

HUMANIDADES ECOLÓGICAS: HACIA UN HUMANISMO BIOSFÉRICO

JOSÉ ALBELDA
FERNANDO ARRIBAS-HERGUEDAS
CARMEN MADORRÁN

tirant humanidades
Valencia, 2023

Copyright * 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© José Albelda
Fernando Arribas-Herguedas
Carmen Madorrán

© TIRANT HUMANIDADES
EDITA: TIRANT HUMANIDADES
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFOS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-671-2023
ISBN: 978-84-19825-00-1

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSC_Tirant.pdf

Índice

I) INTRODUCCIÓN

Capítulo 1

Humanidades ecológicas: nuevas perspectivas para un aterrizaje de emergencia

Emilio Santiago Muñío

1. Las humanidades y su papel ante la crisis socioecológica	17
2. De un mundo ecológicamente vacío a un mundo ecológicamente lleno	19
3. El neoliberalismo: una DUI de las élites, también frente a la Tierra	22
4. Cartas topográficas de precisión para un aterrizaje civilizatorio de emergencia.....	26
5. Hacia una declaración multilateral de dependencias	29
Referencias	30

II) HUMANIDADES ECOLÓGICAS: CUESTIONES DE FUNDAMENTACIÓN

Capítulo 2

La naturaleza en el Antropoceno

Fernando Arribas-Herguedas

1. ¿Qué es la naturaleza?	35
2. La construcción social de la naturaleza	38
3. El construccionismo ontológico y el fin de la naturaleza.....	43
4. El ecopragmatismo y el “buen Antropoceno”	44
5. ¿Existe la naturaleza en el Capitaloceno?	47
Referencias	49

Capítulo 3

Filosofía de la humanidad terrestre

Antonio Campillo

1. Mundo, nosotros, yo	53
2. La paradoja humana	55
3. La historia de la humanidad	58
4. Regreso a la Tierra.....	61
Referencias	63

Capítulo 4

Para una sociología de la cuesta abajo: ¿funcionalismo o filosofía de la praxis?

Ernest Garcia	
1. Predicciones malthusianas ¿y qué?	68
2. Caminando con ambas piernas: la fuerza del análisis sistémico y el <i>esprit de finesse</i> de las humanidades.....	70
3. Sobre las manifestaciones sociales de la cuesta abajo.....	71
4. Complejidad, conflictos y sociologías	74
Referencias	77

Capítulo 5

Ciencia gaiana para tiempos de colapso y transición

Carlos de Castro Carranza	
1. Introducción y objetivos.....	80
2. ¿Qué o quién es Gaia?.....	81
3. Gaia como ser vivo, como individuo orgánico.....	86
4. Consecuencias más allá y sobre el papel del ser humano	87
Referencias	91

III) *ESPIRITUALIDAD Y ÉTICA*

Capítulo 6

Por una simbioética en el Siglo de la Gran Prueba

Jorge Riechmann	
I	96
II	96
III	98
IV	98
V	98
VI	99
VII	100
VIII.....	101
IX	102
X	103
XI	103
XII	104
XIII	105
Referencias	106

*Capítulo 7***Presentación de la simbioética (un neologismo). Llamamiento a la investigación sobre el bienestar mediante el bien hacer basado en la relación simbiótica en la naturaleza**

Ginny Battson	
1. Contexto	109
2. Ética ambiental hasta ahora	110
3. ¿Por qué yo / nosotros?.....	112
4. Fluminismo	113
5. La naturaleza de la simbiosis	115
6. Practicando la simbioética	116
7. Simblin@ entre simblin@s	116
8. Otras investigaciones.....	118
9. Desde la competencia hasta la simbioética.....	119
10. La curiosidad humana y la atracción cultural hacia lo <i>simbial</i> como el cambio en sí mismo.....	120
11. Ideas de paz.....	121
12. ¿Qué tipo de organismo simbiótico podemos ser?.....	122
13. Corazón, cabeza, manos, espíritu simbioéticos.....	123
Referencias	125

*Capítulo 8***Ética biocultural: hacia un cohabitar biosférico**

Ricardo Rozzi	
1. Cohabitantes y custodios de la biosfera.....	129
2. Ríos bioculturales: más que canales hidráulicos	132
3. Derechos bioculturales de los ríos	136
4. Hacia una ética biocultural del cohabitar.....	139
5. Coda.....	142
Agradecimientos.....	143
Referencias	143

