice Gebser y que trae en sí la polaridad complementaria que abarca la medida y el equilibrio vinculando todas las polaridades, el perpetuo ciclo de verano e invierno que regresa sobre sí mismo al igual que el ciclo del sol a través del mediodía y la noche. La estructura de conciencia mítica trae a la luz, hace visible la realidad del polo opuesto a la tierra, esto es, el sol y el cielo. Esta polaridad se materializa en la antigüedad claramente en la arquitectura que sigue las formas complementarias del útero y el

---

⁴⁹ GEBSER Jean (2011). op.cit., pág. 118.

⁵⁰ “*En el mismo momento en que emerge el fenómeno de la polaridad, se origina el fenómeno de la complementariedad. Y esta es: día y noche, claridad y oscuridad, cielo, tierra(...)*” Gebser, pág 251.

falo, que representan la oscuridad maternal y el principio alumbrador, se pueden ver los santuarios cavernarios que se complementan por los templos de columnas.

En los mitos más antiguos y próximos a la estructura de conciencia mágica, el alma se acuerda del nacimiento del mundo, luego en los mitos posteriores el alma se acuerda del nacimiento de la tierra y del hombre. Lo intemporal se va tornando así ligeramente temporal. Para entender la estructura mítica Gebser propone observar diferentes mitologemas de la concienciación. Estos mitologemas comienzan a tomar cuerpo en cuanto el hombre ve el alma, en cuanto aparecen las preguntas trascendentales del Ser, las cuales son el signo más visible de la concienciación y que al mismo tiempo también suponen el primer surgimiento del Yo separado que será el antecesor de nuestro “ego”.

El mitologema de la travesía marítima, el hecho de partir, soltar las amarras de la seguridad, lo cual es comparable a un proceso de realización, a un proceso de concienciación, después de haber atravesado su propia alma, después de esta travesía marítima, que concebimos como símbolo de una concienciación, el hombre mítico encuentra al “otro”, al compañero, a la persona que se le ha destinado. En el camino del despertarse a sí mismo despierta también el tú; y en el tú despierta al mundo entero, con el que antes estaba mágicamente entrelazado y sin “yo”. Cada travesía es un símbolo de que el hombre ha alcanzado un cierto dominio sobre el alma, pues tanto el alma como el agua están en la más estrecha relación mutua. En este mismo sentido comenta Gebser que el mitologema de Narciso quien se ve a sí mismo en la superficie del agua, mira (hablando míticamente) en el alma y, por tanto, se mira a sí mismo, tomando conciencia de su propia existencia. Mirar en el espejo del alma significa concienciarse; mirarla como el hombre mítico la miraba en el mito reflectante se hace consciente de sí mismo.

El mitologema del Sol, la conciencia despierta, se aclara e ilumina. Dice Gebser que podemos constatar que tomó su forma tanto en Oriente como en Occidente, más o menos en el mismo periodo; y al instante de su formación se hizo verbal, pero sin embargo el oído es laberíntico lo cual influye en el surgimiento del modo deficiente como se verá más adelante. Siguiendo a Gebser, explica que en Grecia el mito solar se relaciona con el acceso de ira o de cólera. Se trata de esa “cólera sagrada” que a menudo ha sido designada como un fuego sagrado que mora en el interior del hombre. La simultaneidad de la formación del mitologema solar y de la descripción de la cólera casi quiere decir que el sol se precipita en el hombre para manifestarse en él a través de esta cólera. Es esta fuerza que rompe el espíritu comunitario de solidaridad y de clan propio de la estructura de conciencia mítica, y que posibilita la manifestación individual del “héroe”, esta fuerza impulsa cada vez más a la individuación, a la afirmación del sí mismo, y en consecuencia al surgimiento del Yo.

El mito de Atenea. quien cuando nace, lo cual fue un salto, una mutación de conciencia, de la cabeza de Zeus; quien es la imagen del pensamiento, aun en la fase eficiente mental, pensamiento consciente dice Gebser que es capaz de ver también las relaciones oscuras, la desmesura, “*las realidades que moran en la noche*”. Atenea tiene ojos de lechuza; la lechuza y el ave es un símbolo de la polaridad del alma por que puede ver en la oscuridad, por lo que para ella la noche es día. Por ello será en Atenas el lugar en el que el hombre occidental despierte al pensamiento real; y serán Atenienses aquellos quienes cuya voz determinan la realidad por medio del pensamiento el cual fija nuestra noción del tiempo.

4. La estructura de conciencia mental. El hombre “despierta” del mito.

El hombre “despierta” del mito cuando “*toma conciencia*” de las deficiencias de la estructura de conciencia mítica, la cual es el precedente y en mayor estado latente, a nuestra hoy estructura de conciencia mental. De manera resumida puede decirse que el surgimiento de la estructura mental aparece como el modo eficiente ante la deficiencia de tres características particulares de la estructura de conciencia mítica, la cual era hasta entonces hegemónica. El hombre “*se da cuenta*” de la limitación de aquella forma anímica complementaria polar, circular de ver la realidad.

La primera de estas notas características de las que el hombre “*se da cuenta*” es justamente del encierro de “*polaridad complementaria*”, el círculo dentro del cual permanecía prisionero. La segunda característica de la que “despierta” la humanidad es la “*abstracción*” tempo-espacial (*kairos*), la sensación de vivir en un “*tiempo sin definición*” o en palabras de Gebser de “*estar en un cierto tiempo*”. La tercera característica que motiva el “*cambio de mentalidad*” es que el hombre ya percibe su profundidad oceánica interior pero no encuentra ninguna orientación ni dirección exterior fuera del círculo. Cabe decir que si bien he separado estas notas características a fin de hacerlas académicamente comprensible, no son tres sino que son una “*misma cosa*”, la “*presencia despierta*” el “*darse cuenta*” en las palabras de J. Gebser o el “*salto cuántico*”⁵¹ en las de K. Wilber, es un “*efecto domino*” que provoca al unísono varios “*despertares*”.

Jean Gebser elige la designación de “*Mental*”⁵² para distinguir la estructura de conciencia que emerge con posterioridad a la mítica y que es aún hoy la estructura de conciencia dominante. Explica el autor que etimológicamente la designación de la palabra mental se justifica por dos motivos:

---

⁵¹ WILBER Ken(2001). Una teoría del todo. Una visión integral de la ciencia, la política, la empresa y la espiritualidad. Primera edición, Editorial Kairos, Barcelona. 271 págs.

⁵² GEBSER, Jean(2011). op. cit., págs. 131-172.

El primero por que la palabra contiene en su raíz originaria, que en sánscrito es “*Ma*”, *Man*, su raíz secundaria, *Manas-* que en sánscrito significa: sentido interno, espíritu, alma, entendimiento, valor, ira y deriva a “*Manu*” que designa al “*hombre*” como “hombre pensador al que mide”, a esta palabra se remiten así mismo la latina “*humanus*”, y “*Man*” en inglés, “*Mann*” en alemán de cuya forma adjetival se deriva “*Männisch*” que significa varonil y de la cual surge la palabra “*Mensch*” ó sea hombre en español. De esa misma raíz “*Ma*” es que surgen como raíces secundarias “*man*” “*mat*”, “*me*”, y “*men*”, las cuales considera el autor tienen una extraordinaria riqueza interreferencial; por que las palabras formadas con esa raíz expresando todas las características decisivas de la estructura “*mental*”, la cual se caracteriza fundamentalmente por que el acento está puesto en el hombre. La palabra “*mental*” describe al “*hombre pensador*”, como sinónimo del “*hombre que mide el mundo*”, el hombre que “*mide la tierra*”, la tierra como “*materialidad*”, y siendo el hombre la medida de todas las cosas. Seguidamente y ocupándose de las raíces secundarias, Gebser analiza primero la raíz “*mat*”, de ella se forma entre otras nuestra palabra “*materia*”. Cabe aquí para comenzar a introducir en el tema que son justamente, los límites del crecimiento material los que dan fundamento al concepto de “*desarrollo sostenible*”. Continúa Gebser luego y analiza la raíz “*me*” que se remite a través de las lenguas germánicas por vía del griego “*medonai*”, y que significa pensar en algo, un pensar dirigido a algo, que se traduce en el alemán como “*messen*” que significa medir y “*ermessen*”, que significa reflexionar, considerar, y de donde se derivan la palabra inglesa “*mind*”.

El segundo motivo, por que esta palabra es la primera de nuestra cultura occidental en virtud de ser “*menis*” la primera palabra del primer verso del canto de la “*Iliada*”, dicha palabra viene también de la raíz sánscrita “*men*” y tiene una connotación claramente mental, ya que la obra representa conforme el autor, es la primera gran manifestación occidental del hombre como pensador, por que además de evocar el mundo, describe el curso ordenado de una acción protagonizada por seres humanos y no exclusivamente por dioses. Toda la *Iliada* en sí, considera Gebser es “la evocación de una ceremonia llevada a cabo por un hombre, ya no por los dioses, en una sucesión ordenada de acontecimientos. De ese modo aparece la creación de la historia, comienza la historia tal como la conocemos como un nuevo tiempo, lineal y sin límite. La voz griega “*menis*” significa “*cólera*” y “*valor*”, comparte el mismo origen con la voz (*menos*), que significa “*Resolución, valor, fuerza*” y que tiene una afinidad originaria con el latín (*mens*), cuyo significado es de suma complejidad: “*intención, ira, valor, pensamiento, pensar, entendimiento, conocimiento, mentalidad, noción*”. Lo que aquí se evidencia en la sustancia de estas palabras es la incipiente aparición de una nueva forma de pensamiento ya que mientras que en el pensamiento mítico propio de la estructura de conciencia anterior, en la medida en que pueda llamarse “*pensamiento*”, este consistía en proyectar imágenes de la imaginación que se producía dentro de los confines del ciclo polar, con el pensamiento dirigido

se trata de algo fundamentalmente distinto, ya que no está referido a lo polar encerrado en la polaridad, reflejándola, y sacando de ella su fuerza, sino que ahora está referido al objeto y, en consecuencia, orientado a la dualidad, estableciendo ésta fuera y obteniendo su fuerza desde sí mismo, desde el “yo individual”⁵³.

4.1. El pensamiento direccional.

Es de este modo como aparece lo que Gebser va a denominar “pensamiento direccional”⁵⁴, el cual es la columna vertebral de la estructura de conciencia mental, cabe usar la palabra columna como símbolo también masculino del falo, ya que esta estructura de conciencia es predominantemente masculina. El hombre centrando su fuerza en el yo individual, sale de la “temporidad” (kairos)⁵⁵ circular de la estructura de conciencia mítica, y a partir de este momento pasa a tener un “tiempo” (cronos)⁵⁶ ordenado, medido, el cual si bien no tiene un límite concreto más que el de la vida misma del hombre, le permite mientras esta dura, direccionar su pensamiento el cual es la identificación de su individualidad, y por medio del “pensamiento direccional” dominar todo lo que pueda medir por medio de él. El tiempo mental que mide y divide⁵⁷.

---

⁵³ “Este proceso es un acontecimiento extraordinario que literalmente estremeció al mundo. Con este acontecimiento se hace saltar el círculo preservador de alma, la integración del hombre en el mundo anímico, natural y cosmo-temporal de la polaridad y del confinamiento; el anillo se rompe, el hombre sale de la superficie bidimensional al espacio, que él intentará dominar con el pensamiento. Ha ocurrido algo hasta ese momento inaudito, algo que transformará al mundo de una manera radical”. Gebser Jean (2011) op. cit., pág. 134.

⁵⁴ “Hemos descubierto el vínculo existente entre el pensamiento y la ira, entre el griego “menos”, y el latín “mens” y el griego “menis”. La cólera no ciega, sino reflexiva, da dirección al pensamiento y a la acción; y no mira hacia atrás, aparta al hombre del anterior mundo mítico del enclaustramiento, válido hasta entonces, mirando solo hacia delante, como la lanza que apunta, como el Aquiles de la batalla. Individualiza al hombre del mundo previo- el acento recae en el hombre- y posibilita su yo”. Ibid. pág. 135.

⁵⁵ “Kairos es el tiempo oportuno y diseñado desde el cielo, dónde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa. Tiempo diseñado en el cielo, que se manifiesta en la tierra, para bendición de los hombres. Tiempo como momento oportuno. Cosecha. Siembra. Ritmo. Ciclos de la naturaleza. Estaciones del año”.

⁵⁶ Los pliegues del tiempo: Kronos, Aión y Kairós: “En la mitología griega, desde siempre, el cielo y la tierra estaban unidos. El falo del cielo estaba metido en la tierra siempre y no permitía que nada saliera del vientre de ella. Kronos, dios de la génesis, aparece en el seno de la tierra. Es hijo de cielo y tierra, y su acción principal es castrar al padre. Al castrar al padre cielo y tierra se separan y entre ellos comienzan a aparecer todas las cosas de este mundo, incluidos nosotros, mortales. La duración. El espacio de tiempo que hay entre la vida y la muerte”. <http://artediez.es/artediez-antigua/exchange/kronos/tiempo.pdf>. Fecha de consulta: 18 de agosto de 2015.

⁵⁷ “Recorramos un camino que ya hemos emprendido varias veces: preguntémonos por la raíz de la palabra “tiempo” (Zeit). Resulta que de todas las palabras de nuestros idiomas que significan el “tiempo”, esto es la alemana Zeit, la inglesa time (...), se retrotraen a la raíz indogermánica “da” (...) que en jónico, la lengua originaria de la filosofía griega, significa “compartir, dividir, partir, desgarrar, devorar”. Esta raíz “da” forma en el sanscrito dayate (...) es decir: él divide, él corta”. GEBSER Jean (2011) op. cit., pág. 264.

Para explicar la influencia de la acción en el surgimiento de la estructura mental, y en relación al pensamiento direccional, Gebser se remite al nacimiento del “*Drama*”, pero no va a referirse a este como obra escénica sino como el servicio divino que se representaba consagrando a Dionisio. Originariamente en este drama, en que tan sólo el individuo era “*persona*”, como representación del “*alma individual*” y su papel era responder al “*alma colectiva*”, oficiando de resonancia, es decir actuando de intermediario a través de quien resuena el dios, justamente “*personae*” significa “*resonar o retumbar*”. Cabe aclarar aquí que la palabra persona tiene su origen en el etrusco y se emparenta con el griego “*prosopon*” que significa “*máscara*”. Esa máscara justamente manifestaba la carencia del Yo, representaba lo inespecial e intemporal, que se oculta detrás de ella. En este drama había además un polo complementario, representado por un coro, el “*alma colectiva*”, el cual se distanciaba del individuo, situado frente a los actores, mientras los cuestionaba, criticaba o explicaba sus acciones. Este drama representa la oposición polar complementaria que existía entre el “*individuo*” y el “*alma colectiva*” y en el cual la tensión entre ellos tendía a una meta o un desenlace.

En la direccionalidad mental de la acción dramática se producía originalmente una acción-tensión entre el alma colectiva y el actor, desde posiciones opuestas, pero que funcionaban como polos complementarios genuinos en la medida en que no se acentuara demasiado el papel de alguna de las partes, ya sea de la persona-individuo, o del coro, la tensión se disolvía.

Pero ahora, cuando esta direccionalidad mental de la acción dramática se tornó inauténtica, desmesurada y en consecuencia también inhumana, por la sobreactuación unilateral que se produjo al adoptar el individuo la máscara el “*prosopon*” como su verdadero yo, al tomar la voz de la “*persona*”, como su propia voz y al ir a su vez tomando su voz como individuo paulatinamente cada vez mayor importancia frente a la voz del coro. La sobreactuación de la acción conlleva por tanto una falsificación, una pérdida de genuinidad de la estructura, de allí el por que una de las derivaciones de la raíz secundaria “*me*” sea la palabra “*mentir*”.

La sobreactuación produjo por otra parte que la complementariedad polar de la estructura mítica se transformara en dualidad desmedida, con lo cual lo que al comienzo significó una independencia del individuo y el mundo al salir del encierro circular de la polaridad mítica, en virtud de “*la perspectiva*”⁵⁸ condujo luego a la abstracción y al aislamiento racional. Ello en virtud de que con la mayor importancia que fue tomando la voz del individuo como voz propia frente a la voz del

---

⁵⁸ “*La direccionalidad inherente a la estructura mental-de la que en torno (...) surgió de manera harto consecuente y lógica la perspectiva como signo característico de nuestro mundo perceptivo, introduciendo con ella su sectorialización, así como su especialización y la definitiva espacialización*”. GEBSER Jean. op. cit., pág. 151.

coro, se tradujo en la mayor importancia del “*alma individual*” frente al “*alma colectiva*”, por lo cual la comunidad que hasta entonces estaba encerrada en sí misma, representada en la voz del coro también comenzó a abrirse, a mutar en forma de individuos aislados pero sin un complemento polar que le respondiera. De diferenciación desmesurada del individuo frente al coro surgirá la etapa racional, palabra que Gebser usa para referirse a la etapa deficiente de la estructura mental. De este modo la estructura de conciencia mental muestra su germen de deficiencia del cual brotará su inutilidad y necesaria mutación en una nueva conciencia.

La característica principal de esta estructura de conciencia, es que el centro está puesto en el hombre como individuo, lo cual también se puede llamar “*antropocentrismo*”, el cosmos se torna “*un mundo predominantemente humano*”, en el que el hombre, independiente, quien piensa por mí mismo, dirige su pensamiento a un mundo que es “*geometría*”, un mundo al que se le opone por “*perspectivación*” y al que él mismo puede medir, un mundo tangible, material que está frente a él y el cual va a esforzarse por conseguir, por dominar.

La estructura de conciencia mental por medio del “*pensamiento direccional*” trae consigo la noción de tiempo proyectado y así necesariamente con el tiempo viene la noción de espacio, dado que solo puede haber proyección donde hay un espacio, donde existe la capacidad de “*dirigir*”, la direccionalidad está, por tanto el pensamiento direccional y la dualidad están emparentados con el “*espacio*” y también con la “*acción*” necesaria para la dominación del mundo que se puede medir.

La deficiencia de esta estructura de conciencia, aún hoy hegemónica, hace que el hombre se encuentre sometido a la “*perspectiva lineal*”, la cual lo va aislando en la abstracción y dominando a través del materialismo, al mismo tiempo que se ve limitado por la muerte del cuerpo con quien se identifica.

Con la desmesura, el modo deficiente de la estructura de conciencia mental, ello es la razón dualista fundamento de la dominación va ganando lugar y convirtiéndose en la expresión característica de la estructura de conciencia mental.

4.2. El surgimiento de la deficiencia de la estructura de conciencia mental. La “*ratio*”.

A fin de poder ver luego con mayor claridad y enfoque como los límites de la estructura de conciencia mental se manifiestan en el concepto de desarrollo sostenible, es necesario ver antes, con algo más de detenimiento, de donde provienen dichos límites. Para eso cabe primeramente recordar que el surgimiento de una nueva estructura de conciencia no significa la completa anulación de la anterior, sino que las mutaciones anteriores siguen “*vivas*” de un modo latente. Este estado “*latente*” debe ser considerado por tres motivos que juegan un papel relevante en el fundamento de la deficiencia de la estructura mental.

El primer motivo para recordar la interrelación de las estructuras reside en que la potencialidad del mundo mental⁵⁹ sobre la cual esta basada nuestra forma de ver la realidad surgió del mundo mítico acentuado anímicamente⁶⁰, por ello lo mental necesariamente lleva en si latente el “*aspecto dual*” de todo lo “*psíquico*”, aunque en la medida, esta dualidad sea solo en la forma reducida de la mentalidad. Es por ello que se bien la estructura de conciencia mental la cual se emancipa también de la estructura de conciencia mágica⁶¹, lo hace de modo parcial, lo mental emancipado parcialmente de lo psíquico no deja de ser una función psíquica aun latente.

