

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACION

**FORMACION DEL SUJETO AMBIENTAL HACIA UN
DESTINO PLANETARIO RECONOCIENDO A GAIA
COMO UN SISTEMA VIVIENTE**

LAYS JOHANNA RIVAS SINISTERRA

MANIZALES, JULIO 2012

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACION

**FORMACIÓN DEL SUJETO AMBIENTAL HACIA UN
DESTINO PLANETARIO RECONOCIENDO A GAIA
COMO UN SISTEMA VIVIENTE**

LAYS JOHANNA RIVAS SINISTERRA

TUTOR: CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ

MANIZALES, JULIO 2012

PROVOCACIÓN

HERMANA TIERRA

*Hermana tierra; te escucho a ti
En cada concha, océano hay
después, cada hoja un pálpito
que va vibrando al unísono en los dos
tu y yo*

*Hermana tierra; que paz me das
con tu desierto y tu glaciar
así siento en el espíritu de ti
ese infinito anhelo
y tu ya sabes que tus bosques
son mi vida al respirar
y ya no son terrestres
las señales que me das
que me das así, yo me perderé
por la armonía celeste de este éxtasis
mirarte a veces, dolor me da
tan mal herida, por la incivildad
así. En polvo me convertiré
en ráfagas de viento me dispersare
ya sabes que tus bosques
son mi vida al respirar
y no son terrestres
las señales que me das
así, yo me perderé
al armonía celeste
de este éxtasis.*

Laura Pausini

DEDICATORIA

A Selder Cindy como instrumento de encuentro del sentido de la vida por la vida.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por ser mi fortaleza, estímulo y baluarte en este nuevo trasegar, hacia la comprensión de nuevas realidades que alimentan el alma.

A mi familia por su inmensa comprensión ante las ausencias y apoyo en los momentos de desconcierto, angustias y desalientos.

A los profesores por sus orientaciones, en momentos de pérdidas.

A mis compañeros por permitirme ingresar a su mundo fenoménico y estrechar vínculos de amistad.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	9
MÉTODO	13
1. GAIA, MADRE TIERRA (METÁFORA)	28
1.1 Autorregulación de Gaia (Metáfora).....	30
1.2 Recorrido histórico	35
1.3 Ilusión de Gaia	44
1.3.1 Paisaje de realidad.....	47
1.4 Despliegue de la pregunta crucial.....	59
1.5 La voz de los habitantes deGaia.....	69
1.6 Gaia humanizada.....	95
1.7 Por unas mediaciones Gaianas.....	11617
2. NUEVOS TELARES (ORGANIZACIÓN CREADORA)	13536
2.1 Telar del ser en humanidad.....	14142
2.2 Telar hacia la reforma del pensamiento	152
2.3 Telar hacia la reforma del conocimiento	162
2.4 Telar hacia la reforma de la sensibilidad	174
2.5 Telar la pedagogía crítica como facilitadora en la formación del sujeto ambiental	182
3. IMPACTO DE LA OBRA DE CONOCIMIENTO	191
4. POR UNA GAIA RECONOCIDA.....	194
5. GAIANOS CONVOCADOS.....	203

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Momentos Fundamentales	18
Ilustración 2. Comprensión de Gaia.....	23
Ilustración 3. Formación del sujeto etho-político- ambiental	60
Ilustración 4. El grito.....	69
Ilustración 5. Despliegue de los sujetos políticos ambientales	74
Ilustración 6. Empoderando al sujeto ético-ambiental	106
Ilustración 7. Comprensión de las mediaciones pedagógicas Gaianas.....	121
Ilustración 8. La telaraña.....	135
Ilustración 9. Nuevas comprensiones.....	139
Ilustración 10. Telar del ser.....	145
Ilustración 11. Dimensiones de lo humano	149
Ilustración 12. Razonando.....	152
Ilustración 13. Telar del pensamiento	158
Ilustración 14. Soy un libro abierto	162
Ilustración 15. Reforma del conocimiento	165
Ilustración 16. Telar de la sensibilidad.....	178
Ilustración 17. El pianista.....	182
Ilustración 18. El grito del destino planetario	194

Tabla de Composiciones Musicales

Hermana tierra	
Interpretada por Laura Pausinni.....	3
La tierra	
Interpretada por Juan E. Aristizábal.....	144
Canto de la tierra	
Interpretada por Andrea Bocelli.....	175
La venganza de Gaia	
Interpretada por Mago de Oz.....	202

INTRODUCCIÓN

La obra de conocimiento inicia su andadura mediante la indagación y teorización, tejiendo el interés investigativo del cual surgen diversos interrogantes e inquietudes sobre la posición del ser humano ante la problemática ambiental global, propiciada principalmente por las situaciones sociales, económicas y culturales, generadas por el protagonismo del paradigma moderno, capitalista – consumista, inhumano y depredador.

Esta obra exhorta a indagar la epistemología de la crisis ambiental, que a su vez potencie una visión diferente del mundo a partir de comprensiones alternativas como el pensamiento ambiental en complejidad que convoca la habitancia en una aldea con visión planetaria de humanización, en donde el ser humano debe comprender ¿Por qué y para qué habita la tierra?

Esta epistemología se encuentra transversalizada en la obra por la interacción del triaje educación, sociedad y cultura, y las dimensiones ética, política, tecnológica y económica que hacen parte de la comprensión integral del sujeto ambiental, en el cual se

fundamente la propuesta de un bienestar mediado por la pertenencia a la tierra y la aceptación de la alteridad.

La pregunta crucial responde al paisaje de realidad que se visualiza actualmente y se manifiesta de la siguiente forma: **¿Qué posibilidades emergen del pensamiento ambiental, para la formación de un sujeto etho-político- ambiental que reconozca a Gaia como sistema viviente?**

Sumado al interrogante anterior, se entretienen otras preguntas que dinamizan este sentir epistémico, denominadas preguntas derivadas correspondientes a los diferentes campos que priman en la maestría, y que se relaciona a continuación:

Para el campo Educación y Democracia; la pregunta se instala en el reconocimiento de la democracia y el papel que desempeñan los sujetos políticos ambientales, en la construcción de una verdadera democracia ambiental basada en la aplicación de los valores. **¿Cuál es la participación y la responsabilidad de los sujetos político- ambientales con la otredad y consigo mismo, en un mundo globalizado?**

Para el campo de pedagogía y currículo; el interrogante se centra en la relación dialógica entre la pedagogía y el desarrollo del sujeto ambiental con destino planetario.

¿Qué potencialidades emergen de las mediaciones pedagógicas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, hacia la formación de un sujeto ambiental?

En el contexto del campo Educación y Desarrollo; se parte del reconocimiento de la importancia que tiene el desarrollo para las comunidades y para la generación de prácticas y valores que potencien en los grupos sociales la cohabitancia con el territorio en la que subyace la aceptación de la otredad, en este sentido, se propone el interrogante; **¿Cuáles son las posibilidades que desde el pensamiento ambiental favorecen el empoderamiento de los sujetos éticos-ambientales?**

Existe una interesante conexión entre las preguntas derivadas y la pregunta crucial, por cuanto las derivadas permiten el desarrollo de la macropregunta y se abordan a lo largo y ancho de la obra de conocimiento y por tal razón todas se encuentran

entrelazadas dando apertura a un camino poco transitado, saturado de incertidumbres en el que el pensar en complejidad se asume como posibilidad para el abordaje de los principios y trayectos que confluyen en el presente interés de conocimiento.

La metáfora que transita en esta obra se fundamenta principalmente en la comprensión de Gaia desde la mitología griega, formada a partir del caos, además de manera pictórica se expresa cada hijo engendrado por Gaia con su esposo Urano, que también es hijo de ella, ocupando cada uno un lugar indispensable en la tierra; sumado a lo anterior, se adopta el aporte realizado por James Lovelock sobre la hipótesis Gaia como sistema vivo y homeostático.

MÉTODO

El recorrido de esta obra, fue dando sus puntadas en el trasegar de los cuatro semestres de la maestría de educación en la Universidad Católica de Manizales, a través de ajustes y desajustes, de pérdidas y encuentros, de sobresaltos y angustias, de incertidumbres y desconsuelos, sin embargo, teniendo siempre presente el tipo de investigación modo dos que prima en el Programa.

El sentir de este producto se entreteje entre movilidades, cierres y aperturas en cada uno de los seminarios, mediante la reflexión crítica, subjetiva y objetiva en ocasiones, que permitió romper paradigmas, avatares; tratar de no llover sobre mojado, aunque en momentos se volvió normal caminar a la intemperie, sentirse solo y angustiado, analizar cada detalle, viajar en el tiempo; primero, hacia el pasado extrayendo datos que fundamentaron la idea principal de las inquietudes, luego detenerse en el presente, tener una visión expandida de manera global pero también glocal y luego viajar hacia el futuro productivo que puede

ser aquello que se construya en el presente para las futuras generaciones.

Para tal fin; se aborda la complejidad como agente principal, el cual resulta necesario explorar, para interiorizar en esta obra de vida. Surge una pregunta esencial ¿Qué es complejidad? de la cual García & Gross (1987); expresan: “carácter complejo, que se compone de elementos complejos, números complejos, números de unidades de diferentes especies”, a simple vista encontramos un significado enmarcado en lo imposible, difícil, inexacto, pero al escudriñar un poco más e indagar algunos autores, aquello que resulta inicialmente complicado deja de serlo y toma otro sentido.

Para Morín, Roger & Domingo (2002) “la complejidad es un tejido de eventos, acciones, interacciones, azares y constituyen nuestro mundo fenoménico, la complejidad no es complicación, lo que es complicado puede reducirse a un principio simple”.(p.40)

Estas interacciones se desarrollan en la vida cotidiana constantemente y se desenvuelven en los quehaceres diarios, tanto de niños como de adultos, permeando los ámbitos familiares,

escolares, laborales, así como sus jornadas deportivas, momentos de trabajo, de ocio, entre otros.

El interés de conocimiento en la presente obra se transversaliza por la intención de establecer relaciones de dialogicidad entre ideas que tradicionalmente se han presentado como contrapuestas, producto de las lógicas reduccionistas, en su intención de eliminar el desorden, y en ese orden de ideas, han eliminado conexiones que clarifican y permiten comprender en complejidad las diferentes aristas de un tópico de indagación. Esta mutilación es la consecuencia de no incorporar en nuestros propósitos cognitivos lo que Morín (1999) denomina la “escuela de duelo”(p.25), para referirse a la necesidad de desfundamentar lo que conocemos, de asumir la pérdida de las certidumbres para estar en condiciones de afrontar problemas de conocimiento, con nuevas propuestas.

Tradicionalmente, se ha democratizado la idea de realizar investigación mediante un derrotero, siguiendo unos lineamientos preestablecidos, mediante una metodología rigurosa, sin embargo, al asomarse al tipo de investigación modo dos, en el que se privilegian métodos alternativos, se descubre un nuevo

direccionamiento, una forma diferente de construir conocimiento y transformar realidades, sin un camino lineal, sin recetario.

En el pensamiento complejo se supera el dualismo de sujeto objeto de conocimiento, propio de la epistemología clásica. Por el contrario, la complejidad asume una lógica magmática en el que tanto la realidad, contexto de vida, sujeto y objeto, se funden para ebullición en una misma lógica y dinámica de realidad social. No hay un sujeto separado de un objeto. Los objetos también constituyen al sujeto.

De tal forma, que el método se desplaza de la racionalidad clásica en la que ante la escisión de sujeto objeto, la rigurosidad metódica aseguraba la aprehensión del uno sobre el otro, como si sus lugares y escenarios de actuación fueran distintos. Por el contrario, el método a-método es una construcción y encuentro en el trasegar mismo de un sujeto que se cuestiona.

El método se origina de una andadura, un trasegar, un ir y venir, en otras palabras como lo explica Machado en Morín (1999) “caminante no hay camino se hace camino al andar”(p. 36). Es decir, cada sujeto construye su propio trayecto a partir de su

vivencia, apartando obstáculos, pasando por puentes resquebrados, volviendo a caminar por el mismo lugar.

Este nuevo camino, que en un principio se observa como un gran laberinto, permite una mirada expandida de lo potente que emerge del diálogo y la conversación entre los mentores que son convocados por el sujeto investigador a través de toda la obra. No obstante, se emprende un trasegar mediante la partida desde un punto ciego, como lo afirma De la Cruz en Morín (1999) “para llegar al punto que no conoces debes tomar el camino que no conoces”(p.21); para que una vez alcanzado, se le logre dar forma y sentido al recorrido emprendido.

En este orden de ideas; el investigador decide qué camino debe escoger, sabiendo que necesita del uno y del otro, que ambos deben estar activos en el nuevo desafío por recorrer, realizando articulaciones y alianzas que le permitan ir y regresar cada vez que lo considere necesario, pero en cada intento, con mayor entrega, fundamentado y fortalecido, para un nuevo lanzamiento.

El tejido de esta aventura aflora a partir de Gaia; desde la mitología griega y la hipótesis Gaia planteada por Lovelock,

además de algunas provocaciones a manera de pinturas por Sandro de Ponte, Edward Much, composiciones musicales por Laura Pausini, Andrea Bocelli, Juanes, el Mago de Oz y un poema ilusión de Gaia, inspirada por el sujeto investigador.

Esta obra se dinamiza mediante los siguientes momentos:

Ilustración 1. Momentos Fundamentales

Fuente imagen de fondo: (Amigos del mundo virtual, s.f)

Tópicos de indagación y problematización. Conformados por los elementos de los cuales se ha tenido que sustraer en la intencionalidad de acercarse a una lectura de realidad desde una mirada despojada de vicios y segmentada en su racionalidad clásica, desde la que tuvo lugar el encuentro con la pregunta crucial y la posibilidad de plantearse preguntas derivadas que orientaran las huellas hacia esa pregunta crucial.

A partir de lo anterior, es necesario resaltar la indagación ¿Por qué y para qué el hombre habita la Tierra?, por tal razón es necesario realizar un enfoque novedoso, que permita la comprensión desde diversas miradas hacia la construcción de un sujeto etho-político-ambiental, hacia el reconocimiento de Gaia como sistema viviente.

Fundación. Se da lugar a la construcción de una realidad complementada en la diversidad y pluralidad de miradas y posibilidades, que desde los campos de conocimiento se abordan mediante la meditación del pensamiento ambiental tomando como autores bases a: Ana Patricia Noguera, Gustavo Ángel Maya, Enrique Leff, Leonardo Boff; gracias a sus aportes en el estudio de

la crisis ambiental global, también se reconocen aportes valiosos de Fritjof Capra y James Lovelock.

Entre los intereses gnoseológicos que se gestan en esta obra, contribuyendo a la fundación epistemológica, se observa el interés **emancipador**; permitiendo que el sujeto investigador construya su propio camino de herradura que permita el acercamiento con la situación ambiental global, en la que su participación se impone como eje principal hacia la construcción de un sujeto ambiental que tenga una visión del mundo y de la vida de forma asertiva, por medio de un conocimiento potencie una vivencia en armonía, mediante el proceso de autorregulación (homeostasis) que posee Gaia.

Otro interés gnoseológico es el **comunicativo**, permitiendo exhortar a los sujetos al uso de la palabra, a expresar mediante su voz y la participación activa, el destino que necesitamos los habitantes de la gran aldea, a través de Gaia como andadura que orienta, pero al mismo tiempo inscribe al sujeto a interpretar sus acciones en y para el desarrollo del superorganismo.

Se instala en este trasegar el interés **cognitivo** a través del reconocimiento de la historicidad e historialidad, en las que el sujeto como habitante de la tierra, se ve obligado a favor de todos a un recorrido a través de la historia, descifrando momentos de perpetuación de conocimientos, pero al mismo tiempo, de escisión con la naturaleza, en la que la sociedad, la cultura y la educación, juegan papeles primordiales en el direccionamiento del individuo-pensante- auto-creador en el camino auto-eco- organizador.

El interés **ético- estético**, se aborda en la obra de conocimiento mediante la reflexión del reconocimiento de Gaia, en donde los seres humanos deben comprender su existencia y su integración con ella, mediante la configuración y replanteamiento de los proyectos de vida de cada ciudadano. El arraigo por Gaia debe expresarse en el rostro, en el ser, en la esencia de cada hombre, debe impregnarse en las venas.

Diálogo complejo. Se establece como la necesidad de asumir una postura crítica que oriente la reflexión y el diálogo, no de elementos aislados, no de eslabones, no de momentos, sino de un mismo magma de significados y simbolismos en el que ebulle la

construcción de lo social, en el que se establece la participación de un sujeto etho-político- ambiental, que piensa en el desarrollo de la aldea planetaria, y al mismo tiempo, organiza su sentir mediante el empoderamiento ambiental y el sentido de pertenencia, dando apertura y abordaje a un sujeto que piensa, siente, lee, captura, analiza y sufre modificaciones a través de su evolución en la Gaia actual.

Además de lo anterior, es de vital importancia el reconocimiento y aplicación de las mediaciones pedagógicas en los procesos de enseñanza- aprendizaje que conduzcan a la formación de aquel sujeto ambiental que se desea forjar en la familia y en las instituciones educativas. Que tenga el valor de emitir su voz por los prados, utilizando la participación activa, el cuidado, compromiso, solidaridad y responsabilidad con el otro, con lo otro, con los demás y consigo mismo, reconociendo la importancia de la alteridad, estableciendo relaciones a pesar de encontrarse en un mundo globalizado que viaja a todo galope, dejando inmensos abismos por su trayecto.

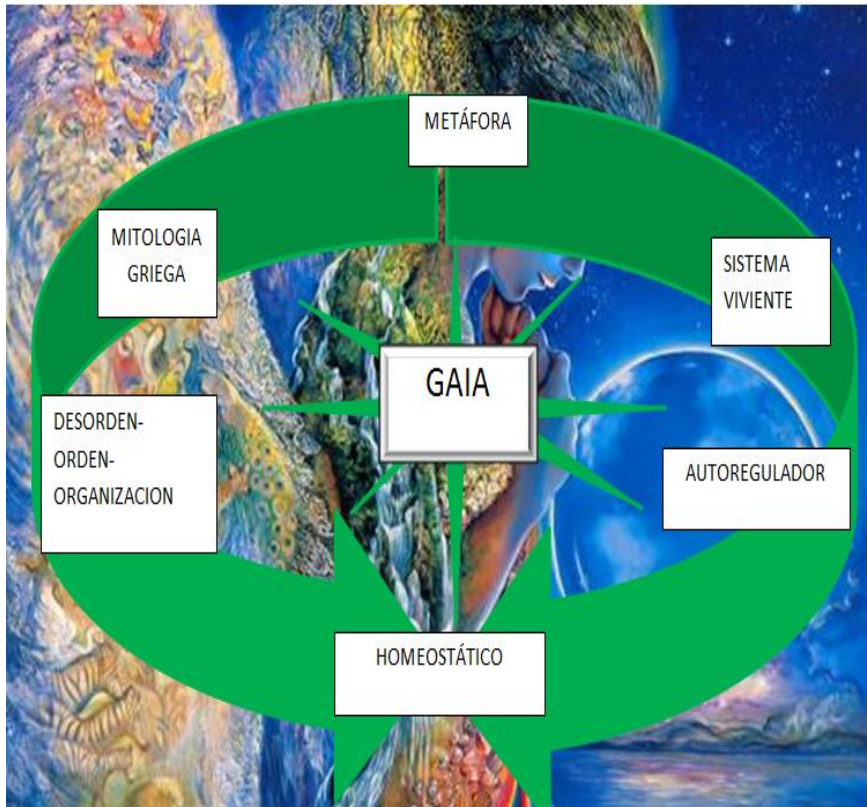
Organización creadora. Se instala como posibilidad - apertura y no como solución de preguntas ni de realidades problemáticas. Se

inscribe en la transformación de escenarios de indagación y posibilidades de ser, en la formación del sujeto ambiental mediante la construcción de nuevos telares que aborden lo vivencial y se configuren en oportunidades de existencia, en compenetración con la autopoiesis que emerge de la profundidad del sujeto investigador y lo correlaciona con el sentir latente de la vida.

Continuando por el sendero, se llega al cierre/apertura que convoca la meditación y el deseo de un mañana mejor en reconciliación con la madre tierra, a través del reconocimiento de Gaia como pieza clave del devenir magíster; este mejor mañana, se inscribe dentro del presente/presente y se proyecta hacia un presente/futuro, el cual propone diversos interrogantes que permiten que tanto el sujeto investigador, como los sujetos observadores, lectores y evaluadores, mediante su lectura crítica y constructiva; se inscriban, capturen y logren establecer reflexiones profundas contribuyendo a la academia y al desarrollo de Gaia y por tanto, a la construcción del sujeto ambiental.

En aras de fortalecer esta andadura, se presenta a continuación como metáfora la interpretación de Gaia desde la mitología griega y desde la hipótesis de James Lovelock.

Ilustración 2. Comprensión de Gaia

Fuente imagen de fondo: (OjoDigital, 2007)

La metáfora gira entorno a dos concepciones, la primera desde el pensamiento romántico, armonizando pictóricamente a Gaia, exaltándola, dándole un valor significativo como figura

esencial en el desarrollo de la vida; permitiendo desde su descendencia, organizar los componentes de la tierra convertidos en dioses. Gaia como mito, reúne las condiciones de lo complejo, al desplegarla teoría del Big Bang, mediante la interacción del caos, desorden y organización.

Sumado a lo anterior, se aborda a Gaia desde el pensamiento científico, a partir de los planteamientos de James Lovelock, para explicar por qué Gaia se convierte en un organismo vivo que se autorregula constantemente, adquiriendo la propiedad de homeostasis.

La utilización de ambas miradas, deja claro que no se renuncia totalmente al tipo de investigación lineal, pues de ella se extraen elementos que van a permitir la comprensión del tipo de investigación que prima en la Maestría y de esta forma, entrelazar ambas posibilidades estableciendo una vista panorámica de Gaia para abordar la problemática ambiental.

1. GAIA, MADRE TIERRA (METÁFORA)

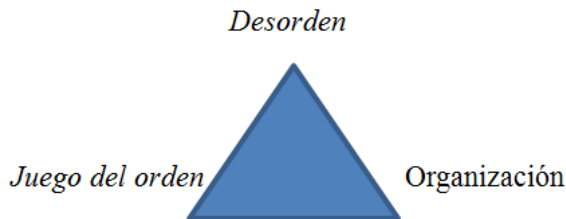
Gaia, también conocida como Gea, fue la creadora de la Tierra, considerándose así la madre de esta, además creo el big bang de la vida (explosión de la vida).

Se considera la más grande diosa del principio del cosmos. Ella dio a luz a su esposo y padre de sus hijos, el dios Urano (dios del cielo), con quien creó a la primera estirpe de dioses titánicos (Océano, Ceo, Crio, Hiperion, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y el gran Cronos). En conjunto con estos dioses engendró a Cíclopes (Brontes, Esterópes, Arges) y a Hecatónquiros (Coto, Briareo, Giges) quienes fueron considerados abominables por Urano hizo que Gaia se encerrara en el Tártaro (Infierno). Esto produjo que Gaia y los titanes se revelaran en contra de Urano, generando que los titanes fueran encerrados en el Tártaro, sin embargo, los cíclopes con los hecatónquiros se volvieron celosos de la belleza titánica de quien le dio un hoz le cortó los testículos a Urano, los cuales fueron arrojados al mar, de donde surgieron burbujas, naciendo Afrodita /Venus y de la sangre de Urano derramada en el suelo surgieron entidades mitológicas (Gigantes, Erinias, Melias). Cronos tomó el poder y encerró a Urano en el Tártaro, pero según la profecía, al igual que Urano sería remplazado por su hijo, por lo que Cronos se tragaba a sus hijos a medida que iban naciendo. Por esto Gaia le da una idea a la esposa de Cronos, Rea, engañándolo y haciendo que se tragara a una piedra en vez de su último hijo Zeus, quien fue criado en secreto. Badilla, Caro, & Katherine (s.f)

Fuente: Tao TV (2010)

El mito sobre Gaia; enuncia cómo se dio origen a partir del caos y la confusión, enmarcado en el desorden y el orden que luego da resultado a la organización, situación que Morín (1999) explica “¿De dónde surge el orden? Nace al mismo tiempo que el desorden, en la catástrofe térmica y las condiciones originales singulares que determinan el proceso constitutivo del universo” (p.68).

A partir de lo anterior; Morín realiza un enfoque mediante la siguiente triada que privilegia la primera ley de la termodinámica: la materia no se crea ni se destruye sólo se transforma.

Al realizar una analogía, en el mito de Gaia, se dio origen al orden con Urano creando a sus hijos (Océano, Ceo, Crio, Himperiom, Japeto, Tea, Rea, Temis, Cronos) quienes constituyeron piedras angulares de la tierra conformando las selvas, montañas, atmosferas, océanos, cielo, volcanes, incluso el infierno; sin embargo, en medio de tantos sentimientos escondidos que

generaron celos, odios y resentimientos como sucede en los seres humanos, inició de nuevo la desorganización a través de las persecuciones, violencia, muertes, catástrofes, entre los hijos de Gaia y que hoy evidenciamos en la situación ambiental global que cada día sumerge a los vivientes en un abismo sin esperanza de salida.

Morín (1999) plantea “para llegar a la organización es necesario que haya interacciones y para ello, es preciso que haya encuentros, y para estos últimos, es preciso que haya desorden (agitación y turbulencia)”, (p. 69). Entonces nos encontramos constantemente en orden, desorden, organización como si fuese un patrón sistémico de encrucijadas.

Se plantea una retroalimentación entre los elementos que constituyen esta triada, que deben estar íntimamente conectados para que fluya y se determine una organización como tal. Al analizar los planteamientos de Boff (2001), se manifiesta una estrecha relación entre la metáfora plasmada y la visión que él tiene sobre la naturaleza, desde una perspectiva contemporánea, de las cuales es necesario resaltar:

Una totalidad de sentido, es decir, diversidades que se articulan en una unidad dinámica, el sentido de dirección a la vista del

crecimiento de la complejidad, la convivencia, la adaptación....manifestación del todo en la parte y la inserción de la parte en el todo. (p.34).

