

NOTAS VERDES

Sobre la necesidad de una nueva concepción mundial de lo ambiental¹

Natalia Daniela Contreras Fernández

*"Dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre el
hombre es un animal"
Mafalda*

No requeriré mayor esfuerzo físico que el de levantar la cabeza para ser espectadores de los nubarrones danzantes, grisáceos y asfixiantes con que hace entrada triunfal el enésimo acto de cuan clásico capitalista: “la crisis ambiental”.

Sí, la oleada invernal que asola a nuestra nación, para hablar de ejemplos más recientes y cercanos, no ha sido precisamente un vestigio de la ira divina o un eslabón irremediable del destino con que ha venido inscrita la condición humana; mencionada crisis ha sido promovida por la transformación de la naturaleza, dada durante siglos como sinónimo de progreso y desarrollo ¿tecnológico, industrial o económico? Que le adjetive el lector al gusto, y que le guíe –si lo desea, claro está– la mano invisible² del señor Smith.

“Ideológicamente” hablando, para llevar a cavo este proceso, han sido dados como legítimos dos argumentos centrales en que se ha validado para su

---

¹ Este pequeño escrito, ha sido el resultado de un acercamiento a la organización ‘La revolución de la cuchara’, como movimiento ambiental, ha sido realizado con la asesoría Andrea Lisset Pérez, a quién le agradezco su disposición y paciencia, en el curso ‘El oficio de investigar’ que tuvo lugar en el semestre 2010-1.

² Metáfora utilizada por Adam Smith en sus obras *La teoría de los sentimientos morales* (1759) y *La riqueza de las naciones* (1776) para describir el hecho de que en una economía de libre mercado el comportamiento anárquico de los individuos (productores y consumidores) guiados por su propio egoísmo (los productores buscando el máximo beneficio o lucro, y los consumidores la máxima satisfacción o utilidad) produce resultados que concuerdan con el interés general de la colectividad, esto es, conduce a situaciones de máximo bienestar social.

justificación la dinámica global, desde los cuales se logra visualizar con claridad la relación sujeto -objeto establecida, donde el único sujeto posible es equivalente al humano³ y la naturaleza se convierte en un componente más del grupo de objetos (dominados):

El primero, referido androcentrismo, visto desde lo planteado por Zayda Sierra (2006) se refiere a la búsqueda de esta objetividad y neutralidad científica, mediante la utilización del hombre (anglo-europeo) como medida para el resto de la humanidad y del universo que le circunda; representando no solo una exclusión de mujeres, negritudes, aborígenes, etc. de la concepción del universo, sino también hacia las diferentes especies que integran la biosfera planetaria. Postura que según Sandra Harding, se resume en seis sencillas premisas:

1. Énfasis en lo cognitivo y racional sobre lo emocional y tendencia a ignorar la función social de la emoción consciente.
2. Invisibilización de agentes de acción social en ambientes cotidianos y comunitarios.
3. Asumir la existencia de una 'sociedad única' en la que pueden hacerse generalizaciones sobre todos los participantes, aunque, en realidad, hombres y mujeres habiten mundos sociales diferentes.
4. No tener en cuenta el sexo como un factor de la conducta, aunque esté entre las variables explicativas más importantes.
5. Preferencia por la investigación cuantitativa y con variables en vez de personas.
6. Relación con la naturaleza como un bien (un recurso) a poseer y controlar (Harding, apud Sierra, 2006: 13-14).

Y el segundo argumento, la especiación⁴, concebida como el acto de tratar discriminativamente a un grupo de individuos según la especie a la que pertenecen. Término similar a conceptos que consideran que un grupo determinado de la sociedad humana es mejor que otro fundado en la pertenencia a dicho grupo, como es el caso de conductas como el sexismo y el racismo.

---

³ Entendido desde el androcentrismo.

⁴ Desde lo propuesto por Singer en "todos los animales son iguales" (2000).

El androcentrismo y la especiación son solo dos de las muchas justificaciones que contribuyen a la lógica capitalista para fundamentar su relación con el medio natural, ¿y quién le habrá dado al hombre la potestad para disponer de la tierra? Pensemos entonces, en expresiones tan sencillas y comunes en el lenguaje del propio Singer: “Todos estamos conscientes de los riesgos de extinción que corren muchos **seres no humanos**; pero no sólo debemos pensar en las especies en peligro de extinción, sino en todos los animales” (2005:28); clasificación un tanto despótica en animales humanos y no humanos, que implican jerarquización y exclusión, y es que el simple hecho de imponer una nominación de este tipo, trae consigo una exigencia dialéctica, de un centro y otro.

Es así, como se presenta la necesidad de una visión holística, donde la naturaleza sea entendida como una totalidad a la que no es ajena la condición humana, es decir la idea de pensar al hombre como un ser natural, como otro elemento más de la “madre tierra”; pues también es indispensable crear un espacio global donde la diferenciación entre especies, más allá de lo biológico y genético, quede simplemente relegada a complejos pasados, para lograr así preservar la naturaleza, quizá más para el cuidado de la existencia humana, para pensar de nuevo al propio hombre.

