

La devastación de la Naturaleza y su consecuente contaminación, cuyas fronteras son cada vez menos definidas, si bien, se le atribuye a la exacerbada producción de bienes materiales, también es cierto que la humanidad occidental necesita hacerse cargo tanto de sus comportamientos de consumo, como de desechos que sostienen el problema, no sólo ambiental, sino también de injusticia en el entramado social.

En esta publicación se presenta una propuesta de educación en consumo ético y socialmente solidario, enlazando tres enfoques: la *Ecología profunda* de Arne Naess, la *Ética gandhiana*, y la *Economía social y solidaria*, a través del consumo ético y el comercio justo local.

Se presenta una experiencia universitaria sobre educación en consumo responsable, así como, en el fomento de mercados alternativos. Finalmente se propone una estrategia didáctica múltiple de sensibilización en el consumo ético a través de: Experiencias directas en entornos naturales; formación cognitiva en aula y en la web; prácticas dirigidas al desarrollo del yo interior, incluyendo el área emocional y espiritual; así como, el entrenamiento en acciones de contención o activismo ecosocial.

Se considera la necesidad de establecer vínculos con instancias tanto académicas como gubernamentales para el fomento del comercio justo local, de tal forma que el consumo ético pueda ser expresado y practicado, a la par con el fortalecimiento de la Economía social y solidaria.

Vargas

Consumo ético y socialmente solidario

Consumo ético y socialmente solidario

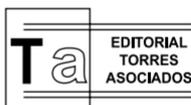
Una propuesta no-violenta desde la mirada de la Ecología Profunda

Hilda Carmen Vargas Cancino

Consumo ético y socialmente solidario

**Una propuesta no-violenta desde
la mirada de la Ecología Profunda**

Hilda Carmen Vargas Cancino

Primera edición: 2018

© Hilda Carmen Vargas Cancino

© Editorial Torres Asociados

Coras, manzana 110, lote 4, int. 3, Col. Ajusco

Delegación Coyoacán, 04300, México, D.F.

Tel/Fax 56107129 y tel. 56187198

editorialtorres@prodigy.net.mx

Esta publicación no puede reproducirse toda o en partes,
para fines comerciales, sin la previa autorización escrita
del titular de los derechos.

ISBN: 978-607-97602-8-1

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
I ECOLOGÍA PROFUNDA: NAESS, NATURALEZA Y SABERES ANCESTRALES	11
1.1 Ecología superficial y profunda	11
1.2 La relación con la Naturaleza desde sabidurías ancestrales	24
II LA ÉTICA GANDHIANA, SUS PRINCIPIOS Y SUS IMPACTOS EN LA JUSTICIA SOCIAL, LA SOBERANÍA Y EL CONSUMO FRUGAL	43
2.1 <i>Ahimsa</i> y <i>satyagraha</i> como pilares de la filosofía no-violenta	44
2.2 Las tres estructuras de la ética gandhiana: <i>Swaraj</i> (autogobierno) / <i>Swadeshi</i> (autorregulación/autosostenibilidad) y <i>Sarvodaya</i> (bienestar desde la solidaridad y la cooperación)	52
III CONSUMO ÉTICO Y SOCIALMENTE SOLIDARIO	69
3.1 ¿Por qué hablar de un consumo ético?	71
3.2 El cuidado como consumo ético	73
3.3 Economía social y solidaria: Consumo ético y comercio justo local	79
IV UNA PROPUESTA NO-VIOLENTA DE EDUCACIÓN EN EL CONSUMO ÉTICO, SOCIAL, SOLIDARIO Y PROFUNDO	113

4.1 Antecedentes desde el Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia	113
4.2 Estrategia didáctica múltiple de sensibilización en el consumo ético no-violento, solidario y profundo	122
V REFLEXIONES FINALES	143
APÉNDICE 1	145
Grupo Zarframex: su aportación a la educación ambiental. Un ejemplo a través del cultivo y consumo de miel agroecológica	
REFERENCIAS	155
DATOS DE LA AUTORA	165

INTRODUCCIÓN

La vida invita a bailar con aquello que está vivo, su latido auténtico está en la Naturaleza, difícilmente alguien pasa un fin de semana, unas vacaciones, una mañana o una hora, por muy insensible que sea, sin terminar por reconocer la paz que esta aporta. Sin embargo, en el ritmo de vida occidental, son pocas las personas que pueden y quieren defender ese espacio y ese tiempo para disfrutarlo en un bosque, en el mar, en unas cataratas, o en un pueblo mágico.

Lo que se identifica con mayor facilidad, es la presencia de gran número de personas en los almacenes y centros comerciales, restaurantes de comida rápida, o antros; sin embargo, el nivel de interacción entre ellas es bajo porque su atención es dominada por los teléfonos celulares, a los que le conceden un alto poder hipnotizante, que se apodera de las emociones, pensamientos y palabras de quienes los portan.

La cuestión no es la crítica a ciudades fantasmas, habitadas por seres casi en calidad de títeres, cuyo control de los hilos se lo han cedido a la tecnología. El problema es que esta desconexión de la Naturaleza ha gestado un elevado antropocentrismo, una inconsciencia en el consumo hasta llevar a la gente al hiperconsumo de lo superfluo, y con ello a un alto nivel de depredación de la Tierra, los occidentales se han llevado tras los pies, los bienes naturales de los no occidentales, y en general, de las plantas y los animales no humanos.

Cada vez más comunidades indígenas y grupos vulnerables, han sido desplazados de su hábitat, por

los gigantes del mercado y la industria que requieren expandirse. Para ese proyecto insaciable, injusto, depredador, y manipulador, las comunidades empobrecidas son de nuevo, las más afectadas junto con los ecosistemas de las zonas donde un nuevo supermercado aparece, un nuevo hotel, “desarrollos turísticos” o maquiladoras en general.

Y todo ello planea ser vendido a través de la publicidad que le llega a la humanidad occidental y occidentalizada, a través de “mandatos” en el pequeño celular que la persona carga y mira todo el día, los mensajes son abrumadores: manipulan las decisiones de la comida, vestimenta, entretenimiento, etc.

Desde ese panorama retador ¿es posible crear una nueva conciencia que logre la práctica de un consumo ético no antropocéntrico?

Se tiene la firme creencia que sí es posible, que cada vez se suman más a este proyecto de vida. La grata noticia, es qué hay mucha gente joven más sensibilizada que muchas de las personas adultas.

Las universidades tienen el compromiso social de atender las necesidades más acuciantes de la colectividad, a través de la docencia y la investigación.

En esta publicación se presenta un análisis teórico sobre consumo desde diversas posturas éticas complementarias entre sí: la ecología profunda, la no-violencia gandhiana, así como el comercio justo desde la economía social y solidaria.

La estructura del libro, aunque puede ser leído cada capítulo de manera independiente, se recomienda hacer su lectura desde el principio, de manera secuencial, debido a que las temáticas últimas, están basadas en argumentos que aparecen en los primeros capítulos.

En el primer apartado se presentan los principios más representativos de la Ecología Profunda, fundada por el noruego ambientalista Arne Naess, se incluyen autores actuales que están recuperando sus propuestas como es el caso de Adrián Villaseñor, se integra otro apartado donde se habla de las sabidurías ancestrales y de sus prácticas de interconexión con la Naturaleza.

En el segundo capítulo se aborda la ética gandhiana, los vínculos con la Ecología Profunda, y el desglose de las estructuras éticas que la integran, iniciando con el análisis de los dos términos más afines con los que se le conoce a esta filosofía: *ahimsa* y *satyagraha*, se continúa en el mismo capítulo con lo que se considera el corazón de la ética gandhiana: el autogobierno, la autorregulación/ autosostenibilidad y la vida en cooperación: *Swaraj*, *Swadeshi* y *Sarvodaya*, respectivamente, términos complementarios, que representan un reto, desde su definición, y un mayor desafío llegar a hacer realidad su práctica. De hacerlo posible, se lograría: el consumo frugal, el respeto a la Naturaleza y la justicia social.

En el capítulo tres, se trabajan los fundamentos teóricos del consumo ético, responsable y solidario. Se aborda de manera complementaria el comercio justo así como sus abusos y sus aportes, y cómo este se encuentra inserto en la Economía Social y Solidaria. Asimismo se revisan diversas acepciones que tienen que ver con esa economía, como lo es la Economía del Bien Común de Folber, la economía popular y la economía solidaria de la red REAS.

Hay un cuarto capítulo que inicia con los antecedentes universitarios sobre acciones dirigidas a crear conciencia en el consumo, se continúa con la presen-

tación de algunas propuestas para cómo llevar a cabo la educación en consumo ético, donde se proponen estrategias didácticas que contemplen: el trabajo extra aula y actividades que propicien un vínculo con la Naturaleza; otras que se dirijan al *interior* de las personas, incluyendo el desarrollo del área emocional y espiritual, como una herramienta necesaria para reconectar con la Naturaleza, se asume que en ese nivel de conciencia el consumo se limitaría a lo indispensable. Se revisan otras estrategias didácticas, algunas abordan la parte cognitiva, otras trabajan las actividades de contención, o acciones no-violentas o el llamado activismo ecosocial, como parte fundamental de una formación ética en el consumo. La última estrategia defiende la búsqueda de vínculos tanto en instancias académicas como gubernamentales, para la creación de espacios, en donde proveedores de los mercados de comercio justo puedan ofrecer sus productos, en virtud de que se defiende la idea de que el consumo ético va a la par con el mercado de comercio justo, no se pueden separar, ambos son un binomio que se sostienen.

Finalmente en el cierre se integra un apartado de reflexiones, que sintetiza las principales ideas compartidas en esta publicación.

Asimismo se incorpora un apéndice escrito por Angélica Hernández, directora de un grupo agroecológico que siembra, procesa y comercializa frambuesa, arándano azul, zarzamora, hierbas aromáticas y miel, en la primera parte, la autora describe las características educativas, agroecológicas y de conservación de su proyecto, en la segunda parte, ella se enfoca en describir los beneficios de las abejas y de su miel en los cultivos agroecológicos y la comunidad de vida. Parti-

cularmente se destaca de esta organización, la apertura que tiene al recibir grupos académicos para mostrar: que el cultivo sin pesticidas y agroquímicos, que la defensa de áreas de reserva, que la recuperación de especies en peligro de extinción y que el respeto a la Naturaleza, son posibles y se están realizando.

Se invita al lector a caminar juntos con la autora, en este recorrido por la ética no-violenta, solidaria y profunda, como una herramienta de aprendizaje que pueda hacer contribuciones para una vida con un enfoque ecocéntrico, más sostenible para todas las manifestaciones de vida en el planeta.

I

ECOLOGÍA PROFUNDA: NAESS, NATURALEZA Y SABERES ANCESTRALES

1.1 ECOLOGÍA SUPERFICIAL Y PROFUNDA

Un nivel de conciencia sensibilizada hacia una vida más responsable, partiendo de los propios actos, puede ser producto de varias fuentes que tocaron fibras emocionales, intelectuales, espirituales, etc., como el arte, la naturaleza, las personas, una cátedra, o los libros; en ocasiones las fronteras se diluyen y resulta casi imposible identificar exactamente la fuente de los cambios de conciencia, en tanto que existen numerosos elementos en la vida, que en lo más profundo, todos están interconectados.

La interconexión no sólo se queda en las acciones entre las personas, los impactos trastocan la vida de otros seres y de los ecosistemas, y son tocados en muchos sentidos: la usurpación de tierras, la deforestación, la contaminación de aire, suelo y agua, el sufrimiento de los animales dedicados al consumo humano en las granjas industriales, así como la muerte de diversas especies, *ecocidio que puede ser el resultado del efecto en cadena de la tala de un árbol*, un acto aparentemente simple, con múltiples impactos en la desaparición de especies tanto de la fauna como de la flora.

La humanidad se ha acostumbrado a ver estos acontecimientos como normales, sólo en el momento en que le empieza a afectar más cercanamente, es cuando se alerta para hacer algún tipo de acción super-

ficial que, en su ilusión, cree que con ello podrá seguir viviendo en la comodidad del consumo ilimitado del estilo de vida occidental.

Este estilo de vida de la humanidad no sólo le afecta a ella, impacta ferozmente en los países llamados del Sur, proveedores tanto de mano de obra barata como de los bienes naturales de la Tierra, también afecta a todo tipo de vida, tanto animales no-humanos como el mundo vegetal, además de los lagos, ríos y mares.

El filósofo noruego Arne Naess, en la década de los 70 hablaba por primera vez de la ecología desde otra perspectiva, en 1973 publicó un pequeño artículo que revolucionó a la comunidad académica, generó muchos adeptos, a la par, despertó la incomodidad de muchos otros, es publicado en inglés con el título "*The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary*", en él marca la diferencia entre una ecología superficial, sólo orientada a la reforma de algunos aspectos vinculados a la contaminación o a factores energéticos y de biodiversidad, donde las razones para cuidar a la naturaleza únicamente están vinculadas al bienestar de la humanidad, desde un casillero antropocéntrico.

Las publicaciones posteriores de Naess aportaron ideas más detalladas sobre su apuesta a la ecología profunda, en donde primeramente destaca lo que él considera como ecología superficial: "*The Shallow Ecology movement: Fight against pollution and resource depletion. Central objective: the health and affluence of people in the developed countries.*"¹, la

¹ Arne Naess, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary*, Inquiry, 16, 1973, p. 95.

considera superficial porque únicamente se limita a “luchar” contra el agotamiento de los recursos naturales y contra la contaminación ambiental, sin considerar la raíz del problema, ni sus impactos en todos los ecosistemas, incluyendo el mundo animal, y sólo busca el bienestar humano, más específicamente el de grupos humanos privilegiados.

David Keller retoma la crítica de Naess

Naess faults European and North American civilization for the arrogance of its human-centered instrumentalization of nonhuman nature.. He contrasts his new “deep” (or radical) ecological worldview with the dominant “shallow” (or reform) paradigm. The shallow worldview, which he finds to be typical of mainstream environmentalism, is merely an extension of European and North American anthropocentrism—its reasons for conserving wilderness and preserving biodiversity are invariably tied to human welfare, and it prizes nonhuman nature mainly for its use-value.²

Son varios los puntos que componen la postura de Naess, especialmente se destaca, como se puede observar en la cita anterior, la arrogancia humana sobre la naturaleza no-humana, donde lo que está en juego es el bienestar comodino de un sector de la humanidad, a costa de toda la comunidad de la vida, arrogancia traducida como antropocentrismo, ya criticado por autores como Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Aldo Leopold (1887-1948) y Mahatma Gandhi (1869-1948), entre otros. En la actualidad, son varios

² David Keller, Deep ecology, Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy – 2nd/ 7/18/2008, p. 206 (pp. 206-212)

los autores que se unen al rechazo de la visión antropocéntrica, personalidades como el filósofo brasileño Leonardo Boff y el investigador austriaco Fritjof Capra, Doctor en Física teórica, este último incursionó en la década de los 70 en temas ecológicos, fusionando sus estudios en física con filosofía oriental, sus publicaciones a la fecha han seguido por esa línea, afirma la existencia de un paradigma moldeador de la vida occidental:

... la visión del universo como un sistema mecánico compuesto de piezas, la del cuerpo humano como una máquina, la de la vida en sociedad como una lucha competitiva por la existencia, la creencia en el crecimiento económico y tecnológico y, no menos importante, la convicción de ... que la mujer está por doquier sometida al hombre...³

Un paradigma antropocéntrico, finalmente de sometimiento en donde Capra destaca una percepción diferente de la vida humana, la inserta en toda la red de la comunidad biótica. Afirma que la Naturaleza comparte muchas similitudes con la condición humana, como lo es, su sensibilidad y su capacidad de verse afectada por el entorno, así como su impredecibilidad, por lo que afirma “Consecuentemente, el modo apropiado de acercarse a la naturaleza para aprender de su complejidad y belleza, no es a través de la dominación y el control, sino mediante el respeto, la cooperación y el diálogo”⁴.

³ Fritjof Capra, *La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos*, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 28.

⁴ Capra, 2000, *op. cit.*, p. 205.

Desde posturas racionales y desde luego antropocéntricas, surge el cuestionamiento ¿cómo es posible dialogar con la naturaleza? El tipo de interacciones ha sido únicamente para servirse de ella, exprimirla, y calcularla, exclusivamente en términos monetarios para finalmente traducirla y cosificarla hacia un bienestar que raya: en el abuso de productos que dan estatus, en el consumo de comida procesada, en la producción y compra de objetos que con rapidez caen en desuso por la obsolescencia programada del sistema. O en su defecto, desde la ciencia se le ve en términos de indicadores fríos “objetivos” que permitan con mayor facilidad su explotación, generar patentes, etc. El diálogo con la Naturaleza es y ha sido practicado por diversos pueblos originarios, su visión sagrada de ella les ha permitido interactuar desde otros paradigmas, en donde sus integrantes se perciben como parte la Tierra y no como sus dueños.

Boff, defensor de la postura biocéntrica, hace referencia al paradigma de dominio que tras muchos siglos ha caracterizado a la relación de la sociedad occidental con la Naturaleza:

La lógica de “ser-en-el-mundo” según el modo de trabajo configura el situarse *sobre* las cosas para dominarlas y ponerlas al servicio de los intereses personales y colectivos. En el centro de todo se pone el humano, dando origen al antropocentrismo. El antropocentrismo insta una actitud centrada en el ser humano, de modo que las cosas sólo tienen sentido en la medida en que se someten y satisfacen sus deseos. El ser humano niega a las cosas la relativa autonomía que poseen. Más aún, olvida la relación que el propio ser humano mantiene, lo quiera o no,

con la naturaleza y con todas las realidades, por ser parte del todo.⁵

Al igual que Capra, y Boff, la investigadora mexicana en ética y bioética, Lizbeth Sagols, defiende la idea de trascender la defensa de la Naturaleza, más allá de los intereses humanos, considera a la biofilia como el quehacer apremiante de la ética contemporánea, llamada también ecoética, basada en la igualdad entre humanidad y naturaleza, así como entre varón y mujer:

... es preciso advertir que para que la ética actual incluya el respeto a la naturaleza, reconozca la unión e igualdad cabal con ella y se plantee como una ecoética consistente, debe sostener la *igualdad básica del valor*, entre la humanidad y la naturaleza, así como en el interior mismo de la humanidad y, en especial entre la mujer y el hombre.⁶

Sagols no concibe que la cita anterior fuera la solución para la compleja crisis que enfrenta el planeta; sin embargo, defiende la idea de que sin lo anterior no se avanzará, es necesario el reconocimiento de la complementariedad entre hombres y mujeres. Dejar de competir y empezar a cooperar sería un buen inicio, hay muchas virtudes desde lo masculino y lo femenino que al trabajarlas en equipo, pueden aportar grandes ventajas para enfrentar la crisis desde una postura de mutualidad.

⁵ Leonardo Boff, *El cuidado esencial, ética de los humanos. Compasión por la Tierra*, Madrid, Trotta, 2002, p. 77.

⁶ Lizbeth Sagols, *La ética ante la crisis ecológica*, México, Fontamara, UNAM, 2014, p. 25.

Boff especialmente resalta la dimensión de lo femenino que existe tanto en el hombre como en la mujer, aspectos no evidentes en la propuesta inicial de la Ecología profunda de Naess:

Lo femenino siempre ha estado presente en la historia... en el paleolítico adquirió visibilidad histórica cuando las culturas eran matrifocales [madre como líder de familia y padre como cabeza] y se vivía una fusión con la naturaleza... eran sociedades marcadas por un profundo sentido de lo sagrado del universo y por la reverencia frente al misterio de la vida en la Tierra⁷.

Igualmente es importante resaltar que los aspectos masculinos que habitan tanto en varones como mujeres, son requeridos para salir adelante. Asimismo Sagols enfatiza esa necesidad de complementariedad y que representa una parte de las acciones necesarias para lograr mirar y actuar en el ecocentrismo defendido por la Ecología profunda:

... la búsqueda de una complementariedad entre las dos partes integrantes de la humanidad representa una síntesis novedosa por la que vale luchar en el presente y hacia el futuro, a fin de superar, tanto las limitaciones del sistema matrilineal como las del patriarcal, y poder apreciar así de nuevo a la naturaleza, al conjunto de lo vivo. No puede haber *biofilia* si hombres y mujeres no estamos en un intenso intercambio humano.⁸

⁷ Boff, 2002, *op. cit.*, pp. 78-79.

⁸ Sagols, 2014, *op. cit.*, p. 48.

Se coincide con Sagols; sin embargo, más allá de la lucha entre mujeres y hombres, existe otra lucha donde parece que toda la humanidad tiene la necesidad de imponerse, se observa en las relaciones familiares a todos los niveles, en las comunidades indígenas, desde luego en los varones sobre las mujeres, las madres sobre los hijos, de igual forma en las relaciones de amistad, en equipos académicos y de trabajo, así como en la misma calle, conductoras y conductores empoderados arriba de un vehículo. Es importante resaltar también que ese mismo deseo de dominio se observa en las parejas amorosas de cualquier tipo⁹. Ejemplos se tienen muchos, es necesario mirar hacia la creación de estrategias que descarten el control y dominio como forma humana de relación.

Parece como si hubiera un odio contenido o latente que a la menor provocación estalla, la situación es que finalmente son comportamientos que se reproducen con la naturaleza: el dominador le arrebatará lo que esté a su alcance; sin embargo, el sumiso también es corresponsable en la medida que permite los abusos, y se beneficia de ellos a través del consumo pasivo y acrítico, por lo tanto, ambos roles entorpecen la recuperación de la conexión con la Tierra.

La Ecología profunda fue pensada, entre muchos aspectos, desde la consideración de las raíces que han

⁹ Casi en cualquier relación de pareja hay una persona sometida y una dominante, no importando si se trata de mujer/mujer; varón/varón; mujer/varón, o cualquier posibilidad que la propia inclinación desee crear; la madurez y el trabajo consciente de ambas partes, irá equilibrando los roles al paso del tiempo o, en su defecto, las crisis se agudizaran si las necesidades ocultas no logran ser atendidas.

forjado las problemáticas ambientales que ahora se enfrentan, Adrián Villaseñor menciona:

Por ello, Naess formuló una ecología que buscaba encontrar soluciones tomando en cuenta las arraigadas pautas culturales y existenciales que dieron origen a una problemática dada. De esta manera, con una mirada honda, inclusiva y de largo alcance, la ecología profunda emergió a mediados de los 70... unió a un sinnúmero de personas y profesionistas de diferentes ámbitos en un fin común: el frenar el gran daño que la especie humana infligía al planeta desde una perspectiva radical.¹⁰

Como lo indica Villaseñor, el movimiento de ecología profunda unió diversas posturas cuya bandera principal ha sido la visión biocéntrica o ecocéntrica, o como Sagols le llama en el marco de la filosofía, la *ecoética biofílica*, la cual reconoce:

... la igualdad básica de valor de todos los vivientes y al mismo tiempo su *diferencia*, es indispensable oponerse al antropo- androcentrismo dualista, violento, excluyente, abusivo y destructivo... hay que tender a disolver la jerarquía inferiorizante entre el hombre y la mujer (y todos los “débiles”) base de las relaciones de dominio y posesión.¹¹

La activista ambiental, escritora y académica española, Yayo Herrero ha enfatizado también lo señalado por Sagols, defendiendo que esa forma de relación

¹⁰ Adrián Villaseñor, *El Gran Giro. Despertando el Florecer de la Tierra*, Adrián Villaseñor, Charlestone, USA, 2015, p. 17.

¹¹ Sagols, 2014, *op. cit.*, p. 53.

(entre personas y naturaleza) “se encuentra en flagrante contradicción con la organización de los sistemas vivos y de la propia sociedad. Más que crisis, nos encontramos ante una situación de profundo deterioro ecológico, social y humano”¹². El ecofeminismo desde la postura de Herrero, es igualmente una corriente de pensamiento, como un movimiento social que integra ecologismo y feminismo:

Todos los ecofeminismos desarrollan una mirada crítica sobre el actual modelo social, económico y cultural y proponen una mirada diferente sobre la realidad cotidiana y la política, visibilizando y dando valor a elementos, prácticas y sujetos que han sido designados por el pensamiento hegemónico como inferiores y que, siendo absolutamente cruciales para la existencia humana, han sido invisibilizados¹³.

Desde el ecofeminismo, una de las críticas que se le ha planteado a la ecología profunda, radica precisamente en que no hace evidente la imposición patriarcal en la sociedad, donde la mujer es visualizada inferior al varón, como también ya lo ha señalado Sagols.

Oscar Reyes y Aranzazú Velasco, proponen la transición del ego-machismo a la ecomasculinidad, enfatizando que la visión patriarcal de “conquistar” a la naturaleza se ha convertido en sinónimo de destrucción, consideran que dentro del capitalismo global, se

¹² Yayo Herrero, “Miradas Ecofeministas para Transitar a un Mundo Justo y Sostenible”, *Revista de Economía Crítica*, Num.16, segundo semestre, 2013, p. 279.

¹³ Herrero 2013, *op. cit.*, p. 280.

requiere no únicamente el reconocimiento de la hegemonía de un orden patriarcal-industrial:

... también nuestro modo de existencia ego-machista, orientado por la posesión y el consumo derrochador. Si sólo nos quedamos con la denuncia hacia el exterior sin volcar la mirada en nuestro interior, jamás reconoceremos, la estructura de nuestro carácter depredador, producto de una socialización orientada hacia la dominación y el tener.¹⁴

Los autores sostienen que es posible dar el giro hacia el cuidado, si se trabaja en la integración de lo femenino con lo masculino, tanto en la mujer como en el varón, fracturando las celdas mentales y culturales que han impedido ver más allá de la propia postura.

Como se puede apreciar a continuación, en la plataforma que Naess propone, no se expresa explícitamente el sometimiento del varón no sólo con la mujer, sino también con la Naturaleza, aunque de manera implícita pudiera quedar entendida la defensa de la igualdad de acuerdo al primer punto de la plataforma que a continuación se desglosa.

La plataforma que propone Naess desde la ecología profunda integra ocho puntos:¹⁵

1. Se privilegia el florecimiento de la vida humana como la no-humana, como un valor en sí mis-

¹⁴ Oscar Reyes y Aranzazú Velasco, “Del ego-machismo hacia la eco-masculinidad”, en Adrián Villaseñor, *El Gran Giro. Despertando el Florecer de la Tierra*, Adrián Villaseñor, Charlestone, USA, 2015, pp. 114-115.

¹⁵ Arne Naess, The Basics of Deep Ecology, *The Trumpeter*, Volume 21, Number 1, 2005, p. 68.

mo, por lo que la vida no-humana se defiende como importante, y no como un valor instrumental para la humanidad.

2. Se reconoce la diversidad y la riqueza de todas las formas de vida por sí mismas en la Tierra, por lo que cualquier planta o animal no-humano por pequeño que parezca tiene una contribución importante en la comunidad de la vida.
3. La humanidad sólo tiene derecho a tomar de la comunidad de la vida aquello que satisfaga sus necesidades vitales.
4. El florecimiento de la vida humana y su cultura es compatible con el decrecimiento de la población, y en esa medida, ello tiene que suceder para que pueda florecer la vida no-humana.
5. Se reconoce la alta interferencia de la huella humana en la vida no-humana, situación que empeora a cada momento.
6. Los cinco puntos anteriores necesitan afectar las políticas públicas en cuestiones económicas, tecnológicas e ideológicas básicas, los cambios en ellas podrá generar una conexión más armónica entre toda vida.
7. Se requiere de un cambio ideológico en la apreciación de la calidad de vida, dirigida más a su valor inherente que a la imagen, desistiendo de la carrera de buscar un estilo de vida con estándares materiales cada vez más altos. Lo que finalmente se resume en cambios de conciencia que discriminen en aquello que puede ser grandioso a aquello que más bien es ostentoso, ofensivo e injusto.

8. Quienes asuman como propios los puntos anteriores, adquieren el compromiso de participar activamente en la implantación de los cambios.

La siguiente frase resume una parte importante de lo que representa la ecología profunda: “Through deep experience, deep questioning and deep commitment emerges deep ecology”¹⁶, lo que implica la necesidad de sumergirse en una experiencia profunda, cuestionamientos profundos y finalmente en un compromiso profundo a través del cambio de comportamientos y del activismo social, muy distante de lo que Villaseñor resume como ecología superficial: movimientos cuyas soluciones propuestas tienen alcances a corto plazo, no emparejados a los retos complejos, por lo que es común que sus propuestas terminen agravando las problemáticas de la sociedad y la naturaleza.¹⁷

En el siguiente apartado se describen aspectos importantes de los vínculos con la naturaleza, practicados por grupos indígenas que continúan dando vida a sus sabidurías ancestrales, y que marcan una distancia cultural, social, espiritual y ecológica con la sociedad occidental.