Al observar a Gaia desde la mitología griega y desde una perspectiva poiésica, se manifiesta su posición en la vida de los seres humanos, al evidenciar desde la ilustración y de forma romántica, la conexión de Gaia con todo lo terreno, además de lo anterior reconocer su complejidad en conversación con el destino planetario depravado y aterrador que se observa en la época contemporánea, gracias a procesos históricos que condujeron a la globalización; el sentido de esta ilustración es permitir el reconocimiento de Gaia, como sistema viviente que se autorregula igual que todo ser vivo.

Gaia como metáfora, es instaurada para darle sentido a esta a presente andadura, siendo ella la protagonista principal que invita a sus habitantes a la comprensión de su sistema, a los diversos tejidos que se encuentran en su interior, que permiten cada latido del corazón de lo vivo y de lo no vivo; el despliegue de su existencia se perpetúa en la medida que los seres humanos la reconozcan como madre tierra.

Gaia enamora y seduce, se instala en los corazones de los habitantes, permite que el ser humano construya caminos de reconciliación con ella, en los que se produzca un pensamiento en humanidad que oriente la conformación de normas, leyes y reglamentos asumidos por todos, para el beneficio de todos.

Es necesaria la práctica de los valores humanos conforme a la realidad de cada contexto en el que se desarrollen y ejecuten dichas normas y reglamentos de vida, contribuyendo de esta forma, a la comprensión del hombre por el hombre y al encuentro con el otro.

1.1 Autorregulación de Gaia (Metáfora)

Continuando con este recorrido, es necesario detenerse en la hipótesis de Gaia expuesta por James Lovelock, en aras de incorporar otras perspectivas. Lovelock, enuncia que la formación y constitución de la Gaia, data de hace más de tres eones¹ a partir de la configuración de cuatro elementos esenciales carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, los cuales fueron evolucionando a través de la historia, al pasar por diversos cambios y transformaciones por cada

¹Eones son los períodos en los que se encuentra dividida la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Equivalen a mil millones de años.

una de las eras y las edades, desde el arcaico hasta llegar a la edad contemporánea.

Esta obra se devela como autopoiesis al inscribirse la creación y la autorregulación de Gaia como un sistema viviente, para ello se convoca a Capra (1996) quien establece:

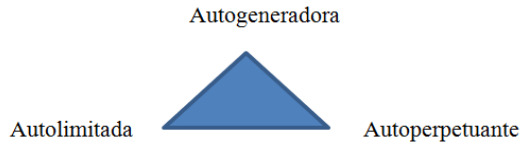
la autopoiesis <<el hacerse a sí mismo>> es un patrón de red en el que la función de cada componente es participar en la producción o transformación de los otros componentes de la red, de tal modo que esta se hace a sí misma continuamente. Es producida por componentes y, a su vez, los produce. (p. 175).

Frente a este planteamiento; Gaia como sistema vivo, permite que cada uno de sus integrantes se mantengan en constante movimiento en forma de bucle, al generar el gran tejido de la vida desde la formación de partículas subatómicas, hasta las grandes dinámicas que se visualizan en los volcanes y en los polos.

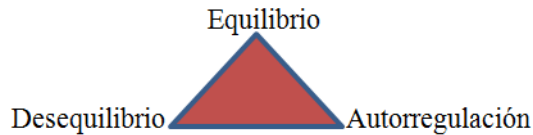
En este sentido; Gail Fleischaker en Capra (1996) plantea tres criterios que permiten reconocer el sistema de Gaia como una red autopoiesis:

Gaia es autolimitada, al menos hasta donde, concierne a la atmósfera, creada, transformada y mantenida por los procesos metabólicos de la biosfera.... Gaia es también claramente autogenerador. El metabolismo planetario convierte sustancias orgánicas en materia viva restituyéndolas después al suelo, a los océanos y al aire. Todos los componentes de la red de Gaia... son frutos del proceso de la red. Gaia es evidentemente autoperpetuante. Los componentes de los océanos, suelos y aire, así como los organismos de la biosfera, son continuamente remplazados por los procesos planetarios de producción y de transformación. (p. 226)

Mediante la anterior visión; se evidencia que Gaia como superorganismo es autopoiesica, en primer lugar, por estar conformada por red de redes, además, todo cuanto se encuentra en ella y hasta ella misma se somete a sucesos de transformación-organización que mantienen latente su existencia contemplando la opción de ser auto-eco-organizadora mediante la triada expuesta por Fleischaker que se entrelazaría en esta obra de la siguiente forma:

Dicha triada interactúa constantemente en bucle, desde la unidad más pequeña y autogeneradora que es la célula, hasta pasar por los estructurados ciclos biogeoquímicos que a su vez permiten que el sistema de Gaia se convierta en autorreguladora, buscando su oportuno equilibrio ante los perjuicios y modificaciones de las acciones de los habitantes de la tierra, mediante la siguiente triada.

Este proceso de autorregulación también es concebido como homeostasis, de acuerdo con Canon en Morín (1999) quien interpreta este término

como el conjunto de procesos orgánicos que actúan para mantener el estado estacionario del organismo, en su morfología y en las condiciones...a despecho de las perturbaciones exteriores...la homeostasis es un vínculo activo, está constituida por el conjunto de retracción, es correctora, reguladora... deviene de la auto- producción

permanente, de la auto-reorganización permanente del ser vivo. (p. 226).

De acuerdo con lo anterior, este proceso de homeostasis es generado por la acción directa o indirecta que desarrollan los seres vivos en el sistema Gaia y permite unas reacciones en cadena organizadas por un bucle recursivo, que genera otro bucle para contrarrestar la acción originada inicialmente hasta equilibrar las partes.

1.2 Recorrido histórico

Es de vital importancia realizar un viaje al pasado e insertarse en las bases epistemológicas y el origen de Gaia, que den cuenta de las relaciones del hombre con todo lo circundante que en algún tiempo se llamó naturaleza, para tal fin, se convocan como invitados a Gustavo Ángel Maya, Ana Patricia Noguera y Fritjot Capra.

Al realizar dicho recorrido, se detecta que Platón fue el primero en establecer la escisión entre el hombre y la naturaleza, al colocar al hombre por encima de la naturaleza y no como parte de ella, Ángel (2001) establece que de esta manera “se hace inútil

cualquier investigación sobre la naturaleza misma” (p. 33). De tal forma que la sociedad reconoce instantáneamente el dominio del hombre sobre todo lo circundante.

Por tal razón, existe aún en nuestros tiempos el carácter egocéntrico que no permite que el hombre interiorice su igualdad de condiciones respecto de los otros animales, jerarquizando continuamente su condición como sujeto que piensa.

Sumado a lo anterior, Capra (1996) plantea: “Aristóteles creó un sistema formal de lógica y un conjunto de conceptos unificadores que aplicó a las diferentes disciplinas... y dominaron dos mil años después de su muerte” (p.38). Estos conceptos, fundamentaron la brecha en el conocimiento a partir del divorcio entre las disciplinas, realizando una categorización de las mismas, excluyendo las que posiblemente no eran pertinentes en la época y que, hoy por hoy, se ha demostrado su utilidad para la comprensión de la humanidad.

En este sentir, Noguera (2004) plantea:

Platón funda la filosofía metafísica y esta manera de verle el mundo como escindido en dos, uno fuente de verdad y otra fuente de engaño, o simplemente dos mundos opuestos,

simultáneos, dialécticos o como se interprete, pro mundo escindido, determina todo el pensamiento occidental. (p.33)

Los filósofos posteriores a Platón incluyendo el mismo Aristóteles; tan importante para el estudio de la naturaleza y de la experiencia como fuentes de conocimiento; a Santo Tomas, a Spinoza, a los empiristas, a Marx, a los positivistas lógicos o a Heidegger y por su puesto a San Agustín, a Descartes, a los idealistas, a Kant, a Hegel, a Nietzche, a Husserl o a Gadamer, caen en las redes de la metafísica.

Este tipo de concepciones, impulsaron un absurdo entendimiento del conocimiento de la época, generando ilusionismos de crueldad entre la comunidad intelectual, que se perpetuó en los discípulos. En este contexto, Noguera (2004) plantea que “la escisión inicia con Platón hasta Descartes y que dentro de ese recorrido se encuentran Aristóteles con el cristianismo- tanto agustino como tomista- y el pensamiento moderno- desde el cartesiano y hegeliano hasta la fenomenología y la hermenéutica”.(p. 28)

En este orden de ideas, la naturaleza es mirada de forma aislada a la especie humana, conservando la gran brecha, aún la

teoría Darwiniana establece una verdadera imposición humana, donde la preservación de la especie depende de la adaptación de los individuos, en la que sobrevive el más fuerte; aunque en esta teoría se establecen relaciones inter e intraespecíficas entre las diversas especies, no dan cuenta de una relación armoniosa y estrecha entre las especies y el entorno.

Al percibir la naturaleza sólo como un territorio próximo, a una escala inferior de la cultura, predomina una negación de la existencia de Gaia y de su aporte a la humanidad mediante la autorregulación. Por tal razón, en el presente/presente y debido a la herencia occidental, se expresa una forma reduccionista de percibir la naturaleza invisibilizándola completamente, trasmutando dicha ruptura al diario vivir y consolidándose en agentes sociales, culturales y económicos.

Capra (1996) afirma:

en los siglos XVI y XVII se plantea una visión medieval del mundo, basado en la filosofía aristotélica y teología cristiana. La noción de un universo orgánico, como viviente y espiritual fue remplazada por un mundo como máquina y esta se convirtió en metáfora de la era moderna.

En el marco de este pensamiento el hombre es remplazado y se atribuye gran poderío a la máquina, se establecen tensiones entre lo orgánico y lo técnico generando la pérdida espiritual que impulsara posteriormente el régimen capitalista a partir del cual se promueve la acumulación de riqueza y individualismo en detrimento de la formación del ser como sujeto que piensa en el bienestar de los otros; seguidamente, Descartes basó su visión de la naturaleza en la fundamental división entre dos reinos independientes y separados de la mente y de la historia.

El hombre máquina gobernó por mucho tiempo la lógica de las ciencias sólidas a través de leyes, especialmente las establecidas por Newton, convirtiendo la vida en una plataforma de exactitudes, de recetas, sin tener presente lo sistémico, la incertidumbre, el desorden, la confusión. Más adelante, aparece el movimiento romántico con un gran avance para el concepto de pensamiento sistémico; los artistas románticos se ocupan básicamente de la comprensión de la realidad a partir de la escritura poética.

Se observa que la filosofía romántica aceptaba la participación de otras comprensiones para entender la vida en la tierra, utiliza el término autoorganización y comprende el todo y las

partes, pero también las partes y el todo; propone un planeta no como objeto aislado, sino integrado. Capra (1996) afirma:

Kant separa al mundo de los fenómenos de las cosas en sí mismas... en su crítica de la razón,...discutió la naturaleza de los organismos, explicaba que en una máquina las partes sólo existen unas para las otras... en un organismo las partes existen además por medio de las otras... debido a esto, (el organismo) será a la vez un ser organizado y autoorganizador.

En algún momento en la historia, el hombre estableció relaciones de hermandad con la Tierra, pero en el afán de satisfacer sus necesidades indiscriminadamente, dichas relaciones se rompieron. Inicialmente, por los conceptos y miradas anteriormente discutidos, luego, por el avance de los sistemas de producción que crecieron vertiginosamente hasta convertirse en una explotación incalculable del hombre sobre la tierra, no obstante, es evidente que Gaia vivió una época de privilegio y bondad con el romanticismo, siendo considerada como un ser vivo lleno de espiritualidad.

En el mundo moderno se observa una relativa cercanía de la tierra viva a través de la hipótesis Gaia; Lovelock y Linny Margulis en Capra (1996) plantean que la Tierra es un superorganismo que

puede autorregularse constantemente y que depende de la acción de los seres humanos su mantenimiento. En la época contemporánea aparece la ecología como ciencia que indaga sobre las relaciones entre los seres y el ambiente.

Estas acciones como resorte de los seres humanos, deben ser mitigadas desde el entendimiento de cada individuo, mediante la adquisición de identidad, sentido de pertenencia y empoderamiento por la Tierra a través de la comprensión de la alteridad, es decir del otro, de lo otro y del entorno.

La ecología logró un interesante avance mediante la organización ecosistémica y la incorporación de los conceptos de redes y organizaciones, con los cuales se fundamentaron las ideas de la continua retroalimentación y dinámica en bucle, tanto de los seres vivos como los sistemas vivos que habita Gaia, observada principalmente en los ciclos biogeoquímicos como energía, agua, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, que han sufrido transformaciones a través de la historia y que Gaia modifica en busca de su bienestar colocando en marcha su mecanismo autorregulatorio, además, ese mecanismo ecosistémico integra redes alimenticias.

En esta misma dirección Capra (1996) plantea:

la trama de la vida está constituida por redes dentro de redes
[.....] en la segunda mitad del siglo el concepto de red ha sido
clave para los recientes avances en la comprensión científica,
no sólo de los ecosistemas, sino de la misma naturaleza. (p.54)

Se deduce por tanto, que la vida misma, la existencia propia, es la constitución de una red que se encuentra interconectada, permitiendo establecer relaciones que le posibilitan su supervivencia individual o en comunidad. Según Capra (1996) este pensamiento “constituyó una profunda revolución en la historia del pensamiento científico occidental” (p.49); puesto que no se dedica solamente a estudiar las estructuras básicas del todo, en realidad su intención radica principalmente en la revisión de los principios orgánicos, dando prioridad a los componentes de la biosfera y las relaciones que se entretienen en ella, a través de las emergencias naturales como los fenómenos biogeoquímicos, la erupción de los volcanes, la perpetuación de las especies, el calentamiento global, los procesos de producción agrícola y sus consecuencias. La organización interna del ser humano y su relación con el entorno interpretando las relaciones intra e interespecíficas entre los seres

vivos, mediante mecanismos de mutualismo, comensalismo, parasitismo y simbiosis, todos estos fenómenos, dan apertura a los procesos orgánicos que se gestan en Gaia.

Ubicados en la época contemporánea, es indispensable indagar por los caminos del pensamiento ambiental latinoamericano, que ha direccionado su atención a la búsqueda de nuevas rutas de comprensión del mundo en las que lo sistémico, organizacional y el desarrollo en bucles, convoca la formación de un sujeto ético político que contribuya a establecer relaciones estrechas entre los sistemas que se entrecruzan en la sociedad, la educación, la cultura y la naturaleza.

Esta perspectiva llama a nuevas comprensiones de la epistemología ambiental, que establezcan diálogos entre la modernidad, la postmodernidad y la época contemporánea, basados en las relaciones dialógica entre lo técnico, científico y complejo, que retroalimenten el camino de este pensamiento y que diluyan las escisiones creadas desde la ambigüedad, la ignorancia y el error. Ángel (2001) realiza un gran despliegue histórico en su libro el retorno de Ícaro; planteando diversas posturas desde Pitágoras, pasando por Platón, Aristóteles, Kant, entre otros,

planteándose categorías como el amor hacia el disfrute de la vida hasta llegar a un dios ambiental, uno de los más grandes baluartes en pensamiento ambiental desde Latino América para el resto del mundo.

El autor recrea su obra desde diversas dimensiones, hacia el disfrute de una vida placentera que de cierta forma deseamos los seres humanos en el interior de nuestros corazones, plantea una sensibilidad llena de pasión, latente y palpante, se compenetra con el discurso e invita a la reflexión comprensiva de la humanidad.

En este sentido, Noguera (2006) plantea que para llegar a lo que Ángel trata de lograr, es necesario remontarnos a los apuntes de Vidart quien dice:

las relaciones de homeostasis, entropía y sinergia, son leyes que el ser humano debe conocer con el fin de comprender el ecosistema, no como una sumatoria de las partes, sino como un todo múltiple, que es diferente a la suma de las partes. (p.9)

En la actualidad, lo que estos pensadores ambientales desean explicar es la necesidad y emergencia de la construcción de un sujeto ético ambiental, con sentido de pertenencia por todo lo circundante y no sólo por su entorno próximo a través de la manifestación del sentido de los habitar en una aldea planetaria.

1.3 Ilusión de Gaia

Gaia dada por los griegos como la madre Tierra, eres un tesoro invaluable, pues a ti debemos todo lo que tenemos, gracias por permitirnos existir, esparces grandes olores y fragancias naturales de los cautivadores paisajes que te conforman, cuan majestuosa eres, digna de suprema alabanza, en ti convergen innumerables paisajes vestidos con diferentes senderos.

Eres rica en biodiversidad, de ti dependen las más exóticas especies tanto de flora como de fauna, tu matrial calidad se refleja con la tranquilidad de los campos en las zonas rurales, o con el bello paisaje de una playa en donde las olas golpean una y otra vez la arena.

Oh, cuan radiante es la Gaia, estás llena de grandes urbanizaciones, con individuos de mentes espectaculares, cubierta de un manantial de sabores y colores, conformada por grandes y extensos llanos y llanuras en donde la gente disfruta de tu relieve, deseamos que seas hoy, mañana y siempre. el lugar ideal donde todos se cautiven con tu hermosura, además de permitirnos ver el formidable crepúsculo y el fascinante alba, eres la casa de muchos, nuestra aldea planetaria.

Cada punto, cada parte, cada hilo que existe, eres tú, estas llena de individuos con mentes maravillosas, pero hoy por hoy Gaia te derrumbas por la inconsciencia humanos, pues nos aprovechamos de tus recursos naturales y no controlamos la cantidad de artículos que nos brinda la tecnología.

Además mi Gaia querida, que tristeza me da decirte, que nos falta sentido de pertenencia por tu entorno, que ha permitido de una manera silenciosa pero al mismo tiempo vertiginosa, tu deterioro, ocasionado por la emisión de gases y contaminación, la formación de un gran agujero en tu cristalina capa de ozono, observando cómo las variaciones del cambio climático se han convertido en calentamiento global contribuyendo a la desaparición de especies y reduciendo el ciclo de vida de muchos seres que tu engendraste.

Gaia majestuosa tu situación actual de descontento, humillación y desolación englobada en una crisis mundial es debido a nuestros actos de miedo e inseguridad por no reconocer lo importante que eres para todos en la inmensa trama de la vida

Tu mi Gaia querida necesitas líderes que piensen en un futuro/presente y un futuro/futuro que permita que los existentes volvamos a respirar aire puro, que desarrollemos estrategias para que perdures por siempre y para siempre.

Nuestra madre tierra necesita amor, ese amor desde tus hijos el cual debe ser retribuido por todo lo que nos has aportad. En lo más profundo de mi ser siento que nos quieres que a pesar de todo el daño que te hemos causado, nos quieres con amor profundo, pero no te valoramos, no reconocemos lo importante que eres en nuestra vida.

Necesitas de nuestra pasión y ternura para ser amada y querida, para que se acaben las sequías y las grandes inundaciones y que todo vuelva a ser paz y alegría, desde los colegios con grandes reformas de enseñanza en donde la educación ambiental sea por y para los seres humanos en contemplación de un mundo mejor.

Nos enseñas que todo es posible, dándonos a entender con los diferentes ciclos biogeoquímicos (Energía, agua, oxígeno, agua, carbono, nitrógeno) que todo está íntimamente relacionado, que nada existe sólo por existir, que cada ser, cada roca, cada instante y cada suspiro se deben a ti y que debe seguir siendo así, a pesar de las grandes invenciones de los últimos tiempos, nos invitas a la construcción de nuevas cosas para el bienestar de todos.

Gaia, es con nuestro sentido de pertenencia que te reconstruiremos, porque será así, todos los seres humanos unidos y en equipo permitiremos que vuelvas a ser la tierra más amada, porque eres la madre que nos pariste y cada acto negativo que hacemos en ti, abre una profunda herida en tu alma, el obsequio que te damos es cambiar nuestras acciones por oportunidades de vida y al final poder refugiarnos en tus montañas, porque eres tú y sólo tu nuestra madre más deseada y querida aldea planetaria.

Lays Johanna Rivas Sinisterra

1.3.1 Paisaje de realidad

La inspiración anterior devela cómo cada parte de la Tierra, es como un hilo que se conecta en la trama de la vida y cada uno cumple una función importante en ese gran tejido, nada existe por coincidencia, todos cumplimos una misión en la vida y para eso hemos sido creados. Por esta razón, la ecología profunda según Capra, (1998) “no separa a los humanos, ni a ninguna otra cosa de su entorno natural. Ve al mundo, no como una colección de objetos aislados, sino como a una red de fenómenos fundamentalmente interconectados”. (p. 29)

Tras cada párrafo se observan los cambios en la concepción de Gaia encontrándose en el camino del destino planetario agobiante y aterrador, en este sentido, Morín (2002) señala “el mito es conmovedor. Se dirige a la subjetividad, concierne al temor, la angustia, la culpabilidad, la esperanza y les aporta respuesta... el mito es de naturaleza compleja y también habla de separación y de desintegración”; es entonces cuando se realiza la comprensión de la realidad y la situación que nos inunda actualmente ante la situación de la Gaia actual.

A partir del poema planteado anteriormente, se da apertura al quid problémico, generado por la crisis ambiental global que agudiza vertiginosamente el bienestar de los seres y sistemas vivos y afecta gravemente su interacción con el entorno, propiciado principalmente por procesos de evolución, avance tecnológico, globalización, falta de autoconsciencia y consciencia del otro, del planeta, producto de una herencia cuyas raíces se remontan a la aparición del homo sapiens hace unos cincuenta mil años, en su recorrido y adaptación; compenetrándose con la naturaleza para su subsistencia e iniciando procesos de interrelaciones que luego dieron paso a la producción y consumismo desmedidos.

Como lo asegura Leff (1999) “la crisis ambiental se hace evidente en los años 60, reflejándose en la irracionalidad ecológica de los patrones dominantes de producción y consumo y marcando los límites del crecimiento económico”. (p.2). De esta forma, se inicia un debate teórico y político para valorizar a la naturaleza e internalizar las externalidades socioambientales del proceso de desarrollo.Desarrollo que ha ocasionado grandes estragos a lo largo y ancho del planeta, propiciando la generación de pobreza, y convirtiéndose en una inyección letal y devastadora que corroe todo lo que se encuentra en su camino, y ocasionando gritos

profundos y lágrimas del alma de todos los seres que habitan a Gaia.

En este sentido, el replanteamiento de las políticas concernientes al desarrollo vigentes hasta el momento, debe incluir a la Tierra como fundamento de todo, la cual debe recibir en la medida en que da. Durante siglos, el hombre se ha considerado un ser egocéntrico, dominante, ha invisibilizado al resto de las especies, considerándolas inferiores, como asegura Asprilla (2010)

el ser humano no debe olvidar su condición de humanidad, además de fortalecer aquellas características que lo diferencian de las demás especies, ya que como especie ‘superior’ se encuentra dotado de capacidades intelectuales y cognitivas mejor desarrolladas que la de otros miembros de la naturaleza.

Sin embargo, su capacidad de intelecto lo ha llenado de vanagloria al extremo de convertirse en la especie más temible de la Tierra, el miedo más profundo que siente Gaia, es tener como enemigo oculto a los seres humanos a los cuales engendró, quienes por codicia y poder han devastado sus grandes tesoros e inigualables riquezas de norte a sur y de este a oeste.

De igual forma, Noguera (2004) sustenta “la historia del ser humano [.....] ha sido la conjugación del ser [.....] y se pregunta cómo actuamos en la tierra, cómo la moramos, cuáles son nuestras responsabilidades frente a nuevos actores, nuevos escenarios”. (p.110) Tras lo anterior; podemos deducir inicialmente que el problema ambiental no se limita sólo a las interrelaciones hombre-naturaleza- seres vivos, también obedece a situaciones sociales, económicas y culturales que se tejen al interior de cada comunidad, en donde el ethos, a lo largo de la historia se ha visto obligado a desvirtuar su condición por los que cada época trae consigo, dicho de otro modo, el gran carrusel del capitalismo, la aniquilación del hombre convirtiéndolo en máquina.

Leff (2007) plantea:

La crisis ambiental de nuestro tiempo es el signo de una nueva era histórica [...] Esta encrucijada civilizatoria es ante todo una crisis de la racionalidad de la modernidad y remite a un problema de conocimiento. La degradación ambiental es el resultado de formas de conocimiento a través de las cuales la humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido por la pretensión de universalidad, de generalidad y de totalidad, por su objetivación y cosificación del mundo, en últimas es el reflejo y resultado de la crisis civilizatoria

occidental, causada por las formas de conocer, concebir y por ende transformar el mundo. (p.47)

Las concepciones de mundo a lo largo de la historia, tienen al planeta al borde del colapso, se encuentra en jaque, gracias en primera instancia, a la racionalidad del hombre que en medio de la curiosidad, decidió intercambiar la felicidad aportada por la Tierra en medio del trueque por la supervivencia, bajo la influencia de un interés económico absorbente, excusa perfecta para atraer el poder que ha conducido al desequilibrio social, cultural y económico.

Del reflejo de las anteriores situaciones se genera la siguiente pregunta crucial:

¿Qué posibilidades emergen del pensamiento ambiental para la formación de un sujeto etho- político- ambiental, hacia un destino planetario reconociendo a Gaia como sistema viviente?

Indiscutiblemente existen diversos enfoques y supuestas alternativas para tratar la crisis ambiental, sin embargo, los resultados obtenidos no han manifestado total satisfacción, aunque la pretensión de estas líneas no es dar respuestas absolutas, si

sepretende analizar el aporte del pensamiento ambiental hacia el reconocimiento de Gaia de forma humanizante, en busca de la construcción de un sujeto etho- político-ambiental.

El pensamiento ambiental requiere ser entendido desde una proyección expandida entre lo existente y lo no existente, en medio de un mundo unidimensional, dándole apertura a otras miradas que intentan buscar soluciones desde las bases epistemológicas, como asegura Ramírez (2009):

la propuesta de un pensamiento ambiental se fundamenta en la concepción de ambiente de una manera amplia [...] Lo ambiental abarca elementos físicos (Tierra y naturaleza) procesos sociales, políticos, científicos y económicos que están relacionados y no deben ser revisados de manera aislada. (p.1)

Razón por la cual es necesario realizar un abordaje de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del contexto, para indagar el por qué los seres humanos aún no adquieren conciencia, ni sentido de pertenencia por Gaia, la cual es observada como un objeto distante de todos, que no sufre, ni llora, sólo existe por existir, sin ninguna razón de ser.

