

EL JARDÍN DEL EDÉN, MITO Y NECESIDAD: ISAAC LÓPEZ PENA

Des-Aprendizaje en Clave de un Comprender la Lengua de la Tierra

Des-Aprendizaje En Clave De Un Comprender La Lengua De La Tierra

Martha Lucia Arias Ocampo

Directora

Doctora Ana Patricia Noguera Echeverri

Universidad Católica de Manizales

Facultad de Educación

Programa Maestría en Educación

Manizales

2015

Agradecimientos

*La vida siempre tiene momentos bellos.
Momentos y personas por las que debemos agradecer.
Agradezco a Dios por todas las personas y los momentos que compartimos y
aprendimos, Juntos construimos caminos que nos condujeron por caminos
diferentes, pero al fin llegamos a la misma meta. Gracias Dios por este
momento que al fin culminamos.*

Tabla de contenido

	Pág.
Capitulo primero: des-aprendizajes, partiendo de un pensamiento ambiental.....	10
Ambientalización de la Educación a Partir de Entramar Pensamiento Ambiental en las Urdimbres de las Políticas Educativas	10
Re-Significación de Ethos, Éthos, Ëthos y Etos Hacia un Pensamiento Ambiental	20
Pensamiento Cambiante Frente a la Realidad	24
Capitulo dos: el florecimiento de la vida desde una mirada ambiental.....	33
El Paisaje como Lengua de la Naturaleza	33
Desaprender y Re-Aprender, desde el Pensamiento Ambiental Significativo.....	38
Los Colores de la Naturaleza.....	43
Vivir Bien y El Buen Vivir, como Pensamiento Ambiental	48
Capitulo tres: un despertar hacia el pensamiento ambiental, para habitar la tierra	58
Una Reflexión sobre el Quechua.....	58
La Recuperación de la Condición Mítico Poética de la Existencia y del Sentido de Habitar la Tierra	60
Coalición entre Antropología y Ecología en un Pensamiento Ambiental.....	63
Los Tiempos de la Tierra Vs. el Tiempo del Mercado.....	68
Referencias bibliográficas	74

Tabla de figuras

	Pág.
Figura 1: El Jardín del Edén, mito y necesidad: Isaac López Pena.....	1
Figura 2: La huida del mundanal ruido. Anónimo.	10
Figura 3: Las espigadoras. Jean Francois Millet.	20
Figura 4: Afinidad de espíritu. Asher Brown Durand.	24
Figura 5: Campos. Jean Antoine Watteau.	33
Figura 6: River Landscape. Alfred Augustus Glendening.	38
Figura 7: Paisaje Primitivista amazónico. Mara D. Toledo.	43
Figura 8: Montaje Quechua. Abril 10 del 2008.....	48
Figura 9: Montaje Quechua. Junio 13 del 2008.	54
Figura 10: Animal Dreams. Jerry Uelsmann.....	60
Figura 11: La seducción de Merlín. Edward Burne Jones.	63
Figura 12: Álamos al borde del Epte. Claude Monet.	68

Obertura

Urge en la educación ambiental la necesidad de-construir la relación cultura-naturaleza, dada la ruptura del vínculo originario que en la modernidad ha insistido en sostener, por medio de la cosificación de la naturaleza y reducción de la tierra a recurso. Esto ha puesto en tensión maneras de pensar que instrumentalizan la vida, con cosmovisiones resignificadas por el pensamiento ambiental, una de ellas el ethos-cuerpo-tierra. Sin lugar a dudas el desarrollo sostenible ha ido ocupando el lugar que inicialmente ocupó la crisis ambiental, en tanto éste modelo económico se promulgó como la solución a una crisis que no sólo es económica sino de la totalidad de las tramas de la vida. Esta reducción de la crisis ambiental a una crisis de recursos naturales, cuya solución sería un cambio de modelo económico por otro, llevó a que el Desarrollo Sostenible se convirtiera en el tema favorito de este siglo, cuestionado por algunos pensadores ambientales, defendido por políticos, empresarios, industriales, economistas, y criticado por comunidades que han vivido en carne propia su desencantamiento.

En el capítulo uno nos introducimos sobre la problemática que vive hoy la educación frente al tema de la educación ambiental, llevándonos a reflexionar sobre las maneras de pensar ante el aprovechamiento de la riqueza natural biótica y abiótica como elementos principales en el aprendizaje cotidiano, dentro y fuera del aula. Nos invita a construir otros caminos para identificar problemáticas ambientales y poder dar soluciones concretas en compañía de identidades y programas que les interese el mejoramiento de nuestro éthos. En los *Lineamientos curriculares* (1998) retoman la importancia del *Mundo de la vida* dentro del aula, que es revestido por el conocimiento científico como parte fundamental del aprendizaje, al igual que el manejo de conceptos que se deben transversalizar en diferentes disciplinas para

dar soporte al conocimiento. Pero se debe aceptar que hay maneras diferentes de enseñar las ciencias en todo sus campos, haciendo utilidad de la creatividad y de los medios con que cuenta la institución, haciendo la clase más amena, dinámica, en la que se aprovechan las herramientas que nos ofrecen otros contextos como el paisaje natural o “laboratorio de la vida”, el aula, las montañas, las veredas, el colegio. Este aprovechamiento haría un reforzamiento de lo teórico con lo práctico, ayudando a mejorar el aprendizaje.

La educación ambiental ha sido determinante en el cambio de mentalidad en nuestro contexto frente al respeto y el uso responsable. Cuando se habla de educación ambiental se hace referencia a un proceso de aprendizaje participativo que le permite a cada persona entender y tener pensamiento crítico frente a los problemas ambientales de su zona, que pueda dar soluciones, relacionarse de manera respetuosa con el lugar donde transcurre su vida y que hace posible su existencia asumiendo con respeto su entorno, ya sea la montaña, el aula, el hogar, el río, la calle, los bosques, los animales, también aprenden a cuidarlos, admirarlos y conservarlos, aprender a cuidar la naturaleza es un asunto de supervivencia humana.

En el segundo capítulo se plantea cómo el pensamiento ambiental es una reflexión obligatoria que debe realizarse hoy y todo aquel que se pregunte ¿por qué y para qué conocemos?. Es ese imperativo moral surgido del abismo ante el cual estamos hoy como habitantes de este planeta, como hilos conductores de la trama de la vida, como moradores del barrio, ciudad, país, continente, planeta y universo. El pensamiento ambiental permea la moralidad y es una invitación a desarrollar un pensamiento crítico para romper con los paradigmas ortodoxos, al mismo tiempo que propone un pensamiento filosófico en el que hay una estrecha relación del cuerpo tierra y del ser. Genera debates con las diferentes corrientes

filosóficas, cambiando esquemas antropocentristas y euro-centristas que imperan en el seno mismo de la oficialidad del pensamiento híper - moderno.

Es frecuente percibir un alto índice de personas que no encuentran sentido a su vida, siendo su único pensamiento lo material, correr para ganar más, comprar más, para consumir más; volviéndose compulsivas y transgrediendo los límites. Todo ello ha ayudado a cimentar una sociedad en la que la mayoría de sus individuos se "gastan la vida" apresurados en un camino equivocado, viviendo un modelo de vida preponderante y que está basado en "*la explotación de los bienes naturales*".

En el Tercer capítulo se hace una invitación a des-aprender hábitos, aprehender nuevas prácticas en que los nuevos aprendizajes no nos impidan experimentar nuevas historias, hábitos y conocer otros espacios donde transcurre el tiempo, así como nuevas apreciaciones con las cuales se organiza el sentido que hace inteligible la costumbre y soportable la existencia. Proceden del hecho de que nuestra representación se encuentra encerrada en una subjetividad que está hecha de todo lo anterior (experiencias, huellas que han trascendido en nuestro existir), que equivale a despellejar los pensamientos y acciones para poder ser cuerpo-tierra.

Si nos despojamos de los trajes o de experiencias, el cuerpo que se hace de las huellas, que han dejado marcas, no tendría tantas dificultades, sabiendo que la palabra y los hechos pueden transformar mentes, pero se debe tener claro lo que se quiere conseguir. Queda como tarea abrir espacios donde los mismos educandos expresen sus pensamientos a través de ideas y prácticas con las que ellos despierten conciencia, donde se le dé el valor fundamental a la creación de nuestra madre la tierra.

Se espera que con este trabajo se tenga una mejor comprensión de cómo la naturaleza reacciona ante la actitud de aprovechamiento por parte de la sociedad y de la identificación de mejores formas de relación y se tenga una disposición dialógica con el lector, en las claves de desaprender y un comprender la lengua de la tierra, en una forma poética, epistémica, estética, en las formas de habitar el ethos y la interpretación profunda del *Mundo de la vida*, todas ellas basadas en una ética ambiental, que toma en cuenta no solo el futuro de las generaciones venideras, sino el presente de todos los seres vivos, para que la vida sobre el planeta, en el planeta y como planeta no tenga que pagar el alto costo de nuestra irresponsabilidad como habitantes de la tierra. *¡Ser indiferente ante la responsabilidad frente a la naturaleza, es una forma de tomar partido en contra!*

Capítulo primero: des-aprendizajes, partiendo de un pensamiento ambiental

Ambientalización de la Educación a Partir de Entramar Pensamiento Ambiental en las Urdimbres de las Políticas Educativas

"Todo lo que le ocurra a la tierra,
le ocurrirá a los hijos de la tierra"
Jefe indio Seattle

Figura 2: La huida del mundanal ruido. Anónimo.

La educación formal está regida por dos componentes importantes que son la Constitución Política y la Ley General de Educación. Estos son dos de los pilares que se requieren para dignificar la educación, pero de allí nacen las siguientes preguntas ¿cuál es el sentido y la función de la pedagogía en el siglo XXI?, ¿cómo se pueden desarrollar las potencialidades en los grupos, etnias, personas y diversas poblaciones?, ¿qué y cómo se puede

enseñar y aprender en la escuela?, todas estas preguntas van hiladas y se conectan en un mismo entramado: el currículo, plan de estudios, evaluación y promoción, mapas de competencias, planeadores, docentes y consejos académicos. Los tópicos mencionados requieren de un análisis profundo para dar claridad a las respuestas antes mencionadas, buscando caminos para llegar a un mejor desempeño académico de los docentes y estudiantes; pero esta tarea requiere de tiempo y espacio porque cada institución tiene sus particularidades. Una finalidad es que cada comunidad sea competente y autónoma en el desarrollo de los procesos educativos, y que el rol del docente ayude al estudiante y a él mismo, a desplegar la creatividad, la autonomía, el compromiso personal y con la institución, con lo que se hace y se vive en las aulas, sin perder las características que se requieren en su entorno social, cultural, económico, ético ambiental.

En *Lineamientos curriculares en Ciencias naturales y Educación ambiental* se plantea que el *Mundo de la vida*, concepto tomado de la fenomenología husseriana, tiene dos interpretaciones:

La primera es que cualquier cosa que se afirme dentro del contexto de una teoría científica (y algo similar puede decirse de cualquier sistema de valores éticos o estéticos), se refiere directa o indirectamente, al *Mundo de la vida* en cuyo centro está la persona humana. la segunda y tal vez la más importante para el educador, es que el conocimiento que trae el educando a la escuela (que, contrariamente a lo que se asume normalmente, es de una gran riqueza), no es otro que el de su propia perspectiva desde su experiencia infantil hecha posible gracias a su cerebro infantil en procesos de maduración y a las formas de interpretar esta experiencia que su cultura le ha legado. y es que el niño, que llega a nuestra escuela, al igual que el científico y cualquier otra persona, vive en este mundo subjetivo y situativo que es el *Mundo de la vida*. y partiendo de él debe construir, con el apoyo y orientación de sus maestros, el conocimiento científico que solo tiene sentido dentro de este mismo y para el hombre que en él vive (Colombia. Ministerio de educación, 1998, p. 19).

El *Mundo de la vida* es todo aquello que vemos y compartimos, es el mundo de la escuela, del aula, de los ecosistemas terrestres y aéreos, del barrio, de la tienda, del recreo, de la calle, del hogar, del trabajo, del científico y del que no lo es. En conclusión, serían los

espacios donde hay interacciones animadas con lo inanimado. Hay que recordar que el mundo científico está basado en preguntas más categoriales o más elaboradas, mientras que afuera del laboratorio regresamos al *Mundo de la vida*, de las relaciones y las preguntas simples pero con fundamento.

Los *Lineamientos curriculares* (1998) retoman la importancia del *Mundo de la vida* dentro del aula que es revestido por el conocimiento científico como parte fundamental en el aprendizaje, al igual, el manejo de conceptos que se deben transversalizar en diferentes disciplinas para dar soporte al conocimiento. Pero se debe aceptar que hay maneras diferentes de enseñar las ciencias en todos sus campos, haciendo utilidad de la creatividad y de los medios con que cuenta la institución, haciendo la clase más amena, dinámica, en la que se aprovechan las herramientas que nos ofrecen otros contextos como; el paisaje natural o “laboratorio de la vida”, el aula, las montañas, las veredas, el colegio (...) este aprovechamiento haría un reforzamiento de lo teórico con lo práctico ayudando a mejorar el aprendizaje.

Esto se evidencia cuando los estudiantes:

A menudo memorizan los tipos de rocas que existen en la naturaleza sin antes hacerse preguntas acerca del paisaje que los rodea y que después de una discusión bien dirigida, podrían hacer ver en el las “huellas” de una evolución del planeta que le darían un contexto a la formación de las rocas.

Este olvido del *Mundo de la vida* que Husserl señala y que aquí hemos ilustrado, ha determinado que las idealizaciones científicas se absoluticen (es decir, que se conviertan en la única forma de ver al mundo) y que el método científico se convierta en la única racionalidad posible. Este “dogma” hará ver a cualquier pregunta por lo bueno o por lo bello como una trivialidad. En otras palabras, lo único importante son los avances científicos; la reflexión sobre las relaciones éticas y morales entre los individuos, o el goce que ellos puedan tener ante una obra de arte, carecen totalmente de importancia. No nos debe extrañar entonces la así llamada crisis de valores que hoy tanto nos preocupa. Esta absolutización nos lleva a sentir que todo debe ser valorado por su importancia científica. Los comerciales son un buen síntoma de ello; la mejor forma de darle importancia a un nuevo detergente es decir que su eficacia está “científicamente comprobada”, así estos términos carezcan de significado para la mayoría de las personas.

Husserl ubica en el triunfo de esa admirable construcción que es la ciencia positiva, el origen y la razón de ese olvido. Llama entonces a Galileo descubridor y encubridor. Descubridor de esa ciencia moderna que ha logrado expresar en fórmulas numéricas las leyes de la naturaleza (en otras palabras, expresa las leyes causales en términos de relaciones funcionales) y encubridor de sus orígenes en el sentido de que deja de lado el suelo primigenio en el que se fundamenta todas las idealizaciones. (p. 21)

Como ejemplo también se puede tomar la fotosíntesis, en vez de hacer que el estudiante se aprenda la fórmula $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{E lumínica} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2$, se debería realizar preguntas como; ¿cuál es la importancia que tiene la fotosíntesis en los organismos vivos? ¿Qué pasaría si no se diera el proceso de la fotosíntesis?, luego lo teórico y lo observado se aplicaría en las respuestas, se podrían realizar hipótesis sencillas dentro del aula o por fuera de ella, utilizando el laboratorio natural que a diario nos rodea, con esta demostración se podría lograr entrar a enseñar en las asignaturas de: educación ambiental, ciencias naturales, ética, sociales, química; sin dejar de lado lo aprehendido que en algunas ocasiones hay que volver a aprehender.