*Capítulo 9***El colapso de la imaginación**

Marina Garcés	
1. El presente como profecía	148
2. Nombrar los hechos	150
3. El instrumento de la imaginación	151
4. La imaginación capturada.....	152
5. Aprender (de nuevo) a leer	155
6. Encuentros con lo extraño	157
7. Desobedecer el apocalipsis.....	158
Referencias	159

*Capítulo 10***Espiritualidad en las cosmovisiones y estilos de vida más resilientes de la humanidad**

Josep Maria Mallarach Carrera

1. Introducción	162
2. Una cosmovisión reduccionista e irrealista	163
3. La reducción del concepto de naturaleza y su aislamiento	164
4. Las cosmovisiones más resilientes y su efectividad conservacionista	164
5. Cambios significativos en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)	166
6. Respuestas de las religiones mundiales	168
7. Asimilación o resistencia ante el sistema tecnocrático	170
8. A modo de conclusión	170
Referencias	172

*Capítulo 11***Aterrizar en la Tierra y los cuerpos**

Yayo Herrero López

1. La muerte de la naturaleza	176
2. El conocimiento como dominio y poder	177
3. Una economía al margen de la materialidad de la tierra y los cuerpos	179
4. Aterrizar el metabolismo social en la tierra y los cuerpos	180
5. La crítica a la dicotomía producción-reproducción	183
6. ¿De qué hablamos entonces, cuando hablamos de sostenibilidad?	184
7. Poner la vida en el centro	186
Referencias	188

*Capítulo 12***Complementariedad entre ética ecológica y ética animal**

Marta Tafalla

Introducción	191
1. Antropocentrismo	192
2. Las demás especies	194
3. Trabajar para quién	196
4. Decrecimiento	197
5. Veganismo	199
6. <i>Rewilding</i>	203
Referencias	206

*Capítulo 13***La casa grande en los caminos del bosque: la imaginación como fármaco para la ecoansiedad en Thoreau**

Antonio Casado da Rocha	
0.	209
1.	212
2.	214
3.	218
Referencias	220

*IV) LAS CONDICIONES DE UNA NUEVA CULTURA ECOLÓGICA**Capítulo 14***Una economía humana adaptada a la biosfera**

Jaime Nieto y Óscar Carpintero	
1. Una economía separada de su base material.....	223
2. Una economía en creciente “sobrepasamiento”	224
3. Hacia un marco integrador	226
4. Una fuerza fuera de control: los límites del crecimiento.....	228
5. Transitando a un enfoque post-crecimiento.....	231
6. Reflexiones finales: hacia una economía humana adaptada a la biosfera.....	233
Referencias	234

*Capítulo 15***Hacia un enfoque inclusivo para una economía autocontenida: diagnóstico y alternativas**

Santiago Álvarez Cantalapiedra	
1. La actividad económica capitalista desde un enfoque inclusivo.....	240
2. La crisis ecosocial como resultado de la doble fractura metabólica y social.....	245
3. Crisis ecosocial, fase actual del capitalismo y emergencia de un nuevo orden social..	247
4. Construyendo alternativas	249
5. Claves económicas para una alternativa al capitalismo	251
El igualitarismo de la escasez y el abandono del imaginario productivista.....	252
Reequilibrar las esferas de aprovisionamiento de bienes y servicios.....	253
Elementos centrales del cambio económico estructural	253
Referencias	254

*Capítulo 16***Mesorreligión para una acción intersticial con sentido**

Ferran Puig Vilar	
1. ¿Qué acción?	258
2. Anclaje cognitivo.....	260

3. Una nueva axialidad.....	262
4. Acción intersticial, pero con sentido	263
5. Recuperar el cultivo del espíritu.....	264
6. Construir un nuevo sentido ilustrado	267
7. La tarea	268
8. Gaianismo como mesorreliión	269
Referencias	273

Capítulo 17

Técnicas humildes para el Siglo de la Gran Prueba

Adrián Almazán	
1. La tecnología en el Siglo de la Gran Prueba	275
2. Técnica, tecnología y sociedad	276
3. La no neutralidad de la técnica y la tecnología	277
4. En busca de una transformación: técnicas humildes para el Siglo de la Gran Prueba	280
Gaianas.....	282
Democráticas	283
5. Aún un largo trecho por recorrer.....	287
Referencias	288

Capítulo 18

La generación de los cristales rotos: ecofeminismo para una cultura de la suficiencia

Carmen Madorrán Ayerra	
1. Tercera cultura para filosofar mejor.....	292
2. La generación de los cristales rotos.....	296
3. Ecofeminismo crítico y justicia ecológica para una cultura de la suficiencia	303
Referencias	306