El segundo motivo esta dado por la similitud y relación que existe entre la deficiencia de la estructura mágica y la estructura mental en su face racional al traspasar los límites de la medida y orientarse a la consecución de un fin al cual me referiré a continuación. Dentro de la estructura de conciencia mágica, estructura anterior a la mítica, se constata una forma deficiente, la cual aparece cuando el “*conjuro*” de carácter moderado se vuelve desmedido y dirigido a un fin en la “*hechicera*”. Así como la hechicería traspasa sin medida los límites impuestos por el mero conjuro, dicha desmesura permanece latente y del mismo modo se produce una forma deficiente en la estructura mental con la razón. La cual se al inicio de la estructura de la conciencia mental, en la pareja de palabras “*menis-menos*”, el pensamiento, tiene un énfasis puramente cualitativo de orientación individual, sin embargo en la fase de la razón lo tiene cuantitativo. Del mismo modo que sucedió con la hechicería en la estructura de conciencia mágica, la “*ratio*” traspasa sin medida los límites impuestos por “*menis:menos*”, de la adecuada dirección y medida⁶².

Tal como he mencionado anteriormente al “*darse cuenta*” y salir el individuo de la “*polaridad complementaria*”, lo cual es una “*acción dirigida*” a un fin, en la cual estaba encerrado en la estructura de conciencia mítica, y que como dije provoca “*despertares*” que van acompañando el surgimiento de la estructura de conciencia mental. La individualidad surge en su aspecto positivo en un principio como una expresión de independencia del individuo frente al coro, que se traduce luego más allá como una independencia del individuo también frente a dios y a la naturaleza. Es decir lo “*dual*”, trae como consecuencia la “*perspectiva*” y “*la fijación*”, la perspectiva que fija tanto al

---

⁵⁹GEBSER, Jean (2011). op. cit., pág. 167.

⁶⁰GEBSER, Jean (2011). op. cit., págs. 110-131

⁶¹GEBSER, Jean (2011). op. cit., págs. 89-110.

⁶²“*Del mismo modo en que el conjuro dirige la naturaleza -y la naturaleza orgánica del hombre consiste, después de todo, en funciones orgánicas dirigidas y capaces, por lo tanto, de apoyar al conjurante desde su propia sustancia-, en la misma medida dirige la menis al menos, el pensamiento*” GEBSER, Jean (2011). op. cit., pág. 166.

observador como lo observado; y que fija por una parte al hombre y ajeno a él, por otra parte al mundo.

Dentro de la medida, la “*oposición dual*”, la independencia del individuo frente al mundo tiene como consecuencia positiva la concreción individual del hombre y del espacio. Por ello lo “*racional*” es generalmente interpretado como entendimiento o comprensión, como la forma eficiente de lo mental. Sin embargo la “*ratio*” también significa “*calcular*” y “*dividir*”, y de aquí surgen la forma deficiente de lo mental⁶³. Por ello no se debe olvidar que la emancipación e independencia de la estructura de conciencia mental de la estructura de conciencia mágica y también de la mítica, es sólo parcial y depende de la “*medida*” de lo mental, de otro modo la “*psique*” adquiere el dominio sobre la razón⁶⁴. Vale recordar esto nuevamente antes de señalar a continuación la similitud que existe entre la deficiencia de la estructura mágica y la estructura mental en su face racional al traspasar los límites de la medida y orientarse a la consecución de un fin.

Sin embargo del mismo modo que dentro de la estructura de conciencia mágica se constata una forma deficiente, la cual aparece cuando el “*conjuro*” de carácter moderado traspasa sin medida los límites impuestos por el mero conjuro, volviéndose desmedido y dirigido a un fin en la “*hechicera*”. Del mismo modo se produce una forma deficiente en la estructura mental con la razón. La cual al inicio de la estructura de la conciencia mental, la pareja de palabras “*menis:menos*”, el pensamiento, tiene un énfasis puramente cualitativo, sin embargo en la fase de la razón lo tiene cuantitativo. Del mismo modo que sucedió con la hechicería en la estructura de conciencia mágica, la “*ratio*” traspasa sin medida los límites impuestos por “*menis:menos*”, de la adecuada dirección y medida⁶⁵.

Por ello mientras hubo medida en la conciencia mental, la abstracción direccional, que en su modo deficiente se transforma en un “*aislamiento*” o separación de la realidad y la cuantificación racional la cual en el modo racional significa un materialismo, “*masificación*”, albergaban solo de manera latente las posibilidades de las sus consecuencias negativas de la “*oposición dual*”. Pero en el

---

⁶³ “Puede causar perplejidad que atribuyamos la desmesura a la “*ratio*”. Pero esta palabra, *ratio*, no solo se puede interpretar de manera perspectívica en el sentido de entendimiento, también significa calcular y ante todo dividir, un aspecto que se puede de manifiesto en el concepto de “*números racionales*” (...) es decir números enteros divididos o partes de un todo”. Ibid. pág. 168.

⁶⁴ “El grado de tensión de los vínculos que unen lo mental con la psique depende de la fortaleza o intensidad de lo mental: ya que mientras que la mente sea sustentadora de la medida y de la direccional, se da una cierta dependencia de la psique de lo mental; pero cuando lo mental, en la forma de lo racional, se torna despedido y se dispersa sin dirección, se invierte la relación de lo mental con la psique y el aspecto negativo de la psique adquiere, de manera enteramente inadvertida e invisible, el dominio sobre lo racional”. Ibid. pág. 167.

⁶⁵ “Del mismo modo en que el conjuro dirige la naturaleza -y la naturaleza orgánica del hombre consiste, después de todo, en funciones orgánicas dirigidas y capaces, por lo tanto, de apoyar al conjurante desde su propia sustancia-, en la misma medida dirige la *menis al menos*, el pensamiento”. Ibid. pág. 166.

momento en que lo mesurado de la mente se vio sustituido por la desmesura de la “ratio” aparece la fase deficiente de la estructura mental de conciencia⁶⁶. Y con ella aparece el componente negativo de la oposición dual, lo cual ocurrió para Gebser claramente a partir de Descartes⁶⁷. El aspecto negativo se manifiesta en la fijación y en la separación o sectorialización, las cuales conducen, cada una por su parte, de la fijación al aislamiento y de la sectorialización a la masificación.

El tercer motivo es la “ceguera”⁶⁸ y el surgimiento del saber-fragmentado como expresión del poder. Tanto en la estructura de conciencia mágica como en la estructura de conciencia mental, es en ambas formas deficientes el mismo hecho de perseguir fines o propósitos lo que resalta el efecto negativo. Opina Gebser que “*toda persecución de fines implica siempre una intervención del poder y es además acentuadamente egoísta, por lo que se opone al mundo entero*”⁶⁹. La estructura de conciencia mental en su fase deficiente mediante la atomización intencionada del saber en miras a alcanzar un fin lo va racionalizando todo. Esta forma de pensamiento medio-fin es definida por O. Barfield como “*pensamiento alfa*”⁷⁰. Por su parte comenta R. Panikkar⁷¹ en este mismo sentido refiriéndose a la ceguera como sinónimo de violencia que implica la fragmentación del poder como medio para alcanzar un fin que: “*Nada es absoluto en la realidad, sino que esta se va forjando poco a poco con nuestra colaboración*”. Dice además Panikkar: “*No violencia quiere decir escuchar el ritmo de las cosas(...) es una actitud de paciencia, de tolerancia(...) que significa asumir, redimir, pero no excluye la pasión, la presión, todo el dinamismo que emana de mí, o de nosotros para cualquier acción. No excluye el entusiasmo. Excluye sólo la violencia, es decir la ceguera que nos lleva a conseguir resultado a cualquier precio.*”

Si bien el inicio de la deficiencia y el surgimiento del poder tienen el mismo punto de partida, la manipulación de poder es ahora, en la estructura de conciencia mental deficiente mucho más peligrosa e incontrolable que en la estructura mágica, lo cual se puede fácilmente ver no solo por el poder bélico devastador alcanzado por el hombre mediante la tecnología sino también por las

---

⁶⁶ “*La acentuada especialización de la imagen del mundo como se pone de manifiesto en Leonardo con la ampliación de la perspectiva inaugura la fase deficiente de la estructura de conciencia mental*”. Ibid., pág. 165

⁶⁷ “*R. Descartes en su “Cogito ergo sum” desplaza la acción o el movimiento confirmadores del yo desde lo psíquico-vital a lo físico-mental. Supone una respuesta al “Ambulo, ergo sum” de Gassendi*”. Ibid. pág. 171.

⁶⁸ “*De allí que fuera importante recalcar la potencia ciega de la estructura de conciencia mágica, ya se llame magia “negra” o “blanca”-diferencia inexistente-, siempre esta unida al afán de poder*”. GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 109.

⁶⁹ Ibid pág. 166.

⁷⁰ “*Se describe tres tipos de actividad del pensamiento: (...) La segunda actividad es lo que hacemos cuando especulamos o investigamos acerca de las relaciones entre las representaciones, tratándolas como independientes de nosotros mismos. (...) Llama a esta actividad pensamiento alfa*”. BARFIELD Owen (2015). op. cit. pág. 21.

⁷¹ PANIKKAR Raimon (1994) Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra. Editorial San Pablo. Madrid. España. pág. 61.

catástrofes ambientales ocasionadas como consecuencia del cambio climático⁷², producto del antropoceno⁷³. Este aumento inconmensurable del poder que se traduce en el actual peligro de autodestrucción, Gebser lo atribuye a la manipulación del poder que permite la fragmentación racional del saber, cabe destacar que las ciencias jurídicas son un ejemplo de saber fragmentado.

Según Gebser el *hombre de acción*, la ciencia empírica sustituyó al *hombre sabio*, la gnosis. Como ya fue mencionado al describir la estructura de conciencia mental en su desmesura; el hombre de acción mediante la ciencia empírica se considera a sí mismo como el centro de todo y también afirma que la ciencia moderna representa la única forma de saber. Dice Panikkar entonces “*la ciencia moderna ha monopolizado el nombre de la ciencia se lo ha quitado a todo aquello que tradicionalmente había sido considerado gnosis*⁷⁴”. El cocimiento como sinónimo de ciencia empírica es limitado, mide, juzga, discrimina, establece relaciones de poder, jerarquiza; la sabiduría como sinónimo de gnosis es ilimitada, abierta para todos. Continúa diciendo Panikkar “*La realidad es puntual y no se la puede confundir con sus llamadas leyes. Hay otras dimensiones de la realidad que no son captadas ni siquiera por esta ciencia abierta, que siempre tiene necesidad de cuantificación, de la medida, de la previsión, renunciado así a conocer el qué y el porqué*⁷⁵”. Desde este punto de vista, la ley en el sentido jurídico no responden a la realidad, ya que el *porque* último siempre estará limitado a lo medido, lo pensado mental objetiva y empíricamente. La ciencia, de este modo también el derecho pretende, “*conocer*” pero sin “*saber*”, debido a lo cual formula respuestas y da soluciones a la realidad sin tener verdaderamente en cuenta la realidad. Una realidad parcial no es realidad sino una ilusión de la realidad. Lo cual provoca la abstracción misma del individuo como

---

⁷²“El calentamiento más pronunciado y rápido — El coeficiente de aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra en los últimos 50 años prácticamente duplicó el de los últimos 100 años. En los últimos 100 años, la temperatura media de la superficie de la Tierra aumentó en 0,74°C. Si las concentraciones del gas de efecto invernadero en la atmósfera se duplican respecto de los niveles preindustriales, se produciría un calentamiento medio de unos 3°C. Los últimos años del decenio de 1990 y los primeros años del siglo XXI fueron los años más calurosos desde que comenzaron a registrarse esos datos en nuestros tiempos. El hielo del Océano Ártico ha ido disminuyendo en 2,7% por decenio. Las pruebas del recalentamiento — Los cambios que los científicos pueden medir en la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y los glaciares indican sin lugar a dudas que el mundo ya se está calentando como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero de años atrás. Estos cambios forman parte de un mundo más cálido de grandes oleadas de calor, un nuevo régimen de vientos, el empeoramiento de la sequía en algunas regiones, un régimen de lluvias mucho más frecuentes en otras, el derretimiento de los glaciares y del hielo ártico y un aumento del nivel del mar”. En: <http://www.un.org/es/climatechange/changes.shtml>. Fecha de consulta: 26 de Agosto de 2015.

⁷³The Stockholm Memorandum (2011), firmado por 20 Premios Nobel. Denuncia el enorme proceso de destrucción que estamos produciendo en la Tierra, y proponen sustituir el nombre de Holoceno de la actual era geológica por el de Antropoceno.

⁷⁴PANIKKAR, Raimon (1994). op. cit. pág. 88.

⁷⁵PANIKKAR Raimon (1994) op. cit., pág. 89.

persona y de la cual parte la ciencia jurídica⁷⁶. En este sentido, el profesor J. Jaria i Manzano con referencia a los derechos humanos comenta: “(...) *el individualismo posesivo parte de una idea abstracta de individuo que responde a una visión utópica, que reposa en la creencia en una naturaleza ilimitada y dominable susceptible de satisfacer indefinidamente las pulsiones del ethos burgués, en términos de crecimiento continuo del metabolismo social y, eventualmente, extensión del bienestar, en los términos en que se concibe de acuerdo con tal patrón cultural. Así, los derechos humanos afloran en el marco de la Modernidad occidental, vinculados a una idea abstracta del ser humano, relacionada con la creación de un espacio cultural homogéneo que permite el desarrollo del proceso de acumulación capitalista*”⁷⁷. La visión es utópica en virtud de que la cosmovisión desde donde parte no es integral sino parcial

A diferencia de lo que sucedía con el “*hombre mágico*”, tiempo en que aún permanecía cercana la sabiduría inconsciente de la herencia arcaica, por lo que no le amenazaba ningún peligro en su actividad “*adormecida*”, hoy el hombre está en un estado de vigía y el saber ha sido fragmentado en saberes, y lo “*saberes*” degradado a un mero instrumento de poder, “*saber es poder*”, por lo que afrontamos entonces la amenaza violenta de la “*actividad ciega*”, sin sentido, “*la injusticia* “*rational*”. Y voy comenzando a acercarme desde aquí al límite del concepto de desarrollo sostenible con el interrogante ¿Cuál es el sentido de un crecimiento material sostenible infinito?. Para la respuesta ha de tenerse en cuenta una frase de Dag Hammarskjöld “*En última instancia, es nuestra concepción de la muerte la que decide nuestras respuestas a todas las preguntas que la vida nos hace*”.

La fragmentación racional más extrema se produce por la oposición “*dual*” entre lo que se considera como realidad objetiva o externa y la realidad subjetividad interna. Esta oposición individuo-mundo hace que a medida que el individuo va ganando protagonismo, independencia, orientación interior-exterior por medio del “*pensamiento direccional desmesurado*” se vaya haciendo dependiente de la materia a la cual el pensamiento dual necesariamente va dirigido. Comenta en este sentido O. Barfield refiriéndose a la *participación original*, la cual se asemeja a la idea de *origen-presente* de Gebser “*lo que para nosotros es el mundo exterior no siempre ha sido simplemente eso. Antes el mundo encerraba una plenitud de sentido similar a la del interior del ser humano. Estaba animado; tenía un alma, igual que un ser humano. La capacidad*

---

⁷⁶Código Civil Español, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889. TÍTULO II. DEL NACIMIENTO Y LA EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD CIVIL. CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS PERSONAS NATURALES. Artículo 29: El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente Código Civil de la República Argentina. Libro Primero De las Personas Sección Primera De las personas en general. Título I De las personas jurídicas. Artículo 30: Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones.

⁷⁷JARIA i MANZANO, Jordi (2015). op. cit., pág. 2.

para sentirlo así fue decayendo hacia el final de la Edad Media. Con la revolución científica surge una nueva experiencia de la naturaleza. Empieza a ser percibida como si fuese puramente exterior y material, como si estuviese «inanimada» y divorciada del mundo del alma humana»⁷⁸.

La desmesura de la razón, como deficiencia de la estructura mental como ya se dijo proviene de la estructura de conciencia mágica y guarda la misma similitud: la de desmesura y la manipulación del saber como medio para alcanzar el fin, lo cual hace que el hombre al ir racionalizarlo todo vaya alejándose, aislandose de la realidad e ingresando sin darse cuenta en un laberinto⁷⁹. La dualidad objetivo subjetivo representa un sinsentido de medios y fines, una dialéctica sin síntesis, creada por la razón pero sin retorno ni salida para la propia razón y que justamente lo que demuestra son los límites de la propia estructura de conciencia mental⁸⁰.

4.3. La dominación y la dualidad como notas características de la mentalidad racional moderna.

El carácter de la mentalidad racional moderna⁸¹, al cual responde el concepto de desarrollo sostenible y responden también las ciencias jurídicas, quedan comprendido dentro de la desmesura de la “*ratio*”; el modo deficiente de la estructura de conciencia mental. Dicho carácter se fundamenta en la cosmología Newtoniano-Cartesiana, la cual toma como punto de partida la concepción de Descartes de la naturaleza, que es a su vez la base de la cosmovisión⁸² contemporánea de la realidad.

---

⁷⁸ BARFIELD Owen (2015) op. cit., pág. 23.

⁷⁹ “(...) ya no el ojo que es solar, sino el oído que es laberíntico, es el órgano mágico. Aquí el sol simboliza la claridad diurna de la conciencia despierta, mientras que el laberinto simboliza la oscuridad nocturna cavernaria de la conciencia dormida” GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 109-110.

⁸⁰ “Aquí, entonces, está el meollo del dilema moderno. No podemos retroceder a la alquimia o al animismo o al menos eso no parece muy posible; pero la alternativa es ese mundo triste, cientificista, completamente controlado, sombrío, de los reactores nucleares, de los microprocesadores y de la ingeniería genética— un mundo que virtualmente ya está encima de nosotros. Si es que vamos a sobrevivir como especie tendrá que surgir algún tipo de conciencia holística o participativa con su correspondiente formación sociopolítica”. BERMAN Morris (1987). En: EL REENCANTAMIENTO DEL MUNDO. Traducción de Sally Bendersky y Francisco Huneus. Editorial Cuatro Vientos. Chile. pág. 12.

⁸¹ TARNAS, Richard (1991). *La visión moderna del mundo*. En: *La pasión de la mente occidental*. Segunda edición. Girona. España: Editorial Atalanta. Págs 285 a 409.

⁸² Cosmovisión o "visión del mundo" en la forma original alemana *Weltanschauung* es una imagen o figura general de la realidad que una persona o sociedad se forman en una época determinada; compuesta por determinadas percepciones, conceptualizaciones y valoraciones sobre dicho entorno. A partir de las cosmovisiones, los agentes conminativos, ya sean esas personas o sociedades, interpretan su propia naturaleza y la de todo lo existente, definiendo las nociones comunes que aplican a los diversos campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía. <https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi3n>. Fecha de consulta: 8 de agosto de 2015.

Para Descartes la naturaleza era considerada, como algo separado del hombre, como una máquina la cual puede ser ordenada y controlada por leyes inteligibles mediante la razón y la ciencia empírica. Para esta concepción la mente humana a través de la razón funciona como principio y el universo como materialidad objetiva. El poder del hombre sobre la naturaleza se fundamenta entonces en la razón. El hombre como sujeto racional, pensante, es quien tiene el poder de observar, medir, juzgar y manipular el universo. Por ello en el ámbito del derecho, tal como considera en el profesor J. Jaria i Manzano: *“El medio ambiente adecuado pasa a integrar así el bienestar de patrón burgués o liberal (...). Por ello, enlazando con el paradigma del individualismo posesivo y el ethos burgués, el derecho al medio ambiente, en el marco del estado social o del sistema universal de los derechos humanos, incorpora la necesidad de promover el desarrollo para ampliar la capacidad del sistema de proporcionar bienestar de acuerdo con la concepción hegemónica. En consecuencia, la progresiva construcción de un derecho humano a un medio ambiente sano o de diferentes derechos ambientales corre paralela a la consolidación del desarrollo sostenible como matriz fundamental en la gobernanza del metabolismo social”*⁸³.

La inteligencia racional abarca todo el orden natural del mundo, apoderándose por tanto de él, apropiándose de la naturaleza, pretendiendo conocer, controlar y dominar las fuerzas de esta última. El universo llega hasta donde llega la razón. Conforme esta cosmovisión antropocéntrica, el universo moderno racional, no emana de un origen cósmico del cual el hombre participe, sino que se trata de un orden creado por el mismo hombre, orden que sólo es comprensible por su propia facultad racional empírica, por su parte dicha facultad es deducible de las regularidades materiales de la naturaleza observadas durante un período de tiempo determinado. La razón autónoma en oposición dual al mundo, proclama su supremacía sobre la naturaleza, dicha supremacía se encuentra justificada en el control que considera el hombre por medio de la razón ejercer sobre ella, al mismo tiempo que su alcance de control sobre la naturaleza define los propios límites de la razón, que no son otros que los límites de las ciencias empíricas, que por lo tanto son los límites del derecho.