Según los lineamientos curriculares (1998), los efectos más funestos de este olvido es de naturaleza pedagógica: ignorar la génesis del conocimiento y aceptarla como indiscutiblemente verdadero en razón del método que permitió descubrirlo, hacer ver como natural el supuesto, nunca explícito de que la misión del profesor debe ser “transmitir” esta verdad a las nuevas generaciones quienes las deben aprehender lo mejor que puedan. Pero la verdad científica no es aprehensible ni revelable. El ser humano, por su naturaleza misma, sólo puede reconstruir esa verdad partiendo, tal como lo hace el científico, de su propia perspectiva del mundo; en otras palabras, situado en el *Mundo de la vida* (p. 22)

En la película *La lengua de las mariposas* del director Manuel Rivas (1999) se presentan varios escenarios o espacios; uno escolar, el natural, el social, el educativo y el familiar. La película se desarrolla en la época de la nueva república española (1938), en la que se tienen creencias muy arraigadas por lo político y lo social. En el primer tejido se nota la transición entre la educación tradicional y la educación de hoy, donde la educación tradicional se desenvuelve en un mismo lugar, y parece que el tiempo se hubiese quedado allí, porque el docente que esculpe no tuvo trascendencia en los actores (estudiantes), no pudieron recrear su mirada y relacionar los temas con otros espacios, solo hay mucho discurso. El nuevo maestro despierta en el estudiante el interés por conocer otros momentos, lugares, y poder recrear su

misma historia y la historia de los demás, el nuevo escultor (maestro) llega impartiendo una educación que no es memorística sino relacional, (teoría - práctica), el discurso en la clase se acaba, se confronta la teoría con realidad o la experiencia, se deja atrás lo habitual, el salón de clase, hay vocación, no importa mucho el salario ni el estatus que tenga el docente, lo que importante es la formación, y la forma como sea de concebir los nuevos conocimientos, hábitos y espacios de reflexión, en los que el estudiante forme parte de esa realidad educativa, de una nueva historia, donde él como participante no es una figura más, él representa un papel en el nuevo escenario, puede contar otra historia.

El docente hace uso de los elementos reales “geográficos, biográficos, culturales, sociales y naturales” con el fin de mejorar su propio aprendizaje y el de los otros actores.

El segundo tejido, el niño “Moncho” tiene un concepto de que el maestro es de malgenio y que le puede golpear, como se hacía en tiempos atrás, quizás estos temores fueron infundidos por sus padres y su hermano, porque ellos pudieron haberlo vivido, como lo cuentan hoy en día nuestros ancestros, se resalta de la película, el papel que tiene el padre de Moncho al enseñarle a leer y escribir, ya que él no podía asistir a clase por su enfermedad, y de esta forma llega a la escuela nivelado; pero es tanto el miedo que tiene Moncho, que el primer día de clase se orina por la burla que le hacen los compañeros en cuanto al apelativo “gorrión”, la decisión que él niño toma es salir corriendo, el maestro en parte es culpable por seguirles el juego a los compañeros, pero el maestro no tiene tiempo de hacer nada ni decir nada; se destaca el papel que juegan los padres en torno al aprendizaje y el papel que juega el docente cuando se disculpa con Moncho en su casa, al día siguiente hace la presentación en el escenario que el niño ya había conocido, pero el lugar cuenta con personajes que se comportan

muy diferente al momento inicial, ya hay otra historia se crean espacios más sensibles y abiertos al conocimiento.

El tercer tejido, es la salida del salón, van a un territorio fantástico en donde los actores se desenvuelven en una forma natural y donde sus saberes fueron confrontados con otros escenarios, nunca se olvidará ya que se creó un espacio temporal, lleno de realidad, y esto se evidencia cuando se hace el recorrido minucioso y los estudiantes intervienen en una forma precisa y un espacio adecuado donde se está relacionando la teoría con lo práctico, y donde el docente busca un lenguaje para poder contar cada fenómeno en ese espacio recordando lo dicho en clase.

Cuarto tejido; hay dificultades en adaptarse la sociedad al maestro y el maestro a la sociedad, por sus formas de pensamiento, personajes importantes del pueblo: la iglesia y el alcalde”. Como no se comparten ideales, de las partes se es juzgado y se pone al escarnio público, que sea el mismo pueblo el que critique, la actitud que toma la madre frente al momento con Moncho y otros, cuando salen con el maestro del lugar para ser expulsado del pueblo, es que empiecen a gritarle palabras ofensivas al maestro, pero es la actitud que ellos deben tomar en el momento, ya que su vida y la vida de su familia corre peligro.

Allí se hacen presentes los sentimientos en todos los personajes: padres de familia, el maestro, Moncho, el hermano y de la misma sociedad. Hay limitantes en demostrar lo afectivo, y el verdadero valor de la amistad en este tipo de clase social, el docente se derrumba, no se defiende, sale como sin nada, pero lo bonito del papel del maestro es que desestabiliza a los niños, en su forma de hablar y de enseñar, lo que le cuesta el trabajo. Concluyo que la verdadera labor del docente, es formar varias maneras de pensar, de ver los espacios, y poder construir nuevas historias, dejando atrás costumbres, hábitos, dándole paso

al cambio, y desaprender para poder aprender. Algunas preguntas que me acontecen en este momento y que tienen que ver con mi carrera de docente son; ¿cómo enseñamos al hombre si ya perdió el asombro de las cosas?, ¿para qué y cómo enseñar ciencias?, ¿cómo mejorar el aprendizaje de las ciencias en los estudiantes? y ¿cómo desaprender en un comprender de la lengua de la tierra?

La misión del científico es construir hipótesis que en algunas ocasiones se pueden convertir en leyes, que es muy diferente a las leyes que ponen los jefes de estado para mejorar las relaciones de todo un pueblo, en este caso tomaremos como ejemplo el medio ambiente que está bien explícito en la Constitución Política de Colombia y que hace alusión en los Lineamientos curriculares de 1998:

Artículos referentes al ambiente y calidad de vida.

El capítulo 3° del título II de la Constitución está dedicado a los derechos colectivos y del ambiente y constituye por tanto la columna vertebral de la política ambiental, se destaca el artículo 79 que establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y exalta la participación como principio y objetivo de la educación ambiental y como característica de la democracia al establecer que “la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que pueda afectarlo” (al ambiente) el artículo 88 establece que “la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otro de similar naturaleza que se define en ella” con lo cual este artículo además de relacionarse con el tema ambiental, da pautas para la legislación y manejo ambiental. En el artículo 95, al establecer los deberes de la persona y del ciudadano, dice que “toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes” y en consecuencia, el numeral 8 ordena a toda persona “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. El artículo 268 le da atribución al Contralor General de la República para “presentar al Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente”. El artículo 289 establece que “por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente”.

Finalmente los artículos 333 y 334 relacionan la economía con el ambiente al establecer el 333 que “la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación” en tanto que el 334 dice que “la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de la vida de los habitantes y la preservación de un ambiente sano.

Artículos referentes a los recursos naturales y ecología

Uno de los avances más grandes logrados en la Constitución actual está contenido en el artículo 58 que establece que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”, lo cual quiere decir que todo predio rural o urbano, construcción u obra de urbanismo debe garantizar que respetara el equilibrio de la naturaleza, para lo cual debe controlar el uso

de plaguicidas, fungicidas, desechos tóxicos, basuras..., con el fin de garantizar el derecho de toda persona de gozar de un ambiente sano como lo establece el artículo 79 ya comentado anteriormente. Los artículos 63 y 79 incluyen en la Constitución los conceptos de “parques naturales” y otras áreas de manejo especial y finalmente el artículo 332 establece que “el estado es el propietario del subsuelo y de los recursos no renovables como petróleo, minas, gas natural...” y el artículo 360 establece que “la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos”.

Artículos referentes sobre el desarrollo sostenible

Aunque sólo dos artículos hacen referencia a este concepto, no hay duda que se debe trabajar para el logro de este propósito. Por su parte el artículo 80 se enfoca al rededor del “manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, pero es completado con el artículo 334 ya mencionado”.

Artículos referentes a gestión y manejo ambiental

Bajo este tópico se consideran todos aquellos artículos que en una u otra forma contemplan estrategias para la gestión ambiental como la apropiación, la participación, la descentralización, la intervención, la universalización y la internacionalización, como también aquellos artículos que contemplan instrumentos de manejos de los recursos naturales y el ambiente, como la información, la educación, acción popular, control de movilización, defensa administrativa, ordenamiento, Estado de emergencia, manejo indígena, financiación por regalías, impuesto territorial o por prioridad del gasto social y creación de entidades regionales especializadas.

Así el artículo 8 establece, en primer término, que “es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”. La universalización de los servicios públicos está contemplada en el artículo 49 al establecer que “la atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso al servicio de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado, organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Más adelante, la misma constitución fundamenta el cumplimiento de este mandato al dar prioridad al gasto social y al establecer en el artículo 366 que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado”. Entre sus objetivos fundamentales figura el saneamiento ambiental y dice que “el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. El artículo 66 dice que ante las “calamidades ambientales” habrá “condiciones especiales de crédito agropecuario”. Los artículos 78 y 82 articulan el pensamiento ambiental con los problemas del consumismo y la planificación urbana. El artículo 79 promueve, como ya se dijo, la participación comunitaria en las decisiones que puedan afectarlo y en el artículo 340 se le otorga participación al “sector ecológico” en el Consejo Nacional de Planeación.

Colombia se coloca a la vanguardia en la lucha mundial contra los procesos de contaminación internacional. Además, al establecer que “el Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos” protege nuestra biodiversidad y abre paso al desarrollo biotecnológico, ya que Colombia es considerada como uno de los mejores bancos genéticos del mundo, según el artículo 88 la ley regulará las acciones populares para proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con la salubridad pública y el ambiente. El artículo 330 hace posible que los territorios indígenas sean gobernados por Consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y entre sus funciones está la de velar por el uso del suelo y por la preservación de los recursos naturales. El artículo 317 ordena que un porcentaje de los gravámenes a la propiedad inmueble se destinen a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, el 361 permite que del Fondo Nacional de Regalías se utilice recursos para la preservación del ambiente. Y el artículo 339 establece que habrá un Plan Nacional de Desarrollo el cual debe contemplar la “política ambiental” que será adoptada por el gobierno, con lo cual hay que reconocer que Colombia se educa como país abanderado en el uso de este instrumento de planificación (Colombia. Ministerio de Educación, 1998, pp. 50-54)

Con estas bases constitucionales se podría decir que la conservación ambiental está protegida en un 100%, pero lo que se puede observar es todo lo contrario, el deterioro ambiental es parte del paisaje, las huellas no mienten, todo lo que le está pasando a nuestro planeta se lo adjudicaron; al calentamiento global, a las actividades agrícolas, a la deforestación. Pero no se les ocurre contar que pueden ser otros intereses como las transnacionales que quieren ir acabando nuestra madre la tierra y lo que a su paso van encontrando; personas y entidades que se prestan para dar una transformación al paisaje que en un tiempo era rico en variedades de plantas, animales, minerales; donde reinaba la paz, se tenía abundancia en alimento y lo más fundamental, la mayor riqueza que otro país quisiera tener, el agua, un tesoro que la especie humana necesita, pero que no la valora, la intercambia como lo hacían nuestro antepasados en el trueque, que era considerado como un intercambio de bienes materiales o por servicios, pero como hay dinero de por medio a este trueque se podría llamar permuta en este caso no importa el valor real, “se cambian dólares por petróleo, o mejor dicho, tierra fértil, con diversidad biológica por unos cuantos dólares”. Entendiendo la diversidad biológica como; la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los modelos naturales que la conforman, es la consecuencia de miles de millones de años de evolución, que intervenida por procesos naturales y por las actividades del ser humano, comprende la variedad de ecosistemas y sus diferencias genéticas, que permite adaptarse a su entorno y poder interactuar con el resto de los ecosistema. Hoy llora nuestra madre la tierra y nosotros somos indiferentes frente a este maltrato, se acaba el verde, las flores, las aves, y otras especies. ¿Y nosotros qué hacemos?

Ese batallar por conquistar espacios en los que se describen los elementos geográficos y biográficos que sirvieron algún día para construir ese lugar fantástico donde se desenvuelve

una historia. Y sin importar lo que suceda, nos está llevando a un mundo inhumano, con hombres irracionales que no piensan en la maravilla de la riqueza natural, solo piensan en la riqueza del poder, lo monetario, lo tecnológico, lo industrial, donde esto algún día se puede acabar, y poco a poco tendremos un mundo donde se tenga que comprar el oxígeno, especies, plantas que decoren nuestros hogares, calles u otros espacios, y estas puedan hacer parte de los parques, donde jugarán nuestras próximas generaciones y posiblemente ellos no podrán ver caer una hoja al suelo, ya que sus flores y hojas serán tan artificiales como sus tonalidades, porque solo con apretar un botón cambiarán como si fuera una luz de navidad, donde no podrán ver la polinización por las aves e insectos reales que hoy habitan nuestro ethos, siendo estos necesarios para recordar cómo eran los paisajes que algún día habitaron nuestro planeta tierra, nuestra morada estará llena de personas sin calor humano, ni corazón, como si tuvieran cerebros artificiales, rodeados por un mundo hecho por la misma mano del hombre y no por nuestra madre la tierra. Si no queremos llegar a este momento se debe tener un cambio en el pensamiento, en acción y en costumbres, es importante empezar en espacios como “el aula de clase” reforzar la ética ambiental, que puede servir más que estar haciendo proyectos para los PRAES, que lo único que busca es convertir los desechos industriales en algo útil para la humanidad y dejamos lo importante para lo último.

Re-Significación de Ethos, Éthos, Ēthos y Etos Hacia un Pensamiento Ambiental

Figura 3: Las espigadoras. Jean Francois Millet.

Las espigadoras de Jean Francois Millet, 1878 es una pintura que muestra el trabajo rural, pero haciendo hincapié en lo social. Tres campesinas ataviadas con la vestimenta típica normanda recogen inclinadas los restos de la cosecha, el trabajo más duro y menos reconocido entre las tareas rurales. Sus posturas reflejan la fatiga que provoca su labor. Los personajes se sitúan en primer plano elevándolos a la categoría de héroes y la iluminación infiere dramatismo a toda la escena.

Comenzaré estas líneas citando algunos aportes importantes sobre la escisión de occidente desde la filosofía ambiental según Ana Patricia Noguera en su libro *El reencantamiento del mundo*:

La herencia judeo cristiana y platónica condujo a que la cultura occidental se construyera sobre una especie de estructura dual, soporte de dominio y explotación inmisericorde de las tramas de la vida llamadas naturaleza. El desperdicio por la terrenalidad, la carnalidad y el cuerpo como lugar de lo

placentero se transformó en modernidad en una actitud de descuido y sojuzgamiento de los frutos y bienes de la tierra (2004, p. 29).

El incremento paulatino del desarrollo de la ciencia y la tecnología abrió una brecha entre la cultura, la naturaleza y la naturaleza humana que en conjunto conforma nuestro ethos, donde lo que era armonioso, pintoresco se tradujo solo en sujeto y objeto, le dio la bienvenida a la modernidad, dando paso al uso inadecuado de lo natural que gozábamos en ese momento, dejando atrás la racionalidad que poseen los seres humanos, agotando a pasos agigantados lo que un día fue nuestro sustento moderado, la naturaleza toma otra forma, otro cuerpo, otro paisaje.