Capítulo 19

Una “nueva” cultura de la Tierra

Fernando Cembranos Díaz, Marta Pascual Rodríguez y Charo Morán Cuadrado	
Uno: decrecer en la esfera material y energética	316
Dos: construir en común.....	317
Tres: conservar la biodiversidad y la ideodiversidad	318
Cuatro: vivir de sol actual.....	318
Cinco: cerrar ciclos de materiales.....	319
Seis: poner la vida en el centro	320
Siete: escribe tú sobre la Tierra.....	321
Referencias	322

V) COMUNICAR UN NUEVO PARADIGMA

Capítulo 20

Educación ecosocial para un nuevo paradigma

Luis González Reyes

1. ¿Por qué una educación ecosocial?	327
2. ¿Qué hay que aprender desde la perspectiva ecosocial?	328
2.1 Ecodependencia	328
2.2 Funcionamiento de la biosfera	329
2.3 Crisis civilizatoria.....	331
2.4 Agentes de cambio ecosocial	331
2.5 Desarrollo personal.....	333
2.6 Justicia.....	334
2.7 Democracia.....	335
2.8 Técnicas ecosociales.....	336
3. Método.....	337
3.1 Enfoque socioafectivo.....	337
3.2 Aprendizaje para la acción.....	338
3.3 Construcción colectiva del conocimiento.....	338
3.4 Aprendizaje activo.....	339
3.5 Atención a la diversidad	340
4. Evaluación	341
Referencias	342

Capítulo 21

La formación ecosocial en el grado de Educación

Nuria Sánchez León

1. ¿Quién educa al educador?	343
2. La educación ambiental (EA) en la universidad	343
3. La educación ambiental en el sistema educativo no universitario.....	349
4. La EA en las facultades de Educación	351
5. La nueva Ley Educativa LOMLOE 2020 y su legislación de desarrollo: qué añade, qué falta	353
6. Conclusiones.....	354
Referencias	356

Capítulo 22

Decrecer con elegancia

José María Parreño Velasco

Referencias	371
-------------------	-----

Capítulo 23

Representar el nuevo paradigma: comunicación y visualidad en la transición ecológica

José Luis Albelda Raga y Lorena Rodríguez Mattalía

1. El difícil cambio de inercia: de la cosmovisión desarrollista a un decrecimiento necesario	373
2. Capitalismo “verde” vs. ecología del decrecimiento	374
3. Audiovisuales ante el gran reto	380
4. Iniciativas de vídeo en línea y activismo	382
5. Conclusiones	387
Referencias	388
Bibliografía	388
Filmografía	389

BIOGRAFÍAS AUTORES

Emilio Santiago Muíño	391
Fernando Arribas-Herguedas	391
Antonio Campillo	391
Ernest Garcia	392
Carlos de Castro Carranza	392
Jorge Riechmann	392
Ginny Battson	393
Ricardo Rozzi	393
Marina Garcés	393
Josep Maria Mallarach Carrera	394
Yayo Herrero	394
Marta Tafalla	394
Antonio Casado da Rocha	395
Óscar Carpintero	395
Jaime Nieto	395
Santiago Álvarez Cantalapiedra	396
Ferran Puig Vilar	396
Adrián Almazán Gómez	396
Carmen Madorrán Ayerra	397
Fernando Cembranos	397
Charo Morán	397
Marta Pascual	398
Luis González Reyes	398
Nuria Sánchez-Léon	398
José María Parreño Velasco	399
José Albelda	399
Lorena Rodríguez Mattalía	399

Capítulo 10
**ESPIRITUALIDAD EN LAS COSMOVISIONES
Y ESTILOS DE VIDA MÁS RESILIENTES DE LA
HUMANIDAD**

Josep Maria Mallarach Carrera
Coordinador de la Asociación Silene

La crisis ecológica es tanto una crisis física como espiritual. Para abordarla se necesita un nuevo nivel de consciencia, que nos permita comprender que pertenecemos a la gigantesca familia de la vida en la Tierra. Si somos capaces de alcanzar este nivel de consciencia, veremos que la Tierra está herida, e interiorizaremos los valores espirituales que puedan llevarnos a sanar sus heridas. Reconoceremos que nuestra naturaleza nos lleva a ser custodios de la Tierra, y hacer lo que es correcto para la Tierra y, con ello, para nosotros mismos.
(Maathai, 2010)