La abstracción y separación racional como actividad mental hace que el conocimiento se sistematice y el pensamiento, como conocimiento especializado, se torne el único y dominante modo de expresión⁸⁴.

---

⁸³JARIA i MANZANO, Jordi (2015).op. cit., pág.9.

⁸⁴“Después de haber establecido como característica de la estructura mágica la emoción, como característica de la mítica, la imaginación-donde la actitud emocional corresponde a la relación la naturaleza propia del hombre mágico, y la actitud imaginativa a la relación con la psique propia del hombre mítico-, establecemos ahora la “abstracción” como la característica distintiva de la estructura mental. Corresponde a la relación de esta estructura con el hombre en la medida en que todas las cosas están en relación con el pensamiento humano medidor, el cual arrebató al hombre tanto del mundo impulsivo de lo emocional como del mundo imaginativo, para reemplazarlos por el mundo mental que inevitablemente conduce a la abstracción”. GEBSER Jean (2011).op. cit., pág.155.

La razón, se sitúa por encima de las otras formas de saber, encima de la intuición y la libre expresión poética de los sentimientos y emociones. El método hipotético-deductivo es un método y esquemas de pensamiento característicos de esta estructura de conciencia. Es así como esta concepción del universo objetivo físico, mecánico y matemáticamente ordenado, se encuentra despojada de propiedades espirituales. La razón queda libre de toda espiritualidad, misticismo o superstición, lo cual otorga aparentemente una independencia existencial al hombre en todos los dominios: físico, social, político, científico, metafísico y religioso. Con ello la búsqueda de la realización humana yace en el avance del análisis y la comprensión racional, que se ve impulsada por el desarrollo de tecnología cada vez más sofisticada, lo cual permite una mayor manipulación de la naturaleza.

La razón humana funciona como la autoridad suprema de todo conocimiento. Se trata de un orden en el cual todos los otros aspectos de la naturaleza humana, no comprensibles por medio de la razón, ya sean emocionales o epifánicos, son considerados en general como irrelevantes para la comprensión objetiva del mundo, o como factores subjetivos de distorsión de la realidad.

La capacidad de la ciencia para comprender el mundo es considerada como insuperable. Las ciencias empíricas adoptan el papel de principal autoridad intelectual, como limitadora, jueza y guardiana de la cosmovisión cultural moderna. Con ello todas aquellas concepciones que implicaran una realidad trascendente y fuera del conocimiento racional humano quedan consideradas como ajenas a la realidad y meramente reservadas al ámbito privado. De esta forma, a fin de explicarlo de otro modo, se me ocurre el ejemplo, de si el caso fuera la imagen de un cuadro, entonces todos aquellos trazados, todos aquellos colores que bien son diferentes a los ya conocidos o que de algún modo no guardan una definición susceptible de observación por medio de los sentidos, la cual traduzca la imagen a un modo racional comprensible, o en el caso de una sinfonía, aquellas melodías dispersas que suenan con una tonalidad diversa o desconocida a las notas tradicionales, al quedar todo subordinado a la razón, todo aquello lo cual no encuadre o desafíe con la lógica racional, no será visto ni escuchado por se considerado incomprensible.

Lo masculino resulta característico de esta estructura de conciencia, que se manifiesta aun más en la identificación del hombre racional, y la separación tajante con la naturaleza como símbolo de la lo femenino. Justamente lo femenino cuya etimología proviene del latín "*femino*" cuya raíz "*fe*" significa menos, es denigrado o menospreciado. El patriarcado es la manifestación social dominante, el cual se expresa en la fuerza, la dominación, la pelea, las jerarquías de poder, el comportamiento autoritario y se fundamenta en la conquista de la tierra.

4.4.La estructura de conciencia mental reflejada en la organización Económica-Social.⁸⁵

La supremacía del *yo* sobre el *nosotros*, hace que la *tribu* de la estructura de conciencia mítica, se traduzca en la estructura mental como *ellos*, esto modifica las relaciones de pertenencia grupal y así mismo el manejo de las posesiones materiales. Ello conduce a que se comienza a interpretar como éxito al trabajo individual, y especialmente al mayor fin lucrativos, con ello acontece el triunfo de la propiedad privada, como fundamento de la estructura de las relaciones humanas. El hombre ha cortado con la realidad, ahora la dominación de la materia es la forma en que el Yo, encuentra para darse a sí mismo una realidad.

El hombre domina la materia inorgánica al punto de dar lugar a la creación de la “*máquina*”, que es la exégesis práctica de la racionalidad. Con lo cual tiene lugar luego paulatinamente la supresión progresiva del trabajo agrícola multitudinario, y se produce la formación de sistemas centralizados para la prestación de servicios públicos y el proceso de urbanización en gran escala. La organización de las estructuras sociales se polariza: yo-ellos, consumidores-empresas, privado-público, izquierda-derecha, conservadores-liberales, capitalistas-comunistas, y así siguiendo, en otros aspectos. Se configura una realidad dual, habitada de vencedores y vencidos, de opresores y oprimidos, de dominadores y dominados, adquiriendo legitimidad una cosmovisión que privilegia las jerarquías de dominación. Las normas y burocracias establecen todos los pasos y procedimientos a seguir, esto produce la severa automatización vacía de sentido de las acciones, especialmente en el terreno laboral. Las fuerzas sociales son gobernadas por la actividad laboral diaria, como el medio para lograr el fin, consumo. Se sustituye la virtud por la reputación. Con la modernidad se disciplina el trabajo, y el trabajo se orienta más al tiempo que a la actividad concreta definida, por ello, este se organiza en jornadas laborales estrictas y regulares en una determinada cantidad de horas.

A partir de la revolución industrial, surge una sociedad sustentada en la propiedad y la estandarización, cuya máxima expresión queda reflejada en la fábrica. A imagen de la fábrica surgen otras organizaciones y actividades: los organismos estatales, los organismos internacionales, los hospitales, las municipalidades, los colegios y en parte las universidades. Todas estas instituciones tienen algo en común, producen bienes y servicios estandarizados, en serie y con la intención de que lleguen a la mayor cantidad de personas. La industrialización favorece la urbanización, el

---

⁸⁵ SCHUSCHNY, Andres. (2007). La evolución de las estructuras de conciencia. Sus impactos en la cultura y la sociedad. En: "La Red y el futuro de las organizaciones. Más conectados...¿Más integrados? Editorial Kier. Buenos Aires. Argentina. págs. 63 a 85.

desarrollo de los mercados y la formación de las élites corporativas. La industria se transforma en el ritmo biológico de la vida moderna racional. La teoría económica tradicional, basada en el enfoque neoclásico, describe, al hombre racional, como el “homo economicus”⁸⁶ que actúa en forma egocéntrica y cuya necesidad de respuestas afirmación interior y orientación exterior, se manifiesta en el impulso por pagar cualquiera sea el precio por obtener lo que quiere, pero sin contemplar ningún sentido de trascendencia para la vida.

La vida se organiza como la materia, todos sus aspectos quedan acotados, controlados, delimitados, categorizados, acumulados. El materialismo y el consumismo se incrementan, al límite de manifestarse como fobias, adicciones, trastornos alimentarios y psicológicos; es la imagen del consumo omnívoro, que se mueve por el impulso, hacia la búsqueda desorientada en la gratificación externa, al punto en que, las personas llegan a *cosificarse* y reconocer sus propias “*identidad*” en la materia, por ejemplo: encontrando el alma en sus automóviles o en la moda. Todo lo cual se estimula mediante la publicidad, el deseo de consumir más y más, con lo que se cierra el ciclo mecánico de funcionamiento social.

La desorientación interior hace que la sociedad dependa cada vez más de la materia. Todo esto produce que la economía, crezca más allá de las limitaciones naturales; se intensifica la tensión entre las demandas sociales y la naturaleza. La búsqueda del control para dominar la naturaleza produce desequilibrios ecológicos tales como desertificaciones, deforestaciones, lluvias ácidas, desplazamientos migracionales etc.

5. El concepto de desarrollo sostenible: Los límites del crecimiento material como confirmación de la deficiencia de la estructura de conciencia mental.

“Cuanto mas posee el hombre, menos se posee a sí mismo”.

---

⁸⁶Homo oeconomicus (*Hombre económico* en latín; transcrito *economicus* u *oeconomicus*) es el concepto utilizado en la escuela neoclásica de economía para modelizar el comportamiento humano. Utilizado por primera vez en el siglo XIX por los críticos de la obra de John Stuart Mill sobre economía política. Esta representación teórica se comportaría de forma racional ante estímulos económicos siendo capaz de procesar adecuadamente la información que conoce, y actuar en consecuencia. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_oeconomicus. Fecha de consulta: 28 de Agosto de 2015.

Haciendo una vez más una breve recapitulación a la mutación de las estructuras de conciencia anteriores a la emergencia de la mental: Al “darse cuenta” y “salir” por medio de la acción dirigida el individuo, de la “polaridad complementaria” lo cual un aparece al principio de la estructura de conciencia mental como una expresión de independencia del individuo frente al coro, como un rompimiento del círculo de las polaridades complementarias de la estructura mítica. Surge un nuevo ritmo, una nueva música⁸⁷, que se traduce como una independencia del individuo frente a dios y a la naturaleza. Sin embargo al mismo tiempo que el individuo “se libera” y alcanza su independencia por medio del “pensamiento direccional”. La desmesura y la ceguera racional fruto de la misma concepción lineal del tiempo proyectada, perspectivica, en el futuro, la posterior concreción del tiempo no tangible, es la que provoca el “aislamiento” y la “desconexión” con la realidad⁸⁸. Dicha abstracción mediante representaciones conceptuales extremas se traduce como una “no participación”⁸⁹⁻⁹⁰ de la realidad. Lo cual conduce a la frustración⁹¹. El aislamiento de la

---

⁸⁷ (...) con Mozart irrumpe una nueva percepción del tiempo. (...) La exigencia de que en una pieza todo movimiento ha de finalizar en la misma tonalidad con que comenzó nos indica claramente la relación que esta música guarda con el transcurso cósmico naturalista del tiempo. El círculo ha de cerrarse, y el tema principal una en la misma clave el principio y el final. Mozart rompe con su música tanto en la estructura interna como también en su carácter inconcluso lleno de dolor. (...) el abandono del carácter simplemente natural en la música, un logro inaudito hasta entonces, encierra la posibilidad de un punto de arranque temporice para una posterior concreción del tiempo. GEBSER. pág. 178.

⁸⁸ “Esta consecuencia de la “perspectivación” del mundo como se muestran hoy en el aislamiento y la masificación predominantes, son enteramente emblemáticas de nuestro tiempo”. GEBSER. pág. 168.

⁸⁹ “La historia de la época moderna, al menos al nivel de la mente, es la historia de un desencantamiento continuo. Desde el siglo xvi en adelante, la mente ha sido progresivamente exonerada del mundo fenoménico. En la teoría al menos, los puntos de referencia de toda explicación científica moderna son la materia y el movimiento, aquello que los historiadores de la ciencia llaman la “filosofía mecánica”. Los desarrollos contemporáneos que han puesto en tela de juicio esta visión del mundo —por ejemplo, la mecánica cuántica y ciertos tipos de investigación ecológica— no han hecho mella en la forma predominante de pensamiento. Este tipo de pensamiento puede describirse mejor como un desencantamiento/una no participación, debido a que insiste en la distinción rígida entre observador y observado. **La conciencia científica es una conciencia alienada**: no hay una asociación extásica con la naturaleza, más bien hay una total separación y distanciamiento de ella. Sujeto y objeto siempre son vistos como antagónicos. Yo no soy mis experiencias y por lo tanto no soy realmente parte del mundo que me rodea. El punto final lógico de esta visión del mundo es una sensación de reificación total; toda es un objeto ajeno, distinto y aparte de mí. Finalmente yo también soy un objeto, también soy una “cosa” alienada en un mundo de otras cosas igualmente insignificantes y carentes de sentido. Este mundo no lo hago yo: al cosmos no le importo nada y no me siento perteneciente a él. De hecho, lo que siento es un **profundo malestar en el alma**”. BERMAN Morris (1987). op. cit., pág. 11.

⁹⁰ “(...) cuestión epistemológica fundamental y vital: Si el significado figurativo (...) imaginal de las primeras palabras era realmente «dado», y no algo añadido a ellas por un hablante individual (...), entonces tuvo que haber existido no sólo un tipo diferente de pensamiento, sino también un tipo diferente de percepción. La cualidad gráfica, los significados dados debían de estar presentes no sólo en el percipiente, sino también en lo que éste percibía; debía de estar realmente en el mundo a su alrededor. Debía de existir una forma de participación entre percipiente y percibido, entre hombre y naturaleza. Esto es algo que ya no experimentamos; sólo ocasionalmente tenemos un vislumbre de su cualidad a través de la imaginación creadora de un pintor o un poeta modernos (...) Éste fue realmente un paso radical (...) Si admitimos esto, veremos que el lenguaje tiene su origen en esta participación, y en sus estadios más tempranos habría que describirlo como la naturaleza hablando a través del hombre más que como el hombre hablando acerca de la naturaleza; y veremos cómo la evolución posterior del lenguaje evidencia la disminución gradual, con el correr del tiempo, de esta participación. BARFIELD Owen (2015). op. cit., pág 17 y 18.

realidad, puede expresarse también como un “*desencantamiento del mundo*”, una abstracción racional aislada en donde ya “*nada es por sí mismo, sino que todo es una mera consecuencia. Una consecuencia que no se sabe adónde conduce*”⁹².

Cabe recordar aquí que al utilizar el término realidad lo hago siempre en el sentido de “*realidad cosmoteándrica*” o “*visión aperspectívica*” de acuerdo a la “*vía integral*”. Ya que el aislamiento es así mismo integral, el hombre al separarse del “*origen*” se separa al mismo tiempo del “*presente*”. Es muy claro O. Barfield cuando explica la “*participación original*” ver esta separación del hombre y el origen que se produce mediante las representaciones conceptuales. “*La participación original se expande y fundamenta a la vista del tipo de consciencia de las tribus indígenas y los pueblos del pasado remoto (...) demuestra que lo que vive en nuestra consciencia es realmente inseparable (aunque no indistinguible) del mundo que nos rodea; participa en él. La participación original se refiere a la condición de la consciencia cuando en el pasado remoto los seres humanos experimentaban el ser o los seres de su entorno natural hablándoles a ellos y a través de ellos. Era una consciencia figurativa y una consciencia del significado del entorno, un significado que, más que salir del ser humano, entra en él. La figuración de los pueblos del pasado era, en efecto, esencialmente diferente de la nuestra: al contrario que nosotros, ellos no podían sentirse separados de sus representaciones*”⁹³.

Esto se produce por que la desmesura del pensamiento, al que Gebser denomina: la “*ratio*”, es decir la estructura de conciencia mental en su modo deficiente, el “*pensamiento direccional lineal desmesurado*”, el cual reemplaza a dios a quien estaba el hombre unido, aunque encerrado, en el círculo polar dual complementario de la estructura de conciencia mítica. Pero quedando ahora separado de dios y habiendo quedado antes separado de la naturaleza. El pensamiento direccional lineal hace alejar al hombre del presente, se conceptualiza el tiempo y se lo “*espacializa*” como una línea continua sin nacimiento ni fin que aleja al hombre del origen-presente, nace el futuro (también el pasado) y con ello el espacio necesario en el que el individuo proyecta su acción dirigida.

Esto se explica por que el pensamiento direccional trae consigo lo “*dual*”, en la forma de “*perspectiva*” y “*fijación*”, la perspectiva que fija tanto al observador, y que se traduce en el *ego*

---

⁹¹“*Parte de la frustración del hombre se debe a que se ha acostumbrado a esperar que el lenguaje y el pensamiento ofrezcan explicaciones que no pueden darle. Querer que la vida sea “inteligible” en este sentido es querer que sea una cosa distinta a la vida, es preferir el hombre que corre en la película al hombre real. Sentir que la vida carece de sentido a menos que “Yo” pueda ser permanente, es como haberse enamorado desesperadamente de un centímetro*”. WATT Alan (2007). Mensaje para una era de ansiedad. La sabiduría de la incertidumbre. Editorial Kairos. Barcelona, España, pág. 48.

⁹² GEBSER pág. 172.

⁹³ BARFIELD Owen (2015) op. cit., pág. 22.

,como lo observado.Fija por una parte al hombre y por otra ajeno a él, al mundo,el ambiente.Pero en la desmesura,se produce una separación racional “*dual*” más profunda,se produce por el choque entre lo que se considera como realidad objetiva o externa corpórea material y las profundidades oceánicas del universo de la realidad anímica subjetiva interna que ahora están fuera del círculo.

Ahora cuando el individuo se sitúa frente al objeto,la comprensión de la naturaleza queda limitada a la lectura que de ella se obtenga mediante procesos inteligibles durante un período limitado de tiempo,el mundo queda dentro de los límites de la observación científica.La oposición individuo-mundo hace que el hombre comience a aislarse de la realidad,aunque sin percatarse de ello,de la misma forma silenciosa e inadvertida en que la psique invade la razón⁹⁴.Con ello a medida que el hombre racional, como individuo, va ganando protagonismo e independencia, el modo racional se va tornando cada vez más deficiente. Este incremento en la deficiencia del modo mental es directamente proporcional y se explica por que a medida que el hombre cree ir ganando “*orientación interior-exterior*” por medio del “*pensamiento direccional*” de la razón,la materia se va agotando.Por lo cual lo que en realidad sucede es justamente lo contrario.El hombre se va haciendo “*alienando*”,prisionero de su propia razón,aumentando su dependencia de la materia, al mismo tiempo que limita su comprensión de la realidad y con ello profundiza su des-orientación exterior-interior.

De esta dualidad objetivo-subjetivo, mensurable e inconmensurable, se manifiestan las dos deficiencias fundamentales de la estructura de conciencia mental.Las cuales analizadas en el concepto de desarrollo sostenible se concretizan en primer lugar, en una deficiencia objetiva: los límites del crecimiento material materia, y en segundo lugar en una deficiencia subjetiva trascendental de desorientación interior-exterior ante la ausencia de respuesta a la pregunta *¿para qué más desarrollo material?*

El “*pensamiento direccional lineal desmesurado*” aleja al hombre del origen-presente,cuando el hombre sale decididamente del círculo, nace el “*tiempo*” lineal conceptual(cronos),ello es el futuro, y con el también nace el pasado y necesariamente el espacio en el cual el individuo pueda proyectar su acción dirigida, *espacio*, como sinónimo de materia susceptible de dominación,a lo cual Gebser llama la “*masificación*”.La razón se hace insuperable,también arrogante,“*ciegamente omnipotente*”, avanza en la conquista desmesurada del “*espacio*”, sinónimo de “*ambiente*”, y así se aleja de la realidad.

---

⁹⁴ “(...)pero en cuanto lo mental, en la forma de lo racional, se torna desmedido y se dispersa sin dirección, se invierte la relación de lo mental con la psique y el aspecto negativo de la psique adquiere, de manera inadvertida e invisible,el dominio sobre lo racional”.GEBSER Jean(2011). op. cit., pág.167

Hasta que un día⁹⁵, del mismo modo en que hasta ese momento el desarrollo material había encontrado su fundamento y sostén en la razón empieza entonces a encontrar también sus límites en ella. La deficiencia de la estructura de conciencia mental se hace contundentemente evidente; el mundo como “*geometría tangible*” susceptible de dominación y apropiación es materialmente insuficiente para satisfacer la suma de las individualidades, la razón ciega en su “*vertiginosa direccionalidad*” hacia la dominación se encuentra con un límite antropocéntrico ineludible. En palabras del profesor J. Jaria i Manzano: “*La toma de conciencia social de la limitación de los recursos, que, de algún modo, es el punto central de la crisis ambiental*”⁹⁶. Este darse cuenta, que se produce mediante el llamado de atención de comunidad científica sobre la posible autodestrucción del hombre⁹⁷⁻⁹⁸ contribuye así a generar en lo jurídico un nuevo paradigma constitucional⁹⁹. Se hace necesaria entonces la transición a la cual se refiere el informe *Los límites del crecimiento*, de este modo comienza a moldearse el concepto de *Desarrollo sostenible*.