La posmodernidad de occidente solo nos ha dejado un conocimiento científico, que el ser humano no puede controlar y que supuestamente se ha hecho por beneficio de la misma naturaleza y del hombre mismo, solo somos un cuerpo que habita y ve a la misma madre naturaleza como objeto de investigación, se han roto los lazos, se abrieron brechas que dejaron huellas, se ve reflejado el constante dominio del sujeto hacia el objeto, y en algunos casos no se pueden redimir, se perdió lo que llevó millones de años en formación: recordemos que el significado de escisión nos evoca a rupturas y es una expresión de dominio mientras que integralidad es expresión del habitar, por esto Noguera nos recuerda que el problema del cómo habitamos la tierra tiene que ver directamente con el problema de dicha escisión fundamental y fundante de una cultura caracterizada por el dominio.

La palabra *éthos* en el transcurso de la historia ha tomado varios significados: es de origen griego, significa “costumbre”, con tendencia para realizar el bien, que toma el nombre de ética; *etos* sin *h* intermedia se define como conjunto de rasgos y modos de comportamiento que constituyen el carácter de un individuo o comunidad; *éthos* significa costumbre “conjunto

de valores y de hábitos consagrados por la tradición cultural de un pueblo” los romanos toman ambas palabras y las tradujeron como *moralis*, que en español significa moral. En sociología *Ethos* significa inicialmente “guarida, lugar donde habitan los animales, o morada lugar donde habitan los hombres”, el poeta Homero parece que fue el primero en dar esta acepción, luego Aristóteles le da otro significado entendido como hábito derivado de costumbre, conducta fija que va formando el hombre a lo largo de su vida, es la felicidad tanto a nivel personal como social.

La percepción que el hombre tiene de “la madre tierra” cambia, se transforma, reconstruye el hábitat, la naturaleza ecosistémica es alterada pero no a favor, esto es la consecuencia de una cultura occidental, que se mira bajo una perspectiva inferior a la especie humana, hay una serie de escisiones que se conectan a las prácticas sociales, económicas, políticas y simbólicas, y estas a su vez se relacionan entre sí, creando un caos en contra del florecimiento ambiental y está más a favor del desarrollo industrial, tecnológico, sin tener en cuenta el costo de lo ético ambiental, y ya lo habían mencionado grandes filósofos y pensadores religiosos, que aun sin haber presenciado lo que hoy vivimos nos lo hicieron saber de una forma filosófica poética y religiosa, claro, ellos también tuvieron sus opositores frente al pensamiento ambiental.

Luego, Noguera nos da a conocer dos grandes preguntas en su libro *El Reencantamiento del Mundo*: ¿cómo se ha manejado la naturaleza?, pregunta que va ligada a estas ¿cómo hemos habitado la tierra? ¿cuál ha sido nuestra forma de morar?, estas preguntas son de gran envergadura; pero aun así no se han tenido en cuenta en nuestro *éthos*, no han hecho eco en nuestros gobiernos ya que estos tienen otros intereses sociales, económicos, religiosos y políticos muy diferentes para nuestra existencia, pero como educadores podemos

ir arando el camino en cada una de nuestras interacciones dicursivas, reflexivas y de actuación, de esta manera aportaríamos tanto el decir, el sentir y el hacer para ir cambiando costumbres, éticas ambientales, pensamientos y poner en marcha estas preguntas, dejando atrás la confusión de los conceptos ecológicos en la asignatura de educación ambiental y la transversalización de las áreas del saber para aprovechar las oportunidades que se nos presentan en nuestras comunidades y así, fortalecerlas o darle un viraje a favor de nuestra madre tierra.

El aporte o sugerencia que hago, con todo respeto, va en función de mostrar un camino por hacer, y que no piense que es cuestión “de magia” para lograr un cambio, o que es un discurso al que le falta compromiso.

Pensamiento Cambiante Frente a la Realidad

“Por primera vez el hombre ha comprendido realmente que es un habitante del planeta, y tal vez piensa y actúa de una nueva manera, no solo como un individuo, familia o género, estado o grupo de estados, sino también como planetario” Vernadski.

Figura 4: Afinidad de espíritu. Asher Brown Durand.

Los seres humanos han tenido una serie de innovaciones tecnológicas y culturales de sus ancestros, algunas de las cuales fueron: el manejo del fuego, el uso y perfeccionamiento de las herramientas y el desarrollo en los mecanismos para la obtención de alimento. Sin embargo, los factores más significativos y distintivos de la cultura humana fueron el desarrollo

del lenguaje y la expresión artística. Su proceso de evolución biológica viene desde sus ancestros hasta el estado actual, este proceso se ha venido estudiando a través de diferentes disciplinas.

Resaltaremos algunas de ellas. La genética es la rama que estudia la herencia que va de generación en generación; la antropología física estudia las interacciones de procesos biológicos y sus efectos sobre la población humana; la paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la tierra a través de los fósiles; la estratigrafía es una rama de la biología que estudia e interpreta las rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas; la geo-cronología es un procedimiento técnico empleado para determinar la edad absoluta de las rocas, minerales y restos orgánicos; la arqueología es la ciencia que estudia los cambios físicos que han tenido las diferentes sociedades hasta hoy; la lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas.

Esto nos demuestra que la evolución ha tomado su tiempo y se ha consolidado través de las interacciones con su entorno, sus experiencias, lo cultura, lo social, lo ecológico y lo político, que llevan a que el entorno se pueda comunicar partiendo de un conocimiento simple a uno más complejo.

En lo cultural existen ciertas diferencias con respecto a la evolución biológica, a pesar que el resultado es el mismo. Las adaptaciones culturales favorables se esparcen rápidamente dentro del grupo social mediante el lenguaje, permitiendo que se puedan perfeccionar con el tiempo para ir fortaleciendo su aprendizaje, pero la educación no se puede desmembrar del conocimiento, ya que éste parte de unas condiciones socioculturales en las que puede estar formado con errores o aciertos.

A través del conocimiento podemos amplificar o singularizar las experiencias vividas y, por qué no, tener una información biológica conocida como acervo genético, que ya está implícito en cada ser. Los conocimientos están sujetos a cambios, originando experiencias con errores y aciertos, con ilusiones que nos transportan a una realidad, quizás algunas de estas experiencias estén apoyadas en teorías, leyes, doctrinas o ideologías que se han formado a través del tiempo, pero que hoy algunas de las apreciaciones ya no están atadas a esos saberes antiguos, porque estamos en un contexto cambiante, con nuevos interrogantes y apreciaciones, son saberes problematizados que nos conducen a construir nuevos conceptos partiendo de necesidades y de una sociedad cambiante, llevándonos a ampliar y construir nuevos conceptos que serán aplicados a nuestro presente.

La especie humana es el único ser racional que existe en la tierra, lo que permite en algunas ocasiones utilizar un lenguaje especializado, olvidando que partimos de algo concreto para llegar a un todo “experiencias”, lo interesante es que se habla de conocimiento globalizado, que tiene sus aspectos positivos, porque a través de las tecnologías se podría obtener saberes de culturas de cualquier lugar de nuestro planeta, pero algunas de las preguntas que surgen son ¿qué se haría con los saberes aprendidos?, ¿cómo puedo fortalecer mis conocimientos con tanta información a sabiendas que no todo lo que hay allí es cierto? y ¿de qué forma puedo integrar los saberes a nuestra cultura y a la sociedad sin interrumpir el proceso pedagógico que llevamos? De una u otra forma se va a alterar el aprendizaje llenándonos de inquietudes, sin tener un rumbo fijo que no nos conduce a aclarar nada, formando incertidumbres en cada transcurrir de su existencia, haciendo que tomemos en algunos momentos rumbos equivocados.

Por eso, estamos de acuerdo con lo que se menciona en el texto “*en la misión de promover la inteligencia general de los individuos, la educación del futuro debe utilizar los conocimientos existentes, superar las antinomias, provocadas por el progreso en los conocimientos especializados*” (Morin, 1999, p. 47).

Esto nos induce a preguntarnos sí ¿entre más conocimiento tengamos, tendremos la capacidad para salir de la incertidumbre, (siento que la incertidumbre es algo inherente a lo humano, y precisamente muchas veces ésta se convierte en motor de búsquedas, por lo tanto, no es que tengamos que salir de la incertidumbre o necesitamos de un conocimiento básico o especializado, para acercarse a la verdad de lo que quiero saber? Para concluir esta parte, expreso que la educación es un compendio de saberes, pero cuando se imparte el conocimiento queda disponible a otras interpretaciones, que quizás le darán otro significado, para construir su propio conocimiento.

Frente a los cambios socio-culturales y tecnológicos, me exhortan algunas preguntas: ¿cómo se puede aprovechar la epistemología a través de la tecnología en una forma global según las necesidades de cada persona? ¿Por qué entre más conocimiento se tenga hay rupturas entre un pasado con la realidad? En su texto *Los siete saberes*, Morin nos dice; “*el hombre es pues un ser plenamente biológico, pero si no dispusiera plenamente de la cultura sería un primate del más bajo rango*” (1999, p.26).

Morin (1999), invita a vivir en el cambio para ser diferente en las acciones y en las formas de pensar, e ir adaptándonos a una sociedad que satisfaga las necesidades de cada individuo que sea complaciente, y volvernos más humanizantes con nosotros mismos y con la sociedad. El conocimiento no puede ser al azar, tiene que tener una intencionalidad y esa intencionalidad va dentro del mismo ser (antropológicamente), para ser reflejado en su

comportamiento y saberes, en una sociedad cambiante, ya que los individuos por naturaleza son seres sociables con valores, aptitudes diferentes, que les ayuda a fortalecer el aprendizaje.

La educación es un medio que le permite a cada persona integrarse a la comunidad, y ésta es la que se encarga de educar y formar sin dejar de lado lo cultural, las relaciones socioculturales, en las que se brindan nuevas opciones, que son ayudadas por las nuevas formas de comunicación, que permiten cruzar fronteras en corto tiempo a través de redes, teléfonos, celulares, televisión, radio ,periódico y otros medios, teniendo en cuenta que éstos fueron los precursores de las nuevas tecnologías y herramientas que hoy son utilizadas.

Además, nuestros antecesores tuvieron un aprendizaje que fue enseñado con métodos de investigación que iban de lo simple a lo complejo, desarrollando la observación, descubriendo leyes, haciendo teorías que eran confrontadas con hechos reales y en algunos casos no se necesitaron de conocimientos, sino de algo tan sencillo o menos complejo como el desarrollo del pensamiento, despertando el interés por el aprendizaje y el asombro, que es lo que se ha perdido el día de hoy. ¿Por qué se ha perdido la capacidad de asombro frente a diversos eventos, sabiendo que contamos con medios que nos ayuda a ampliar el aprendizaje?.

Con el paso del tiempo la raza humana se ha especializado. Es por ello que hoy en día se habla de personas que saben construir y utilizar aparatos y otros que solo se vuelven prácticos, tienen un conocimiento común que sirve para resolver situaciones similares que puede hacer un científico o un tecnólogo, pero la gran diferencia es que el tecnólogo o el científico va más allá, se hace muchas preguntas para llegar a la solución de un problema, originando nuevos principios e introduciendo cambios en los diferentes ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos.

Es por ello que el tecnólogo o el científico tendrá siempre en mente la satisfacción de necesidades dentro del contexto socio-cultural para el bienestar del ser humano. Un ejemplo es el uso de las nuevas tecnologías, que son utilizadas de una forma práctica y como ayuda para mejorar el aprendizaje y el trabajo, haciéndolos mucho más fáciles y cómodos para el ser humano, pero cabe anotar que muchas de estas herramientas han desplazado la mano del hombre, poniendo en desventaja su servicio y sus conocimientos, ya que las máquinas pueden ser más precisas y sacar en volumen, economizando tiempo y dinero en las grandes empresas.

Frente al aprendizaje, muchos de los estudiantes no utilizan adecuadamente las tecnologías y, con respecto al conocimiento, pasando éste en un segundo plano, las tecnologías son utilizadas con mayor frecuencia por los estudiantes como una fuente de diversión frente a los programas que son para juegos, redes sociales, música u otros temas que solo son útiles para un momento de placer, dejando atrás el saber pedagógico. Por estos motivos el uso de estas herramientas nos introduce en otras preguntas:

¿Cómo permear el conocimiento de la humanidad para que afecten la sociedad con pensamiento crítico y cambiante?

¿Cómo apropiarse la educación del futuro en cada uno de los estudiantes con capacidad para detectar y subsanar los errores e ilusiones del mismo, en un escenario social reflexivo, crítico y sobre todo ideológico?

Según Arturo Escobar, en su libro *La invención del tercer mundo*

Sin embargo, no pueden desconocerse los logros del materialismo histórico: la formulación de una antropología del valor de uso en vez de la abstracción del valor de cambio; el desplazamiento de la noción de excedente total por el de plusvalía y, por consiguiente, la sustitución de la noción de progreso basada en el incremento del excedente por una noción basada en la apropiación de la plusvalía por parte de la clase burguesa (explotación); el énfasis en el carácter social del conocimiento en contraposición con la epistemología dominante que situaba la verdad en la mente individual; el contraste entre una concepción unilineal de la historia, en la cual el individuo es el protagonista todopoderoso, y la concepción materialista en la cual las clases sociales aparecen como motor de la historia; la denuncia del carácter supuestamente natural de la economía de mercado, y la conceptualización, a cambio, del modo

de producción capitalista en la que el mercado aparece como producto de la historia. Y, finalmente, el análisis crucial del fetichismo de las mercancías como rasgo paradigmático de la sociedad capitalista (2007, p 110).

Se entiende rizoma como una estructura donde todos los puntos deben estar de una u otra forma conectados entre sí, influenciándose y creando nuevas variables para formar un sistema integrado. Teniendo claro dicho concepto, se deben plantear estrategias que partan desde las aulas de clase y desde el pensamiento del docente, para poder formar estudiantes críticos frente a la problemática ambiental que se vive en nuestro éthos, este cambio debe ser de inmediato y no proyectarse hacia un futuro. Es de anotar que este proceso lleva tiempo y que para tejer y organizar los conocimientos y la problemática del mundo es necesario permear el pensamiento por un pensamiento rizomático.

La educación se enfrenta a unos retos frente a los saberes que están disgregados, divididos, compartimentados y, por otro lado, las disciplinas educativas que hay que transversalizarlas, convirtiéndose en una empresa multinacional y global, no hemos salido de un sistema educativo y ya están implementando otro, éste es el mayor inconveniente que enfrenta la educación hoy, en el siglo XXI: el sistema de evaluación está conformado por competencias, el cual no es muy claro para los docentes, ni para el mismo sistema educativo, (el sistema de evaluación) evalúa sin importar la formación académica y su contexto.

Claude Bastien anota que; *“la evolución cognitiva no se dirige hacia la elaboración de conocimientos cada vez más abstractos sino por el contrario, hacia su contextualización”* (Morin, 1999, p. 24) esta contextualización es la que determina las condiciones de su inserción y los límites de *“la contextualización es una condición esencial de la eficacia (del funcionamiento cognitivo)”* (Morin, 1999, p. 24). Pongo en tensión este párrafo, ya que el hombre es el producto de largos procesos de evolución, que han sido construidos en la mente,

gracias a su imaginación combinada con sus experiencias y observaciones, donde la imaginación crea nuevas teorías que modelan los procesos; la experimentación y la observación, buscando un soporte para anclar y apoderarse de su propio conocimiento y así poder mejorar su aprendizaje a través de sus propios hechos y de los otros.

Nuestro ethos es un sistema organizado y desorganizado a la vez, que está sufriendo cambios constantemente, podríamos hablar de una entropía y entalpia; entendiéndose ésta última como los problemas ambientales, siendo estos un producto de la contaminación de compuestos químicos, que en algunos casos nos afectan, degradando nuestra salud, la de las plantas, los animales y por su puesto nuestra madre tierra.