Sumado a lo anterior, es importante reconocer que si el deseo es la construcción de un sujeto ambiental, es necesario enfocarse en la complejidad ambiental, que para Leff (2007):

no es pues la de las relaciones ecológicas, sino la complejidad del mundo tocado y trastocado por el conocimiento; remite a un saber sobre las formas de apropiación del mundo y de la naturaleza a través de las relaciones de poder que se han inscrito en las formas dominantes de conocimiento. (p.47)

Tras las líneas anteriores, es indispensable abarcar el pensamiento ambiental como transdisciplinar, al permitir la participación de varias disciplinas muy distantes unas de otras pero que pueden apuntar hacia un mismo objetivo, en el que cada una se conjuga con la otra como un tejido bien diseñado y estructurado; como afirma Ramírez (2009):

La transdisciplinariedad además de considerar varias disciplinas para configurar una aproximación al ambiente, su entorno, sus elementos y sus relaciones, brinda la posibilidad de considerar que es un fenómeno en el cual se da un estado y de manera simultánea su contradicción. La

transdisciplinariedad proporciona un aspecto más en la composición del pensamiento ambiental. La mirada en clave de lo sistémico, lo complejo y lo ambiental puede tener más grosor, en tanto que, la transdisciplinariedad es una opción para acercarse a los fenómenos del mundo real, si se piensa y hace esa 'realidad' como una trama de red de redes heterogéneas.(p.4)

Por tal motivo, abordar la crisis ambiental desde el pensamiento ambiental, se conjuga dentro de la transdisciplinariedad al permitir la configuración del entorno, los seres humanos, las otras especies, los conflictos sociales, económicos, políticos, culturales, los patrimonios naturales, con las diferentes disciplinas en busca de una ambientalización del conocimiento.

De igual forma, Noguera (2004), reafirma la transdisciplinariedad cuando propone: “El pensamiento ambiental reúne la ética, la estética, la filosofía, la educación, la ciencia, la política, la tecnología y los estudios tanto urbanos como gregarios”.(p.20). En este sentido, la transdisciplinariedad permite el movimiento de las disciplinas de manera armónica por cada rincón en el que se focaliza el problema ambiental, reconociendo

la habitancia de su contenido en las estructuras sociales, en tanto que coloca como eje de reflexión al hombre en humanidad y por tal motivo, a la dependencia que existe entre las situaciones mundiales como la pobreza, la violencia, el terrorismo, que dan cuenta de la realidad de la vida.

En busca de proyectar el sujeto ambiental, se hace necesario tener presente lo que argumenta Amador(2011) “la sostenibilidad debe ser comprendida como una forma de actuar en el presente con responsabilidad, de modo que garantice medios y condiciones para que el futuro sea posible”. (p.3). El concepto de sostenibilidad procede un conjunto de condiciones originadas desde la década de los noventa, asociadas a las relaciones, tanto armónicas como conflictivas, entre ambiente y desarrollo.

Esta concepción que en papel resulta bastante conmovedor, debe aplicarse en la actualidad de manera responsable por cada uno de los ciudadanos desde de la primera infancia, vía la implementación de estrategias que permitan el desarrollo de alternativas para garantizar la supervivencia de los individuos en las diversas comunidades, que mediante el compromiso y el sentido de pertenencia, irradien acciones favorables para todos.

Sumado a lo anterior, Guattari (1996) plantea que la verdadera respuesta a la crisis ecológica, sólo podrá hacerse a escala planetaria y a condición que se realice una auténtica revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de la producción de los bienes materiales e inmateriales. Así pues esta revolución no sólo deberá concernir a las relaciones de fuerza visibles a gran escala, sino también a los campos moleculares, de sensibilidad de inteligencia y de deseo. (p.9)

Para ello, es necesario aclarar que el destino planetario es conducido por el gran motor del capitalismo y la forma como desde hace siglos es gobernando el mundo mediante estrategias de dictadura e imposición a través del movimiento de masas y esclavitud de almas, mediante la manipulación monetaria. Por esta razón, reconocer a Gaia como sistema viviente en el destino planetario, debe contribuir a reconsiderar los sistemas sociales, educativos, culturales y políticos de las naciones, atender el llamado de auxilio de Gaia debe convertirse en la principal fuente de subsistencia, admitir que sin ella, no existe vida y que a través de los siglos el hombre ha intoxicado sus pulmones, arterias y venas, desatando una reacción en cadena, originando la formación

de células cancerosas desde su núcleo, manto, corteza y cada una de las capas que la armonizan, constituyendo el espeluznante episodio del latir real.

En esta medida, es necesario aclarar la concepción de destino planetario y para ello es convocado Boff (2001) quien afirma:

tenemos que construir una civilización planetaria que logre integrar, a todos, que impida la bifurcación de la humanidad (ecología integral y que mantenga unidos de manera consciente los polos de la unidad y de la diversidad como valores complementarios (ecología mental).(p.23)

La medida de incluir a todos, es mediante la aceptación de la otredad, estableciendo estrategias de inclusión, reconociendo los problemas sociales y erradicándolos de raíz mediante la formación de sujetos etho-políticos-ambientales comprometidos con la intención de habitar la Tierra de manera responsable y con el cuidado que ella se merece, contemplando los espectaculares paisajes que se manifiestan en los diversos entornos.

Morín (2006) convoca a un pensar planetario al manifestar como

el problema de la relación hombre/naturaleza es su conjunto, su extensión, su actualidad, la ciencia ecológica se convierte en una ciencia planetaria y la consciencia ecológica se convierte en consciencia planetaria[.....] Conciene a la biosfera en su conjunto, a la humanidad en su conjunto y a una y a otras juntas... se engloba las inter-retroacciones entre la biosfera y la esfera antroposocial. (p.100)

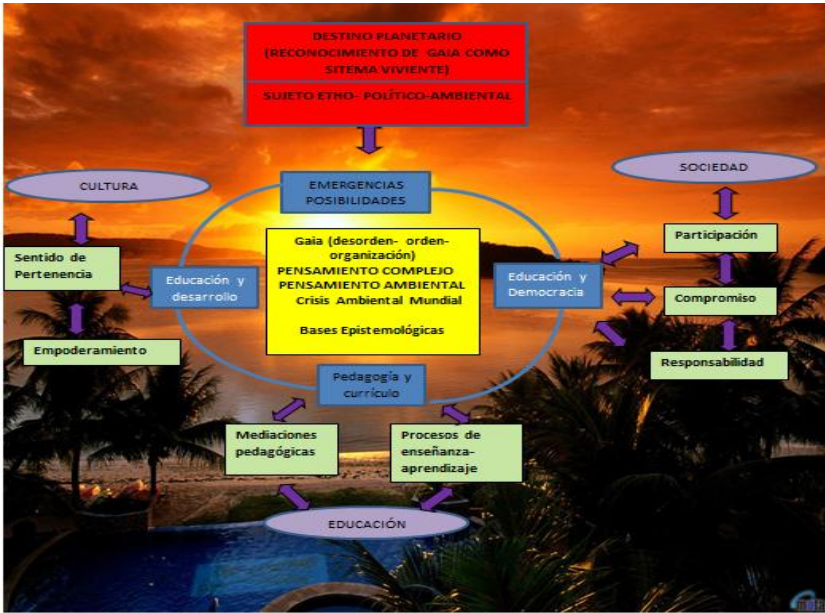
Ambas posiciones nos colocan frente a la realidad y nos invitan a la reflexión de pensar en el presente, partiendo del pasado proyectándonos hacia el futuro/futuro que en últimas hace referencia a lo desconocido y que no vislumbramos porque mantenemos con una ceguera mental e intelectual.

1.4 Despliegue de la pregunta crucial

El enigma fundamental de esta obra de conocimiento se entreteje mediante el diálogo continuo de los conceptos configurados en la pregunta crucial, la orientación del pensamiento complejo y ambiental, la andadura de la hipótesis Gaia, y en horizonte de una mirada amplia de la crisis ambiental global, propuesta en la siguiente pregunta:

¿Qué posibilidades emergen del pensamiento ambiental, hacia la formación de un sujeto etho-político- ambiental que reconozca a Gaia como sistema viviente?

Ilustración 3. Formación del sujeto etho-político- ambiental

Fuente imagen de fondo: (Rimas graciosas, 2008)

Es de vital importancia, dar claridad a las categorías que se instalan en este momento de configuración y despliegue de la pregunta crucial.

Posibilidades: se vislumbran como un abanico de eventualidades y oportunidades que se reconocen ante alguna urgencia transformándose en telares que permiten establecer un nuevo tejido

a las diversas situaciones que se presentan a lo largo de la vida de Gaia.

Resulta necesaria la comprensión de diversas epistemes para reconocer las condiciones de posibilidad que emergen del pensamiento ambiental para la formación del sujeto etho-político-ambiental que reconozca a Gaia como sistema viviente; es indispensable resaltar que dentro de la dimensión educativa, surge la necesidad de replantear los procesos actuales realizando ajustes a los proyectos educativos institucionales, a los currículos que no responden a las necesidades de las comunidades.

Es necesario el replanteamiento de los proyectos obligatorios transversales, que se desarrollan como su nombre lo indica, como obligatorios; pero en resumidas cuentas no permean a los sujetos que se encuentran en las aulas de clase. El proceso educativo debe visionarse como un encuentro de placer y regocijo con el otro, en donde se establecen lazos de amistad en la medida en que se aprende de manera dinámica y armónica.

De igual forma, en la dimensión social, el sujeto que transita esta obra debe impactar su comunidad desde la participación en

solidaridad con los otros, admitiendo el encuentro de ideas que gesten un beneficio en común para la comunidad, en el que las consecuencias del capitalismo sean totalmente mitigadas de los parajes sociales, posibilitando concretar un desarrollo que realmente genere cambios en las sociedades.

Emergencias: como la emergencia, el afloramiento de algo, , propiedades o características de un componente o sistema que se abre ante la necesidad de esclarecer cualquier situación, estas propiedades pueden no comunicarse entre ellas por falta de relación, pero la idea es una posible interacción para que evidentemente se encuentren involucradas con los campos de conocimiento educación, sociedad y cultura.

Pensamiento Ambiental: reflexión epistemológica que surge a partir de la crisis ambiental global, permitiendo la reformulación de las bases epistemológicas en congruencia con el pensamiento complejo, viabilizando la transversalización disciplinar y la interpretación del ser desde su interior.

Formación: contribuye el acto de formar, gestar, educar, alinear, guiar, construir y orientar al sujeto idóneo que se espera en las sociedades del presente y del futuro.

Sujeto Etho- político- ambiental: sujeto que debe forjarse dentro de su comunidad y en el contexto, con sentido de pertenencia y participación activa, que lo lleve al empoderamiento de su entorno y que ha sido oprimido y reprimido por el acelerado mundo capitalista, industrial y mutilante.

El sujeto que transita en esta obra, se encuentra en estado de letargo y desencanto por los diversos procesos de industrialización, capitalismo y globalización, que desvirtúan su potencialidad y la finalidad de sus acciones, este sujeto, al navegar por los diferentes campos de conocimiento, inicia un recorrido de conciliaciones con su realidad actual, se sumerge en el pasado como sujeto histórico e inicia un camino de nuevas oportunidades/posibilidades que den respuesta a su intencionalidad de habitar la Tierra de manera diferente.

El **Ethos** debe contemplar no sólo por el fomento de los valores, sino como posibilitador de la aplicación de ellos de manera humanista. Aún en contra de las adversidades, el sujeto es **Político** al permitir la resignificación de una verdadera participación que contribuya al desarrollo de una democracia justa, en donde se escuche la voz del pueblo y se gesten acciones que brinden oportunidades de supervivencia en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, además de impulsar la vivencia de los deberes y derechos para que superen el hecho de estar plasmados en el papel.

En este contexto, se proponen diversas reformas políticas, educativas, sociales y económicas, para mejorar la calidad de vida de todos desde un contexto local. El sujeto es **Ambiental** por cuanto debe comprender e interiorizar la problemática ambiental global, mediante la adquisición de sentido de pertenencia que ayuda y fomenta alternativas que despiertan en los ciudadanos el compromiso por la Tierra.

Destino Planetario: el destino planetario del que se habla en estas líneas, corresponde a los procesos de internalización que, en conjunto, contribuyen al mundo globalizado que tiene a nuestro

planeta al borde de un colapso en el que el desarrollo es interpretado según intereses creados y no como emergencias de las condiciones de posibilidad de sus protagonistas, en este sentido, Morín, Roger&Motta (2002) explican:

El destino de la era planetaria, problema apasionante que muestra la humanidad inmersa en un Odisea planetaria. Una humanidad planetaria que se desenvuelve a través de una tensión contradictoria y complementaria de dos hélices mundializadoras: el cuatrimotor, ciencia, técnica, industria e interés económico y las ideas humanistas y emancipadoras del hombre. (p.11)

A partir de lo anterior, el destino planetario en esta obra, concierne a una mirada humanística en la que el ser humano se encuentra en íntima relación con el todo y sus partes y cada parte permite tener una visión diferente del mundo pero orientada a la vida en comunidad, reconociendo la alteridad en las diversas manifestaciones de la realidad del mundo, generadas por las tensiones presentes en la época moderna, post moderna y contemporánea que ha generado desequilibrios en los fenómenos que se articulan en el sistema Gaia.

Reconociendo: identificar, distinguir y manifestar el sentido de pertenencia que se considera importante e indispensable en la formación de los seres.

Gaia como sistema viviente: dada por los griegos como la madre Tierra, merece nuestra reverencia, respeto y aprecio, considerada sistema por la diversidad de relaciones que se articulan en su interior que le dan sentido a su dinámica interna, viviente, por cuanto es considerada un superorganismo biológico, físico, espiritual, que piensa, actúa y cumple funciones para mantener el equilibrio de los organismos que habitan dentro de ella.

La macropregunta es crucial en cuanto permite el abordaje de un sujeto que transita diversos ámbitos: sociales, económicos, políticos, educativos y culturales mediante el diálogo continuo entre el presente, el pasado y el futuro; es de carácter abismal al no tener respuestas absolutas, por el contrario, posibilita que mediante el direccionamiento del pensamiento complejo, se reflejen posibilidades de potenciación del sujeto etho- político- ambiental, generando comprensiones ampliadas sobre las situaciones o fenómenos que se observan en el contexto.

La pregunta es radical al inscribirse en un campo de conocimiento, que en este caso es el de la educación y la democracia, además de permanecer en diálogo continuo con el pensamiento complejo y el pensamiento ambiental, generando el despliegue de la obra en el cual el sujeto se desenvuelve con mayor suspicacia identificando emergencias que se van originando a través del tránsito y diálogo continuo con los tiempos, espacios, momentos y autores.

La pregunta potencia epistemes de comprensión ampliada del mundo actual, apuntando hacia el desarrollo de la aldea planetaria Gaia, que exige que el sujeto etho- político-ambiental desde su infancia adquiera sentido de pertenencia por su comunidad, por su territorio y por todo lo circundante, estrechando vínculos de hermandad y forjando el reconocimiento de la Tierra a partir de la identidad y el arraigo.

Adicionalmente, esta obra se reconoce dentro de la racionalidad abierta primordialmente a partir del reconocimiento de la problemática ambiental a escala mundial y globalizada, además de que convoca la transdisciplinariedad e interdisciplinariedad en

que diversas disciplinas, se conjugan para dar acercamientos a los fenómenos sociales, políticos, culturales y económicos que mueven el sentido de la vida.

Esta obra, se instala dentro de la racionalidad crítica por permitir el abordaje enigmático y contundente, al trasegar por el trieje fundante de la maestría: educación, sociedad y cultura, inscritonecesariamente en los campos: pedagogía y currículo, educación y desarrollo y educación y democracia, con base en los cuales se interpretan las manifestaciones de los acontecimientos planetarios en relación con la crisis ambiental global y se potencian nuevas formas de conocer.

Se inscribe dentro de la racionalidad compleja, porque permite la autopoiesis del sujeto investigador en un recorrido y travesía hacia lo inesperado a partir del diálogo continuo con autores y el entramaje que resulta de los trayectos hologramáticos, además da prioridad a los principios de la complejidad, en este sentido, la metáfora de Gaia como sistema viviente, permite ese reconocimiento de estructura hologramática, poética y bucleica, gracias a los fenómenos que se entrelazan en su desarrollo.

Para abordar con mayor impulso el desarrollo de las anteriores ideas, se da apertura al campo de conocimiento, educación y democracia; en el cual se instala la pregunta crucial y para ello es necesario identificar cómo se visiona la democracia, la política y la participación en esta obra de conocimiento.

1.5 La voz de los habitantes de Gaia

Ilustración 4. El grito

Fuente:(Anónimo, S.F)

El grito de Much, refleja el desequilibrio psíquico por el que atraviesa un hombre que demuestra en su rostro un sentimiento de horror y pánico ante el panorama de su entorno, representado por un paisaje distorsionado, confuso, en caos y desorden, propiciado por las acciones que el ser humano realiza al curso natural de la Tierra, mediante contaminantes físicos, químicos y biológicos que generan daños irreparables a la capa de ozono, mediante la acumulación de gases que oscurecen el escenario y ponen en riesgo la supervivencia de Gaia.

En la pintura se divisan dos personas alejándose, quienes con su actitud demuestran no estar interesadas por dos situaciones catastróficas que se tejen en el entorno, lo ambiental y el pánico del otro; en este sentido se observa como la diferencia no es comprendida, aceptada, ni valorada por la sociedad. Dicha actitud, es la que asume la humanidad que piensa que la Tierra nunca ha de extinguirse y que la condición ambiental es un asunto sólo del estado, los científicos, biólogos y ecólogos, fundamentada en la concepción errada de creer que el común de la gente está impedida

para contribuir al mejoramiento ambiental y por ello no incorporan esta dimensión en su proyecto de vida.

El grito de Much se instaura como el deseo vehemente de los ciudadanos de Gaia hacia la obtención de un mañana mejor mediante la reconciliación con la Tierra. El grito se lanza como apuesta hacia una verdadera democracia, permitiendo a través del sonido y la resonancia del eco, la propagación de ondas sonoras por todo el espacio, enunciando la voz para ser escuchada en cada rincón del planeta, convirtiéndose de esta forma, en participación activa. La voz propagada de cada habitante de Gaia, sirve de inspiración hacia los renacientes, permite la organización y la participación de la comunidad, la cual ha estado olvidada, expirada en el fracaso y el dolor de parto.

El mundo actual necesita sujetos responsables con ideales en los que las comunidades puedan cohabitar colectivamente, comprendiendo al prójimo, al prójimo, al amigo, al vecino y al compadre con su mundo fenoménico; en los que el otro puede hablar sin miedo a expresar sus sentimientos, para que sirvan de

aliento en la construcción de andaduras y nuevos trayectos de encuentros al servicio de los demás.

A partir de lo anterior, es necesario resaltar que el hombre como sujeto social debe aprender a vivir en comunidad, a hacer parte de ella mediante la integración, la participación y la solidaridad planetaria. Por tal razón, es necesario precisar el tipo de democracia que se pretende desarrollar en esta obra y para tal efecto se convoca a Mejía (2011) quien argumenta:

Uno de los elementos centrales para repensar la idea de democracia es la manera como se hacen mucho mas complejos los procesos de toma de decisiones, ya que quien lo hace va a requerir información suficiente, conocimiento técnico real, participación directa, discusiones de opinión pública donde la pregunta cómo el cuerpo del entorno social entra planteándonos en algunos casos un desvío tecnocrático en el cual estos nuevos amos toman decisiones a nombre de las mayorías desde el conocimiento. (p. 24)

La democracia que necesita Colombia debe garantizar legitimidad al reconocer la voz de los seres humanos y permitir la organización de las comunidades, en la que la participación de los habitantes se convierta en un principio y no sólo en una cuestión de

adquisición de votos en momentos oportunos para enriquecer las arcas de unos pocos, en este sentir, la democracia debe potenciar la autonomía y la toma de decisiones de los individuos para que se contemplen de manera colectiva.

En este orden de ideas, es necesario precisar que la democracia no se lleva a cabo sin los actores involucrados, es decir, la comunidad en pleno, la cual debe adquirir sentido de pertenencia tanto consigo misma como con las demás comunidades, en aras de constituir su identidad territorial, aquella que impulsa el diálogo crítico, argumentativo, diplomático y pacífico con otros grupos sociales.

En este sentido; Londoño (2011) explica:
en la actualidad, parece haber consenso en que la función de la democracia en una sociedad trasciende la selección de sus gobernantes y debe pasar por la creación de espacios de diálogo e interrelación entre representantes y representados....la democracia... para ser de calidad, debe caracterizarse por tener procedimientos y condiciones claras para que los ciudadanos puedan incidir en las decisiones políticas y exigir responsabilidad de sus gobernantes. (p. 4)

Analizando los aspectos que involucran al hombre dentro de la trama de la vida hacia un camino de sostenibilidad relacionada con la democracia, se tejió el siguiente cuestionamiento o pregunta derivada:

¿Cuál es la participación y la responsabilidad de los sujetos político- ambientales con la otredad y consigo mismo en un mundo globalizado?

Ilustración 5. Despliegue de los sujetos políticos ambientales

Fuente: Construcción propia

El ser humano desde sus orígenes ha demostrado dominio sobre todo lo que circula a su alrededor entre seres vivos y no vivos, al establecer su relación con la naturaleza y ver la necesidad de subsistencia, practica los sistemas de producción y se convierte en un ser utilitarista, dominante, autoritario aprovechándose de los recursos existentes; en este sentir, Noguera (2004) asegura: “en la relación del hombre y el entorno desde la racionalidad científica prima el uso que se traduce en explotación” (p.54); explotación que promueve la situación actual, que traza una brecha entre el ser humano y su entorno y por tal motivo, desconoce a Gaia como superorganismo que necesita de su cuidado.

No obstante, si la condición humana hace referencia al hombre en diferentes circunstancias, a su realidad palpable y latente, también significa que la crisis ambiental actual es neta condición humana, en esta dirección, Arendt (2003) plantea “la condición humana de la labor es la misma vida”(p.36); entonces, ¿Cómo puede el hombre aprovecharse de todo, para expresar su condición? Si el derecho a la vida es fundamental e inviolable ¿Qué actos debe practicar el hombre en sentido de responsabilidad, cuidado y compromiso con la alteridad? ¿Qué tanto tiene el hombre o qué le falta para asumir su compromiso con lo terreno?

Si la responsabilidad se manifiesta como un valor que no es innato y se adquiere a través de los años cuando el ser ha adquirido madurez, entonces ¿Cuánto tiempo pasará para que el hombre acepte su responsabilidad, como ser razonable, que asegura poseer gran capacidad intelectual y raciocinio?

Tras estos interrogantes y reconociendo la naturaleza humana, el momento de tomar decisiones es el ahora, el presente, conscientes de que todo obedece a factores plasmados desde fundamentos epistemológicos así como a los procesos de evolución del hombre a lo largo de la historia. Sin embargo, el conocimiento administrado de las hendiduras forjadas por occidente, debe permitir un reconocimiento de Gaia como sistema viviente y en consecuencia, las decisiones y las acciones que realicen los seres humanos, mejorarán la supervivencia de las especies de la Tierra.

La responsabilidad de los ciudadanos es una emergencia de su sensibilidad,

uno de los fundamentos de una ética desde la tierra, porque si hasta ahora la ética ha girado en torno a los deberes, que surgen de las relaciones sociales, ahora debe incluir también la

responsabilidad con el sistema total de la vida. (Noguera, 2004, p.55)

Al hablar del sistema total de la vida, se incluyen todas las redes sistémicas de diferente índole que se entretajan en la tierra, sin realizar procesos selectivos, ni establecer jerarquías de ninguna clase; ni se proponen límites geográficos, ni fronteras que establezcan diferencias entre continentes, países, localidades o regiones, la responsabilidad planetaria no debe enfocarse en factores de favoritismos ni debe ser discriminatoria, indiscutiblemente, la responsabilidad se debe gestar en el beneficio de lo diverso, pero también lo particular y lo colectivo.

Granada (2008) afirma “respecto a la responsabilidad[.....] se hace necesaria la toma de conciencia respecto al uso indiscriminado que se ha dado a los recursos naturales, en especial a los recursos renovables”.(p.62).En este orden de ideas, la toma de conciencia debe estar impulsada desde el sentir del hombre, ante la necesidad de perpetuar su especie en un espacio agradable mediante un estilo de vida saludable, en el que tanto su interior como su exterior, se recreen en la existencia y el porvenir, no sólo de él, sino de los demás, reconociendo el derecho a una vida digna. Si aceptamos la existencia de este derecho, entonces ¿Cuál es el

deber del ser humano ante lo terreno, que también es sinónimo de vida?

Una vez alcanzada la toma de conciencia, se debe proceder a la adquisición de sentido de pertenencia, ya que el hombre cuando se quiere, se acepta y realiza acciones para estar bien, vivir bien y protegerse de las situaciones adversas, de esta forma, logra querer a los demás e impulsa procesos de bienestar y desarrollo hacia las comunidades, entonces, pone en práctica valores éticos, morales, sociales, comunicativos, que posibiliten el disfrute de una vida placentera, transversalizada por el amor como el sentido por Gaia hacia sus hijos en el inicio de la existencia, en el marco de la mitología Griega.

Según Ángel (2002) “el hombre no está sometido a una ética impositiva, sino que él mismo regula su comportamiento, orientándose por los vaivenes del placer y del hastío”. (p.42). En este sentir, el hombre es el que decide el disfrute de su vida, ya sea en un mundo lleno de desolación y tristeza o un mundo lleno de oportunidades y riquezas espirituales, que permitan la paz y la armonía con el entorno.

Sumado a lo anterior, Capra en Noguera (2004) plantea: “debemos alfabetizarnos ecológicamente” mientras Noguera habla de “alfabetizarnos ambientalmente”.(p.55).Se entiende por tanto, la necesidad de viajar al pasado para tener una visión ampliada del sujeto en todos los enfoques, especialmente en su condición ambiental y para alfabetizarnos ambientalmente se debe partir de lo conocido, realizar cambios sociales y culturales y conservar conocimientos, costumbres y saberes que legitimen la conciencia ambiental.

Sumado al propósito que se pretende aclarar con la pregunta planteada en un inicio, es necesario tener presente la importancia de la participación como vehículo de interacción con su contexto. La participación de los seres humanos en el desarrollo y progreso de las comunidades, se entiende orientada a la formación de líderes que generen cambios positivos en las decisiones que afectan el equilibrio natural, partiendo de un pensamiento ambiental global, pero también glocal.