¹⁶ Stephan Harding, “¿What is The Deep Ecology?”, United Kingdon Schumacher College, Learning Resources, s/a, párr. 3, <https://www.schumachercollege.org.uk/about>

¹⁷ *Cfr.* Villaseñor, 2015, *op. cit.*, p. 14.

1.2 LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DESDE SABIDURÍAS ANCESTRALES

Ha sido reiterativo el reconocimiento de la existencia de un gran distanciamiento entre la humanidad occidentalizada y la Naturaleza, conforme las poblaciones dejan la vida rural, y se adentran en las fábricas y en la vida citadina para sobrevivir de la pobreza que representa la vida campesina, paralelamente se va marcando más el alejamiento que termina por matar cualquier conexión con la Naturaleza, algunas sociedades tribales siguen conservando el respeto, la humildad y el cuidado que esta merece. El investigador andino, Patricio Guerrero, en su libro *Corazonar. Una antropología comprometida con la vida*, hace un reconocimiento especial a la sabiduría del abuelo Guaraní Karai Miri:

...el anciano Guaraní habló desde la sabiduría de su corazón y desde el poder del espíritu de su propia palabra, y esto es lo que nos ha enseñado: Que es muy triste que tengamos que traducir el espíritu de la palabra para poder comprendernos... Que somos incapaces de escuchar y entender el poder del espíritu de la palabra y es por eso que nos estamos perdiendo a nosotros mismos, que estamos perdiendo nuestro propio camino y también estamos perdiendo el camino para encontrarnos con los demás, con los otros... Que es por eso, que el mundo está enfermo, que la madre tierra hoy agoniza, pues el hombre blanco es un devorador que nunca se sacia, pues le importa más el dinero que la vida... Que es importante que aprendamos a rezar por el bienestar del mundo; que es ur-

gente que empecemos a curar las heridas de nuestra madre tierra, si queremos seguir tejiendo la vida...¹⁸

Todos los aspectos señalados por el abuelo Guarani están vinculados, uno afecta al otro, la necesaria traducción del espíritu de la palabra por su no comprensión ha generado caos en las relaciones humanas, enfermándolas al igual que a la madre tierra, donde la población ha aprendido a arrebatar sin freno todos los dones de la Naturaleza, sin que parezca cercana la posibilidad de saciarse, así que por ello, es vital empezar a curar las heridas, no sólo de la tierra, las propias personas también lo necesitan. Boff hace un llamado al cuidado esencial, que a su juicio, las principales religiones del mundo y las culturas ancestrales fomentaban desde la niñez:

... estas resonancias son, entre otras, el eco del cuidado esencial. Se trata de voces diferentes que cantan el mismo estribillo. El amor, la justa medida, la ternura, la caricia, la amabilidad, la convivencialidad, la compasión es lo que garantiza la humanidad de los seres humanos. Por medio de esos “modos-de-ser”, los seres humanos realizan continuamente su autopoiesis, esto es, su autoconstrucción histórica. Simultáneamente, construyen la Tierra y preservan las tribus que viven en ella con sus culturas, sus valores, sus sueños y sus tradiciones espirituales¹⁹.

El teólogo brasileño defiende la escucha de los saberes ancestrales, a través de un diálogo con la cien-

¹⁸ Patricio Guerrero, *Corazonar. Una antropología comprometida con la vida*, Quito, Abya-Yala, 2010, p. 11.

¹⁹ Boff, 2002, *op. cit.*, p. 105.

cia y donde sea posible generar una propuesta que integre a todas las posturas, en pos de la armonía con la Tierra:

El saber popular contenido en las tradiciones de los mayores, en las leyendas y en las historias de los indios, negros, mestizos e inmigrantes, de los primeros que vivieron ahí, debe ser complementado y contrastado con el saber crítico científico. Esos saberes descubren dimensiones de la realidad local y son portadores de la verdad... El resultado de todo ello es una profunda armonía dinámica del ecosistema, donde los seres vivos e inertes, las instituciones culturales y sociales, todos, en definitiva, encuentran su lugar, interactúan, se acogen, se complementan y se sienten en casa.²⁰

Existe dentro de la sociedad y la academia una incipiente apertura hacia el reconocimiento de los diferentes saberes, su aportación a la integralidad de la biosfera representa una oportunidad para la recuperación del planeta desde un interés ecocéntrico, además de conceder importancia vital al cuidado, a la afectividad, a lo espiritual, descartando los comentarios peyorativos excluyentes que los minimizan como “saberes exóticos”, o peor aún los invisibilizan, Guerrero habla del trabajo que dentro de la academia se han gestionado para su recuperación:

Planteamos una Red de sabidurías y Ciencias Sociales de Abya-Yala [América Latina], que se propone no sólo un diálogo de saberes, sino, sobre todo, de seres, de sentires, de afectividades, de experiencias

²⁰ Boff, 2002, *op. cit.*, p. 110.

de vida, para que las sabidurías que han sido históricamente excluidas de las academias, de las universidades, entren a dialogar con las Ciencias Sociales en equidad de condiciones; pretendemos empezar a tejer un tapiz diferente, que posibilite el encuentro de las Ciencias Sociales con las sabidurías, que éstas dejen de verse como saberes exóticos o folklóricos...²¹

Esa gestión, menciona Guerrero, busca reconocer y aprender de la red de sabidurías, todo su potencialidad insurgente, incluyendo los aspectos políticos, epistemológicos y éticos inherentes, que permitan trazar nuevos horizontes civilizatorios, que de apertura a diferentes sentidos de la existencia. Tal es el caso de la trascendencia del movimiento de los saberes indígenas ecuatorianos, que combinados con los esfuerzos académicos y sociales, dieron como resultado el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en la Constitución Política de Ecuador. El investigador uruguayo Eduardo Gudynas comenta:

La inclusión en la Constitución ecuatoriana de los derechos de la Naturaleza, su articulación con la categoría Pachamama, y las formas bajo las cuales se abrieron las puertas a las alternativas al desarrollo, no surgieron de un día para otro. Son el resultado de un proceso de acumulación de experiencias, reflexiones y posturas, que ha llevado años, no sólo en este país, sino también a nivel internacional... El caso ecuatoriano, es sobre todo una elaboración en buen medida... en la que se llega a concepciones de los valores intrínsecos desde una heterogénea mezcla de

²¹ Guerrero, 2011, *op. cit.*, p. 17.

actores y opiniones, con una fuerte impronta de sensibilidades originadas en el movimiento indígena.²²

Con respecto a la inclusión del término *Pachamama*, Gudynas explica que su defensa no significa el regreso hacia el pasado, más allá de ello implica el reconocimiento tanto de los valores que Occidente empieza a despertar en relación a la Naturaleza y los saberes andinos, en donde modernidad y ancestralidad deben encontrarse:

La idea de Pachamama tampoco puede ser interpretada como un reclamo de regreso a un pasado andino precolonial, ni un aislamiento de los debates contemporáneos. En realidad estamos presenciando la apertura de nuevos diálogos, en los que algunas de las tradiciones críticas occidentales pueden aprender, modificarse, y crecer junto a algunos de los componentes de los saberes indígenas que están más allá de la modernidad. Pero ese aprendizaje también debe ocurrir en sentido inverso.²³

Estos cambios que le apuestan a los *sentidos de la existencia*, están guiados por la trascendencia en la relación hacia uno mismo, hacia las y los otros y hacia la Tierra, en la cual se construya una ética de cuidado respetuoso, en la que la humanidad se perciba parte de la Naturaleza, Boff comenta:

²² Eduardo Gudynas, *Derechos de la Naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2015, pp. 109, 113-114.

²³ *Ibidem*, p. 146.

El cuidado es una relación amorosa, respetuosa y no agresiva, y por eso no destructiva, con la realidad. Presupone que los seres humanos son parte de la naturaleza y miembros de la comunidad biótica y cósmica, con la responsabilidad de protegerla, generarla y cuidarla. Más que una técnica, el cuidado es un arte, un nuevo paradigma de relación con la naturaleza, con la Tierra y con los seres humanos²⁴

En el sentido anterior, Guerrero ubica a las sabidurías, como aquellas que nos han enseñado a lo largo de los siglos, la importancia de construir pensamientos desde la afectividad, a lo cual le ha llamado *corazonar*, implica *sentipensar la vida*, donde el hablar surja del cuerpo y del corazón, comparte como ejemplo a la sabiduría *Nasa*²⁵, cuyas enseñanzas muestran que es en el corazón donde se localiza el potencial “para la construcción de la memoria, pues recordar es volver a pensar desde el corazón”²⁶.

Es importante destacar que todas las sabidurías ancestrales, además del respeto que muestran hacia la Naturaleza, también despliegan su reconocimiento por la sabiduría que emana del Cosmos, y reconocen su unión con la Tierra, Guerrero retoma las palabras del abuelo Guaraní Karai Miri: “... debemos mantener siempre encendido el fuego en el corazón, porque sólo así podremos encontrarnos con nosotros, y con los otros y con el espíritu del cosmos, la naturaleza y la madre tierra”²⁷.

²⁴ Leonardo Boff, *El cuidado necesario*, Madrid, Trotta, 2012, p. 15.

²⁵ Pueblo indígena de Tierradentro, Cauca, Colombia.

²⁶ Guerrero, 2011, *op. cit.*, p. 487.

²⁷ Karai Miri en Guerrero, 2011, *op. cit.*, p. 487.

Se refuerza la idea del todo interconectado, viviente en las sabidurías ancestrales, también es un elemento defendido desde la ecología profunda, donde subyace que todos los comportamientos tienen un efecto multiplicador en cualquier esfera de la vida, en el presente y en el futuro, en la Tierra y en el Cosmos, donde también los pensamientos y los sentimientos impactarán en el contexto, así las fronteras sólo son superficiales, en virtud de que todo acto, pensamiento y sentimiento, terminará traspasándolas, transformando su existencia, se esté o no consciente de ello.

Desde la cosmovisión andina del *Sumak Kawsay*, Adolfo Maldonado²⁸ ha desarrollado indicadores con los cuales se pueda hacer el ejercicio de evaluar a determinado colectivo o comunidad sobre su comportamiento y reconocimiento de la Naturaleza como sujeto, más que como objeto, así en la categoría *Equilibrio y armonía*, se destacan los siguientes indicadores: existencia de normas comunitarias de protección a la Naturaleza; reconocimiento y exigencia del respeto de lugares sagrados dentro de la comunidad; práctica de tradiciones que valoran y respetan a la comunidad; cultura de reparación y restauración de daños infringidos a la naturaleza, así como la prohibición de productos no renovables y sus desechos.

En relación a la categoría *Prioridad de la Naturaleza*, se mencionan: Las actividades relacionadas a la recolección, producción y consumo, respetan los ciclos de la naturaleza; se mantiene pura el agua de los ríos, permitiendo la vida natural de las especies acuá-

²⁸ Adolfo Maldonado, *Un indicador para el Sumak Kawsay*, Quito, Clínica Ambiental/ Ayuntamiento de Córdoba/ Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, 2013, p. 91.

ticas; el aire fluye puro, sin riesgo de lluvias ácidas; la tierra es pura, carente de agroquímicos, y facilita el florecimiento de plantas y animales nativos, mismos que son conocidos por la comunidad.

Asimismo, se considera la *Relacionalidad con la Naturaleza*: ejemplos de este indicador, lo son la práctica de posesión/ relación comunitaria con la tierra; el conocimiento que los niños muestran de diferentes especies de animales de su entorno, así como la recuperación de animales y plantas en peligro de extinción.

Adicionalmente, existen algunos principios que se encuentran fusionados con la propuesta andina del *Sumak Kawsay* desde una perspectiva integradora que finalmente, su práctica tiene que ver con la relación que se lleva con la Naturaleza y con la comunidad, entre los cuales se destacan los siguientes, con sus respectivos indicadores²⁹:

- *Complementariedad*: Contempla la identificación y valoración de los roles, tanto de edad, género y aspiraciones; grado de satisfacción de los roles, equidad en tiempos de descanso, trabajo asalariado, estudios, así como en actividades económicas, recreativas y comunitarias para beneficio de todas las personas, identificadas por género.
- *Cosmovisión comunitaria*: Se defiende momentos comunitarios para hablar de la historia, los saberes y las costumbres, se han observado luchas unidas por la defensa del territorio; se

²⁹ Maldonado, 2013, *op. cit.*, p. 93-96

cuenta con miembros que atienden la salud por medios naturales.

- *Relacionalidad*: Se tienen sistemas de justicia en el interior de la comunidad en donde se destaca no mentir, no robar; existe igualdad de oportunidades de acceso a la justicia; se cuenta con una figura comunitaria que ayuda a resolver las diferencias internas; practican celebraciones que están vinculadas con otros pueblos.
- *Correspondencia*: se practican celebraciones comunitarias relacionadas con los ciclos de la naturaleza, se fomenta la recuperación de la sabiduría comunitaria, su historia y su tecnología; se cuenta con actividades artísticas de niños, niñas y jóvenes que incluyen su historia, así como actividades de identidad.
- *Reciprocidad*: Existen estrategias comunes de apoyo entre las familias, así como en colectivos y o familias vulnerables, o estrategias que buscan equilibrar las diferencias económicas.
- *Conciencia y convicción*: El trabajo es valorado, ya sea asalariado o no; todos los integrantes se relacionan con la tierra y la naturaleza; los tiempos de descanso son practicados equitativamente, “Se reconocen y aplican tecnologías y saberes ancestrales de siembra, cultivo, mantenimiento, cosecha y cuidado y manejo del agua”³⁰; se practica el consumo de productos autóctonos en lo posible, así como una dieta equilibrada.

³⁰ Maldonado 2013, *op. cit.* p. 93.

- *Vivir Bien y no mejor*: La juventud practica cantos, bailes y música autóctona; se fomenta el consumo de las bebidas y platillos tradicionales; se cuenta con espacios comunitarios que facilitan la inclusión y el respeto de diferentes grupos con necesidades específicas; “hay formas y momentos de expresión del humor”³¹.
- *Recuperación y protección de semillas y riquezas naturales*: los conocimientos ligados a las semillas, y a los cultivos, se encuentran protegidos, igual que las semillas, los ríos, el agua, el aire y la tierra así como el territorio, para el presente y para las futuras generaciones.

Boff complementa características importantes que se resaltan en la cosmovisión andina del Buen Vivir o *Sumak Kawsay*:

... apunta a una ética de lo suficiente y de lo decente para toda la comunidad... supone una visión holística e integradora del ser humano... incluye además el aire, el agua, los suelos, las montañas, los lagos, los árboles y los animales. Es buscar un camino de equilibrio y estar en profunda comunión con la Pachamama (Tierra)... es estar en permanente armonía con el Todo, celebrando los ritos sagrados que continuamente renuevan la conexión cósmica y con Dios... una clara dimensión espiritual con los valores que la acompañan como el sentimiento de pertenencia al universo, la compasión hacia los que sufren, la solidaridad entre todos...³²

³¹ Maldonado 2013, *op. cit.* p. 93.

³² Boff, 2012, *op. cit.*, p. 62.

Yayo Herrero, *et. al.*, resumen los criterios que Toledo y Barrera-Bassols proponen para caracterizar a los pueblos indígenas, en ellos es posible apreciar varios de los indicadores anteriormente señalados, desde el Buen Vivir andino:

- Descienden de pobladores originarios conquistados “Generalmente viven explotados, marginados y subyugados por las sociedades dominantes”³³.
- Sus integrantes están ligados a la naturaleza desde su cosmovisión, conocimientos y actividades productivas, mismas que tiene que ver con la agricultura, la pesca y la cacería, así como la práctica de la artesanía.
- Su forma de producción es a pequeña escala.
- Su organización es a nivel comunitario, no institucional.
- Dentro de su territorio se comparten valores, creencias, vida espiritual y material.
- Practican una actitud de custodia de la Tierra, considerada esta como sagrada, “Por ello, los recursos naturales son apropiados mediante un intercambio simbólico”³⁴.

Es importante resaltar que precisamente, los mal llamados “salvajes” son los más cuidadosos y amorosos con la Tierra, están conscientes de que existen

³³ Toledo y Barrera-Bassols en Yayo Herrero, Fernando Cembranos y Marta Pascal, *Cambiar las gafas para mirar el mundo. Una nueva cultura de la sostenibilidad*, Madrid, Ecologistas en acción, 2011, p. 275.

³⁴ *Ídem.*

vínculos entre todos los seres vivos, por lo tanto, no se comportan como si estuvieran escindidos y distanciados de ella, y como mencionan Herrero, *et. al.*, las comunidades indígenas han resguardado todo un repertorio de saberes ecológicos que son practicados localmente, fomentados en la colectividad con un enfoque integral, conscientes de los diferentes impactos que cada acto tiene³⁵. Su relación con los dones de la naturaleza ha sido progresiva, creando condiciones de cuidado para su fortalecimiento y optimización, respetando sus ciclos naturales, lo que ha generado un sistema de conocimientos que les permite usarlos con sabiduría para el bien de la comunidad. Una ocasión se tuvo la oportunidad de platicar con un habitante de una comunidad indígena de Cuzco en Perú, él hablaba orgulloso de la gran variedad de papas comestibles que tienen, así como de sus ancestros, quienes habían llegado perfeccionar la calidad de muchas de sus variedades, y cómo ese conocimiento es transmitido desde la oralidad, de generación en generación.

Sin embargo cabe señalar, que existen muchas comunidades indígenas que la pobreza, el desapego a sus sabidurías ancestrales, el despojo de su tierras y la falta de apoyos desde las políticas públicas, que en lugar de ello promueven diversas formas de “comprarles” sus tierras, han contribuido en su campesinado indígena, al distanciamiento con la Naturaleza, como menciona el filósofo andino Mario Mejía:

... apenas se esfuerza por la reparación de los canales de irrigación de sus campos heredados de sus antepasados, el Gobierno Peruano tiene como propues-

³⁵ *Cfr.*, Yayo Herrero, *et. al.*, 2011, p. 277.

ta privatizar las tierras de la comunidad, propiedad ancestral que lograron hacer respetar en la Colonia, y hasta hoy, en la República. El mecanismo para la privatización sería otorgar títulos de propiedad a los actuales usuarios; lo que sigue caería por su propio peso; la tierra, sin asistencia técnica y en manos de un campesino paupérrimo, fácilmente sería vendida y surgiría nuevamente el monopolio de las grandes propiedades. Contribuyen a este intento de lucha inhumana contra el indígena agricultor, la política de las esterilizaciones involuntarias y masivas que el gobierno peruano está aplicando aún contra la crítica y las instituciones humanitaristas...³⁶

La situación anterior se repite en diversos lugares de América Latina, y en lugar de tierras de cultivo se convierten en grandes supermercados, zonas hoteleras, grandes maquiladoras, etc., los “inversionistas” alegarían, que se fomentan nuevas fuentes de trabajo, la lectura entre líneas es la creación de espacios para legalizar la mano de obra esclavizada, cuando antes estos peones/ obreras/obreros, fueron los dueños de esas tierras.

Como apunta José Rocha, investigador de la Universidad Católica Boliviana, en el mundo andino, desde la visión *quechua*, el concepto de tierra, integra tres ámbitos complementarios: el *físico* que abarca el suelo/territorio, lo *social* que incluye tanto la identidad individual como colectiva, y finalmente el ámbito del *rito*: “Sin tierras se resquebraja el espacio de las ritualidades. No existen referencias a Pacha (espacio-

³⁶ Mario Mejía, *Hacia una filosofía andina*, Lima, Huamán, 2015, p. 159.

tiempo) ni a Pachamama³⁷, y al carecer de tierras, más allá de asegurar los alimentos y bienes económicos resultantes de su producción, se debilita también el medio de identidad, tanto colectiva como individual, así el hecho de despojar al campesino de sus tierras, lo despoja de toda su identidad, de su cultura, de sus raíces, la autoestima se derrumba, y el valor de luchar por los sueños se desvanece.

Cuando falla el amor, y se presenta la cobardía y la falta de fe, es cuando se requiere que emerjan figuras como Tlacaélel, de la cosmovisión azteca, quien inyectó entusiasmo y seguridad a su pueblo cuando aún los aztecas no eran reconocidos y habían sido humillados y corridos de los territorios de diversos grupos indígenas antes de la conquista, y fue este personaje quien después de su discurso ante el *tlatoani* (rey) de los aztecas –en 1426- marcó una serie de insurgencias y conquistas, con los mismos pueblos que antes los habían corrido y humillado, así habló *Tlacaélel* a su pueblo y a su Rey:

¿Qué es esto, mexicanos? ¿Qué hacéis? Vosotros estáis sin juicio: aguardad, estaos quedos, dejadnos tomar más acuerdos sobre este negocio: ¿tanta cobardía ha de haber que no nos habemos de ir a entregar con los de Azcapzalco? Y llegándose al Rey le dijo: Señor ¿qué es esto? ¿cómo permites tal cosa? Hablad a este pueblo; búsquese un medio para nuestra

³⁷ José Rocha, “Ñaupaqman: el futuro está detrás. Movimiento sociales por la tierra y cosmovisión andina”, en Jorge Bilbao (ed), *Cosmovisión indígena y Biodiversidad en América Latina. Memoria del 1er Seminario Taller del mismo nombre realizado del 19 al 25 de febrero de 2001*, Cochabamba, AGRUCO, 2001, p. 52.

defensa y honor, y no nos ofrezcamos así, tan afrentosamente entre nuestros enemigos.³⁸

Tlacaélel a partir de su arrojo, se convirtió en el asesor de tres *tlatoanis*, función que cumplió hasta su muerte. Las condiciones han cambiado, en la actualidad ya no se defiende la idea de la guerra, de la violencia; sin embargo, hay otras formas de activismo social que pueden ayudar a cambiar el rumbo de las injusticias, a veces es suficiente con el *no hacer*, *la no cooperación*, *el boicot*; acciones que realizadas en colectivos ayudan a cambiar el sentido de las cosas y a crear conciencia. La crítica sin acción es estéril, pequeñas acciones van transformando la realidad.

Nos apronta la idea de aprender de todos, más aún de aquellos que han sabido cuidar el planeta, se necesita trabajar en la humildad y en el reconocimiento de todos los saberes, Herrero *et. al.*, También lo expresan:

Para superar esta situación de amnesia colectiva, tendremos que aprender de aquellos y aquellas que sí recuerdan para poder desarrollar y poner en práctica todo el repertorio de aprendizajes y experiencias acumulados a través del tiempo que se han mostrado eficaces para la supervivencia. Por eso resulta obligado mirar a las culturas social y ecológicamente sostenibles, es decir, aquellas que han sabido desenvolverse en equilibrio con su territorio y con un grado suficiente de equidad social.³⁹

³⁸ Fray Diego de Duran en Miguel León –Portilla, *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares*, México, Fondo de Cultura económica, 1961, p. 89.

³⁹ Herrero, *et. al.*, 2011, *op. cit.*, 281.

Se precisa un llamado a la conciencia colectiva, como en el año 1977, en la montaña “Cabeza de Lechuza”, en un bosque de pinos, en la zona boscosa al norte de Nueva York, donde tuvo lugar una reunión para crear el borrador final del documento titulado *Llamado vital a la conciencia*⁴⁰, elaborado por las Seis Naciones Iroqueses para la reunión de las Naciones Unidas en Ginebra, en una parte del documento se resalta –igual que en la Ecología profunda– la necesidad de mantener a la población humana en equilibrio:

Nuestras tradiciones nos tenían atentos para impedir que nuestra población alcanzase un número que agobiara a otras formas de vida. Practicamos formas estrictas de conservación. Nuestra cultura está basada en un principio que nos orienta a pensar constantemente en el bienestar de siete generaciones futuras. Con este fin, nuestra gente cazó sólo tantos animales como necesitábamos. Fue con la llegada de los colonos que ocurrió la gran matanza indiscriminada de animales⁴¹.

Hubo numerosas aportaciones, el documento final, integró 160 páginas, fue llevado y custodiado por jefes y madres del clan iroqués en Ginebra, en el mismo año que se elaboró, la lectura general estuvo a cargo del jefe oneida, Bruce Elijah, que de acuerdo a las palabras de un asistente, la experiencia:

⁴⁰ *Cfr.*, Consejo de Jefes de la Liga de las Seis Naciones, *Llamado vital a la conciencia. Manifiesto de los Indios Iroqueses al Mundo Occidental*, Madrid, 2015.

⁴¹ *Ibidem*, p.72.

... ‘fue escalofriante’. Nunca se había oído en semejante foro un análisis tan puro y penetrante del proceso de desarrollo occidental de los últimos 500 años. Se trataba de un análisis visto a través de los ojos pleistocénicos, dictado por la mente colectiva de uno de los pocos ‘gobiernos naturales’ de la humanidad a un brillante intelectual nativo.⁴²

En ese evento también se destaca la participación de Phillip Deere –Felipe Venado– hombre medicina Muskoge, quien expresó los principios básicos de la cosmovisión indígena Iroquesa y su contraste con el occidentalismo, algunas de ellos fueron:

La cosmología de la Madre Tierra y el Padre Sol, la importancia de los Cuatro Puntos Cardinales, la cosmovisión del círculo, los lenguajes naturales de las culturas, la importancia de mantener mentes soberanas, de no hundirse de ‘occidentalismos’... En nuestras lenguas no existía ninguna palabra para ‘mentira’, tampoco para ‘cárcel’, no había asilo de locos, ni candados.⁴³

Es un hecho que todo se fue transformando a partir de las diversas colonizaciones; sin embargo, han sido muchos los grupos indígenas que pese a las amenazas, a los genocidios y las dificultades propias de sobrevivir en un medio natural con el frío extremo de las montañas, o el calor sofocante del desierto, ha sobrevivido el espíritu y práctica de sus cosmovisiones.

⁴² Consejo de Jefes de la Liga de las Seis Naciones, 2015, *op. cit.*, p. 15.

⁴³ Consejo de Jefes de la Liga de las Seis Naciones, *op. cit.*, p. 16.

La lectura del mismo documento fue una muestra de la sobrevivencia de la sabiduría ancestral.

Se necesita despertar de la hipnosis colectiva para escuchar el llamado de las hermanas y hermanos iroqueses, andinos, mexicas, *hopis*, pieles roja, etc., de todos los rincones del mundo. Tal vez, si la humanidad occidental, dado su estilo de vida, sólo se afectara a sí misma, no habría delito que perseguir, pero socaba la vida también de quienes han sido respetuosos con la Tierra, aunado a los exterminios masivos de que han sido objeto. Si la humildad y la sabiduría ganaran, aún sería tiempo de dar el Gran Giro como Villaseñor lo ha expresado –desde la Ecología profunda– complementado desde los saberes ancestrales y desde la ética gandhiana, como se revisará en el próximo capítulo, por lo tanto, la oportunidad de aprender e intercambiar juntos puede ser aún posible.

II

LA ÉTICA GANDHIANA, SUS PRINCIPIOS Y SUS IMPACTOS EN LA JUSTICIA SOCIAL, LA SOBERANÍA Y EL CONSUMO FRUGAL

*Demos a la no-cooperación no-violenta una oportunidad,
y descubriremos que no tengo ningún secreto escondido.*
Gandhi⁴⁴

La ética gandhiana representa el conjunto de principios propuestos y vividos por Mahatma⁴⁵ Gandhi, la base de la comprensión de su propuesta en parte, se encuentra en lo profundo del significado de las dos palabras con las que se identifica a la No-violencia: *ahimsa* y *satyagraha*, de ahí se desprende la justicia social y la justicia con toda forma de vida, aspectos que son retomados por Naess para su propuesta de la Ecología profunda, al ser la piedra angular de la propuesta gandhiana, se inicia con el análisis de los dos conceptos, posteriormente se revisa la ética gandhiana desde el *Swaraj*, *Swadeshi* y *Sarvodaya*: autogobierno, autosostenibilidad y autodeterminación.

⁴⁴ Gandhi, *Política de la No-violencia*, Madrid, Diario Público, 2010, p. 48.

⁴⁵ Mahatma es el nombre que el pueblo indio amorosamente le había otorgado y que Rabinadranath Tagore (1861-1941), hizo popular al expresarse de Gandhi, vocablo que significa Alma Grande o Gran Alma, expresaba el reconocimiento que finalmente sintió por Gandhi, cuando empezó a ver sus logros producto de su activismo social y político.

2.1 AHIMSA Y SATYAGRAHA COMO PILARES DE LA FILOSOFÍA NO-VIOLENTA

Resulta mucho más sencillo explicar el término *ahimsa* que *satyagraha*, aunque su aplicación a la vida diaria de ambos, es todo un desafío, sobre todo porque su práctica requiere del preciado y casi inalcanzable amor a sí mismo, a sí misma, para poder ser un practicante de la No-violencia.