---

⁹⁵En 1972, Universe Books, de Nueva York, publicaba el libro “*Los límites del crecimiento, informe al Club de Roma*”, realizado por Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers y William W. Behrens”. *Pretende inducir a los lectores a pensar en las consecuencias del crecimiento (...) y a considerar la necesidad de una acción concertada si realmente queremos preservar la habitabilidad de la Tierra para nosotros y nuestros hijos*”. Las principales conclusiones son: “*Si las presentes tendencias de crecimiento en la población mundial, industrialización, contaminación, producción de alimentos y utilización de recursos naturales no se modifican, los límites del crecimiento del planeta se alcanzarían dentro de los próximos 100 años. Es posible modificar estas tendencias de crecimiento y establecer condiciones de estabilidad ecológica y económica de tal modo que se prolongue de forma sostenible en el futuro. Podría diseñarse una situación de equilibrio global que permitiera la satisfacción de las necesidades materiales básicas de cada persona en la Tierra y todas tendrían igual oportunidad de desarrollar su potencial humano individual. En resumen, tenemos que prepararnos para un período de gran transición: la transición desde el crecimiento al equilibrio global*”. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. (Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972) Proclama 6. “*Hemos llegado a un momento en la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar*”.

⁹⁶ “*La toma de conciencia social de la limitación de los recursos, que, de algún modo, es el punto central de la crisis ambiental —la limitación de la capacidad de carga del planeta—, contribuyendo a generar un nuevo paradigma constitucional*” JARIA i MANZANO(2015).op. cit., pág.2.

⁹⁷ MEADOWS, Dennis y otros(1972) *Los límites del crecimiento, informe al Club de Roma.* “*la nueva economía debería basarse en reducir el gasto en armamento y atender la producción de alimentos, porque la calidad de vida depende de la nutrición, el agua, la salud, las fuentes energéticas, el respeto al medio ambiente, la educación, el transporte y la paz*”. pág. 48.

⁹⁸Aviso a la Humanidad de la Comunidad Científica(Noviembre de 1992) “*Los seres humanos y el mundo natural se encuentran en rumbo a una colisión. Las actividades humanas infligen daños severos y a menudo irreparables al medio ambiente y a los recursos críticos. Muchas de nuestras prácticas actuales, si no son controladas, ponen en riesgo al futuro que todos deseamos tanto para la sociedad humana como para los reinos de las plantas y de los animales, posiblemente alterando al mundo viviente en forma tal que será imposible sostener a la vida en la manera como ahora conocemos. Es urgente llevar a cabo cambios fundamentales si queremos evitar la colisión que nuestro curso actual nos va a traer.*” Realizado por más de 1.500 científicos, entre ellos 103 Premios Nóbel. En: <http://www.ucsusa.org/about/1992-world-scientists.html#.Vd7b4XjjFEQ>. Fecha de consulta. 25 Agosto 2015.

⁹⁹ “*La toma de conciencia social de la limitación de los recursos, que, de algún modo, es el punto central de la crisis ambiental —la limitación de la capacidad de carga del planeta—, contribuyendo a generar un nuevo paradigma constitucional*” JARIA i MANZANO(2015).op. cit., pág.2.

Antes de entrar a analizar el concepto de desarrollo sostenible, cabe recordar que: las mutaciones de conciencia antes de la emergencia de una nueva estructura, en este caso vía de conciencia, no se producen de una forma inteligible a la estructura de conciencia dominante. Y aquí está justamente el aporte de esta tesis: Dicha *transición*, no es lineal y ordenada en la forma racional acostumbrada mediante la cual la estructura de conciencia mental dominante pretende y expresa a través del concepto de *desarrollo sostenible*, concepto que se utiliza cada vez con más frecuencia y en relación a un mayor número de actividades¹⁰⁰. Sino que, de lo que se trata en lugar de una transición lineal es como ya adelante al referirme a la trascendencia de conciencia, de un “salto”, una “mutación”, la cual no es intrínsecamente ni histórica ni biológica y por ello no es ordenada, tal como puede concebir el *orden* la razón sino que se trata de un salto que se *guía* por un orden *invisible* de origen espiritual.

5.1. Nace el concepto de Desarrollo sostenible¹⁰¹:

El caos entre ambas guerras mundiales se debió a una conciencia al final de su eficacia sin embargo no convencido de ello el hombre de acción después de la Segunda Guerra Mundial ve como la “paz bélica” constituye la oportunidad de lograr un fuerte y duradero crecimiento económico que permitiría continuar con la dominación de la razón mediante el control de la naturaleza. De modo los que lo llamados países subdesarrollados materialmente puedan seguir los pasos de los países desarrollados, esta teoría es conocida como la teoría de las etapas de Rostow¹⁰² quien consideraba que además que los recursos planetarios eran ilimitados. En este sentido de crecimiento ilimitado se expresa como la viva voz de la estructura de conciencia mental hegemónica W. Morgen como Secretario del Tesoro de EEUU, en la Conferencia de Bretton Woods (1944), en la que se pusieron las bases del sistema económico internacional. “*Una economía mundial en la que las personas de cada nación tendrán la oportunidad de poner en práctica sus potencialidades en paz (...) y disfrutar cada vez más de los frutos del progreso material en una tierra infinitamente bendecida con riquezas naturales*”

---

¹⁰⁰ Documentación de la ONU. Medio ambiente. “*La Carta de las Naciones Unidas no hace mención específica sobre cuestiones del medio ambiente o del desarrollo sostenible, sin embargo, con el paso de los años las actividades relacionadas con estos temas se han incrementado considerablemente*”. <http://research.un.org/es/docs/environment>. Fecha de consulta: 26 de agosto de 2015.

¹⁰¹ Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (abril de 1987) “Nuestro Futuro Común” (Our Common Future) <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427>. Fecha de consulta: 28 de agosto de 2015.

¹⁰² ROSTOW Walter Whitman “Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista”. Modelo de crecimiento estructurado en etapas, desde el estado original de subdesarrollo que considera a la sociedad tradicional, a la etapa de consumo en masa. Este modelo de crecimiento económico es una de las claves de la llamada “Teoría del desarrollo”. https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Whitman_Rostow. Fecha de consulta: 23 de Agosto de 2015.

Sin embargo, en la década de los sesenta se empieza a tomar conciencia de la proliferación de graves problemas ambientales que se producen sobre todo en los países subdesarrollados. Y se hace además evidente que la acumulación de las emisiones y destrucciones locales determinaban impactos macro-regionales y planetarios tales como el cambio climático, la contaminación del océano, la erosión de la capa de ozono, destrucción de la masa forestal, etc. El acelerado deterioro del medio ambiente, de los recursos naturales y las consecuencias que ello significa para el desarrollo económico-social son de tal magnitud que la Asamblea General aprueba en 1982 la Carta Mundial de la Tierra y crea en 1983 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. Dicha comisión después de numerosos encuentros participativos por todo el planeta, presentó a la Asamblea General en 1987 el Informe “Nuestro Futuro Común” , también conocido como el Informe Brundtland.

El concepto de *Desarrollo Sostenible*, presentado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente en 1987: “*El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades*“. Se parte del supuesto que el desarrollo material es un objetivo universal, que alcanzan los países en diferentes periodos de tiempo y a los cuales todos deben llegar. Lo cual se hizo manifiesto en los debates suscitados al respecto en la conferencia de Río 92¹⁰³, donde los países desarrollados, industrializados y materialmente ricos defendieron su posición por conservar los beneficios del desarrollo actual y no ceder en su calidad de vida, basada en un alto nivel de consumo, considerándolo como un derecho adquirido; mientras los países pobres del tercer mundo, defendieron su derecho a alcanzar el desarrollo y disfrutarlo. En este contexto, se introduce lo ambiental que se trata de armonizar con la esfera del desarrollo y crecimiento de la economía. Es así como el *desarrollo sostenible*, a modo tranquilizador, sugiere que el estilo de vida actual hegemónico fundado en la dominación de la naturaleza y basado en el desarrollo material, puede ser viable, desde la óptica ambiental¹⁰⁴.

5.2. La resistencia. El concepto de desarrollo ambiental confirma la ineficiencia de la estructura de conciencia mental dominante.

Siguiendo a Gebser con lo ya dicho en la mutación de la conciencia, cuando la emergencia de la nueva conciencia se hace visible, lo cual sucede en el momento en que el hombre despierta de las

---

¹⁰³ Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) En: <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm>. Fecha de consulta: 23 de agosto de 2015.

¹⁰⁴ Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) principio 4 “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”.

deficiencias que representa la estructura de conciencia dominante, suceden dos cosas. La primera; es previsible que cuando el “*proceso mutacional*”, al que el informe Meadows llama “*transición desde el crecimiento al equilibrio global*”, necesite ser explicado y entendido de algún modo inteligible a la estructura de conciencia hasta entonces dominante, a fin de darle a ella misma tranquilidad, una seguridad lógica de continuidad y autopreservación. La segunda, además del intento por entender y ordenar el “proceso mutacional” y también previsible es la “*resistencia*” al cambio que provocada el miedo al dolor que significa la concientización. El concepto de desarrollo ambiental representa dicha *Resistencia* y por ello confirma los límites, las ineficiencia de la estructura de conciencia mental dominante.

Las deficiencias de la estructura de conciencia mental aparecen reflejadas claramente en el concepto de desarrollo sostenible. Estas deficiencias son dos, lo que se corresponde claramente con lo ya expresado sobre el “*dualismo extremo*” del racionalismo. De este modo el concepto de desarrollo sostenible aparece como un último acto de resistencia del antropocentrismo perspectivo característico de la estructura conciencia mental frente a la emergencia de la vía integral de conciencia.

6. La dualidad racional extrema objetiva-subjetiva. Las dos deficiencias de la estructura de conciencia mental:

6.1. La primer deficiencia de la estructura de conciencia mental. Objetiva: Los límites del crecimiento material. Los límites de la razón.

La razón llega hasta donde llega lo mensurable. El primer límite es objetivo, un límite al desarrollo como sinónimo de crecimiento material infinito es el límite superficial de la estructura de conciencia mental que primero queda en evidencia y que el concepto de desarrollo sostenible básicamente intenta resolver. Aquí la deficiencia de la estructura de conciencia mental es claramente de carácter concreto y tangible, la finitud de la materia, los límites de la naturaleza, de la tierra, del mundo, la luna... y de todos los demás planetas si también se quieren considerar como susceptibles de dominación. En caso la inutilidad de la estructura de conciencia mental se hace manifiesta cuando el hombre “*se da cuenta*” de la finitud material del mundo en el que ha venido proyectando su individualidad. La obsolescencia de la estructura mental se muestra incluso más al “*tomar conciencia*” el hombre que si continua proyectando su individualidad del mismo modo que lo viene haciendo, incluso su propia materialidad como individuo-especie se ve en peligro de perecer frente al objeto, naturaleza, que creía dominar. El primero de los límites entonces es objetivo, superficial, y es justamente esta deficiencia material la cual intenta reparar el concepto de “*Desarrollo sostenible*”.

Este primer “*darse cuenta*”, aunque es claramente antropocéntrico y superficial, pone sin embargo de relieve y deja ver manifiestamente las deficiencias en general de la estructura de conciencia

mental y con ello la necesidad de trascender a una nueva visión de la realidad. Pero sin embargo el hombre sin indagarse trascendentalmente más allá de ese primer límite superficial, sin cuestionarse verdaderamente desde donde proviene y hasta dónde llega esta deficiencia, ausente de coraje y genuinidad; lo que hace es buscar una solución con la misma visión, de la misma manera direccional aislada, desconectado de la realidad, guardando su mirada racional fragmentada, intenta crear herramientas para “*reparar la máquina naturaleza*”. La herramienta que “*inventa*” es el concepto de “*sustentabilidad*”. Utiliza el saber fragmentado, como instrumento de poder. La sostenibilidad, es el nuevo medio para alcanzar el mismo fin: el desarrollo material infinito. El paradigma dominante, confirma que el desarrollo tecnológico resolverá los problemas actuales. Puedo mencionar como ejemplo de esto “*las green cities*”¹⁰⁵. Cabe en similar sentido citar aquí las palabras de profesor J. Jaria i Manzano: “los límites objetivos que pone el medio ambiente real a un despliegue incontrolado de la vida humana invitan a reconsiderar la cultura de los derechos como espacio de autodeterminación (...)”¹⁰⁶,

El hombre racional abstraído de la realidad pretende con la “*sostenibilidad*” haber encontrado una salida genuina a los límites materiales, una victoria de la razón y afirmación de su supremacía. Cuando en verdad lo que hace, es repetir infructuosamente más de lo mismo, vacío de toda “*autenticidad*” y “*coraje*” en la “*actitud*”. frente a la deficiencia de la estructura de conciencia dominante. Esto es lo que Gebser llama la “*resistencia al cambio*”¹⁰⁷. Siguiendo con las palabras del profesor J. Jaria i Manzano; un comienzo de dicha autenticidad estaría dado en términos de responsabilidad individual “(...) *la esfera de la privacidad, que suponía un ámbito de libertad absoluta para el individuo, debe reconstruirse como un ámbito de libertad responsable, en el marco del cual el individuo contribuye a la misión social de administración del medio ambiente, conforme a un deber general de cuidado y respeto, con el fin de conservarlo y entregarlo en*

---

¹⁰⁵ *Economía Verde* significa “*mejorar el bienestar humano y la equidad social mientras que se reducen significativamente el riesgo ambiental y las escaseces ecológicas*”. Declara, además que: “*constituye una agenda estratégica de política económica para alcanzar el desarrollo sostenible*” PNUMA(2011) Informe: “*Towards a green economy*”. http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/ger_final_dec_2011/Green%20EconomyReport_Final_Dec2011.pdf. pág. 16. Fecha de consulta: 27 de Agosto 2015.

¹⁰⁶ JARIA i MANZANO, Jordi (2015) op. cit., pág. 46.

¹⁰⁷ “*Pues aceptar lo “nuevo”, dejar que se manifieste, siempre provoca una fuerte resistencia, puesto que exige la superación de lo tradicional, de lo adquirido y de lo asegurado con esfuerzo. Esto es equivalente al dolor, al sufrimiento, a la lucha a la inseguridad y a otros fenómenos concomitantes que todos intentamos evitar en lo posible*”. GEBSER, Jean (2011) op. cit., pág. 72.

*condiciones de disfrutabilidad a las generaciones venideras, así como de preservar el flujo y la riqueza de la vida por su valor intrínseco”*¹⁰⁸.

El hombre no reconoce la deficiencia del racionalismo como estructura de conciencia, no reconoce el límite de la dualidad cuya síntesis es superficial y efímera, evita asumir la deficiencia de la estructura de conciencia hegemónica. Por ello lo que hace es de una manera sutil, a fin de preservar la dominación racional, maquilla la deficiencia de la estructura de conciencia mental, incorporando *patchs conceptuales*, elementos “*inertes*” de otras estructuras de conciencia a modo de continuar sosteniendo la dominación individual de la razón, la cosmovisión antropocéntrica materialista, y rescatar de los “*dolores de la concientización*” su visión acostumbrada de la realidad, la “*comodidad solitaria de la abstracción mental*”. Es de este modo como surge el concepto de “*desarrollo sostenible*”. Consecuencia práctica del “*pensamiento direccional desmesurado*” que sin un límite concreto en el tiempo lineal se proyectaba reflejado en el espacio como un “*desarrollo material ilimitado*”, cuando aparecen los límites materiales se maquilla conceptualmente en un “*pensamiento direccional sostenible*”.

La idea de “*sostenibilidad*” que generalmente se relaciona con lo términos de *respetar los ciclos vitales de la naturaleza*” es o una “*falsa*” pretensión o una pretensión “*ingenua*”. Se pretende superar las deficiencias, el límite superficial de la estructura de conciencia, la “*desmesura*” de la razón, la racionalización extrema, por medio otra racionalización, que “*disimula*” ser algo diferente pero que en la práctica no es más que una adaptación, un parche conceptual. Esto se explica, tal como haré a continuación, al analizar los elementos “*inertes*” mediante y a través de los cuales se pretende lograr esta ficción, superficialmente, sobrevivir, rescatar de manera conceptual y parcial la eficiencia de las estructuras de conciencia anteriores a la estructura de conciencia mental.

Son en orden cronológico conforme el orden de trascendencia en las estructuras de conciencia de Gebser, dos los elementos inertes a la estructura de conciencia mental, que la misma estructura pretende racionalmente resucitar mediante la idea de idea de “*sostenibilidad*”, la cual se relaciona con el concepto de “*respetar los ciclos vitales de la naturaleza*”. El primer elemento que se pretende sobrevivir es la “*Unidad*” del hombre y la naturaleza propia de la estructura de conciencia mágica. El segundo elemento que se pretende rescatar es “*Kairos*”, el tiempo rítmico, biológico, estacionario que era propio en la estructura de conciencia mítica y que continuaba manteniendo de modo complementario la unidad con la tierra de la estructura mágica.

---

¹⁰⁸ JARIA i MANZANO, Jordi (2015) “El constitucionalismo de la escasez (derechos, justicia y sostenibilidad). En: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30, pág. 46

Es claro,al menos lo es para mi, que revivir el sentido de unidad del hombre con la tierra y su cosmovisión rítmica del tiempo no dependen de un “*agregado conceptual*”,de la letra un texto, ni de la repetición cada cierta cantidad de años para releer y agregar más texto en relación al mismo concepto¹⁰⁹. En un sentido similar el profesor J.Jaria i Manzano se refiere diciendo: “*El desarrollo sostenible ha hecho fortuna como sustento de las políticas ambientales en todo el planeta, siendo elevado a principio jurídico por diferentes documentos constitucionales y legislativos. Deben mencionarse aquí el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea (de acuerdo con la versión introducida por el Tratado de Lisboa), así como distintos textos constitucionales. Pueden traerse a colación, por ejemplo, la Constitución suiza de 1999 o la Charte de l’environnement francesa, de 2004. Aunque la Constitución española no ha incorporado explícitamente el concepto —dada la parquedad del número de reformas que ha experimentado—, puede considerarse integrado en una interpretación conjunta de los artículos 40.1, 45 y 130*”¹¹⁰.

Por ello digo que la constante pretensión concetual si no una clara resistencia a la emergencia de la nueva estructura de conciencia siendo así una pretensión “*mal intencionadamente falsa*”,pues entonces es “*inocentemente ingenua*”,ya que a nadie puede ocurrirse en su “*sana razón*” concebir que la cosmovisión de la realidad pueda depender de una simple redacción.Utilizo en este caso la palabra razón no en el sentido de la “*ratio*” como deficiencia de la estructura mental, sino desde la perspectiva tradicional de comprensión lógica despierta de la realidad.El impacto de esta deficiencia,producto de la visión parcial de la realidad en la estructura de conciencia mental en lo jurídico significa que: “*la situación de escasez y vulnerabilidad de los recursos naturales que alimentan el metabolismo global, (...) debe romperse con la confianza utópica en un progreso permanente que siempre permita la satisfacción de unos derechos construidos a partir de una idea abstracta de individuo*” tal como comenta el profesor J.Jaria i Manzano¹¹¹.

6.1.1. El límite de la dualidad.La falsa síntesis dialéctica del concepto desarrollo sostenible.El oxímoron.

“*Desde el principio debe ser evidente que existe una contradicción en el deseo de tener una seguridad perfecta en un universo cuya misma naturaleza es lo momentáneo y la fluidez, pero la contradicción va un poco más allá del mero conflicto entre el deseo de seguridad y el hecho del*

---

¹⁰⁹Conferencias mundiales sobre Desarrollo Sostenible.Río de Janeiro 1992, Río+10,Río +20.El PNUD afirma que “las tendencias de los pasados 20 años muestran que, en muchos aspectos, el desarrollo no ha sido sostenible” .High Level Panel on Global Sustainability coincide con el diagnóstico al afirmar que “el concepto de desarrollo sostenible aún no ha sido puesto en práctica” ,resultado es debido a “un fallo de voluntad política”.