Nuestra madre tierra es considerada como un sistema integral, que está constituido por habitantes y cada uno de estos tiene unas características y funciones específicas, donde cada parte es un complemento del todo y el todo es complemento de la parte, si alguna de estas se altera afectaría el resto, uno depende del otro, pero hay casos en las que estas alteraciones sirven para transformar algunos sistemas como el educativo, económico, político, social, cultural y, de esta forma, esas transformaciones en algunas ocasiones sirven para mejorar, cada uno de estos contextos en sus formas de pensar, de hablar y de actuar, son sus acciones las que van a permitir mejorar los ámbitos, costumbres e ideologías. El ser humano es biológico, social, afectico, mientras que la sociedad es histórica, social, religiosa; pero este entramado es lo que va a permitir una transformación del pensamiento en un pensamiento rizomático, complejo, y acertado.

El conocimiento se construye a partir del contexto (vivencias, normas, valores, ritos, conductas, políticas, tradiciones, medios tecnológicos, las globalidades y las complejidades de éste), a todo esto en conjunto se le llama educación, que va a constituir una parte importante

en la actividad social de cada ser humano; como comenta el sociólogo francés Emile Durkheim (1911), la educación consiste en la socialización sistemática de la generación joven, es contundente que el conocimiento es el instrumento principal de la que dispone el hombre para controlar la naturaleza y poder sobrevivir. Entonces ¿cómo se forma o se adquiere el conocimiento?, ¿cómo un estudiante puede aprender nuevas cosas, sin dejar atrás los saberes creados?, sin embargo, a través de la historia se ha tratado de dar razón sobre éste, como lo hicieron los empiristas y la misma filosofía kantiana, los seres humanos son la única especie animal que realiza este proceso constante e intencional, muchos animales aprenden, pero no enseñan como lo hace el hombre.

Entonces, la función del docente en su labor educativa, teniendo en cuenta la perspectiva anterior, es la de transmitir conocimientos a los estudiante y éstos deben aprenderlos. En conclusión, la mayoría de las personas, sin tener en cuenta la edad, cultura y sociedad, seremos grandes consumidores de conocimientos y muy pocos fabricantes de conocimientos. La educación tiene la misión de promover en los estudiantes la utilización de los conceptos ya existentes, superando las antinomias que está formando grandes brechas en el conocimiento, provocadas por el progreso del concepto especializado y sus disciplinas y a la vez identificar cogniciones falsas que lo único que hace es enredar los procesos del pensamiento y lanzar falsos juicios.

Capítulo dos: el florecimiento de la vida desde una mirada ambiental

El Paisaje como Lengua de la Naturaleza

Figura 5: Campos. Jean Antoine Watteau.

La educación ambiental ha sido determinante en el cambio de mentalidad en nuestro contexto frente al respeto y convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante, de tal manera que, se logren acciones frente a la responsabilidad de nuestras acciones el uso responsable, cuando se habla de educación ambiental se hace referencia a un proceso de aprendizaje, el cual es participativo y permite a cada persona entender y tener un pensamiento crítico frente a la realidad ambiental de su zona, que pueda

dar soluciones, y relacionarse de manera respetuosa con el lugar donde transcurre su vida, a medida que los seres humanos comprenden las características frente al uso (la riqueza natural abiótica y biótica) que hace posible su existencia y asumen con respeto su entorno, ya sea la montaña, el aula, el hogar, el río, la calle, los bosques, los animales, también aprenden a cuidarlos, admirarlos y conservarlos, aprender a cuidar la naturaleza es un asunto de supervivencia humana.

Cada ecosistema de la tierra es profundamente sensible, frágil y dependiente cada uno de los otros; cualquier acción humana que dañe a uno, sale afectando a todos, es decir, a nuestra madre la tierra. No podemos olvidar que para poder hablar de espacios temporales naturales debemos de contemplar los elementos geográficos y biográficos que sirvieron para construir el territorio fantástico en el que se desenvuelve todo lo biótico y abiótico, para poder escribir sobre este fantástico mundo desde que nació o se formó, se debe tener en cuenta también la colaboración de ciertos actores, un escritor que ayudó a escribir y contar la historia desde el comienzo de nuestros tiempos hasta hoy, el cual describe los acontecimientos reales que fueron hallados porque dejaron trazados caminos, múltiples huellas, que fueron traducidos y contados con un lenguaje fácil de entender con ayuda de expertos que dejaron al descubierto sus saberes científicos que se preguntaron, y llevaron un método.

El pintor que traduce lo formado por millones de años con pintorescos colores, relaciones mutuas entre diferentes especies y espacios donde se entreteje lo real con lo ficticio, sin dejar atrás lo que algún día fue traducido en escritos o a través de la observación, este nuevo espaciotemporal tiene sus propósitos según el autor, este encuentro de lo narrativo a lo pictográfico nos evoca que se tiene una gran variedad de espacios. El escritor Pardo nos comenta:

Se trata en definitiva del devenir – naturaleza de la cultura, del devenir – cosas de los signos, del devenir – espacios de las palabras y discursos. Los signos dejan de valer por lo que significan y se convierten en naturaleza y en naturaleza de las cosas, *rerum natura*. La historia se deshace, se desmorona, dejando tras de sí solamente imágenes sin trabazón, símbolos ilegibles. El autor nos describe en una forma metafórica dejar a Europa como cuna de la naturaleza, es también un viaje a los Estados Unidos, el territorio donde la ausencia de la naturaleza y la conversión de la cultura en naturaleza, de los signos en cosas y las cosas en signos: ha alcanzado su cénit; apoteosis de la sociedad industrial y de consumo de masas y ocaso no solo de la NATURALEZA, sino de la naturaleza humana (1991, p. 11).

Pero, los espacios mencionados por el autor son totalmente diferentes, ahora la invitación es mirar hacia el sur, otro espacio con riqueza natural y en parte sin explorar, donde hay una gran variedad de flora, fauna silvestre, y el ser humano con muy poco de pensamiento ético ambiental. Tomar esta dicotomía, lo explorado e intervenido por el hombre, lo no explorado y lo no tocado por el hombre, el pensamiento ético ambiental y el pensamiento liberal de lo ambiental, colocando en tensión estas posturas, se podría cambiar la manera de pensar, de visualizar, de comprender lo que nos quiere decir nuestra *mama pacha*, donde se pueda aprovechar el suelo no en una forma devastadora sino de una forma consciente, para nuestro bienestar y de ella misma, transformando el pensamiento humano en ético ambiental.

Ahora bien, la civilización se ha puesto en marcha, ya el espacio natural fue intervenido, son avistados con la misma mirada, contemplados y pintados, hay una conjugación plena de lo natural con lo artificial, en algunos momentos estos espacios se recrean en pinturas que ya no dicen nada, que no reproducen nada de lo que se había construido hace millones de años. Nos encontramos en un retroceso, en el que la tierra se expresa, se comunica, dejando huellas, cicatrices, podemos ver sus marcas o grietas las cuales se pueden leer sin estar plasmadas en un papel o en un lienzo, porque ellas solas se expresan con su propio lenguaje a través del tiempo, según Pardo

Cuando los signos desaparecen eclipsados por la pluralidad de formas del paisaje, las cosas se convierten en designación, y dejan pues de ser significados de las palabras para devenir palabras, empiezan a hablar dejando de ser cosas, “meras cosas”. Las formas del paisaje “salvaje”, primero el conjunto del mundo “objetivo”, después, serán recuperados en un lugar que no es el del discurso, el de la palabra acumulada

de la cultura occidental, como estremecedores elementos de una otredad radical, de una exterioridad insuperable, las cosas dejan de residir en las palabras como su significado, y la cultura se presenta entonces como una gigantesca invención de la naturaleza para continuar su obra. (1991, p. 13)

Los paisajes son lenguaje, quedando así dispuestos como su más radical apariencia, de aquello que la lengua no pudo decir y sobre cuyo olvido se instaure en la palabra. Da paso a la escritura que se enmudece frente a la pintura, que representa la forma de la lengua de la tierra, cuando expresa la insensibilidad inhumana frente a los hechos históricos. Allí donde la palabra y la escritura se tornan cada vez más científicas, olvidando la oralidad tradicional, la lengua nativa que se va perdiendo con el tiempo donde se confunde con la civilización, poniendo en tensión las relaciones de los biomas que habitan nuestro *ethos*.

Recordar los espacios del pasado, es volver a pensar en aquellos hábitats y habitantes de nuestra morada, donde algunos ancestros dejaron sus huellas de ese habitar, de sus costumbres, y rituales, a través de los jeroglíficos, petroglíficos, pinturas en pieles de animales, en los que se narraban historias, algunas devastadoras, y otras con grandes enseñanzas que conducen a espacios civilizados que son corroborados por las pinturas que fueron plasmadas en las paredes de las cavernas, el hombre para llegar hasta la representación de hoy, tuvo transformaciones como; suplir necesidades, en su forma de pensar, y de expresar lo que sentía a través de la sensibilidad y la apreciación de lugares.

La historia considera el nomadismo como la más antigua subsistencia y desarrollo humano, recordemos que fueron éstos los interventores del medio ambiente donde el hombre tenía que ir en busca de sus propios elementos y alimentos básicos para poder subsistir, con el transcurrir del tiempo se convierte en un ser sedentario, esta etapa fue considerada una forma de poblamiento por la cual una sociedad se establece en un lugar determinado, es considerado como la antítesis del nomadismo. La razón principal del cambio de nómada a sedentario fue la

agricultura, esto sucede al finalizar el Holoceno, es decir, cuando termina la Glaciación, según los descubrimientos arqueológicos se ubica en el Medio Oriente en donde se desarrollaron las primeras ciudades, hace 10 millones de años el planeta sobrellevó un calentamiento global, siendo éste una de las causas conducentes a la formación de asentamientos con grupos humanos en ciertos lugares, formando las primeras civilizaciones, entonces los hechos hacen parte de la historia, que son cartografiados a través del tiempo, plasmados en escritos y traducida en forma oral, la palabra se cuestiona y se traduce de nuevo y son cómplices de los cambios bióticos y abióticos que conforman los ecosistemas. Y de nuevo, hay una transformación de tejidos y de pensamiento.

Así como la misma naturaleza ha tenido cambios, también la naturaleza del mismo hombre ha cambiado, ¿cómo poner en equilibrio los cambios de la naturaleza y del mismo hombre, sin poner en tela de juicio sus acciones?

Desaprender y Re-Aprender, desde el Pensamiento Ambiental Significativo

”Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora, es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales”. Victor Hugo.

Figura 6: River Landscape. Alfred Augustus Glendening.

Esta obra de conocimiento nos lleva a cuestionarnos y cuestionar el abuso del término “ambiental” y el empobrecimiento desde la perspectiva cultural, por ende se asume una postura crítica frente a la actual educación ambiental, ética, urbana y agraria con la intención de proponer una construcción de otro ethos cultural desde lo estético – ambiental.

En su obra, Morin (1999) renuncia a creer que la ciencia como es concebida en la modernidad nos entrega verdades de cuño universal con sus respectivos valores, modelos y

métodos y asume una posición en la que la trama de la vida, en su obra escrita por Capra (1998, p.10), nos describe lo bueno y saludable de no tener verdades universales, sino modestas verdades específicas que nos generen felicidad.

Lo ambiental es considerado como una dimensión, como una trama de relaciones, como una forma ética de ser, como una manera de comprender nuestra propia vida, no es una verdad universal, lo ambiental enriquece, amplía, transforma, transgrede y propone alternativas culturales, pero no es la nueva verdad universal, por eso abre diferentes brechas o caminos de manera rizomático.

Generar conciencia colectiva para volver a despertar la capacidad de asombro a través de los pequeños hechos cotidianos pero que a la luz de la verdad son significativos como el “simple nacimiento de una flor”, el “pose” de la mariposa sobre un pétalo de una rosa; el proceso de la metamorfosis de la mariposa; ¿o acaso se ha desvirtuado la idea de liberación humana en su forma de pensar ecológicamente?, ¿la humanidad perdió el norte del significado de la felicidad? ¿Qué significa felicidad en el tiempo posmoderno?

A través de la historia la humanidad visualiza cómo el hombre ha hecho enormes intentos por lograr gozar de su autonomía, para ser él protagonista de su propio destino, pero antes de esto, el hombre era parte de la naturaleza, del cosmos y existían unos lazos entre ambos, se evidenciaba una identificación, con su concepción ambiental, pero hubo una transformación a nivel mental que incidió negativamente en sus conductas que lo distanció de la naturaleza, y lo llevó a tomar decisiones nefastas sin contar con el ethos, de ahí nuestro mal comienzo, el reloj empezó a marcar un desencantamiento continuo.

Comienza a gestarse el mundo de las ciencias y con este manto se cubre una humanidad completa, es la época de las luces y de la ilustración en la que el hombre ha

llegado a la cima de sus conocimientos, está habido en la búsqueda de la verdad y de la esencia de las cosas, por ende, la naturaleza como la vida social se vuelven objetos de conocimiento, una fuente de investigación, experimentación y de control con la que el hombre queda atrapado en deber ser y el interactuar en sociedad, en sus propias investigaciones, apartarse del cosmos social para ser fiel a la objetividad y al método científico

Debemos contemplar también que el conocimiento social no debe dejarse influenciar por juicios, en verdad la realidad social es fuente inagotable de acontecimientos, pues el ser humano se mueve en distintas direcciones, cruza por diferentes valores, ya no goza de creencias perennes ni de valores estables se encuentra de esta manera sujeto a cambios constantes bajo un ente que se construye cotidianamente hasta hoy, su historia es el producto de una construcción dialéctica.

No se puede esperar que la transformación radical de un ethos cultural, basado en la explotación de los bienes de la tierra y de los seres humanos sometidos y poseídos, se transforme en conducta cultural respetuosa y solidaria con la trama de la vida, gracias a una decisión solamente política, tecnológica o económica.

Los intereses que se mueven alrededor de los bienes de la tierra son tan complejos y de tan alto nivel de egoísmo, que es muy difícil pensar en la transformación de nuestra sociedad altamente ególatra y dominante, en una sociedad ambiental. El paso de una cultura como la nuestra a una cultura ambiental será un paso cruento y doloroso, los artistas del romanticismo ingleses, alemanes y franceses profetizaron la crisis tanto social como ecológica, que viviría una cultura basada en la explotación y no en el cuidado, en el desperdicio y no en la medida, en el abuso y no en el equilibrio, en la adicción y no en la sobriedad. La realidad del capitalismo (Noguera, 2000) plasmó en sus artistas la impronta de la desesperanza, la

búsqueda de nuevas formas de conocimiento de alternativas distintas a la del racionalismo homogeneizante e inició las bases de un pensamiento alternativo al pensamiento oficial.

El pensamiento ambiental es una reflexión obligatoria que debe realizarse hoy y todo aquel que se pregunte el por qué y el para qué conocemos, es ese imperativo moral surgido del abismo ante el cual estamos hoy como habitantes de este planeta, como hilos conductores de la trama de la vida, como moradores de: barrio, ciudad, país, continente, planeta y universo; el pensamiento ambiental permea la moralidad y es una invitación a desarrollar un pensamiento crítico para romper con los paradigmas ortodoxos que propone un pensamiento filosófico donde hay una estrecha relación del cuerpo tierra y del ser. Generando debates en las diferentes corrientes de las filosóficas, cambiando esquemas antropocentristas y euro-centrista que imperan en el seno mismo de la oficialidad del pensamiento hiper-moderno.