El *ahimsa* es un vocablo en sánscrito que quiere decir ausencia de daño o violencia, por lo tanto, requiere de la presencia instalada del amor, el historiador español y asesor internacional para la paz y la No-violencia, Mario López, acota: “Ahimsa no sólo es no causar daño y sufrimiento a humanos y animales, sino, también, inocencia y pureza”⁴⁶, de ahí que sus implicaciones en la práctica hace que se requiera de un trabajo muy fuerte con uno. El *ahimsa* es un precepto fundamental, tanto en el jainismo como en el budismo, posee un rango de amplio espectro porque incluye tanto actos como omisiones que puedan crear un daño a terceras personas, inclusive dentro del hinduismo es considerado primordial, López comenta:

Tanto es así que Gandhi calificó a *ahimsa* como la ‘clave del hinduismo’... encontramos en un texto como el Yogasùtra una definición de ahimsa como: la ‘abstención de ofensa en todas sus formas, en todos los tiempos y hacia todos los seres’. Sería el compendio de todas las virtudes, comparable al valor

⁴⁶ Mario López, *Política sin violencia. La noviolencia como humanización de la política*, Bogotá, Escuela de Paz y Desarrollo UNIMINUTO, 2ª edición, 2009, p. 4.

que tiene el amor en el cristianismo. No obstante, el hinduismo, esta norma moral nos es absoluta como en el jainismo⁴⁷

El *ahimsa* encara muchos retos, porque no sólo incluye la violencia física, los daños morales pueden ser los precursores de los daños emocionales, estos son mucho más difícil de identificar; sin embargo, funcionan como semillas aparentemente dormidas, que cuando están totalmente despiertas y crecen, pueden ser la causa de múltiples violencias que las sociedades enfrentan. Personas en pleno ejercicio de algún puesto público, que se encuentren con daños emocionales más o menos severos, representarán una amenaza a la sociedad y a la gente que esté a su alrededor, pueden ser portadoras de violencia física como psicológica. Existen diferentes estudios que confirman que la baja autoestima en jóvenes es un detonador de diversos trastornos vinculados con ansiedad, violencia relacional, conductas antisociales, inclusive alcoholismo y drogadicción:

La autoestima es un factor crítico que afecta al ajuste psicológico y social. Así, niveles bajos en la autoestima o autoconcepto de los jóvenes se han asociado con una serie de síntomas psicopatológicos... (Newbegin y Owens, 1996), síntomas depresivos, desesperanza y tendencias suicidas (Overholser, Adams, Lehnert y Brinkman, 1995; Robins, Donnellan, Widaman y Conger, 2010; Rodríguez Naranjo y Caño, 2010; Whisman y Kwon, 1993)... y en aquellos que manifiestan conductas agresivas (Garaigordobil y Durá,

⁴⁷ Mario López, "Gandhi, Política y Satyagraha", *Ra-Ximhai*, volumen 8, número 2, ene-abr 2012, p. 49.

2006; Robins *et al.*, 2010), conductas antisociales (Calvo, González y Martorell, 2001; Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt y Caspi, 2005; Owens, 1994), violencia escolar (Cava, Musitu y Murgui, 2006; Musitu, López y Emler, 2007; Martínez, Murgui, Musitu y Monreal, 2008) y violencia relacional (Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009). Se ha encontrado que los adolescentes que muestran una baja autoestima tienden también a un incremento en el consumo de alcohol (Scheier, Botvin, Griffin y Díaz, 2000; Zimmerman *et al.*, 1997)... Kavas (2009) encuentra que la baja autoestima se asocia a un incremento en el consumo de alcohol y drogas⁴⁸.

El consumo de alcohol y drogas agravará cualquier impacto asociado a baja autoestima, y aunque no todas las personas con baja autoestima son violentas, lo cierto es que tampoco pueden ser practicantes del *ahimsa* o la no-violencia. Es importante resaltar que si se carece de estima propia, no es posible practicar la integralidad del *ahimsa*, porque esta filosofía está sustentada en el amor, por lo mismo, también es la base del *satyagraha*.

Lo lamentable es que nadie se escape de infligir en algún momento la violencia psicológica, aun sin proponérselo, y ésta es sostenida también por la dificultad de medir su impacto. Así como en el terreno físico, no es lo mismo un golpe sobre un brazo sano, que otro de la misma intensidad en un brazo lastimado, la interpretación de la violencia por la víctima, en ambos

⁴⁸ Carmen Rodríguez y Antonio Caño, “Autoestima en la adolescencia: análisis y estrategias de intervención”, en *International Journal of Psychology & Psychological Therapy*, 2012, 12, 3, p. 393.

casos será muy diferente. De igual manera, en la violencia psicológica, no es lo mismo una ofensa verbal dirigida a alguien que está pasando un mal momento emocional, a alguien que se encuentra con una excelente autoestima. En el primer caso, el evento puede desencadenar un cuadro depresivo severo, con todas las posibles secuelas que se le desprendan; sin embargo, también puede desencadenar violencia en alto grado. En el segundo caso, es posible que la persona que recibe la ofensa, la ignore, le ponga límites a quien la propinó, o le solicite que se disculpe, pero emocionalmente no pasará a mayores porque pronto soltará lo ocurrido, a menos que la ofensa sea algo repetitivo, establecerá estrategias directas con la persona ofensora, como el diálogo, para evitar que ésta se repita, y en conjunto solucionar el problema.

Cuando se pretende definir *satyagraha*, la situación es aún más complicada. Esta palabra tiene sus cimientos en la primera protesta no-violenta que Gandhi dirigió en África en 1906, con el fin de defender los derechos de la minoría india, que después de muchos esfuerzos, logró resultados exitosos, y el espíritu de lucha se incrementó. En ese momento es cuando el Mahatma desea darle un nombre a la lucha no violenta: “Ninguno de nosotros sabía qué nombre dar a nuestro movimiento. En ese tiempo se usaba el término de ‘resistencia pasiva’⁴⁹; sin embargo, no estaba convencido del término, dado que al avance de las luchas, estaba generando confusión entre los miembros, además de ser un término de origen inglés, así que se optó porque a través de la *Indian Opinion* se ofreciera

⁴⁹ Gandhi, 2010, *op. cit.*, p. 73.

un premio para quien propusiera el nombre que representara mejor la lucha no-violenta:

Shri Maganlal Gandhi [sobrino de Gandhi] fue uno de los competidores y sugirió la palabra *sadagraha*, que significa ‘firmeza por una buena causa’. Me gustó la palabra, pero no representaba totalmente la idea completa que necesitábamos expresar. Por lo tanto la cambié por *satyagraha*. La verdad (*satya*) implica el amor, y la firmeza (*agraha*) simboliza la fuerza. Así comencé a llamar al movimiento indio *satyagraha*, es decir, la fuerza que nace de la verdad y el amor o la no-violencia, y abandoné el empleo del concepto ‘resistencia pasiva’⁵⁰

Una de las características del Mahatma fue su coherencia entre su práctica y sus escritos, parte de esa coherencia fue el constante ejercicio de llegar a la verdad, desde el trabajo colectivo, reconociendo las limitaciones que como ser humano se posee: “Soy esencialmente un hombre propenso al acuerdo porque nunca estoy seguro de estar en lo justo”⁵¹, de ahí que tres de los principios más fuertes de la No-violencia sean la verdad y la colectividad o comunidad, desde el amor; sin embargo, también es posible que como afirman Mateo Della Torre y Mariella Dipaola, este camino a menudo debe caminarsse solo, para poder encontrar el amor interno y poder exteriorizarlo a través de la No-

⁵⁰ *Ibidem*, p. 74.

⁵¹ Gandhi en Carlos Martínez, *De nuevo a la vida. El poder de la Noviolencia y las transformaciones culturales*, Bogotá, Trillas de Colombia LTDA, 2015, p. 180.

violencia: “... la strada dell’ahimsa, cioè dell’amore, la si deve percorrere spesso in solitudine”⁵².

El politólogo colombiano Carlos Martínez Hincapié comenta:

Esta forma de acercarse a la verdad hace de la experiencia de Gandhi una salida creativa al imaginario atávico de hacer de la *verdad única* una realidad supedita y determina el quehacer social... la verdad deja de ser una externalidad con existencia propia ante la cual sólo es posible la adhesión o el rechazo total; deja de ser la frontera que separa el bien del mal, para convertirse en un proceso permanente, y siempre inacabado, de construcción colectiva. Todas las personas poseen parte de la verdad y acercarse a ella supone promover la cercanía, la confianza, el trabajo común, la solidaridad...⁵³.

En el sentido anterior, una de las razones por las que Gandhi asume que se da la violencia, es precisamente porque cada quien desea defender su verdad, producto de una realidad específica, entender que cada quien tiene una realidad particular, es parte del inicio de la No-violencia. Martínez complementa: “Ya no es posible la verdad objetiva, sin contar con el encuentro entre muchas subjetividades que abre, de paso, el

⁵² Mateo Della Torre e Mariella Dipaola, *La nonviolenza di Gandhi per l’umo del futuro*, Edizione digitale, Uomo planetario, 2012, p. 76.

⁵³ Carlos Martínez, *De nuevo a la vida. El poder de la No-violencia y las transformaciones culturales*, Bogotá, Trillas de Colombia LTDA, 2015, p. 181.

camino a la legitimidad, entendida como adhesión a aquello... de lo que yo soy y pienso.⁵⁴

Cuando se logra comprender que llegar a la verdad, requiere primero entender que pueden haber muchas versiones, como los cristales de un caleidoscopio, el diálogo podrá permitir la sensibilización de las razones de los y las demás, y como Martínez menciona, podrá crear las condiciones para conjuntar una sinergia de adhesiones.

Las palabras de López complementan la unicidad del *satyagraha* como un esfuerzo que se construye:

... se podría traducir como la «búsqueda», la «fuerza» o la «persistencia» de/en la verdad, un ejemplo gandhiano de ello era que buscar la verdad en un conflicto no es obtener la victoria sino encontrar aquello que me une o que tengo en común con el adversario. También el propio Gandhi escribió un libro con el significativo título de *The story of my experiments with truth* ('La historia de mis experimentos con la verdad', 1940) que no dejaba de ser una permanente declaración de hallazgos y dudas sobre su experiencia vital, la de un hombre excepcional pero también la de cualquier persona común y corriente que se detiene a pensar y que encuentra a cada paso sus limitaciones.⁵⁵

Limitaciones que Gandhi trabajó como proceso continuo de autorregulación toda su vida, necesario para poder trabajar el *satyagraha*, del cual se despren-

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ López 2009, op. cit., pp. 46-47.

de otro vocablo común: *satyagrahi*, extendido al practicante del *satyagraha*.

Y como menciona Oscar Useche, dentro de la propuesta gandhiana, es importante partir de la humildad: de entender la propia posibilidad de ser falible, no se trata “... de negar las verdades de otros, sino de comprender las posibilidades que se tienen de ser falible”⁵⁶, cuando se logra ese paso es posible iniciar el diálogo, porque en numerosas ocasiones la *soberbia* nos lleva a la *altanería*, y con ese par el diálogo se hace imposible, porque la capacidad de escucha queda bloqueada.

A continuación se cita un proceso interno de *ahimsa* y *satyagraha*, previo a una acción colectiva, como fue la *Marcha de la sal o la Marcha a Dandi*⁵⁷, que por la riqueza de su contenido se respeta la cita completa de Gandhi, en donde también se aprecian aplicaciones que tienen que ver con la congruencia en aspectos como la vestimenta de los *satyagrahis* en una acción no-violenta:

No me gustaría que nadie viniera a Dandi llevando ropa fabricada en el extranjero. Si es nuestro deseo convertir a Dandi en un lugar de peregrinación o en un baluarte del *swaraj* [autonomía], cada persona que venga aquí debería estar vestida exclusivamente con *khadi* [ropa nativa india, hilada y tejida a mano]. Se que las reservas de *khadi* en las tiendas están a

⁵⁶ Oscar Useche, “Resistencias sociales y no-violencia. Aportes para una interpretación desde la micropolítica de acontecimiento”, *Revista Vectores de Investigación*, volumen 7, núm. 7, CIECAL, 2013, p. 83.

⁵⁷ Dandi es un poblado en el Distrito de Navasar, Guajarat, India, cercano a la costa del Mar Indico.

punto de agotarse, y, por lo tanto, si no lográis conseguir un *sari* o un *dhoti* de cuerpo entero y venís llevando solo un *khadi langoti* [pantalón calzoncillo], seréis bienvenido aquí como persona civilizada. Si no hacéis caso a mi sugerencia y alguno de vosotros viniera a Dandi llevando ropa extranjera, tendré que colocar en la cercanía a Dandi a voluntarios que se arrodillarán ante vosotros y os solicitarán que os vistáis con *khadi*. Si os sentís ofendidos por su acción y les pegáis con la mano en la cara, estos *satyagrahis* se dejaran abofetear⁵⁸.

Es altamente probable que todos hayan asistido a la Marcha de la sal con su *khadi* —en el caso de los hombres, y con su *sari*, en el caso de las mujeres, por el respeto que Gandhi les profesaba y que en repuesta su comunidad le regresaba, en la cita se ilustra el estilo clásico de trabajo desde el *ahimsa* y el *satyagraha* gandhiano.

2.2 LAS TRES ESTRUCTURAS DE LA ÉTICA GANDHIANA: *SWARAJ* (AUTOGOBIERNO) / *SWADESHI* (AUTORREGULACIÓN/AUTOSOSTENIBILIDAD) Y *SARVODAYA* (BIENESTAR DESDE LA SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN)

Profundizando más en la propuesta no-violenta del Mahatma indio, hay tres conceptos básicos que giran al rededor de la ética gandhiana: *Swaraj* (autonomía), *swadeshi* (autorregulación) y *Sarvodaya* (bienestar desde la solidaridad y cooperación), cada uno se com-

⁵⁸ Gandhi, 2010, *op. cit.*, p.80.

plementa con el otro, lo que implica que no pueden existir por separado, tienen un impacto mutuo, oscilan desde los procesos internos más profundos de cada persona hasta el detonar en la masa crítica con efecto en la comunidad y las políticas públicas, es una continua afectación, nada es estático, y la madurez de los movimientos no-violentos dependen de ese continuo vaivén. Sin embargo, otro punto relevante, que sucede siempre que se realizan traducciones de otro idioma, otra época o de otra cultura, es la dificultad para que las interpretaciones resulten lo más certeras posibles, la propuesta ética gandhiana, no es la excepción, y dada su complejidad, sobre todo en la práctica por la profundidad de los preceptos, los mismos indios no tenían claro los preceptos de Gandhi, en su primer libro, el cual fue escrito a manera de diálogo, existe un apartado donde se le cuestionaba sobre su opinión del *Swaraj*, y el autor respondió:

Es posible que no le otorguemos el mismo significado al término. Usted, yo y todos los hindúes estamos impacientes por obtener el Swaraj, pero no tenemos las ideas claras sobre qué cosa sea. Expulsar a los ingleses de la India es el pensamiento de muchos, pero parece no haber sido suficientemente considerado el porqué.⁵⁹

⁵⁹ Mahatma Gandhi, *Hind Swaraj*, Traducción y prólogo de Pietro Ameglio, Cuernavaca, Mor. México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2014, p.18.

I) EL SWARAJ O AUTONOMÍA/ AUTOGOBIERNO

La ética gandhiana está fuertemente orientada a la libertad, la justicia, el amor y la verdad, como fue reflejada en los conceptos del *ahimsa* y del *satyagraha*, revisados al inicio de este capítulo, el *Swaraj*⁶⁰ representa esa capacidad consciente de percibirse y defenderse autónomo y libre dentro de una interdependencia compartida y justa, como idealmente lo es la vida en comunidad, consciente de que los actos propios impactan en las personas, en el colectivo y en la Naturaleza: "...swaraj habla de "libertad", "autogobierno", "dominio de sí mismos", "autonomía"; es el raj ("reino", "gobierno", "régimen") de los hind o hindúes".⁶¹

Sin embargo ¿hasta qué punto los autores que escriben sobre Gandhi, los lectores, y yo misma, estamos entendiendo realmente el *Swaraj*, y toda la ética gandhiana?, en virtud de que el mismo Gandhi escribe en 1908, contestándole a su lector ficticio:

Se necesita paciencia. Mis ideas se desarrollarán por sí solas en el curso de nuestra conversación. Es para mí tan difícil entender el verdadero significado del *Swaraj*, como a usted le parece fácil. Por ahora, me contentaré con demostrar que lo que usted llama *Swaraj*, no es verdadero *Swaraj*⁶².

⁶⁰ Cfr: Lanza del Vasto, *Éloge de la vie simple*, Mónaco, Rocher, 1991, p, 185.

⁶¹ Mahatma Gandhi, *Hind Swaraj*, Traducción y prólogo de Pietro Ameglio, Cuernavaca, Mor. México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2014, p. 13.

⁶² Gandhi 2014, *op. cit.*, p. 36.

El *Swaraj* tiene implícitos otros aspectos como la práctica de la autosuficiencia, disfrutar de lo que la propia persona prepara o elabora con sus manos, en lugar de pagar porque otros se lo hagan, y recomienda Gandhi que aquello que no se pueda hacer, se intente ignorar, en virtud de que aquello por lo que pagamos nos hace dependiente de los demás, a menos que se trabaje a manera de trueque –como el principio andino de la reciprocidad revisado en el capítulo anterior– Gandhi llama a este intercambio la interdependencia sana y necesaria para el mantenimiento de la comunidad. El *Swaraj* más profundo llega hasta lo más externo: el autogobierno político. Con respecto a la Marcha de la sal, Gandhi finalmente está defendiendo el autogobierno, la independencia y la liberación de la India del gobierno inglés:

Esto es una lucha no de un hombre, sino de millones de nosotros. Si tres o cuatro hombres pueden luchar y conseguir el *swaraj*, ellos gobernarán el país después. Por ello, en esta lucha por el *swaraj* millones deberían ofrecerse para el sacrificio y de esta manera conseguir un *swaraj* que beneficie a la enorme mayoría del país⁶³.

Adiciona Pietro Ameglio que el *Swaraj* defendía “... ante todo el tema de la autonomía en una escala nacional, parte de la experiencia personal y comunitaria de Gandhi, así como de la marginación étnica sufrida junto al pueblo hindú...”⁶⁴. El *Swaraj* no se reducía a liberarse de los ingleses, implicaba la liberación de un

⁶³ Gandhi, 2010, *op. cit.*, p. 82.

⁶⁴ Pietro Ameglio en Gandhi 2014, *op. cit.*, p. 14.

capitalismo suicida, injusto, esclavizante, cosificador de la Naturaleza. Gandhi al liberarse de Inglaterra, tenía muy claro que también implicaba, de acuerdo a los valores religiosos de su India natal, la liberación del emprendurismo y el industrialismo, que les distraerían de los bienes espirituales pilares de sus religiones:

Se nos acusa de ser un pueblo perezoso, mientras los europeos son industriosos y emprendedores. Hemos aceptado la acusación y por eso queremos cambiar nuestra condición. El hinduismo, el islamismo, el zoroastrismo, el cristianismo y todas las otras religiones enseñan que debemos permanecer pasivos frente a los bienes terrenales y activos frente a los bienes divinos, que debemos poner un límite a nuestras ambiciones terrenales y que, en cambio, nuestra ambición religiosa debe ser infinita. Nuestra actividad debería canalizarse hacia esta última dirección⁶⁵.

El *Swaraj* es una intensa crítica al supuesto avance civilizatorio que defendían los ingleses y que actualmente es la bandera que todo occidente defiende, en palabras de Ameglio y de Gandhi:

Esta misma crítica civilizatoria que hace el *Hind Swaraj*, lo convierte también en un texto universal, aunque paradójicamente sea por otro lado tan localista; se trataba de un proyecto alternativo de desarrollo humano e histórico. Gandhi en otros escritos ya manifestaba su pensamiento acerca del papel que correspondía a la India dentro del contexto global: ‘Siento en lo más profundo del corazón... que el mundo no puede derramar más sangre. El mun-

⁶⁵ Gandhi 2014, *op. cit.*, p. 47.

do está buscando una salida, y yo me ilusiono con el pensamiento de que tal vez será un privilegio de la antigua tierra de la India el mostrar esa salida al mundo hambriento... Quisiera ver a la India libre y fuerte de modo que pueda ofrecerse a sí misma en un sacrificio espontáneo y simple para el mejoramiento del mundo... Con la autonomía serviremos al mundo entero'.⁶⁶

Si como humanidad somos capaces de tener la conciencia y el valor para cambiar, es posible que la gente sacrificada en todos los movimientos no-violentos, cobre al menos algo de sentido, necesitamos despertar, el proceso va lento. Cortina y Carreras hablan de la cruda realidad:

La gente no tiene la menor voluntad de cambiar su estilo de vida de consumo y, no sé si me equivoco, pero me parece que la voluntad es fundamental. La clase obrera logró ponerse de acuerdo, pero los consumidores, que no somos una clase, sino que tenemos estilos de vida diferentes, con intereses competidores, me temo que no seremos capaces de ponernos de acuerdo en cambiar el consumo para cambiar la historia.⁶⁷

El *Swaraj* provoca que miremos hacia la raíz del problema, ayuda a crear conciencia de que muchas de las cosas que suceden, están porque uno las ha permi-

⁶⁶ Pietro Ameglio en Gandhi 2014, *op. cit.*, p. 16.

⁶⁷ Adela Cortina e Ignasi Carreras, "Consumo... luego existo". Cuaderno Cristianisme i Justícia, núm. 124, febrero 2004 en <http://www.cristianismeijusticia.net/es/consumo-existo>, visitada agosto, 2017.

tido: el actuar de la comunidad determina el rumbo del consumo, de la libertad, de las mismas políticas públicas, si la sociedad civil no cuestiona, consume automática y acepta como títere, es corresponsable de aquello que critica.

II) *SWADESHI O AUTOSUSTENTABILIDAD*

Los vínculos entre el *Swaraj* y el *Swadeshi*, así como el autogobierno interno y el político son muy estrechos, Nalini Bhushan, y Jay L Garfield, especialistas en filosofía de la India y budista, del Smith College de Massachusetts, defienden la vinculación –como términos gemelos del *Swaraj* y el *Swadeshi*, los cuales abarcan la médula de la teoría ética-política gandhiana, dirigida a la construcción económica, posterior a la independencia. Se agrega que no solo se limita a la economía, la propuesta de Gandhi es integral, abarca lo social, lo religioso, lo ecológico y lo cultural, no está limitado a lo económico:

Gandhi's twin terms *swaraj* and *swadeshi* encapsulate both his ethical/political theory and his approach to a new economics of postcolonial life. *Swaraj* means self-mastery or self-rule, and both the *swa* and the *raj* are nicely ambiguous. The first can denote either the individual or the national subject; the latter either spiritual self-control (that is, autonomy) or political rule (that is, autonomy). Gandhi was happy to play on this ambiguity and to argue that *swaraj* in the poli-

tical sense is subordinate to and dependent on swaraj in the personal sense ⁶⁸.

En la cita también se resalta la visión de los autores sobre la ambigüedad de los términos, donde el *Swaraj*, como autodomínio y autogobierno, puede incluir tanto al sujeto individual como al político, apoyan la idea de que Gandhi estaba consciente de ello y que disfrutaba de esa ambigüedad, porque el sentido político estaba subordinado al sentido personal. Y aunque se coincide con la visión Gandhiana, también sigo defendiendo que ambos procesos se influyen mutuamente, las experiencias del yo político, terminan transformado al yo individual y viceversa.

La propuesta gandhiana está dirigida a lograr la autosuficiencia, que implica el autocontrol, el término (*Swadeshi*) empieza a resucitar en la actualidad, no es posible lograr la autonomía o el autogobierno (*Swaraj*) si se depende de otros para comer, para vestir, hasta para pensar y divertirse, esa es la gran lección Gandhiana: ¿quieres la libertad? Gánatela con tu trabajo, sembrando tu comida, elaborando lo que usas, practicando consumo consciente, enfocándote a tus necesidades vitales y de relaciones, si eso no se logra, jamás se tendrá la libertad, la autonomía o el autogobierno. Ello resulta válido desde la persona individual hasta un país. Al inicio del siglo XX Gandhi hablaba del esclavismo producto del lujo y del dinero, un siglo después sus palabras cobran fuerza, y la misma huma-

⁶⁸ Nalini Bhushan and Jay L Garfield, *Swaraj and Swadeshi: Gandhi and Tagore on Ethics, Development and Freedom*, Massachusetts, Smith College, paper serach work, s/a, p. 6.

nidad como autómatas se da como esclava a los falsos bienes materiales:

En otra época, los hombres eran esclavos físicamente; hoy, la tentación del dinero y de los lujos que con él pueden comprarse, los ha convertido en esclavos. Hay enfermedades nunca antes imaginadas y un ejército de médicos está comprometido a encontrarles remedio, por tanto han aumentado los hospitales⁶⁹.

Por lo tanto, de acuerdo con Gandhi, mientras la humanidad no le sea posible autogobernarse en la satisfacción de sus necesidades, habrá facturas inmediatas y a largo plazo, que le harán más pobre, más enferma y más agotada, por ello insiste:

Nosotros no podemos imponer nada a los demás... Si hago mi deber, que es ser fiel conmigo mismo, seré capaz de servir a los otros... 1. El verdadero autogobierno [swaraj] político surge del gobierno de uno mismo o el autocontrol [*swadeshi*]. 2. El camino para ello es la resistencia pasiva o, lo que es lo mismo, la fuerza del espíritu o la fuerza del amor [*satyagraha*]. 3. Para ejercer esta fuerza, el *swadeshi* en toda su dimensión es necesario.⁷⁰

Avanzando más profundo en el *Swadeshi*, Siby K. Joseph y Bharat Mahadaya, compilaron una publicación que recupera las visiones de estudiosos de la ética Gandhiana, particularmente del *Swadeshi*, afirman que las propuestas económicas derivadas de él, resultan ahora necesarias e importantes para todo el

⁶⁹ Gandhi, 2014, *op. cit.*, p. 41

⁷⁰ Gandhi, 2010, *op. cit.*, p. 21.

planeta, aunque en su origen sólo el Mahatma las hubiera pensado para la India.⁷¹

Mahadoya argumenta que el *Swadeshi* estaba profundamente vinculado a la No-violencia, por ser una filosofía de amor a las otras y los otros cercanos, él afirma que probablemente es la única alternativa a los daños de la producción en masa, que fomentan el consumismo, por lo que la propuesta va dirigida a satisfacer las necesidades básicas naturales de las personas. Asimismo menciona que el *Swadeshi*, significaba estar consciente de que es posible la autoayuda, y está se daría, por ejemplo a través de que los indios confiaran en productos fabricados en la India, por ello Gandhi insistía en la autosuficiencia: “*Swadeshi* emerged as an economic counterpart of political boycott. It meant self-help, mainly to rely upon goods made in India. *Swadeshi* movement taught us the significance of the spirit of self-respect and self reliance⁷².”

La visión de Siby Joseph, refuerza la idea de no limitar el *swadeshi* exclusivamente a los asuntos económicos, dado como se ha mencionado, abarca la integralidad de la vida, es la base para poder ser autónomos (*Swaraj*), por lo que es un principio vigente de aplicación universal:

It was not merely an economic doctrine. In fact the concept of *swadeshi* covered all aspects of the human life. Gandhi's vision of *swadeshi* is a universal

⁷¹ Siby K. Joseph y Bharat Mahadoya, *Continuing Relevance of swadeshi*, Wardha, India, Institute Gandhian Studies Wardha, 2012.