Es entonces el momento en el que la educación constituye una estrategia fundamental para el cambio desde la concepción global de la naturaleza como totalidad, donde los valores medioambientales sientan la base para construir un orden mundial sostenible, que según Leonora Esquivel se requiere desmantelar algunas ideologías que están en la base de los modelos educativos:

Primero: las ciudades no deben asumirse como maquinas sino con un vinculo emocional con la naturaleza

Segundo: cambiar la base de todos los proyectos que el dominio de la naturaleza es bueno, el crecimiento económico es natural y la ética del todo vale.

Tercero: la educación centrada en el individualismo y derechos no dice nada sobre la ciudadanía y responsabilidades

Cuarto: cuestionar que la evolución constante de la tecnología es bueno (fundamentalismo tecnológico)

Quinto: la educación no solo se lleva a cabo en las escuelas, se debe sacar y buscar objetos reales de estudio antes imaginarios y abstractos. (Esquivel, 2006:278-79)

Sin dejar de lado quizá el valor más importante dentro de estas pequeñas anotaciones: la responsabilidad, que he querido dividir en dos grandes tipos: la individual, desde la cual cada ciudadano con la autonomía y la libertad que deben tener los seres humanos a la hora de actuar y de reflexionar sobre sus actos, es consciente de que su relación con el medio implica consecuencias más allá de lo personal, pues para nadie es una cuestión ignorada que la crisis ambiental es el mejor y más poderoso agente globalizador. Como lo recalca Singer: “[...] ahora sabemos que las decisiones que tomamos en cualquier país del mundo afectan de forma impredecible a gente de todas partes del planeta” (2005:21).

Y la masiva, pues lo educativo también va enfocado hacia una responsabilidad generalizada, hacia la creación de una conciencia colectiva, que permita la creación de una sociedad civil global, que ejerza presión y consenso internacional sobre el problema ambiental; porque “el mundo está por estallar, y los demás en la oficina”⁵, no todo este proceso crítico depende de los ciudadanos, pero logran ejercer juntos gran influencia sobre el papel de los estados.

Finalmente la ética ambiental, tema del que he tratado de hablar un poco entre líneas y a regañadientes, debe ser asumida desde la educación como un asunto de moral que debe revolucionar el concepto de “valor” de la sociedad capitalista por una nueva visión que integra al hombre como la naturaleza, lejos de posturas como el androcentrismo y la especiación, porque “el entendimiento

---

⁵ Canción “El amor es más fuerte” tema de la película Tango Feroz, la leyenda de Tanguito (inicios del rock latinoamericano)

completo de los principios de la ecología requiere de una nueva manera de ver el mundo y una nueva manera de pensar en términos de relaciones, conexiones y de contexto (...) la educación para la sostenibilidad significa enseñar la ecología de esta manera sistémica y multidisciplinaria” (Esquivel,2006:274).

Sería interesante ver estructurada una propuesta sobre un nuevo modelo educativo donde el concepto de diversidad no se limite solo a la especie humana. ¿Desde el conductismo o el cognitivismo? quizá, y con la osadía de la ignorancia, me atrevería a hablar de una propuesta que permita una mejor aceptación y comprensión de los lazos relacionales entre el hombre, su medio social y natural, dada desde una idea de lo sustentable, que involucre lo afectivo y el contexto del alumno y que permita la inclusión del ambiente – ¿ambientalismo?–, dentro del conjunto de hábitos, decisiones y actitudes... dentro de la cotidianidad.

Lo cierto es que no podemos seguir aquí sentados en sala de urgencias, esperando a Godó⁶, más allá de dilemas sociológicos o pedagógicos, el planeta tierra a existido miles de años sin la presencia humana...

---

⁶ Una obra perteneciente al teatro del absurdo, escrita a finales de los años 40 por Samuel Beckett y publicada en 1952 por Éditions de Minuit.

BIBLIOGRAFÍA

Esquivel, Leonora. (2006). "Educar para la sostenibilidad ecológica". (Capítulo de tesis doctoral: Responsabilidad y sostenibilidad ecológica: una ética para la vida. 270-306) Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX/TDX_UAB/TESIS/AVAILABLE/TDX-0809106-114231//lef1de1.pdf [diciembre de 2010]

La mano invisible. Recuperado el 15 de diciembre de 2010
<http://www.economia48.com/spa/d/mano-invisible/mano-invisible.htm> (Sin más datos)

Sierra, Z. (2006). "¿Mamá y quien creó el mundo? Los complejos dilemas de educar desde la diversidad cultural". [Ponencia presentada en el congreso internacional de educación, investigación y formación docente. En agosto 30, 31 y septiembre 1]. Medellín: Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Singer, Peter. (2000) "Todos los animales son iguales". En: *Una vida ética, escritos*. Madrid: Editorial Taurus. S. A. 47-69

Singer, Peter. (2005). "Ética para un solo mundo" En: *Confines de relaciones internacionales y ciencia política*. (Nº1-2006) 19-29) Disponible en: <http://confines.mty.itesm.mx/articulos1/SingerPESP.pdf> [diciembre de 2010]