¹¹⁰JARIA i MANZANO, Jordi (2015).op. cit., pág.10.

¹¹¹JARIA i MANZANO, Jordi (2015).op. cit., pág.47.

cambio. Si quiero estar seguro es decir, protegido del flujo de la vida, tengo que estar separado de la vida. No obstante, esta misma sensación de estar separado es lo que me hace sentir inseguro. Estar seguro significa aislar y fortalecer el “Yo”, pero es precisamente la sensación de ser un “Yo” aislado lo que hace que me sienta solo y amedrentado. En otras palabras, cuanto más seguridad puedo obtener, más quiero todavía. Para decirlo de un modo más sencillo: el deseo de seguridad y la sensación de inseguridad son una y la misma cosa. Retener el aliento es perderlo. Una sociedad basada en la búsqueda de seguridad no es más que un concurso de retención del aliento en el que cada uno está tenso como un tambor y morado como una remolacha”¹¹².

Se me hace difícil concebir la pretensión, de por una parte, rescatar la cosmovisión mágica, mítica pero por la otra parte mantener la cosmovisión direccional lineal del tiempo-espacio y sus ya mencionadas consecuencias. Es aquí donde se muestra el límite del “aspecto dual” característico de la estructura de conciencia mental, el cual ya no encuentra síntesis. La tesis, el “desarrollo” como sinónimo del triunfo de la razón, y del tiempo-espacio lineal proyectado en la materialidad¹¹³, choca con la antítesis “sustentabilidad” como sinónimo conceptual de “unidad” propia de la estructura mágica y el “kairos”¹¹⁴ de la mítica. ¿Pero, cuál es la síntesis? ¿Cuál es la salida del laberinto?

El concepto de “desarrollo sostenible” es un oxímoron, una metáfora irreal, una quimera inalcanzable¹¹⁵. Un absurdo dialéctico que no encuentra síntesis y representa el encierro y los límites de la estructura de conciencia mental. Si alguien dijera que justamente la síntesis se encuentra en la vuelta al modo eficiente de la estructura de conciencia mental por medio de la “mesura” del tiempo-espacio que la “unidad” y “kairos” representan, pues claramente esa síntesis es falsa.

---

¹¹² WATT Alan (2007). op. cit. pág. 77.

¹¹³ “En consecuencia, renunciaremos en lo posible a conceptos falsificadores como “desarrollo” o “progreso”. La cómoda noción de un desarrollo progresivo y continuado está anticuada (...) Esta idea de progreso era tal vez una buena hipótesis de trabajo (...) con el tiempo se torno como una realidad de validez universal, cuando en verdad solo le corresponde una validez limitada. Gebser pág. 73.

¹¹⁴ “La visión del mundo que predominó en Occidente hasta la víspera de la Revolución Científica fue la de un mundo encantado. Las rocas, los árboles, los ríos y las nubes eran contemplados como algo maravilloso y con vida, y los seres humanos se sentían a sus anchas en este ambiente. En breve, el cosmos era un lugar de pertenencia, de correspondencia. Un miembro de este cosmos participaba directamente en su drama, no era un observador alienado. Su destino personal estaba ligado al del cosmos y es esta relación la que daba significado a su vida. Este tipo de conciencia —la que llamaremos en este libro “conciencia participativa”— involucra coalición o identificación con el ambiente, habla de una totalidad psíquica que hace mucho ha desaparecido de escena. BERMAN Morris (1987). op. cit., pág. 10.

¹¹⁵ LATOUCHE Serge (2009). Entrevista: “Decrecimiento o barbarie”. En: http://www.usc.es/entencion/wp-content/uploads/2011/11/Decrecimiento-o-barbarie_Serge-Latouche.pdf. Fecha de consulta: 28 de agosto de 2015. EHRENFELD John R. (2008) “Sustainability needs to be attained, not managed”. En: *sustainability: science, practice and policy*. http://sspp.proquest.com/static_content/vol4iss2/SSPP-v4.2.pdf. Fecha de consulta: 28 de agosto de 2015.

La síntesis es falsa, además de su ineficacia práctica y falta de genuinidad creativa, en virtud de su deficiencia teórica intrínseca. A continuación me detendré en explicar esto, ya que la imposibilidad de alcanzar una verdadera síntesis reconciliadora de la “dualidad” demuestra que la deficiencia de la estructura de conciencia mental, la cual por este camino de choques y síntesis hasta ahora aparentemente eficientes, lo que ha venido creado es un laberinto del cual ya no puede salir. Esto es así por que, incluso en el caso en que “regresando” conceptualmente a la estructura mítica se pudiera realizar de ese modo retrospectivamente una integridad, que de todos modos sería también deficiente dado que no sería unidad propiamente originaria sino sólo en la forma de la complementariedad, sin embargo desde la dualidad dialéctica que presenta el concepto de desarrollo sostenible se puede lograr “a lo sumo” una forma de “unidad deficiente”. La deficiencia, a la que llamo el laberinto sin salida, de esta síntesis se encuentra en no ser constante como unificación de los contrarios en un tercero. Ya que el tercer elemento “reconciliador”, el cual aspira a hacer de “unificación” lo hace sólo en un instante efímero, pero no lo mantiene en el tiempo. El tercero resultante, que en este caso sería el desarrollo sostenible, se convierte inmediatamente nuevamente en el portador de una parte opuesta que puede, y necesariamente tiene que generar continuamente una nueva unificación o síntesis¹¹⁶. Esta necesidad permanente de una síntesis en el caso del desarrollo sostenible, la búsqueda incesante, monótona de una nueva conciliación en el choque entre la dualidad de; desarrollo, crecimiento material y sostenibilidad se ve claramente por ejemplo en la sucesión infructuosa desde 1972 de las cumbres de cambio climático¹¹⁷ o en las sucesivas Conferencias mundiales sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro desde 1992¹¹⁸. Esto deja ver muy nítidamente las deficiencias de la estructura de conciencia mental y representan en el fondo la lucha de resistencia antropocéntrica ante el surgimiento de la nueva conciencia. Ahora bien, esto es muy positivo, dado que si hay resistencia significa que la mutación de conciencia efectivamente ya se está produciendo. En sentido similar el profesor J. Jaria i Manzano se refiere a esta falsedad pero en términos de *ocultación* del siguiente modo: “En definitiva, la cultura de los derechos, enraizada

---

¹¹⁶ “La deficiencia de la síntesis se expresa en que las parejas de contrarios sólo logran dar nacimiento al tercero en una unificación transitoria, feliz y triste aun mismo tiempo, un tercero que en el momento de su aparición, de nuevo aislado, ya no representa unidad alguna, sino sólo una magnitud que se torna dependiente de su opuesto, la cual junto con ese opuesto, vuelve a generar en una unión momentánea, otro tercero”. GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 153.

¹¹⁷ <http://onu.org.pe/cop-20/que-es-la-cop-20/> Fecha de consulta: Agosto de 2015.

¹¹⁸ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre para la Tierra). Río de Janeiro, 3 al 14 de junio de 1992. En Río, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: el Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una Declaración de principios relativos a los bosques, serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. Se abrieron a la firma además dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una Convención de lucha contra la desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. En: <http://www.un.org/es/development/devagenda/sustainable.shtml>. Fecha de consulta: 25 de Agosto de 2015.

en sus orígenes liberales y utópicos, presenta problemas para servir como marco a las inequidades globales en un escenario de recursos limitados —que es lo que, en cierto modo, trata de ocultar la idea de desarrollo sostenible”¹¹⁹.

Es así como este primer “*darse cuenta*” generalizado y público, respecto a la deficiencia de la estructura mental, queda sumergido nuevamente frente a la falsedad o a la ingenuidad, que no es otra cosa que la resistencia de la misma estructura de conciencia mental al surgimiento de la nueva estructura. El “*despertar*” es adormecido con una píldora *narrativa* de anestesia antropocéntrica que calma, y evita momentáneamente de ese modo, los “*dolores de la concientización*”, alargando su propia agonía. Como en una imagen del infierno de Dante, la agonía antropocéntrica extiende su lucha de resistencia en el campo del del derecho, a lo largo de laberintos mentales de *abstracción* construidos por ella misma, y a medida que sigue luchando continúa dibujando nuevos pasadizos jurídicos sin salida. Ya que tal como sostiene el profesor J. Jaria i Manzano: “*la protección del medio ambiente aparece, a la vez, tanto como límite y como presupuesto para los derechos(...) se presenta como un bien jurídico instrumental orientado a la protección de la persona individual y a la garantía de su bienestar. En definitiva, cuando se produce el daño ambiental, el disfrute de los derechos está en peligro. En efecto, el medio ambiente no debe deteriorarse hasta el punto en que el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad o incluso el derecho a la propiedad, entre otros, son seriamente e inadmisiblemente afectados*¹²⁰”. Mientras tanto, la temperatura global continua en aumenta y el tiempo cronológico avanza sin llegar con éxito a la “*meta*” de la sostenibilidad en el crecimiento material.

6.1.2 La sostenibilidad como confirmación del límite de la estructura de conciencia mental en el caso de las constituciones de Ecuador y Bolivia:

Ciencia ficción o cuento para niños. De cualquier forma; un maquillaje racional carente de todo coraje y autenticidad que se expresa en parches conceptuales vacíos de realidad puede verse claramente en las constituciones de Ecuador del 2008 y Bolivia del 2009; las cuales pretenden incorporar conceptos “*innovadores*” de desarrollo material mediante el reconocimiento de derechos a la naturaleza y la utilización vacía de *eteología*¹²¹, meramente conceptual del rescate del lenguaje utilizado por los pueblos originarios antes de la conquista española. La idea de “*sostenibilidad*” se

---

¹¹⁹JARIA i MANZANO, Jordi (2015).op. cit., pág.24.

¹²⁰JARIA i MANZANO, Jordi (2015).op. cit., pág.8.

¹²¹ Significa:Lo verdadero o real. Sinónimo de filosofía viva.GEBSER Jean(2011).op. cit., pág.605.

expresa en términos de “*respetar los ciclos vitales de la naturaleza*”¹²², “Buen Vivir” *Sumak Kawsay*¹²³ en la constitución de Ecuador. *Suma qamaña*, vivir bien, *ñandereko*, vida armoniosa, *teko kavi*, vida buena, *ivi maraei*, tierra sin mal, y *qhapaj ñan*, camino o vida noble en la constitución de Bolivia¹²⁴.

Si bien existe una identificación del lenguaje como expresión de la cosmovisión o estructura de conciencia dominante en un determinado tiempo¹²⁵. Y de este modo puede identificarse: por un lado el lenguaje de los pueblos originarios, básicamente el Quechua y el Aymara, con las estructuras de conciencia mágica, mítica y su correspondencia con la visión de unidad con la tierra y el tiempo circular. Por el otro lado queda identificado el pensamiento direccional desmesurado, la cosmovisión de naturaleza como medio para el desarrollo material en la estructura de conciencia mental de la conquista española europea occidental y aún hegemónica. Las constituciones de Ecuador y Bolivia son parches conceptuales, mera narrativa expresión de la estructura de conciencia hegemónica que solo confirman la resistencia ante el surgimiento de una nueva conciencia. Justifico mi decir en hechos puntuales; los cuales demuestran que la cosmovisión real del pueblo de Ecuador y Bolivia reflejada en sus constituciones no es la del *buen vivir* como sinónimo de conexión, *unidad* con los ciclos vitales de la tierra, sino la concepción clásica de “*pienso y lu-Ego existo*”, esto es: la naturaleza mecánica como objeto de dominación y medio para el desarrollo material. Esta actitud de Ecuador y Bolivia responde a lo planteado a partir de Rio 92, como el derecho de los países desfavorecidos a su legítimo desarrollo, reconociendo la deuda histórica contraída con la naturaleza de los países industrializados. De una manera similar el profesor J. Jaria i Manzano comenta “*En realidad, la propia idea de sujeto es algo extraño a la cosmovisión andina. Así, con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en realidad, se produce un proceso de*

---

¹²²Constitución de Ecuador(2008)Capítulo séptimo-Derechos de la naturaleza.Art. 71.- “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

¹²³ Constitución de Ecuador(2008)PREAMBULO:”Decidimos construir:(...)Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.Capítulo segundo Derechos del buen vivir-Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.

¹²⁴Constitución de Bolivia-Artículo 8: “Declara que el Estado Plurinacional de Bolivia:“asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, los siguientes: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”.

¹²⁵”*Por consiguiente no tenemos más remedio que aceptar el lenguaje como un sistema funcional plenamente formado dentro de la constitución (...)*espiritual del hombre.No podemos definirlo como una entidad en términos puramente psicofísicos,por más que la base pisco-física sea esencial para su funcionamiento en el individuo”SAPIR Edwuar.En:El Lenguaje.Introducción al estudio del habla.<http://www.textosenlinea.com.ar/libros/Sapir%20-%20El-lenguaje%20-%20Cap%201%20y%202.pdf>.pág.17.Fecha de consulta:29 de agosto de 2015.

antropomorfización del entorno que da lugar a afirmaciones insólitas que muestran las significativas limitaciones del paradigma de los derechos para afrontar una vivencia holística y superar la instrumentalización absoluta de la naturaleza”¹²⁶.

En el caso de Ecuador: si la unidad con la *pachamama* fuera verdadera; el proyecto *Yasuni ITT*¹²⁷, directamente hubiera sido inaudito, no hubiese directamente existido. Este proyecto consistía en dejar indefinidamente bajo tierra un estimado de 846 millones de barriles de petróleo, ubicados en el Parque Nacional Yasuní (PNY), a cambio de una contribución financiera la cual debía ser realizada mayoritariamente por los países desarrollados, equivalente al 50% de los recursos económicos que su explotación generaría al país unos 3600 millones de dólares. Este proyecto guardando el sentir y conexión que la constitución de Ecuador pretende manifestar entre el hombre con la tierra, la *pachamama*, sería algo similar entonces a tomar de rehén a la propia madre y amenazar a todos los hermanos con “*hacerle un par de agujeros*” si no se paga un rescate por ella, equivalente a las reservas petrolíferas. El poder, la dualidad extrema y las deficiencias de la estructura de conciencia mental se ven reflejadas, en las expresiones “*el mundo nos ha fallado*”, “*el factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía, y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la del poder*” del presidente Correa¹²⁸. Después de tomar de rehén a la *pachamama*, va “*hacerle agujeros*”, pero no es responsabilidad del Yo, sino del mundo, los otros, quien no quieren pagar el precio por el rescate.

En el caso de Bolivia, la estructura de conciencia mental, la proyección de su “*pensamiento direccional desmesurado*” se manifiesta claramente por ejemplo en el intento, hasta ahora fallido, de avanzar a través del Territorio Indígena y reserva ecológica y Parque Nacional Isiboro Sécore (Tipnis)¹²⁹. Un contundente avanzar en tiempo lineal y orientación de desarrollo material que se hace tangible literalmente por carretera hacia el atlántico, buscando de este modo “*salir del*

---

¹²⁶JARIA i MANZANO, Jordi (2015).op. cit., pág.36-36.

¹²⁷ Gobierno de Ecuador(2011)La iniciativa Yasuni ITT.Quito.Ecuador.La propuesta Yasuní-ITT.En:<http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/La-Iniciativa-Yasuni-Itt-desde-una-perspectiva-multicriterial.pdf>.Fecha de consulta:23 de agosto de 2015.

¹²⁸Ministerio de hidrocarburos de Ecuador.15 de Agosto de 2013 - 22h04.“El mundo nos ha fallado”, dice el Presidente Correa al anunciar el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT.En:<http://www.hidrocarburos.gob.ec/el-mundo-nos-ha-fallado-dice-presidente-correa-al-anunciar-el-fin-de-la-iniciativa-yasuni-itt/>.Fecha de consulta:23 de agosto de 2015.

¹²⁹“Aunque el gobierno de Bolivia ha sostenido que la construcción del proyecto vial obedece a la decisión de llevar desarrollo y oportunidades a los indígenas del parque postergados durante tanto tiempo, lo cierto es que los indígenas han dejado claramente establecido su rechazo contundente al tramo caminero, al que identifican no como una oportunidad de bien-estar, sino todo lo contrario: como amenaza y condena a la desaparición de su forma de vida, su visión de desarrollo, su institucionalidad y su propia existencia como pueblos”.JIMENEZ Georgina.(Dic.2011)Noticia:La carretera Villa Tunari,San Ignacio de Moxos. ¿A quién beneficia?Pretopress.En:https://www.academia.edu/3292142/La_carretera_Villa_Tunari_San_Ignacio_de_Moxos_A_q_uien_beneficiaFecha de consulta:23 de agosto de 2015.

laberinto racional”, superar los límites de la materia, mediante una salida al océano. Así a través de ella poder proyectarse aún más. Otra vez se ve aquí la relación con las travesías marítimas de la estructura de conciencia mítica lo cual confirma el estado latente de lo psíquico, propio de la estructura de conciencia mítica reflejada en lo mental, que aún se mantiene en la búsqueda de orientación interior-exterior. Tal como dije al comenzar, son dos las básicamente las deficiencias que el concepto de desarrollo sostenible pone de manifiesto respecto a la estructura de conciencia mental. Analizaré por separado esta “*desorientación interior*”, herencia de la deficiencia polar anímica como la segunda deficiencia de la estructura mental en el próximo título.

Tanto en los casos de Ecuador y Bolivia el maquillaje de la sostenibilidad como resistencia de la estructura de conciencia mental es aún más sutil y engañoso, ya que usa el lenguaje de los pueblos originarios de manera discursiva, como pantalla de unidad del hombre con la tierra, para camuflar su cosmovisión materialista de la realidad. De una manera semejante, el profesor J. Jaria i Manzano considera: “*una vez se ha despejado la retórica indigenista— busca la legitimación de manera análoga a las estrategias del estado social o el welfare state, amparando políticas extractivistas y de desarrollo agrícola, persistiendo en un modelo desarrollista orientado a la generación de rentas para la mejora de los estándares de vida de la población en términos de capacidad de consumo. Así, aunque, en principio, puede admitirse que del buen vivir no debería ser reducida a la idea de bienestar del estado social de patrón europeo, tanto una interpretación sistemática de la Constitución como un seguimiento de la praxis constitucional nos llevan a la constatación del sacrificio de los componentes holísticos y comunitarios provenientes de los pueblos originarios en favor del beneficio económico en términos de la cultura hegemónica del capitalismo global*”¹³⁰.

El laberinto de la razón aparece aquí en el choque que existe entre una cosmovisión que se pretende resucitar a través del lenguaje, en palabras que responden a estructuras de conciencia anteriores a la mental y hechos materiales que se corresponden claramente con las la estructura de conciencia racional hegemónica, basada en la conquista de la materia. Continuando con el análisis del profesor J. Jaria i Manzano; “*Se trata, en definitiva, de mejorar las condiciones de vida de la “gente humilde y sencilla” y de distribuir de manera más justa los bienes derivados del aprovechamiento de los recursos naturales. Ahora bien, esta mejora se propugna en relación con los modelos de bienestar hegemónicos y se pretende alcanzar a través de la obtención de recursos en el marco de la participación en las redes de intercambio del capitalismo global, lo que solo puede hacerse, en la situación de Bolivia y Ecuador, de un modo, a saber, mediante la persistencia en una economía extractivista que obtiene financiación a través de la explotación de sus recursos naturales. De este*

---

¹³⁰JARIA i MANZANO, Jordi (2015).op. cit., pág.25-26.

modo, se acaba imponiendo “la lógica extractivista del modelo primario exportador. el extractivismo provoca la postergación de los pueblos indígenas y el desconocimiento de su rol como mantenedores de ecosistemas”¹³¹.

6.2 La segunda deficiencia de la estructura de conciencia mental.El agotamiento de la materia como reflejo de la desorientación trascendental interior.

Si el primer motivo, el agotamiento de la materia no es suficiente para justificar el salto de conciencia ya que la resistencia de la estructura de conciencia mental pretende haber encontrado la “solución” mediante la sostenibilidad en el desarrollo.