⁷² Bharat Mahadoya, “Swadeshi a Perspective”, en Siby K. Joseph y Bharat Mahadoya, 2012, *op. cit.*, p. 33.

concept even though he propounded it in the context of India's struggle for freedom. He used *swadeshi* as a means to achieve India's *swaraj*. India's struggle for freedom was a source of inspiration for many non-violent struggles in different parts of the globe. *Swaraj* through *swadeshi* is a principle of universal application and it can be emulated by people in their struggle for freedom.⁷³

Se ha hablado de la integralidad de la visión gandhiana y especialmente del *Swadeshi*, Joseph presenta un análisis de seis aspectos generales que éste abarca:

a. *Dimensión económica*, la cual hace referencia a evitar caer en la trampa de la industrialización, invita a crear artesanalmente sus propios productos, y dentro de la comunidad hacer intercambios –no venta con la producción de los demás, de manera que todas las necesidades sean cubiertas desde adentro, sugiere también el intercambio exterior cuando la comunidad no las puede producir localmente. Este aspecto está altamente vinculado con la propuesta actual de Economía Social y Solidaria (ver capítulo 3).

b. *Dimensión Social y Solidaria*

Resulta oportuno integrar las palabras de George Woodcock con respecto a la visión gandhiana del *Swadeshi*, que si bien afectan la vida económica, también tienen el impacto en lo social, lo político, la salud emocional y física, entre otros aspectos:

Aunque Gandhi predicaba una simplificación de la vida que sus críticos han tachado de mero atavismo,

⁷³ Siby K. Joseph, “Understanding Gandhi's visión of Swadeshi” en en Siby K. Joseph y Bharat Mahadoya, 2012, *op. cit.*, p. 41

no era un primitivista y el mismo uso de la palabra ‘atrasadas’ indica que no consideraba a los aborígenes indios como nobles salvajes. Creía que el hombre alcanzaría la Edad de Oro en un mundo de pequeños pueblos donde se combinarían las granjas con los talleres, de tal modo que fuera posible llevar una vida digna y sin lujos...⁷⁴

c. Dimensión política

Gandhi criticaba las estructuras piramidales en que la sociedad se ha sustentado y el poder político derivado de ellas, la alternativa que propone es la *circULARIDAD oceánica*, donde las personas están siempre en el centro, y al carecer de jerarquías se evitaría las posturas arrogantes y violentas, por el contrario, la humildad se haría presente en la majestuosidad del círculo oceánico:

In this structure composed of innumerable villages, there will be ever widening, never ascending circles. Life will not be a pyramid with the apex sustained by the bottom. But it will be an oceanic circle whose centre will be the individual always ready to perish for the circle of villages, till at last the whole becomes one life composed of individuals, never aggressive in their arrogance but ever humble, sharing the majesty of the oceanic circle of which they are integral units⁷⁵.

⁷⁴ George Woodcock , Gandhi, Barcelona, 1971, p. 124

⁷⁵ Panchayat Raj, Mind of Mahatma Ganadhi, *Mahatma Gandhi's*, párrafo 4, s/a., disponible en <http://www.mkgandhi.org/momgandhi/chap78.htm>

d. Dimensión social

Gandhi siempre mostró desacuerdo al sistema de castas en la India, su propuesta era abolirlo debido a las enormes injusticias que este sistema generaba de por vida a las personas de las castas más bajas, Joseph menciona que Gandhi consideró el flagelo de la intocabilidad como la mancha en el hinduismo.

e. Dimensión religiosa

El Mahatma siempre demostró ser un adelantado para su época, en un lugar como la India tradicionalista, donde religiones como el Jainismo, hinduismo, budismo e islamismo competían, él abrazaba a todas la religiones, aprendía de todas y creía que había una verdad fundamental en todas: “He [Gandhi] believed in the fundamental equality of all religions, what he called Sarvadharmā Samābhava”⁷⁶. Sin embargo, fue una de las tareas que poco prosperaron, y que a la fecha, está muy marcada la división de las religiones, parece paradójico que en realidad lo que menos hay es religión, ni de manera interna dentro las religiones como afuera entre ellas.

f. Dimensión educativa

Joseph afirma que esta dimensión representaba para Gandhi el ideal para la aplicación del *Swadeshi*, igualmente esta visión es vigente para la actualidad, donde lo único que importa es preparar autómatas que produzcan y consuman, así la propuesta educativa del Mahatma estaba dirigida a desarrollar la integralidad del desarrollo personal, diferente a la educación británica, cuyas miradas se enfocaban a continuar esclavizando al pueblo indio:

⁷⁶ Joseph en Siby K. Joseph y Bharat Mahadoya, 2012, *op. cit.*, p. 47

One of the major areas in which Gandhi applied his *swadeshi* ideal was the field of education. For him education was meant for all-round development of personality and not purely as a means for earning one's livelihood. In *Hind Swaraj* he rejected the British educational system prevailing in India. His primary objection against British educational system was that it was primarily meant for 'enslaving' the people of India.⁷⁷

g. Dimensión cuidado de la salud

Gandhi como Hipócrates, afirmaba que la salud era construida y sostenida por la propia persona, aspecto fundamental del *Swadeshi*, Joseph menciona que llegó a describir a los hospitales como propagadores de pecado, se enfocó a proponer un sistema de salud basado en la prevención y articulado con la alimentación, la actividad física, la higiene y un estilo de autocontención. El líder del *ahimsa* escribió en su primer libro, que aquel que fuera doctor le aconsejaría que:

Se dedicara al hilado a mano, y si cualquier paciente acude a él, les diría la causa de sus enfermedades y aconsejaría que eliminen esa causa, más bien que enviarlos suministrándoles medicinas inútiles; entenderá que si el paciente tuviese que morir por esto, el mundo no se echaría a perder...⁷⁸

⁷⁷ Joseph en Siby K. Joseph y Bharat Mahadoya, 2012, *op. cit.*, p. 48.

⁷⁸ Gandhi, 2010, *op. cit.* p. 19.

El aquel tiempo el *aryuveda* ya era famoso como método ancestral de sanación, Gandhi igualmente se distanciaba de él y defendía y creía en los propios recursos de las personas para curarse, siempre y cuando ellas respetaran las leyes de la Naturaleza.

III) EL *SARVODAYA* O AUTODETERMINACIÓN

Gandhi y Vinoba Bhave adoptaron el término de *Sarvodaya*, posterior a la independencia, como un conjunto de esfuerzos de autodeterminación para llegar a todos los estratos en la sociedad india, en donde la codicia que busca el lujo y todo abuso material, quedaría extinguida en la comunidad ideada por Gandhi, el trabajo manual-artesanal sería parte de la rutina, así todos disfrutarían de la oportunidad para producir y ganar lo suficiente desde un trabajo digno y decente, y al no haber máquinas, las oportunidades de empleo serían suficientes para todos, igualmente las necesidades vitales de todos serían satisfechas, y ellas se determinarían desde el pueblo y para el pueblo, producto de la autosuficiencia y del autogobierno, cuyo resultado sería una calidad de vida justa para todos. Shubhangi Rathi consideró que el objetivo final del movimiento *Sarvodaya*, fue el establecimiento de una red de este tipo de comunidades para la integración de una *aldea autosuficiente*, la cual contaría con un Consejo, que sería el que finalmente representaría a todo el pueblo⁷⁹.

Algunos de los principios del *Sarvodaya* son:

⁷⁹ Shubhangi Rathi, Gandhian of Sarvodaya & its Principles, en *Mahatma Gandhi's. Writings, philosophy*, disponible en www.mkgandhi.org/cwmg.htm, párraf. 2, líneas 1-8.

- La política no es un instrumento de poder, sino una agencia de servicio, donde la tiranía queda fuera.
- La sociedad funciona sobre la base de la no-violencia; la cual requiere que todas las personas estén compenetradas en el amor, la fraternidad, la verdad y el mismo sacrificio.
- Los valores morales, sociales y económicos están integrados y son igualmente válidos para toda la comunidad.
- Las bases están en la libertad y la igualdad, por lo tanto, los odios y distancias entre castas no proceden.
- Se presentan las oportunidades para el progreso y florecimiento individual, igualmente para todos, según sus necesidades.
- Desaparece la propiedad privada.
- Se gesta la atmósfera necesaria para crear una fe inquebrantable en el bienestar general donde todos quedan incluidos y no unos cuantos: “The Sarvodaya Movement makes a sincere and bold attempt to create the necessary atmosphere to bring together such individuals with an unwavering faith in the Welfare of All”⁸⁰

En la visión de Parent sobre la ética de la No-violencia, considera que ésta “excluye también los comportamientos y las instituciones que organizan o favorecen la explotación del hombre por el hombre, la sumisión ciega a los poderes, el desprecio por la vida

⁸⁰ Shubhangi Rathi, Gandhian of Sarvodaya & its Principles, en *Mahatma Gandhi's. Writings, philosophy*, disponible en www.mkgandhi.org/cwmg.htm, parr. 8, línea 22-24, s/a.

humana...”⁸¹. Su foco principal es la búsqueda de la justicia “es una lucha frontal contra la injusticia. La invitación a la libertad tampoco es un gesto abstracto que sólo alcanzaría la mente: es una invitación a la lucha por ser libres”⁸².

La libertad y la justicia son valores inherentes a los tres pilares de la ética gandhiana: *Swarj*, *Swadeshi* y *Sarvodaya*, funcionan como tres engranes que sólo logran movilizarse si los tres funcionan paralelamente, y al mismo tiempo, se van reajustando al contexto, a la historia y al grado de conciencia. Tal vez dentro de la ingenuidad académica, se defiende la idea de que desde las universidades podemos sensibilizar a la comunidad hacia la justicia. Uno de los mayores retos lo representa el consumo inconsciente, irracional, egoísta y voraz de las poblaciones occidentales más urbanizadas, en el próximo capítulo se abordan las implicaciones y estrategias que requiere la necesaria práctica más frugal de un consumo responsable y socialmente solidario, consciente de los impactos que implica los propios hábitos personales, donde el entrenamiento en los principios éticos gandhianos podrían ayudar desde la raíz, o como Naess le llama, desde la profundidad.

⁸¹ Juan-María Parent, *La No-violencia: sus bases teóricas y sus aplicaciones*, Toluca, CODHEM, 2010, 2ª. Edición, p. 51

⁸² *Ibidem*, p. 52.

III

CONSUMO ÉTICO Y SOCIALMENTE SOLIDARIO

El error más grave de nuestra sociedad es su compromiso con un estilo de vida opulento, industrial y consumista; además de una economía que está obligada a mantener un crecimiento constante e ilimitado en su producción.
Ted Trainer⁸³

Ted Trainer es un académico australiano, activista y defensor del movimiento decrecentista⁸⁴, considera como pilar de la problemática energética, ecológica y social en la que se vive, a los elevados niveles de producción y consumo, defiende que es imposible que se pueda sostener ese nivel, no sólo en aquellas personas que tienen el poder adquisitivo y en quienes se endeu-

⁸³ Ted Trainer, *La vida de la simplicidad. Hacia un mundo sostenible y justo*, Madrid, Trotta, 2017, p. 48.

⁸⁴ El movimiento decrecentista o decrecimiento, es una postura alternativa al Desarrollo sostenible, que defiende la idea de que es imposible ser sostenible y a la par seguir creciendo- en tanto que el desarrollo esta medido por el incremento en el Producto Interno Bruto- y este implica crecimiento, pero curiosamente también trae consigo mayor pobreza para los más pobres y mayor riqueza a la élite industrial y política. Un tercer actor que queda vulnerable en el “Desarrollo sostenible” es el planeta, todos sus ecosistemas son explotados y paralelamente intoxicados. *Cfr.*, Hilda Vargas, “El Decrecimiento ¿Un desafío para la Responsabilidad Social Universitaria?”, en María del Rosario Guerra y Rubén Mendoza (Coords.), *Enfoque ético de la Responsabilidad Social Universitaria*, México, Editorial Torres Asociados, 2011.

dan a través del plástico crediticio para sostener ese nivel de vida, menos lo será si todo el planeta pudiera de facto, emular el estilo consumista occidental:

Tienes pues una dura elección que hacer. O mantienes la fe en el avance tecnológico y piensas que este hará posible la abundancia para todos, o más bien aceptas que nuestra tarea debe ser la transición hacia nuevas formas de hacer las cosas que permitan a todos vivir bien sin consumir demasiado.⁸⁵

La idea central del presente libro es apostarle a la segunda opción de Trainer. Parece que al “todo poderoso” occidental le está fallando su lado racional que tanto ha privilegiado, y las cuentas ya no le salen, no se puede sostener un ritmo de vida como el que lleva Occidente, y, en el supuesto de los casos que la producción de la Tierra fuera infinita para proveer todos los insumos necesarios para los niveles de producción actuales y futuros, ¿a dónde se volcarían todos los desechos que generan ese estilo de vida? En muchas de las ocasiones, el embalaje o envoltura del producto supera en un 100% al producto mismo, considerando además que gran parte de la materia prima del embalaje viene de la tala de árboles y la otra, del gigante monstruo en el que se ha convertido el plástico, con las implicaciones perniciosas que ello provoca. No se trata de buscar formas de reciclarlos, que representa una alternativa ficticia, se trata de no generar esos residuos, ya que las acciones que les anteceden, representan un sangrado a la naturaleza. Los residuos electrónicos, o los clasificados como peligrosos por

⁸⁵ Trainer 2017, *op. cit.*, pp. 51-52.

su corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad ambiental, inflamabilidad o los biológico infecciosos, todos en general representan una amenaza a la salud de todas y todos los cohabitantes de la Tierra.

3.1 ¿POR QUÉ HABLAR DE UN CONSUMO ÉTICO?

La tendencia a acumular más de lo que se necesita es manipulada a través de las estrategias publicitarias de la cultura occidental. Lanza del Vasto, el activista no-violento fundador de las comunidades *El Arca*, al sur de Francia, hizo referencia a la insaciable tendencia humana de poseer cada vez más, lo asumió como un característica innata, la postura que este libro defiende, como ya mencionó, es que es producto de la manipulación del mercado:

La tendencia innata de cada uno a poseer demasiado y sobre todo más que el vecino, la tendencia natural de poder considerar como una provocación a otro poder extranjero, son los factores de la civilización y el motor de sus progresos —la moral no los reprueba de ningún modo—. Estas tendencias regulan el juego. Y la opinión pública exalta sus trofeos. Merced a ellas las naciones se constituyen, lo imperios se levantan y uno tras otros se hunden en el fuego y la sangre⁸⁶.

Por otra parte, del Vasto afirma que gran parte de las problemáticas mencionadas son derivadas del des-

⁸⁶ Lanza del Vasto, *La locura de Noe. Selección de charlas y escritos*, Barcelona, Integral Ediciones, 1984, p. 15.

conocimiento que tienen las personas de sí mismas, cuyos niveles de profundidad son tan altos que pasan desapercibidos: “No sólo no nos conocemos sino que no lo sabemos. Así es muy difícil salir de esta ignorancia, pues lo primero es saber que estamos en tal estado. Si no lo sabemos no intentaremos buscar la salida”⁸⁷.

La ética es una rama de la filosofía que analiza y reflexiona todas las problemáticas que tienen que ver con un deber ser, con lo correcto y lo incorrecto, el tema de la sobrevivencia planetaria atañe a todas las latitudes, y gran parte de la tarea de la filosofía es ayudar a crear un tipo de conciencia en la que las personas puedan tener más comportamientos prosociales y pro-vida, el filósofo mexicano Gabriel Vargas menciona:

Se trata de entonces de dos lógicas encontradas. Si la filosofía es por excelencia, la disciplina que permite que los individuos se pregunten por el significado y sentido de la vida y el medio privilegiado para pensar la racionalidad y la justicia de una sociedad o del mundo; si la filosofía permite que los ciudadanos se vuelvan más conscientes de sí mismos, entonces la filosofía no se encuentra adentro de la lógica de la mercantilización y del dominio⁸⁸.

Se coincide con Vargas en que, parte de los impactos del estudio de la filosofía es el hecho de que las personas se vuelvan más conscientes de sí mismas, por lo que también se coincide con la propuesta de Lanza del Vasto y, principalmente, se adiciona, que una vez

⁸⁷ *Ibidem*, p. 57.

⁸⁸ Vargas Gabriel, *et.al.*, *La filosofía mexicana ¿incide en la sociedad actual?*, México, Editorial Torres y Asociados, 2008, p. 34.

que hay mayor apertura de conciencia, es posible que se puedan co-crear en comunidad hábitos más éticos en su relación con los demás, incluyendo la Naturaleza, implica un trabajo sostenido de conciencia en el autocuidado y el cuidado a los demás.

3.2 EL CUIDADO COMO CONSUMO ÉTICO

Existen muchos aspectos que tienen que ver con el autocuidado, se podría considerar el amor así mismo, a sí misma, como uno de los aspectos gatillo necesarios para que alguien se cuide y pueda auténticamente cuidar a los demás. Las personas que se aman, se cuidan y cuidan también a los demás, están atentas sobre lo que incorporan a su cuerpo, le invierten tiempo, espacio y materiales para crear las condiciones hacia un cuidado amoroso y respetuoso, que después rendirá los frutos: salud, buenas relaciones, confiabilidad, etc.

Las personas que no se cuidan, no pensarán en cuidar a la naturaleza, tal vez cuiden a otros, como principalmente sucede con las mujeres, a quienes culturalmente se les ha “heredado” la tarea de cuidadoras, pero lo harán mecánicamente, depresivamente, lastimeramente, muy diferente a alguien que se ama, que es consciente de lo que ello implica y puede *elegir* apoyar o cuidar a otras personas, no como obligación, sino como un acto de solidaridad, sabrá establecer límites cuando su cansancio la sobrepase o sus intereses se vean amenazados, y de manera asertiva solicitará la corresponsabilidad de los demás para darle continuidad a esa tarea, sin que se descuide al necesitado, pero no a costa de la propia salud física o emocional.

No se trata de un acto egoísta, se trata de un acto de justicia y de corresponsabilidad, donde todas y todos los involucrados serán parte del equipo cuidador, consensuando sus normas, intereses, y disponibilidades para esa tarea solidaria.

Es importante destacar que la tendencia patriarcal de encasillar a la mujer en el papel de cuidadora, no sólo es privativo de las sociedades occidentales, también es marcadamente observado en las diferentes comunidades indígenas. Paralelamente se ha observado que no importa que tan elevado sea el nivel académico de las personas, igualmente es posible observar este encasillamiento en países del Norte. En el julio del año 2009, salía del aeropuerto de París rumbo a México y a lo largo de más o menos diez horas de vuelo –y en vigilia- observé reiteradamente en el 100% de las personas que viajaban cercanas a mí (alrededor de unas 40 entre adultas y menores, el 80% de ellas europeas, había muchas familias por ser temporada vacacional), que la mujer era la única que asumía el papel de cuidadora de toda la familia o de la pareja, las tareas eran variadas: quitar o colocar ropas, cobertores o accesorios, tanto a pareja como a infantes, inclusive adolescentes; dosificar medicina; dar caricias físicas y verbales cuando alguien salía lastimado/lastimada, cambiar pañales, dar comida, etc. Mientras el rol del varón era ver películas en la pantalla del avión, atender su celular o su equipo electrónico personal, comer y dormir. Yayo Herrero destaca esta tendencia en las sociedades patriarcales, reproducible igualmente en el entorno privado, en donde:

...son las mujeres quienes se han ocupado mayoritariamente del trabajo de atención y cuidado de los cuerpos vulnerables, no porque estén esencialmente mejor constituidas para ello, sino porque lo impone la división sexual del trabajo. Y realizan este trabajo en el espacio privado e invisible de los hogares, regido por la lógica patriarcal de la institución familiar⁸⁹.

Una persona asertiva⁹⁰, que se ama, podrá involucrar a otras en las tareas de cuidado, incluso a aquellas personas que oportunamente se quieran escindir de su responsabilidad, buscará equilibrar la balanza, aportando argumentos y marcando límites a quienes buscan pasar la vida sólo recibiendo de los demás, en forma parasitaria. En una sociedad con tantos avan-

⁸⁹ Yayo Herrero, “Producir y trabajar para mantener la vida humana”, *Viento Sur*, número 134, 2014, p. 57.

⁹⁰ En otra publicación se habló con más detalle de la asertividad como entrenamiento alternativo a la sumisión: “... nuestra cobardía para la defensa de nuestros derechos –y no me estoy refiriendo a aquellos que son objeto de luchas sociales– sino a retos menores como podría ser justicia en el hogar, en el trabajo o en la escuela, es debida a la falta de valía interior, mejor conocida en el terreno de la psicología como autoestima, ella es la base para una comunicación asertiva, la asertividad viene del latín *assertus*, que significa poner en claro o afirmar... incluye la libre expresión de sentimientos de agrado o rechazo (rechazo cuando alguien está violando nuestros derechos) de manera ecuánime con absoluto respeto a los derechos del otro y aceptando responsablemente cualquier consecuencia derivada del propio comportamiento, enfocada a las causas que originan y mantienen el conflicto o problema en cuestión, expresadas en forma descriptiva, no evaluativa...” en Hilda Vargas, “Ahimsa y Satyagraha: principios de actuación que buscan la justicia basada en un corazón compasivo y osado”, *Dignitas*, Toluca, CODHEM, 2009, p. 14.

ces, esas personas actúan así porque existen seres sumisos e inseguros que se lo permiten. Las personas pueden aprender amarse, a ser asertivas, a fomentar la corresponsabilidad, para ello existen diversos entrenamientos y terapias que lo hacen posible, y desde ahí se puede despertar la conciencia del auto cuidado y el cuidado del entorno.

Boff menciona que el acto de cuidar es una manera de vivir:

... de ser, de expresarse; es una postura ética y estética frente al mundo; es un compromiso con el estar-en-el-mundo y una contribución al bien-estar general, a la conservación de la naturaleza, a la promoción de las potencialidades, de la dignidad humana y de nuestra espiritualidad; es cooperar a la construcción de la historia, al conocimiento de la vida.⁹¹

El autor brasileño también menciona que los propósitos pueden incluir: aliviar, ayudar, promover o restaurar, incluye el *confrontar*. Normalmente el acto de confrontar es evitado, incluso criticado, pero gracias a él es posible fijar límites, poner en claro malos entendidos, dudas, versiones incompletas de las cosas, que de no atenderse (no confrontarse) generan relaciones discordantes, rupturas y enfermedades, por eso el acto de confrontar resulta muy difícil de practicarse aunque represente una herramienta de autocuidado. Una persona de baja autoestima, de corte tímido, es difícil que lo practique, porque carecerá de la asertividad para establecer límites, mientras que una persona violenta los puede establecer a través del conflicto –

⁹¹ Boff, 2012, *op. cit.*, p. 131.

sin opción a diálogo- se le va de las manos, porque una persona violenta también carece de autoestima.

De ahí la importancia de crear condiciones educativas para amarse, lo cual será sinónimo de cuidarse y de saber cuidar a terceras personas y seres del planeta, en este sentido Boff defiende que “La recuperación del cuidado no tiene lugar a costa del trabajo, sino mediante una forma diferente de entender y de realizar el trabajo. Para ello, el ser humano necesita volverse sobre sí mismo y descubrir su ‘modo-de-ser cuidado’ ”⁹².

La ética del cuidado, menciona la investigadora española Irene Comins, se ha visto como una ética feminista, la cual define como una propuesta moral que está en contra del sesgo masculino en la ética, asume que es mucho más propio hablar de éticas feministas, en virtud de que existen varias, y la ética del cuidado es sólo una variante de ellas. Aun con la pluralidad mencionada, la autora distingue dos aspectos fundamentales en las éticas feministas:

1) La subordinación de las mujeres no se puede defender moralmente. 2) La experiencia moral de las mujeres debe expresarse con el mismo rigor y valor que la experiencia moral de los hombres... La ética del cuidado, tuvo como hilo motor de su nacimiento la defensa de estas dos tesis. En la obra de Carol Gilligan...⁹³

Por lo que se considera a Gilligan, como la autora del término ética del cuidado, después de que a

⁹² Boff, 2002, *op. cit.*, p. 81.

⁹³ Irene Comins, *Filosofía del cuidar. Una propuesta co-educativa para la paz*, Barcelona, Icaria Antrazyt, 2009, pp. 28-39.

través de sus investigaciones cuestionó la propuesta teórica de desarrollo moral de Laurence Kohlberg, quien afirmaba que la mujer poseía más debilidad moral que el varón, Gilligan desarrolló investigación que fundamentó una postura diferente, ella fue la primera profesora en estudios de género en la Universidad de Harvard donde colaboró previamente en investigaciones con Kohlberg. María Medina comenta las dos perspectivas y sus implicaciones:

La importancia de las ideas de Gilligan en el marco de la filosofía feminista resulta vital, ya que fue dicha autora quien marcó el inicio del debate contemporáneo sobre mujeres y teoría moral. Con la publicación de su obra *In a Different Voice* (1982), mostró las consecuencias sociales de plantear la cuestión de las mujeres dentro de los parámetros del discurso científico establecido...⁹⁴.

Gilligan enfatizó que tanto investigadores de filosofía moral como los de psicología, adoptaron de manera implícita el comportamiento del varón como norma, lo que implicaba crear expectativas en mujeres, de acuerdo al patrón masculino de sus respectivas investigaciones. La autora afirma que “subyacente en una ética de cuidados y atención hay una lógica psicológica de relaciones, que contrasta con la lógica formal de imparcialidad que imbuye el enfoque de

⁹⁴ María Medina-Vicent, “La ética del cuidado y Carol Gilligan: una crítica a la teoría del desarrollo moral de Kohlberg para la definición de un nivel moral postconvencional contextualista”, *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, no 67, 2016, p. 89.

la justicia”⁹⁵. El enfoque andino del *Sumak Kawsay* y filosofía de la No-violencia, buscan la *complementariedad* de los actores, la *reciprocidad* en las acciones, sencillamente por sentido común: a mayor reconocimiento, menos odios guardados, menos conflictos a punto de estallar, paralelamente más armonía, más justicia, más apoyos, menos acciones compensatorias de baja autoestima reflejadas en el consumo irracional, y más acciones de consumo consciente donde no sólo se cuida la persona, se cuidan también los impactos en la Naturaleza así como en la comunidad.

3.3 ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: CONSUMO ÉTICO Y COMERCIO JUSTO LOCAL

El consumo ético considera a la *justicia* como elemento esencial para las decisiones de compra. La sociedad occidental ha adoctrinado a la población para que prevalezca el egoísmo individualista, donde lo que le suceda a terceros esté invisibilizado o carezca de total importancia. Consumir en sí mismo, es una acción cotidiana que de acuerdo a Tomás Moulian, resulta imprescindible:

...que está ligada a la reproducción material pero también espiritual (cognitiva, emocional y sensorial) de los individuos. Es un acto ordinario ligado al desarrollo vital y es el objetivo de ese intercambio ince-

⁹⁵ Carol Gilligan, *La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 126.

sante de los hombres con la naturaleza que llamamos trabajo⁹⁶.

Moulian presenta su propia postura, no sólo como investigador, sino como persona, más allá del escritorio, del ser académico que escribe un texto de corte ético. Él mismo se asume como consumidor, que igual que a la mayor parte de la población, le gusta gastar casi inconscientemente en sus gustos muy particulares: “Gastaría toda mi plata, sin cálculo alguno, en las librerías y convidaría a mis amigos y a mis hijos a los restaurantes que amo, a conocer platos sofisticados y beber esos vinos que no se encuentran en los supermercados”⁹⁷.

Alguna vez también escuchaba —en un Congreso en Madrid sobre Educación Ambiental a la reconocida escritora ambiental María Novo, en su conferencia magistral de apertura al evento— habló de lo difícil que resulta controlar los deseos de compra de muchas cosas que si lo pensamos en lo profundo, no necesitamos. Y los dos ejemplos, el Moulian y Novo los recupero, porque para la mayoría de los que escribimos sobre la ética del consumo, nos enfrentamos con nuestros propios deseos y nuestros excesos, al paso de los años, muchos gastos superfluos van quedando atrás, nuevos hábitos más sostenibles se van adquiriendo, pero siguen sobreviviendo algunos hábitos difíciles de frenar, en el caso de las y los investigadores, nuestra materia prima y en lo que invertimos mucho, es en el consumo de libros, pero en ocasiones se cae también

⁹⁶ Moulian, T., *El consumo me consume*. Chile, LOM, 1998, p. 5.

⁹⁷ Moulian, 1998, *op. cit.*, p. 6.

en el exceso cuando algunos de ellos tardan varios meses en poderse destapar para leerlos. Finalmente a lo que se desea llegar, es que todos enfrentamos nuestros propios vicios de consumo, y hacerlo consciente ya es un buen inicio, Cortina le llaman *consumo liberador*:

Yo propongo un *consumo liberador*. Tenemos que ir tomando conciencia de por qué consumimos; tenemos que concienciarnos de cuáles son las motivaciones del consumo. Si no hacemos esto, no sabemos porque consumimos y somos esclavos... ¿Se da cuenta usted de que en realidad lo que quiere es estar como el de al lado? Por lo menos sépalo⁹⁸.

Moulian hace mención como desde la moral cristiana –se agrega que en general lo hacen también la mayoría de las religiones– sólo permiten el consumo cuando este va dirigido a satisfacer las necesidades básicas, en un plano más de austeridad, adiciona:

Se trata de una moral inspirada en dos grandes reglas: el autocontrol o control de sí mismo es visto por ciertas éticas cristianas como un indispensable camino de perfección, realizado a través de la penitencia, del ascetismo. Esta idea forma parte de la matriz cultural del desasimiento y de la crítica a lo mundano. Para esta perspectiva vivir en el espíritu de la fe significa la negación del goce terrenal, de su postergación en función del verdadero Gozo⁹⁹.