Considero que es frecuente percibir como un alto índice de personas no encuentran sentido a su vida, su único pensamiento es lo material, correr para ganar más, comprar más, para consumir más, volviéndose compulsivas, transgrediendo los límites; todo ello ha ayudado a cimentar una sociedad, en la que la mayoría de sus individuos se *gastan la vida* apresurados en un camino equivocado, viviendo un modelo de vida preponderante y está basado en *la explotación de los bienes naturales*.

La educación ambiental nos permite vivir de manera más acorde en el ecosistema que habitamos: exige pensar, sentir y encantarse de los hechos simples que la naturaleza nos brinda; extasiarse con un amanecer, un atardecer; permitiendo nuevos ideales que nos llevarán a un disfrute de y por la vida, un habitar más tranquilo y feliz en esta hermosa tierra.

Como conclusión es exigir una transformación del ethos cultural, tecnológico, científico, económico y político de las sociedades, cuyo desarrollo se ha basado en la

explotación del patrimonio eco-sistémico y humano, sociedades cuya plataforma tecnológica adaptativa se soporta en el reduccionismo científico, la homogenización tecnológica y la exclusión de las alteridades.

La educación, el lenguaje y las diferentes formas contemporáneas del habitar humano en nuestra morada, deben permitir la construcción de una ética y un ethos ambiental. Es tarea de cada una de las ciencias del saber, asumir la condición ambiental como un direccionamiento del pensamiento, para que las generaciones futuras, tanto humanas como animales y plantas, puedan habitar la tierra de manera solidaria y en paz, por eso se propone un reencantamiento de nuestro mundo, de nuestro universo: una mirada poética al patrimonio que durante millones de años nos ha heredado la vida, a fin de convertirnos en habitantes respetuosos de una tierra de la cual hacemos parte.

Los Colores de la Naturaleza

“Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa debe sobrepasar los límites establecidos por la naturaleza”. Hipócrates.

Figura 7: Paisaje Primitivista amazónico. Mara D. Toledo.

En la figura, se puede evidenciar el florecimiento de la vida como un fenómeno frecuente que se presenta en nuestra morada, que nos hace tan afortunados que podemos celebrar la vida todos los días, porque este es un planeta único, una de las diferencias más notables de nuestro Ethos, es la respirable atmosfera y su temperatura, es un espacio, en el que se forman tejidos de costumbres, de culturas, de políticas, de valores, con lugares bien definidos y determinados, habitados por personas; animales; plantas; con edificaciones, que hacen parte del paisaje natural y un paisaje transformado en el que se confunden las historias,

porque cada leyenda tiene un escenario que se reviste de drama, dolor, pasión y amor, en el cual se entretajan sentimientos, desamores y se esculpen personajes, que tiene costumbres, pensamientos, sueños e ilusiones, y en los que se construyen espacios que nos recrean para bien o para mal, pero todo tiene una intención, transformar los espacios; y estos nos conducen por caminos diferentes, donde se entranan historias que son bien contadas, recreando un escenario favorable o desfavorable por causa de las huellas, según la intención de la trama con sus participantes.

Hay espacios en los que se recrean historias que no son intervenidas ni contadas por el hombre, son aquellas donde solo existe el tiempo y las relaciones que hay entre los organismos; que durante el alba se deleitan acciones, se escuchan sonidos, que se enmarañan con cantares apurando el apareamiento, y el reino vegetal con su espesor y verdor se confunde dando forma a las montañas, sus coloridas flores que expelen aromas que sirven para atraer insectos y majestuosas aves para realizar el proceso de la polinización, y de esta manera poder formar el fruto, que de una u otra manera algún día servirá de alimento para otros seres vivos, o quizás para seguir el proceso de la reproducción, y otras especies puedan multiplicarse para dar perpetuidad a sus genes, y seguir colonizando esos espacios mágicos.

Hay escenas que surgen por el azar, pero también, hay otras percepciones que están en otros lugares o espacios y que tienen otro tipo de escenario, otro tipo actores y otro tipo de relaciones, donde naturalmente interviene el hombre, y que en algunas ocasiones lo único que hace es cambiar el escenario convirtiéndolo en otro espacio, con características diferentes y actores distintos, haciendo sentir a nuestra madre la tierra desintegrada por los saltos no naturales, ya que se le despoja de su vestidura, mi madre la tierra llora, se siente sin vitalidad, las alteraciones que ha sufrido son más benéficas para el mismo hombre que para nuestro

éthos, es por eso, que se deben crear maneras diferentes de habitar. Nuestra madre tierra nos invita a reflexionar sobre ¿Cómo habitar de una manera sana nuestra morada? Sin temer en la participación del aprovechamiento de las transformaciones que nos brinda nuestra madre la tierra. Pero, que deben ser utilizados de una manera razonable. *“Estas percepciones, sin nexos alguno entre ellas, sin más relaciones que las fortuitas debidas al azar de los encuentros, configuran la experiencia como flujo más o menos caótico (espacios) que constituyen la complejidad inextricable de los fenómenos circundantes”* (Pardo, 1991, p. 5).

Ahora viajamos a otro espacio fuera de la naturaleza como; el nicho escuela con actores diferentes: estudiantes, docentes, directivos, comunidad educativa, en donde la labor es educar para aprehender, iniciando con una tarea muy importante, el desaprender, como ejemplo se tiene el aula de clase, cuando se orientan las clases de educación ambiental se dan a conocer; términos, temas que están relacionados con la vida cotidiana, pero que tienen connotaciones diferentes que llevan a reflexionar ante algunas acciones cotidianas donde los actores no tienen un pensamiento ambiental definido, o sea que es la contracción de todas las veces anteriores retenidas y que se van volviendo fijaciones mentales dejando huellas en el trasegar de vida.

La escuela es el espacio para aprender, comunicarnos, divertirnos, enseñar, crear, ver el mundo a través de los otros (niños, maestros, padres, comunidad), de los libros, de la experiencia compartida, y muchas cosas más que podamos agregar de acuerdo con nuestra práctica particular y grupal (Colombia. Ministerio de Educación, 1988).

Según los lineamientos curriculares, ciencias naturales y educación ambiental:

Entre las misiones de la escuela está la de construir, vivificar y consolidar valores y en general la cultura. La escuela aprovecha el conocimiento común y las experiencias previas de los alumnos para que éstos en un proceso de transformación vayan construyendo conocimiento científico. Por tanto la escuela da acceso a los diferentes saberes para socializarlos y ponerlos al servicio de la comunidad (Colombia. Ministerio de Educación, p. 40).

Cuando se relaciona el tiempo con las imágenes, podemos hablar de una historia que tiene un sentido y hace referencia a la subjetividad y ésta es la que retiene todo lo aprendido en el transcurso de las experiencias, es aquí cuando hay trascendencia en la formación de algunos jóvenes, y donde la labor docentes es identificar las fisuras que traen los conceptos de los estudiantes y sus antecesores, que han entretreído costumbres, siendo éstas las que están presentes en el hoy, y que van a estar vigentes en su futuro. ¿Cómo hacer que estas costumbres no alteren nuestro éthos sin perjudicarlo? Hay que entramar a nuestros estudiantes, hacer una urdimbre de temas y acciones cotidianos, para crear espacios reflexivos acercándolos al entorno natural, para que se conjuguen sus pre-saberes con un buen aprovechamiento, para poder realizar una verdadera historia ambiental auto-sostenible con una nueva formación objetiva, en al que se puedan abrir nuevos caminos forjando comportamientos a nivel socio-cultural y conceptual. Según Arturo Escobar (2000)

El lugar, en otras palabras, ha desaparecido en el frenesí de la globalización de los últimos años y este desdibujamiento del lugar tiene consecuencias profundas en nuestra comprensión de la cultura, el conocimiento la naturaleza y la economía. Quizás sea el momento de revertir algunas asimetrías al enfocar de nuevo la constante importancia del lugar y de la creación del lugar, para la cultura, la naturaleza y la economía desde la perspectiva de lugar ofrecida por los críticos mismos.

Este es de hecho un sentir creciente de aquellos que trabajan en la intersección del ambiente y del desarrollo, a pesar de que la experiencia de desarrollo ha significado para la mayoría de las personas un rompimiento del lugar, más profundo que nunca antes. Los eruditos y activistas de estudios ambientalistas no solo están siendo confrontados por los movimientos sociales que mantienen una fuerte referencia al lugar – verdaderos movimientos de apego ecológico y cultural a lugares y territorios, sino que también confrontan la creciente comprensión de cualquier salida alterna debe tomar en cuenta los modelos de la naturaleza basados en el lugar, así como las prácticas y racionalidades culturales, ecológicas y económicas que las acompañan.

Los debates sobre el pos-desarrollo, el conocimiento local y los modelos culturales de la naturaleza han tenido que enfrentar esta problemática del lugar. De hecho, y esto es el argumento principal de esta trabajo, las teorías del pos-desarrollo y la ecología política son espacios esperanzadores para reintroducir una dimensión basada en el lugar, en las discusiones sobre la globalización, quizás hasta para articular una defensa del lugar, re-concebida de esta forma, la ecología y el pos-desarrollo facilitarían la incorporación de las practicas económicas, basadas en el lugar, al proceso de limitación de los órdenes alternativos. Dicho de otra manera, una re-afirmación del lugar, el no capitalismo, y la cultura local opuestos al dominio del espacio, el capital y la modernidad, los cuales son centrales al discurso de la globalización, debe resultar en teorías que hagan viables las posibilidades para re-concebir y reconstruir el mundo desde una perspectiva de prácticas basadas-en-el-lugar (pp. 114-115).

En realidad todos los problemas que nos impiden experimentar nuevas historias, hábitos y conocer otros espacios, en los que transcurre el tiempo, y nuevas apreciaciones con las cuales se organiza el sentido que hace inteligible la costumbre y soportable la existencia, proceden del hecho de que nuestra representación se encuentra encerrada en una subjetividad que está hecha de todo lo anterior (experiencias, huellas que han trascendido en nuestro existir), para poder ver más allá debemos desaprender costumbres, hábitos, que equivale a despellejar los pensamientos y acciones para poder ser cuerpo-tierra .

Si nos despojamos de los trajes o de experiencias, el cuerpo que se hace de las huellas, que han dejado marcas, no tendríamos tantas dificultades, sabiendo que la palabra y los hechos pueden transformar mentes, pero se debe tener claro lo que se quiere conseguir, queda como tarea abrir espacios donde los mismos educandos expresen sus pensamientos a través de ideas, prácticas en las que ellos despierten conciencia. ¿Será que los docentes podrán enseñar a los estudiantes y a la comunidad educativa que tengan un pensamiento ambiental? O ¿cuál es el verdadero significado de ambientizar el pensamiento? ¿Cómo se podría enseñar a los estudiantes lo bueno y lo malo del desarrollo global en el buen sentido de la palabra, pero pensando en el bienestar de nuestro éthos?

Vivir Bien y El Buen Vivir, como Pensamiento Ambiental

“cuando vinieron, ellos tenían la Biblia
Y nosotros teníamos la tierra.
Y nos dijeron, cierren los ojos y recen.
Cuando abrimos los ojos
Nosotros teníamos la Biblia
Y ellos tenían la tierra.”

Eduardo Galeano
[referenciarlo](#)

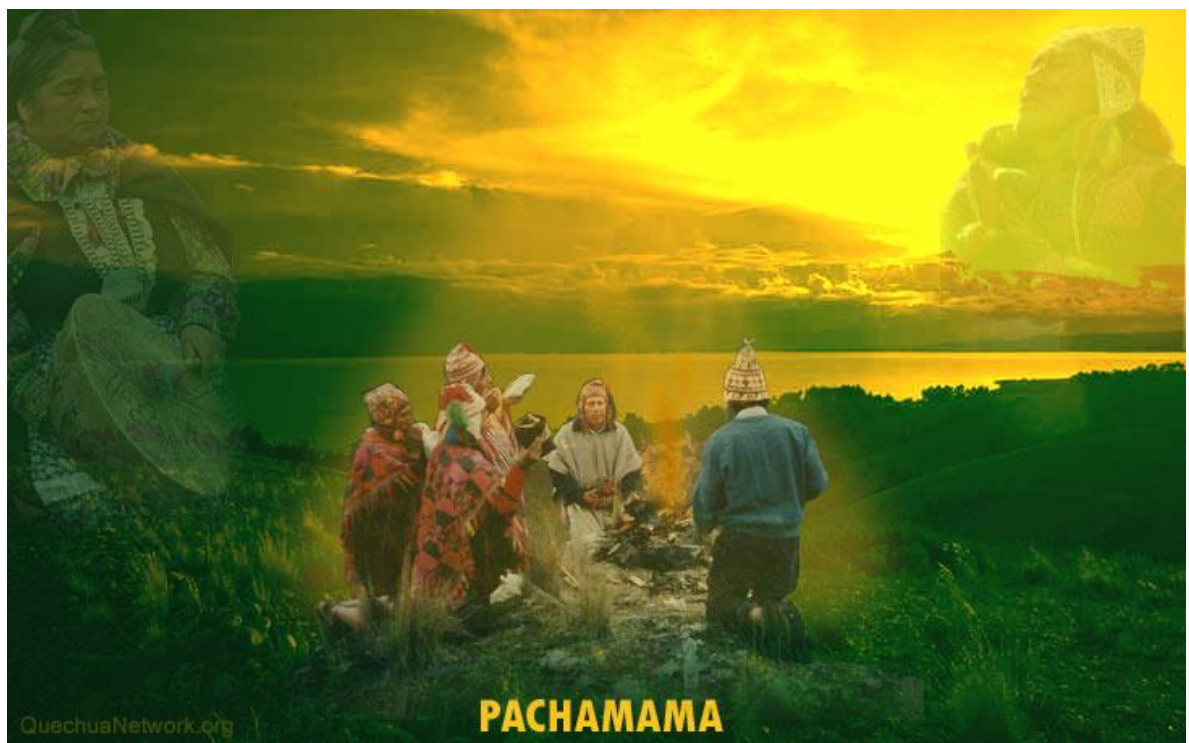

Figura 8: Montaje Quechua. Abril 10 del 2008.

El pensamiento ambiental es vivir bien y el buen vivir, que desde el pensamiento amerindio es el Abya Yala, término utilizado por el pueblo Kuna de Panamá y occidente de

Colombia, que significa “tierra en plena madurez o tierra de sangre vital”; el Abya Yala es asumido por el mundo indígena como una posición ideológica, para evitar el nombre de América o nuevo mundo, la resignificación de Adya Yala, según Carlos Chacón es “*tierra madura, tierra viva, tierra prodigiosa, tierra en florecimiento, tierra en plena madurez, como una especie de contrapartida, de resistencia a los códigos de intervención segregador y esclavizante*” (p. 23).

La mamapacha o pachamama significa; madre tierra, pacha es un expresión en aimara y en quechua que expresa; tierra, mundo, universo, tiempo y época, y mama significa madre. Mamapacha es considerada como el núcleo del sistema de creencias ecológico social entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América del sur, esta expresión es considerada en los indígenas como energías que conspiran para el renacer y florecimiento de la vida en el mundo cósmico terrenal, esta divinidad no solo representa lo que se observa en el mundo natural y se pisa, es todo en su conjunto, no se considera como una deidad creadora sino preservadora y proveedora; cuando se piensa en naturaleza, lo primero que se piensa es en animales, arboles, ríos, montañas majestuosas, nevados, mares, pero no pensamos en los seres humanos. Esto nos permite pensar que el hombre no se incluye dentro de la naturaleza, que somos ajenos a ella. Pero nuestros ancestros nos dejaron como legado que la especie humana esta integrada a la naturaleza y a la madre tierra, y que ella tiene compromisos con la mamapacha como; salvaguardar, conservar, dejar perpetuar las especies y respetar la naturaleza en su totalidad; si se respetan los compromisos habrá un equilibrio ecológico hombre- naturaleza, en la que los seres humanos posibilitan la vida, la fecundidad y la conservación propia.