Esta participación se lleva a cabo a través de la toma de decisiones y de la acción, entonces, se requiere que el ser actúe con autonomía, al tiempo que expande su conocimiento, se educa

enperspectiva ambiental y multiplica su postura a través de procesos igualmente educativos.

la acción es la única actividad que se da entre los hombres sin mediación de las cosas o materia y corresponde a la condición humana en pluralidad, al hecho que los hombres vivan en la tierra y habiten el mundo. (Arendt, 2003, p.55)

El hombre, a través de la participación precedida por la acción, tiene la posibilidad de crear, generar, ejecutar, movilizar, ampliar, inculcar, capacitar y desarrollar propuestas que logren beneficiar a los colectivos y satisfaga las necesidades de la comunidad; la pretensión crucial radica en los intereses, los cuales se deben proyectar hacia una visión planetaria en sentido de humanidad y un pensamiento ambiental que contemple la habitancia en Gaia y plantee estrategias de conservación y perpetuación.

La formación de los sujetos etho-políticos- ambientales se vincula en este orden de ideas con los contextos educativos, sociales y culturales para la generación de posibilidades que permitan el despliegue de oportunidades y el reconocimiento de las voces de los individuos reprimidos y olvidados, en las que la

política ambiental debe gestarse no sólo en papeles, sino en la praxis cotidiana.

uno de los aportes más significativos del mundo griego, es que la política se origina en el estar juntos de los seres humanos y que este actuar juntos no solo está en la relación con lo público, sino que lo constituye en la esfera pública, se manifiesta el poder asociado al uso de la palabra, utilizada para develar realidades y a los actos que no destruyen ni violentan, sino a los que crean nuevas realidades humanas. (Arendt, 2003, p.65)

Ningún ser puede vivir sin humanidad, necesita de otros para conjugarse como persona, este vivir acompañado implica la búsqueda de oportunidades y soluciones a las circunstancias que se le presentan, requiere además de la política, por tanto, lo ambientalno puede alejarse de la vida política, al plantear normas y acuerdos debe existir una concertación pertinente y socializada con las comunidades, es decir,que el mundo no puede desarrollarse sin política, la idea primordial de la política debe asumirse como la participación pública a partir de la libertad de los individuos propiciando una mejor calidad de vida.

Granada (2008) plantea que

la política de una u otra manera emerge en una conciencia de sensibilidad, para que desde muchas miradas se proyecte hacia el tratamiento de los problemas de la humanidad, pero no de modo complementado y parcelario, debe continuamente emerger la visión global, lo planetario, la concepción de lo fundamental, el sentido.(p.95)

El compromiso de los sujetos políticos- ambientales, se inserta en la idea del empoderamiento de su situación actual; la representación de los individuos desde el ámbito político debe configurarse en el planteamiento de beneficios comunitarios y no como oportunidad para favorecer a unos cuantos agudizando la brecha entre ricos y pobres, se trata entonces, de responder a las necesidades básicas de los individuos generando estrategias en las que cada ser se reconozca como un sujeto integral y relacional en la medida en que necesita de todas las especies.

Se hace indispensable la aplicación de los valores y normas de convivencia en el desarrollo integral del ser humano, reconociendo que se transforman de acuerdo con las necesidades y proyecto de vida de cada sujeto; el ser humano debe pensarse

dentro de una aldea planetaria en la que es el único habitante; es importante recordar que el hombre desde hace siglos ha utilizado su entorno y la naturaleza para sobrevivir, pero creando una relación unidireccional de explotación.

El sujeto político de esta obra de vida, propende por la reorganización de nuevos modos de conocer y de actuar, que se traduzca en la solución de problemas que aquejan a la sociedad: empleo, insolidaridad, desinterés, distribución territorial, entre otros. Indudablemente se precisa del establecimiento de políticas contundentes en el marco de lo ambiental, que sean ejecutadas casi que obligatoriamente por todos, sin discriminar en términos de organización social o estratificación, todos los seres humanos deben apuntar a una integración de la participación, la solidaridad y la inclusión, reconociendo la otredad, identificando la alteridad, ese que no soy yo, pero que tiene las mismas condiciones y debe poseer las mismas prebendas que yo, involucrando su entorno para que deje de ser un elemento aislado y de esta forma se estimule el fortalecimiento de vínculos afectivos con él.

Para que exista tal compromiso, debe forjarse inicialmente el sentido de pertenencia, reconocer una identidad terrícola, establecer

un tipo de empoderamiento para luego abrirse a la participación activa mediante el reconocimiento del sí mismo “en un sentido más fundamental, el mí se refiere al punto central que el sujeto ocupa en el espacio y en el tiempo... el mí permanece invariante a través de todas las transformaciones”. (Morín, 2006,p.199)

Cuando el ser humano tiene la oportunidad de reconocerse como habitante de la Tierra, con una vida en sociedad, es capaz de reconocer a la otredad, cuando se reconoce que el otro existe y se acepta tal como es, con sus habilidades, defectos, discapacidades, entra en contacto con él y acepta su personalidad, que es semejante o igual al sí mismo; en este proceder Morín (2003) plantea:

el otro es a la vez el semejante y el desemejante; semejante por los rasgos humanos o culturales, comunes, desemejante por las singularidades individuales o las diferencias étnicas... la relación con el otro está inscrita virtualmente en la relación con uno mismo esta situación permite establecer una dualidad entre uno mismo y el otro, que es propia del sujeto social, cultural, político, histórico, que resulta siendo vida y sistema, para que exista esta comprensión es necesario integrar la inclusión de la diversidad..... el principio de inclusión (el amor) y

de exclusión que coloca en el centro al sujeto y permite situar en el al otro...la necesidad del otro es radical; testimonia la incompletud de yo (Moi)- Yo, cuando no tiene reconocimiento, amistad, ni amor. (p.84 - 86)

Claramente se establece una conexión entre lo otro que en este caso es todo lo circundante, todo el sistema autorregulado de Gaia como organismo auto-eco-organizado, la Tierra constituye por tanto, un superorganismo que al igual que los seres humanos, piensa, siente, ríe, llora y se cansa; tal vez cuando se le valore, se mitigarán las acciones dañinas que se ejercen sobre ella, para lo cual Gaia ejecute mecanismos de homeostasis leves que no ocasionen catástrofes como consecuencia del proceder humano, ya que cada acción genera una reacción y por tanto, un efecto y que cada efecto repercute de nuevo en la acción originando otra reacción y así, este bucle se desarrolla una y otra vez hasta alcanzar el posible equilibrio.

Se observa cómo los grupos sociales presentan comportamientos que van más allá de la suma de las características o conductas de los individuos, ya que las conductas individuales y en grupo de una sociedad pueden establecer la conciencia colectiva que establecen el orden social, entonces permite la relación entre la

ética y la psicología reconociendo la alteridad. Cárdenas (2008) identifica las dimensiones materiales e inmateriales de la cultura y reconoce el valor del individuo, no como sujeto aislado, sino como sujeto que se comporta y expresa una subjetividad que se plasma en los paisajes y en la geografía de la tierra, además de la importancia de una visión de la problemática ambiental, en estos tiempos dominados por los reduccionismos socios biológicos.

Como complemento; Morín (2006) plantea dos ideas maestras:

oikos- sistema- organización y eco- auto- organización a través del principio de la complejidad, permitiendo ecologizar nuestro pensamiento de la vida, del hombre y de la sociedad y del espíritu desafiando todo sistema anti-reductor, auto-mutilador- holístico, repudiando todo concepto cerrado. (p.86)

El asunto de erradicar las concepciones reduccionistas debe convertirse en el eje central de la educación, mediante el acoplamiento de nuevas epistemes que se articulen y orienten a cambiar el destino planetario que se encuentra proclive a factores catastróficos producidos por el mismo hombre, que en su

recorrido histórico, se ha convertido en homo demens propiciando albergar la Tierra de manera distante.

Morín (1999) afirma:

la educación del futuro deberá ser una enseñanza centrada en la condición humana que permita reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural de cada ser humano, situándolo en el universo y al mismo tiempo separado de él. (p.24)

Y de esta forma, propiciar la relación con los otros y consigo mismo estableciendo vínculos de amistad entre unos y otros, pero una amistad consolidada.

Es necesario reconocer que el poder es utilizado a conveniencia, según el sector en el que se ubique, permitiendo, en resumidas cuentas, el dominio, para Foucault en Toscano (2008) el poder se establece bajo tres escenarios “el primero muestra el poder como un atributo en las relaciones humanas, el segundo expone la posesión y el tercero concibe el poder como la fuerza móvil en los asuntos sociales”. (p.1)

En Colombia, el poder se encuentra acaparado por las grandes familias, los narcotraficantes y las fuerzas al margen de la ley (guerrilla y paramilitares), los dos últimos toman posesión de lo que desean, atropellando a los indefensos mediante violencia, desalojos y torturas. Su gran ideal se establece en el movimiento de masas en un contexto de terror. Max Neff(2005) sustenta:

Todos tenemos la sensación de vivir en un mundo con el cual no nos sentimos realmente conformes, un mundo donde constatamos crecientes inequidades, desconcierto, angustias frente al futuro, y con cierta sensación de impotencia muchas veces respecto de qué podemos hacer, quiénes somos nosotros, qué poder tenemos para cambiar las cosas. (p. 1)

Se observa cómo el consumismo actúa como un pulpo capturando todo lo que se atraviesa en su camino, se vale de estrategias como medios de comunicación y tecnología para extraer el capital monetario de las naciones.

La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Consuman, amigos, aumenten su consumo, eso es bueno para el crecimiento; nadie le pregunta si eso es bueno para usted —eso es irrelevante—, si

esto es bueno para la economía [...] El sistema colapsaría.

(Max Neff, 2005, p.2)

La tecnología con su auge en especial en cuanto a redes sociales, internet y buscadores sociales; se ha convertido en un nuevo sistema de poder y consumismo. La población focalizada es la juvenil, tras lo anterior, resulta interesante profundizar en el medio cibernético que ha desencadenado un flagelo en el mundo de los jóvenes a través de páginas tales como Hi5, MSN, Facebook, Bado, Sónico, entre otras, influenciado negativamente la problemática virtual-ambiental, generando un consumismo vertiginoso y contribuyendo así al encapsulamiento de la generación del presente en el nuevo mundo de la “cibernética”. Vista de esta manera, la comunicación se ha convertido una cultura.

Como lo expresa (Barbero, 2003)

la comunicación se tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura, y por tanto no sólo de conocimientos sino de re-conocimientos.... Como una reapropiación histórica del tiempo de la modernidad latinoamericana y su destiempo abriendo brecha en la

tramposa lógica con que la homogeneización capitalista aparenta agotar la realidad de lo actual. (p 10)

El consumismo relacionado con el poder y sistema capitalista de las naciones, impide de manera radical el acercamiento entre Gaia y los seres humanos, ya que Gaia necesita personas comprometidas y humildes que deseen su bienestar, mientras el hombre sólo piensa en satisfacer necesidades materiales, claro está, el avance y la tecnología le permiten evolucionar en el conocimiento, sin embargo, no es sólo conocimiento lo que quiere el hombre, tristemente, busca complacerse económicamente, llegar a su fin deseado, pasando por cualquier cosa, en una lógica en la que el fin justifica los medios.

Se evidencia cómo el poder absorbe y captura a los seres humanos directa o indirectamente, permitiendo la expansión del capitalismo, se observa cómo la telefonía móvil se ha convertido en un consumo excesivo que perjudica gravemente al medio ambiente por la acumulación exponencial de teléfonos celulares que se desechan anualmente y se convierten en contaminantes radioactivos potenciales, sin embargo, esta alarmante situación se invisibiliza y el hablar de ello resulta insultante; no obstante, de

forma irrisoria, es peculiar observar cómo los sujetos se han vuelto dependientes de estos artefactos, contemplándose de manera silenciosa cómo la máquina continúa sustituyendo al hombre. La tecnología ha permitido grandes cambios y progresos en la humanidad, no obstante, es necesario preguntarse ¿cuál es el tipo de desarrollo que se ha alcanzado?

La globalización del presente ha generado consecuencias nefastas a la sociedad como corrupción, violencia, degradación social, consumismo, que también fueron impulsados a lo largo de la historia por los métodos de industrialización que por siglos ha permitido que la mano de obra humana se vea reducida considerablemente. Sin embargo, es necesario resaltar uno de los cambios que ha permitido la tecnología en relación con la existencia humana, según Mejía(2006) es

la relación con la naturaleza: al cambiar la mirada para dar cuenta de la biosfera como un todo, ante la cual no sólo hay una responsabilidad ambiental sino también una responsabilidad con la vida misma [.....] y la relación con el ser humano que equivale a entender la vida como

parte integral de las condiciones globales de la vida del planeta. (p. 60)

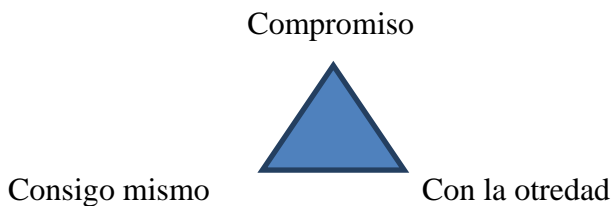
Ante las situaciones planteadas anteriormente, se reconoce que la globalización ha impulsado el desequilibrio del sistema Gaia, debido a que la tecnología no piensa en el bienestar de la Tierra, su deseo es satisfacer los caprichos materiales de los seres humanos y sus acciones contribuyen a la pérdida de los pulmones del planeta.

Reconociendo la amplitud de la globalización, emerge la participación y la responsabilidad de los sujetos políticos-ambientales para que generen alternativas que comprometan a los ciudadanos con una Gaia humanizada, vista como un organismo en igualdad de condiciones que los seres humanos y que necesita de la participación activa de todos.

Estos sujetos deben potenciar en los otros el respeto por la otredad, al comprender que la responsabilidad parte de sí mismo y luego se irradia hacia los demás, es relevante tratar de construir condiciones en las que los seres controlen el desarrollo de los avances tecnológicos a partir de la aplicación de políticas y

transformaciones de las sociedades fundamentadas en la conservación de Gaia.

La participación y la responsabilidad del sujeto que ha transitado hasta el momento, se contempla en el marco de valores como el respeto a las costumbres y cosmovisión de las comunidades, pero necesita de un proceso de transformación que involucre propuestas para mitigar las consecuencias generadas por la internalización, remplazando los efectos negativos por fuentes de oportunidades. El compromiso parte de cada uno y debe trascender los procesos de la comunidad en habitación con los otros.

Es indispensable que la participación se vincule como un proceso de despertar de los ciudadanos, mediante el pensamiento

crítico y reflexivo, desde una realidad con destino planetario. Los individuos deben ser capaces de despojarse de las ataduras que los mantienen reprimidos, oprimidos y en anonimato gracias a los avances tecnocráticos y los huracanes del capitalismo.

1.6 Gaia humanizada

El despliegue de este capítulo inicia por explicar lo que se entiende como desarrollo para la formación de una Gaia humanizada. El termino desarrollo, presenta un número vertiginoso de significados, abordados de acuerdo con los intereses de cada quién, para ello se resaltan algunas concepciones, entre ellas, la de (Morín, 2002) quien considera que

existendos conceptos de desarrollo; el concepto que fue usualmente durante muchos años la idea de que el desarrollo tecno- científico, basta con remolcar, como una locomotora, los vagones de todo el tren del desarrollo humano, es decir: libertad, democracia, autonomía, moralidad. Pero, Lo que se ve hoy día es el hecho que estos tipos de desarrollo han traído muchas veces subdesarrollos mentales, psíquicos y morales. (p. 1)

Otro tipo de desarrollo es “la idea de desarrollo sostenible, la cual introdujo la idea del porvenir de los seres humanos, y también la necesidad de salvaguardia vital de los seres humanos, que es su consideración ética” (Morín, 2002). Debido a esto, surgen algunos interrogantes ¿En qué se basa el desarrollo, para quienes existe, por qué existe?

Indiscutiblemente el desarrollo se manifiesta en la medida en que los seres humanos evolucionen en los diversos ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos, sin embargo, para que exista, se deben asumir grandes modificaciones y transformaciones al interior de las comunidades.

Si limitamos nuestro análisis a los componentes económicos de la crisis, y observamos su comportamiento histórico a través de las políticas económicas y de desarrollo que se han aplicado en Latinoamérica durante las últimas cuatro décadas, lo primero que detectamos es un claro proceso pendular. Los períodos de expansión acaban generando desequilibrios financieros y monetarios, que derivan en respuestas estabilizadoras que, a su vez, acaban

generando elevados costos sociales, lo que induce a nuevos impulsos de expansión. (Max Neef,1984)

¿De qué tipo de desarrollo se está hablado? ¿Acaso el desarrollo es un supuesto o una realidad? Ante los problemas del desarrollo Morín (2002) plantea “estamos en un titanic planetario con su cuatrimotor (metáfora) técnico, científico, económico y de beneficios, pero no controlado éticamente y políticamente”.(p.2)

El desarrollo que hasta el momento se ha vendido a los colombianos, tiene sus raíces en un marco capitalista e industrializado en el que el ser humano es utilizado como capital económico, absorbido y dejado en el olvido cuando los resultados no responden a los intereses planteados por algunos pocos con el acompañamiento del Banco Mundial. Amador, Arias, Cardona, García & Tobón (2004) aseguran:

El concepto de desarrollo mirado desde una concepción crítica y ampliada se sale de esquemas simplificadores a modelos diseñados a priori; evidencia los vacíos en la comprensión teórica y práctica, la ausencia del mismo cuando su pretensión es de respuesta a un orden predeterminado, establecido o inducido desde afuera a

través de reformas estructurales y funcionales modernizadoras, dirigidas por multinacionales e internacionales, orientadas a la sostenibilidad de un modelo globalizador internacionalizador de la economía, pero no global ni local. (p.136)

El desarrollo depende del contexto, las costumbres, las tradiciones, las políticas encaminadas al avance equilibrado de la sociedad y por tanto, el desarrollo humano juega un papel importante, pero no bajo la concepción de las personas como capital social y económico, sino realizando una reforma del ser desde su interior, en aras de constituir un ser que reconoce la existencia del próximo como sujeto social, cultural, espiritual y político, lo respeta y lo acompaña en su recorrido de dolor, tristeza, angustia y alegría.

Es preciso darle relevancia a propuestas de desarrollo como las planteadas por Max Neef (1993), quien considera que el desarrollo

se concentra en la satisfacción de las necesidades humanas, fundamentales en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la articulación orgánica de los seres

humanos con la naturaleza, con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y la sociedad civil con el estado.(p.30)

Para llevar a cabo el desarrollo a escala humana propuesto por Max Neef, es necesario concentrarse en la realidad y situación de la comunidad en los diferentes contextos ¿Es posible que las necesidades básicas se satisfagan en todo el sentido de la palabra en Colombia en donde predomina la violencia, el desempleo, el terrorismo, el narcotráfico, grupos al margen de la ley, que a través de los años han ocasionado grandes desequilibrios sociales, a pesar de ser un país mega diverso rodeado de una riqueza invaluable de recursos naturales, que no es aprovechado considerablemente?¿Es el desarrollo una utopía? ¿Cómo satisfacer aquellas necesidades en medio de tantos problemas en donde reina la corrupción?

nuestra reflexión compartida nos ha permitido concretar algunas conclusiones que amplían el contexto de la problemática urgente de modificar sustancialmente nuestros conceptos y enfoques de desarrollo vivimos y trabajamos una historia que desconoce su historia que la hace posible. De allí que observamos cotidianamente las graves desarticulaciones que se dan entre las actuaciones

de las cúpulas políticas y las aspiraciones e impulsos que se desencadenan en los sectores populares. Buscamos justificación para nuestras acciones en los planteamientos o pensamientos que atribuimos a nuestro difunto héroe de turno, sin siquiera percatamos de la sabiduría del hombre y la mujer que siembran el maíz y que, al compartirlo en la olla común, logran sobrevivir, no por lo que hemos hecho, sino a pesar de lo que no hemos hecho.(Max Neef, 1993)

Enunciando hábitos y sesgos en los discursos de desarrollo, es necesario partir de reconceptualizaciones para interpretar la intencionalidad del desarrollo, no obstante, es de considerar que el desarrollo actual es el resultado de la globalización y se encuentra rotundamente en desacuerdo con el amor, con la praxis de los valores en comunidad, se olvida del colectivo. ¿Es posible que el desarrollo a escala humana pueda perfilar un sujeto orientado a un destino planetario reconociendo a Gaia como sistema viviente?

El acercamiento a nuevas posibilidades y alternativas puede desplegarse desde la triple reforma de pensamiento, conocimiento y sensibilidad a la que invita Edgar Morín, en el marco de la cual se busquen soluciones colectivamente, se reconozca que lo monetario

no es lo más importante, que el dinero compra todo menos felicidad.

Técnicamente se necesita de todas las personas, de los lustradores, zapateros, vendedores, panaderos, campesinos, pescadores, entre otros, que en su mayoría, viven en condiciones infrahumanas y deprimentes pero son felices con lo poco o nada que tienen y que a la larga terminan siendo despojados de sus terruños concentrándose en las grandes ciudades en donde se vuelven engrosan los cinturones de miseria y viven en condiciones de mendicidad.

Max Neef (1993) argumenta: “El típico error que se comete en la literatura y análisis acerca de las necesidades humanas es que no se explicita la diferencia fundamental entre lo que son propiamente *necesidades* y lo que son satisfactores de esas necesidades” y es indispensable hacer una distinción entre ambos conceptos.

Los humanos son seres de necesidades múltiples e interdependientes, por ello, deben entenderse como un sistema en que se inter relacionan e interactúan. Simultaneidades,

complementariedades y compensaciones son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades en sus diferentes dimensiones: Ser, Tener, Hacer y Estar así como subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

Si se realiza una analogía entre desarrollo y sistema viviente Gaia, es posible encontrar que tal vez el desarrollo pueda estar enmascarado en el sistema en redes en los que trabaja la Tierra para su mantenimiento y que va evolucionando a medida en que las acciones de los seres vivos así lo demandan. En este sentido, es necesario abordar el sujeto ético ambiental, quien debe potenciar el desarrollo de su entorno con una visión planetaria y no sólo en términos de beneficio personal, para que pueda constituirse una Gaia Humanizada.

¿Qué es la ética?

El término <<ética>> viene del griego ethos. Esta palabra puede escribirse de dos maneras: con eta (la <<e>> larga del alfabeto griego) y con épsilon (la <<e>> breve del mismo alfabeto)...Ethos, con <<e>> larga, significa morada, el abrigo permanente de los animales (establo) en el ámbito de la

totalidad de la madre naturaleza (llamada physis filosóficamente y “Gaia” míticamente). El ser humano delimita una parcela y se construye en ella una morada. (Boff, 2001, p. 26)

La ética ambiental debe permitir una interacción armónica entre los seres vivos y la naturaleza como sustento de vida, aplicando los valores tanto humanos como morales, permitiendo desarrollar un sentido de pertenencia por sí mismos, por el otro, lo otro y los demás, respetando la diferencia; viviendo con el otro que no es como yo, ni actúa como yo, pero existe y hace un aporte valioso a la humanidad.

Un ser como habitante de la tierra debe comprender cuál es la intencionalidad de vivir en el compartir cotidiano con los demás, por esta razón, un sujeto ético- ambiental debe dar respuesta como ser racional y social a una interrelación mutua de reconciliación con el entorno, en la que valores como el amor y la responsabilidad, primen en los derechos y deberes ambientales que poseemos los seres humanos.

La interacción del hombre con la naturaleza se desarrolló hace millones de años, cuando la necesita para utilizar recursos primordiales en su subsistencia y encuentra en el entorno las herramientas para suplirlas, a medida que fue evolucionando el mundo, el hombre implementa nuevas alternativas de supervivencia que siguen siendo dependientes de los recursos naturales sin, sin darse cuenta que el minúsculo daño que cause al planeta, afecta considerablemente al resto de la humanidad.

El pensamiento ambiental al reconocer la realidad contextual, implica la relación individuo- entorno, identificando y respetando la diferencia del otro, haciendo parte de las reformas culturales a favor del progreso, que a lo largo de la historia ha estado sumergido en una depresión total. La realidad de la situación demuestra que el capitalismo, los avances tecnológicos, el consumismo y la globalización son los grandes causantes de una vida llena de sufrimientos.

El sentido de pertenencia y el empoderamiento, sólo se logra cuando se realizan despliegues de miradas complejas y se buscan nuevas alternativas de ver, sentir y palpar la vida, cuando se acepta que estamos sumergidos en un socavón sin salida,

posiblemente se entenderá que es necesaria la búsqueda de un espíritu interior.

Los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos que debenser resueltos, tienen alcance mundial, la esperanza es fallida si las personas que se encuentran distantes no se unen para cooperar. Se toma como ejemplo el calentamiento global, los regímenes de comercio... la vida cotidiana presiona sobre el medio ambiente global. Por lo tanto, sería irresponsable esconder la cabeza bajo la tierra y hacer caso omiso a esta situación que incide sobre todos los seres humanos.

Entonces “la educación debería proporcionar los elementos necesarios, para entablar un diálogo multinacional, como ‘ciudadanos del mundo’” (Nussbaum, 2010, p, 113)

De igual forma, Guarín (2004) sustenta:

los problemas de nuestro tiempo nos exigen un conocimiento pertinente, contextualizado, nos exige una inteligencia general: romper con todo, movilizar el todo, conocimiento pertinente, inteligencia general respecto a un contexto planetario, global, invitan a fundir el conocimiento

biológico, el conocimiento matemático, el conocimiento económico, el conocimiento ingenieril, el conocimiento humanista a los conocimientos éticos, políticos, jurídicos, que son los que dan a la ciencia su connotación social, su pertinencia y contexto. Se requiere para lograr esto, abrirse al mundo, inteligir su semántica objetual. Se requiere que cada persona más que un experto, que un especialista sea un ciudadano planetario, crítico y creador. (p. 93)

Teniendo en cuenta la pretensión de las líneas anteriores, surge el siguiente cuestionamiento en el campo de educación y desarrollo **¿Cuáles son las posibilidades que, desde el pensamiento ambiental, favorecen el empoderamiento y el sentido de pertenencia de los sujetos éticos-ambientales?**

El presente cuestionamiento permite el reconocimiento de algunas actitudes que deben reafirmarse y reformarse del sujeto ambiental que se encuentra en vía de construcción y a la vez contribuye al cambio y desarrollo progresivo ya sea de una comunidad, tribu, aldea, país o nación, apuntando a una mirada expandida hacia el destino planetario y legitimando las razones por las cuales es indispensable ejecutar dichos cambios.