⁹⁸ Cortina Adela e Carreras Ignasi, “Consumo... luego existo”. Cuaderno Cristianisme i Justícia, núm. 124, febrero 2004 en <http://www.cristianismeijusticia.net/es/consumo-existo>, visitada agosto, 2013, p. 12.

⁹⁹ Moulian, 1998, *op. cit.*, p. 7.

El mismo Moulian también hace referencia al extremo opuesto, la persona hedonista, a la que sólo le interesa experimentar los placeres de la vida: “Para esta figura arquetípica el deseo no constituye en sí mismo un goce, puesto que sólo encuentra sentido en la consumación, por tanto se tranquiliza exclusivamente en la realización vertiginosa, en la voracidad¹⁰⁰.”

Existen videos en los que se observan a las masas que están esperando la hora en que abran el centro comercial para no perder las “ofertas”, se puede apreciar cómo se abalanzan sobre los productos, con tal voracidad que llegan a agredirse arrebatándose aquello por lo cual sus gustos coinciden. La necesidad de una felicidad momentánea o ficticia mueve a muchas personas hacia el consumismo, los motivos de vida más profundos, quedan sepultados:

... el “aburguesamiento” de la cultura ha producido un empobrecimiento de la idea de felicidad. Esta es definida como simple ensanchamiento material, como crecimiento de oportunidades que es posible conseguir. Algo que se compra, adquirible y que se concreta en el confort o en la entretención. La felicidad no es ya el producto de la realización trascendental en la fe, en el amor, en la pasión, en la lucha por causas, en el saber o en la bondad¹⁰¹.

Buscar el equilibrio es lo ideal, cambiar los propios paradigmas de consumo requiere la apertura a otros estilos de vida, de alimentación, de entretenimiento/diversión, de curación, etc. Sin embargo, como

¹⁰⁰ Moulian 1998, *op. cit.* p. 9.

¹⁰¹ Moulian 1998, *op. cit.* p. 33.

menciona del Vasto, se necesita un trabajo interno para conocerse a sí misma, a sí mismo, y paralelamente ir trabajando el amor personal, de lo contrario consumir va ser una barril sin fondo, nunca será suficiente.

Cuello destaca la marcada y cotidiana vida egoísta que las sociedades occidentales practican, con sus implicaciones depredadoras en la naturaleza. Esta se sostiene porque no sólo se desea y se busca más de todo lo que se pueda comprar, sino que ello es recompensado por la sociedad: *vivir con más de todo lo que se pueda*¹⁰².

El sistema cultural, social, educativo, económico, industrial y político está construido para fomentarlo, así que dentro de todas estas esferas que lo sostienen, la familia tiene un papel importante en su fomento y validación. Las fronteras entre las necesidades básicas y las superfluas, con el bombardeo publicitario se fusionan, llega un momento en que la misma población queda confundida, y su espíritu crítico o su capacidad de reflexión quedan bloqueados, empieza a haber un número considerable de jóvenes que no logran pasar un día sin su celular, y la dependencia hacia él es casi en su totalidad. ¿Cómo diferenciar entre las necesidades ficticias y las reales?, la filósofa española Adela Cortina, retoma el pensamiento del filósofo y sociólogo alemán, Herbert Marcuse, con respecto a la crítica a la sociedad industrial y a la cultura de masas:

¹⁰² *Cfr.*, Agustín Cuello, Problemas ambientales y educación ambiental en la escuela en Reflexiones sobre Educación Ambiental II, España, Organismo Autónomo Parques Nacionales Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

... es tal vez Marcuse quien mejor revela su núcleo al señalar que los seres humanos intentan satisfacer dos tipos de necesidades mediante el consumo, unas son verdaderas y otras falsas. Verdaderas son aquellas necesidades cuya satisfacción permite mantener la vida en el nivel propio de una sociedad determinada, como son la necesidad de alimentación, vestido y vivienda. Falsas son, por el contrario, aquellas necesidades que determinadas fuerzas sociales imponen a los individuos reprimiéndoles y que no hacen sino perpetuar el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia.¹⁰³

Finalmente lo que está generando la depredación de la naturaleza y los altos grados de contaminación ambiental, no es el abastecimiento de las necesidades básicas, son todas las acciones que implica la producción de necesidades superfluas: su producción, promoción, embalaje, distribución y pronta obsolescencia. Cortina destaca, dentro de las diferentes propuestas y modelos, la importancia en que el *consumo sea justo* y que haga posible una *vida buena*:

No entraremos aquí en la discusión sobre si determinar lo justo presupone una idea de lo bueno, sino que entendemos lo justo como lo universalizable, y entendemos lo bueno como lo que posibilita la autorrealización personal. Lo justo es exigible universalmente, lo bueno es aconsejable¹⁰⁴.

¹⁰³ *Ibidem*, pp. 40-41.

¹⁰⁴ Cortina, Adela, "Ética del consumo, Por un consumo justo y de calidad", Claves de Razón práctica, N° 97, Madrid, 1999, pp. 40-41.

Se está en un proceso de reconocer y practicar un patrón diferente de consumo, un consumo ético que sea solidario, que requiere otro paradigma de pensamiento, en donde los otros también importan, Cortina y Carreras consideran ir más allá del consumo responsable, proponen la *co-responsabilidad*, que permite saltar del consumo individual en solitario, hacia el conectado con otras entidades:

Consumo co-responsable porque una persona sola no puede cambiar las cosas. Consumo co-responsable quiere decir que tenemos que echar mano de asociaciones, instituciones y grupos. Las asociaciones de consumidores pueden no solamente reivindicar los derechos del consumidor, sino que pueden abogar por un consumo que sea justo y liberador. Hay que echar mano de las asociaciones e instituciones en el nivel civil y en el nivel político para luchar por ese consumo justo y liberado¹⁰⁵.

Los autores defienden la idea de que optar por formas más conscientes y frugales de consumo no tienen nada que ver con el ascetismo, más allá de ello está la ética solidaria: "... la ética y la espiritualidad del consumo no son una mera privación ascética. Ni siquiera una privación como protesta ante la desproporción y la irracionalidad de las pautas consumistas que se nos imbuyen. Se trata más bien de una privación solidaria"¹⁰⁶.

¹⁰⁵ *Ibidem*, pp. 12-13.

¹⁰⁶ Cortina Adela e Carreras Ignasi, "Consumo... luego existo". Cuaderno Cristianisme i Justícia, núm. 124, febrero 2004 en <http://www.cristianismeijusticia.net/es/consumo-existo>, visitada agosto, 2013, p. 22.

Cuello también se une a la visión desde Occidente a “Adoptar de forma individual y colectiva hábitos de vida más austeros en los países ‘avanzados’ para poder dar opción a una vida digna a los demás, es decir caminar hacia la redistribución equitativa de los recursos...”¹⁰⁷, lo que implica un reordenamiento económico enfocado hacia la justicia, no sólo con la humanidad, también con toda la biosfera.

Existen diferentes esfuerzos que en conjunto se van encaminando hacia un cambio de paradigma que busca llegar a esa redistribución equitativa de la que habla Cuello, el comercio justo, y más genéricamente la Economía social y solidaria, temáticas que requieren mayor espacio para su análisis.

Armando García menciona: “Existe una corriente que ubica al comercio justo dentro del contexto más amplio de una economía que sirva a los seres humanos, lo cual puede significar la inscripción del comercio justo dentro de la economía social y solidaria.”¹⁰⁸ Sin embargo, dentro del contexto de la economía social el comercio justo, el enfoque antropocéntrico no es válido, más allá de los seres humanos, la comunidad biótica es igualmente importante.

¹⁰⁷ Cuello Gijón, Agustín, Problemas ambientales y educación ambiental en la escuela en Reflexiones sobre Educación Ambiental II, España, Organismo Autónomo Parques Nacionales Ministerio de Medio Ambiente, 2007, p. 93.

¹⁰⁸ García, Armando, El comercio Justo: ¿una alternativa de desarrollo local? en: POLIS 1 nueva época, primer semestre 2011, volumen 7 número 1, Estado de México, Editorial Casa abierta al tiempo. 2011, p. 105.

Una descripción integradora de los diferentes elementos que componen el *consumo responsable* la planteada por Martínez y Álvarez:

El concepto de consumo responsable es muy amplio y se puede sintetizar en tres variantes: un consumo ético, en el que se introducen valores a la hora de elegir u optar por un producto. Se hace especial el énfasis en la austeridad como un valor frente al consumismo y como forma de alcanzar el bienestar y la felicidad. En segundo lugar, un consumo ecológico, que incluye, por este orden, las famosas «erres» del movimiento ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar, pero en el que también se incluyen elementos tan imprescindibles como la agricultura y ganadería ecológicas, la opción por la producción artesana, etc. Finalmente, un consumo solidario, en el que entraría también el comercio justo, que se refiere a las relaciones sociales y condiciones laborales en las que se elaboraron ¹⁰⁹

Dentro de la propuesta que este libro plantea en el capítulo IV, están consideradas las tres categorías que Martínez y Álvarez mencionan con respecto al consumo responsable: Los aspectos éticos, el consumo agroecológico y el aspecto solidario. Además de

¹⁰⁹ Cfr. Ángel Martínez y Santiago Álvarez, *La economía crítica y solidaria: perspectivas teóricas y experiencias para la construcción de una economía alternativa*. Coordinadores, Ángel Martínez González-Tablas y Santiago Álvarez Cantalapiedra. Publicado en Gary Garner y Thomas Prough (dirs), *La situación en el mundo 2008: Innovaciones para una economía sostenible. Informe Anual del Worldwatch Institute, Barcelona, CIP-Ecosocial (FUHEM) e Icaria*, 2008, p. 410.

incluir un cuarto aspecto: el interés biocéntrico, eco-céntrico o ecoético.

Una de las asociaciones sin fines de lucro en España, que han logrado consolidar esfuerzos en materia de Economía Social y Solidaria, ha sido la Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), misma que destaca algunos puntos que la economía social aporta a la ciudadanía: representa un enfoque económico más humano, que considera a la Naturaleza y al desarrollo sostenible; defiende la cooperación en lugar de la competitividad; así como la idea de que la economía también requiere incorporar los principios éticos que son requeridos en la sociedad; una de sus acciones más contundentes es el hecho de generar confianza a través de diversas redes de apoyo que proporcionan alternativas sostenibles, en los diversos ámbitos que la sociedad necesita. El fomento del consumo local, es clave porque el consumismo en los hipermercados, como lo menciona Wolfgang Wagner, favorece a la desaparición tanto de los negocios locales como de sus costumbres y culturas: “Cada semana más de la mitad de la población realiza sus compras en grandes centros comerciales, favoreciendo así la rápida desintegración de estructuras locales y regionales de producción-comercio-consumo y, con ello la desaparición de variedad cultural”¹¹⁰.

Igualmente la ambientalista canadiense Lucie Sauvé, complementa la visión de Wagner, en donde menciona que al no consumir localmente, el hipercon-

¹¹⁰ Wolfgang Wagner, “Consumo responsable. Lo invisible y oculto sí importa” en *Reflexiones sobre Educación Ambiental II*, Madrid, Organismo Autónomo Parques Nacionales Ministerio de Medio Ambiente, 2007. p. 260.

sumo se potencia, a la vez que da apertura a la desterritorialización de las diferentes realidades sociales y culturales, afirma que:

La globalización no tiene ‘domicilio’. Requiere diversos tipos de migraciones humanas. Rompe los anclajes y las raíces, en particular los anclajes territoriales y las raíces culturales... Construye los nuevos símbolos de una cultura global; las marcas comerciales se transforman en íconos universales¹¹¹.

Lo que finalmente, afirma la autora, termina por amplificar los daños ambientales resultado de los procesos de producción y consumo: “*Globalia* es omnívora, tiene una gigantesca huella ecológica¹¹². La huella ecológica representa la cantidad de territorio productivo o bosque, así como el ecosistema acuático que se necesita o se devora para producir determinado producto y para asimilar sus respectivos residuos, puede ser aplicable a una persona o a una colectividad, en cualquier región que se encuentre¹¹³.”

Una alternativa social ética a la economía capitalista esta apostada en la ya mencionada Economía

¹¹¹ L. Suavé, La Educación Ambiental y la Globalización: Desafíos Curriculares y Pedagógicos en “Revista Iberoamericana de Educación” N° 41, mayo/agosto, Ed. OEI 2006. p. 85.

¹¹² L. Suavé, La Educación Ambiental y la Globalización: Desafíos Curriculares y Pedagógicos en “Revista Iberoamericana de Educación” N° 41, mayo/agosto, Ed. OEI 2006. p. 96.

¹¹³ Cfr., Olga Conde Campos, “Educación del consumidor y Educación ambiental. Reflexiones en un mismo camino” en *Reflexiones sobre Educación Ambiental II*, Madrid, Organismo Autónomo Parques Nacionales Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

Social y Solidaria (ESS), la cual de acuerdo a la Academia sobre Economía Social y Solidaria de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Montreal, busca promover valores centrados en las necesidades tanto individuales como comunitarias, donde se destaca la participación voluntaria que fomente la autoayuda y la autonomía, así como el equilibrio entre el éxito financiero y la justicia social, tanto a nivel local como global.

Bénédicte Fonteneau *et. al.*, afirman, basados en Defourny y Develtere, que el concepto de *economía social* fue utilizado por primera vez a finales de 1800, en él se consideraban a las asociaciones voluntarias que se creaban por trabajadores despedidos, con fines de autoayuda para solventar sus necesidades básicas, posteriormente el concepto fue resucitado “... en la década de 1970 cuando los movimientos cooperativos, mutuales y asociativos franceses redescubrieron sus rasgos comunes y fortalecieron su reconocimiento institucional”¹¹⁴

La economía social contempla cooperativas, organizaciones mutuales y las asociaciones, todas comparten el propósito de reunir organismos autónomas cuya meta es el servicio a la comunidad sin que el motor sean las ganancias, como en el sistema capitalista, tampoco busca operar con pérdidas porque no sobreviviría, con respecto a los beneficios económicos

¹¹⁴ Bénédicte Fonteneau, Nancy Neamtan, Fredrick Wanyama, Leandro Pereira Morais, Mathieu de Poorter, Carlo Borzaga, Giulia Galera, Tom Fox, Nathaneal Ojong, *Economía social y solidaria: nuestro camino común hacia el Trabajo Decente*, Academia sobre Economía Social y Solidaria, Montreal, OIT, 2011, p. 11. Segunda edición.

hay diferencias entre ellas: “... por ejemplo, las cooperativas permiten la distribución de los excedentes en efectivo a sus miembros mientras que las asociaciones y las sociedades mutuales lo prohíben”¹¹⁵.

Otro término como se le ha conocido a la economía social es como economía popular o como economía solidaria, para propósitos de este libro, englobamos a todos en Economía Social y Solidaria. Dentro de estas economías, existe un modelo muy detallado desarrollado por Christian Felber, profesor universitario austriaco, especialista en economía sostenible, su propuesta la nombró Economía del Bien Común, y la cual representa una propuesta integral que da como resultado un sistema económico alternativo que se sigue construyendo:

La meta de nuestro trabajo es una buena vida para todos los seres vivos y el planeta, apoyada por un sistema económico enfocado al Bien Común. La dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la transparencia y la participación democrática son elementos sustanciales para ello. Se entiende como un proceso abierto en cuanto a sus resultados, participativo, de crecimiento local aunque de efectos globales.¹¹⁶

La propuesta de una economía del bien común considera 20 principios sobre los cuales se sustenta, que pueden ser puestos en marcha a través de la sociedad civil, los ayuntamientos y las universidades. A

¹¹⁵ Fonteneau, 2011, *op. cit.*, p. 11.

¹¹⁶ Economía del Bien Común, un modelo de económico con futuro, Misión y Visión, disponible en <https://economiadelbiencomun.org>, consultada octubre 2017.

continuación se presentan los principios más representativos, algunos de ellos conservan la secuencia original del autor y otros inclusive se presentan fusionados, algunos otros no son presentados en este resumen:

1. La Economía del Bien Común está basada en los mismos valores que permiten que florezcan las relaciones humanas, dentro de los que se destacan: la cooperación, la solidaridad y la confianza, como alternativa al egoísmo, al afán de lucro, a la competencia unida a la avidez. El autor comenta que los valores del bien común aparecen en todas las constituciones políticas; y que en la realidad, lo que se observa, son los aspectos egoístas mencionados anteriormente, Felber menciona que entre más cooperativa, más solidaria y más ecológica se comporte una empresa, más éxito generará para todos.
2. Defiende el *tamaño óptimo*, o como el decrecimiento le llama, el tamaño conveniente, donde muchas empresas pueden elegir no crecer más, lo que implica, de acuerdo al modelo, mayor facilidad para cooperar y practicar la solidaridad. En donde todos ganan, a través de una participación en una red de aprendizaje solidario.
3. El beneficio financiero deja de ser un fin y se considera sólo como un medio: “Todas las empresas están liberadas de la *coerción de crecer y tragarse unas a otras*”¹¹⁷

¹¹⁷ Christian Felber, “La economía del bien común: Un modelo económico con futuro. Resumen de 20 puntos”, *Economistas sin fronteras*, # *Otra Economía Está en Marcha, Dosieres EsF*, Núm. 13, Primavera 2014, p. 20.

4. Se limitan las diferencias de ingresos, patrimonios y herencias, las diferencias serán repartidas mediante un fondo de generaciones como *dote democrático*.
5. La naturaleza es reconocida con *valor propio*, lo que implica que no puede transformarse en propiedad privada: “A quien necesite un pedazo de tierra para vivir, para la agricultura o para el comercio, se le cede una superficie limitada de forma gratuita. El *uso de la tierra* está *condicionado* a criterios ecológicos y al uso concreto”¹¹⁸.
6. Se plantea como propósito la reducción de la *huella ecológica* a nivel globalmente sostenible y justo, por lo tanto, el *crecimiento económico* deja de ser un fin, aplicable a nivel personal, empresarial y de países.
7. La jornada de trabajo óptima, de acuerdo a lo que la mayoría proponga, oscilará de 30 a 33 horas a la semana, la reducción será escalonada. Se busca dejar tiempo libre para las relaciones y los cuidados, el crecimiento personal, así como actividades comunitarias y políticas.
8. Diez años de ejercicio laboral dan derecho a un *año sabático*, para que las personas puedan dedicarse a sus gustos personales, se fuente de financiamiento será a través de un *salario mínimo incondicional*, acción que permitirá descargar en un 10% el mercado de trabajo.
9. Fomento a la democracia *directa y participativa*, que coloque el poder en la ciudadanía para que sea ella quien corrija y controle: tanto su

¹¹⁸ Felber, 2014, *op. cit.*, p.21.

representación, decreto de leyes, así como la modificación de infraestructuras de suministro bancario, ferroviario y postal.

10. Todos los puntos de la Economía del Bien Común, deberán discutirse para madurarse y pulirse con las bases, para después pasar a su legislación y poder ser votados democráticamente por su *ciudadanía soberana*.
11. La educación infantil deberá tener contenidos sobre la Economía del Bien Común, que les permite a las niñas y niños, aprehender sus valores: “Esto requiere otra forma de enseñanza y otros contenidos, como por ejemplo: *educación emocional, ética, comunicación, educación democrática, experiencia de la naturaleza y sensibilización corporal*”¹¹⁹.

Finalmente se agrega el punto número 20 de la propuesta de Folber, en donde habla de las competencias de gestión, diametralmente diferentes a las asociadas al éxito empresarial que hasta la fecha sigue estando altamente codiciado en el mundo capitalista, el autor defiende la idea de que la gerencia autoritaria, cuya búsqueda de la eficiencia cuantitativa es una prioridad actual, en la Economía del Bien Común, ya no es requerida, en cambio se privilegia: Responsabilidad social, empatía y sensibilidad, co-determinación para el favorecimiento y crecimiento de todo el equipo y defensa del criterio de sostenibilidad a largo plazo.

¹¹⁹ Felber, 2014, *op. cit.*, p. 22.

La propuesta de Folber mantiene algunas similitudes con la Red de Economía Solidaria, REAS, en ella se propone que:

La economía solidaria, es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros... se define en función de la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad como sistema global... aspira a consolidarse como un instrumento de transformación social¹²⁰.

En las ideas anteriores también se pueden observar semejanzas con las pretensiones de los enfoques alternativos de vida, como la ecología profunda, la filosofía de la No-violencia y el decrecimiento; sin embargo, hay una idea que de fondo, está diametralmente distanciada de todos estos enfoques alternativos, y es el hecho de continuar incluyendo los conceptos de desarrollo sostenible y sustentable, el problema no es la sostenibilidad, sino las implicaciones que ha tenido el desarrollo en el mundo occidental, asociado al crecimiento en el producto interno bruto (PIB), que apuntan al crecimiento industrial y “económico”, a las ideas desarrollistas, muchas de ellas basadas también en el extractivismo, que por lo tanto, no son compatibles con las visiones ya mencionadas. Hay voces desde occidente de los países del Norte como: Lucie Sauvé (Canadá); Edgar Morin y Serge Lathouche (Francia); Yayo Herrero, Carlos Taibo, Mercedes Mas, Santiago

¹²⁰ *Carta de Principios de la Economía Solidaria*, Madrid, REAS, 2011, s/p.

Álvarez, Jorge Reichman (España); Iván Illich, Fritjof Capra, Christian Felber (Austria); Ted Trainer (Australia), Basarab Nicolescu (Rumania) y Boaventura de Sousa (Portugal), *entre otros muchos que se declaran en contra del desarrollo visto como crecimiento infinito*.

Igualmente desde las visiones de los pueblos originarios y defensores académicos de los mismos, de todas las latitudes, también se han declarado en rechazo definitivo hacia del Desarrollo, donde se incluyen autores como: Fernando Huanacuni, Freddy Delgado (Bolivia); Vandana Shiva, Gandhi, Vinoba, Bunker Roy (India); Esperanza Martínez, Atawallpa Oviedo, René Ramírez, Alberto Acosta, Fander Falconí (Ecuador), sólo por mencionar algunas de las personas activistas en estos movimientos académico-sociales-ambientales anti desarrollistas.

A continuación se desglosan algunos de los puntos de la Carta de Principios de la Economía Solidaria de REAS:

Los seis ejes transversales son: la *autonomía*, entendida como un principio de libertad; a nivel metodológico, su pilar es la *autogestión*, acompañada de un cultura emancipadora; busca el desarrollo de las personas en su multidimensionalidad; defiende la vinculación con la Naturaleza; y como último eje menciona a la búsqueda de la *solidaridad humana y económica*, tanto en las relaciones locales, nacionales e internacionales. Los principios que defiende, de acuerdo a los anteriores ejes, son:

1. Principio ético de equidad/justicia/igualdad
En este principio se reconoce a todas las personas como sujetos de igualdad, defiende la autonomía independientemente de la etiquetas sociales y culturales de género, edad, etnia, origen, capacidad, entre otras: “La igualdad es un objetivo social esencial allí donde su ausencia trae consigo un déficit de dignidad. Cuando se vincula con el reconocimiento y respeto a la diferencia, la denominamos ‘equidad’”¹²¹.
2. Principio de trabajo
Este apartado reconoce al trabajo como eje vector de la calidad de vida de las personas, de la misma comunidad, así como de los vínculos económicos entre ciudadanía, pueblos y Estados. El reconocimiento va acompañado de la recuperación de las diferentes dimensiones que le son inherentes: humana, socio-política, económica y cultural, que dará como resultado el florecimiento de las capacidades de las personas, lo que permitirá elaborar y ofrecer productos que cubran las necesidades vitales de su comunidad, desde diversas modalidades: trabajo voluntario, autoempleo o en co-gestión.
3. Principio de sostenibilidad ambiental
Considera como punto de partida el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, lo cual marca la necesidad de entablar también una relación justa y de respeto en cualquier actividad comercial o productiva que tenga que ver con ella, por lo que se promueve la evaluación constante

¹²¹ *Carta de Principios de la Economía Solidaria*, 2011, *op. cit.*, Principio 1.

de la huella ecológica en todas las actividades: “Queremos reducir significativamente la huella ecológica humana en todas nuestras actividades, avanzando hacia formas sostenibles y equitativas de producción y consumo, y promoviendo una ética de suficiencia y de la austeridad”¹²².

4. Principio de cooperación

Se busca fortalecer el cambio del paradigma de la competencia, a vivir desde la *cooperación*, no solo dentro de la red, es necesario incidir en todos los organismos vinculados, tanto públicos como privados, cuyas relaciones comerciales sean regidas por la justicia, la igualdad, la confianza, la responsabilidad, la transparencia y el respeto:

Partimos de que la Economía Solidaria está basada en una ética participativa y democrática, que quiere fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre personas y organizaciones, mediante procesos de colaboración, de toma de decisiones conjuntas, de asunción compartida de responsabilidades y deberes que garanticen la máxima horizontalidad posible a la vez que respeten la autonomía de cada una, sin generar dependencias¹²³.

5. Principio “sin fines lucrativos”

Los beneficios buscados son integrales, más allá de su reducción a lo económico, se busca integrar tanto la esfera humana, la cultural, la social, así como la ambiental: “...nuestras actividades destinan los posibles beneficios a la mejora o ampliación del objeto social de los proyectos así como el apoyo de otras iniciativas solidarias de

¹²² *Ídem*, Principio tres.

¹²³ *Ídem*, Principio cuatro.

interés general... en la construcción de un modelo social más humano, solidario y equitativo”¹²⁴.

6. Principio de compromiso con el entorno

Defiende el compromiso con el entorno a través de actividades sostenibles locales y comunitarias, por lo que requiere un fuerte trabajo en redes que lo sostenga: “Nuestro compromiso en el ámbito local nos aboca a articularnos en dimensiones más amplias para buscar soluciones más globales, interpretando la necesidad de transitar continuamente entre lo micro, lo local y lo global”¹²⁵.

El trabajo que REAS realiza tiene un gran impacto, tanto en el fomento de los emprendimientos sociales, como en el comercio justo, lo cual, si sus principios se respetan, favorecerán a equilibrar la balanza de la deuda ecológica que se tiene con la Naturaleza y con los pueblos y comunidades indígenas de los países del Sur. Algunos aspectos que con el tiempo se podrían incorporar, es la necesidad de que toda la producción fuera *agroecológica más que orgánica*, aunque cualquiera de las dos opciones ya representa un gran beneficio para la salud integral de la biosfera; sin embargo, para los casos en que el proveedor de comercio justo, sólo procesen productos, entonces su aplicación sería válida para sus materias primas, o si es el caso de agro-cultivos, su aplicación sería para las semillas, y para todo el proceso que implica desde la preparación de la tierra hasta la distribución de la cosecha, donde los

¹²⁴ *Ídem*, Principio cinco.

¹²⁵ *Ídem*, Principio seis.

cuidados agroecológicos se privilegien, porque sus estrategias son a través un de sistema natural biológico que por si mismo se nutre, se equilibra y se mantiene sano.

En el caso de las *certificaciones orgánicas*, su inconveniente es el costo que su pago representa para el productor, además de las limitaciones que tiene con respecto a los cultivos agroecológicos, cuyo trabajo implica considerar todo el conjunto de elementos como importantes, donde la idea de “malas hierbas” en los cultivos deja de existir porque se entiende que cada hierba tiene su función en ese ecosistema, en el cual se trabaja para la vida, mientras que en los cultivos tradicionales se trabaja en pos de la apariencia (la belleza y perfección en la papa, la manzana o el rábano) a través de dar muerte a todo lo que circunda a la planta “principal”, cadena que genera víctimas de diversas plantas, de los insectos polinizadores y de la micro-vida que está debajo de la tierra, igualmente con propósitos valiosos dentro de todo el ecosistema.

Normalmente se suele argumentar que la certificación abrirá las puertas hacia mayores mercados, lo que implica mayores ventas, mayor producción y muy probablemente mayores distancias en el traslado hasta que llegue el producto a su destino final, aspectos que no resultan congruentes con la sostenibilidad, así desde la postura que se defiende en este libro, a través de la Ecología profunda, la No-violencia y el Decrecimiento, además de Sumak Kawsay andino, la Economía del Bien Común de Folber y la postura global de la Economía Social y Solidaria de los países del Sur, ello sería un sinsentido.