Nuestro mensaje esencial al mundo es una llamada básica a la conciencia. La destrucción de los pueblos y culturas indígenas es el mismo proceso que ha destruido y está destruyendo la vida de la Tierra (...). Y dicho proceso es la civilización occidental.”(...) Los pueblos indígenas tenemos la llave para revertir el proceso de la civilización occidental que nos amenaza con un futuro de sufrimiento y destrucción inimaginables. La espiritualidad es la forma más elevada de conciencia política. Y nosotros, los pueblos indígenas del hemisferio occidental, formamos parte de los supervivientes que mantienen este tipo de conciencia. Estamos aquí para impartir este mensaje.
(Mensaje de *Haudenosaunee* —Confederación Iroquesa— al mundo occidental en 1978)¹

---

¹ Se puede consultar en: <https://www.silene.org/es/centro-de-documentacion/declaraciones/thehau-no-sau-nee-address-to-the-western-world>

1. INTRODUCCIÓN

Cada uno ve y describe la realidad desde la ventana de su perspectiva y su conciencia. La del autor de este artículo es tributaria de una formación universitaria científica, recibida en universidades de Cataluña y de los EE. UU., una juventud contracultural que le agudizó el sentido crítico, y una dilatada vida profesional dedicada a la conservación de la naturaleza, que le ha permitido aprender de pueblos indígenas y comunidades rurales y religiosas fuertemente arraigadas, en numerosos lugares sagrados del mundo. Fuera de la esfera tecnocrática, cada vez más crispada, polarizada y totalitaria, las enseñanzas recibidas comunican sabiduría, paciencia, generosidad y esperanza.

La espiritualidad entendida como “la forma más elevada de conciencia política” puede resultar una noción chocante hoy día, pero vibra en muchas culturas con una cosmovisión unificada de la existencia, incluso europeas;² sostiene, de forma más o menos visible, la mayoría de las tradiciones religiosas de la humanidad y, a pesar de los fenómenos generalizados de decadencia, aumenta el deseo de compartirla y revitalizarla. Contra muchos pronósticos, la búsqueda de sentido de la vida en los ambientes positivistas y materialistas occidentales también se orienta a ámbitos espirituales, que adoptan múltiples formas: vinculadas a la ecosofía (Panikkar, 2021), la eco-espiritualidad o ecología profunda, relacionadas con tradiciones espirituales orientales u occidentales, o con las múltiples propuestas de la Nueva Era.

Este artículo pretende ofrecer un esbozo global del fenómeno, forzosamente sucinto, con la intención de destacar la importancia que la espiritualidad tiene en el cultivo de la *esperanza activa* (Macy y Johnstone, 2009), cómo ayuda a restablecer y sostener una relación más profunda y armoniosa con Gaia, y a resistir las agresiones que sufren la Madre Tierra y sus defensores (Taylor, 2010).

---

2 El primer secretario de la ONU, el sueco Dag Hammarskjöld, confesaba que “la explicación de cómo un hombre puede vivir una vida de servicio social activa, en armonía consigo mismo y como miembro de una comunidad del espíritu, la he encontrado en los escritos de los grandes místicos medievales (...) De la unidad interior extrajeron la fuerza para poder decir sí a cada destino y a cada exigencia que la vida les había reservado, siguiendo la llamada del deber” (Hammarskjöld, 2020).

2. UNA COSMOVISIÓN REDUCCIONISTA E IRREALISTA

Cuando hablamos de *visión occidental moderna de la naturaleza*, nos referimos a aquella visión del mundo que se impuso a partir de las revoluciones racionalistas y científicas de los siglos XVII y XVIII, gracias al poder que le otorgó la tecnología que engendraron. Gradualmente, la visión de la realidad se fue reduciendo, hasta quedar limitada a sus dimensiones tangibles y mensurables. Correlativamente, el reduccionismo materialista marginó las cosmologías religiosas y espirituales del mundo natural (Smith, 1977; Nasr, 1996; Descola, 2011). Una de las derivaciones más importantes fue la división ontológica, política e institucional, entre naturaleza y cultura, que devino una de las características fundamentales de la modernidad occidental (Latour, 2011) e indujo el desarrollo de una cultura radicalmente desconectada de la naturaleza. No hay que olvidar que dicha visión reduccionista es la que hoy día sigue sustentando las políticas ambientales y de conservación de la naturaleza que Occidente ha desarrollado en sus países y que intenta imponer a nivel internacional. Decimos intenta, porque a pesar de su creciente influencia, aparentemente global, y de su pretendida neutralidad, la cosmovisión materialista sigue sin ser asumida por la mayoría de las culturas del mundo, sus conceptos fundamentales apenas tienen equivalentes en la mayoría de lenguas no occidentales —como veremos— y se resisten a incorporarlos.