Pues, la estructura de conciencia mental tiene una segunda deficiencia aún más profunda y determinante que también se manifiesta en el concepto de desarrollo sustentable y su relación con el tiempo. Considero que es justamente aquí donde se encuentra el origen del agotamiento de los recursos, el calentamiento global, la deforestación etc. y es a su vez el trampolín para dar el salto de conciencia, la salida del laberinto racional. La “*desorientación interior*” es la segunda deficiencia de la estructura de conciencia mental, como herencia de la deficiencia polar anímica de la estructura de conciencia mítica, en la que si bien aun encontraba orientación, lo hacia sólo dentro del círculo complementario.

Este segundo límite es entonces de carácter subjetivo. El profundo vacío trascendental del hombre que había permanecido callado por la razón y tapado por la materia¹³², el que ahora se manifiesta como un hambre el cual justamente la escases de la materia ya no puede calmar. Esta segunda deficiencia es justamente el origen de donde proviene aquella primera deficiencia superficial. La segunda deficiencia deja al descubierto la insuficiencia de la estructura de conciencia mental para dar respuestas de orientación interior al hombre. Se trata de un límite trascendental que sale a la luz desde lo más profundo, desde debajo de las capas inteligibles de la razón como una perspectiva de entendimiento y comprensión de la psique.

Con la fragmentación racional extrema por la oposición “*dual*” entre lo que se considera como realidad objetiva o externa y la realidad subjetividad interna, la oposición individuo-mundo hace que a medida que el individuo fue ganando independencia, orientación interior-exterior por medio del “*pensamiento direccional desmesurado*”, fuera proyectando su individualidad en la materia. Reconociéndose a si mismo en ella, y eso hizo que perdiera los resabios de orientación interior que aun tenia en la polaridad de la estructura mítica y se fuera haciendo en su “independencia”

---

¹³¹ Ibid. pág.26-27.

¹³² “El consumismo es visto paradójicamente como un modo de salida del sistema que lo ha dañado y que secretamente aborrece; es un modo de mantenerse libre de la garra emocional del sistema.”.BERMAN Morris(1987).op. cit., pág.12.

dependiente de la materia. Esta dependencia de la materia, este límite de la estructura de conciencia mental había permanecido oculto debajo de la hegemonía científica de la razón, la cual suplantó a dios, dando respuestas inteligibles para todo y convirtió la magia de la naturaleza, en un objeto, en una máquina susceptible de análisis y comprensión. La materia hasta el momento le había dado al hombre racional entonces orientación exterior, interior por omisión, pero una vez que la orientación exterior se acaba por los límites del desarrollo material, el agotamiento de los recursos de la naturaleza, entonces, la desorientación interior nuevamente aflora. Ni siquiera en la hipótesis Gaia de James Lovelock (1969)¹³³, en la cual se basan los derechos de la naturaleza, esta deficiencia subjetiva siquiera se menciona, sino que la interconexión de todo es aún mensurable racional en términos de comprensión científica empírica biosfera. Como ya se dijo anteriormente y tal como volveré a mencionar al referirme más adelante a la organización autopoietica; Gebser explica que a través de lo biológico¹³⁴ se hace manifiesto lo inteligible aquello invisible de la conciencia espiritual. Sin embargo la mutación de conciencia es *invisible e inteligible*, anterior a biológico e histórico.

La desorientación trascendental interior aflora cuando el individuo quien venía identificando su individualidad por oposición al mundo y que permanecía aislado, enfocado a la dominación de la materia. Se “*da cuenta*” de los límites de la materia, el agotamiento de su objeto de conquista, con lo cual ya encuentra donde identificarse, ya “*no encuentra a donde ir*”. Ya no hay medios para alcanzar el fin¹³⁵. Los interrogantes trascendentales interiores comienzan a salir nuevamente a la superficie y no pueden ser ya saciados por la razón. No hay más materia con que hacerlo. En palabras de R. Panikkar; “*Ya que si nuestra vida depende de la materia, del fin a alcanzar significa que todo puede ser siempre mejor, pero el peligro es que nos haga olvidar todo lo fantástico que encierra el día presente*”. Olvidar el presente es olvidar el origen.

Los límites del crecimiento material como reflejo de la crisis ambiental es un espejo de la desorientación interior trascendental del hombre. Esta desorientación interior es a mi modo de ver, la deficiencia más determinante de la estructura de conciencia mental que el concepto de desarrollo sustentable no asume, ni puede, ni podrá nunca responder verdaderamente. La superación de la crisis de orientación no puede lograrse manteniendo un modelo dualista racional. Y es por esto por lo cual se justifica abrir las ventanas de la estructura de conciencia mental, dejar entrar el viento, refrescar

---

¹³³ LOCKE James (1993): Las edades de Gaia: una biografía de nuestro planeta vivo. Editorial Tusquets. Barcelona, España, 272 págs.

¹³⁴ GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 74.

¹³⁵ PANIKKAR Raimon (1994). Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra. Editorial San Pablo. Madrid. España. pág. 60.

la habitación de la racionalidad extrema y dar así el salto al *vacío*¹³⁶, el “salto de conciencia”, permitir sin resistencia la emergencia de la vía de conciencia integral.

El concepto de desarrollo sostenible desde este punto de vista trascendental representa la mayor ineficiencia de la estructura de conciencia mental. Siguiendo a R. Pannikar¹³⁷, la *sostenibilidad* es la respuesta al *cómo* continuar con el desarrollo material en un tiempo infinito es decir; planteado en términos de Gebser y mutación de conciencia, *cómo resistir* a la nueva vía de conciencia y continuar manteniendo una visión antropocéntrica racionalista y jerárquica de la realidad. La ciencia empírica aislada del origen, la realidad cosmotéandrica no tiene la capacidad de responder al simple cuestionamiento de *¿para qué el desarrollo material ilimitado?*, y si no puede responder a ese primer interrogante, mucho menos puede responder al segundo cuestionamiento *¿por qué desarrollo material ilimitado sostenible?*

Esto significa que el hombre racional mediante el concepto de desarrollo sostenible no ve el mundo en su integridad sino que toma una imagen pensada, distorsionada de la realidad a la que se divide y de este modo queda el hombre mismo, también alienado, dividido¹³⁸.

6.2.1 La ficción de seguridad del concepto desarrollo sostenible. La dependencia de la materia y el afán de la vida eterna.

Los límites del crecimiento material son un sinónimo también de escasez de tiempo. Límites ambos de la direccionalidad lineal mensurable, característica propia de la estructura de conciencia hoy dominante. La deficiencia subjetiva, “la desorientación interior” de la estructura de conciencia mental dualista que se pretende solucionar mediante el concepto de desarrollo sostenible es una ficción de seguridad espacio-temporal.

La fragmentación racional más extrema es la que se produce por la oposición “*dual*” entre lo que se considera como realidad objetiva o externa y la realidad subjetividad interna. Sin embargo estos dos extremos que para la estructura de conciencia mental racional no tienen aparentemente ninguna conexión aparecen unidos; ya que al mismo tiempo que la estructura de conciencia mental

---

¹³⁶ Utilizo la palabra “*vacío*” siguiendo a PANNIKAR, Raimon, como un sinónimo de lo que él llama la “*nueva inocencia*” a la cual es a su vez sinónimo de vía integral para GEBSER Jean.

¹³⁷ “*Hay otras dimensiones de la realidad que no son captadas (...) Creo que la cultura occidental moderna ha hecho una renuncia demasiado fácil, pero sin duda demasiado arriesgada al decir: no podemos saber el que y el por qué, contentémonos con el como (...) El hombre no puede vivir sin relación con la verdad, el amor, la belleza, el lenguaje*” PANIKKAR Raimon (1994). *Novenario cristofánico*. En: Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra. Editorial San Pablo. Madrid. España. pág. 89.

¹³⁸ “*(...) quien sólo asume o reconoce una parte del mundo, por ejemplo la espacial (...) no debería asombrarse si llega un día en que el mismo sea dividido o parezca tan sólo parte de una masa. Esto significa que él mismo se despedaza y destruye, como la fusión nuclear deja entrever*”. GEBSER Jean. op. cit., pág. 413

desmesurada en la razón se encuentra limitada objetivamente por lo materialmente mensurable, se ve también desbordada subjetivamente por lo inconmensurable lo cual no encuentra orientación ni recogimiento. El *ego* que es también característico de lo mental, el cual surge de la abstracción racional desmesurada, identifica su ubicación en un punto separado y distanciado del resto del mundo. Se erige como el centro auto-reflexivo de la vida interna de las personas y debe luchar en la dominación del materia para darse a sí mismo una realidad, para ello reclama espacio-tiempo¹³⁹. La direccionalidad inherente a la estructura de conciencia mental como signo característico del mundo perspectivico, dice Gebser “*constituye la grandeza y la fatalidad de esta estructura*”¹⁴⁰. La unilateralidad continua el autor “*se encuentra en la identificación de la derecha con lo justo o recto y dirigido*”. De este modo se fortalece considerablemente en efecto todo lo relativo a lo que la conciencia mental puede medir, “*pero esto es siempre a costa de lo que se llama inconsciente*”, lo cual es “*inmenso e inmensurable*”. Al haber cortado mentalmente el hombre con el origen, para el pensamiento que mide ya no hay un puente alguno hacia lo inmedible. Es por ello que el hombre necesita crear una seguridad pensada espacio-temporal que suplante el recogimiento interior y que satisfaga sus cuestionamientos trascendentales, sus necesidades no mensurables.

Para clarificar esta conexión entre; los límites de la materia, la escases del tiempo y el miedo al abismo como sinónimo de *la muerte*, es necesario repetir algo que ya he mencionado anteriormente: El estado latente en el que prevalecen aún las estructuras de conciencia anteriores a la mental. Por lo cual el concepto de tiempo como fenómeno mental surgió de lo psíquico, el tiempo mental, es la línea que corta el círculo del alma, de los ciclos de la vida, y por el hecho de la línea mental haber sido dividida a su vez también por ella misma, se tornó mensurable, surge la duración, pero con ello el hombre quedó atado al tiempo, perdió el carácter de libertad preintemporal originario¹⁴¹, es por ello que se desconecta de la realidad y se aísla en la abstracción. A partir de entonces la realidad es algo mensurable y medido por el tiempo. Por ello cabe decir que el hombre racional vive en una ilusión que ha sido creada, pensada por él mismo, ya que a medida que el

---

¹³⁹MORIN Edgar(1998) “*Ser sujeto no quiere decir ser consciente; no quiere decir tampoco tener afectividad, sentimientos, aunque la subjetividad humana se desarrolla, evidentemente, con afectividad, con sentimientos. Ser sujeto es ponerse en el centro de su propio mundo, ocupar el lugar del “yo”. Es evidente que cada uno de nosotros puede decir “yo”; todo el mundo puede decir “yo”, pero cada uno de nosotros no puede decir “yo” más que por sí mismo. (...) El hecho de poder decir “yo”, de ser sujeto, es ocupar un sitio, una posición en la cual uno se pone en el centro de su mundo para apoderarse de él y tratarse a sí mismo*”. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa Editorial. Barcelona, España. pág.95.

¹⁴⁰ GEBSER pág.151.

¹⁴¹ “*El origen está antes de la intemporalidad, la temporalidad y el tiempo. Allí donde se hace consciente la preintemporalidad previamente dada, preconsciente y originaria en el hombre, éste se encuentra recobrando conscientemente su presente en la libertad respecto al tiempo. Y donde esto se consigue, origen y presente quedan integrados por una conciencia intensificada*” GEBSER pág. 412.

hombre va alejándose del origen, creyendo que de este modo iba ganando individualidad y orientación, por el contrario su dependencia se acentúa ya que la materia en que proyecta su individualidad se va agotando, como así mismo también su tiempo y es justamente allí cuando se hace presente la desorientación.

La temporalidad mítica es algo diferente a la temporalidad mental¹⁴². En la estructura de conciencia mágica el movimiento de la naturaleza y del mundo aun no conoce las fases temporales lineales como pasado, "presente" y futuro; tan solo conoce lo polar complementario, un ir y venir circular: día y noche, sol y luna, siembra y cosecha, estaciones que carecen de direccionalidad. El carácter direccional del tiempo-espacio lo que hace es subrayar que estamos frente a un fenómeno mental de medición, la direccionalidad del tiempo es la característica propia de la estructura de conciencia hoy dominante. Tiempo quiere decir algo que divide, corta, separa y distribuye. Pero ¿qué es lo que corta o distribuye? Para contestar esta pregunta se debe entonces primero recordar que la estructura de conciencia mágica: se produce en la oscuridad, las tinieblas; por su parte la mítica: se consume en la noche y en el sueño a los que pertenece la penumbra. Ahora bien, lo mental: representa la claridad del día. Si bien al principio de la estructura mental existía una identidad entre día y tiempo, esta identidad a medida que lo mental va ganando preponderancia frente a la noche y a la penumbra, las "cosas diarias" comienzan a ocupar el primer plano, vence la dirección lineal frente a lo circular. De este modo el hombre mide y divide el día, lo que puede el hombre prepararse por sí mismo prepondera sobre las cosas que simplemente están ahí "a su disposición", Gebser explica esto con la hora de la comida¹⁴³ la cual organiza las acciones del día, divide el día.

La necesidad de una seguridad ficticia temporal surge por que al haber cortado el hombre mental con el origen, en su lugar lo que existe es el pasado, pero el pasado sólo existe para él en la medida, tanto que se pueda medir y fijar con números. El hombre mental se orienta en el futuro. El término *futuro* es la nota característica del pensamiento direccional, se trata de un futuro indefinido, que necesita justamente ser así, para poder mantener la proyección del pensamiento en la cual el hombre mental plenamente se identifica y encuentra recogimiento interior. Por ello la idea de alcanzar la *vida eterna*, aunque "racional" y literalmente no es expresada, se encuentra sin embargo contenida en el concepto de *desarrollo sostenible*, se ve materializada en los términos de "la satisfacción de

---

¹⁴²"Pero los estratos descubiertos en Troya no transmiten una percepción temporal meramente naturalista, ni posibilitan un amera abstracción temporal, estos estratos amplía la historicidad del hombre europeo y con ello enriquece esa capacidad de conciencia que le permite recibir otras formas temporales diferentes a las sólo vinculadas a la psique o a la medición abstracta del tiempo natural. (...) un punto de arranque tempórico, una vez más el punto de arranque tempórico para una posterior concreción tiempo". GEBSER, pág. 179.

¹⁴³"(...) la hora de la comida era la hora por antonomasia. La palabra alemana *Mahlzeit* (...) es ya instructiva en este sentido pues contienen las dos raíces *ma* y *da* (...) mide y divide, y las acciones del día se organizan según esa hora". GEBSER. op. cit., pág 265.

las necesidades de las generaciones futuras”. Esto es la respuesta a la necesidad de encontrar *para siempre* orientación interior, conexión. Es decir recobrar el recogimiento y la unidad originaria. Sin embargo el hombre mental por medio del concepto de *desarrollo sostenible* no recobra la unidad con la tierra, sino que el abismo que representa para él los límites del crecimiento y su correspondencia con los límites del tiempo lineal, se ven *ficciamente* salvados, garantizados en el *futuro* por el hecho de que los individuos de las generaciones venideras podrán continuar direccionando su pensamiento en la materia. Para guardando aquí el punto de conexión con lo jurídico cabe utilizar las palabras de Klaus Bosselmann “*individually, human rights such as property rights represent entitlements to the use of the environment. Collectively, the exercise of rights leads to a systemic, large-scale environmental degradation*”¹⁴⁴.

La tensión dual que se produce entre hombre-naturaleza por la falta de orientación interior del hombre no se distiende en el *complemento* generacional; sino que se mantiene de manera antropocéntrica, sostenida e indeterminada desmesurada. Relacionando esto con la idea liberal de constitución el profesor J. Jaria i Manzano considera: “*Debe partirse, nuevamente, de la tensión entre la supresión de la individualidad en beneficio de la salud pública —el caso de Esparta— y la disolución de la vida comunitaria en el individualismo —la crisis ateniense. Esta tensión se resolvió, en un determinado momento histórico en la idea liberal de constitución, en qué la vida comunitaria concede un margen a los derechos individuales, que, sin embargo, están limitados por la propia supervivencia del orden global. Dicho orden global, sin embargo, está concebido como simple agregado de individuos, lo que ha generado las bases culturales para la apropiación desproporcionada de los recursos naturales por una parte de la humanidad en las últimas décadas. Se trata, ahora, de encontrar otra solución a tal tensión, que recupere la densidad de los elementos comunitarios y la idea de responsabilidad, sin renunciar al respeto de la vida humana individual*”¹⁴⁵.

Los límites de la materia como desorientación interior del hombre se manifiestan de un modo similar en relación al tiempo. El tiempo lineal es la mayor preocupación del hombre mental. “*No tengo tiempo*” es la expresión sintomática emitida por el hombre actual. Esta confección, dice Gebser esta “*declaración de impotencia*”¹⁴⁶ del hombre *europo-americano*, entiendo de todos los hombres de cualquier parte de la tierra en su forma direccional “*occidental*” de ver el mundo, nos dice algo

---

¹⁴⁴ BOSELLEMANN Klaus (2008) *The Principle of Sustainability. Transforming law and governance*. Ashgate publishing company. Burlington USA, pág. 120.

¹⁴⁵ JARIA i MANZANO, Jordi (2015). op. cit., pág. 52.

¹⁴⁶ GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 411.

más: Quien no tiene tiempo tampoco tiene espacio¹⁴⁷. El hombre al hablar del tiempo cree solamente que habla del tiempo cronológico emparentado con el espacio exterior, el ambiente, la materia, es decir la primera deficiencia de la estructura de conciencia mental, el límite superficial. Sin embargo, el hombre no se da cuenta que de lo que habla es de algo más, mucho más determinante, de lo que habla en lo profundo es de la segunda deficiencia, de su desorientación interior. Dice Gebser en este sentido: “No tengo tiempo (...) como se espantaría si se diera cuenta que en el mismo instante también está diciendo: no tengo alma y ¡no tengo vida!”¹⁴⁸

“Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener?”

Arturo Graf

El concepto de desarrollo sostenible procura preservar la seguridad en lo material como símbolo interior de recogimiento, como forma sostenida en el tiempo lineal para preservar la orientación exterior. Esta necesidad de seguridad proyectada en la materia surge por que el hombre mental está aislado del origen, la realidad¹⁴⁹, al haber salido del círculo, *corta* con la línea del *pensamiento direccional* definitivamente con el origen, por ello carece de una base genuina y segura¹⁵⁰. El recogimiento que el hombre encontraba en la oscuridad de la estructura de conciencia mágica era genuino, con el salto a lo mítico se pone en movimiento el encierro polar complementario de las penumbras, con el hombre mental en su estado de vigilia se sale del recogimiento del mundo mágico y del cerco del mundo mítico. Pero este rompimiento del círculo el hombre mental lo hace sólo de una manera pensada por él mismo, sobreactuada, “ficticia”, se trata de una *figuración*¹⁵¹ en palabras de O. Barfield, ya que es el creciente fortalecimiento del Yo el que “ficticiamente”,

---

¹⁴⁷ ¿Dónde comienzo y termino en el espacio? Tengo relaciones con el sol y el aire que son partes tan vitales de mi existencia como lo es el corazón. El movimiento en el que soy una pauta o circunvolución se inició en un tiempo incalculable antes del acontecimiento (aislado convencionalmente) llamado nacimiento, y continuará mucho después del acontecimiento llamado muerte. Sólo las palabras y las convenciones pueden aislarnos del “algo” totalmente indefinible que es el todo”. WATT Alan (2007). op. cit., pág. 49.

¹⁴⁸ GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 410.

¹⁴⁹ “El ritmo como experiencia humana del tiempo, el ritmo como camino para la realidad; ¿Qué es el ritmo? El ritmo es siempre igual y distinto, se mueve y está quieto, avanza y no avanza (...) desde fuera es siempre igual, pero desde dentro es diferente, porque ese momento es verdaderamente un momento único. La vida y el Ser son ritmo”. PANIKKAR Raimon (1994). Hacia una nueva antropología. En: Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra. Editorial San Pablo. Madrid. España. pág. 37.