En ese mismo tenor se encuentre el llamado *comercio justo*, el cual nace como una alternativa al

comercio tradicional que funciona con normas inequitativas que favorecen y protegen a las economías de los países del Norte y perjudican a los productores de los países del Sur. La certificación en comercio justo requiere que el productor (a) pague una cantidad monetaria, que la mayoría de las veces no posee, lo cual es contradictorio, ya que uno de los requisitos del comercio justo es que participen productores y productoras que se encuentren en situaciones desfavorecidas.

De acuerdo a la denuncia del economista francés Christian Jacquiau, la fundación Max Havelaar¹²⁶, una de las primeras certificadoras en otorgar sellos de certificación, ha demostrado corrupción, explotando a los productores del Sur, a la vez que no posee la capacidad instalada para hacer las supervisiones debidas para asegurar que los proveedores cumplan con la norma, imposible que esa tarea se pueda cubrir con 54 supervisores para un millón de productores¹²⁷.

¹²⁶ La Fundación Max Havelaar, una de las instituciones que otorga sellos que avalan a los proveedores confiables de comercio justo, nació en los Países Bajos después de un encuentro entre un asesor holandés y un grupo de productores mexicanos, este sello ayuda a ofertar en los países del Norte, artículos fabricados en el Tercer Mundo conforme a criterios sociales y ambientales. El consumidor de manera consciente, paga a mayor precio productos como café, chocolate o artesanías, con el fin de apoyar la economía de pequeños agricultores del Sur. *Cfr.*, Armando García, El comercio Justo: ¿una alternativa de desarrollo local? en: *POLIS I nueva época*, primer semestre 2011, volumen 7, número 1, México, Editorial Casa abierta al tiempo. 2011.

¹²⁷ David Leloup, “Christian Jacquiau, Le commerce équitable ¿au pied du mur?”, *Ecologie, Nord-Sud et société. Imagine demain le monde*, mars/abril, 2007.

Jacquiau ha puesto el dedo en la llaga con respecto a las múltiples injusticias del llamado *comercio justo*, la información la ha obtenido de primera mano porque ha convivido con números productores del Sur, a la vez que tiene la visión económica de los países del Norte, por lo que, si bien tiene claro que el papel que juega el consumidor es crucial, en virtud de que su decisión de compra puede ser para el sostenimiento del modelo productivista y deshumanizante, o puede impactar en el respeto de la humanidad, los animales y el ambiente; también tiene muy claro, que la solución de la problemática social ambiental y económica, no se reduce al consumo responsable, debe ser abordada también desde iniciativas que involucren acciones políticas a nivel local, nacional e internacional:

Pour moi, le rôle du consommateur est essentiel. Chaque jour, par ses actes d'achat, il vote pour un modèle de société productiviste, intensif, polluant et déshumanisé. Ou respectueux de l'homme, des animaux et de l'environnement. Mais l'avènement d'un « autre monde » ne peut pas reposer sur le seul levier de la consommation responsable. D'autant moins si celle-ci se limite à ce rôle de « béquille du néolibéralisme » que certains des promoteurs du commerce équitable lui ont assigné. L'action individuelle doit être combinée avec l'action politique, locale, nationale et internationale¹²⁸.

Es importante conciliar ambos aspectos: lo individual y lo político, porque sólo así se lograrán cambios que impacten en soluciones de raíz. Identificar la

¹²⁸ Christian Jaquiau en Leloup, 2007, *op. cit.*, p. 26.

desventajas de las grandes certificadoras de “comercio justo”, no implica desconocer que dentro de sus criterios para la entrega de sus sellos, hay rubros muy relevantes que su cumplimiento genera beneficios tanto a productores, compradores, localidad, y ambiente.

Dentro de los requisitos de las certificadoras de comercio justo, se destacan: se requiere mostrar transparencia en las finanzas y en toda la administración de la empresa, cooperativa o negocio familiar; se solicitan evidencias de que las decisiones son el resultado de procesos colectivos, en donde están involucrados empleados, productores y directivos; se respeta el contexto local y regional, así como las normas de trabajo infantil y la equidad de género. Las condiciones de las instalaciones laborales, deben ser higiénicas y seguras; todos los integrantes requieren mantener una continua capacitación vinculada con los procesos y actividades que involucra su producto; asimismo se les solicita que todo el proceso hasta el embalaje y distribución, esté acorde con las normas de respeto al ambiente.

Un punto importante que también forma parte de los requisitos de un sello de garantía de comercio justo, es que los productores deben mostrar evidencia de que cuentan con estrategias sistemáticas y continuas para sensibilizar, educar y promocionar con sus clientes, *los significados y beneficios* del comercio justo. Con respecto a este último aspecto, en lo que concierne a la experiencia en ejercicios de comercio justo dentro de la universidad, ese es un rubro que la mayoría de los proveedores locales ha descuidado, cobra una gran importancia porque representa una oportunidad para sensibilizar al consumidor hacia un consumo ético, responsable y solidario, y se necesita, igual que

los otros rubros, impulsarlo para generar efectos multiplicadores: un consumidor informado puede ser más consciente en sus decisiones de compra, no sólo identifica los beneficios para su persona, logra también enlazar su consumo con los beneficios hacia el desarrollo local, hacia la protección y conexión con la Naturaleza y con la justicia social, finalmente son los consumidores responsables los que sostienen el comercio justo, a través de una red de apoyos desde las políticas públicas que lo promueven, y que crean las condiciones para que puedan ofertar sus productos, lo mismo sucede con las universidades, e incluso con empresas. Las mismas empresas certificadoras les abren muchos espacios de venta, espacios que en ocasiones requieren que el producto sea trasladado, a grandes distancias: de Ecuador, Perú o Colombia a Europa, Canadá, Estados Unidos, etc.

En complemento a las reflexiones mencionadas por Christian Jacquiau, también es importante señalar la investigación de Katy Keisling, quien trabajó con productores cafetaleros de una comunidad de Quillabamba en Cusco, Perú, a través de 15 productores, de los cuales diez eran socios de cooperativas y estaban certificados y cinco eran independientes. El estudio se enfocó a identificar tanto las fallas del comercio justo como sus éxitos, uno de los puntos más destacados con respecto a las fallas es el relacionado con el precio justo, pese a que uno de los “beneficios” asegurados a los productores certificados es un precio por arriba del convencional, incluso protegido a favor de ellos; sin embargo, la realidad puede ser diferente:

... cuando pregunté a los productores certificados si recibían un precio ‘justo’, todos me dijeron –con fuerza, con risas incrédulas, con rostros tristes– ‘no’. De los diez productores que entrevisté, cada uno expresó su desesperación por el bajo precio del café, aunque todos deben estar disfrutando los precios altos garantizados por el Comercio Justo. Entonces ¿qué está pasando?... La realidad es que hay muchas vías en el camino donde parte de este dinero se desaparece.¹²⁹

Otro problema importante con los productores, es que el ingreso generado por su producción no les es suficiente para solventar los gastos anuales, la COCLA (Cooperativa de productores y exportadores de café en Cusco, Perú) es una empresa cooperativa de apoyo a la agricultura peruana, y dentro de sus prestaciones les aporta préstamos para los agricultores que lo requieran. Los préstamos son una ayuda temporal pero terminan agravando el asunto de la pobreza, dentro del contexto de la Economía Social y Solidaria, el enfoque debe dirigirse al aseguramiento de un pago justo a los productores, sin recurrir a créditos, a menos que sea una cooperativa financiera, donde toda la comunidad ahorra, y los dividendos son repartidos con justicia entre los miembros.

Keisling también encontró en su estudio, que los productores identificaban escasa transparencia y comunicación, no sólo por FLO (Organización Interna-

¹²⁹ Katy Keisling, “La Realidad del Comercio Justo: una investigación de las fallas y los éxitos del Sistema en el Valle de la Convención, Perú, desde la Perspectiva de los Productores”, SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad, *Independent Study Project (ISP) Collection, paper 1657*, 2013, p. 20.

cional de Certificación de Comercio Justo, FLO en sus siglas en inglés), también fue percibido dentro de las mismas cooperativas, se incluye el ocultamiento de los precios del café, dato que debiera fluir con transparencia entre los miembros, sin ningún problema, además de que es parte de los requisitos del comercio justo. El estudio también arrojó la falta de capacitación en lo que a comercio justo se refiere, lo cual es vital porque están certificados en ello y el no saber los principios en los que se sustenta, provoca en parte, su no cumplimiento y su falta de difusión, o lo que es peor, una difusión errónea.

Especialmente llama la atención que las certificadoras prohíben el trabajo infantil dentro del contexto del comercio justo; sin embargo, como más adelante se observa en la propuesta que se hace en esta publicación, desde el marco de la no-violencia, sí puede ser posible el involucramiento de los hijos, cuidando que no existan abusos que les impida disfrutar su infancia. Al respecto se añade la participación de un integrante del grupo de productores de café:

Hasta nuestros hijos menores ahora... en la cooperativa hay un reglamento que dice que un hijo menor no debe trabajar... Pero nosotros para la fuerza... todos nuestros hijos, todos tienen que recoger... y ahora, pues, no hay ninguna ganancia¹³⁰

La vida del agricultor en muchos espacios de los países del Sur, no es rentable, por lo tanto, su calidad de vida se ve deteriorada. El comercio justo debe contextualizarse integralmente dentro de lo que se ha

¹³⁰ Ángel en Keislin, 2013, *op. cit.*, p. 27.

planteado como Economía Social y Solidaria, porque las propuestas son a través del involucramiento, esfuerzo y beneficios de todos.

En el tenor anterior es importante la propuesta del sociólogo mexicano Armando García:

... el comercio justo puede considerarse una herramienta del desarrollo local desde dos perspectivas: como un mecanismo de inserción de los productos del Sur en los mercados del Norte en una situación de equidad o, desde una perspectiva más ambiciosa, como una herramienta de cambio del modelo económico que tiene como meta corregir las fallas del sistema capitalista actual”.¹³¹

Cabe señalar que en México y en varios países del Sur, se entiende al comercio justo (trabajado a nivel local), como un conjunto de actividades de venta de pequeños productores locales, insertos en los principios de la Economía Social y Solidaria, mencionados en párrafos anteriores, sin que por ello tengan que tener sellos de empresas extranjeras certificadoras para poder comercializar sus productos, que es la segunda propuesta del sociólogo mexicano, Armando García. Particularmente en el caso del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia¹³², se han

¹³¹ García, Armando, “El comercio Justo: ¿una alternativa de desarrollo local?” *POLIS I Nueva época*, primer semestre 2011, volumen 7 número 1, México, Editorial Casa abierta al tiempo, 2011, p. 132.

¹³² Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia Dependiente del Instituto de Estudios sobre la Universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAE-

creado, en acuerdo con productores locales y desde los principios de la No-violencia, algunos criterios, que a través del acompañamiento entre los productores más experimentados y el Programa de No- Violencia, deberán ser cubiertos de manera paulatina por todos los oferentes que se ostenten producir y comercializar bajo el nombre de comercio justo *ahimsa* (no-violento), a continuación se mencionan los principales, los cuales están en continua transformación de acuerdo al diálogo de saberes sostenidos con los mismos oferentes¹³³ y con el Cuerpo académico *Calidad de Vida y Decrecimiento*:

LINEAMIENTOS COMERCIO JUSTO AHIMSA

1. Sus procesos de producción, embalaje o promoción deben ser carentes de materias primas que involucren la matanza y/o crueldad con animales no humanos.
2. El embalaje del producto debe ser el mínimo posible, carente de plásticos y celofanes, a menos que estos sean reciclados y se asegure su higiene, la venta a granel es recomendable.

Méx), el cual fue creado por Juan-María Parent Jacquemin en el 2004, actualmente profesor emérito, jubilado en el 2011.

¹³³ Especialmente con más detalle y compromiso se trabajó desde el Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia con la Ing. Amb. Angélica Hernández García y la Ing. Agr. Jovita Prado Villafaña, con quienes en diálogo abierto se creó la propuesta de los once requisitos del Mercado de Comercio Justo no-violento, el cual se continúa puliendo a través de las participaciones de todos los oferentes.

3. Las etiquetas de los productos reflejan verazmente sus ingredientes y el origen de los mismos, igualmente dentro del contenido de ellas se incluyen mensajes dirigidos al consumidor, con información sobre la ética en el consumo y/lo que significa e implica el comercio justo no-violento.
4. Se cuenta con fotografías que avalen las etapas de su proceso hasta su producto final.
5. Se acepta la participación de integrantes de la familia, menores de edad, como parte de las acciones intencionales de enseñanza del legado cultural y de su involucramiento e implicación en las tareas del negocio familiar, siempre y cuando no rebase más de dos horas al día, sin que por ello se descuide la educación formal y el juego, o se rebase la capacidad física o emocional de las y los menores, que ponga en peligro su salud.
6. Es necesario contar con una bitácora de acciones de mejora del producto, en donde sea posible identificar actividades enfocadas a: mejorar la calidad del mismo, disminuir su impacto ambiental en todo el proceso, así como lograr el mayor beneficio comunitario y rescate de tradiciones.
7. Los productos como frutas y hortalizas o cualquiera que sea cosechado directo de la tierra, idealmente debe ser tratado con técnicas agroecológicas, en su defecto mostrar el compromiso de hacer la transición hacia ellas. Los productos que son el resultado de procesos (no cosechados directamente de la tierra) deben integrar en la mayor parte posible, materia prima orgánica

- o agroecológica, además de que idealmente, sean de procedencia local y su origen sea de los mismos productores de la comunidad o de los oferentes compañeros del mismo mercado. (Se busca consolidar una cadena interna de proveedores, en los insumos que sea posible hacerlo).
8. Debe existir evidencia de continua formación y capacitación de todo el grupo que integra la pequeña empresa, igualmente, todos los oferentes son a la vez capacitadores de ellas y ellos mismos como colectividad, cada uno, una, de acuerdo a sus particulares fortalezas, y la capacitación puede ser avalada por la misma Universidad, a través del Programa de No-violencia u otras entidades, o por ellos mismos, durante sus sesiones internas.
 9. Se debe mostrar trato incluyente/respetuoso a todas y todos, desde un enfoque biocéntrico.
 10. El intermediarismo debe ser nulo, o si alguno de los oferentes resulta ser intermediario, debe mantener el contacto con el productor o productora, a fin de hacer seguimientos de acompañamiento en su proceso y la paga justa de su producto.
 11. Los precios del producto se fijan de acuerdo a las condiciones del contexto local y deben reflejar justicia para oferente y para consumidor, permitiendo un ingreso digno para el productor.

Se tiene la certeza de que sin el esfuerzo de un consumo ético, no es posible el comercio justo, es un binomio inseparable porque uno sostiene al otro. En ocasiones, desde la universidad se busca hacer cam-

pañas de sensibilización para el estudiantado sobre consumo ético, pero si no se acercan a sus espacios oportunidades para comprar productos desde el comercio justo y/o desde la economía social y solidaria, los efectos pronto se diluirán, y tampoco se cumpliría con la función social de apoyar a los productores en crear espacios para su venta, porque su labor es vital para la sociedad, ellos contribuyen a promover su cultura, sus rituales, y salud con métodos ancestrales, ofrecen asimismo, productos locales, cuidados en su mayoría sin pesticidas ni agroquímicos, por lo tanto, llevan una opción sana a las comunidades académicas.

En el próximo capítulo se describirán algunas de las estrategias sugeridas desde la No-violencia, el Decrecimiento y la Ecología profunda para sensibilizar a la comunidad académica para un consumo ético.

IV

UNA PROPUESTA NO-VIOLENTA DE EDUCACIÓN EN EL CONSUMO ÉTICO, SOCIAL, SOLIDARIO Y PROFUNDO

4.1 ANTECEDENTES DESDE EL PROGRAMA DE ESTUDIO, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA NO-VIOLENCIA

El Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No- violencia, del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), fue fundado en el 2004 por Juan-María Parent. Parte importante de sus propuestas a través de publicaciones y talleres, fue la defensa de la No-violencia hacia Naturaleza. Desde esa perspectiva, en 2012 se organiza la Primera Jornada de No-violencia y Responsabilidad Social, la cual también recuperó los hallazgos de investigación en materia de Responsabilidad Social Universitaria y Decrecimiento, así como del trabajo colaborativo con otras cuatro instituciones universitarias: la Facultad de Lenguas, la Facultad de Odontología, el Programa de Protección al Ambiente y el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias (CCUCD).

En esa Jornada se realizaron actividades académicas como presentación de libros (vinculados a la temática ambiental), una Gratiferia (Feria de la Gratuidad), se entregaron además los premios a los primeros lugares del Concurso de Fotografía “Mi Facultad: Sustentable, Bioética y No-Violenta, en Odontología,

así como el primer mercado alternativo: *Mercado de productos orgánicos*, en la Facultad de Lenguas.

Seis meses después se realizó la Primera Jornada por la Tierra con actividades semejantes, adicionalmente se incluyó la marcha no-violenta de las semillas en toda Ciudad Universitaria, así como el segundo mercado alternativo: Primer Mercado de Comercio Justo, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del IESU, a partir de ese momento, este mercado alternativo formó parte importante en las sucesivas Jornadas: por la Tierra y de No-violencia.

En la Tercera Jornada por la Tierra, el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias, abrió las puertas a este proyecto social. Es precisamente esta sede la que proporciona de manera sistemática, un espacio para los oferentes del Mercado de Comercio Justo No- violento (*Ahimsa*), como proyecto cultural, social y de economía local, dos domingos al mes. Después de algunos mese ese espacio se cierra, pero los mercados de Comercio Justo Ahimsa siguieron operando. Paralelamente, sin ninguna intervención desde la UAEMéx, se empiezan a crear otros proyectos sociales alternativos como Comunidad Shankha, Sabe Tierra Huerto y Casa Espora, en la actualidad los dos últimos han crecido hacia su consolidación y el Mercado de Comercio Justo *Ahimsa* está colaborando con ellos para crear el binomio Consumo ético / Comercio Justo. En el Caso de Comunidad *Shankha*, todos los integrantes expandieron sus propios proyectos, igualmente amigables con el entorno, y *Shankha* desaparece, surge entonces un nuevo proyecto múltiple: Casa *Majnun* que involucra alimentación viva, arte y mercado de comercio justo.

4.1.1 PRINCIPALES PRODUCTOS EN EL CONCEPTO DE COMERCIO JUSTO:

- Semillas orgánicas.
- Plantas orgánicas en maceta: frutales, aromáticas, de ornato, etc.
- Productos orgánicos varios: miel de abeja, mermeladas, hierbas aromáticas,
- Deshidratados, salsas, licores, etc.¹³⁴
- Productos para el cuidado del cuerpo a base de hierbas.
- Platos veganos: germinados, postres, quesos, lechadas.
- Artesanía: textiles en telar de cintura otomí¹³⁵, textiles bordados, tejidos¹³⁶, etc.

¹³⁴ Grupo Zarframex, proyecto agroambiental sustentable: frambuesa, arándanos azules, zarzamoras, así como plantas aromáticas y medicinales en las faldas del Nevado de Toluca, México; transformándolas en mermeladas, licores, vinagres, aceites y pomadas, además de su venta fresca.

¹³⁵ “El uso de textiles hechos en telar de cintura otomí, transformados en objetos tales como muñecos y accesorios de joyería textil, aportan a la difusión y preservación de una valiosa tradición que se ha logrado heredar hasta la actualidad, retomando técnicas y elementos antiguos combinándolos con materiales actuales para crear objetos decorativos y utilitarios. Tratando de utilizar fibras naturales (como la lana), así como también de una mezcla de cascaras de cítricos y hierbas aromáticas para rellenarlos, además de hilos, lana y estambre sobrantes. Cada pieza es única, ya que está hecha individualmente además de que algunas incluyen símbolos otomíes” Artesana EWA WALLEJOP.

¹³⁶ Penélopeyrosa (empresa artesanal de textiles) “es un proyecto familiar de productos textiles de origen otomí, la actividad ancestral del tejido que permite entrelazar, unir, bordar y coser pensamientos, emociones, sentimientos y, en general, la forma

- Artesanía urbana: reciclados y tejidos.
- Dulces artesanales.
- Productos derivados de Ecotecnias.
- Granola y galletas de granola.
- Café orgánico

4.1.2 *BENEFICIOS PROYECTADOS*

Para la sociedad local:

Crear condiciones para que la población pueda tener acceso con mayor facilidad a productos artesanales, de cuidado y de alimentación sana, libres de pesticidas y agroquímicos, a un precio justo, sin la presencia de intermediarios.

Para la comunidad universitaria, facilitar:

El intercambio de información tanto de estrategias científicas como de saberes locales, tradicionales u originarios, entre los productores y los estudiantes e investigadores de la UAEMéx, quienes desde las academias pudieran fortalecer los enlaces en materia de investigación, en vínculo directo con la comunidad. Oportunidades para las y los estudiantes de hacer Prácticas o Estancias integrativas, inclusive desarrollar investigación para tesis de pregrado y grado.

También se considera la posibilidad de contar con espacios para actividades culturales (música,

de reproducir nuestro mundo interno. Con técnicas y herramientas de nuestra Entidad como el telar de cintura y bordado otomí se fusionan con herramientas actuales de bordado y tejido para crear objetos utilitarios como: bolsas, morrales, cinturones, pulseras, sombreros, algunas prendas de vestir, collares, cojines de meditación, bolígrafos y lápices”. Psicóloga y artesana Penélope de la Torre.

danza, teatro, pintura, escultura, literatura, fotografía, etc.) producto de los integrantes del Mercado de Comercio Justo y de la comunidad académica.

3. Para los productores:

– Contar con espacios éticos para ofrecer sus productos, sin intermediarios.

– Favorecer al florecimiento sostenible de las organizaciones de las y los productores, al contar con una capacitación continua dada por las mismas instituciones de la UAEMéx que han abrazado el proyecto y por los mismos productores, con temáticas vinculadas con el comercio justo, consumo ético, procesos de producción sostenibles, ecotecnias, mercadotecnia, etc.

4.1.3 ALGUNOS DESAFÍOS ENFRENTADOS

Hubo una etapa en el proceso en donde la comunicación y los fines del mercado de comercio justo se fueron perdiendo, los oferentes de nuevo ingreso así como algunos que ya estaban incorporados, tomaron actitudes de exigencia hacia las personas que representaban la Universidad, con el fin de asegurar espacios fijos de venta¹³⁷, otros metieron productos, en donde ellos

¹³⁷ No era posible programar espacios con fechas fijas en virtud de que la misma Universidad ya contaba con la calendarización de diversos eventos académicos y culturales, y poca información tenía con respecto a la economía social, educación ambiental, consumo ético, etc., por lo mismo, no se le asignaba prioridad a estos eventos. Actualmente, desde la investigación académica es como se está justificando su importancia, se busca trabajar en equipo, sin protagonismos ni oportunismos.

eran intermediarios (as) (asumiendo que eran las o los productores); se tuvo casos de personas que llevaron productos elaborados en industrias grandes de países líderes en maquila, con mano de obra barata casi esclavizada. Algunos otros, cuando se les hacía la invitación para participar en eventos fuera de la ciudad, en otros espacios académicos, confirmaban su asistencia y finalmente no se presentaban. Otro aspecto crítico fue la poca asistencia a los cursos de capacitación en materia de Comercio Justo y Economía Social y Solidaria, algunas (os) oferentes, aunque confirmaban su presencia, terminaban por no asistir.

Todo ello provocó que el Programa de No-violencia dejara de apoyar el mercado de comercio justo, por la falta de disciplina y compromiso de varios de los integrantes. Es importante señalar que también hubieron experiencias muy gratas, donde se observó el alto compromiso de los y las oferentes, quienes fueron incorporando procesos agroecológicos a sus productos; sus embalajes o empaques emigraron del celofán o plástico, al papel, al vidrio o al reciclado; de no contar con ningún cartel alusivo a la historia de su producto o a la filosofía del comercio justo, se observaron cambios considerables en relación a la promoción de este nuevo paradigma. Asimismo, el arreglo de sus espacios de venta, mostraron una notable mejoría, en donde incorporaron un montaje que incluía aspectos culturales alusivos a la región de sus productos. En algunos casos, los oferentes de más experiencia fungieron como mentores de los de recién ingreso.

Después de once meses de pausa, y gracias a los apoyos de grupos comprometidos desde la ecología y la justicia social, como Casa Espora y Grupo Zarfra-

mex, a través de sus directoras, Lic. en Antrop. Ileri Origel Rodríguez y la Ing. Amb. Angélica Hernández García, respectivamente, se restablece el vínculo, recuperando las capacitaciones y nuevas calendarizaciones de los mercados, por lo que a partir del 2018, se busca formalizar la presencia de los Mercados de Comercio Justo *Ahimsa*, dentro de los espacios de la UAEMéx. Actualmente en ese proceso estamos, con el respectivo compromiso de los oferentes de su asistencia a eventos de capacitación y ferias, exposiciones o encuentros para el mercado de comercio justo y el consumo ético y socialmente responsable.

En esta nueva etapa se cuenta con un grupo promedio de 25 oferentes. En la última capacitación¹³⁸, previo al cierre de esta publicación, se les solicitó que hicieran una propuesta de alimentos que ellos desearían llevar para consumo estudiantil, considerando la frecuencia y las cantidades que podrían comprometer, de acuerdo a su capacidad instalada. Algunos de los productos que se consideraron, fueron: Cremas de cacahuete, girasol y chía; mazapanes; quesos veganos y quesos lácteos de granja casera; infusiones; guisados veganos; jugos de frambuesa, mermeladas y miel de abeja; nieves caseras y malteadas; botanas de nopal; galletas diversas; tamales y tostadas de maíz criollo morado, ensaladas frescas diversas, así como panes y

¹³⁸ Casa Espora, Grupo Zarframex, en coordinación con el Cuerpo Académico Calidad de Vida y Decrecimiento, IESU, UAEMéx, programaron un curso para proveedores de comercio justo sobre: “Formadores de proveedores de comercio justo”, Módulo I Introducción al comercio justo, consumo ético y socialmente solidario. (octubre-noviembre, 2017).

panqués caseros, todos desde el cultivo agroecológico u orgánico.

A la par de la capacitación, se aplicó un cuestionario en línea, *sobre hábitos alimenticios* a una muestra de 760 alumnos, 66% de la Universidad Autónoma del Estado de México y el 34% restante, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. En dicho cuestionario también se exploró el nivel de apertura de las y los estudiantes para consumir productos orgánicos y agroecológicos con oferentes locales, dentro de su espacio universitario. El cuestionario es parte de un proyecto de investigación titulado: “Educación universitaria en el consumo ético y socialmente solidario. Una propuesta decrecentista desde la mirada de la Ecología Profunda”¹³⁹. Este proyecto sigue en proceso, por la misma razón, los resultados aún no se contabilizan en su totalidad; sin embargo, es interesante ver la tendencia de respuestas en un espa-

¹³⁹ Es importante señalar que este proyecto a la que se hace referencia, fue la continuación de una investigación antecedente con el tema de *Educación Ambiental (EA) transversal y transdisciplinaria, construida a partir del Diálogo de saberes*. De ese diálogo (realizado en tres episodios), se desprendieron 4 indicadores básicos de EA: I concienciación, II Comercio y Consumo ético, III Trabajo comunitario transdisciplinario y IV Calidad de vida no-violenta. Así la presente publicación recupera los cuatro indicadores resultantes, los cuales están estrechamente relacionados, dando mayor énfasis al consumo ético, para mayor detalle de todo el proceso de investigación y sus resultados, remitirse a Hilda Vargas, “Derecho a un ambiente sano. Educación Ambiental desde el Diálogo de Saberes” en Rubén Mendoza y María del Rosario Guerra, *Enfoques universitarios: Ética ante los retos sociales actuales*, México, Editorial Torres Asociados, 2017, pp.135-180.

cio académico dentro de la UAEMéx¹⁴⁰, en donde el reactivo “Considero importante incorporar a la Universidad (sin sustituir las cafeterías actuales) a proveedores/as locales de Comercio Justo, que lleven a los espacios académicos: frutas, tentempiés, comidas caseras nutritivas,...”, fue respondido con el siguiente porcentaje: “en desacuerdo” 5%; “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 15%; de acuerdo 35%, y finalmente “totalmente de acuerdo” 45%. Lo que representa una apertura considerable hacia el consumo ético y el comercio justo; igualmente representa un reto para trabajar con el 55% restante, para su sensibilización sobre la temática, con todas sus implicaciones en la Naturaleza y en la justicia social.

En el próximo subtema se abordarán algunas estrategias para trabajar la sensibilización con universitarios en relación al consumo, así como la importancia de esta tarea titánica, compartiendo experiencias de otras universidades en la misma temática, vinculada con la Educación Ambiental.

¹⁴⁰ Específicamente los datos hacen referencia a una muestra de 130 alumnas y alumnos del Centro de Estudios de Temascaltepec. La escala de cuestionario fue tipo Likert, donde 1 era totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni acuerdo ni desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo.