La palabrainstruye, orienta, cautiva, seduce y exhorta a pensar, repensar y a volver a pensar sobre lo vivido y experimentado, invita a la comprensión de nuevas realidades, la voz del pueblo se proclama insatisfecha por los mecanismos utilizados en esta época contemporánea, opacada por procesos provenientes de la modernidad y la postmodernidad.

El pueblo continúa reclamando sujetos idóneos que luchen por el bien común, por la igualdad, para que se establezcan procesos de tolerancia y de amor por Gaia; tal vez el día de mañana, se contemple el reflejo de la ardua tarea emprendida por los sujetos políticos-ambientales que se forjaron en condiciones de presión por la globalización; en un mundo que se teje de incomprensiones y tiranía; de una locomotora que va a todo vapor: el capitalismo, que lleva a su lado al consumismo, devorando almas, moviendo masas e hipnotizando mentes. Los procesos de industrialización transformaron el sentir de sujeto, antes amigo de la tierra ahora fugitivo, destrozador y errante.

La voz invita a la acción, a la participación en pleno ante la palabra emitida, angustiada por el grito de la desesperación, que

enuncia en su camino una Gaia justa, incluyente y participativa, en donde la democracia enamora corazones.

Ilustración 6. Empoderando al sujeto ético-ambiental

Fuente imagen de fondo: (KAM. Ayudemos nuestro planeta, 2011)

Uno de los fines de la ética; es buscar la rectitud de las actuaciones humanas mediante normas establecidas y principios morales que permitan descifrar su comportamiento, entonces ¿Por qué le resulta al ser humano difícil respetar su entorno y respetar la diferencia?

Vidal & Santidrian (1990)sostienen:

la ética ambiental, tiende a ofrecer al hombre nuevas formas de relacionarse con el entorno” entonces el sujeto ético ambiental debe reconocer la alteridad, respetando su posición en el mundo, relacionándose intrínseca y extrínsecamente con ella, en donde el sentido de pertenencia no se utilice solo para que el individuo se apropie de mismo, sino reconozca las potencialidades que brinda todo lo que le rodea. (p. 94)

La ética que reconoce la alteridad también debe permitir al ser humano descifrar el significado de la naturaleza, identificando la existencia de leyes, que a pesar del libre albedrío que tiene el hombre, lo haga responsable por las acciones que ejecuta en la tierra y enfrente las repercusiones causadas a ella, siendo parte de la increíble trama de la vida y consciente de que cada hilo alterado genera inestabilidad en la estructura original.

Al reconocer la existencia de los otros en Gaia, se contemplan nuevas comprensiones de aceptación por la diferencia, permite que los habitantes gesten procesos y actividades que demuestren su sentido de pertenencia y empoderamiento, rasgando los velos de desconocimiento y superioridad que han sido cargados y contemplados a través de siglos, en este sentir, cuando el hombre

lee y se reconoce dentro de Gaia, admite su responsabilidad ante la crisis mundial que mutila constantemente la existencia, como afirma Carrizosa en Noguera (2007) “La responsabilidad coloca al hombre como centro, no para que la naturaleza gire en torno a él y bajo su dominio, sino para comprender que la totalidad de la vida, es responsabilidad humana”. (p.15)

El ser humano al practicar con honestidad y certeza la responsabilidad, actúa con sigilo ante situaciones que involucren su bienestar y la subsistencia de la sociedad, ya sea con miradas políticas, económicas, culturales y sociales; cualquier situación que coloque en riesgo su vida y la de otros debe ser revisada, evaluada, reevaluada y rediseñada, en busca de oportunidades que acrediten la permanencia de los seres por largo tiempo en la Tierra.

Para que exista empoderamiento del ser humano frente a la naturaleza, debe haber sentido de pertenencia principalmente por sí mismo, cuando un individuo es capaz de querer su propio ser, es capaz de querer y cuidar a los demás (alteridad) y en gran medida, valores como responsabilidad y amor, juegan un papel importante en esta construcción, el hombre, al ser responsable de sus actos, actúa con cautela y mide las consecuencias de sus acciones.

Al hablar de empoderamiento es necesario tener presente el principio diez de la Cumbre de Río de Janeiro que plantea que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran”(Naciones Unidas, 1992)

La pretensión de esta propuesta es que los ciudadanos, mediante el empoderamiento social, reconozcan la importancia de la alteridad. Este tipo de empoderamiento permite que a través del tejido social se gestionen beneficios hacia la comunidad, así mismo, es de vital importancia que el ciudadano terrícola participe activamente en las situaciones que se presentan en su contexto, que contribuya tanto al reconocimiento como a la conservación de Gaia.

Para ahondar un poco en este tema, resulta indispensable realizar una breve definición del término, asumiendo que existen

diversos enfoques sobre empoderamiento de acuerdo con los escenarios en donde se manifiesta. Para Crespo et al (2007)

El empoderamiento surge, desde la lucha feminista, como un término orientado a edificar mecanismos y condiciones para que las mujeres equilibren su poder frente a los hombres [...] Define el empoderamiento como “el proceso de construirse como sujeto individual y/o colectivo.... Con el propósito de conjunto a la sociedad en función de sus propios intereses. El empoderamiento se relaciona con el concepto de poder, que representa una realidad propia en el ámbito de las relaciones humanas. (p. 3-7)

A partir de la postura anterior es necesario realizar un acercamiento a la definición del término con el empoderamiento ambiental, para ello es indispensable el abordaje del empoderamiento social como tejido de este entramado, debido fundamentalmente a la incursión de los problemas ambientales en la cotidianidad de la sociedad.

Crespo et al (2007), asume el empoderamiento social como:

un camino de múltiples dimensiones y formas en el que entran en juego el auto-reconocimiento personal como sujetos portadores de derechos, el fortalecimiento de tejido institucional y el desarrollo de la capacidad de las organizaciones, para incidir en los diferentes ámbitos de la vida, la economía, la política, la cultura y las instituciones.(p.7)

Se comprende en consecuencia, la importancia del empoderamiento social,direccionando su finalidad al trabajo colectivo y organización de las comunidades en las que se manifiestan los ciudadanos y el trabajo colectivo, se establecen hermandades entre vecinos, familiares y amigos, en aras de contribuir al verdadero desarrollo de las comunidades y a la construcción de un tejido social en el que primen el respeto hacia los demás y por ende, hacia la Tierra.

Se requiere consciencia sobre la importancia de que la comunidad acceda a información de primer orden, para que esta actúe de forma democrática hacia una toma de decisiones justa, en donde la voz del pueblo no sea silenciosa, por el contrario, resuene un fuerte eco en el que se proclamen, ajusten, creen y construyan ideas y políticas que respalden el funcionamiento de Gaia.

Crespo et al (2007)plantea un interrogante profundo “¿Cómo el empoderamiento social puede generar condiciones favorables para desarrollar que los actores se empoderen política y económicamente?”.(p.7) Esto implica capacidad y destreza para diseñar estrategias, forjar alianzas, emprender negociaciones, establecer concertaciones y ejercer control social desde diferentes ángulos.

Al realizar el abordaje del empoderamiento en este capítulo, se evidencia la importancia de obtener información adecuada para mantener un contacto directo con todo lo que sucede en el contexto;es necesario forjar líderes que participen y orienten democráticamente a las comunidades, mediante la escucha atenta de la voz del pueblo.

Es necesario que los miembros de las comunidades, se formen desde las diferentes dimensiones: social, política, económica y cultural y de esta forma, propicien estrategias de diálogo reflexivo y crítico ante la toma de decisiones que involucren el bienestar de la comunidad.

Barrero en Noguera (2007), propone una ética ambiental urbana, basada en la participación, el diálogo y el respeto a la diferencia por la diferencia, en donde explica “que en la Constitución de 1991, en Colombia queda claro que uno de los derechos fundamentales del ser humano es el derecho a un ambiente sano”.(p.20)

El sujeto ético- ambiental como emergencia, invita a realizar diversas modificaciones en la cultura, sin olvidar las bases de su creación, entre ellas, reformar el pensamiento de las personas haciéndose necesario desaprender para volver a aprender, claro está sin olvidar lo aprendido; despojarse de diversas ataduras, romper paradigmas y saltar al vacío. Es necesario reformar la sensibilidad para considerarnos como una hebra de un gran tejido en la trama de la vida, reconociendo la importancia de la otredad en la sociedad, admitiendo que cumple una función importante en la vida, que nada existe por casualidad. Como lo plantea Noguera (2004):

La primera ética de los seres humanos se establece desde su relación con las redes de la vida conformada en comunidades sistémicas. El *homo sapiens* aprendió de su relación con el entorno y trató de vivir en armonía con el cosmos.(p.55)

En este orden de ideas, se manifiesta que Gaia como sistema viviente, necesita suplir necesidades y depende de las condiciones que los seres humanos planteen para su supervivencia, que su empoderamiento se logre, y ello se dará si y sólo si, todos hablan el mismo idioma, se comunican y elaboran alianzas de participación en la toma de decisiones que posibilite continua interacción con los demás sistemas, generando alternativas para mitigar los daños ocasionados, tanto en el pasado como en el presente, y reduciendo los efectos futuros.

Con base en este planteamiento se requiere consolidar un sentido de pertenencia por sí mismo, por el otro y por el entorno, admitiendo que existen dificultades y haciendo parte de las soluciones o buscando alternativas a los contra tiempos que plantean los ámbitos económicos, sociales, políticos y de otro orden. A partir del sentido de pertenencia, es viable que los individuos generen conciencia y empoderamiento frente a su entorno; Echavarría(2004) sustenta:

La toma de conciencia por parte del sujeto, está asociada a unos fines específicos: un fin filogenético de supervivencia, dentro de un ambiente natural determinado (satisfacción de necesidades del ser

biológico), y un fin de búsqueda de <<plenitud humana>> de acuerdo con la interpretación de la realidad y la visión del mundo en un ambiente social y cultural específico (satisfacción de necesidades del ser psico-espiritual). En este proceso, el individuo intercambia permanentemente información con el entorno, captándola y transformándola en vivencia que le son significativas, y mediante una acción mental de intercambio entre lo emotivo y lo racional, lo bibliográfico y lo presente, lo interno y lo externo... se prepara para entrar en escena y elaborar una respuesta que connote su proyecto de vida, sus sentidos y su deber ser, que le permitirá acceder a vivir en realidad, a recrearla y transformarla.(p. 70)

El sistema Gaia y su dinámica de interacción deben incluirse dentro del proyecto de vida de los individuos, no sólo para obtener beneficios de ella, la relación debe establecerse en el marco de dar y recibir, ya que el verdadero desarrollo además de surgir desde dentro de los seres permite la transformación responsable y adecuada de los recursos con que se cuenta, en esta dirección, el hombre debe contribuir al cuidado y conservación de su entorno mediante la aplicación de valores que permitan una comprensión de ampliada de nuestra habitancia en la tierra.

1.7 Por unas mediaciones Gaianas

En aras de propiciar la construcción de mediaciones que contemplen a Gaia como sistema vivo que siente, actúa, piensa y que a su vez, puede autorregularse constantemente, se plantea abordar las mediaciones pedagógicas, pero antes de ello, es necesario realizar un breve despliegue de la pretensión de la pedagogía en este recorrido.

La pedagogía en esta obra de conocimiento, permite la interacción constante entre la cotidianidad que viven los sujetos educables y se recrea continuamente en el diario vivir a partir de las transformaciones que se presentan en todos los sistemas y no sólo en el hombre, albergando las condiciones socio-políticas, culturales, económicas, espirituales y en este caso en particular, las ambientales.

Amador, Arias, Cardona, García & Tobón (2004) manifiestan:

la pedagogía problematiza por las múltiples formas como los sujetos entran, participan, componen y desintegran una

cultura.... connota el asunto de la formación humana, considerando como premisa básica del carácter educable de lo humano, que en los tiempos de hoy demanda cambios fundamentales en los estilos de vida. (p.64)

Por esta razón,el abordaje de las mediaciones pedagógicas se enmarca en el sentido de darle un nuevo horizonte a la educación, en el que la vida en comunidad expida el olor que demanda la cultura, las costumbres y las tradiciones con todos los procesos que se entretujan en ellas, reconociendo los actores principales, es decir, los ciudadanos y la oportunidad de la toma de decisiones por una mejor educación para todos en igualdad de condiciones.

Las mediaciones pedagógicas han existido desde tiempos inmemorables y su participación en el proceso de formación de un individuo ha desempeñado un papel relevante.

Las mediaciones pedagógicas tienen una larga trayectoria en la historia de la educación y la pedagogía. Si se parte del concepto de Paideia de los griegos, se puede afirmar que la palabra, el ritual del encuentro y la incursión por saberes asociados a la verdad, la justicia y la belleza, trilogía central en la educación planteada por Aristóteles, contenían una serie de implicaciones pedagógicas profundas que se surtían en la

propia práctica. La consagración de unos sujetos alrededor de la reflexión y de las preguntas, les permitía a los maestros y aprendices penetrar en una órbita de sentido, capaz de dotarles de herramientas para enfrentar las complejas preguntas de su época. (Amador, 2011, p.6)

Las mediaciones contempladas en esta obra, deben propender por dar respuesta a las situaciones ambientales que se tejen en los diferentes contextos, que desde su continua compenetración con la pedagogía permitan que el sujeto cognoscente realice transformaciones en su forma de captar y sentir la vida, que se convierta en un encuentro entre el deleite y la seguridad de contemplar el entorno como la respiración suprema, el suspiro sin caer en el hastío; las mediaciones Gaianas deben potenciarla reflexión constante entre la cultura y la sociedad, que no se refleje sólo en procesos académicos porque perdería su intencionalidad, sino que a partir de ellas se construya una mejor habitancia en la Tierra.

El ethos permite estar bien en casa cuando creamos mediaciones adecuadas, como hábitos, estilos de vida adecuadas, normas y maneras constantes de obrar. Por

medio de ella habitamos humanamente el mundo, que puede ser la casa concreta o nuestro nicho ecológico, local, regional, nacional o nuestra casa mayor, el Planeta Tierra.(Boff, 2001, p.26)

Partiendo de las líneas anteriores, surge el siguiente interrogante **¿Qué potencialidades emergen de las mediaciones pedagógicas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, hacia la formación de un sujeto ambiental?**

La idea no es generar soluciones a modo de receta, por el contrario, se busca construir elementos que permitan una comprensión de las mediaciones pedagógicas. Para el caso que nos convoca, su recorrido inicia por la educación, transita por la sociedad y la cultura y expresa su intención mediante el siguiente circuito de relaciones: mediaciones pedagógicas, enseñanza-aprendizaje, formación, sujeto ambiental.

Ilustración 7. Comprensión de las mediaciones pedagógicas Gaianas

Fuente imagen de fondo: (Amigos del mundo virtual, s.f)

Las mediaciones pedagógicas han sufrido grandes cambios y transformaciones de acuerdo con el lugar y la época en las que se han utilizado, por tanto, deben adaptarse al contexto con las situaciones y realidades que allí afloran. La finalidad de la mediación para Amador (2011)

Es el conjunto de acciones o intervenciones, recursos y materiales didácticos como un sistema articulado de componentes que intervienen en el hecho educativo, facilitando el proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo como principal objetivo facilitar la intercomunicación entre el estudiante y los docentes para favorecer a través del razonamiento, un acercamiento comprensivo de ideas y acontecimientos.(p.6).

Teniendo en cuenta la anterior definición sobre mediaciones pedagógicas, cabe anotar que éstasno sólo se basan en las herramientas para interactuar, sino que posibilitan permear todo lo circundante que se resume como el contexto en el cual se habita, permitiendo una interconexión entre los campos en los que el individuo se desarrolla habitualmente. Barbero(2003)plantea que las mediaciones están íntimamente relacionadas con los procesos sociales, las prácticas, los lenguajes y la pluralidad de matrices culturales en las que el sujeto es un nicho de mutación constante... Las mediaciones suponen, además reapropiaciones e hibridaciones producidas en el seno de la vida colectiva de los sujetos, importantes configuraciones en torno al cuerpo, el consumo cultural y la comunicación. (p.203)

A tono con lo planteado, la mediación se incluye en situaciones dentro de contextos sociales dando cuenta de la realidad latente experimentada en dicho entorno. Por tal razón la pretensión de detectar las potencialidades que emergen de las mediaciones pedagógicas, permite un acercamiento y reconfiguración de las expresiones: elevar, enriquecer. “potenciar permite construir instrumentos de conocimiento para leer la realidad y de este modo proceder a la transformación”. (Amador, 2011, p.11)

Por tanto, es indispensable inspeccionar de manera contundente cuáles son las posibilidades de realidad que permitan de forma pertinente la aplicación de mediaciones pedagógicas y de igual forma, examinar el beneficio que ofrecen para la formación de un sujeto ambiental, quien debe empoderarse de las situaciones que se presentan en su contexto, visualizando de manera local, global y planetaria las problemáticas propias de la modernidad.

Teniendo en cuenta que el mundo actual está siendo leído y entendido por los jóvenes e infantes desde otras formas de comprensión, tal vez simbólica y no tan estructural como los adultos del presente, es aquí, donde el docente debe lograr establecer un vínculo afectivo que invite a la reflexión, creando un

puente de unión con el estudiante a través de la práctica pedagógica. Las mediaciones posibilitan en tanto que tales, proyectar al sujeto hacia un mayor bienestar.

Por tal motivo, es necesario detener este recorrido en la formación del sujeto, es indispensable reconocer la historia de la formación para estar en condiciones de hablar de ella, reconocer el hombre del pasado en confrontación con el hombre del presente, proyectarlo al hombre que se desea en el futuro entrando en constante diálogo con el hombre del presente/presente y del futuro/presente.

Es relevante destacar a la familia como base de la sociedad y por tal se establece como cuna de formación de los infantes, en donde los padres tienen la responsabilidad de contribuir en la educación de sus hijos y no verlos sólo como objetos o propiedades

el hijo no es un objeto propiedad de los padres, una cosa con la que los progenitores pueden hacer lo que quieran. Al contrario entre padre/madre e hijo/hija existe una relación de transcendencia, hay por tanto exterioridad, de uno ante el otro y también pluralidad". (Arendt, 2010).

Así, después de la familia, la escuela como el segundo hogar contribuye potencialmente en la formación de los sujetos, se encarga de enseñarles el por qué y él para qué de la vida, es aquí donde los educadores juegan un papel primordial en la construcción de un individuo, siendo mediadores, orientadores, guías, ayudando al educando en el fortalecimiento de los ámbitos, social, cultural y personal, ajustando las bases inculcadas en el seno familiar.

El educador se define como aquel ejemplo a seguir, un prototipo, la luz del camino, el espejo para y por la comunidad, convirtiéndose en piedra angular sobre la cual recae el reto de la formación de miles de infantes y por ende, todo movimiento debe realizarlo con sutileza, generando destellos de luz que iluminen un mejor mañana para toda la sociedad.

Por esta razón, el educador debe armarse de estrategias para acaparar la atención del educando y tratar de alcanzar el objetivo planteado en cada clase.

el saber pedagógico debe practicar razonamientos en función del planteamiento de los problemas cotidianos. Los retos de la capacidad pedagógica son los retos actuales de la capacidad para pensar en el espíritu de la formación de la

sociedad, la educación y la cultura futura, compromiso desde el cual toma sentido, la construcción de un conocimiento que transforme los fines socioeducativos, fundamentales en las experiencias que tienen los sujetos como reconocimiento de acuerdo a sus espacios de posibilidad, identificación, transformación, decisión y duda. (Palacios, 2008, p.46)

Entonces, la formación del sujeto no está limitada, se sabe que el educando no aprende como debería en el colegio, centra su mirada en cosas que lo sorprenden, que le permiten experimentar, por eso la calle es su sitio ideal de aprendizaje, allí donde no hay límites, nadie lo cohibe, ni lo cerca, él escoge lo que quiere y reconoce que lo aprendido puede servirle en su vida diaria.

Los educadores deben mediar con todas las situaciones adversas para contribuir a la formación del sujeto, con el contenido curricular, con los estándares y competencias que en resumidas cuentas son protocolos que no se alcanzan a cumplir a cabalidad porque en ocasiones se implementan procesos que quedan en la mitad del camino y luego, por arte de magia, aparecen otros; la educación no ha terminado de asimilar una tendencia, cuando se inicia en otra, que más que dar respuesta a las necesidades del ser,

obedece a cuestiones económicas y políticas en busca de control y estructuración del docente.

¿Qué tipo de estudiantes estamos formando en el presente?, ¿Los contenidos curriculares están respondiendo a las necesidades que los jóvenes presentan en la actualidad?, ¿De qué forma el pensamiento complejo incursiona en la formación del ser, generando cambios positivos en la vida de los educandos y en especial de los educadores?

Para dar claridad a estos interrogantes es necesario centrar la mirada en lo argumentado por Giroux(2001) quien afirma:

Los intelectuales transformativos deben tomar en serio la necesidad de conocer a los estudiantes voz y voto en sus experiencias de aprendizaje. Ello implica, además que hay que desarrollar un lenguaje propio, atento a la medida en que están relacionados con las experiencias conectadas con las prácticas de aula, por tal el punto de partida pedagógico para este tipo de intelectuales no es el estudiante aislado, sino los individuos y grupos en sus múltiples contextos culturales y de cada clase social, raciales, históricos y sexuales,

juntamente con la particularidad de sus diversos problemas, esperanzas y sueños.(p.66)

Por ello, es necesario que los educadores potencien en sus estudiantes el espíritu político y ello implica adecuar un currículo que emerja dentro de lo democrático, que responda a las necesidades contextuales, además, que permita que las mediaciones pedagógicas utilizadas estimulen la formación de sujetos críticos y reflexivos; que la escuela, sea un lugar vivo, lleno de naturalidad, envínculo con el territorio propio, en donde el estudiante participa activamente a favor de su comunidad

El sujeto que florezca de esta propuesta debe sentirse en contacto directo con los demás, reconociendo la alteridad, con una educación emancipatoria que potencie el deseo superación y el arraigo por su territorio en consonancia con una sociedad justa y armónica que contemple el respeto por la igualdad, manifieste la práctica de valores, el cuidado por el entorno, la responsabilidad y el sentido de pertenencia por el entorno.

Se precisa de la estructuración de mediaciones pedagógicas acordes con la realidad, que avancen a la par dela tecnología, que potencie en los estudiantes el deseo de conocer, de reflexionar

sobre las necesidades sociales, un contexto en la voz sea invitada de honor y que tenga resonancia en todos, que deje huellas, que permita el latir rápido de los corazones, que genere conmoción, esa voz que posibilita escuchar al otro y aprender del otro.

la formación como asunto político, académico, científico, moral, religioso o social entre las tensiones estratégicas que exigen y reclaman su reconocimiento, interesa cuando pedagógicamente se es posible mediar desde el desarrollo de la autonomía, la voluntad del sujeto con el saber, y el orden de los contenidos que entienden los compartimientos, bajo estándares cuantificables, objetivos verdades medibles. Por lo tanto referirnos a lo pedagógico, es colegir entre lo que se busca simbolizar, reproducir con el discurso se ensaña (saber – hacer) y lógica racional de la apropiación del aprendizajes en la acción cultural (hacer-pensar). (Palacios, 2008, p. 49)

En la propuesta de la presente obra, subyace la necesidad de transformas los modos de ver e interpretar el mundo, así como la forma de percibir las cosas, consciente de que la esencia de la ecología profunda es plantear cuestiones cada vez más profundas, sobre el “todo” visto desde diferentes ángulos. Inicialmente se requiere reformar el pensamiento desde la espiritualidad, cuando se

es espiritual, se considero y considera a los demás y al entorno desde una conciencia planetaria que asume que todo está íntimamente conectado, y que coloca al sujeto en la posición del otro, respetando su mundo y por tanto su complejidad,

¿Me considero un ser social activo?, ¿Estoy preparado para respetar el mundo del otro?, ¿Hasta dónde puedo hacerlo, sin interponerme en su pensamiento, y sin alejarme de su realidad?

Lo anterior permite comprender la existencia de diversos tipos de sujetos, desde la dimensión social, cultural, formal. ¿Cómo inyectar esa sustancia mágica en los infantes para obtener lo deseado? aquellos jóvenes con valores y formación integral pero con capacidades e inteligencias múltiples: lógico-matemáticas, lenguaje, musical, kinestésica, espacial, intrapersonal, interpersonal, naturalista, espiritual, espacial, sabiendo que el ser piensa, siente, actúa.

¿Cuándo la clase será tan divertida como el descanso? Para los infantes el descanso es un espacio de relajamiento, de interacción con otros, donde no hay obligaciones, cero tensiones, distracción, emoción y misterio, en este sentido, la clase debe

convertirse en un lugar de recreación en donde el educador, mediante su forma de enseñar, asombre con un misterio que sorprenda al estudiante, que genere interrogantes, que los estimule, que sientan cómo la adrenalina recorre todo su cuerpo; para lograr este cometido, el educador debe esforzarse, tratar de sentir lo que siente el estudiante, para alcanzar lo inalcanzable y ver el fruto de lo deseado.

Es de gran relevancia la invitación al núcleo familiar en la participación de la formación del sujeto ideal, aunque de anticipo se reconoce que los jóvenes aprenden más en los lugares de distracción y de ocio, pero es necesario el acompañamiento de la comunidad que se teje a su alrededor. En resumidas cuentas, la formación del sujeto no sólo compromete a los educadores, sino a toda la sociedad en general.

Sumado a lo anterior y teniendo en cuenta los procesos de enseñanza- aprendizaje, es necesario resaltar la importancia de la incursión de la educación ambiental de diferentes formas tanto en la básica secundaria como en la educación superior, sin embargo, es necesario reconocer hasta el momento, la forma como ha sido enfocada la cuestión ambiental en la educación. En algunas

instituciones educativas se han implementado los proyectos ambientales obligatorios transversales con las demás áreas del saber, pero este direccionamiento sigue viéndose desde una perspectiva disciplinar y la educación ambiental es convertida en un asunto de profesores especializados en Ciencias naturales o en áreas y asignaturas afines; algunos de estos proyectos transversales son ejecutados exitosamente, pero luego son echados al olvido sin realizar el debido control y seguimiento por las autoridades competentes y el supuesto acompañamiento del comité técnico ambiental municipal, brilla por su ausencia.