¹⁵⁰ “El hombre del mundo mágico aún estaba encerrado en el misterio, del mismo modo que nosotros aún seguimos estando inmersos durante el sueño en los fundamentos nocturnos del mundo. Todavía estaba, como nosotros en el sueño profundo, hondamente protegido. El hombre mítico aun estaba protegido, su recogimiento, impuesto por los terrores y las bendiciones de los sueños, le mantenía suspendido en el acontecer estructurado polarmente”. GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 411.

¹⁵¹ Tres tipos de actividad del pensamiento: “La primera es lo que hacemos cuando percibimos y contribuimos con algo de nosotros mismos a la representación, que ya no es sensación. Esta actividad convierte lo que sentimos en cosas que nos representamos. A esto lo llama figuración”. BARFIELD Owen (2015). op. cit. pág. 51 y siguientes.

“ilusoriamente”, “libera” al hombre, se trata de una seguridad pensada desde el *aspecto dual* por el yo y relegada al *exterior*. Con ello la seguridad del hombre, su recogimiento descansa ahora en la materia. La materia es limitada.

El carácter ficticio de esta seguridad resultó evidente en el momento en que lo mental se volvió deficiente y pasó como dice Gebser a su forma *agonizante*¹⁵², este agonizar se pone de manifiesto con el surgimiento de la abstracción dual extrema, la “*realidad medida*” por la razón. La dependencia de la limitación de la materia es lo que hace “*ficticia*” la liberación de yo. La independencia es sólo una ilusión.

*“Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos:
es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo”*
Franz Grillparzer

La liberación del individuo es sólo pensada mentalmente y de ahí su carácter de seguridad *ficticia* la cual se debe a la dependencia del hombre de la materia. La ficción de seguridad es provocada por la falta de recogimiento interior que provoca al hombre su separación con el origen, la realidad. Es por esto que se hace “*vital*” encontrar un modo de asegurar el desarrollo material sostenible en un tiempo infinito, ahora el recogimiento interior, la seguridad es sinónimo de la sostenibilidad del desarrollo material en el tiempo lineal. R. Panikkar, quien tiene una concepción del tiempo como ritmo, también se refiere y define esta falsa seguridad, esclavitud mental, esta ficción, ilusión de independencia, del siguiente modo: “*Si observas el ritmo, no importa el que sea, grande o pequeño, no sientes la necesidad de este cáncer del desarrollo que consiste en tener cada vez más poder, no necesita romper los ritmos, ni más energía que la reciclable o natural, etc.*”¹⁵³.

Esta deficiencia racional que se manifiesta como una falsa seguridad, y que es la ficción en la que el hombre vive engañado, se puso mucho más en evidencia desde la publicación en 1972 de “*Los límites del crecimiento*”. A partir de entonces el miedo del hombre de estar expuesto, abandonado, arrojado, se acentúa. El informe Meadows pone al hombre ahora en la creencia de estar al margen, ante el abismo, de ahí que el hombre moderno “*no tiene tiempo*”, por que la materia se agota.

La falta de tiempo es el límite de la razón, como reflejo de los límites materiales de crecimiento. El hombre racional se ve expuesto ya que “*la irrupción del tiempo ha de producir en todos aquellos que aún se aferraran a lo racional como principio exclusivamente válido el efecto de una última*

---

¹⁵² GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 410.

¹⁵³ PANIKKAR Raimon (1994) Hacia una nueva antropología. En: Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra. Editorial San Pablo. Madrid. España. pág. 37.

*destrucción de los sistemas y conceptos que consideraban seguros y mediante los cuales intentaban asegurarse a sí mismos*¹⁵⁴”. Toda la seguridad y el recogimiento total que el hombre encontraba en lo mágico y todavía ,aunque de modo parcial en lo mítico; ha sido sustituido mediante la razón dualista en abstracción extrema por el concepto de *desarrollo sostenible*, el cual completamente alejado del origen y la *realidad* lo que hace es reflejar la resistencia al cambio de conciencia y muestra el afán irrefrenable del hombre por aferrarse a lo racional como principio exclusivo de verdad.

Ahora bien esta seguridad de la *sostenibilidad* ha sido creada por la ciencia empírica¹⁵⁵ con la herramienta del “*pensamiento direccional*”; la cual le permitió capturar la materia mediante la comprensión científica de la naturaleza y así conquistar el espacio, lo cual también puede ser visto como un escape de la realidad¹⁵⁶, un escape del abismo. Ahora cuando la misma ciencia empírica dice que al materia se agota, lo que dice entonces también es que el tiempo también se agota, que el abismo está cada vez más acerca. De este modo el concepto de *desarrollo sostenible* en lo que se transforma es en una *carrera contra el tiempo*. Esto significa que el hombre racional mediante el concepto de desarrollo sostenible no ve el mundo en su integridad¹⁵⁷, sino que toma una imagen pensada, distorsionada de la realidad a la que se divide y de este modo queda el hombre mismo, también alienado, dividido¹⁵⁸.

Y de aquí la necesidad permanente de encontrar una síntesis al choque dual *desarrollo* vs *sostenibilidad*, puesto que el hombre actual, como claramente se ve en los casos de Bolivia y Ecuador; por un lado sigue pensando y actuando conforme a una representación pensada y aislada de la realidad y solo considera como real aquello que se puede medir, aunque por el otro lado siempre continua necesitando conexión, recogimiento interior y orientación.

---

¹⁵⁴ GEBSEER Jean (2011), op.cit., pág.411

¹⁵⁵ PANIKKAR Raimon (1994) (...) la ciencia moderna ha monopolizado el nombre de ciencia y se lo ha quitado a todo aquello que tradicionalmente había sido considerado gnosis”. Hacia una nueva antropología. En: Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra. Editorial San Pablo. Madrid. España. pág. 88.

¹⁵⁶ PANIKKAR Raimon (1994) “*Para mi, uno de los signos patológicos de la actualidad contemporánea es el deseo de ir a la luna: lo veo como una fuga. Dejar la tierra es como dejar nuestro cuerpo*” Hacia una nueva antropología. En: Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra. Editorial San Pablo. Madrid. España. pág.37.

¹⁵⁷ “*Si como seres humanos somos los sujetos activos y pasivos del desarrollo, y si tenemos la meta de promover genuinamente la sostenibilidad, más que de hablar de un “desarrollo ambientalmente sostenible” o de un “desarrollo sustentable”, conceptos libres de actores, deberíamos asumir como colectivo humano nuestro rol protagónico y por ello redefinir estos conceptos libres de sujeto y de compromisos personales. Más que de niveles de sostenibilidad, deberíamos enfocarnos en los niveles de responsabilidad en la construcción del desarrollo. Por que a fin de cuentas, nosotros somos los verdaderos actores que engendramos y producimos el desarrollo y si no atendemos las esferas sociales, económicas, ambientales e institucionales, es porque no estamos promoviendo un verdadero “desarrollo integralmente responsable”.* SCHUSCHNY Andrés (2011). Manifiesto por un desarrollo responsable. En: Espiritualidad y política. Editorial Kairos. Barcelona España. pág. 301 a 314.

¹⁵⁸ “(...) quien sólo asume o reconoce una parte del mundo, por ejemplo la espacial (...) no debería asombrarse si llega un día en que el mismo sea dividido o parezca tan sólo parte de una masa. Esto significa que él mismo se despedaza y destruye, como la fusión nuclear deja entrever”. GEBSEER Jean (2011). op. cit., pág. 413

Conclusiones parciales:

En el lugar donde la leyenda¹⁵⁹ dice Corán puede leerse: la “razón”, como el modo deficiente de la estructura de conciencia mental. Los hombres están llenos de razón, la que se manifiesta en el concepto de *desarrollo sostenible* como el medio-fin para *salvar el mundo*.

El agotamiento de la materia como la primer deficiencia de la estructura de conciencia mental y la desorientación interior. La segunda deficiencia trascendental de la estructura de conciencia mental deja al descubierto que: lo que el hombre de nuestro tiempo fundado en la razón llama “*independencia*” como reflejo de su propia *individualidad* y *direccionalidad* no es tal, sino que de lo que verdaderamente se trata es de una *desconexión* con la realidad, el hombre depende de la materia para saciar el vacío subjetivo.

Si bien el concepto de desarrollo sostenible no responde a los cuestionamientos trascendentales. Muestra si, el puente invisible que existe entre lo mensurable y lo inconmensurable. Si bien por una parte la tierra, los recursos naturales se encuentran limitados materialmente, los egos individuales se encuentran ilimitados. Los recursos de la tierra se agotan por que el hombre racional abstraído de la realidad pretende llenar su vacío interior, contestar a las inconmensurables profundidades de sus interrogantes trascendentales con materia. El hombre mental en su falta de orientación pretende llenar con lo finito lo infinito. Los recursos fósiles son agotables, sin embargo la codicia o el ansia de poder son ilimitados. Con lo cual la idea de desarrollo material sostenible es inverosímil, no puede saciarse lo ilimitado, no puede llenarse lo insaciable con lo finito y limitado. El afán de seguridad material para satisfacer necesidades se transforma en una necesidad de confort, también más allá, en afán de lujos insaciables. Tal como decía Mahatma Gandhi “*En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos.*”

6.2.2. Más allá de las paredes de lo racional. La vía integral. El orden invisible.

Visto ya cuales son los límites de la habitación, cuales son sus cimientos estructurales de conciencia mágicos y míticos en estado latente, y desde donde se construyen las paredes de la individualidad

---

¹⁵⁹ “Hay una bella leyenda musulmana donde Alá aparece preocupado porque ve cómo nos comportamos los hombres. Entonces decide enviar nuevamente al arcángel Gabriel a la humanidad para simplificar las cosas y solucionar los problemas. (...) Envía, pues, su arcángel al mundo para llevar el mensaje, y esta vez singularmente a cada una de las personas. El arcángel va, pero no vuelve: tarda mucho, demasiado y Alá empieza a ponerse nervioso. Finalmente vuelve, y Alá le pregunta inmediatamente “¿Has llevado el mensaje? ¿Lo has explicado bien?” (...) Y el arcángel Gabriel responde “estaban tan ta atareados en salvar el mundo que no tenían tiempo para escucharme; y los pocos que tenían tiempo para escucharme estaba tan llenos del Corán que no han entendido”. PANIKKAR Raimon (1994) *Hacia una nueva antropología*. En; *Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra*. Editorial San Pablo. Madrid. España. pág. 49.

que luego serán las deficiencias de la cosmovisión mental de la realidad. Visto también en el concepto de desarrollo sostenible cuales son sus consecuencias. Cabe ahora entonces referirme a la respuesta de que hay más allá. Es decir a la ventana, el viento, el orden de lo *invisible* que ya sopla, se deja *ver* y hace rechinar los cristales de la abstracción mental.

Ahora, si bien esta visión integral espiritual de la realidad no puede hacerse inteligible dado que su comprensión de la realidad trasciende abraza y libera a lo racional, sin embargo es posible si, hacer una enumeración general de algunas de sus notas características a fin de que lo mental tenga un punto de referencia sobre que es lo hay más allá de las paredes de lo racional y hacia dónde ha de orientarse ahora el jurista como interprete del orden invisible y co-creador del derecho. De una manera similar el profesor J. Jaria i Manzano considera: *“Ello implica relativizar la cultura de los derechos, superar su condición de paradigma, para usarla como herencia cultural relevante en un contexto más complejo”*¹⁶⁰.

Antes de comenzar con las notas características de la vía integral cabe decir, tomando las palabras de G. Lachman que: *“este corto resumen está a años luz de hacerle justicia a las ideas de Gebser, y yo solo puedo esperar que motive algunos lectores de buscarlo ellos mismos. Él es difícil, pero todo lo de valor lo es. En mi opinión, la obra El Origen Siempre Presente presenta parte de la evidencia más convincente de que en la actualidad, el Occidente- de hecho el planeta entero- esta enfrentando un peligroso salto a lo desconocido. También sugiere formas con las cuales podemos hacer ese salto, como lo hizo Gebser, con una confianza primigenia”*¹⁶¹.

7. La conciencia la “integral”. El eterno presente.¹⁶² Las características más relevantes de la estructura integral de conciencia:

“No serán los ecologistas, los ingenieros, economistas o científicos de la Tierra los que salvarán la nave terrestre, sino los poetas, los sacerdotes, los artistas y los filósofos.”
Lawrence Hamilton.

En el mismo sentido a Hamilton, dice Gebser; *“El destino de la tierra y del hombre dependerán de la intensidad de conciencia dependerá de la intensidad de conciencia que el hombre haya de alcanzar y que alcanzará si logra vivir la nueva mutación”*¹⁶³.

---

¹⁶⁰JARIA i MANZANO, Jordi (2015).op. cit., pág.53.

¹⁶¹LACHMAN Gary, LACHMAN Gary(2003).op. cit., pág. 229-230.

¹⁶²La revelación de Sarnath en la cual se experimenta; *satori, nirvana, iluminación*: (entendimiento espiritual), es lo que quiere Gebser decir con la estructura integral de conciencia.

¹⁶³GEBSER Jean (2011).op. cit., pág. 425.

Continuando con Gebser, es él mismo nos proporciona algunas palabras claves para describir la vía integral¹⁶⁴; que tal como expresa su nombre, es una estructura de conciencia que se caracteriza por que todas las otras cuatro estructuras previas; arcaica, mágica, mítica y mental, están integradas y a su vez se liberan en ella. Esta conciencia se identifica con el origen y presente al mismo tiempo. La vía integral como sinónimo de *conciencia despierta*, aunque siempre ha estado en estado latente desde el origen, se hace manifiesta al llegar ahora a su “destino”, que es el de trascender de forma integral las estructuras de conciencias anteriores, liberarlas y al mismo tiempo liberarse de su validez. Como comenté al comienzo de este trabajo en el capítulo al que me refiero a la conciencia, R. Pannikar toma el círculo del mandala para explicar esta conexión; yo tomaré ahora como ejemplo de la unión de origen y presente el ciclo del agua: La conciencia integral funciona de modo similar a la corriente de agua en lo profundo de un río que fluye silenciosa e invisible, guiando sin embargo todo el caudal, y haciéndose “visible” únicamente al llegar al océano, momento en el cual se libera a sí misma y libera de su validez a las demás capas superficiales. En la estructura integral, el origen se hace perceptible, lo espiritual, lo invisible, se “concretiza” y la “luz no creada”, es decir aquello que para la estructura de conciencia mental quedaba excluido al ámbito de lo subjetivo y del inconsciente, es decir lo inconmensurable se manifiesta. Cuando una nueva estructura de conciencia emerge no destruye a las anteriores por eso Gebser denomina la emergencia de la vía integral como una plus-mutación para describir el proceso de enriquecimiento que se produce, del mismo modo en que el agua de las profundidades no destruye las aguas de la superficie sino que todas se mezclan en el océano.

La vía integral se caracteriza por la arracionalidad. La estructura integral se caracteriza por lo que Gebser denomina una visión *aperspectival*, holística, que trasciende a la visión *perspectival* de la estructura mental, de la misma forma que ésta trascendió la *preperspectival* de la estructura mítica. El realismo racionalista, considera que existe una correspondencia entre el conocimiento y la realidad, mientras que el enfoque de la vía integral, sostiene que el conocimiento proveniente de la razón supone sólo un encaje con ella. El Conocimiento se supone arracional, pues no está dominado por la razón y deja mezclar los sentimientos, las intuiciones y los instintos con el pensamiento lógico, en un proceso que trasciende lo conceptual sin eludir lo racional. El Conocimiento es de carácter *aperspectivo*, pues se mira al mundo, no desde un punto de vista o perspectiva singular o individual,

---

¹⁶⁴ “Podremos hablar de manifestaciones del mundo *aperspectivo* allá donde demos con temas que más o menos se puedan describir con las siguientes palabras claves: El todo, integridad, transparencia (diafanidad), lo espiritual (el *diaphainon*), superación del yo, realización de la intemporalidad, realización de la temporidad, realización del concepto de tiempo, realización de la libertad respecto del tiempo (del *achornon*), quiebra de lo espacial, quiebra de lo sistemático, penetración de lo dinámico, reconocimiento de lo energético, dominio del movimiento, cuarta dimensión, superación del patriarcado, renuncia al dominio y al poder, adquisición de intensidad, claridad (en vez de vigilia), transformación del punto de partida creador.” Gebser Jean (2011). op. cit., pág. 523.

sino sintiéndose siendo parte del mismo en toda su complejidad. La arracionalidad de la vía integral de Gebser en un un sentido similar se expresa como *realidad holística* en K.Wilber, para quien lo *irracional* se explica del siguiente modo: “*Lo que intento hacer en este libro y lo que tú intentas hacer mientras lo lees (o lees otros similares) es usar la visión-lógica: no únicamente decidir razonablemente las cuestiones individuales, sino ponerlas en la mente a todas a la vez y juzgar cómo encajan todas juntas como una verdad-visión. En otras palabras, la visión-lógica es un holón superior que opera sobre (y, por tanto, trasciende) a sus holones menores, como la racionalidad misma. La visión-lógica, como tal, puede mantener en mente contradicciones, puede unificar opuestos, es dialéctica y no lineal, y unifica lo que de otra forma serían nociones incompatibles, siempre y cuando se relacionen en un nuevo holón superior, negadas en su parcialidad pero preservadas en sus contribuciones positivas*”¹⁶⁵.

La visión aperspectiva integra todas las perspectivas sin privilegiar ninguna. Así, la percepción se libera de categorías empíricas estáticas, permitiendo que el cambio se acepte como un estado permanente de existencia. Como en un tapiz de naturaleza holográfica en palabras de Wilber, se posibilita captar contextos desplegados en contextos desplegados dentro de más contextos. Significa que dependiendo de la perspectiva asumida, se dará prelación a un aspecto o a otro, pero una determinada *opción* no significa la negación *dualista* de lo otro, aunque así haya ocurrido a lo largo de la historia, con la dominación de una estructura de conciencia por la anterior y la resistencia de esta a que la nueva estructura o vía de conciencia emerja. De este modo, diferentes conocimientos, significados, interpretaciones y experiencias pueden encajar en una misma realidad. Así entonces la razón deja de arrojarse arbitrariamente para sí una superioridad jerárquica y pasa a ocupar su función propia; la de organizar el mundo experiencial material del hombre individuo pero sin ser la jueza suprema de verdad o realidad ontológica objetiva. Esto es lo que la arracionalidad significa.

La singularidad de la conciencia integral radica en el hecho de que supera la razón y por ello de ninguna manera se basa en el aumento del conocimiento intelectual, que puede ser mal interpretado o mal aplicado. La nueva conciencia no tiene nada que ver con el conocimiento parcial y fragmentado; su carácter se deriva de valores espirituales, no de valores puramente intelectuales. La palabra conciencia como ya fue dicho al principio sugiere estar despierto, atención. **(ver u theory)**

La tensión entre el yo y el otro, traducida en la tensión entre el humano y el ambiente declinan. Surgen la tolerancia y la cooperación como actitudes naturales mutuamente saludables. Ya que la competencia surge de como consecuencia de lo mensurable, de la limitación espacio-temporal. En cambio la cooperación y la responsabilidad surgen como una actitud propia de una

---

¹⁶⁵ WILBER Ken (1996). op. cit., págs. 150 y siguientes.

perspectiva que va más allá del tiempo. El ego sin debilitarse, continua ofreciendo un sentido de quien es cada uno individualmente pero sin suprimir el potencial latente de lo que se puede llegar a ser. De este modo las relaciones de los hombres entre sí y de los hombres con la naturaleza se hace más importante, por decirlo de alguna modo que los hombres y la naturaleza como objetos propios por separado. Así mismo entonces la actitud es a dejar fluir y ya no a acumular. Se supera el dualismo objeto-sujeto. Tiene lugar el reconocimiento de la totalidad, esta visión se transforma en el enfoque habitual diluyendo la tensión y separación entre el Yo y el mundo. Se incrementa el acceso a la información y con ello se despierta la creatividad dormida por la masificación de la educación racional. La información se transforma en conocimiento y este en sabiduría incorporando la dimensión de la experiencia, es decir el saber como experiencia vivida.