Según Chacón (2011):

La pachamama, que en su cualidad de protectora, proveedora, favorece la fertilidad de la tierra, retiene la ventura de germinar, permite la emergencia frugal; manifestaciones de engendrar la exuberancia y la diversidad prodigiosa de los próximos frutos de la tierra. Madre-germen que dispensa el cuidado por sus hijos, los seres de la tierra; así pues, pachamama como cosmovisión sincrética, de abrigo, de invitación de la sociedad, de la naturaleza, la cultura, las religiones, los mitos, las leyendas. Pueblos amerindios, pueblos originarios de esa parte del mundo, que para referirse a la tierra, las maneras de habitarla, usan entre muchas otras, las frases de Sumak Kawsay, que solo traduce buen vivir y Suma Qamaña, expresa el vivir bien como vertientes del pensamiento, en salida a los cánones del desarrollo y como formas-otras de vivir y de morar (p. 27).

El buen vivir, nos conduce a evocar las experiencias, prácticas y valores que aprendemos en nuestra cotidianidad, es la búsqueda de la armonía consigo mismo, con el otro y la naturaleza, recuerda que hay urdimbres indispensables, que se existe a partir del otro, que una alteración en un ecosistema, compromete a otros, este último es causado por tensiones. que provienen de agentes externos que intervienen en nuestro ethos como; lo social, económico, desarrollo capitalista, los que involucran el contexto natural, por eso el libro de Alberto Acosta el Sumak Kawsay, el Buen Vivir, en el que sus orígenes son ancestrales e indígenas del país Ecuatoriano, nos adentra en la agenda política mundial de los límites ecológicos del desarrollo capitalista y tiene como objetivo principal que Ecuador sea un modelo para otras naciones tomando la decisión de salir de la jaula de la dependencia y del subdesarrollo político e ideológico, y se afirma como un país en pie de igualdad con todos los otros países, decidido a compartir las causas mundiales por las cuales vale la pena luchar si de verdad el futuro va a tener futuro.

El Buen Vivir está representado en cuatro ámbitos.

Generación de medios de vida

Equidad

Sostenibilidad

Empoderamiento

Los cuales se refuerzan con los siguientes temas:

Capacidades de vida en línea con los planteamientos del desarrollo humano.

Tema emocional debido a su importancia en el marco de las culturas andinas.

Esta nueva forma de pensar nos proporciona una mirada hacia el concepto de vida plena, estableciendo nuevas relaciones de vida en grupo, más no individual, pensar colectivamente sobre el sentido verdadero de vivir y trascendiéndolo mucho más allá sin sobre pasar los límites, pensándolo en un estado pluralista. Según Santiago García Álvarez, (2013), los medios de vida dentro del SK (*Sumak Kawsay*) se miran a través de la economía plural, solidaria, comunitaria y complementaria, que quiere decir, por arriba y más allá de la visión economista y consumista del capitalismo moderno. Cuando se aborda la llamada economía social, solidaria y la economía comunitaria, esta última de raigambre sobre todo lo indígena, cuyos debates teóricos no son concluyentes en cuanto si viene a ser un proceso, por dentro y por fuera de la acumulación del capital, esta acumulación social buscaría como fundamento el bienestar social en equilibrio con los sistemas naturales, pasando a segundo plano la acumulación del capital que se sustenta en la revalorización del capital.

Lo que se puede concluir del buen vivir, es que se debe priorizar en lo colectivo más no lo individual, para un bienestar general de una comunidad entera, pero debe ser también con controles, para no llegar a alterar los procesos naturales, ambientales y otros, allí podríamos hablar con mayor autoridad de una nueva re-significación de desarrollo en el siglo XXI en el mundo de la globalización, si miramos con lupa se nos propone intrínsecamente la mercantilización y agotamiento de las especies naturales, del suelo y el subsuelo, esta realidad se encuentra revestida con el concepto de desarrollo sostenible, en el que el rumbo de la sustentabilidad y sostenibilidad, se ha venido perdiendo ya que solo se pretende aumentar la

economía del país sin importar el agotamiento del éthos, esto obedece a políticas gubernamentales en las que la visión de la vida queda en un segundo plano o reducida, es aprender a vivir en armonía con el entorno natural, como parte de un proceso vital y desde luego se le dé el verdadero valor ecológico que tiene para las diferentes especies, como lo expresa Tortosa

Sumak Kawsay es Qichwa ecuatoriano y expresa la idea de una vida no mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente buena, o Suma Qamaña, que viene del Aymara boliviano e introduce el elemento comunitario, por lo que tal vez se podría traducir como -buen convivir, la sociedad buena para todos en suficiente armonía interna -. Sumak Kawsay o Suma Qamaña, nace en la periferia social de la periferia mundial y no contiene los elementos engañosos del desarrollo Convencional. (...). Ahora se trata del Buen Vivir de las personas concretas en situaciones concretas (...), y la idea proviene del vocabulario de pueblos otrora totalmente marginados, excluidos de la respetabilidad y cuya lengua era considerada inferior, inculta, incapaz del pensamiento abstracto, Primitiva (Tortosa, 2010).

El Sumak Kawsay o vivir bien y Suma Qamaña o el buen vivir nos lleva a replantear las situaciones que vivimos todos los días, relaciones cuerpo-tierra-ethos, aprendizajes y formas de pensar; esto conduce a ser más críticos y fortalecer el pensamiento ambiental, pero se debe tener en cuenta el buen vivir y vivir bien, desde las bases de formación de todo ser humano, casa-hogar, casa-escuela, casa- aula, allí es donde se construye al ser, partiendo de vivencias, afectos, experiencias, conocimientos, aprendizajes. *“El Suma, Qamaña, es el lugar de existir, espacio armónico de bienestar de la comunidad en el Ayllu (...), por tanto, el primer significado de Qamaña es trama de vida cuya mutua interconectividad produce bienestar”* (Torres, 2001, p. 57).

Esta cita se refuerza con la de Albón (2009) citado por Chacón (2011, p. 29):

Qamaña es también el nombre que se da al lugar abrigado y protegido de los vientos, construido con un semicírculo de piedras, para que, Desde allí los pastores, mientras descansan, cuiden a sus rebaños. Es decir, Qamaña, desde sus diversos ángulos, es vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros. En su segundo uso, insinúa también la convivencia con la naturaleza, con la Madre Tierra Pacha Mama (pp. 25-40).

Esta resignificación de Qamaña nos ubica en diferentes espacios o contextos, y nos sirve como metáfora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el docente es el guía, brinda conocimientos, protege a sus estudiantes, enseña a morar en el ethos “casa, aula, naturaleza” a tener una ética ecológica, ética social, ética familiar, y es allí cuando esta semilla se ha transformado en un fruto con ciertas características “un hombre de buen vivir”. *“el convivir en la tierra, en el aula, en donde amorosamente se construya el (SK) como maneras de pensar de la rostridad, de la construcción de formas de enunciación de la vida en despliegue del habitar, el lugar del buen vivir, y del vivir bien (SQ), en donde el convivir es un entre-cuerpos implicados en vivir bien”* (Chacón, 2011, p. 30).

Para comprender un poco más sobre la cosmovisión de la naturaleza indígena, entendiendo el concepto de cosmovisión como; el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época, o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente, según Chaski

Los Inkas; el universo está conformado por diversas energías vivas que maquinan para mejorar la existencia en lo terrenal, el Ayni y Minga, es la fuente la fuente divina, fuente de energía sublime infinita que mantiene la pureza espiritual de la humanidad. La energía espiritual cumple también un proceso de reciprocidad en Ayni. De acuerdo a los principios de dualidad y Yanantin, nuestras vidas se rigen por la interacción de dos tipos de energía.

Energía pura, infinita, sublime o refinada denominada *Sami*: Su fuente reside en el *Hanan Pacha* o Mundo Superior. Allí existe lo más puro de la creación en el tiempo y espacio. Todos los elementos de la creación irradian energía pura, los más palpables y visibles en la vida diaria y cercanos a nuestro ser son *Tata Inti* (Sol), *Mama Killa* (Luna), *Pachamama* (Naturaleza tierra), *Apu* (Montaña), *Mamaqoch* (Lagos y Océanos) y así sucesivamente.

El Gran Espíritu *Wiraqocha* creó al ser humano con la capacidad de razonamiento y capacidad de decisión, haciendo al ser humano como el único ser de la creación que también tiene la capacidad de generar e irradiar energía refinada y energía densa. Según la tradición andina, los elementos de la naturaleza no crean energía “buena o mala”, solamente energía refinada y densa* (o energía que necesita ser reciclada y purificada).

2) *Energía Densa*: Este tipo de energía, denominada *Hucha*, se considera energía desarmonizada. Se dice que cuando uno no practica Ayni o *no vive en armonía con las personas o la naturaleza, éste genera más energía densa que causa un desbalance en el ser humano*. Esto se exterioriza en mal genio, estrés, enfermedades, peleas, etc. Basta con reconectarse nuevamente con la fuente de energía *Sami* por medio de ritos y meditación para re-establecer el óptimo balance físico-espiritual en forma directa o en comunidad. Conceptos como pecados, demonio o confesión de pecados son ajenos a la espiritualidad del mundo indígena.

El tipo de energía *Hucha* tiene como repositorio el *Ukhu Pacha* o Mundo Interno. Tawantinsuyu fue conquistado no por la astucia o poder de los ibéricos sino porque en la más alta cúpula gubernamental

inka, los hermanos Huascar y Atahualpa dejaron de practicar Ayni tal como lo mandaban las leyes morales y judiciales. Para el hombre andino e indígena en general, el medio óptimo de comunicación del alma o espíritu es el sentimiento. Estos sentimientos son transmitidos entre familias, comunidades, generaciones en el tiempo y espacio (*Pacha*) a través de ritos, meditación, canciones, danzas que son las que transmiten con mayor vividez el sentimiento espiritual familiar y colectivo. La palabra o escrituras no fueron la base de la religión o espiritualidad andina debido a que los inkas sabían que la palabra y la escritura son formas muy deficientes para la comunicación espiritual (1997).

Figura 9: Montaje Quechua. Junio 13 del 2008.

El mundo intermedio o el mundo donde residen o interactúan estas dos energías se llama *Kawsay Pacha*. Los tres mundos de la espiritualidad andina son agrupados bajo el nombre *Taripa y Pacha*. Estos tres mundos viven dentro de nosotros y al mismo tiempo están en todo nuestro alrededor. Vivir una vida en la que los tres mundos estén alineados o en completa armonía es lo óptimo para el ser humano. La profecía Inka describe que cuando la humanidad alcance el punto masa-crítica y suficiente gente obtenga este punto óptimo, el nivel

de conciencia colectivo se alzará, llevando a la humanidad a un nivel más alto en el que la armonía entre hombres y la naturaleza irá gradualmente restableciéndose.

Wiraqocha: Creador del universo *Pacha*. Es también el civilizador y dador de luz para el universo. Cuando Wiraqocha creó a los humanos, ordenó que vivieran en diferentes lugares; montañas, lagos, ríos, cuevas, etc., para convertir sus lugares de origen en lugares sagrados o Pakarinas.

Wiraqocha representa el Universo con todas sus manifestaciones. Desafortunadamente, estas manifestaciones fueron erróneamente interpretadas por el clero occidental quienes atribuyeron una concepción politeísta de la divinidad a la espiritualidad andina. Wiraqocha es el creador invisible, para los andinos, su manifestación física y símbolo es el Sol, Tata Inti o Inti Tatay.

Pachamama, Madre Tierra: Pachamama da vida a la humanidad, ella es divinidad sublime en nuestro mundo. La Pachamama nos enseñó a amar todo incondicionalmente. Ella nos mostró que el trabajo es una de las virtudes supremas, porque si construimos con amor en nuestro trabajo, seremos sagrados. Pachamama nos dio estas enseñanzas de vida para ayudarnos a crecer. Ella nos dio el *munay* (amor), el *llank'ay* (trabajo) y el *yachay* (sabiduría). El hombre no necesita otros mandamientos o leyes, porque *munay* (amor) nos hace conscientes de lo que es *trabajo/servicio*, lo que debería ser el deseo de cada ser humano, ya que el sentido de *servicio* es la conciencia de reciprocidad o *trabajo (llank'ay)*... Y puedes estar seguro que *amor y trabajo*, nos llevará a un estado de conciencia superior de *sabiduría (yachay)*

Los invasores que usurparon nuestras tierras crearon para nosotros leyes y preceptos de la vida que eran totalmente contradictorios con los más altos principios de comunidad y

respeto por la tierra en el que el hombre andino vivió. Ellos introdujeron a nuestra historia las siguientes tres leyes: *Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella* - No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Una ley, un mandamiento o precepto es creado para que un grupo social pueda erradicar algo malo; para que los males y faltas de una sociedad puedan ser controlados y chequeados. Si la gente está constantemente peleando o en conflicto con sus hermanos y vecinos, debería enseñárseles a amar entre ellos como si fuera su propio dios. Si la gente vive en esclavitud, conflicto eterno, miedo y remordimiento, debería enseñárseles a no matar y a no odiar a los extraños. La lista de leyes que son necesarias para una sociedad en la que la gente vive eternamente en forma individualista y en conflicto podría ser larga. La más grande falla en esa forma de vida empieza con el rechazo al mundo natural y poco respeto a la Tierra que les dio vida.

¿Qué razón tendríamos de enseñar a una sociedad desarrollada como lo fue la cultura andina de *no robar*, cuando esta sociedad sabe que *todo* pertenece a *Pachamama*?. Esta sociedad está viviendo bajo el principio de vida en comunidad, representada en *todos para uno y uno para todos*. Esta sociedad vive bajo el principio de *servicio*, de *hoy por ti, mañana por mí*.

¿Qué necesidad hay para robar en una sociedad en el que el principio de comunidad establece que el niño que nace tendrá su propia tierra para trabajarla?

¿Qué necesidad hay para robar en una sociedad en el que el concepto de morir de hambre no fue posible ni tampoco permisible, debido a que la distribución y preservación de alimentos alcanzó niveles de organización insuperables? *¿Qué necesidad hay para robar!* digan, ¿cómo podemos decir *no seas ocioso*, a una sociedad que construyó toda su grandeza,

piedra por piedra, a esta sociedad que sabe que es solamente por medio de su trabajo que sobrevivirá y será grandiosa?

Los españoles tuvieron que de alguna manera legitimizar todos los *robos, mentiras y ociosidades*, que ellos cometieron y por lo que fueron responsables en estas tierras.

También sabemos que Pachamama es la madre de toda purificación, limpieza y perdón. Hemos empezado una nueva era, y en esta era de luz, todos hermanos y hermanas son bienvenidos. Permitamos que Wiraqocha toque nuestro Sol interno para que durante este proceso de crecimiento de nuestra conciencia de amor interno, seamos hombres y mujeres de esta nueva era.

Capítulo tres: un despertar hacia el pensamiento ambiental, para habitar la tierra

Una Reflexión sobre el Quechua

No existe en el mundo un lenguaje en el cual se pueda manifestar con un solo verbo tantos estados de ánimo, tantos grados de dulcedumbre, o de ternura, o de pasión, o de ira o de desdén. El Quechua adquiere en estos casos la flexibilidad del manantial que se desliza por las praderas desgranando las músicas más sutiles y reflejando todos los caprichos de la luz.