En esta dirección Noguera (2004) manifiesta:

la educación ambiental no ha sido más que un campo específico de las ciencias de la educación que se dedica, en primera instancia, a una enseñanza y unas prácticas ecológicas, y en segunda instancia a transformar la actitud del hombre frente a la naturaleza, conservando la escisión entre naturaleza y cultura.(p. 76)

Además se puede anotar que en las instituciones educativas aquellos estudiantes que pertenecen a los grupos ecológicos, en la mayoría de las ocasiones son tratados de forma despectiva por sus compañeros al referirse a ellos como los “aseadores, limpiadores o

recoge basura”. Aún sabiendo que la función de estos es la de control en el proceso de sensibilizar a la comunidad educativa en la toma de conciencia ambiental.

La educación ambiental como asignatura (poco utilizada) o implementada como proyecto obligatorio o como PRAES para las zonas rurales, queda rezagada imposibilitando un acercamiento definitivo entre el hombre y la tierra, más bien sigue la dirección de líneas paralelas que no hallan un punto de convergencia.

Aunque existen diversas tendencias sobre educación ambiental y se reconocen su incursión en la educación a finales de los 60 e inicios de los años 70, se establece que una de las concepciones de la educación ambiental estaba enmarcada sólo en la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, según Eschenhagen (2003), en 1972 se define el ambiente como: “el conjunto de seres y de cosas que constituyen el espacio próximo o lejano del hombre, sobre los que puede actuar, pero que recíprocamente pueden actuar sobre él y determinar total o parcialmente su existencia o modos de vida”.(p.2)

La anterior definición permite establecer una escisión entre el hombre y el ambiente, en la que se observa cómo el entorno es utilizado sólo para beneficio del ser humano, sin realizar intervenciones benéficas, a pesar de utilizar la palabra recíprocamente, el ambiente sólo se ve como un objeto de producción, un bien de explotación, de uso particular en donde la interacción se establece desde la plataforma económica y capitalista.

Contrariamente, Noguera (2004) manifiesta que “No es posible entender al hombre fuera de la naturaleza, si no enteramente dentro de ella, como sustancia que se crea y se recrea dentro de ella” (p.79), por tal razón, la primera definición aleja el deseo que el pensamiento ambiental pretende proyectar al incluir al hombre dentro de una misma navegación, en donde todo está íntimamente relacionado y nada ni nadie actúa desligado de lo otro.

El sujeto ambiental que se pretende en esta obra de vida, debe despojarse de su condición como homo dominador, desarticularse enteramente del yo, es decir, del sí mismo, en su mundo, debe aprender a ser permeado por nuevas formas de comprender la existencia y el mundo de la vida; debe actuar conforme al sentido

de la vida, de la existencia, en este sentir las mediaciones Gaianas requiere el encuentro con el otro, interpretar y sentir a Gaia como madre, como una mentora inspiradora de oportunidades, de recreaciones, de un buen y mejor vivir para todos los habitantes terrícolas.

2. NUEVOS TELARES (ORGANIZACIÓN CREADORA)

Ilustración 8. La telaraña

Fuente:(RTVE.es, 2010)

La telaraña se reconoce como una de las estrategias más eficaces de depredación entre las relaciones interespecíficas, en donde actúan el predador y la presa. La araña tiene la facultad de diseñar hileras para construir una estructura en forma de red, mediante una sustancia proteica de acción adherente con la que logra capturar a su presa de manera inteligente, a través de diversos mecanismos. Entre estos mecanismos se resaltan: la unión de las hileras verticales y horizontales de la red, la acción adherente de la proteína, el poco gasto de energía de la araña en el momento de la captura, la oportunidad de absorber las hileras que le brindan energía, para realizar sus actividades diarias, las telarañas pasan inadvertidas por la presa, debido a la textura y componentes de la estructura que facilitan su niveles de resistencia en el momento de la captura. La variedad y forma de las telarañas dependen de la especie de araña.

La telaraña es utilizada en este capítulo como nuevas comprensiones que dan cuenta en visión ampliada de los telares que se tejen aún sin ser observados y que han estado ocultos como las ventajas de las telarañas que pasan pasar inadvertidas y resultan como emergencias con las constantes visitas a diferentes mentores y las confrontaciones de diálogo con cada autor.

En relación de estos nuevos telares con la metáfora se observa el surgimiento de Zeus criado en secreto, él dio origen a nuevas concepciones a partir de la esperanza de Gaia por un nuevo despertar, un renacimiento al convertirse en el rey del Olimpo, para el inicio de una nueva era llena de oportunidades con nuevos integrantes incluida su esposa Rea y su descendencia, que ocuparon lugares importantes en la Tierra.

Zeus se estableció como muralla impenetrable, siempre vigilante, para una nueva batalla, además representó al protector de Gaia, y fue llamado el recolector de nubes como el dios del cielo y el trueno. Estas comprensiones no resultan nuevas para el mundo, sin lugar a dudas, se deja claro que son afloramientos que fueron dando giros y se convierten en propuestas para el sujeto investigador.

Las comprensiones se establecen a partir de telares, que en esta obra se reconocen como las hileras que construye la araña para dar forma y fortaleza a su red y emergen de un camino aún no culminado, que adhiere todo lo que se encuentra a su alrededor con miradas desde diferentes ángulos que varía de acuerdo con la

posición en la que se ubica la araña para capturar a su presa y que tiene como pretensión, contemplar las posibilidades que surgen del pensamiento ambiental y del pensamiento en complejidad para la formación de un sujeto etho-político- ambiental que reconozca a Gaia como sistema viviente.

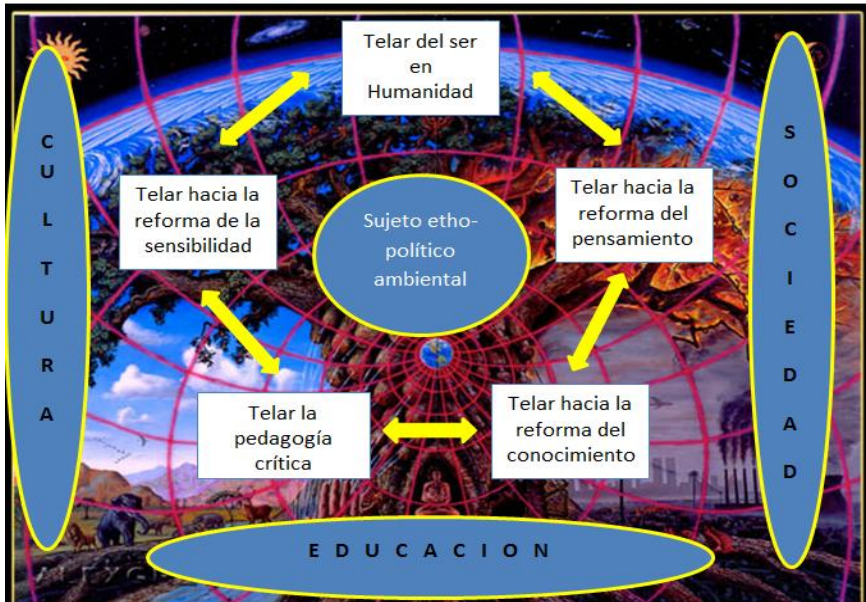
A continuación se nombran los siguientes telares:

1. Telar del ser en humanidad
2. Telar hacia la reforma del pensamiento
3. Telar hacia la reforma del conocimiento
4. Telar hacia la reforma de la sensibilidad
5. Telar de la pedagogía crítica como facilitadora de la formación del sujeto ambiental

Estos telares se constituyen como posibilidades que surgen para la formación del sujeto que ha transitado la obra y el cual va dando giros al pasar por cada uno de los telares presentando transformaciones al caminar por la historia hasta la época actual.

Para realizar una interpretación de la intencionalidad de la propuesta, se instala el siguiente trayecto hologramático:

Ilustración 9. Nuevas comprensiones

Fuente imagen de fondo:(Gray, s.f)

Una araña después de hilvanar su telaraña mediante diversos tipos de hileras, distribuidas horizontal y verticalmente, o de cualquier otra forma, dependiendo de la especie, espera pacientemente la captura de su presa. Aunque los telares en la gráfica se encuentran sobre la telaraña, es necesario resaltar que no

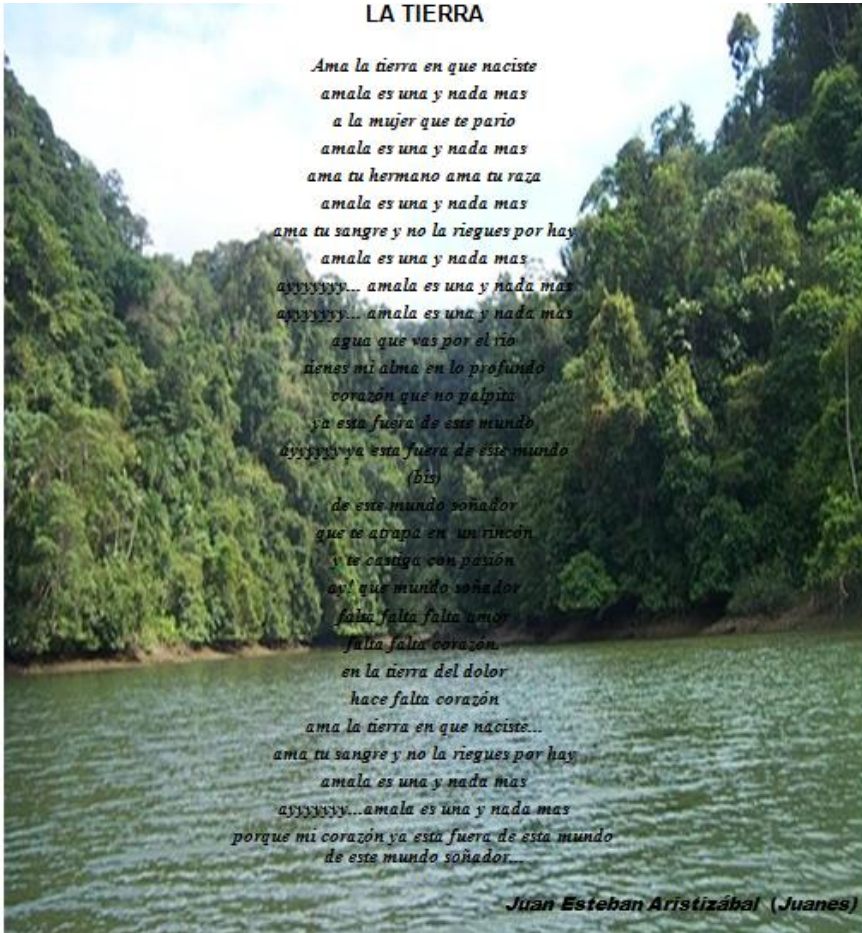
se contemplan como víctimas, ni presas, sino como las emergencias que surgieron en el trasegar de la obra de conocimiento.

Con el fin de continuar con el recorrido de esta gran aventura, se realiza un breve despliegue de los componentes que conforman el trayecto hologramático. En esta propuesta, cada telar se encuentra en sitios estratégicos de la telaraña y tiene como patrón principal al sujeto etho- político- ambiental, aunque el sujeto que inició este recorrido se encontraba fragmentado y en estado de letargo, en esta fase ha de dar grandes giros al transitar por cada uno de los telares que se encuentran inmersos en las dimensiones educativas, sociales y culturales.

El telar el ser en humanidad corresponde a las diversas formas como se observa el hombre en su condición humana, desde la mirada panorámica de la humanidad; para articular la inserción y su construcción y deconstrucción en la telaraña es necesario realizar una reforma del pensamiento, el conocimiento y la sensibilidad, que desde la complejidad han permitido abordarse a partir de los nichos sociales, culturales y educativos, que albergan las comunidades en la construcción de ese sujeto ambiental.

2.1 Telar del ser en humanidad

Para dar apertura a este nuevo telar, se inscribe de manera inspiradora la composición musical del cantante colombiano Juan Aristizábal, que servirá como provocación y recreación hacia la comprensión del sujeto que se teje en humanidad.

Fuente imagen de fondo:(Naturaleza, 2010)

Fuente letra: (Musica.com, s.f)

La interpretación anterior permite el abordaje del ser en humanidad, contemplado en la forma en que debe amarse a Gaia, que circula en sentido figurado por nuestras venas y permite la conexión íntima entre los seres humanos, en que se interioriza la existencia de una sola Tierra y depende de los seres humanos su permanencia. De acuerdo con el arraigo o desarraigo se actuará a su favor o en contra de ella.

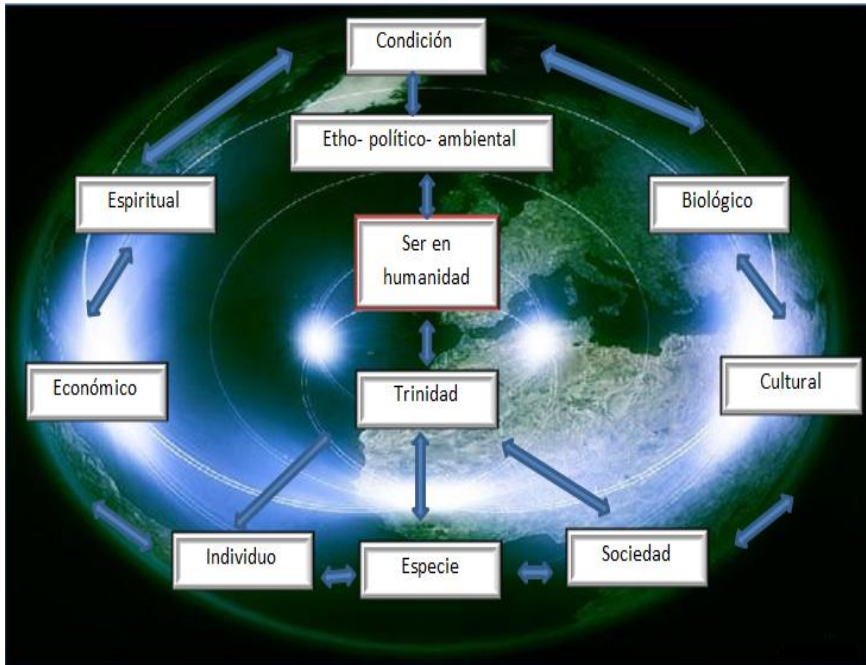
Siendo el corazón el lugar donde se guardan los más profundos sentimientos, debe florecer y penetrar en él, el amor por Gaia y al mismo tiempo, los seres humanos deben recubrirse de todo cuanto ella expide, su aroma, olor, edor, hasta el silencio; fortaleciendo los lazos de hermandad entre los seres humanos y Gaia.

Sumado a lo anterior, el tejido de este telar en el recorrido de la obra, permite recrearnos en el sentido de la vida en humanidad, reconociendo a Gaia como un sistema viviente. Es necesario abordar el sentido de la vida y para tal efecto, es indispensable realizar en primera instancia, un despliegue del término humanidad y de esta forma, comprender las relaciones que se entrelazan en ella.

La humanidad se concibe como la naturaleza humana, es decir, al conglomerado de seres que integran lo humano mediante la práctica de valores, por consiguiente, ese término encierra la imagen del sujeto en todas sus condiciones, ya sea biológica, cultural, social y/o política.

Los problemas sociales que se enfrentan actualmente son el reflejo de la condición humana, es el mar que se navega constantemente y se vincula a la humanidad, no de manera accidental sino como un proceso de transformación y de organización tejida en hileras que se cruzan en la gran trama de la vida.

Ilustración 10. Telar del ser

Fuente imagen de fondo: (Preparémonos para el cambio, 2010)

Aunque el ser humano a lo largo de la historia se ha considerado como el eje central del universo por su condición racional e intelectual, también es un ser biológico- ecológico y social, que interactúa y permea de una u otra forma las situaciones

que se presentan en su entorno, asumirse como un ser pluricultural, reconocerse, desde su yo interior, aceptar a los demás, comprender sus vivencias, respetar su mundo fenoménico, refleja que el ser humano está interesado por la existencia y por la vida, con la que espera establecer una relación recíproca.

Para Echavarría (2004)

el género humano asegura su existencia mediante sistemas de trabajo social y autoafirmación dominadora sobre la naturaleza; mediante la convivencia mediada por la tradición y gracias a la comunicación en la vida cotidiana, y finalmente mediante la ayuda de procesos de auto identificación que consolidan de nuevo en cada nivel de individualización, la conciencia de individuo con relación a las normas de grupo.

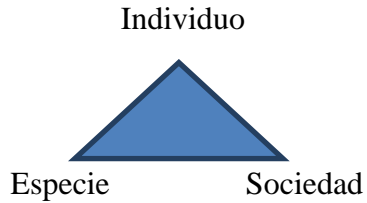
(p. 74)

Resaltar la naturaleza del ser humano permite un progreso contundente, por este motivo, es necesario interrogarse sobre; ¿quiénes somos? ¿Paradónde vamos? y ¿cuál es nuestra función en la Tierra? La vida surge de infinitas transformaciones y procesos cósmicos, sin embargo, es de considerarse que el ser humano no es solamente la integración de partículas subatómicas, Morín (1999) propone que

el ser humano es físico por su cuerpo. Es físico por su ser, su ser biológico es un sistema físico, somos super-sistemas, es decir, que producimos emergencias sin cesar. Somos super-sistemas abiertos, es decir, que ningún ser vivo tiene más necesidades, deseos y expectativas que nosotros. Somos sistemas cerrados en extremo, ninguno es tan cerrado en su singularidad incomunicable.

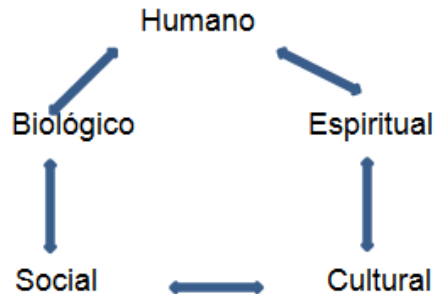
Se concibe al humano como un sistema complejo, lleno de infinidad de interconexión tanto en su interior como en relación con los demás; siente, piensa, habla, muere, renace, se dice y se contradice, esta es su condición en la humanidad, existir en un simple lenguaje de supervivencia, de esta forma, se entreteteje su existencia en la vida.

Por esta razón para Morín (2006) “lo humano se define como trinidad individuo-sociedad-especie... cada uno de estos términos contiene a los otros”.(p.57). Es decir, que todos se comunican constantemente, ya que uno incluye a los demás y viceversa, en resumen, se establecen relaciones estrechas de constante movimiento y dialogicidad entre cada una de las partes.

Aunque todos están íntimamente relacionados, ubicamos su especificidad y función dentro de Gaia, la intensión es la manifestación de esta triada en la organización de los seres en los procesos democráticos, culturales y sociales dentro de la comunidad, como servidores garantes de una vida digna. No se puede comprender al individuo y situarlo sólo como ser supremo de esta triada; tampoco la sociedad es única y la especie necesita de otros para formarse, por tal razón, resulta de vital relevancia sugerir lo humano como biológico, espiritual, social y cultural.

Ilustración 11. Dimensiones de lo humano

Fuente: Construcción propia

Biológico, porque permite la integración de la vida en sí mismo, desde la unidad fundamental que es la célula, hasta los complejos y bien estructurados sistemas que posibilitan la realización de sus funciones vitales, de esta forma, lo humano se comporta como una máquina pero pensante. Lo **espiritual** se reconoce como aquella conciencia que siempre direcciona y permite realizar un paralelo entre el bien y el mal.

Es **social** porque se encuentra sumergido en un medio donde interactúa con otras personas, se reconoce y reconoce a los demás, sufre, vive y convive con los demás, también es **cultural** al identificarse dentro de un territorio y establecerse con unos rasgos, características, tradiciones y costumbres que lo hacen único, diferente de los demás, pero que vive en comunidad. Este telar en humanidad integra bucles en diferentes sentidos, en especial, integra el sistema viviente Gaia y la condición humana.

Interrogar nuestra condición humana, es entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo...lo humano permanece cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un rompecabezas que perdió su figura...es imposible concebir la unidad compleja de lo humano por medio del pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de manera insular por fuera del cosmos que lo rodea, de la materia física y del espíritu del cual estamos constituidos, ni tampoco por medio del pensamiento reductor que reduce la unidad humana a un substrato puramente bio- anatómico.(Morín, 1999, p.24)

En este telar, el ser humano constituye una representación en bucle, observado desde diferentes ángulos todos relacionados, no

hay movi- lidades de un ángulo sin que implique movi- lidades de otro, esta condición ilustra una relación dialógica a partir de la cual se comprende que cada dimensión de lo humano, depende y retroactúa sobre las demás dimensiones.

Este tejido comprende que lo humano no es eterno, ni dominador, Zeus al igual que muchos dioses comprendió que necesitaba de otros para cumplir las leyes establecidas en su mandato, y de igual forma lo hizo Dios al generar unos mandamientos plasmados en la Santa Biblia y que en el transcurso de ella manifiesta como a cada rey le fue dando lo que necesitaba conforme a su corazón le dictaba y le proveía personas expertas en diferentes funciones para el funcionamiento de su reinado.

Por tal razón el ser humano a pesar de encontrarse en plena era planetaria en la que reina su condición, debe comprender la importancia de compartir su terruño con otros, que en resumidas cuentas es, él mismo reflejado en un espejo de oportunidades, de triunfos y fracasos.

2.2 Telar hacia la reforma del pensamiento

Ilustración 12. Razonando

Fuente:(De Ponte, 2012)

La pintura de Sandro de Ponte, refleja a primera vista un sujeto con una posición incomoda pero que en realidad se encuentra en diálogo consigo mismo, tratando de encontrar el camino correcto ante incertidumbres y situaciones que se presentan en la vida. Se resalta de ella la posición en la que se encuentran las manos, tienen

un aspecto particular y llamativo, entrelazadas, buscando consuelo en sí mismo; cada mano está tocando el hemisferio que le corresponde, expresando el tipo de pensamiento que posee y que es necesario reformar. Entre lo razonable y lo poco razonable se establecen miedos, angustias y desconuelos que impulsan al individuo a entrar en estado de confusión en su intento por quitar los velos que impiden que la razón y el pensamiento se solidaricen.

El pensamiento de los seres de hoy, debe dar grandes giros hacia lo razonable, sin olvidar que la intuición y la subjetividad establecen comportamientos valiosos en los seres humanos, la integración de la dualidad de los hemisferios del cerebro derecho e izquierdo es requisito para un conocimiento multidimensional. Por lo general, los seres humanos tienden a utilizar un hemisferio más que el otro reafirmando su personalidad, actitudes y comportamientos con las características que privilegian el hemisferio con el cual se trabaja.

Es necesario que el pensamiento se proponga vía la revolución, el cambio, la incorporación de lo inesperado. Un pensamiento en que la razón convoque una verdadera comprensión del mundo aunque se teja en la imaginación, en lo no observable

pero palpable a los ojos del corazón. El pensamiento debe convertirse en la opción de caminar por nuevos linderos que asuman la reconciliación entre lo que pensamos y lo que pensamos, en nuestra condición de seres intelectuales y razonables que comprenden el desarrollo de la humanidad como integración sistémica de acontecimientos emancipadores hacia el tejido de una nueva aldea planetaria, en la que el ciudadano se configure desde su nacimiento como parte de Gaia, de la matriz de la vida y no como una hilera suelta. En este caminar, lo razonable debe permitir la dialogicidad entre las diversas disciplinas, concentrarse en ser el punto de encuentro entre lo subjetivo y lo objetivo.

La reforma del pensamiento debe transitar hacia la unión de las fronteras del conocimiento, de los caminos poco recorridos, para la configuración del destino terrestre que inició con la era planetaria, de acuerdo con Morín (1999), esta reforma debe contribuir a la formación de un hombre más humano, con responsabilidad humanitaria, que no sólo piense en su capacidad de raciocinio y de alcanzar las arcas del poder del flagelado mundo capitalista, en cambio, piense en desprender el velo que sólo deja entrever el angustiante destino planetario en donde no se configura a Gaia como madre Tierra y que ha generado desconsuelo y

desesperación como lo hizo Cronos devorando a sus hijos para que no lo destranaran del poder, sumergiendo al pueblo al dolor y al exterminio.

El pensamiento de Gaia cambió cuando alteró la continuidad de lo establecido por el poder impuesto por Cronos, consolidando la necesidad sentida de un nuevo gobernante, una nueva forma de ver y regir el mundo. La reforma del pensamiento invita a reconfigurar a los ciudadanos Gaianos, quienes necesitan de un nuevo despertar que construya nuevas concepciones de la vida, por la vida, de hecho, la concepción de una escuela distinta que impulse el cambio de paradigmas.

Los problemas ambientales que sufre nuestro planeta, obedecen a un sin número de acontecimientos, el hecho que Gaia se autorregule constantemente se debe principalmente a las acciones de los humanos quienes, directa o indirectamente, generan desequilibrios, por lo que se hace necesario una resignificación del pensamiento.

La obra “Razonando” de Sandro De Ponte, permite que se instalen interrogantes en nuestro interior, entre ellos ¿Qué estamos

pensando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Por qué y para qué pensamos? Si los pensamientos se tejen sabiamente en busca de un mundo mejor, la forma de actuar será acorde con lo que pensamos, por lo general, obramos mal con el pensamiento, situación que ata en cuerpo y alma la intención de cada ser en la tierra debido a que el pensamiento está íntimamente relacionado con la acción, lo que se piensa, indiscutiblemente hace referencia a lo que desea el alma y aunque el pensamiento desborda la realidad hacia lo imaginario, este imaginario se convierte en realidad cuando los pensamientos se materializan.

Ante esta situación, se plantea el siguiente interrogante ¿Qué están pensando los seres humanos sobre el cuidado de Gaia? Sin lugar a dudas y en el marco de la sinceridad, la mayoría de los habitantes de la tierra, no asumen un verdadero compromiso con la aldea; en este parecer es urgente realizar una transformación en la forma de pensar, ya que el pensamiento actual está perjudicando el bienestar y el desarrollo de las naciones.