4.2 ESTRATEGIA DIDÁCTICA MÚLTIPLE DE SENSIBILIZACIÓN EN EL CONSUMO ÉTICO NO-VIOLENTO, SOLIDARIO Y PROFUNDO

Se toma en consideración las experiencias publicadas por Sauvé y Orellana, investigadoras que trabajaron una propuesta de Educación Ambiental, llamada EDAMAZ (Educación ambiental en Amazonia), proyecto de cooperación internacional entre la Universidad de Quebec y tres universidades de la región amazónica: Universidad Autónoma de Bolivia, Universidad Federal de Brasil y la Universidad de la Amazonia en Colombia, experiencia que abarcó desde 1993 hasta el 2001¹⁴¹. Y aunque esa propuesta fue dirigida hacia la formación de profesoras y profesores, finalmente todo el contenido fue enfocado hacia la formación de las y los alumnos. También se recuperan varias de las propuestas de FUHEM *educación ecosocial*, FUHEM (Fundación Hogar del Empleado) es una organización española independiente, nacida en 1949, que a lo largo de los años ha realizado diversos cambios en su estructura. Dentro de sus propósitos actuales, está la promoción de la justicia social y la sostenibilidad ambiental, a través de una labor educativa exhaustiva y crítica, área a la que se le ha dado el nombre de *Educación Ecosocial* y de la cual se han desprendido proyectos educativos de gran impacto, así como una cantidad importante de publicaciones de corte internacional en el tema.

¹⁴¹ Cfr., Lucie Sauvé, e Isabel Orellana, “La formación continua de profesores en la Educación Ambiental: La propuesta de EDAMAZ”, *Tópicos en Educación Ambiental* 4, (10), 2002, pp. 50-62.

Finalmente también se recuperan los aspectos del activismo socio-ecológico de la Ecología profunda, especialmente desde la propuesta de Adrián Villaseñor y de las herramientas de la No-violencia.

La estrategia didáctica que a continuación se presenta, es una alternativa múltiple, en donde las cinco propuestas son complementarias entre sí, no son secuenciales, por lo tanto, pueden darse de manera simultánea: a. experiencias directas extra-aula; b. formación cognitiva; c. desarrollo del yo interior (intra o extra aula); d. acciones no-violentas, de contención o de activismo ecosocial (extra aula); y e. práctica misma del consumo a través del establecimiento de vínculos universitarios y gubernamentales en la creación y visita de espacios para el consumo ético y el comercio justo, como un binomio que se sostiene mutuamente.

4.2.1 EXPERIENCIAS DIRECTAS EXTRA AULA Y EN ENTORNOS NATURALES

Se propone la inclusión de experiencias directas extra-aula, realizadas en el entorno inmediato del alumnado, tanto en el comunitario como en el universitario, y paralelamente crear algunas prácticas directamente en entornos naturales, que les permita ir despertando su sensibilidad hacia la Naturaleza.

En el apartado 4.1 se mencionó dentro de los antecedentes de esta alternativa didáctica, un proyecto precedente donde se obtuvo una propuesta transversal y transdisciplinaria de Educación Ambiental, a través del diálogo de saberes, en esos diálogos uno de los aspectos que resultaron reiterativos fue la necesidad

de trascender los espacios áulicos y convivir directamente con la Naturaleza¹⁴².

David Sobel de la Universidad de Antioch, de Nueva Inglaterra en Keene, HP, defiende la idea de generar experiencias académicas en conexión con la naturaleza desde la infancia, de tal forma que poco a poco les resulte lógico, necesario y agradable la práctica y búsqueda de alternativas de comportamiento que favorezcan el equilibrio de los ecosistemas planetarios:

Numerosas iniciativas coincidentes resultan prometedoras para reconciliar a los niños con la naturaleza...Educar para la sostenibilidad es fundamental para un futuro vivible, se trata de un cambio de paradigma que aspira educar a los estudiantes para que adopten decisiones tendientes a lograr un equilibrio entre conservación de ecosistemas en buen estado, economías prósperas y sistemas sociales equitativos tanto en esta generación como en venideras.¹⁴³

Cada vez más teóricos se unen a defender la educación ambiental más allá del aula, Saueve comparte algunos ejemplos en los que se muestran ese tipo de acciones, en donde conocimientos, valores y actitudes, cobran sentido y agilizan la sensibilidad con la Naturaleza cuando es posible percibirla con todos los sentidos:

¹⁴² Cfr. Hilda Vargas 2017, *op. cit.*, pp. 157-159.

¹⁴³ David Sobel, “Escuela libre para todas las personas: reconectar a la infancia con la Naturaleza”, en Assadourian E, y Mastny L (Eds.), Educación Ecosocial, Madrid, Icaria, 2017, p. 52.

La educación ambiental tiene, ciertamente, un papel importante que jugar para el desarrollo de la identidad. Se sabe que el «mi», el «yo», singular o colectivo, se construye en la relación con el otro humano. Pero se construye también en la relación con el medio de vida, en la relación con el *Oikos*, esta casa de vida compartida. Nuestra identidad psicosocial está tejida con nuestra misma «identidad ecológica» (Carvalho, 2004), la que se construye en la interacción con el medio (la casa, el hábitat urbano, la aldea, la biorregión, etc.), y que nos une a la tierra, al agua, a los paisajes, a los otros seres vivos, la que nos sitúa en la trama fundamental de la vida compartida¹⁴⁴.

Existen otros trabajos, a partir de metodologías transdisciplinarias (que incorporan saberes ancestrales, comunitarios, indígenas, arte y espiritualidad), que están creando condiciones didácticas para la interacción entre personas y Naturaleza, como el trabajo de Saturnino de la Torre, Antonia Pujol y Gabriel Sanz¹⁴⁵, desde la Ecoformación, asimismo el trabajo de José Gutiérrez desde la transversalidad, donde propone actividades extracurriculares, que trascienden los espacios áulicos¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Lucie Sauvé, “La Educación Ambiental y la Globalización: Desafíos Curriculares y Pedagógicos” en *Revista Iberoamericana de Educación* N° 41, mayo/agosto, Ed. OEI, 2006, p. 94.

¹⁴⁵ Cfr., Torre, S. de la (Dir.), Pujol, M. A. y Sanz, G. (Coord.) (2007) *Transdisciplinariedad y Ecoformación. Una nueva mirada sobre la educación*. Madrid. Editorial Universitas.

¹⁴⁶ Cfr., José Gutiérrez, *La Educación Ambiental. Fundamentos teóricos, propuestas de transversalidad y orientaciones extracurriculares*, Madrid, La Muralla, 1995.

Las alternativas de extender la educación hasta la comunidad, más que una estrategia didáctica es una necesidad derivada del compromiso de la Universidad con la sociedad, Heym y Velázquez defienden esta postura en la se conjugan y enriquecen varios saberes, a la vez que se facilita la toma de conciencia ecológica:

Con esta idea, la educación ambiental comunitaria requiere especiales esfuerzos que permitan contribuir a precisar alternativas metodológicas y acercamientos que favorezcan la formación para: 1) la acción y el pensamiento creativo, 2) para la renovación de ideas y del pensamiento, 3) la orientación de los cambios y 4) para la toma de conciencia y la profundización acerca de las características dinámicas de los contextos en los cuales transcurren la cotidianidad de la población. Los saberes comunitarios requieren un espacio propio para estas reflexiones y una ruta de articulación con otros saberes, de modo que se produzca una verdadera conjugación enriquecedora¹⁴⁷.

Algunos ejemplos desde la UAEMéx, con estrategias de vinculación con la Naturaleza y la comunidad

- Diagnósticos en comunidad con respecto a perfiles de consumidores
- Dialogo de saberes enfocado a la construcción de indicadores de Educación Ambiental

¹⁴⁷ Balzaretti Heym, y Bedoy Velázquez, *Huellas de la educación ambiental, Experiencias y reflexiones de investigación*, México, Editorial Universitaria, 2011, p. 292.

- Siembra y seguimiento de los árboles sembrados
- Marchas de las semillas (Actividad que requirió que dos meses previos todos los participantes guardaran las semillas de todas las frutas que comieran), el recorrido se realizó por toda Ciudad Universitaria, sonando tambores, caracoles y flautas, a la par se iban obsequiando pequeños sobres que contenía las semillas. Un guardián de la tradición *Totecáyotl* dirigió la marcha.
- Jornadas por la Tierra, donde no sólo se involucra a alumnas y alumnos, también la sociedad civil forma parte: en ellas se han incluido la poda del árbol de la Mora (uno de los principales símbolos de la UAEMéx), Banco del Tiempo, donde existen intercambios de servicios, sin que exista pago económico, sólo el intercambio del tiempo, donde vale igual una hora de asesoría legal o médica, que la hora de un jardinero; gratiferias, mercados de comercio justo y visitas espacios naturales.
- Sesiones de sensibilidad hacia la Naturaleza en invernaderos agroecológicos, Grupo Zarframéx es uno de los espacios que ofrece de manera continua vistas académicas, incluye recorrido, ejercicios para establecer vínculos con la Naturaleza y sesión de diálogo abierto. En el apéndice 1, Angélica Hernández escribe una descripción del lugar, así como una breve explicación de la miel pura de abeja y su impacto

en los cultivos agroecológicos y en la Naturaleza y la sociedad.

4.2.2 FORMACIÓN COGNITIVA EN AULA Y EN LA WEB

En este tipo de estrategias básicamente se trabaja a través de los cursos, seminarios, conferencias y los materiales teóricos y videos que se comparten con ese propósito en las redes sociales, básicamente en la página de No-violencia.

Sauvé y Orellana, hacen hincapié en la vía práctica para fortalecer el vínculo con la Naturaleza, además de reconocer los lazos entre diversidad biológica y cultural. Sin embargo, reconocen la importancia de trabajar el aspecto cognitivo de la temática ambiental, en virtud de que se busca:

Adquirir conocimientos básicos (entre otros, de orden ecológico, económico y político) y aprender a buscar las informaciones pertinentes para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas ambientales, sean de aquí o de otras partes; valorizar el diálogo crítico entre los saberes de distintos tipos (científicos, experienciales, tradicionales y otros), a fin de emitir diagnósticos y toma de decisiones acertadas¹⁴⁸.

Cabe adicionar que parte del complemento para desarrollo cognitivo con enfoque ambiental, lo representa las diversas tesis dirigidas, con temáticas sobre consumo responsable, educación ambiental desde la

¹⁴⁸ Sauvé y Orellana 2002, *op. cit.*, p. 55.

No-violencia, sustentabilidad, etc., aspectos que dada la inmersión de las alumnas y alumnos en la temática, al finalizar la tesis se han apreciado cambios evidentes en sus hábitos de alimentación y consumo. Asimismo se tienen diversas publicaciones del Programa de No-violencia en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), que buscan incidir en la sociedad a través de temáticas de paz, derechos humanos, No-violencia, Decrecimiento y Ética en el consumo entre otros. Se disponen de ellos tanto impresos como electrónicamente a través de la página de la CODHEM, los cuales han sido diseñados para poder trabajarse con la sociedad civil o en grupos escolares, algunas se encuentran en la Revista DH Magazine¹⁴⁹, asimismo se cuentan con 151 Boletines *Ahimsa* a la fecha, publicados ininterrumpidamente desde 2004.¹⁵⁰

4.2.3 DESARROLLO DEL YO INTERIOR

El desarrollo del *yo interior* tiene que ver con las *actitudes*, las *valoraciones*, así como con los niveles de conciencia de las y los estudiantes, desde una ética de consumo que se conecta con los derechos de la Natu-

¹⁴⁹ Existen artículos cortos en la revista arbitrada DH Magazine y el Boletín Ahimsa, ambos de publicación mensual. *Cfr.*, Hilda Vargas, “Hacia un consumo responsable”, *DH Magazine*, Toluca, CODHEM, año 8, núm. 86, junio, 2015, pp. 13-14. Disponible en <http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/infantil/dhs/dh86.pdf>

¹⁵⁰ Vargas, Hilda, Boletín Mensual Ahimsa, año XII, no. 151, noviembre, 2017, disponible en <http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/img/ahimsa/a151.pdf>

raleza, con la Ecología profunda y la ética no-violenta, estas últimas incluyen bases de tipo espiritual. Al respecto el profesor Rafael Díaz-Salazar, defiende la idea que a través de ejercicios de meditación laica, es posible llegar a la atención plena que pueda favorecer a los problemas sociales y ecológicos:

El establecimiento de un vínculo fuerte entre el cultivo de la vida interior, el crecimiento personal y el activismo contra el sufrimiento social y ecológico es el supremo arte de la educación. Gracias a él, lo externo se convierte en algo interno e infinito hasta el punto que la vida carece de sentido sin la práctica del activismo ecológico y social¹⁵¹.

Dentro de Programa de No-violencia durante seis años se mantuvo un aula llamada “Ecosaberes y Encuentro interior para la Paz y la No-violencia”¹⁵². El programa se integraba de sesiones fijas dos veces al mes, con duración de dos horas, estaba dirigido a la comunidad universitaria y a toda la sociedad civil, era principalmente de corte vivencial y manejaba la exploración del yo interior desde diversas aproximaciones con enfoque transdisciplinario: arteterapia, psicología transpersonal, yoga, budismo, cristianismo, hipnosis ericksoriana, saberes ancestrales, Ecosaberes, ludote-

¹⁵¹ Rafael Díaz-Salazar, “El cambio ecológico de la educación”, en Erick Assadourian, (Director), *Educación Ecosocial. Cómo educar frente a la crisis ecológica*, Madrid, Icaria, 2017, p. 327.

¹⁵² Hilda Vargas, “Meditación y fomento del encuentro interior como base de la acción no-violenta”, *DH Magazine*, año 6, No. 66, octubre 2013, p. 15.

rapia, etc. Al finalizar la sesión se les permitía proveedores locales ofrecer sus productos.

El programa arrojó experiencias muy diversas, en algunos casos se apreció la transformación de las personas hacia: una ética no-violenta, el compañerismo, el consumo solidario, intercambios de servicios (a través del Banco del Tiempo), etc., en otros casos se apreció el oportunismo de algunas y algunos proveedores que sólo les interesaba llegar a vender, llegaban tarde a la sesión, la interrumpían, afectando el trabajo de concentración de los asistentes. Este programa era gratuito, y carecía de una partida presupuestal, no había honorarios para los facilitadores, y bajo ese conocimiento se les invitaba, el 100 % de ellas y ellos aceptaron; sin embargo, se presentaron dos casos en que empezaron a solicitar honorarios (nuestra alternativa para compensarlo era a través de la oportunidad de que vendieran sus productos cada vez que fueran), de esta forma el programa se unía con el mercado de comercio justo. Por cuestiones de carga académica, el programa fue cerrado después de seis años de operación.

En la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias de la Educación, Alfonso Fernández-Herrera, ha trabajado durante varios semestres la pedagogía del cuidado desde los principios de la Carta de la Tierra, incorporando también el componente espiritual, cuya crisis, ha impactado en la crisis ecológica:

Hoy vivimos desconectados de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza. Esta es la crisis espiritual. Vivimos como una cosa más perdidos entre las cosas, manipulables por el mercado... Hemos perdido los referentes, por eso vivimos rotos por dentro y

desamparados. Esta crisis espiritual nos ha llevado a una crisis ecológica, a una crisis múltiple, civilizatoria, y a una crisis ética.¹⁵³

Existen diversos autores que defienden la importancia de la espiritualidad para facilitar la conexión con la naturaleza como Adrián Villaseñor en su propuesta del Gran Giro desde la Ecología profunda –revisada en el capítulo I, así como Francisco Ramos, quien responde a la pregunta ¿Por qué meditar para cambiar el mundo?:

Que los seres humanos podamos tener una mente luminosa y clara es una manera muy poderosa de trascender hacia la felicidad a través del compromiso total con nuestro propósito de vida. El mundo está lleno de odio, avaricia, ignorancia y sufrimiento, pero en el momento en que nos conectamos con nuestra verdadera identidad, con nuestro@ pasado@s, con los ecosistemas saludables del planeta, con la Tierra misma, nos trae un sentimiento de agradecimiento, que no depende de nada exterior sino de nosotros mismos.. el agradecimiento de lo que es aquí y ahora nos invita a estar muy conscientes de lo que realmente necesitamos, nos invita a evaluar que es suficiente¹⁵⁴.

¹⁵³ Alfonso Fernández-Herrería, “Educación para la paz y la sostenibilidad. Experiencias de re-conexión con la comunidad de la vida”, en Cristina García Rendón (Coord.), *Ética aplicada. Experiencias en Educación Universitaria*, México, Editorial Torres Asociados, 2018, p. 29.

¹⁵⁴ Francisco Ramos, *Noviolencia integral y su vigencia en el área de la Bahía, California*, en Villaseñor 2015, *op. cit.*, p. 88.

4.2.4 ACCIONES NO-VIOLENTAS, DE CONTENCIÓN, O ACTIVISMO ECOSOCIAL

Como consecuencia de la estrategia precedente, se integra el entrenamiento en las acciones no-violentas de *Contención* o *activismo ecosocial*:

... las acciones de contención constituyen la dimensión más visible del Gran Giro, ya que forma parte de lo que se concibe como activismo, esto es, cualquier acción de carácter frontal, con el objetivo de frenar la destrucción de la Tierra. Aquí se incluyen marchas, mítines, boicots, desobediencias civiles, protestas y nacientes acciones como el activismo sutil y virtual entre otras. La amplia gama de opciones ‘escudo’ a nuestra disposición proporcionan una respuesta inmediata a una problemática dada, activando los esfuerzos de la sociedad.¹⁵⁵

Asimismo desde la cultura de la No-violencia es importante destacar el despertar de conciencia hacia la justicia social y ecológica (no antropocéntrica), que a través de las diferentes acciones de contención es posible despertar.

Algunos lineamientos para las acciones de contención vinculadas a plantones o marchas, se incluyen sit-in (sentadas), die-in (hacerse la o el muerto):

- Tener claro el propósito (y que tenga relación con la justicia, y evite considerar simultánea-

¹⁵⁵ Villaseñor, *op. cit.*, p. 49.

mente muchos propósitos, porque afecta a la claridad y efectividad de la acción)

- Elección del lugar público, previendo que no se dañe a terceras (que no provoque congestión, obstrucciones de vías transitadas, daño a áreas naturales o a sus cohabitantes, etc.), que exista posibilidad de ser visibilizada por la sociedad civil o la comunidad en la que se presente.
- Invitación a las y los posibles participantes del evento, proporcionándoles la información completa de lo que se trata, deseable siempre que exista un entrenamiento previo al evento, donde se repasen los principios de la no-violencia, se elija algún distintivo o vestimenta especial que todos puedan llevar, sin que se tenga que recurrir a gastos innecesarios.
- Entrega de oficio de aviso de la acción a autoridades académicas o gubernamentales ya sean municipales, federales o internacionales. Cuidando un periodo mínimo de un mes antes de la acción. Este oficio debe ir acompañado del plan de acción, el cual debe contener: propósito, lugar o lugares, número de personas participantes, acciones específicas a realizar, y duración del evento, con su horario respectivo.
- Aviso a los medios masivos de comunicación para que le den difusión antes, y se informen los resultados durante y después de la acción. Puede involucrar ruedas de prensa. En este apartado se incluye su difusión e invitación a través de las redes sociales vía internet.

- Preparación de carteles con frases cortas de letra grande y alguna imagen de buena calidad, pueden ser dibujos hechos a mano, fotografías. Todas las frases deben buscar impactar en la conciencia de la sociedad civil o a quien vaya dirigido. Se excluye el sarcasmo o la ofensa, recordando que es un movimiento no-violento desde una ética que fortalece el autogobierno (*Swaraj*), la autorregulación o autosostenibilidad y el bienestar desde la solidaridad y la cooperación (*Sarvodaya*).
- En el momento de la acción, es importante, llevar el oficio de aviso y contestación que se presentó ante las autoridades gubernamentales, (generalmente va a ser solicitado por los policías del lugar). Dependiendo del tipo acción elegida, empezar a la hora acordada, para ello se citan a todos 15 minutos antes para repasar los principios, el propósito, limpiar el área si fuera necesario, indicar quienes fungirán como observadores, fotógrafos (los que participan directamente no pueden ser fotógrafos, deben evitar llevar celular o consultarlo, buscarán una postura cómoda pero formal, de respeto al evento, a la sociedad, evitar distracciones (como saludar a los que lleguen tarde, a los conocidos que pasan, a los vendedores (as), a los reporteros o reporteras de la Prensa, ya que para esa tarea se habrá designado quien o quienes atenderán esa área).
- Cuando se dé inicio, habrá una/ un responsable que tome tiempos (previamente acordados por consenso), podrá hacerse una sesión de apertu-

ra que permita relajar al grupo, a través de respiraciones conscientes y profundas, repetición de frases del propósito del evento, un canto, el sonido de uno o varios instrumentos musicales, o la lectura de una poesía.

- Durante la acción, todos procuran permanecer concentrados en el propósito de la acción, pueden rotarse los carteles que llevan, de acuerdo a las instrucciones previas, a fin de que los brazos descansen. Idealmente puede haber un cartel que diga “Si estás de acuerdo con esta acción, puedes integrante y tomar el lugar que prefieras, el tiempo que desees”. Si alguien del grupo llega tarde, según los acuerdos previos, podrá o no integrarse a la acción, si lo hace, se le solicita que sea de manera discreta, sin saludar, sin disculparse, simplemente se integra, y procurará conectarse lo más pronto posible con la energía del grupo, para lograr la sinergia.
- Al final de la acción, se retiran en el orden previamente acordado y solemnemente se van dirigiendo al punto inicial de reunión, donde comentarán sus experiencias, se abrazarán si así lo desean, y ya se podrá atender a la prensa.

Otra acción de contención muy importante, aplicable a la ética del consumo es el *boicot* a aquello que se considera injusto para la sociedad. Un ejemplo es el consumo de papas, este tubérculo está especialmente cargado de pesticidas:

El uso de plaguicidas en la papa está aumentando en los países en desarrollo, conforme los agricultores

intensifican la producción y empiezan a producir en zonas y en temporadas que no son las tradicionales de este cultivo. Las sustancias químicas a menudo son muy tóxicas y se aplican con insuficiente o ningún equipo de protección. El resultado es un alarmante nivel de intoxicación por plaguicidas en las comunidades campesinas. El insecticida que absorbe el suelo muchas veces penetra en los cultivos, se escurre y contamina el suministro del agua¹⁵⁶.

Y como se observa en la cita precedente, los pesticidas representan un efecto en cadena para todos: el terreno queda intoxicado, los campesinos (sean o no asalariados o dueños del terreno) generalmente carecen de equipo de protección y son los que de manera inmediata absorben los venenos vía olfativa y lo que les salpica a su piel y a sus prendas (ellos a su vez llevan esa contaminación a sus hogares). El aire que igualmente es contaminado y al no tener fronteras daña cultivos aledaños, aún aquellos que estuvieran llevando técnicas agroecológicas, eso a la vez impacta en muerte de abejas y diversos insectos responsables de la polinización. Sin embargo, mientras llega su muerte, ellos también sufren, a la vez que contaminan a los otros cultivos, o en el caso de las abejas, las mieles de sus panales también resultan contaminadas, afectando igualmente al consumidor final. Cortina y Carreras proponen: “A la hora de orientar éticamente nuestro consumo deberíamos prestar mucha más atención a la propaganda, para boicotear el consumo de productos

¹⁵⁶ “Gestión de las plagas y enfermedades de la papa”, Secretaría del Año Internacional de la Papa, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, Italia, 2008.

que se anuncian de forma degradante, manipuladora o embustera, e imperativa...¹⁵⁷

Conociendo este antecedente, la forma de organizar un boicot será: *difundir* la justificación, *mencionar los beneficios esperados* (para la Tierra, la comunidad, las y los campesinos, las abejas, insectos y fauna en general, flora afectada y consumidor final). Posteriormente se invita a dejar de consumir papas que procedan de cultivos dañados con pesticidas, y sólo consumir papas de cultivos agroecológicos. Se puede invitar a solicitar a los productores que las lleven sin lavar (generalmente las lavan con cloro, porque las personas consumidoras las piden “perfectamente limpias”, lo cual representa una contaminación agregada, además de que su tiempo de vida se reduce.

Se establece cuál es el periodo que se va a dejar de consumir (idealmente de por vida), implica omitir el consumo de papas procesadas, en restaurantes, etc. (a menos que exista la certeza de que proceden de cultivos orgánicos o de cultivos agroecológicos). Se difunde en las redes sociales y cada participante se convierte en multiplicador del boicot vía oral. Se crean estrategias para retroalimentar los avances y hacer los ajustes respectivos.

Cabe señalar que se busca en última instancia, llegar a mayor número de personas sensibilizadas y que finalmente muestren cambios hacia hábitos más sostenibles, como menciona Herrero:

¹⁵⁷ Cortina Adela e Carreras Ignasi, “Consumo... luego existo”. Cuaderno Cristianisme i Justícia, núm. 124, febrero 2004 en <http://www.cristianismeijusticia.net/es/consumo-existo>, visitada agosto, 2013, p. 23.

Mirar cara a cara la situación real que tenemos y hacer que otras personas la miren es imprescindible. Solo consiguiendo que grandes mayorías sociales sean conscientes de los riesgos que corremos y se impliquen en la deconstrucción y generación de alternativas es imprescindible. Para ello, la necesidad de trabajo humano es casi ilimitada. No tiene sentido que, habiendo tanto por hacer, la mayor potencia del ser, su capacidad de trabajo y de producir aquello socialmente necesario, se vuelque en ignorar y destruir lo que nos sostiene como humanidad.¹⁵⁸

4.2.5 *VINCULACIÓN CON INSTANCIAS ACADÉMICAS Y GUBERNAMENTALES*

Se sugiere la búsqueda del establecimiento de vínculos con instancias académicas y gubernamentales cercanas, que en corto, mediano o largo plazo, puedan impactar en las políticas públicas que contribuyan a la red de esfuerzos en la creación de condiciones y espacios para el fomento de una práctica ética del consumo y del comercio justo. Es finalmente un trabajo en redes para que se pueda sostener. Boff afirma:

Ese cuidado de nicho ecológico sólo será efectivo si hay un proceso colectivo de educación, en el que participe la mayoría, tenga acceso a información y lleve a cabo un ‘intercambio de saberes’. El saber popular contenido en las tradiciones de los mayores, en las leyendas y en las historias de los indios,

¹⁵⁸ Yayo Herrero, Producir y trabajar para mantener la vida humana, *Viento Sur*, número 134, 2014, p.61.

negros, mestizos e inmigrantes, de los primeros que vivieron ahí, debe ser complementado y contrastado con el saber crítico científico... El resultado de todo ello es una profunda armonía dinámica del ecosistema*, donde los seres vivos e inertes, las instituciones culturales y sociales, todos, en definitiva, encuentran su lugar, interactúan, se acogen, se complementan y se sienten en casa¹⁵⁹.

El autor habla del ideal, la realidad en muchos de los sentidos, muestra los retos que representa trabajar, no sólo con grupos, la misma vida de pareja encara un grande desafío; sin embargo, una vez que se aprende a trabajar en grupo, los resultados no se pueden comparar con el trabajo solitario. Por lo que las estrategias que el Cuerpo académico se ha propuesto es: consolidar un grupo de oferentes locales y de producción idealmente agroecológica, con acompañamiento en capacitación y asesorías a través de las alumnas y alumnos de las diferentes especialidades, a la par que los mismos proveedores serán invitados a compartir sus ecotecnias, procesos y logros en las aulas, dando resultado a intercambios continuos de saberes, donde ambas partes van caminando a la par de un consumo ético.

Al grupo de proveedores que finalmente se mantenga dentro de los lineamientos del comercio Justo *Ahimsa* (ver lineamientos pp. 108-110), se le abrirán espacios para ofrecer sus productos de acuerdo a las posibilidades de los diferentes organismos académicos, en algunos espacios, idealmente se buscará que

¹⁵⁹ Boff, 2002, *op. cit.*, p. 110.

sean fijos y en otros, como se ha estado manejando, serán variables: en Congresos, Expos, Jornadas, etc. En estas acciones, todos finalmente salimos beneficiadas y beneficiados: oferentes, productores, Naturaleza, alumnado, sociedad civil y en general la comunidad, al fomentarse el comercio local sostenible. Esta herramienta se considera clave para fortalecer la educación en el consumo ético, en virtud de que a través de la compra, de las explicaciones de las y los oferentes, de las sugerencias de la consumidora y consumidor, que el consumo ético y el comercio justo podrán consolidarse.