Como conclusión, el pensamiento ambiental siempre ha existido, al igual la armonía natural y la espiritualidad, estas dos nos ubica un poco con lo que se pretende con las formas de pensar, todo está cósmicamente conectado de una u otra forma, se entran energías que transforman el espacio para llegar a un mismo fin, la armonía de lo ambiental, hace un llamado al ser humano para que cambie en su forma de pensar, ver y decir, el buen vivir y el vivir bien deben de estar yuxtapuestos para alcanzar el verdadero florecimiento de la vida, la felicidad y el gozo pleno del ethos y nuestra madre la tierra “ *en el aula como lugar de habitabilidad en donde los contenidos del aula, el ornamento, la ubicación, hacen que acontezca la fiesta del vivir, en contravía al espacio de trabajo eminentemente academicista y agotador*” (Chacón, 2011, p. 32).

Los ancestros dejaron legados que se fueron entretejiendo con el universo y el cosmos terrenal, unos con otros hasta poder dejar ambientes naturales sin ser transformados por la mano del hombre, pero, al pasar el tiempo, el hombre se dejó tentar por los pensamientos occidentales, dando origen a un pensamiento explotador, dejando a nuestra madre la tierra con bajas fuentes naturales y transformadas según la necesidad del mismo hombre. Por eso, la

invitación es mirar hacia el sur, donde todavía se tiene un pensamiento ambiental, aunque algunas fuerzas externas a las naturales han querido intervenir, sin tener en cuenta el daño hecho en el occidente.

Termino con esta frase: “Los grandes hombres comprenden la equidad. Los pequeños sólo se aprovechan de ella.” Confucio

La Recuperación de la Condición Mítico Poética de la Existencia y del Sentido de Habitar
la Tierra

“El conocimiento es muy amplio, el mundo
inspira al hombre y el hombre transforma su mundo”. Luis Castellanos

Figura 10: Animal Dreams. Jerry Uelsmann.

En esta fotografía del americano Jerry N Uelsmann (Figura 10), con un enfoque constructivista combina la madre naturaleza con figuras humanas, en ella se contrasta el paisaje natural con el humano, tejiendo la intimidad cuerpo tierra. Allí se observa una mujer que sale de las entrañas de nuestro éthos, recordándonos que somos tierra, que somos esencia de ella, que pertenecemos allí, que no hay fisuras entre nosotros y nuestra madre, aunque

tengamos paisajes tenues y caminos que recorrer siempre volveremos a nuestra casa. Noguera nos conduce a pensar sobre:

La reflexión ambiental en la nueva época se evidencian rupturas epistemológicas en el ámbito ético, político, científico y cultural, adicionalmente se presentan una serie de transformaciones en los tiempos y en los espacios que han puesto a la deriva en conceptos como desarrollo y progreso, es una necesidad de un reencantamiento en el mundo desde ejercicios de pensamientos que sinteticen, problematicen o propongan ideas de carácter ambiental y que permita trasgredir los límites ambientalistas que gracias a la trivialización y del uso indiscriminado del término han tomado un camino neocartesiano propuesto como panacea dentro del universo de lo ambiental, con el fin de solucionar los problemas que tienen que ver con los múltiples aspectos que conforman la complejidad ambiental del entramado de nuestro hábitat (Noguera, 2004).

Cuando hablamos de un *desaprender en clave de un comprender la lengua de la tierra* nos estamos refiriendo a dejar de hacer las mismas prácticas de una misma manera, es darnos la posibilidad de abrir la mente para encontrar otros caminos o rizomas que nos permitan llegar a otros lugares, buscando nuevas alternativas que no se han experimentado, pero que nos pueden brindar nuevos conocimientos y con éstos crear nuevas historias, con espacios y tiempos diferentes es por eso que se plantea el siguiente interrogante ¿Cómo crear una relación intrínseca para estrechar vínculos favorables entre la madre tierra y el ser?.

Es de anotar que en el presente siglo XXI se está viviendo una crisis ambiental debido a la poca concientización de cuidar y aprovechar los espacios; el concepto desaprender significa también que lo que se ha hecho con nuestro ethos no ha dado los mejores resultados, que es momento de dejar todos los mitos, conocimientos, prácticas y creencias aprendidas en el transcurso de la vida, que solo nos sirve para empobrecer más el mundo terrenal.

Para liderar cambios, hay que iniciar con un nuevo pensamiento rizomático que permita recopilar y aplicar otras informaciones, otros métodos de aprendizaje basados en las experiencias y vivencias particulares y colectivas. Cambiar creencias no es fácil, llevamos años haciéndolo, pero no hemos obtenido buenos resultados, sin embargo es necesario insistir

que hay nuevos caminos, que se pueden entretejer para alcanzar nuevas metas, otros objetivos, pensamientos y esto se puede lograr creando espacios en las aulas de clase, que se puedan evidenciar trayectos de desaprendizaje para volver a aprender. De tal manera, que sean significativos para los seres humanos y para nuestra madre tierra, Arf Dirlik citado por Escobar al respecto manifiesta:

El lugar y la conciencia basada en el lugar han sido marginalizadas en los debates de lo local y lo global. Esto es doblemente lamentable porque, por un lado el lugar es central al tema del desarrollo, la cultura y el medio ambiente, y es igualmente esencial, por el otro, para imaginar otros contextos para pensar acerca de la construcción de la política, el conocimiento y la identidad. La desaparición del lugar es un reflejo de la asimetría existente entre lo global y lo local en la mayor parte de la literatura contemporánea sobre la globalización, en la que lo global está asociado al espacio, el capital la historia y la acción humana mientras lo local, por el contrario, es vinculado al lugar, el trabajo y las tradiciones, así como sucede con las mujeres, las minorías, los pobres y uno podría añadir, las culturas locales (2000, p. 9).

En conclusión, los espacios, los tiempo, los participantes dan a crear imágenes y estas imágenes consecutivas pueden recrear la historia, interpretando su propio desenlace que se fue fortaleciendo por los hábitos que se entretejieron a través del tiempo, y al final es la consecuencia de muchos otros, y por eso, podemos hablar de una tradición oral, que es el cúmulo de experiencias poniéndolas en un contexto, debilitando la misma existencia de nuestra madre tierra menos cavando su productividad desluciéndola para la intensión que fue creada, hasta agotar las propias riquezas de nuestra madre la tierra, ha sido labrada sin respeto por la mano del hombre, por la incomprensión de la misma cultura, la economía, y las políticas, que son reflejadas a través de paisajes no naturales, ambientes contaminados y ecosistemas deteriorados y no existentes; esta situación ha llevado al hombre en el siglo XXI a reflexionar, cambiando su pensamiento y su accionar, tomando alternativas en beneficios del ser y la propia tierra.

Coalición entre Antropología y Ecología en un Pensamiento Ambiental

“Solo el sabio mantiene el todo en la mente,
jamás olvida el mundo, piensa y actúa con relación al
cosmos” Groethuysen

Figura 11: La seducción de Merlín. Edward Burne Jones.

La posmodernidad ha tenido una serie de cambios en la ética ambiental por causa de otras culturas, y a raíz de estas dificultades entre el saber y el hacer se han originado otras disciplinas y pensamientos contemporáneos, con la finalidad de tratar de corregir costumbres, pensamientos, saberes, y huellas de un pasado devastador que nos han dejado nuestros

ancestros, hoy en día se ha tratado de subsanar las incisiones del hombre con su éthos, aunque ciertas políticas no favorezcan mucho lo poco que se hace por el bienestar de un ambiente sano y saludable para los seres que habitamos este hermoso y único planeta que tiene una características especial y es la del florecimiento de la vida.

Hacia el siglo XVIII el término ecología fue utilizado por el naturalista y filósofo Prusiano Ernest Haeckel partiendo de las palabras griegas oikos “casa, vivienda, hogar” y logo “estudio o tratado”, por ello ecología significa el estudio del hogar. Haeckel le da un significado mucho más amplio como el estudio de las características del medio incluyendo el intercambio de materia y energía y su transformación biológica.

La ecología profunda (Capra, 1998, p. 29) es uno de los paradigmas más importantes del siglo XX. Según el autor, la ecología es superficial y antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano, viéndonos por encima o aparte de la naturaleza, como fuente de todo valor, y le da a aquélla un valor únicamente instrumental, «de uso». La ecología profunda no separa a los humanos ni a ninguna otra cosa del entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes. La ecología profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una mera hebra de la trama de la vida. La ecología desde Odum (1995), principalmente, introduce a la especie humana dentro de los ecosistemas en cuanto a que las acciones realizadas por los tecnólogos y científicos sobre los ecosistemas, impactan dichos ecosistemas, de tal forma, que en su acción puede acabar con millones de años de creación, cocreación y evolución.

Los ecólogos fueron los primeros estudiosos de las ciencias “naturales” que percibieron que no era posible seguir estudiando la naturaleza sin incluir la especie humana, así fuera solamente para que ella se cuestionara sobre el alto precio que la naturaleza estaba pagando por el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en lo referente a la producción, también vieron la necesidad de poner límites desde la

perspectiva ética, no solo de unos límites puestos por el ser humano mismo, sino límites puestos por los ecosistemas y las tramas profundas de la vida, que en la posmodernidad se han llamado alteridades ecológicas (Noguera, 2004, p. 36).

Entonces, es allí cuando la ecología pone en alerta a otras disciplinas sobre lo que está sucediendo con nuestra madre la tierra, llamando la atención en cómo el hombre está utilizando la tecnología, de tal manera, que se están maltratando indiscriminadamente los espacios naturales, se está destruyendo los entramados que se entretajan por azar de la vida, y que son esenciales para que la vida brote, como si fuera magia, los diferentes habitantes interactúan para mantener un paisaje vivo, pero tales fines serían para un enriquecimiento sin límites, favoreciendo las multinacionales del mundo, estas multinacionales solo piensan en producir bienes tecnológicos y biológicos que hoy en día son utilizados para contaminar y destruir el espacio natural, e inclusive matar el mismo hombre, solo por un bienestar económico y un poder que se está saliendo de control.

En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo en Rio de Janeiro 1992, se divulgaron ideas fundamentales como la necesidad de la protección del medio ambiente y se integraron en el proceso de desarrollo, como promesa para alcanzar el desarrollo sostenible, considerando el desarrollo como “progreso”, con el que cada nación se comprometió en incorporar y difundir aquellos conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y campesinas, para ser compartidos en bienestar de su éthos.

Si bien la declaración no tiene un carácter jurídico obligatorio, en ella se perfilan las bases para el paulatino progreso ambiental sostenible, y es allí que se vivencia y le dan un significado *“se entiende como desarrollo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias”*, allí

implícitamente es donde se manifiesta el progreso que solo busca mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestro éthos, sin recargar los ecosistemas que la constituyen, pero, las grandes potencias se comprometieron a medias, como Estados Unidos, que se opuso al establecimiento de metas cuantitativas de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y a la fijación de fechas para el efecto, ya que se pondría en riesgo su industria biotecnológica, la más poderosa del planeta, el papel que jugaban los países de América del Sur, frente al encuentro, era saber en qué posición estaban los países del Norte, frente a la conservación de los bosques, ya que las grandes potencias siempre tenían el pensamiento de que estos combatirían el calentamiento de la tierra, dado el papel que estos juegan como sumideros de CO₂. Tal fue la sorpresa frente a la posición de esta potencia que lo único que se pudo lograr en la declaración de Rio de Janeiro fue una serie de compromisos “27 principios” en los que se postulan unas buenas relaciones hombre – naturaleza, para mejorar la vida en la tierra y de la tierra misma por medio de un documento llamado *La carta de la tierra*, el objetivo de la creación de la carta de la tierra, fue emplear bien el concepto de sostenibilidad, frente al manejo del progreso ambiental y sostenible.

Los diferentes gobiernos reconocieron que, mientras se tengan grandes cifras de pobreza por causa del agotamiento del entorno natural y de los conflictos que se viven, se causará desgaste a nivel personal, siendo estas cifras el resultado de las causas del agotamiento de la madre tierra. Es tanta la preocupación por mejorar las condiciones ambientales, que en Colombia se fundó en 1992 el Capítulo Colombiano del Consejo Mundial, denominado *Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible* (Cecodes) con una afiliación de 20 empresas. Su compromiso es la de velar por una gestión ambientalmente sana en forma integral. ¿Será que los líderes políticos de Colombia tiene un compromiso empresarial

genuinamente sostenible?, porque sabemos que los acuerdos a que llegaron en Río están lejos de alcanzar la meta propuesta por las diferentes naciones, y que para muchos constituyen una nueva utopía como es la de erradicar la pobreza y lograr un desarrollo planetario factible con la buena salud de Gaia. En los diferentes procesos de negociación que se han tenido en las conferencias, queda una sensación de que el discurso sobre el desarrollo planetario incorpora diversas concepciones de desarrollo sostenible y, para otros, una simple toma del discurso para que todo siga igual, por eso me atrevo a decir que la obligación de tener nuestra pacha mama saludable dependerá de las conciencias de cada habitante.

Por este motivo es un llamado a todos los rincones de nuestro ethos a que ayudemos a conservar y crear más espacios sanos y actos para crear más fuentes de vida y más vida, que podamos crecer de una forma equilibrada y justa. Todas las naciones del mundo deben aceptar las recomendaciones que nos sugieren en la carta de la tierra, para poder sostenernos en ella.

Los Tiempos de la Tierra Vs. el Tiempo del Mercado

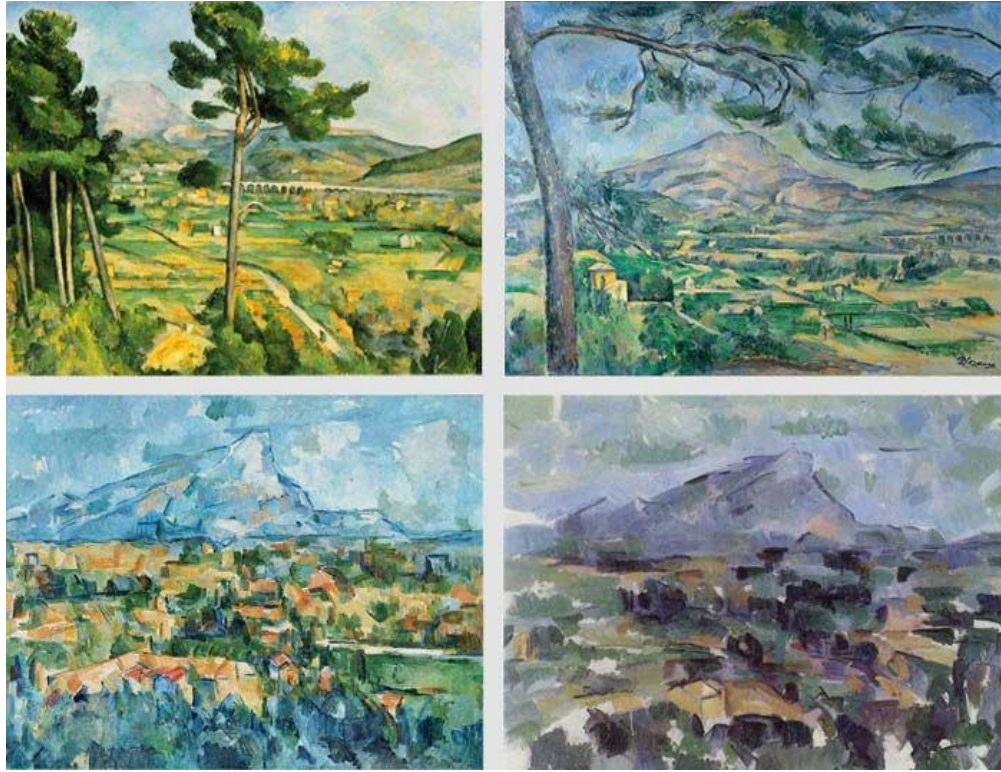

Figura 12: Álamos al borde del Epte. Claude Monet.