Desde que se inició el colapso ecológico global, hace medio siglo, mientras se multiplicaban las evidencias de las tendencias globales insostenibles en el clima, la biodiversidad, los recursos energéticos fósiles, la tierra cultivable, etc., la plutocracia invertía sumas ingentes para controlar los contenidos de las cadenas mediáticas, neutralizar la crítica e imponer un relato basado en la fe en que la tecnología encontrará soluciones a cualquier tipo de problemas. Significativamente, el desarrollo del materialismo acaba por fomentar la destrucción global del mundo material. En este contexto se producen nuevos desarrollos dentro de las grandes religiones del mundo, buscando en sus raíces espiritualidades más vinculadas al cosmos (Gardner, 2003), mientras que, en el Occidente más secularizado, emergen los movimientos psico-espirituales ecológicos, que intentan conjugar la herencia de algunas sabidurías tradicionales con los desarrollos científicos, sobre todo de la física, biología y psicología. Casi todos estos movimientos son muy sensibles al deterioro ambiental, son críticos respecto la civilización industrial y consumista, a las incesantes crisis sociales que provoca y a los impactos negativos que estas tienen en la salud integral de la sociedad (Gil-Manuel, 2022).

3. LA REDUCCIÓN DEL CONCEPTO DE NATURALEZA Y SU AISLAMIENTO

El concepto moderno de *naturaleza*, tal como lo usan las ciencias modernas, generalizado en nuestro entorno, no tiene equivalentes concretos en la mayoría de las lenguas de la humanidad. No aparece en los textos de las principales escrituras sagradas del mundo, que han sido las obras más leídas y comentadas a lo largo de la historia. Está ausente en quince de las veinte lenguas más habladas en el mundo: árabe, bengalí, chino, hindú-urdu, japonés, punjabí, javanés, coreano, malayo, maratí, ruso, tamil y wu (Simons, 2017), así como en la inmensa mayoría de las 2400 lenguas indígenas en peligro de desaparición (Moseley, 2010). Por ejemplo, en la lengua kichwa de Perú el término más cercano podría ser *Kay Pacha* (el ‘aquí y ahora’), que es la interacción de todo lo que sucede en el espacio, tanto arriba (*Jawa Pacha*) como abajo (*Uku Pacha*), y en el tiempo. El tiempo, a su vez, consiste en un futuro (*Jipa Pacha*) que se ubica atrás ya que no se puede ver; y un pasado (*Ñawpa Pacha*) que se ubica al frente ya que bien se puede recordar a los antepasados, ver sus obras y hacer lo que hicieron para progresar o avanzar (Cotacachi, 2002). Lo mismo se podría decir de otros términos relacionados, como *recursos naturales* o *capital natural*.

Los conceptos que fundamentan las cosmovisiones más resilientes del mundo no son utilitaristas, sino que expresan el lugar de los seres humanos dentro de la existencia cósmica, una realidad viva y consciente, y abarcan tanto las dimensiones materiales como inmateriales, conllevando valores y deberes esenciales. En muchas lenguas no existe una distinción entre lo “material” y lo “espiritual”, ni entre lo “sagrado” y lo “profano”, puesto que consideran que el ámbito espiritual y sagrado lo impregna todo; y que los humanos, los otros seres animados y el universo compartimos dimensiones materiales y espirituales (Bateson, 1988). Según un Lakota: “Para nosotros lo espiritual y lo físico son uno. Lejos de las dicotomías occidentales entre Dios y la humanidad (...) estamos junto a la Madre Tierra y al Gran Espíritu, por la intimidad y el calor del corazón” (Gayle High Pine, 1973).

4. LAS COSMOVISIONES MÁS RESILIENTES Y SU EFECTIVIDAD CONSERVACIONISTA

Desde la colonización europea del mundo, los genocidios, provocados o no, se dispararon. Se estima que en estos cinco siglos han sido eliminadas

cerca del 25% de las etnias y lenguas del mundo, y que casi la mitad de las restantes están amenazadas (Simons, 2017). La mayoría de pueblos indígenas sobreviven confinados en los ambientes más duros u hostiles para las sociedades modernas. A pesar de haber quedado reducidos a poco más del 2% de la humanidad, los pueblos indígenas se estima que conservan el 40% de la biodiversidad y el 90% de las lenguas del mundo (Maffi y Woodley, 2010).

La evaluación más completa del estado de la biosfera realizada por la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas confirmó que los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la preservación de los ecosistemas, ya que son los que mejor conservan la biodiversidad, por lo cual el reconocimiento de sus derechos es vital para combatir el cambio climático y asegurar un futuro colectivo (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services [IPBES], 2019).