Ilustración 13. Telar del pensamiento

Fuente imagen de fondo:(Gutiérrez, s.f)

La forma de pensar lo ambiental ha dado grandes giros, gracias a aquellos pensadores que se dedican a aportar en la construcción de un mundo diferente, sin embargo, falta mucho por recorrer, en primer lugar, cada ciudadano terrícola debe comprender la importancia de su existencia, reconocerse como un hilo fuerte en la trama de la vida, como una columna fundamental en donde cualquier cambio que se genere, trae consigo

modificaciones y alteraciones, creando un bucle de continua interacción hasta el infinito, en busca de equilibrio.

Cuando los pensadores ambientales inician el proceso de acercamiento a las bases epistemológicas de la escisión, su idea nunca fue quedarse en ese momento de la historia, el verdadero objetivo fue migrar hacia la reforma de dichas bases.

Morín en Buitrago(2011) plantea que la reforma del pensamiento es una necesidad social clave: formar ciudadanos capaces de enfrentar los problemas de su tiempo. Ello permitiría frenar el debilitamiento democrático que suscita en todos los campos de la política, la expansión de la autoridad de los expertos, especialistas de todo orden, que limitan progresivamente la competencia de los ciudadanos, condenados a la aceptación ignorante de las decisiones de quienes son considerados como conocedores, pero que de hecho practican una comprensión que rompe la globalidad y la contextualidad de los problemas. El desarrollo de una democracia cognitiva sólo es posible en una reorganización del saber en el que resucitarían de manera novedosa

las nociones trituradas por el parcelamiento disciplinario: el ser humano, la naturaleza, el cosmos y la realidad.

Este aporte señala que es resorte de cada ciudadano afrontar el papel principal en la obra de vida, reconociendo su ubicación en el mundo, además de propiciar esa participación activa hacia la transformación que permita el desarrollo de la aldea global y potencie la formación de una verdadera democracia en el marco de la cual el sujeto etho-político-ambiental lidere procesos de cambio y apertura a la construcción de una nueva ciudadanía.

Dicha democracia debe reformarse desde la escuela como territorio de vida emergente y existencial para proponer a Gaia como sustento de amor y oportunidades, del encuentro con el otro, ya que la democracia surge de la pluralidad, de lo complejo; el ser humano es político por naturaleza, su pensamiento se irradia en su acción y debe involucrar la práctica de los valores humanos para aprender a vivir y sobrevivir.

Si las deficiencias de la democracia se encuentran en lo cognitivo, es de vital importancia replantear estructuras burocráticas que dejan en entredicho la forma como hasta el

momento se ha asumido la democracia en Colombia, por tal razón, reformar el pensamiento debe contribuir al semi-desarraigo de lo heredado por occidente.

la reforma del pensamiento conduce a una conciencia planetaria, a una identidad terrícola, a una cédula de ciudadanía terrestre, a una identidad antropolítica, desde la física, la biología hasta la antropociología [...] y nos invita a una racionalidad abierta, dialógica [...] conlleva a una razón crítica y autocrítica, creadora, enfrente de la omnisciencia del espíritu humano. (Guarín, 2004, p.95)

La reforma del pensamiento ambiental además de replantear las bases epistemológicas, comprende lo inter-pluri-multi-transdisciplinar y apunta hacia la sostenibilidad partiendo de los cambios y reformas mencionados, además de resignificar las políticas actuales, lo que representa dar un giro de 180 grados y romper paradigmas establecidos desde hace siglos; por tal motivo, la construcción de un sujeto con destino planetario necesita además de reformar el pensamiento, reformar el conocimiento y la sensibilidad y una transformación y renovación absoluta que propicie la participación activa, solidaria e incluyente en medio de la actual crisis ambiental mundial, conspirada por la globalización, el capitalismo, el poder, el consumo y la tecnología.

2.3 Telar hacia la reforma del conocimiento

Ilustración 14. Soy un libro abierto

Fuente:(De Ponte, 2007)

La pintura de Sandro de Ponte es interpretada en este telar como una máscara que el ser humano tiene, en forma de libro que le permite la obtención de nuevos saberes a través de las vivencias adquiridas en la vida. La obtención de estos saberes lo convierte en

un ser capaz de interpretar situaciones, además de propiciar en él, la capacidad de análisis crítico y reflexivo.

El ser humano contemplado como un libro, que desplegado totalmente; es una apertura a la comprensión de los saberes instaurados en el pensamiento a través del tránsito por la tierra, es decir, desde sus orígenes, y que han contribuido a lo que hoy por hoy se ha establecido como el conocimiento.

A través del levantamiento histórico contemplado en páginas anteriores, se observa cómo el conocimiento que se impartió en un principio fue un conocimiento castrado y mutilado, fundamentado en el desinterés por fomentar el encuentro entre disciplinas, debido principalmente a la tendencia de privilegiar unas disciplinas por encima de otras, mediante un método lineal tipo recetario, estableciendo clasificaciones entre ciencias duras y blandas, condiciones que entorpecieron la posibilidad de una comprensión panorámica del mundo.

La crisis empezó con la filosofía. Al tiempo que seguía siendo plural, la filosofía de la época moderna se vio animada por una dialéctica que remetía de uno a otro la búsqueda de un fundamento cierto para el conocimiento

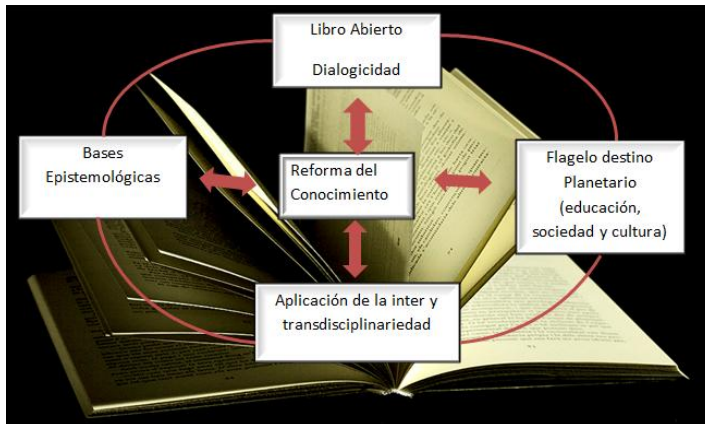
[.....] la filosofía contemporánea se dedica a partir de ahí menos la construcción de sistemas sobre los fundamentos seguros que a la deconstrucción generalizada y a la radicalidad de un cuestionamiento que relativiza todo conocimiento. (Morín, 2002).

Es preciso un alto en el camino para comprender lo que se despliega como conocimiento, reconocido como todos aquellos fundamentos teóricos impartidos desde la antigüedad que tienen una base sustentada y que necesitan de nuevas configuraciones para estar en capacidad de entender los giros del mundo actual y de construir un puente que articule la humanidad con Gaia.

el problema del conocimiento se encuentra en el corazón del problema de la vida. Esta idea no depende en absoluto de una concepción <<biologista>> que se opondría a la concepción <<filosófica>> del conocimiento. De hecho, el problema del enraizamiento vital del conocimiento se planteo en el corazón de la filosofía. Dilthey decía que los procesos fundamentales del conocimiento están en la vida y que el pensamiento no puede ir más allá. Hursserl pensaba que los conceptos, ideas, enunciados del sujeto consciente tienen sus raíces en el Lebeswelt, mundo de la vida, terreno”. (Morín, 2002, p, 45)

El conocimiento impartido como transacción bancaria, agudizó la forma en la que el ser humano visiona su porvenir en la medida en que legitimó el establecimiento de relaciones con la tierra fundamentado en una lógica de explotación, en este contexto, el futuro carece cada vez más de posibilidades de ser. Existe una postura centrada en el presente/presente y no en la necesidad de garantizar un futuro terrícola.

Ilustración 15. Reforma del conocimiento

Fuente imagen de fondo:(OjoDigital, 2007)

El conocimiento de hoy debe permitir una comprensión ampliada del mundo, partiendo de los diferentes fenómenos que se

tejen en su interior desde los ámbitos sociales, culturales, económicos y educativos, propiciando que los renacientes del ahora acompañados por los adultos del pasado, generen sentido de pertenencia, empoderamiento y conciencia civil y contribuyan a mejorar las condiciones ambientales de nuestro entorno y al establecimiento de relaciones de dialogicidad entre las bases epistemológicas en aras de constituir una visión panorámica del conocimiento mediada por dinámicas interdisciplinarias y transdisciplinarias, en la construcción de un tejido que integre al ser humano en el sistema viviente representado por Gaia.

el conocimiento de los problemas claves del mundo, de las informaciones claves concernientes al mundo, por aleatorio y difícil que sea, debe ser tratado so pena de imperfección cognitiva, más aún cuando el contexto actual de cualquier conocimiento político, económico, antropológico, ecológico [...] es el mundo mismo... el conocimiento del mundo, en tanto que mundo, se vuelve una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Es el problema universal para todo ciudadano del nuevo milenio. (Morín, 1999, p, 18)

El conocimiento debe propender por realizar una conversación amistosa entre las diversas disciplinas, las cuales no

deben caminar solas, seguir solteras, sin novios e hijos, sino por el contrario, tejer relaciones de hermandad, de fraternidad que establezcan lazos comunicativos efectivos entre ellas.

Esta propuesta invita a la inter y transdisciplinariedad, a propiciar solidaridad entre disciplinas, el estrechamiento de vínculos afectivos y la asociación de las mismas en un horizonte común; visto de este modo y desde el ámbito ambiental, la integración de disciplinas conlleva la agrupación de posturas diversas para dar respuesta a lo que se vive.

la interdisciplinariedad desde lo y para lo ambiental, dentro de una estrategia epistemológica, dirigida a romper barreras tradicionales de la ciencia moderna fragmentada, para aproximarse a otro entendimiento de la cuestión ambiental, direccionando tres tipos de interdisciplinariedad. La primera será la interdisciplinariedad técnica definida como un proceso que integra a una serie de ciencias y tecnologías aplicadas como una visión de trabajo intelectual, científico y técnico, tanto a los procesos de producción como a un conjunto de proyectos sociales, la segunda es la práctica interdisciplinar que se define como la selección de variables y

dimensionessignificativas para aprender la problemática desde los enfoques de diferentes disciplinas [.....] y el tercer tipo [...] Interdisciplinariedad teórica entendida como la articulación de los paradigmas científicos establecidos y las formas de complementariedad de conocimiento objetivo. (Leff, 1999)

Este nuevo telar se fundamenta en la mirada diversa de autores que desde el pensamiento ambiental inspiran el recorrido y contribuyen al reconocimiento de saberes múltiples, a comprender políticas diversificadas que garanticen procesos transformadores en las comunidades y propicien mejores condiciones de la aldea planetaria, en aras de superar el carácter demagógico de las propuestas ambientales y de reconocer a la humanidad en condición terrestre.

La complejidad ambiental genera el encuentro con el otro, respeta la alteridad, reconoce el entorno, su manifestación plena, la oportunidad de colocar de manifiesto la profundidad del alma la generación de oportunidades y la comprensión de espacios que en los que convergen miradas y lenguajes distintos, con el fin de construir epistemologías basadas en racionalidades de apertura, es decir, de reflexión sobre el pensamiento mismo.

De acuerdo con Ángel(2001)

el estudio del ambiente debe ser integral, de modo que no pueda mirar una parte sin tener una mirada del conjunto, de la totalidad, el problema del medio ambiente no es sólo tecnológico, sino social y simbólico, es decir, que es necesario estudiar cómo influye una determinada forma de organizar social en el medio ambiente y cómo influye la concepción ideológica que tenemos en nuestro comportamiento ambiental.

Es aquí en este sentido que la reforma del conocimiento debe impulsar en primera instancia, el reconocimiento de las equivocaciones del pasado para construir un andamiaje equilibrado y reforzado que satisfaga las necesidades que hoy por hoy se tejen en cuestión ambiental y de una u otra forma, propiciar una retroalimentación entre el aporte de cada una de las partes en la constitución de ese tejido ambiental que demandan los seres del presente/presente.

Hasta el momento, la comprensión inter y transdisciplinar hacia la reforma del conocimiento, propone un avance significativo al integrar visiones tradicionalmente opuestas, no obstante, resulta

interesante indagar posibilidades alternativas, que permitan el reconocimiento de Gaia como sistema viviente que gesta procesos de retroalimentación continua propiciados por fenómenos llenos de vida y colorido, desde los matices de las flores, hasta la inundación de una localidad, todo es vida y todo es condición humana, sin embargo, las alteraciones a las cuales se somete la tierra en busca del equilibrio se debe, entre otras cuestiones, al deterioro ambiental.

Se reconoce la importancia de Gaia y de su dinámica interna en forma de bucles que reaccionan sin cesar hasta el infinito, es relevante que el nuevo conocimiento vea y lea lo indispensable que resulta del sistema Gaia, que se comprenda su relación permanente con los humanos y se entienda que, siendo ella nuestra madre, utiliza mecanismos de enseñanza mediante su estrategia de autorregulación generando respuestas simultáneas al accionar humano.

Cuando la humanidad comprenda propuestas como la de Lovelock (1985) quiso en su hipótesis de Gaia, la mirada hacia el mundo será diferente, pero esta transición se requiere con urgencia y los procesos educativos juegan un papel vital en esta

intencionalidad, ya que vía la educación, pueden despertarse nuevas sensibilidades frente a lo ambiental que modifiquen nuestro modo de relacionarnos con el planeta.

Morín (1999) plantea

la educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté, en algún grado, amenazado por el error y la ilusión... un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Todas las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de estímulos o signos captados [...] el conocimiento en tanto que traducción y reconstrucción implica la interpretación, lo que introduce el riesgo del error al interior de la subjetividad del consciente, de una visión del mundo, de sus principios de conocimiento. (p. 9)

Entonces, se entiende que la construcción de un nuevo conocimiento, debe impulsarse desde nuestra realidad y a la vez debe apoyarse en las bases epistemológicas y para que esta reforma se encuentre mayor cimentada se requiere la reforma del pensamiento, del conocimiento y de la sensibilidad.

La educación como eje principal de la sociedad, como patrón de potenciación de vida en comunidad debe propender por el fortalecimiento del pensamiento ambiental, lo que seguramente se traducirá en nuevas formas de entender y de operacionalizar el desarrollo (Fondos y Pantallas, s.f)de las comunidades. La construcción de currículos en los que el asunto ambiental sea una cuestión transversal es condición para consolidar comunidades más comprometidas que asuman su pertenencia a la tierra; esta será la base para trazar nuevas metas en materia de calidad de vida y se mitiguen las múltiples pobrezasque padece la humanidad, no sólo en términos materiales, sino además la pobreza intelectual, humana y de otros órdenes que aqueja a la sociedad actual.

Para cumplir este cometido, es necesario el rompimiento de los paradigmas cognitivos arraigados en nuestra sociedad en relación con el concepto de desarrollo; es preciso desaprender, aprender y reaprender, coger el biberón, tomar de nuevo leche, volvernos niños y reiniciar, con el fin de sentar bases estructuradas y profundas para realizar nuevas construcciones. En este orden de ideas, la participación conjunta de grupos sociales, comunidades y organizaciones en la consolidación de un sentir ambiental, es

premisa para avanzar en un nuevo movimiento ecológico que supere las visiones que hasta ahora se han construido del medio ambiente y se constituyan en el andamiaje necesario para realizar las moviidades que demanda la relación hombre – tierra.

Este desarrollo debe surgir desde dentro, de las entrañas de los actores principales, en este caso, de los seres humanos; que sus voces resuenen por los andenes y los tejados, que haga vibrar las ventanas de los inmensos rascacielos, que el eco llegue a cada rincón de nuestro territorio y que no surja sólo como una máscara del capitalismo por medio de la cual se ocultan intereses egoístas bajo el nombre de tratados internacionales. El sentir de los colombianos debe proyectarse a la toma de conciencia ineludible que permita que desde ahora actuemos de forma diferente y seamos garantes de una autonomía por y para nuestro territorio, que en el marco de esta obra se asume en condición ampliada, es decir, la Tierra.

2.4 Telar hacia la reforma de la sensibilidad

Fuenteimagen de fondo:(Fondos y Pantallas, s.f)

La composición musical de Andrea Bocelli, titulada Canto de la Tierra se ubica en estos pasajes para dinamizar este entramado y generar movildades que permitan una mejor comprensión de la pretensión del sujeto investigador como provocación y apertura a este nuevo telar que impregna la razón de la existencia a través del amor.

Esta composición muestra la importancia de reconocer la alteridad, las palabras del coro “mira nuestra tierra que, que nos ofrece el sol y no nos deja solos”, insinúa que la Tierra se convierte en el todo y que indiscutiblemente tiene vida, al no dejarnos solos, Gaia siempre está con los seres humanos, aunque no sea reconocida como debe ser.

Algunos sentimientos como el deseo y la pasión profunda que se transmite a un ser amado y que recorre la piel y se siente a través de los instintos en lo más profundo del alma, penetra y se inserta, se siente gozo, alegría, pero también tristeza, ya que el amor lo entrega todo y lo soporta todo, así como lo enuncia Andrea Bocelli en su inspiración a un ser querido, de esta forma debe ser el amor que el ser humano a de sentir por Gaia.

En este sentido, de Reina (1959) afirma:

el amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. (p. 1442)

Es necesario que los seres recubran con sus brazos todas lo existente en la Tierra como el aire y el mar, que en un principio y según la mitología griega, eran los hijos primarios de la unión entre Gaia y Urano. A pesar de nuestras acciones, Gaia no nos deja solos, es como el Dios supremo omnisciente y omnipresente que siempre está con nosotros, en cualquier lugar de la tierra, tal como expresa Andrea Bocelli “como escondido en medio de las olas, en todas esas olas... y no nos deja solos” y quiere a todo lo que existe en ella aún cuando las acciones hacia ella no estén mediadas por el respeto.

Gaia permite que sus habitantes se deslumbren todos los días con un nuevo amanecer lleno de nuevas oportunidades para seguir existiendo y continuar por el sendero de la vida a través de

las pisadas propias o de otros, que al final, dan puntadas para recubrir, forjar y entallar la vida en la existencia profunda, en la reconciliación con el amor que destella la Tierra.

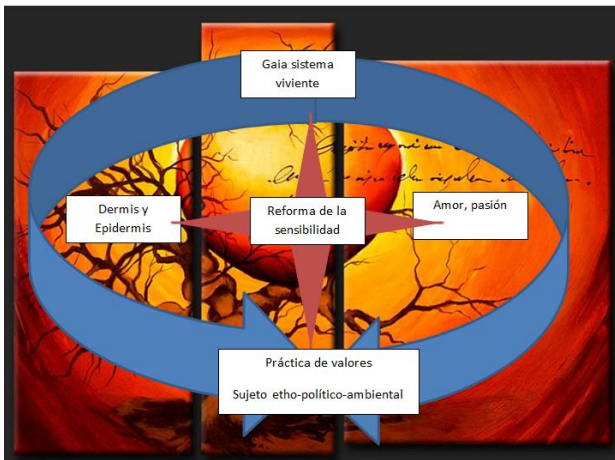
La anterior analogía contribuye a contemplar lo existente y todo lo terreno como lo afirma Ángel (2002) “la naturaleza puede ser amada y disfrutada con toda la capacidad sensitiva de la epidermis, no basta con conocerla....sino que es necesario penetrar en ella con la totalidad de los sentidos”. (p. 240)

Al dar paso a la construcción de este nuevo telar sobre la reforma de la sensibilidad y después de la provocación, es necesario resaltar que tanto la sensibilidad como el pensamiento y el conocimiento caminen juntos en esta andadura, a través de relaciones en bucle que carezcan de principio y de fin, que interactúen y se transformen a medida que evoluciona el mundo, pero esta transformación debe hacer florecer el desarrollo integral de todo lo coterráneo.

El término sensibilidad que se concibe en estas líneas, supera la concepción tradicional reducida a la percepción de los sentidos, por el contrario, es ese momento de inmenso suspenso, pero

también de admiración y atención o alerta a los fenómenos que tienen lugar en nuestro entorno, sean de orden social, político, cultural, económico, que constantemente dan giros en los contextos donde se presentan, sometidos a los intereses del poder y a las intenciones capitalistas.

Ilustración 16. Telar de la sensibilidad

Fuente Imagen de fondo: (Kissvisualdising, 2012)

En esta misma dirección, la sensibilidad debe comprender el propio ser desde su interior, sin separar el espíritu del cuerpo, colocando en práctica los valores tanto humanos como morales, en un contexto en que los ciudadanos reconozcan al otro en su

complejidad; que mediante la comprensión, la solidaridad, el amor, la tolerancia, el compromiso y la responsabilidad, participen unidos por una misma intencionalidad: sacar adelante el planeta Tierra.

Aquella persona que se dispone y coloca en práctica la sensibilidad de su ser, reconoce la importancia de todo lo circundante, no se olvida de su posición en la Tierra, de porqué y para qué la habita, además de tener presente cuál es la finalidad de su existencia como ser humano, este sujeto actúa, piensa y siente diferente, la sensibilidad no es sinónimo de debilidad o sentimentalismo, por el contrario, la sensibilidad activa un estado panorámico de atención que permite al sujeto actuar con prudencia y sabiduría, no huye de los problemas, se enfrenta a ellos con serenidad dependiendo del caso en el que se encuentre.

La reforma de la sensibilidad debe ser orientada desde la familia y la educación como ejes fundantes de la sociedad, sin trasgredir las condiciones particulares de los sujetos y en consonancia con su cosmovisión, con su forma de construir y reconstruir su historialidad y la de su comunidad, historialidad marcada de ritos y tradiciones que condicionan su esencia de existencia como sujeto bio- antro-po-social.

La educación debe ser uno de los dispositivos para que los niños, niñas, jóvenes y adultos, sean permeados por una nueva reforma de la sensibilidad que impulse comprensiones ampliadas de la realidad, esta sensibilidad nace como emergencia de las tensiones que se originan en las sociedades a través de la historia, y que se han tejido desde el error y la confusión. Por ello, se plantea como un nuevo telar, que requiere del concierto de todos para que contribuya realmente a la consolidación de comunidades justas, participativas e incluyentes.

Una sensibilidad ampliada es la vía a través de la cual se puede volver a la raíz de los hechos, que en nuestro caso son las bases epistemológicas que occidente autoritariamente nos heredó y continuar el recorrido de reestructuración y conformación de nuevos ideales que generen movildades en los individuos, que permitan un cambio de dermis y epidermis, en un proceso de metamorfosis que genere renovaciones intensas.

La sensibilidad comprende la inmensidad del sistema Gaia como organismo viviente- pensante- sensible, que al igual que todos los seres humanos necesita de los demás para su continua

construcción, al reconocer la alteridad, la sensibilidad es posibilidad para vivir en sociedad, para movilizar la razón y la intuición como fundamento para reivindicar un sujeto ambiental dispuesto a luchar por su comunidad y para su comunidad, pero no será una lucha sangrienta llena de crueldad como las que se viven en el mundo, sino una lucha por desprenderse de los grilletes mentales y cognitivos que han atado al ser humano, esta liberación es apertura a nuevos horizontes en el presente/presente hacia un destino planetario.

En este marco de ideas, se legitima la necesidad de educar en humanidad, de comprender al otro, y a lo otro y por tal motivo, al entorno. Conocimiento, pensamiento, sensibilidad y humanidad forman parte del espiral del desarrollo ambiental, aquel que nos aboca a establecer nuevas relaciones con la tierra en las que se le restituya su condición de madre, de origen y fin de vida. El hombre es por tanto un errante de la tierra, volver a ella significa un nuevo nacimiento, el surgimiento de un sujeto etho-político-ambiental que escucha la voz silenciosa del pueblo y reconoce el valor de su comunidad; manifiesta la identidad territorial que lleva en la sangre; lidera procesos de formación de otros, desde su

sentir/actuary encamina la fundamentación de una democracia que involucre y respete la diferencia y por ende la pluralidad.

2.5 Telar la pedagogía crítica como facilitadora en la formación del sujeto ambiental

Ilustración 17. El pianista

Fuente: (Zazzle, s.f)

La pintura surrealista el pianista, integra notas armónicas que salen de lo profundo del alma, que inspiran tanto al compositor como a la audiencia que le escucha, en construcción de notas que estremecen los corazones, generan moviidades y cambian las contemplaciones del mundo.

Ampliar el conocimiento es reconocer nuevas notas, combinar las existentes, escuchar sinfonías que surgen de la caja de resonancia y la constitución del teclado y mediante la pulsación de cada tecla, es ampliar las vibraciones que se generan en las cuerdas, para finalmente, asimilar la música melodiosa que endulza los oídos, pero para ello se requiere educar el oído para que esté alerta ante cualquier compás, para escuchar esas melodías otras que interpretan el mundo.

Las notas musicales emitidas por el pianista son una puerta de reflexión, de creación de nuevas sinfonías, de incorporación de nuevas formas de oír, pero principalmente, de nuevas formas de sonar, de hacerse escuchar. Ese nuevo sonido, se comprende en el marco de esta obra, como un renacer del sujeto con una consciencia

ambiental de la que carece, pero que deberá desarrollar para garantizar una vida más armónica.

¿Cómo contribuye la pedagogía crítica a la formación del sujeto ambiental?, plantear esta pregunta es reflexionar sobre la pretensión de la pedagogía crítica, en tanto se contempla la educación como el eje principal de la sociedad, aunque en ocasiones se visualice como proceso aislado, cuyo funcionamiento obedece a políticas desarticuladas y descontextualizadas que hacen que los procesos formativos, carezcan de pertinencia. A pesar de que en las instituciones educativas es sonado el discurso de los proyectos obligatorios transversales, la realidad educativa aún dista mucho de los lineamientos proyectados en las políticas propias de la educación, pues las instituciones tratan de dar respuestas dando pisadas en falso sobre estándares preestablecidos que desvirtúan la verdadera finalidad de la educación colombiana.

Cuando se comprenda la pretensión de la educación, tal vez se empiece a hablar de un desarrollo que surja desde el interior de las comunidades, desde su sentir, cosmovisión y realidad; gestando estrategias que potencien la formación de sujetos críticos y

reflexivos, que propicien ante todo, la satisfacción de las necesidades más importantes de su comunidad.