Relato: nuestro ethos ha tenido asombrosas transformaciones, todo comienza en un mundo de fuego, hace 4.500 millones de años se formó por millones de colisiones de meteoritos en un insipiente sistema solar. Las temperaturas eran tan elevadas que la superficie de nuestra tierra era de puro material fundido, pero también se estaba enfriando la radio actividad, se estaba disminuyendo lentamente, preparando el primer camino de un cambio radical, su transformación en un mundo acuático, su enfriamiento era lento, pero, esto servía para formar una capa oscura, ya el agua estaba brotando en la superficie, hoy se cree que el agua proviene del océano del espacio, y que llegó en esteroides y cometas.

El agua se esparcía por toda la tierra, en su proceso de creación, al evaporarse el agua en nuestra atmosfera se unió con el dióxido de carbono formando nubes espesas que lo

cubrieron todo, dando origen a tormentas, cayendo sobre la superficie rocosa, la consecuencia fue un mundo acuático, cubriendo en un 90% la superficie terrestre, y de este surgían volcanes en erupción. Estos mares eran ricos en hierro dándole un color verdoso, las temperaturas eran superiores a 93°C, este mundo toxico e inhabitable duraría un tiempo, seguido de un cambio, la actividad volcánica reaparece para crear continentes, la tierra estaba a punto de convertirse en un planeta de piedra y mineral, así se formaría la primera corteza continental, nacen los mares primitivos y con éstos los primeros organismos unicelulares, que vivían del calor producido por las erupciones volcánicas marítimas, luego con el transcurrir del tiempo surgen los primeros animales en la superficie llamados estromatolitos, contexto natural 9. 2004. (P.149) que se nutría de la luz solar llenando la atmosfera de oxígeno, esta alga vive todavía gracias al proceso de la fotosíntesis, permitiendo un cambio en nuestra atmosfera, hay más producción de oxígeno en la atmosfera donde se diluye con el resto de dióxido de carbono del aire.

Por primera vez hay principios de un planeta que hoy conocemos, los continentes habían crecido y se movían debido a las fuerzas internas del océano (placas tectónicas) y el mar se hace más azul. Las masas del continente se unieron formando a Rodinia, contexto natural 9. 2004. (P.149) un súper continente y otros continentes se agrupaban al alrededor, Rodinia sufre un efecto crucial, la glaciación helada, el hielo cubrió la tierra, las temperaturas cayeron hasta 40°C bajo cero, los océanos estaban cubiertos por capas de hielo, los organismos que vivían en la tierra quedaron atrapados bajo el hielo y en la oscuridad, prácticamente la vida se extinguió, el planeta entero se moría. El futuro de la tierra dependía de un hilo, debajo de Rodinia todo era un caos provocado por las erupciones volcánicas, las altas temperaturas hicieron que el súper continente se fractura provocando rupturas y la

liberación del dióxido de carbono, provocando el fin de la glaciación global, seguido de este fenómeno se desarrolla el efecto invernadero, las capas de hielo desaparecieron, el dominio del hielo llegó a su fin.

Durante el despertar de Rodinia se formaron mares poco profundos, aumentando el nivel de oxígeno, permitiendo el desarrollo de animales primitivos con más complejidad, la elevada concentración de oxígeno provocó modificaciones en la atmósfera, la formación de una nueva capa de ozono, que serviría de amortiguador de los rayos ultravioleta. También hubo formación de inmensos pantanos tropicales, estos densos pantanos dominarán la tierra durante 60 millones de años, se han hallado pruebas de ellos en todos los continentes en forma de carbón, su formación se produce por la acumulación de plantas muertas que se transforman en carbono. Las aguas poco profundas que rodeaban los continentes acumularon millones de organismos marinos muertos que se convertirían con el tiempo en combustibles fósiles como es el petróleo y gas.

Cada año la humanidad extrae 5000 megatonnes de carbón, 30.000 millones de barriles de petróleo y 3 billones de metros cúbicos de gas, este productivo periodo de la tierra, nos ha proporcionado la mayor cantidad de energía que utilizamos en la actualidad, sin ella quizás no se habría dado la revolución industrial.

La actual Siberia, fue hundida por erupciones volcánicas, donde incalculables masas de manto caliente se elevaron fundiendo y aplastando la corteza, estas erupciones persistieron por mucho tiempo, expulsando millones de rocas fundidas suficientes para tapar un continente completo, el planeta entero se envolvió de nubes con gases tóxicos, el 95% de las especies se extinguieron fue el mayor cataclismo que nuestro planeta haya tenido.

El planeta que germinó de este caos se había transformado, originando un super continente Pangea, el clima seguía cambiando dramáticamente, el oxígeno y dióxido de carbono habían alcanzado concentraciones muy altas, los animales que habían sobrevivido evolucionaron dramáticamente, “Los dinosaurios”. La Pangea dejó de existir, debido a las placas tectónicas se fragmentó de nuevo, dando origen a los continentes de hoy, (Norte América, Europa y Asia) al norte “Lauresia” contexto natural 9. 2004. (P.153) y Gondwana (Suramérica, África, India, Australia y Antártica) al sur, entre los dos comienza la apertura del océano Atlántico. La circulación ecuatorial hace el clima cálido y lluvioso, la cual favorece la diversificación de los organismos. La fragmentación continental alcanza su máximo, África y Suramérica se separan y el Atlántico se ensancha y profundiza, luego sigue con la separación Norteamérica, Australia de Antártica y Madagascar de India, el mar toma mayor temperatura que la actual, luego se formarán el Himalaya y los Alpes por los choques de Eurasia, (Arbeláez, 2004, p. 155) con África, Arabia y la India, los choques entre las placas del océano Pacífico con Norteamérica y Suramérica provocan el levantamiento de la cordillera de los Andes, de las montañas rocosas y del puente centro Americano Los océanos Índico y Atlántico se forman por completo (Arbeláez, 2004, p. 155)..

En cada continente quedaron dinosaurios y otras especies animales y vegetales, el cálido y húmedo clima era adecuado para el desarrollo de ellos, se había originado de nuevo un calentamiento global descontrolado, los niveles de oxígeno y dióxido de carbono aumentaron demasiado, las temperaturas se dispararon dando origen al efecto invernadero que permitieron una expansión de bosque tropicales por varios continentes.

Hace 65 millones de años el planeta florecía, la vegetación era densa en la superficie, los seres vivos prosperaban como nunca lo habían hecho, los poderosos dinosaurios estaban a

punto de desaparecer de la fase de la tierra por un meteorito que se estrellaría en la tierra, los inmensos dinosaurios y la mayoría de las especies se extinguieron, el nuevo mundo que iniciaría sería para los mamíferos y el mundo del hombre, hace 50 millones de años la vida se estaba recuperando lentamente, pero solo ahora había prosperidad para los mamíferos, hace 2 millones de años los antepasados del hombre habían empezado la expansión por el África pero la tierra de nuevo sufría un enfriamiento, la mayor parte de la tierra se encontraría recubierta por glaciales, las glaciaciones durarían mucho tiempo (Arbeláez, 2004, p. 156).

El clima templado que surgió después de las glaciaciones permitió a los primeros seres humanos moverse libremente. El hombre ha transformado el planeta desde nuestra perspectiva, los logros son asombrosos ¿pero seguiremos sobreviviendo y prosperando aunque las industrias afectasen al calentamiento global en los próximos siglos?, no podría evitar lo inevitable, la posición actual de los continentes que mantiene frío los océanos polares, podría desencadenar una nueva glaciación en unos 15.000 años, pero incluso si sobreviviéramos a las grandes heladas tendremos que afrontar otros reto más importantes, ya que los continentes se están moviendo, al poner fin a las glaciaciones las regiones costeras se enfriarían y se hundirían, y otras unirían grandes regiones, surgiendo una nueva Pangea.

Si en el centro de la tierra no hubiese calor ocurrirá lo que muchos creen que ocurrió en Marte, la atmosfera y los océanos desaparecerán y la superficie se convertirá en desierto inhóspito el planeta habrá muerto. Pero esto ocurrirá en un futuro muy distante, algunas formas de vida seguirán, pero la especie humana que lleva más de dos millones de años y la domina desde hace 10.000 años, podría estar en peligro, el entorno se transformará y la tierra no podría ser apta para los seres humanos, si eso ocurriera en un futuro lejano en vez de afrontar la extinción que sufrieron nuestros predecesores, la tecnología podría permitirnos

abandonar la tierra e ir en busca de nuevos planetas verdes y azules y comenzar de nuevo dejando que el planeta tierra pueda terminar el viaje sin nosotros.

Referencias bibliográficas

- Acosta, A. (2013). *El buen vivir, Sumak*. Barcelona. Icaria.
- Arbeláez Escalante, F. (2004). *Contexto natural 9*. Bogotá. Santillana.
- Bárcena, F.; Larrosa, J. & Mélich, J. C. (2006). Pensar la educación desde la experiencia. *Revista Portuguesa de pedagogía*. Año 40, No. 1. Pp. 233- 259.
- Boff, L. (2002). *El cuidado esencial, ética de lo humano, compasión por la tierra*. Madrid. Trotta.
- Boom, A. M. (2003). *La educación en America Latina: de politicas Expansivas a estrategias Competitivas*. Red Académica.
- Burne, J. (1874). *La seducción de Merlín*. [Pintura].
https://innovarteinfantil.files.wordpress.com/2012/05/the_beguiling_of_merlin_by_edward_burne-jones_1.jpg?w=604&h=377
- Capra, F. (1998). *La trama de la vida*. Barcelona. Anagrama.
- Chacón Ramírez, C. A. (2011). Pensamiento ambiental del Maestro. Ethos-Cuerpo en clave de Bio-Geo-Poéticas del Habitar. *Revista de Investigación Universidad del Quindío*. No.

22. Pp. 20-29. Disponible en el link alojado en la página de internet http://blade1.uniquindio.edu.co/uniquindio/revistainvestigaciones/adjuntos/pdf/9648_N2202.pdf

Chaski, J. A. (1997). *El despertar del puma*. Perú: Imprenta del Centro Bartolomé de las Casas.

Colombia. Ministerio de Educación. (1998). Lineamientos Generales de Ciencias naturales y Educación ambiental. Bogotá.

Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2009). *Educación Ambiental Construir educación y país*. [Artículo online]. Recuperado el 10 de abril de 2015. <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90891.html>

CORPOCALDAS. (1996). La carta mundial de la naturaleza. *Portafolio ambiental*. Vol. 17, No. 2. Octubre.

CORPOCALDAS. (1996). Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, Rio de Janeiro 1992. *Portafolio ambiental*. Vol. 22, No. 2. Diciembre.

Cuerda, J. L. (1999). *La lengua de las mariposas*. [Película] Cinematografía Javier Salmones.

Durand, A. B. (1849). *Afinidad de espíritu*. [Pintura].
<http://www.theartwolf.com/landscapes/images/1849-asher-brown-durand-kindred-spirits.jpg>

Echeverry, L. G. (22 de Marzo de 2014). *Cuerpo se escribe con P: pensamiento, palabra y presencia como re-vestimiento ético en la diversidad de hoy*. (UCM, Entrevistador).

Edgar Morin, E. R. (2002). *Educación para la nueva era planetaria* (Vol. 4). Valladolid: Secretariado de Publicaciones. Universidad de Valladolid.

Escobar, A. (2000). El lugar de la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo . *La colonialidad del saber eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires- Argentina .

Escobar, A. (2007). *La invención del tercer mundo*. Caracas. Fundación Editorial el perro y la rana.

García Álvarez, S. (2013). *Sumak kawsay o buen vivir como alternativa al desarrollo en Ecuador. Aplicación y resultados en el gobierno de Rafael Correa (2007-2011)*. Memoria para optar al grado de Doctor, Universidad Complutense de Madrid.

Glendening, A. A. (1903). *River Landscape*. [Pintura].
<http://www.pintoresfamosos.cl/obras/paisajes/glendening.jpg>

Loan (2009). Recuperado el 10 de abril de 2015
http://www.quechuanetwork.org/pawkar.cfm?lang=&kuya=tawa_chakana

López Pena, I. (2000). *El jardín del edén, mito y necesidad*. [Pintura].
http://sobreleyendas.com/wp-content/uploads/2009/01/jardin_edén.jpg

Millet, J, F. (1857). *Las espigadoras*. [Pintura]. http://mla-s2-p.mlstatic.com/jean-francois-millet-las-espigadoras-70-x-50-cm-4190-MLA25537414_7963-O.jpg

Monet, C. (1891). *Álamos al borde del Epte*. [Pintura]. http://st-listas.20minutos.es/images/2010-02/192389/2108102_640px.jpg?1314494597

Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Paris - Francia.

Morin, E. (2012). *Cuestiones de Metodo*. Multiversidad Mundo.

Noguera, A. P. (2000). *Educación estética y complejidad ambiental*. Manizales. Universidad Nacional de Colombia.

Noguera A. P. (2002). El reencantamiento del mundo: Ideas para una ética-estética desde la dimensión ambiental. *Memorias I Congreso Internacional sobre Ética y Política*. Madrid – Alcalá de Henares. En prensa.

Noguera A. P. (2004). *El Reencantamiento del Mundo*. Manizales. Universidad Nacional de Colombia. IDEA.

Pardo, J. L. (1991). *Sobre los espacios pintar, escribir, pensar*. Barcelona. Ediciones del Serbal.

Stocel, A. G. (22 de Marzo de 2014). *Educacion superior desde la madre tierra*. (UCM Entrevistador).

Tabares, A. (2013). Pensamiento pedagógico latinoamericano. *Centro Cultural Universitario*. pp. 207 - 215.

Toledo, M. D. (1953). *Paisaje Primitivista amazónico*. [Pintura]
http://1.bp.blogspot.com/_YyPRHdmWVc/Uifk1QtPw8I/AAAAAAAAhbo/ZDKFJ5t3eOk/s640/arte-naif-pinturas-paisajes.jpg

Tortosa, J. M. (2010). *Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir*. [Artículo online].
<http://rebellion.org/noticia.php?id=90660>

Torres, M. (2001). *Los Aymaras. Búsqueda de la Qamaña del Ayllu Andino*. La Paz, Bolivia. Artes Gráficas Editorial Garza Azul. <http://www.bivica.org/upload/aymaras-qamana.pdf>

Uelsmann, J. (2007). *Animal dreams*. [Pintura]. <http://www.artvalue.com/photos/auction/0/41/41008/uelsmann-jerry-n-1934-usa-animal-dreams-1600456-500-500-1600456.jpg>

Vernadski. (2002). *Enseñar la Identidad terrenal*. México. Siglo XXI Editores.

Watteau, J. A. (1717). *Campos*. [Pintura]. [http://es.wahooart.com/Art.nsf/O/8DP7KJ/\\$File/Jean-antoine-Watteau-The-Champs-Elysees.JPG](http://es.wahooart.com/Art.nsf/O/8DP7KJ/$File/Jean-antoine-Watteau-The-Champs-Elysees.JPG)

Wikipedia. (2015). *Referencia: Pachamama*. Enciclopedia virtual online. Recuperado el 11 de Abril de 2015. <http://es.wikipedia.org/wiki/Pachamama>