Los pueblos indígenas han sido capaces de crear y mantener estilos de vida armónicos en los más diversos ecosistemas terrestres y marítimos, incluidos aquellos donde las condiciones para la vida humana son más adversas, como los desiertos glaciales o tórridos. Durante miles de años han desarrollado prácticas ecológicas eficientes, impregnadas de reverencia (Berkes, 1999). A pesar de constituir las culturas más resilientes de la humanidad, capaces de conservar la integridad de sus territorios durante siglos o milenios, la mentalidad occidental moderna los ha menospreciado por tratarse de culturas orales, sujetas a “cosmovisiones mitológicas” con escaso desarrollo tecnológico. Aunque muchos pueblos indígenas han desarrollado ciencias y técnicas extraordinariamente eficaces, con una simplicidad de medios pasmosa, como su origen no es empírico, se los relega, en el mejor de los casos, a la categoría de “conocimientos ecológicos tradicionales” (Cajete, 2020). El Plan de vida de la zona de Yapú en la Amazonía Colombiana lo formula así:

El conocimiento tradicional es una sabiduría, una ciencia, una vocación y también un poder con la capacidad de mantener el “Buen Vivir” de toda la comunidad y curarla. Participar de este conocimiento enriquece nuestro espíritu, nos alegra, aleja el mal, por todo lo cual se lo considera un valor espiritual. Se basa en una ética para ejercer el bien de forma consciente y libre. Por esto nos fue ofrecida en el Origen. Se participa en su legado mediante ceremonias, ritos, danzas y oraciones. Nuestra vida depende de una relación respetuosa con el mundo espiritual. Los *kumua* son los que regulan, periódicamente, los seres y principios espirituales de *Vida* que configuran el orden de nuestro territorio. Esto fue un don sembrado en nuestra Tradición desde el Origen, para el beneficio de los seres humanos. De ahí procede

el respeto, que la Tradición nos ha transmitido, que impregna nuestra forma de conocer, comunicar y utilizar los elementos de la Naturaleza. (Asatrizy, 2008)

En sus sistemas de gobernanza predominan los gobiernos comunitarios, que adoptan sus decisiones por consenso, y disponen de unos procedimientos de resolución de conflictos, basados en justicia restaurativa orientada a la reconciliación o restauración de la armonía. El liderazgo va asociado a la autoridad moral y la dignidad del comportamiento. Las instrucciones y principios transformadores son descritos por un *Aleut* de la forma siguiente:

A partir de aquel momento entendí cómo los sabios recibían sus instrucciones espirituales para vivir, los principios que los habían ayudado a mantener sus comunidades durante miles de años: la reciprocidad con todo lo que es vivo, la humildad, el respeto por todas las formas de vida, honrar la visión de los ancianos, dar sin esperar recibir nada a cambio, pensar siempre en los otros primero, y muchos otros... Cuando accedéis al centro que está en el *corazón* debéis tener el coraje de seguir lo que os dice. [...] Si lo hacéis, nunca os arrepentiréis. Porque una vez habéis entrado en el *corazón* —de verdad— entonces entráis en un inmenso campo de consciencia, que os hace conectaros profundamente con el resto de seres vivos. (Mercurieff, 2007)

En dichos sistemas de gobernanza, las voces minoritarias son cuidadosamente escuchadas, como explica una portavoz Okanagan:

La voz de las minorías es la voz más importante a considerar. Es la voz de la minoría la que expresa las cosas que van mal, las cosas que no estamos cuidando, las cosas que no estamos haciendo, las cosas de las que no somos responsables, las cosas que resultan de nuestra agresividad o de nuestra negligencia. Una de las cosas que dijeron nuestros líderes [...] es que, si se ignora esta voz minoritaria, se va a crear un conflicto en la comunidad, y este conflicto creará una ruptura que puede poner en peligro a toda la comunidad. (Armstrong, 2020)

Sus organizaciones regionales, nacionales e internacionales se hacen escuchar cada vez más, por ejemplo, el Consorcio Territorios Indígenas y Comunitarios.

5. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN)

La Primera Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro en 1992, engendró importantes derivadas, una de las cuales fue la investigación global

sobre los valores que conservaban la biodiversidad (naturaleza) en muchas partes del mundo, a diferencia de los valores utilitaristas y comerciales que provocan su destrucción. Se constató que allí naturaleza y cultura están indisolublemente unidas y que los valores culturales y espirituales sostienen los modelos de conservación más diversos (Posey, 1999). El marco conceptual de los “valores culturales y espirituales” se incorporó en muchos desarrollos posteriores en las principales organizaciones internacionales de conservación del patrimonio como UNESCO y UICN.