Tal como considera Jean Gebser, Raimon Pannikar y otros autores ya mencionados considero que la dimensión espiritual existe en su origen “antes” que todas las otras dimensiones y que la manifestación integral de dicha espiritualidad se concreta en la etapa de la mente, trascendiendo la razón por vía integral. La “espiritualidad” se hace realmente perceptible, presente y no es meramente conceptualizada. Si bien se siguen distinguiendo las diferencias que dan singularidad a cada una de las partes que comprende la realidad, dejan de verse como fragmentos aislados; se comprende que las fronteras entre ellas, también tienen la facultad de unirse. Se es consciente de que cada parte es complementaria entre sí y necesaria en su individualidad. Encontrar aquello, a través de lo cual uno queda re-ligado con lo otro, significa experimentar una sensación de comunión con lo que se podría llamar la “Totalidad”. En palabras de E. Morin: *“No sólo la parte está en el todo, sino también el todo en tanto todo está dentro de la parte (...) Unamos la causa y el efecto, el efecto volverá sobre la causa, por retroacción, el producto será también productor. (...) Vamos a reunir lo Uno y lo Múltiple, los uniremos, pero lo Múltiple será, asimismo, parte de lo Uno. El principio de la complejidad, de alguna manera, se fundará sobre la predominancia de la conjunción compleja. (...) Se puede ser el san Juan Bautista del paradigma de complejidad, y anunciar su llegada, sin ser el Mesías”*¹⁶⁶. Se descarta la idea de que la realidad es única, inmutable y cognoscible por medio de la razón¹⁶⁷.

Lejos de ser objetivo, el ser humano se transfigura en algo *nuevo*, simultáneamente en observador y participante del mundo que lo rodea. Cabe aquí también aclarar que al referirme a lo “nuevo” no me refiero a la conciencia integral en sí misma, sino que lo nuevo se encuentra justamente en la

---

¹⁶⁶MORIN Edgar (1998) Introducción al pensamiento complejo. Gedisa Editorial. Barcelona, España. pág. 21.

¹⁶⁷“Debemos luchar sin cesar contra la deificación de la Razón que es, sin embargo, nuestro único instrumento fiable de conocimiento, a condición de ser no solamente crítico, sino autocrítico”. MORIN Edgar (1998). op. cit., pág. 103.

superación, en la visión que trasciende y libera mediante la integración a todas las estructuras de conciencia anteriores. Especialmente, la superación e integración de la *dualidad*, la separación y del aislamiento en la abstracción racional que la estructura mental analítica ha provocado en el hombre con respecto a su origen y su presente. Por lo cual, no se presenta como algo nuevo en sí misma, ya que de modo latente, el origen espiritual siempre ha estado presente. La novedad se encuentra más bien en su manifestación la cual se materializa en la aceptación que permite abarcar las demás estructuras de conciencia y llevarlas de vuelta al origen de manera integral, de la misma manera que el nueve luego de pasar por todos los números vuelve a ser cero, y este sentido Gebser señala esta proximidad en la similitud de las palabras, “*Neun*” y “*neu*”, que en alemán significan nueve y nuevo, cuya idea básica podría inspirarse en la *Ur-Form*, de Goethe, la forma originaria en la que está contenida la posibilidad de todas las formas posteriores sin perjuicio de su diversidad. La *Urform* es lo que les da vida y las anima. El origen está siempre presente.

Este estadio integral se caracteriza por que se trasciende la identificación directa del hombre con su cuerpo y la materia. Se profundiza la necesidad de búsqueda hacia la introspección de las profundidades trascendentales del Ser. El hombre recobra la conexión con el origen, se apodera¹⁶⁸ entonces de sí mismo, así los individuos se adueñan de sus mentes, como también de sus cuerpos. Gebser para explicar esto utiliza la etimología de las palabras en alemán *gohort* que significa apretaren, *hoerig* que significa someter *hoeren* que significa escuchar y a lo cual relaciona con el laberinto del interno del oído. Entonces dice: “*Aquí el sol simboliza la claridad diurna de la conciencia despierta mientras que el laberinto simboliza la oscuridad nocturna cavernaria de la conciencia dormida. Pero lo vital, que ciertamente es de oído sutil pero ciego y debido a esa ceguera destructivo puede ser liberado por nosotros de la ceguera si logramos comprender esta poderosa fuerza, este poder que nos constituye (...) pero solo tiene poder sobre nosotros aquello a lo que nosotros le concedemos ese poder. Dicho poder, sin embargo, se transforma en una fuerza auxiliar y sustentadora allí donde logramos circunscribirlo de nuevo y con exclusividad a ese ámbito al que pertenece, es en vez de someternos a él (...) siempre son sometimientos al poder que nosotros concedemos a las cosas, los sucesos o los hombres ya sea con ansia posesiva, con fe ciega en la autoridad o sexualmente*”. Con este apoderamiento del hombre de la tendencia a la desmesura el aislamiento y la abstracción de su propia mente la riqueza espiritual también cuenta, tiene un valor fundamental. Siendo justamente allí donde se inicia el proceso de desarrollo, en el interior de cada uno.

---

¹⁶⁸ GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 110.

7.1. ¿Cómo evitar el Dolor ?

Hasta aquí me he referido a muy grueso modo cuales son las características de esta nueva vía de conciencia de la cual somos testigos de emergencia. La pregunta ahora es: ¿Cómo fluir con esta mutación y no ser parte del dolor y la resistencia de la estructura de conciencia hegemónica ? En palabras de R. Panikkar “*la conferencia es estupenda pero ¿cómo se lleva a la práctica ?*”¹⁶⁹. La respuesta en palabras del mismo autor “*La transformación debe empezar por uno mismo*”.

La mutación a lo nuevo implica *Dolor*, toda concientización se hace por medio del dolor dice Gebser lo cual justifica su resistencia, pero a menor resistencia y a mayor apertura, menor dolor. Trascender la estructura de conciencia mental, destronar la soberanía de lo mental, significa soltar el punto de fijación, el cual funciona como ancla del *ego*, permitiendo trascender el lenguaje de la conceptualización mediante una actitud de permanecer permeables, atentos a esta “*nueva*” forma de comprensión integral. Una verdadera apertura libre de prejuicios es fundamentalmente necesaria, dado que de otro modo, el intento de asimilar por medio de lo *viejo*, es decir si lo que se intentara fuera comprender la estructura de conciencia integral desde la conceptualización abstracta propia y arraigada en lo mental lo *nuevo* causa desconcierto, temor, vacío por perderse el punto de referencia, y con ello se pierde su carácter de autenticidad conjuntamente la esencia. De manera similar a todas las transformaciones, cambios, o mutación desde una estructura a otra, y guardando la conexión que existe con el ámbito de la biología, la transición no esta garantizada y la experiencia, es ambas individual y colectiva, es decir en palabras de Maturana y Varela; “*autopoiética*”¹⁷⁰. Cabe recordar y tal como ya fue dicho anteriormente; Gebser explica que en lo biológico se hace manifiesto a lo inteligible aquello invisible de la conciencia espiritual. Sin embargo la mutación de conciencia es *invisible e inteligible*, anterior a biológico e histórico.

De este modo “*la intuición cosmoteándrica*” de la que habla Panikkar y a la que me referí también con palabras de Gebser como un *presencia despierta*, en el capítulo sobre la cuestión de conciencia, no es un ejercicio mecánico intelectual sino algo *vivo*. Vivido por cada uno de nosotros. Es en este mismo sentido que J. Gebser habla del salto mutacional de la filosofía mecánica

---

¹⁶⁹PANIKKAR Raimon (1994) Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra. Editorial San Pablo. Madrid. España. pág. 50.

¹⁷⁰“*Organización Autopoiética: Pero si estamos involucrados como seres vivos en el fenómeno del conocer, ¿qué pasa con nosotros en cuanto seres vivos en este fenómeno? Para contestar esta pregunta debo hacer una descripción sucinta de lo que somos: los seres vivos somos sistemas autónomos caracterizados como unidades compuestas por una organización particular que, Francisco Varela y yo, hemos llamado la organización autopoiética. La palabra autopoiesis viene de los vocablos griegos autos, que quiere decir sí mismo, y poiesis, que quiere decir producir. Al caracterizar a los seres vivos como sistemas autopoiéticos estamos diciendo que los seres vivos son sistemas que se caracterizan como sistemas que se producen a sí mismos continuamente. En otras palabras, lo que decimos con la palabra autopoiesis es que los seres vivos son redes de producciones moleculares en las que las moléculas producidas generan con sus interacciones la misma red que las produce*” MATURANA Humberto (1999). Transformación en la convivencia. Ediciones Dolmes. Santiago de Chile. Chile. pág. 48 y siguientes.

a una *eteología* y por su parte el derecho se transforma en algo que es *veritación*. A lo que Panikkar confirma diciendo “*La elaboración positiva de una visión cosmoteándrica de la realidad es una tarea que nuestra época necesita realizar. No es suficiente admitir una apertura a Dios o una relación extrínseca del Hombre o el Cosmos a la Divinidad. Se trata de descubrir las líneas directrices y los vectores de la totalidad de la realidad dada. Decir que el hombre empírico es ‘contingente’ o insuficiente, y contentarse con la afirmación complementaria y no cualificada de que Dios es ‘necesario’ y suficiente, no basta. Hacerlo así significaría interpretar erróneamente al hombre y postular un deus ex machina artificial. No se trata de un hombre imperfecto por un lado y de un Dios perfecto por el otro, sino más bien de una realidad cosmoteándrica existente en todo tiempo y en toda situación. Un Dios ‘puramente trascendente’ es una abstracción del mismo género que un hombre ‘puramente independiente’ o un mundo que se sostiene a sí mismo*”¹⁷¹.

Citando nuevamente la frase Lawrence Hamilton del comienzo, tampoco serán entonces los juristas racionales tal como los conocemos quienes salven a la *nave terrestre*. Ya que del mismo modo en que en su tiempo la filosofía mental reemplazó de alguna modo al mito, la filosofía mecánica está siendo ahora trascendida por lo que Gebser llama *eteología*¹⁷²; es decir lo real o lo verdadero, la filosofía de este modo aparece como una experiencia mística, meditativa, libre del laberinto sin síntesis permanente que significa la discriminación *egóica* en la lucha dialéctica. La *eteología* es una aproximación a la realidad de espectro liberador. Desde donde se acepta con plena sinceridad que pueden haber muchas respuestas a una misma pregunta y que cada individuo tiene el potencial de descubrir la *Verdad*. De este modo el derecho tal como lo conocemos dice Gebser ha de mutar en *veritación*.

Más allá... la vía integral es: el *Amor al prójimo* como realidad en gestación. La profunda comprensión de que todo lo que está naciendo, muriendo, mutando en los demás lo hace también en uno mismo.

---

¹⁷¹PANIKKAR, RAIMON (1998) *La Trinidad. Una experiencia humana primordial*, Editorial Siruela, Madrid. pág. 92.

¹⁷²“Y así como la filosofía deja de ser filosofía en sentido mental transformándose en *eteología*, así también se transforma el derecho condicionado mentalmente en su nueva forma sobredeterminada, en aquello que de modo tentativo hemos designado como *veritación*”. GEBSER Jean (2011). op. cit., pág. 605.

8. Conclusiones finales:

Surgirá un nuevo orden
y sus hombres serán los sacerdotes del hombre,
y cada hombre será su propio sacerdote

Walt Whitman

Cabe aclarar nuevamente aquí, del mismo modo como ya dije en la introducción, por la naturaleza del tema central de este trabajo, que es la intensificación o mutación de conciencia, es que justamente considerando, tal como también ya fue explicado, que la conciencia aunque si bien

determina la realidad tangible es algo invisible que sin embargo no encuentra una definición científica, lo cual se traduce en una ambigüedad conceptual epistemológica. Es por todo ello que al usar el término conclusiones, no lo hago en el sentido académico tradicional, sino más bien como un modo de resaltar las notas más características que surgen del trabajo realizado. Del mismo modo y tal como ya he comentado anteriormente; la realidad cosmoteándrica y la vía integral responden a una valga aquí la redundancia, *realidad en germinación* constante, por lo cual hacer una enumeración rigurosa de conclusiones tampoco sería consecuente con ella, ni la intención inicial de este trabajo que es la redactar desde esa visión, a lo cual metafóricamente he llamado, “*escribir con las ventanas abiertas al viento*”.

A modo de una expresión general sobre las notas principales que surgen de este trabajo; puedo decir:

La crisis global actual, no solo su manifestación medioambiental, es la confirmación de la deficiencia de la estructura de conciencia mental hegemónica. Lo cual justifica *abrir las ventanas* de la razón a la intuición cosmoteándrica o vía integral espiritual, las cuales por su visión holística tienen la capacidad de resolver una serie de antinomias que se han ido transformando en un oxímoron, un laberinto sin síntesis de la dualidad dialéctica que aparece del análisis del concepto desarrollo sostenible. Antinomias que son propias de las deficiencias de la estructura de conciencia mental contemporánea, fruto de las ciencias empíricas abstractas, dentro de las cuales se encuentra el derecho que en virtud de partir de una realidad racional parcial *conoce* sin *saber* y debido a ello formula soluciones que en la práctica son inocuas a la realidad.

Teniendo en cuenta *la intuición cosmoteándrica viva* de la que habla Panikkar y en el mismo sentido J. Gebser al considerar la filosofía como *etología* y por su parte del derecho como *veritación*. El movimiento constitucional *posmoderno*, manifestado en las constituciones de Bolivia (2009) y Ecuador (2008), claramente no son el producto emergente de la nueva vía de conciencia sino que confirman su estado emergente por ser justamente manifestaciones de la resistencia propia ante toda nueva mutación de conciencia. Por integración entiendo un acto de *completización*, el restablecimiento del estado originario con la inclusión enriquecedora consciente de todos los logros alcanzados hasta ese momento. Esta integración se traduce entonces en un recobrar tanto la conexión del hombre con la naturaleza como una reactivación de la *capacidad* de captar lo mágico y místico del universo, la integración implica superar el aislamiento racional, aunque conservando la razón. Pero no, desde la letra muerta de lo conceptual mediante la intelectualización de conciencia mental, que es lo que han pretendido hacer la Constitución de Bolivia y Ecuador, sino de manera *viva*.

Teniendo en cuenta nuevamente las características de la vía integral, la superación del concepto desarrollo sostenible estará dada en su interpretación holística de la realidad; lo cual se traduce en decir como sinónimo de crecimiento espiritual. Desarrollo el cual si puede ser sostenido de forma infinita e incommensurable. Un comienzo de dicha autenticidad respecto a este punto estaría dado en términos jurídicos de responsabilidad individual superando la esfera de la libertad material absoluta por un sentido de libertad individual autopoietica de responsabilidad integral. En otras palabras ambas constituciones simbolizan el delta del río: en que las aguas de lo viejo aun yacen en la superficie, habiendo perdido su forma de río, mezclado ya con las aguas profundas del origen y presente, las aguas integrales de lo nuevo, la conjunción con el océano.

La elaboración positiva *viva* de una visión cosmoteándrica de la realidad claramente implica también al derecho. Pero dado que la mutación de conciencia integral a quien transforma es al hombre, será entonces, en definitiva la mutación espiritual del hombre como jurista en quien se manifieste el derecho en gestación. Por ello el punto neurálgico del *nuevo derecho* estaría dado desde la *nueva visión* integral del *jurista* y su función social sería entonces, más bien la de un *traductor del orden* integral. Su función estaría en descubrir dentro de si mismo como hombre en relación con todo lo que lo rodea, cuales son las *directrices* del orden integral para luego transmitir las en algún *lenguaje de ley* a la sociedad. De este modo el jurista se convertiría en algo similar a un *sacerdote, o profeta*, un interprete, canal de comunicación de la *Voz* de las Leyes Universales.

Para acabar, pero llegando mucho más allá todavía, si se considera que este descubrir la *Verdad* que implica la filosofía *hecha carne*, es decir, *eteología* y el derecho como *vertación*, del mismo modo como lo plantea Gebser y Panikkar esta *Verdad* es algo intrínseco y abierto a todos los hombres, lo cual significa que cualquiera y todos los hombres al mismo tiempo seríamos capaces de transformarnos en interpretes *sacerdotes-juristas*.

La poesía de W. Whitman ya no sería utopía, sino profesía.

9. Bibliografía consultada:

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (2002).PREMA VAHINI.The Stream of Divine Love.Sri Sathya Sai Books & Publications Trust.Anantapur District, Andhra Pradesh, India.

BARFIELD, Owen(2015):Salvando las apariencias.Un estudio de la idolatría.Editorial Atalanta.Girona.España

BERMAN, Morris(1987)El reencantamiento del mundo.Traducción de Sally Bendersky y Francisco Huneeus. Editorial Cuatro Vientos.Chile

Bosselmann, Klaus, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Ashgate. Farnham & Burlington, 2008.

EHRENFELD, John R.(2008)Sustainability:science,practice and policy.

FEUERSTEIN, Georg.(1987)Structures of consciousness.The genius of Jean Gebser-An introduction and critique.En:On the Nature of Consciousness and Reality.California.United Stats.Integral publishing.

FERRER, J.N. McDermont,R. y otros (2011).El giro participativo.Espiritualidad,misticismo y estudio de las religiones.Editorial Kairos.Barcelona,España.

GEBSER, Jean(2011) Origen y presente.Primer edición.Girona,España:Editorial Atalanta.

HAMEROFF, Stuart,PENROSE Roger.(2013)Consciousness in the universe.A review of the ‘Orch OR’ theory. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064513001188>.

JARIAi MANZANO,Jordi(2015)El constitucionalismo de la escasez (derechos, justicia y sostenibilidad)En: Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 30.Págs.295-349.

JIMENEZ, Georgina.(Dic.2011)Noticia:La carretera Villa Tunari,San Ignacio de Moxos.

LACHMAN, Gary(2003).Una historia secreta de la conciencia.Girona.España.Editorial Atalanta,S.L.

LATOUCHE, Serge(2009).Entrevista:”*Decrecimiento o barbarie*”.

LOCKE James (1993):Las edades de Gaia: una biografía de nuestro planeta vivo.Editorial Tusquets.Barcelona,España,272 págs.

MATURANA, Humberto (1999).Transformación en la convivencia.Ediciones Dolmes.Santiago de Chile.Chile.

MEADOWS, Dennis y otros(1972) Los límites del crecimiento, informe al Club de Roma.

MORIN, Edgar(1998).Introducción al pensamiento complejo.Gedisa Editorial.Barcelona, España.

PANIKKAR, Raimon(1994)Ecosofía.Para una espiritualidad de la tierra.Editorial San Pablo.Madrid.España.

PANIKKAR, RAIMON (1998) La Trinidad. Una experiencia humana primordial, Editorial Siruela, Madrid.España.

ROSTOW, Walter Whitman.Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista.

SAPIR, Edwuar.El Lenguaje.Introducción al estudio del habla

¹⁷³SCHARMER, Otto.C(2009).Theory U.Learning from the future as it emerges.Berret-Koehler Publishers,Inc.San Francisco.US.

SCHUSCHNY, Andres.(2007).La Red y el futuro de las organizaciones.Más conectados...¿Más integrados?Editorial Kier.Buenos Aires.Argentina.

TARNAS, Richard (1991).La visión moderna del mundo.En:La pasión de la mente occidental.Segunda edición.Editorial Atalanta.Girona,España.

TARNAS, Richard (2006).Cosmos y psique.Indicios para una nueva visión del mundo.Segunda edición corregida.Editorial Atalanta.Girona,España.

WATT Alan(2007):Mensaje para una era de ansiedad.La sabiduría de la incertidumbre.Editorial Kairos.Barcelona,España.

WILBER, Ken(2001).Una teoría del todo.Una visión integral de la ciencia,la política,la empresa y la espiritualidad.Primer edición,Editorial Kairos,Barcelona.

WILBER, Ken(1996)Sexo,Ecología,Espiritualidad.El Alma de la evolución.Segunda edición.Ediciones Gaia.Madrid-España.

9.1. Documentación consultada:

Aviso a la Humanidad de la Comunidad Científica (Noviembre de 1992).

Constitución de Bolivia (2009).

Constitución de Ecuador(2008).

Documentación de la ONU.Medio ambiente.Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo: Nuestro Futuro Común(abril de 1987).Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo(1992).PNUMA(2011)Informe: “Towards a green economy”.

La propuesta Yasuní-ITT. del Gobierno de Ecuador(2011).La iniciativa Yasuni ITT.Quito.Ecuador.

The Stockholm Memorandum (2011).