La práctica educativa debe ser un proceso hacia la generación de equidad desde la equidad misma, es decir, brindar las mismas posibilidades para que cada persona cuente con las mismas oportunidades de desarrollo, lo anterior implica necesariamente la instalación de currículos reflexionados, coherentes con los tejidos culturales, sociales y políticos de las comunidades donde se encuentran insertas las instituciones educativas, que incorporen la cotidianidad vivida por esas comunidades, currículos en los que subyazca una lógica dinámica para que dejen de ser leídos como estructuras rígidas, inamovibles y lejanas de la realidad de la gente.

En el marco de un currículo pensado desde esta perspectiva, puede darse la emergencia del sujeto ambiental, un sujeto que no se integra solamente a su contexto inmediato, sino que la educación se convierte en medio para su integración planetaria. En este caso, la pedagogía crítica resulta ser un gran aliado para las pretensiones de un pensamiento ambiental, considerada como las melodías que el pianista interpreta en las que cada nota emitida permite las articulaciones de un pentagrama en donde cada símbolo cumple

una función importante y en este caso, el pensamiento crítico ocuparía el espacio del pentagrama, mientras la pedagogía representa el teclado del piano.

Según Quintero (s.f) “el pensamiento crítico surge de los problemas cotidianos y se construye para dar soluciones o alternativas de acción posible”.(p.17).La pedagogía en cambio, se entiende en esta obra como las interacciones entre el hombre y todo lo circundante, como aquel espacio que permite la comprensión del ser humano con su complejidad y realidad. Se observa por tanto, la íntima relación entre ambas categorías, ahora la invitación es a la recreación de la pedagogía crítica en los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizados por los docentes para estimular la formación del sujeto ambiental.

La pedagogía crítica contempla mecanismos propios del método científico como la investigación acción, aunque se registra en un tipo de investigación lineal tipo uno, es escogida en esta propuesta por su intencionalidad y se rescata para la formación del sujeto ambiental por la oportunidad que presenta para el reconocimiento de las situaciones sociales a través de las decisiones que se gestan a través de la participación colectiva y

porque implica la puesta en escena de formas cotidianas y la implementación de la espiral reflexiva en acción impulsada por Lewin (s.f), en el quehacer pedagógico docente.

El interés de esta propuesta es aportar a la comprensión de la hipótesis de Lovelock (1985) de Gaia como sistema viviente y autoregulador, en relación con los procesos sociales, culturales y políticos de los seres humanos a través de su instalación en los primeros años de escolaridad, mediante una evaluación continua y permanente hasta la educación superior, permitiendo fortalecer el pensamiento crítico de los sujetos y entender el por qué y para qué se habita la Tierra.

Lewin en Quintero (s.f) plantea que la investigación acción “es un proceso teórico- práctico porque una simple acumulación de hechos y datos no es suficiente para la construcción de teorías”.(p.49)

En esta dirección, resulta primordial introducirse en el quehacer del docente para que, desde su contexto, facilite que el estudiante comprenda la importancia de Gaia, reflexione sobre ella y contribuya a su conservación y permanencia, resulta difícil

conocer la hipótesis de Lovelock, si su pretensión no permea a aquellos sujetos cognoscentes del presente y del futuro.

Kemmis&Mctaggart (1998) afirman:

la investigación acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, y así como su comprensión de estas prácticas y de las situaciones que estas tienen lugar. (p.9)

Partiendo de lo anterior, se reconoce al educador como aquel facilitador del aprendizaje que desde su propia vivencia en el aula de clases deberá implementar el mecanismo de acción participación para tratar de dar soluciones de manera colectiva a los problemas que se visualizan en su entorno en relación con lo ambiental y no sólo como aquel que dedica su práctica a impartir un conocimiento bancario, sino que propone alternativas en las que participen todos los sujetos implicados (estudiantes, docentes, comunidad).

Le corresponde además propiciar el debido control y seguimiento a los procesos educativos y a las acciones que

empresan educadores y estudiantes, en aras de formar educandos activos y participativos que generen nuevos planes de acción, nuevas moviidades y por tal razón, nuevas comprensiones de realidad.

Es necesario que una vez detectados los problemas ambientales locales de la comunidad (afro, mestiza, indígena, raizal, palanquera), se ejecuten los pasos planteados por Lewis en Quintero (s.f) y que se referencian a continuación:

- Desarrollar un plan de acción para mejorar lo que realmente está sucediendo.
- Ejecutar o implementar el plan.
- Observar los efectos de la acción en el contexto en el cual ocurre.
- Reflexionar sobre esos efectos como base para una posterior planeación de acciones a través de una nueva sucesión de ciclos.(p.21)

Organizando en espiral reflexiva cada vivencia obtenida de las anteriores fases, para propiciar un impacto positivo a la comunidad y inmediata y se disemine e irradie a otras comunidades bajo la lógica de Freire (1995) quien afirma “La escuela no es sólo un

espacio físico. Es un clima de trabajo, una postura, un modo de ser. Ya que la escuela no es el único espacio para la transformación del conocimiento”; y que a partir de ella, se construyan mentes y pensamientos críticos que velen por el futuro de las comunidades en habitancia con los demás.

En esta propuesta, la pedagogía crítica permite gestar en el estudiante una conciencia reflexiva, emancipatoria y crítica, en contra de los postulados dominantes y totalizantes que fueron impuestos en nuestros territorios (América Latina) mediante procesos de colonización; occidente subyugó a las naciones de este continente, a sus mandatos retrógrados y subgestionarios, creando déficit de conocimiento, construyendo de manera metafórica grandes estructuras sin un adecuado pilotaje, cimentadas en bases falsas e inventadas, no propias, impuestas por otras culturas.

La implementación de la investigación-acción, mejora las prácticas pedagógicas de los docentes, el clima escolar da grandes giros, de hecho, se replantean los currículos de las instituciones y se trabaja de manera transversalizada, ejecutando aquellos ideales que se desean implementar para la formación de sujetos ambientales dispuestos a trabajar por el bien común, reconocedores

del otro y de lo otro, el aula de clase se convierte en un laboratorio vivo, lleno de lenguaje, comunicación e interacción, que estimula la mente, la imaginación y la creatividad.

3. IMPACTO DE LA OBRA DE CONOCIMIENTO

El impacto de esta obra de vida inicia con las movilidades que generó en el sujeto investigador a través de procesos de poiesis iniciados con la intención de recorrer caminos no andados y de desprenderse del pensamiento lineal y recetario. Así mismo, la comprensión del sistema Gaia como un sistema viviente que piensa- siente y actúa en el marco de las relaciones y reflexiones del triaje educación, sociedad y cultura, constituye una de las principales movilidades desprendidas de la construcción de esta obra.

El impacto de la obra en la educación, se inserta mediante tensiones y emergencias surgidas en el recorrido histórico hacia la reforma del conocimiento que debe permear a los sujetos educables en las aulas de clase, ya no vistas sólo como aquellos espacios físicos de tensiones y desalientos, sino como escenarios de vida, de

retroalimentación, en donde se debe potenciar al ser desde su sensibilidad para que pueda constituirse en un sujeto ambiental que al situarse como sujeto histórico, se ubica en cada época de tal forma que se interpreta como auto-eco-organizador garante de la vida, y de esta forma, proyecte el desarrollo de sus comunidades, a través de la aplicación de la pedagogía crítica.

El impacto en la sociedad, radica principalmente en abarcar la reforma del pensamiento como vehículo integrador que constituye nuestra forma de pensar lo que implica reconstruir los fundamentos del conocimiento, enfrentar el reto de pensar diferente y en consecuencia, de actuar diferente, en este contexto cobra vigencia la reivindicación de estrategias pedagógicas democráticas con base en las cuales se pueda erigir un sujeto ambiental, inclusivo, comunitario.

El impacto cultural se instala mediante la reforma de la sensibilidad, que debe emerger desde la familia y la escuela y fortalecerse en la vida en comunidad a través de tradiciones, ritos, costumbres, que consolidan la relación con el territorio instaurando una cultura con raíces planetarias a través de un sentimiento solidario a partir del cual es viable pensar en núcleos comunes, no

sólo en las diferencias culturales sino también en lo que tenemos de iguales.

El impacto humanístico que pretende esta obra, se orienta a la construcción de nuevas formas de ver el mundo, reconociendo al ser en su condición humana, sufriendo transformaciones en el pensar, actuar y sentir, siendo el pensamiento complejo, el protagonista por excelencia en la constitución de un pensamiento ambiental en el que los sujetos aporten a la construcción de nuevas formas de habitar el planeta, marcadas por la armonía y el respeto por todo lo que hace parte de la existencia terrenal incluida la tierra misma, reconociendo la complejidad del otro, identificando la relación consigo mismo, con el otro, con lo otro y con los demás, para emprender juntos la labor de protección del superorganismo (el sistema viviente Gaia).

4. POR UNA GAIA RECONOCIDA (CIERRE- APERTURA)

Ilustración 18. El grito del destino planetario

Fuente: (Yerkaland, 2012)

El grito del destino planetario en este capítulo es tomado como la continuación del grito de Much como la expresión que adquiere el sujeto etho- político-ambiental ante las situaciones ambientales que se viven en la actualidad y que se expresan a favor del destino planetario que se teje a espaldas de considerar a Gaia, como el sistema autoregulator y viviente, no obstante, en reflexión con el enigma crucial, resulta la voz transformada del individuo al recorrer los campos de conocimiento e ir instaurando emociones profundas del encuentro con su ser interior.

La resonancia que emite este sujeto parte de la angustia y aunque la pretensión es ser armónica, debe ser percibida mediante la participación activa, en la escucha del otro, en la reflexión democrática que deviene emancipatoria y liberadora. A través del eco se proyecta la construcción de oportunidades para un verdadero desarrollo comunitario mediado por alternativas que mitiguen las necesidades básicas, convirtiéndose en una vida de interrelación con la sociedad, en donde se comprende y se respeta la alteridad.

Gaia como alteridad necesita la voz, el grito y el eco de hombres y mujeres líderes que con liderazgo estimulen acciones de

empoderamiento, de participación activa, que le apuesten a unatoma de decisiones responsable; la invitación es a implementar estrategias innovadoras y contundentes, eficaces como la telaraña, que captura lo que necesita. Estas capturas deben permitir la generación de movilidades que articulen las políticas ambientales y los proyectos de vida.

Las mediaciones pedagógicas Gaianas y la pedagogía crítica, son el vehículo facilitador pero también seductor entre la comunidad educativa y los procesos que se tejen al interior, permitiendo en los estudiantes la adquisición de sentido de pertenencia por la madre Tierra, constituyendo lo estético como fuente de oportunidades.

Por tal motivo el sujeto etho- político-ambiental debe permear en todas las sociedades a pesar de encontrarse fragmentado y desencantado por los procesos de globalización, transformándose en la medida que evoluciona el mundo, mediante el surgimiento de nuevas condiciones para afrontar la existencia.

En conquista de la construcción de un sujeto ambiental, se realiza una propuesta que permita el despliegue del hombre en

humanidad, partiendo de la reforma del pensamiento, el conocimiento y la sensibilidad que se instauran en la movilidad continua de los fenómenos sociales, culturales, económicos, políticos y culturales del destino planetario que estamos llamados a habitar.

Habitar la tierra no sólo consiste en vivirla para suplir las necesidades básicas, también debe contemplarse la necesidad del espíritu y la entrega a aquello que siempre nos cuida y está con nosotros después de Dios, la Tierra, que se dinamiza como un ser viviente que al igual que los seres nace, crece, se reproduce, puede llegar a extinguirse y depende del interés de los seres humanos.

Por tal razón los jóvenes deben ser potenciados en la familia y en la escuela como ejes y pilares de la sociedad, conducentes a la operacionalización de una democracia participativa e incluyente que permita el reconocimiento de la diferencia, sin fronteras, ni límites.

Esta participación resulta de la organización de las comunidades y la autonomía que impregnen en sus territorios, que les convoque a tener una identidad cimentada en los principios y

valores tanto éticos y morales como los espirituales, sin separarlos, para ser concebidos como partes necesarias de la totalidad humana.

La sociedad actual demanda hombres y mujeres comprometidos con el mundo y con el destino planetario que se teje como paisaje de realidad, en este sentir, el sujeto etho-político-ambiental del presente, debe cautivarse no sólo con las distracciones que brinda la tecnología, sino que debe volver a la tierra, en busca de la identidad y el arraigo terrenal, volcando sus acciones a favor de Gaia, en un legado de habitancia para todos, que recorra las venas, las arterias y todos los capilares, en donde el uso de la palabra motive y se constituya en multiplicador que actúe como célula activa que gobierna y encuentra mecanismos para su supervivencia.

El sujeto etho-político-ambiental captura la intencionalidad de Gaia, reflexionando sobre la existencia de cada ser, el cual se constituye como el objetivo que cada uno debe cumplir, ya sea benéfico o perjudicial, para tejer la trama de la vida; cualquier movimiento de la matriz produce cambios catastróficos en cualquier punto del planeta, por tal razón, es necesario replantear la

forma de actuar humana, o terminaremos padeciendo las consecuencias de nuestra inconsciencia.

Gaia está con nosotros, de hecho hacemos parte de ella, no es un objeto aislado, ni un lugar del cual se saque el mayor provecho, tampoco es nuestra expensa, ella actúa, siente y piensa a medida que posibilita el encuentro con los otros. En este orden de ideas, se deja una brecha abierta para la comprensión de la realidad y surgen preguntas que permiten el encuentro con los otros, incluyendo a los lectores evaluadores quienes continuarán aportando a la construcción del sujeto ambiental. Las preguntas resultan como emergencias del diálogo continuo entre la intuición y la razón del sujeto investigador, además de los aportes realizados por los autores inspiradores, dentro de las cuales se presentan:

¿Qué potencialidades emergen de los currículos ocultos de las comunidades para la construcción de un sujeto ambiental?

¿Qué aportes brinda el poder y el consumismo al mantenimiento del sistema viviente Gaia?

¿Qué manifestaciones emergen de las entrañas de los seres, para convivir en armonía con los otros y potenciar el desarrollo del planeta Tierra?

¿Qué potencialidades afloran de los pensamientos de los sujetos educables para preservar la interacción entre ellos y el medio que los rodea?

La apuesta por una Gaia reconocida, necesita de hombres y mujeres resueltos a cambiar, a movilizar su pensamiento para comprender la importancia de la tierra y su implicancia en nuestro vivir presente y futuro, para que a partir de esta premisa, se gesten proyectos de protección y convivencia con la tierra, de impacto local pero también global, hasta que pueda hablarse un mismo idioma en términos de protección ambiental.

Para contribuir a las movilidades constantes del sujeto lector y nuevos investigadores, se instaura como provocación para continuar con esta aventura, la composición musical, titulada “La venganza de Gaia, por el Mago de Oz”.

LA VENGANZA DE GAIA

*Se despertó bañado en sudor
y un frío interno, le estremeció
se hizo la luz, y en su cama
junto a él...*

¡¡vio a esa mujer!!

*Fue como aquel beso que no
dio
como ese “te quiero” que negó
llego la hora de echar cuentas y
el lloró*

*Tu representarás a todo ese
horror*

*que enferma y mata el planeta
Al condenarme
abortaste también tu perdón
yo soy el aire, la brisa y el mar
y el amazonas que, heridos
Sangra por vuestra ambición
yo soy parte de él.*

*Todo mal que me hagas, a ti te
lo harás*

*pues la tierra es tu hogar
y al igual que amar, también se
castigar*

la venganza de gaia tendrás.

*Toda su vida ante el desfile
vio su niñez, no se reconoció*

*su inocencia murió por su
ambición*

¡¡la asesinó!!

*Aparecieron en su mansión
un ciervo anciano y un halcón,
un bosque quemado y un sauce
llorón*

*esto un juicio y este el tribunal
Que ha de condenar tu usura*

*el ozono es el fiscal y una
ballena el juez*

*un río contaminado en pie
hace pasar al jurado
formado por la justicia, el amor
y algún pez.*

*Todo mal que me hagas, a ti te
lo harás*

*pues la tierra es tu hogar
y al igual que amar, también se
castigar*

*la venganza de gaia tendrás
Todo mal que me hagas, a ti te*

lo harás

*pues la tierra es tu hogar
y al igual que amar, también se
castigar*

la venganza de gaia tendrás

*busca una nutria a su amor y
ve
que lo acaban de asesinar
ha muerto a golpes de sin razón*

*solo querían su piel
y no entiende porqué, si ellos
tienen piel
matan por otra tener
le intenta despertar, pues va a
amanecer
y han quedado en ver salir el
sol*

*has de pagar y este tribunal
te condena a un árbol ser
y cuando tengas sed, sólo de
beber
lluvia ácida tú tendrás
y la nutria lloró, pues vio que
su amor
de nuevo tenía piel
y el sol se despertó y corrieron a
ver
un nuevo amanecer...
¡¡y el mar sonrió!!*

*Cuentan que tras una tormenta
ayer
el viento derribó a un árbol que
su tronco, de casa sirvió a un
castor*

*Todo mal que me hagas, a ti te
lo harás
pues la tierra es tu hogar
y al igual que amar, también se
castigar
la venganza de gaia tendrás.
Todo mal que me hagas, a ti te
lo harás*

*pues la tierra es tu hogar
y al igual que amar, también se
castigar
la venganza de gaia tendrás.
Todo mal que me hagas, a ti te
lo harás*

*pues la tierra es tu hogar
y al igual que amar, también se
castigar
la venganza de gaia tendrás.
La venganza de gaia tendrás
La venganza de gaia
tendrás....*

MAGO DE OZ

5. GAIANOS CONVOCADOS

Amador, J. (23 de junio de 2011). *Slideshare*. Recuperado el 08 de Noviembre de 2011, de Educación ambiental : Educación ambiental

Amador, L., Arias, G., Cardona, S., García, L., & Tobón, G. (2004). *Educación, sociedad y cultura*. Manizales: Centro Editorial Universidad Católica de Manizales.

Amigos del mundo virtual. (s.f). Recuperado el 15 de mayo de 2012, de Portal del turismo: <http://turismo-amigosdelmundovirtual.blogspot.com/>

Ángel, A. (2002). *El retorno de ícaro. La razón de la vida*. Bogotá: PNUD.

Ángel, A. (2001). *La razón de la vida: una perspectiva en la construcción de na ética ambiental*. Manizales: Universidad Nacional Sewde Manizales.

Anónimo. (S.F). *El grito de Munch*. Obtenido de <http://www.ucm.es/info/echi1/imagen/pint/gritomunch.htm>

Arendt, H. (2003). *Conferencias sobre la filosofía de Kant*. Barcelona: Paidós.

Arendt, H. (2010). *Educación y natalidad EN: Seminario Sujetos de conocimiento y Formación*. Manizales: Universidad Católica de Manizales.

Badilla, N., Caro, S., & Katherine, C. (s.f.). *solonosotros*. Recuperado el 12 de marzo de 2011, de <http://solonosotros07.blogspot.com/2007/08/el-mito-de-gaia.html>.

Barbero, J. M. (2003). *De los medios a las mediaciones*. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Boff, L. (2001). *Ética planetaria del gran sur*. Madrid: Trotta.

Buitrago, A. (2011). *RReconfiguraciones antropológicas que favorecen la expansión de la condición humana en contemporaneidad*.

Manizales: Maestría en Educación. Universidad Católica de Manizales.

Capra, F. (1996). *LA TRAMA DE LA VIDA. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos*. Barcelona: Anagrama.

Cárdenas, F. (2008). *Antropología en perspectiva ambiental*. Bogotá: Universidad de la Sabana.

Crespo, P., Gonzáles, G., P, I. d., Jaramillo, B., Mancero, L., Moncada, M., y otros. (2007). *Empoderamiento: conceptos y orientaciones*. Quito- Ecuador: ASOCAM- Intercooperation. Serie reflexiones y aprendizaje.

De Ponte, S. (16 de Junio de 2007). *Artelista*. Recuperado el 26 de Mayo de 2012, de <http://www.artelista.com/obra/6435613063718109-soyunlibroabierto.html>

Echavarría, C. (2004). Hacia una aproximación de la relación conceptual entre desarrollo humano y programas de atención a la infancia. *Perspectivas de psicología* .

Eschenhagen, M. (2003). *Estado del arte de la educación ambiental y problemas a los que se está enfrentando. Memorias del II encuentro metropolitano de educación ambiental*. Toluca- México.

Fondos y Pantallas. (s.f). Recuperado el 23 de Mayo de 2012, de <http://www.fondosypantallas.com/wallpaper-playa-super-simple-1257/>

Freire, P. (1995). *La educación en la ciudad*. Barcelona: s.a de España.

García, R., Pelaño, & Gross. (1984). *Pequeño Larousse Ilustrado*. Larousse.

Granada, R. (2008). *Ethos para la formación del sujeto en humanidad expandida*. Manizales: Obra de conocimiento. Universidad Católica de Manizales.

Gray, A. (s.f). *ALEXGRAY.COM*. Recuperado el 25 de Mayo de 2012, de <http://alexgrey.com/a-gallery/gaia.html>

Guarín, G. (2004). *Razones para la racionalidad en horizonte de complejidad*. Manizales: Maestría en Educación. Universidad Católica de Manizales.

Guattari, F. (1996). *Las tres ecologías*. Valencia: Pre-textos.

Gutiérrez, A. (20 de septiembre de s.f). *La izquierda socialista*. Recuperado el 23 de Mayo de 2012, de <http://www.laizquierdasocialista.org/node/1699>

Hollar. (05 de febrero de 2012). *Hollar El sendero. Sabiduría arcana*. Recuperado el 24 de mayo de 2012, de Dos textos prácticos de la Sabiduría Universal sobre el pensamiento: <http://hollarelsendero.org/2012/02/05/dos-textos-practicos-de-la-sabiduria-universal-sobre-el-pensamiento/>

Inanna. (18 de Abril de 2012). Recuperado el 03 de junio de 2012, de PBP - Gaia : <http://8inanna.blogspot.com/2012/04/pbp-gaia.html>

KAM. *Ayudemos nuestro planeta*. (12 de Abril de 2011). Recuperado el mayo de 21 de 2012, de <http://kam-cuidemoselplaneta.blogspot.com/>

Kemis, S., & McTaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación acción*. Barcelona: Laertes.

Kissvisualdising. (20 de Abril de 2012). Recuperado el 17 de Marzo de 2012, de <http://kissvisualdising.wordpress.com/page/2/>

Leff, E. (2007). *La complejidad ambiental. Gaia Scientia*.

Leff, E. (1999). *La insoportable levedad de la globalización*. Puebla: Universidad Iberoamericana.

Londoño. (2011). *Construyendo la democracia con sus protagonistas. Sistematización del proyecto fortalecimiento democrático*. Bogotá: PNUD.

Lovelock, J. (1985). *Gaia: una nueva visión de la vida sobre la tierra*. Barcelona: Orbis.

Max-Neef, M. (1984). *La economía descalza*. coedición de CEPUR-Centro de Alternativas de Desarrollo.

Mejía, M. (2006). *Educación(es) en la(s) globalización(es). Entre el pensamiento único y la nueva crítica*. Bogotá: Desde abajo.

Mejía, M. (2011). *La(s) escuela(s) de la (s) globalización (es)II. Entre el uso técnico instrumental y las edificaciones*. . Bogotá: Ediciones desde abajo.

Morín, E. (2002). *El método. EL conocimiento del conocimiento*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Morín, E. (2003). *El método. La humanidad de la humanidad*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Morín, E. (1999). *El método. La naturaleza de la naturaleza*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Morín, E. (2006). *El Método. La vida de la vida*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Musica.com. (s.f). Recuperado el 04 de Mayo de 2012, de <http://www.musica.com/letras.asp?letra=1451442>

Naciones Unidas. (3- 14 de Junio de 1992). *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*. Recuperado el 20 de Noviembre de 2011, de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: http://www.bioculturaldiversity.net/Downloads/Papers/Rio_declaracion_Spanish.pdf

Naturaleza. (8 de Noviembre de 2010). Recuperado el 22 de Mayo de 2012, de <http://annymilenak.blogspot.com/2010/11/montana.html>

Noguera, A. (2007). Complejidad ambiental: propuestas éticas emergentes del pensamiento ambiental- americano. *Reflexión* .

Noguera, A. (2004). *El reencantamiento del mundo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA- Oficina Regional para América LATina y el Caribe*. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.

Nussbaum, M. (2010). *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Madrid: Katz.

OjoDigital. (23 de Agosto de 2007). Recuperado el 22 de Mayo de 2012, de <http://www.ojodigital.com/foro/bodegones/157715-como-un-libro-abierto.html>

Palacios, J. (2008). La formación, un asunto de política humana. . *Revista de Investigaciones Universidad Católica de Manizales* .

Preparémonos para el cambio. (18 de Junio de 2010). Recuperado el 22 de Mayo de 2012, de <http://preparemonosparaelcambio.blogspot.com/2010/06/mensaje-de-gaia-signos-en-el-cielo-de.html>

Quintero, J. (s.f). *Unidad de Producción de conocimiento. Seminario Pedagogía Crítica*. Manizales: Universidad Católica de Manizales.

Ramírez, L. (2009). *Sostenibilidad o pensamiento ambiental*. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.

Rimas graciosas. (13 de diciembre de 2008). Recuperado el 21 de Marzo de 2012, de <http://poesiasgraciosasparatodos.blogspot.com/2008/12/el-atardecer.html>

RTVE.es. (25 de octubre de 2010). *www.elfogon.net*. Recuperado el 27 de julio de 2012, de El poder regenerativo de las telarañas: <http://www.elfogon.net/index.php?mod=article&cat=Cur&article=255>

Ser, Alma y Arte. (s.f). Recuperado el 14 de Marzo de 2012, de <http://seralmayarte.blogspot.com/2011/10/la-madre-tierra.html>

Tao TV. (26 de Noviembre de 2010). Recuperado el 12 de Marzo de 2011, de Comunicado de La Madre Gaia Para Todas las Fuentes del Mundo: <http://www.taotv.org/2010/11/26/comunicado-de-la-madre-gaia-para-todas-las-fuentes-del-mundo/>

Vidal, & Santidrian. (1990). *Ética personal*. Barcelona.

Yerkaland. (08 de Junio de 2012). *El arte surrealista de Jacek Yerka*. Recuperado el 26 de mayo de 2012, de Humanismo y conectividad: <http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2012/06/08/jacek-yerka/>

Zazzle. (S.F). Obtenido de http://www.zazzle.es/el_pianista_poster-228941628786789297