Como miembro de la Comisión de Áreas Protegidas de UICN y del Consorcio ICCA, el autor ha tenido ocasión de participar, durante dos décadas, en grupos de trabajo, eventos internacionales donde se han debatido estos temas, con un consenso creciente sobre la necesidad de transformar el modelo occidental dominante que ejerce una visión dualista de cultura *vs.* naturaleza y que considera la naturaleza como un recurso utilitario, en gran medida explotable. Entre los cambios más notables que se han producido consideramos que los más relevantes son los siguientes (Mallarach y Verschuuren, 2019):

1) La transición de enfoques exclusivamente naturalistas a enfoques más integrados, desarrollando nuevos conceptos y términos, como los de diversidad biocultural, paisajes culturales, resiliencia socioecológica, u “otras formas efectivas de conservación”, a partir de la constatación de la estrecha correlación existente entre la diversidad cultural y natural (Gorenflo et al., 2012).

2) La transición del foco en la gestión conservacionista, a la inclusión de la gobernanza, creando la matriz de gestión y gobernanza de la UICN, donde las seis categorías internacionales de áreas protegidas se cotejan con cuatro tipos básicos de gobernanza: gubernamental, compartida, privada y comunitaria, es decir la de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El concepto de gobernanza abarca a quien toma las decisiones y los procedimientos de toma de decisión. Además, se valora su calidad y vitalidad. La calidad incluye, entre otros aspectos, la legitimidad y equidad en relación con todos los actores involucrados en la conservación de las áreas o territorios conservados por pueblos indígenas y comunidades locales (Borrini-Feyerabend et al., 2013).

3) La transición de valoraciones realizadas exclusivamente por expertos científicos occidentales a las realizadas por los sabios de los pueblos indígenas y las comunidades locales y otros poseedores de conocimientos tradicionales, desarrollando enfoques interculturales, reconociendo las ciencias tradicionales, las normas consuetudinarias, las enseñanzas religiosas y espirituales, y sus

prácticas relacionadas con la conservación, buscando los valores compartidos (Lockwood et al., 2006).

4) La consideración de las dimensiones inmateriales o intangibles del patrimonio, incluidos los valores y significados religiosos y espirituales (Berkes, 1999; Dudley, et al., 2005; Mallarach, 2008). A lo largo de la historia humana, el significado espiritual de la naturaleza ha engendrado un abanico de valores intrínsecos que han influido decisivamente en la conservación de la naturaleza (Harmon y Putney, 2003; McLeod et al., 2008).

Desde el Congreso Mundial de Parques en Durban, celebrado en 2003, ha aumentado el reconocimiento de la interrelación de las dimensiones culturales y espirituales de la naturaleza. Las Asambleas Generales de UICN de 2008, 2012 y 2016 aprobaron diversas resoluciones en este sentido, por ejemplo, relativas a los sitios naturales sagrados, al apoyo a los protocolos de custodia y las leyes consuetudinarias de los sitios naturales sagrados; alentando a la colaboración con organizaciones religiosas, fomentando el respeto, reconocimiento y apoyo de las áreas de conservación comunitaria, o instando a reconocer la diversidad de conceptos y valores de la naturaleza. Gracias a ellas, la importancia cultural y espiritual de la naturaleza se ha integrado transversalmente en muchas políticas y guías de buenas prácticas, como las de los sitios naturales sagrados (McLeod et al., 2008), o la de la gestión y gobernanza de las áreas protegidas y conservadas (Verschuuren et al., 2021). El Grupo de Especialistas en Valores Culturales y Espirituales de las Áreas Protegidas de la UICN, y su Iniciativa Delos, en particular, desarrollaron estos enfoques en conexión con las principales religiones, especialmente en países tecnológicamente desarrollados (Papayannis y Mallarach, 2010). Es verdad que la influencia de dichos cambios profundos en las organizaciones miembros ha sido limitado y desigual hasta ahora, frenados por inercias que subsisten, pero la inflexión positiva ha sido muy significativa.

6. RESPUESTAS DE LAS RELIGIONES MUNDIALES

Se estima que en torno el 85% de la humanidad está vinculada a una o más de una religión. El cristianismo y el islam juntos representan más del 50% de la humanidad, dicha proporción aumenta y gran parte de sus seguidores viven en las regiones con mayor biodiversidad, frecuentemente sumidas en crisis económicas y políticas (O'Brien y Palmer, 2007). ¿Pueden las religiones mundiales inspirar una reacción para oponerse a las tendencias autodestruc-

tivas globales? ¿Pueden los principios religiosos inspirar iniciativas audaces para frenar las tendencias insostenibles? ¿Cabe buscar alianzas con organizaciones religiosas? Todas estas preguntas han sido respondidas positivamente, desde diferentes ángulos, durante los últimos años (Hamilton, 1993; Berkes, 1999; Palmer y Finley, 2003; Gardner, 2003; Harmon y Putney, 2003; Dudley et al., 2005).