V

REFLEXIONES FINALES

- La primera reflexión es que el camino hacia un consumo ético. Se construye entre todas y todos, por lo tanto, se requiere de trabajar un proceso de humildad interior para reconocer los esfuerzos que la comunidad de la vida, incluyendo a la humanidad, están realizando.
- La ética gandhiana de autogobierno, basada en la autorregulación, la autosostenibilidad compartida en comunidad, es un precedente vigente para las sociedades actuales.
- Se defiende la complementariedad entre lo masculino y lo femenino que están presentes tanto en varones como en mujeres. El salto hacia la justicia social y hacia la Naturaleza, depende en gran parte, de este reencuentro, de que las necesidades de dominio y de victimización sean trascendidas, y que sea posible aprender a vivir en complemento, ni mujer ni varón tienen cubiertas todas las necesidades, tan es así que para que la reproducción siga viva, se requiere a ambos. Si se reconoce que nos complementamos, los mecanismos compensatorios de abuso en el consumo, podrían bajar.
- El consumo ético y socialmente solidario, desde la mirada de la ecología profunda y de la filosofía de la No-violencia, se distancia del enfoque antropocéntrico, y se une *con* las posturas de la economía social y solidaria, *con* los saberes ancestrales como el movimiento del

Sumak Kawsay andino, el documento *Llamado vital a la conciencia*, elaborado por las Seis Naciones Iroqueses, así como *con* las propuestas occidentales alternativas de la Economía del Bien Común de Folber, Educación Ecosocial de FUHEM, el Decrecimiento, así como *con* movimientos ecofeministas y con la ética del cuidado, desde donde se defiende el paradigma biocéntrico o ecocéntrico. Paradigma que requiere para su consolidación, toda una estructura educativa de corte *ecosocial* a nivel internacional.

- El consumo responsable es más integral si se consideran cuatro variables: la ética desde la austeridad solidaria; el consumo ecológico; el consumo local solidario/comercio justo, y finalmente el consumo desde el biocentrismo.
- El consumo responsable como ente individual es un esfuerzo ficticio, requiere, como lo propone Adela Cortina: un esfuerzo de corresponsabilidad, que pueda enlazar y sostener diferentes niveles de apoyo, por lo que un mejor nombre podría ser *consumo ético co-responsable*.
- El entrenamiento en activismo social o acciones de contención, son herramientas alternativas que pueden ayudar a construir entre todas y todos, una sociedad más justa con el entorno, haciendo que las cosas sucedan, la queja sin acción es ociosa y tóxica. Se recupera a través de estas acciones, el poder del consumidor como un agente que crea las condiciones para un consumo ético, co-responsable y solidario, sensibilizando la conciencia de las masas y provocando cambios éticos en su comportamiento.

APÉNDICE 1
GRUPO ZARFRAMEX: SU APORTACIÓN
A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
UN EJEMPLO A TRAVÉS DEL
CULTIVO Y CONSUMO DE MIEL
AGROECOLÓGICA

*Angélica Hernández García*¹⁶⁰

INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos parte de nuestra historia, nuestros principios, su reflejo en el proceso de producción, transformación, educación y conservación. Finalmente se dedica un apartado sobre la miel de abeja: qué es, tipos principales, su composición y características; la adulteración y sus consecuencias; su producción y el maltrato de la abeja. Se cierra con algunos consejos para su compra consciente, desde los valores y principios que defendemos, así como los datos donde nos pueden localizar, tanto para apoyo en procesos educativos, visitando nuestras instalaciones con grupos estudiantiles y para la compra directa.

¿QUIÉNES SOMOS?

Grupo Zarframex nace en el 2005 con la inquietud de desarrollar un modelo agroecológico en el Volcán Ne-

¹⁶⁰ Ing. Ambiental, Directora operativa de Grupo Zarframex.

vado de Toluca, México, para el cultivo y transformación de frambuesa, arándano azul, zarzamora, plantas aromáticas y medicinales, así como árboles frutales. Esto con el objetivo de poder sostener nuestras áreas de conservación de especies en situación de riesgo, además del proyecto educativo dirigido a comunidades vulnerables.

En paralelo buscamos que dicho modelo pueda ser replicado en cualquier parte del país.

Esta visión se ha defendido desde un marco integral de principios, que incluye:

- Sustentabilidad regida principalmente por la conservación, educación y sensibilización de la comunidad en materia ambiental.
- Un comercio y consumo ético y responsable.
- Autotrascendencia. Entendida como la posibilidad de compartir y corresponder con deber y agradecimiento por todo lo que a partir de nuestra labor puede darle significado a nuestras vidas.

Con respecto a la producción, defendemos: Manejo y conservación de suelo; no a la utilización de agroquímicos; control biológico y uso de agrohomeopatía para control de plagas y enfermedades; uso de fertilización con abonos orgánicos y minerales; siembra de cultivos asociados; cosecha de agua de lluvia, así como *técnicas de riego por infiltración*.

Respecto a la transformación

Nuestros productos son el resultado de un compromiso con la naturaleza y la biodiversidad, respetan-

do la tierra y la salud de nuestros consumidores de tal manera que, son elaborados de manera artesanal y sin colorantes, ni conservadores sintéticos.

Respecto a la educación

Grupo Zarframex lleva acabo diversos proyectos educativos, de sensibilización y capacitación, mediante los cuales buscamos incidir en la formación de una consciencia ambiental que se vuelva en la conservación del entorno natural.

Respecto a la conservación.

Se cuenta con un área dedicada al estudio, conservación, y reproducción para:

- *Phrynosoma orbiculare* especie endémica de México. Amenaza de extinción NOM- 059-SEMARNAT-2010.
- *Barisia imbricata*, especie endémica de México. Sujeta a protección especial NOM- 059-SEMARNAT-2010.
- *Crotalus triseriatus* . Especie endémica de México. Amenaza de extinción NOM 059-SEMARNAT-2010.
- *Thamnophis eques*. Amenaza de extinción. NOM- 059-SEMARNAT-2010.

También se trabaja en el rescate de algunas plantas y hongos silvestres de la región que están desapareciendo debido a la destrucción de su hábitat y al abuso de agroquímicos.

Por otro lado, en el año 2017 iniciamos con un programa de avistamiento de aves en el Nevado de To-

luca para tener un inventario de las aves de la región y conocer su status de riesgo.

Finalmente se tiene “El Proyecto MIEL” donde las abejas polinizan nuestros campos de cultivo y en paralelo se trabaja en la investigación de abejas en alta montaña, así como en su cuidado y protección. Es sobre la miel de abeja donde queremos detallar un poco más, ya que las abejas y la miel son dos grandes y bellísimos regalos que la creación nos ha dado.

CONOCIENDO SOBRE LA MIEL DE ABEJA

*Para quien, a pesar de todos los adelantos técnicos,
mantiene despierta su sensibilidad con la naturaleza,
el conocimiento de la vida de las abejas será una
fuente de alegría y de sorpresas.*

Karl von Frisch, La vida de las abejas

Primero hay que conocer cuál es el papel que cumplen las abejas en el ecosistema. Ellas son un factor indispensable en el proceso de polinización y reproducción de la flora, sin ellas no habría vegetación, y por lo tanto, habría muy poco alimento para otras especies que se sustentan de éstas, incluyendo a los humanos. Ahora bien, si va mermando la cantidad de abejas, tal como está sucediendo hoy en día, podemos llegar a situaciones tan graves como es la desaparición de la vida en el planeta.

Por otro lado, las abejas necesitan el néctar de las flores para producir miel, propóleo, cera y jalea real. ¿Cómo lo hacen? Las abejas tienen un sofisticado método de trabajo que se prolonga hasta el último día

de la vida de cada integrante de la colmena. En esta estructura, cada abeja tiene cometidos muy precisos dentro de la colonia: hay quienes vigilan y defienden la colmena, también están las exploradoras que localizan áreas para su trabajo, están las obreras que buscan néctar mientras otras se dedican al cuidado y nutrición de los huevos, pupas y larvas; y otras dedicadas a la construcción y la limpieza del panal. Asimismo hay machos que fertilizan y por supuesto la reina, que es fecundada y pone los huevos que darán vida a toda la colmena.

¿QUÉ ES LA MIEL DE ABEJA?

La miel es el producto de las abejas sin pasteurizar y sin añadir nada. Recolectada de la colmena y envasada sin ningún otro proceso que altere sus propiedades físicas y químicas. Esta miel puede provenir de muy diversas floraciones. Cabe comentar que algunos apicultores deciden proporcionar agua con azúcar a las abejas sobre todo en temporada de Invierno, reemplazando así las flores. Esa miel es miel pura, pero su calidad es muy deficiente.

La miel pura contiene vitaminas, aminoácidos, minerales, y una importante cantidad de antioxidantes, por lo que es un producto altamente nutritivo, además la miel pura es una sustancia que elimina bacterias, virus y hongos, muy utilizada desde la antigüedad para el control de diversas infecciones.

Respecto a la pasteurización, la miel se calienta entre 65 y 80 grados centígrados, este rango de temperatura destruye muchas de estas sustancias, perdiendo

prácticamente todas sus propiedades, además de que cambia su textura, su color y sabor.

En las mieles de los centros comerciales aparece la palabra miel pura, pero esto no garantiza que lo sea al 100%. Solamente en la comunidad europea se han determinado estándares para el etiquetado de la miel, siendo obligatorio especificar si contiene algún otro producto.

TIPOS DE MIEL

Una de las más grandes virtudes de la miel es su diversidad. Y no nos referimos a las distintas marcas que hay a la venta, sino a los tipos de miel que existen. Hay miel de flor de aguacate, de mezquite, de frambuesa, de flores silvestres, de bosques de alta montaña etc.

Cada una tiene características particulares que dependen de estos factores:

- Las flores, plantas y cultivos que las abejas polinizan.
- El entorno ecológico donde están las colmenas.
- La época del año en la que se cosechan.
- El trabajo de cada apicultor.
- Metros sobre el nivel del mar.

¿CUÁLES SON ESAS CARACTERÍSTICAS?

- El color es la primera cualidad que se percibe y dependerá de su contenido de minerales y origen floral. La gama inicia cerca del blanco hasta alcanzar el ámbar oscuro.

- Textura, las hay suaves y cremosas, otras son más espesas y densas.
- Aroma, las hay tenues o intensas, existen algunas mieles que son más aromáticas que otras.
- Sus sabores pueden ser ácidos, cítricos, perfumados, especiados, frutales, florales o amargos.

LA ADULTERACIÓN DE LA MIEL Y SUS CONSECUENCIAS

- El primer método de falsificación es purificándola. La miel tal cual sale de la colmena contiene ceras y polen, éstos agregados, lejos de ser contaminantes, forman parte importante de la miel. Si bien un filtrado podría resultar prudente, el extraer mediante calor la totalidad de las ceras y pólenes contenidas en ella altera íntegramente la composición de la miel. El propósito de la eliminación de los pólenes y ceras es atribuirle a la miel un aspecto uniforme, pero esto tiene como consecuencia que se impida conocer el origen de la miel. Es muy importante saber que los pólenes contenidos en la miel son los indicadores que los expertos utilizan para poder determinar y ubicar su lugar de procedencia.
- Otra manera de falsificar es añadiéndole agua, azúcar, jarabes, melazas, glucosa, dextrosa, harina, almidón, etc. Todos estos agregados evitan que la miel se cristalice o solidifique y sobretodo rebajan costos, aumentando la cantidad de producto con menor cantidad de miel pura.

Incluso hay productos que se llaman miel que no tienen en absoluto miel.

PRODUCCIÓN DE MIEL Y MALTRATO A LAS ABEJAS

Aunque nos sorprenda hay abejas que trabajan en condiciones muy precarias, por ejemplo, las abejas medicadas con antibióticos y otras sustancias de síntesis, segregan parte de ellos en la miel que luego se vende. Lo mismo ocurre con los metales pesados, herbicidas y pesticidas, cuando el entorno en el que se encuentran las abejas está atiborrado de ellos. Y por último, las abejas que no tienen acceso a flores y que deben fabricar su miel con soluciones azucaradas.

CONSEJOS PARA ADQUIRIR UNA BUENA MIEL

- Comprar la miel con pequeños productores.
- No comprar mieles industrializadas.
- Si compras un frasco de miel que ya está cristalizada es miel pura.
- Fijarnos bien en las etiquetas, preferentemente que la miel esté envasada por el propio apicultor y que esté producida en México. De esta forma contribuimos a conservar los ecosistemas nacionales, tan necesitados de la polinización de las abejas.
- Finalmente, y lo más importante, es que cuando se compre miel de abeja, las preguntas obligadas desde el consumo ético y solidario son: ¿Qué hay atrás de la producción de esa miel? Y

¿Las abejas y el entorno, han sido tratadas con todo el respeto?

DATOS DEL GRUPO

Nombre: Grupo Zarframex, Asociación Civil.

Domicilio: Paraje dos caminos km 19.5, Carretera Toluca-Temascaltepec, Municipio de Zinacantepec, Edo. de México, México.

Correo electrónico: grupozarframex@yahoo.com.mx

Página web: www.grupozarframex.com

Facebook: <https://es-la.facebook.com/GrupoZarframex>

REFERENCIAS

- Boff, Leonardo, *El cuidado necesario*, Madrid, Trotta, 2012.
- Boff, Leonardo *El cuidado esencial, ética de los humanos. Compasión por la Tierra*, Madrid, Trotta, 2002.
- Capra, Fritjof *La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos*, Barcelona, Anagrama, 2000.
- Comins, Irene *Filosofía del cuidar. Una propuesta co-educativa para la paz*, Barcelona, Icaria Antrazyt, 2009.
- Conde, Olga , “Educación del consumidor y Educación ambiental. Reflexiones en un mismo camino” en *Reflexiones sobre Educación Ambiental II*, Madrid, Organismo Autónomo Parques Nacionales Ministerio de Medio Ambiente, 2007, pp. 67-76.
- Consejo de Jefes de la Liga de las Seis Naciones, *Llamado vital a la conciencia. Manifiesto de los Indios Iroqueses al Mundo Occidental*, Madrid, Miraguano Ediciones, 2015.
- Cortina Adela e Carreras Ignasi, “Consumo... luego existo”. Cuaderno Cristianisme i Justícia, núm. 124, febrero 2004, en <http://www.cristianismeijusticia.net/es/consumo-existo>, visitada agosto, 2017, pp. 1-27.
- Cortina, Adela, “Ética del consumo, Por un consumo justo y de calidad”, *Claves de Razón Práctica*, N° 97, Madrid, 1999, pp. 36-42.

- Cuello, Agustín, “Problemas ambientales y educación ambiental en la escuela” en *Reflexiones sobre Educación Ambiental II*, Madrid, Organismo Autónomo Parques Nacionales Ministerio de Medio Ambiente, 2007, 91-114.
- del Vasto, Lanza, *La locura de Noe. Selección de charlas y escritos*, Barcelona, Integral Ediciones, 1984.
- del Vasto, Lanza, *Éloge de la vie simple*, Mónaco, Rocher, 1991.
- Della Torre, Mateo e Dipaola, Mariella, *La nonviolenza di Gandhi per l'umo del futuro*, Edizione digitale, Uomo planetario, 2012.
- Díaz-Salazar, Rafael, “El cambio ecológico de la educación”, en Erick Assadourian, (Director), *Educación Ecosocial. Cómo educar frente a la crisis ecológica*, Madrid, Icaria, 2017, pp. 319-329.
- Felber, Christian, “La economía del bien común: Un modelo económico con futuro. Resumen de 20 puntos”, *Economistas sin fronteras, # Otra Economía Está en Marcha, Dossieres EsF, Núm. 13, Primavera 2014*, p. 20-23.
- Fernández-Herrería, Alfonso, “Educación para la paz y la sostenibilidad. Experiencias de re-conexión con la comunidad de la vida”, en García Rendón, Cristina (Coord.), *Ética aplicada. Experiencias en Educación Universitaria*, México, Editorial Torres Asociados, 2018, pp. 11-53.
- Fonteneau, Bénédicte; Neamtan, Nancy; Wanyama, Fredrick; Morais, Leandro; de Poorter, Mathieu; Borzaga, Carlo; Galera, Giulia; Fox, Tom; y Ojong, Nathaneal, *Economía social y solidaria: nuestro camino común hacia el Trabajo Decente*, Acade-

- mia sobre Economía Social y Solidaria, Montreal, OIT, 2011, Segunda edición.
- Gandhi, *Política de la No-violencia*, Madrid, Diario Público, 2010.
- García, Armando, “El comercio Justo: ¿una alternativa de desarrollo local?” *POLIS 1 Nueva época*, primer semestre 2011, volumen 7 número 1, México, Editorial Casa abierta al tiempo, 2011, pp. 105-140.
- García, Joaquín, “Llevarse las raíces consigo. Ecosistema humano y espiritualidad. *POLIS, Revista Latinoamericana* [en línea] 2004, 3 consultada: 12 de diciembre de 2016, Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30500806>> ISSN 0717-6554, pp. 1-13.
- Gudynas, Eduardo, *Derechos de la Naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales*, Buenos Aires, Tinta Limón, 2015.
- Guerrero, Patricio *Corazonar. Una antropología comprometida con la vida*, Quito, Abya-Yala, 2010.
- Gutiérrez, José, *La Educación Ambiental. Fundamentos teóricos, propuestas de transversalidad y orientaciones extracurriculares*, Madrid, La Muralla, 1995.
- Harding, Stephan, “¿What is The Deep Ecology?”, United Kingdom Schumacher College, Learning Resources, s/a, párr. 3, <https://www.schumacher-college.org.uk/about>
- Herrero, Yayo “Producir y trabajar para mantener la vida humana”, *Viento Sur*, número 134, 2014, pp. 54-61.
- Herrero, Yayo, “Miradas Ecofeministas para Transitar a un Mundo Justo y Sostenible”, *Revista de Econo-*

- mía Crítica*, Núm.16, segundo semestre, 2013, pp. 277-307.
- Herrero, Yayo; Cembranos, Fernando y Pascal, Marta, *Cambiar las gafas para mirar el mundo. Una nueva cultura de la sostenibilidad*, Madrid, Ecologistas en acción, 2011.
- Heym, Balzaretto y Velázquez Bedoy, *Huellas de la educación ambiental, Experiencias y reflexiones de investigación*, México, Editorial Universitaria, 2011.
- Joseph, Siby K. y Mahadoya, Bharat, *Continuing Relevance of swadeshi, Wardha*, India, Institute Gandhian Studies Wardha, 2012.
- Joseph, Siby K. “Understanding Gandhi’s visión of Swadeshi” en en Siby K. Joseph y Bharat Mahadoya, 2012, *op. cit.*, pp. 41-50.
- Keisling, Katy “La Realidad del Comercio Justo: una investigación de las fallas y los éxitos del Sistema en el Valle de la Convención, Perú, desde la Perspectiva de los Productores”, SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad, *Independent Study Project (ISP) Collection, paper 1657*, 2013, pp. 1-47.
- Keller, David, Deep ecology, *Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy – 2nd/ 7/18/2008*, pp. 206-212.
- Leloup, David, “Christian Jaquiau, Le commerce équitable ¿au pied du mur?”, *Ecologie, Nord-Sud et société. Imagine demain le monde, mars/abril*, 2007, pp. 24-26.
- López, Mario “Gandhi, Política y Satyagraha”, *Ra-Ximhai*, volumen 8, número 2, ene-abr 2012, pp. 39-70.

- López, Mario, *Política sin violencia. La noviolencia como humanización de la política*, Bogotá, Escuela de Paz y Desarrollo UNIMINUTO, 2ª edición, 2009.
- Mahadoya, Bharat, “Swadeshi a Perspective”, en Joseph, Siby K. y Mahadoya, Bharat, *Continuing Relevance of swadeshi*, Wardha, India, Institute Gandhian Studies Wardha, 2012, pp. 32-40.
- Maldonado, Adolfo, *Un indicador para el Sumak Kawsay*, Quito, Clínica Ambiental/ Ayuntamiento de Córdoba/ Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, 2013.
- Martínez, Ángel y Álvarez Santiago, (Coords.) “La economía crítica y solidaria: perspectivas teóricas y experiencias para la construcción de una economía alternativa. Publicado en Gary Garner y Thomas Prough (dirs), *La situación en el mundo 2008: Innovaciones para una economía sostenible. Informe Anual del Worldwatch Institute*, Barcelona, CIP-Ecosocial (FUHEM) e Icaria, 2008, Apéndice, pp. 399-429.
- Martínez, Carlos, *De nuevo a la vida. El poder de la Noviolencia y las transformaciones culturales*, Bogotá, Trillas de Colombia LTDA, 2015.
- Medina-Vicent, María, “La ética del cuidado y Carol Gilligan: una crítica a la teoría del desarrollo moral de Kohlberg para la definición de un nivel moral postconvencional contextualista”, *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, no 67, 2016, pp. 83-98.
- Mejía, Mario, *Hacia una filosofía andina*, Lima, M M Huamán, 2005.
- Moulian, T., *El consumo me consume*. Chile, LOM, 1998.

- Naess, Arne The Basics of Deep Ecology, *The Trumpeter*, Volume 21, Number 1, 2005, pp. 61-71.
- Naess, Arne The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary, *Inquiry*, 16, 1973, pp. 95-100.
- Parent, Juan-María, *La No-violencia: sus bases teóricas y sus aplicaciones*, Toluca, CODHEM, 2010, 2ª. Edición.
- Ramos, Francisco, “Noviolencia integral y su vigencia en el área de la Bahía, California”, en Villaseñor, Adrián, *El Gran Giro. Despertando al florecer de la Tierra*, Charlestone, USA, Adrián Villaseñor, 2015, pp. 83-93.
- Rathi, Shubhangi, *Gandhian of Sarvadaya & its Principles*, en *Mahatma Gandhi's. Writings, philosophy*, disponible en ww.mkgandhi.org/cwmg.htm, parr. 8, línea 22-24, s/a.
- Reyes, Oscar y Velasco, Aránzazu, “Del ego-machismo hacia la eco-masculinidad”, en Adrián Villaseñor, *El Gran Giro. Despertando el Florecer de la Tierra*, Adrián Villaseñor, Charlestone, USA, 2015, pp. 107-116.
- Rocha, José “Ñaupaqman: el futuro está detrás. Movimiento sociales por la tierra y cosmovisión andina”, en Jorge Bilbao (ed), *Cosmovisión indígena y Biodiversidad en América Latina. Memoria del 1er Seminario Taller del mismo nombre realizado del 19 al 25 de febrero de 2001*, Cochabamba, AGRUCO, 2001.
- Rodríguez, Carmen y Caño, Antonio, “Autoestima en la adolescencia: análisis y estrategias de intervención”, en *International Journal of Psychology & Psychological Therapy*, 2012, 12, 3, pp. 382-403.

- Sagols, Lizbeth, *La ética ante la crisis ecológica*, México, Fontamara, UNAM, 2014.
- Sauvé, Lucie, “La Educación Ambiental y la Globalización: Desafíos Curriculares y Pedagógicos”, *Revista Iberoamericana de Educación*, N° 41, mayo/agosto, Ed. OEI, 2006, pp. 83-101.
- Sauvé, Lucie y Orellana, Isabel “La formación continua de profesores en la Educación Ambiental: La propuesta de EDAMAZ”, *Tópicos en Educación Ambiental 4*, (10), 2002, pp. 50-62.
- Sobel, David, “Escuela libre para todas las personas: reconectar a la infancia con la naturaleza”, en Assadourian E. y Mastny, L., (Eds.), *Educación Eco-social*, Madrid, Icaria, 2017, pp. 51-64.
- Toledo y Barrera-Bassols en Yayo Herrero, Fernando Cembranos y Marta Pascal, *Cambiar las gafas para mirar el mundo. Una nueva cultura de la sostenibilidad*, Madrid, Ecologistas en acción, 2011.
- Torre, S. de la (Dir.), Pujol, M. A. y Sanz, G. (Coord.) (2007) *Transdisciplinariedad y Ecoformación. Una nueva mirada sobre la educación*. Madrid. Editorial Universitas.
- Vargas, Hilda, Boletín Mensual *Ahimsa*, año XII, no. 151, noviembre, 2017, disponible en <http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/img/ahimsa/a151.pdf>
- Vargas, Hilda “Derecho a un ambiente sano. Educación Ambiental desde el Diálogo de Saberes” en Rubén Mendoza y María del Rosario Guerra, *Enfoques universitarios: Ética ante los retos sociales actuales*, México, Editorial Torres Asociados, 2017, pp. 135-180.

- Vargas, Hilda, “Hacia un consumo responsable”, *DH Magazine*, Toluca, CODHEM, año 8, núm. 86, junio, 2015, pp. 13-14. Disponible en <http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/infantil/dhs/dh86.pdf>
- Vargas, Hilda, “Meditación y fomento del encuentro interior como base de la acción no-violenta”, *DH Magazine*, año 6, No. 66, octubre 2013, pp. 15-17.
- Vargas, Hilda, “El Decrecimiento ¿Un desafío para la Responsabilidad Social Universitaria?”, en María del Rosario y Rubén Mendoza (Coords.), *Enfoque ético de la Responsabilidad Social Universitaria*, México, Editorial Torres Asociados, 2011, pp. 209-260.
- Vargas, Hilda, “*Ahimsa* y *Satyagraha*: principios de actuación que buscan la justicia basada en un corazón compasivo y osado”, *Dignitas*, Toluca, CODHEM, 2009, pp. 7-17.
- Villaseñor, Adrián, *El Gran Giro. Despertando al florecer de la Tierra*, Charlestone, USA, Adrián Villaseñor, 2015.
- Trainer, Ted, *La vida de la simplicidad. Hacia un mundo sostenible y justo*, Madrid, Trotta, 2017.
- Useche, Oscar, “Resistencias sociales y no-violencia. Aportes para una interpretación desde la micropolítica de acontecimiento”, *Revista Vectores de Investigación*, volumen 7, núm. 7, CIECAL, 2013, pp. 75-102.
- Wolfgang Wagner, “Consumo responsable. Lo invisible y oculto sí importa” en *Reflexiones sobre Educación Ambiental II*, Madrid, Organismo Autónomo Parques Nacionales Ministerio de Medio Ambiente, 2007, pp. 259-264.

PÁGINAS WEB

- Economía del Bien Común, un modelo de económico con futuro, Misión y Visión, disponible en <https://economiadelbiencomun.org>, consultada octubre 2017.
- FAO, “Gestión de las plagas y enfermedades de la papa”, *Secretaría del Año Internacional de la Papa*, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, Italia, 2008, fao.org., consultada agosto 2017.
- Raj, Panchayat, Mind of Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi’s, párrafo 4, s/a, disponible en <http://www.mkgandhi.org/momgandhi/chap78.htm>, consultada noviembre, 2017.

DATOS DE LA AUTORA

hcvargasc@uaemex.mx

Hilda Vargas es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Colabora como coordinadora del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia en el Instituto de Estudios sobre la Universidad. Psicóloga de origen por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Doctora en Humanidades: Ética por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Dentro de sus principales publicaciones se destacan libros personales sobre Calidad de vida desde el enfoque de las capacidades, No-violencia activa, así como libros coordinados sobre calidad de vida no-violenta, decrecimiento y diálogo de saberes. Ha publicado más de 15 capítulos de libro, diversos artículos en revistas arbitradas e indexadas. Es coordinadora del Boletín mensual *Ahimsa* que se co-edita con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Ha colaborado en diversas estancias académicas en diferentes universidades internacionales como: Universidad Jaume I en Castellón, España; Universidad Central del Ecuador, Universidad de Granada dentro del Instituto para la Paz y los Conflictos; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Florencia en Italia, y la Universidad del Norte de Texas.

Su línea de investigación es Calidad de vida desde una Ética No-violenta, Social y Solidaria. Da clases

en las licenciaturas en Trabajo Social y Psicología, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, y en la Licenciatura en Medios Alternos de Solución del Conflicto, de la Facultad de Derecho, ambas de la UAEMéx.

Pertenece a la Comisión de Bioética del Estado de México, desde 2011, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, Nivel 1. Está certificada en Justicia Restaurativa y Círculos de Paz por la Universidad de Costa Rica y por el Centro de Mediación y Acuerdos de Costa Rica.

Ha impulsado el Mercado de Comercio Justo Ahimsa dentro de la UAEMéx, desde el 2012, fue fundadora del programa de Ecosaberes y encuentro interior para la Paz y la No-violencia, dentro de la UAEMéx.

Este libro se imprimió
en el mes de enero de 2018
en los talleres de Creative CI
Ángel del Campo 14-3, Col. Obrera,
Del. Cuauhtémoc, D. F., México, C. P. 06800.