Todas las grandes religiones del mundo comparten la consideración de que la naturaleza tiene valores espirituales, y que el comportamiento adecuado implica respetar conscientemente la naturaleza y manejar cuidadosamente sus recursos, servicios y beneficios, no solo para nuestro sustento y disfrute, sino para el resto de los seres vivos. La mayoría de las religiones poseen cosmologías elaboradas y proponen códigos o prescripciones para la relación de los humanos con el mundo natural, de manera prudente y responsable (Tucker y Grim, 1988). Las cosmologías tradicionales consideran varios niveles de realidad/ser/conciencia interdependientes y funcionalmente jerarquizados, de donde derivan consecuencias como los límites éticos prudentes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología (Nasr, 1996). Todas usan elementos naturales en sus rituales y tienen algunos que recuerdan la interconexión de los seres humanos con otros seres o elementos de la naturaleza. Además, comparten la creencia de que los rituales adecuados tienen efectos beneficiosos para la salud y la armonía de la naturaleza, aunque esto desafíe las suposiciones modernas (Nasr, 1996). Todas las religiones están siendo interpeladas por la crisis sistémica global y todas están dando respuestas en forma de declaraciones, manifiestos, recomendaciones, etc., sea por separado o en alianzas interreligiosas.

La aplicación de principios religiosos ha permitido preservar la integridad de la naturaleza en las más diversas regiones del mundo, así como configurar paisajes de gran importancia espiritual. Entre los ejemplos resilientes creados por la tradición cristiana destacan los paisajes de las comunidades monásticas, establecidos en diversos ecosistemas, incluso los desérticos, donde perduran desde hace 17 siglos (Mallarach et al., 2016), mientras que entre los ejemplos contemporáneos vinculados a la tradición islámica cabe destacar los paisajes agrarios de las comunidades *muridiyah* de Senegal sustentados por una economía relacional (Lagarriga, 2022).

En países europeos más secularizados, crece la tendencia a buscar el silencio, la belleza y la tranquilidad en entornos silvestres como prerrequisito para alcanzar una experiencia de conexión más profunda con la naturaleza, lo que para muchas personas se vincula al patrimonio inmaterial, con una dimensión

espiritual. Se recuperan o crean nuevos peregrinajes mientras el patrimonio inmaterial es considerado una dimensión de la gestión y uso público de las áreas protegidas, con sus valores culturales y espirituales asociados (Mallarach et al., 2012).

7. ASIMILACIÓN O RESISTENCIA ANTE EL SISTEMA TECNOCRÁTICO

La capacidad del sistema dominante de lidiar con sus opositores es enorme. Muchos movimientos de resistencia, o críticos, fuera o dentro de su seno, son asimilados, neutralizados o destruidos. Aquí cabe señalar la conversión de las *espiritualidades alternativas* en prósperos negocios que apuntalan al sistema y prolongan su agonía. Un fenómeno en el que se insieren, en buena medida, muchos de los movimientos de la Nueva Era (Merlo, 2007). Las ofertas psico-espirituales ayudan a calmar la angustia existencial y alcanzar un equilibrio somático suficiente para seguir produciendo, sin cuestionar el trabajo, incluso con mayor empatía. Una multitud de creencias, pseudoterapias, canalizaciones, espiritualidades holísticas y gurús de diversa procedencia, a menudo autoproclamados, se han convertido en mercancía para alimentar negocios surgidos de la desesperación existencial de una sociedad donde la depresión, la angustia y el suicidio ya han alcanzado proporciones epidémicas (Gil-Manuel, 2022). A pesar de las concordancias que acostumbran a enfatizar con la *sophia perennis*, dichos movimientos suelen compartir doctrinas opuestas a la misma, con énfasis en la dimensión psicológico-sutil y un menosprecio por la razón lógica.

En contraste con dichos movimientos, algunas vías espirituales, sobre todo sapienciales, han sido capaces de mantener su independencia e integridad con respecto de la mercantilización espiritualista así como de las tendencias dogmáticas de las religiones institucionales, mientras se protegían de los ataques del fanatismo, y de las espiritualidades más siniestras, saliendo reforzadas, aunque sean opciones minoritarias y discretas, que siembran semillas en los recovecos donde subsiste *humus* fértil (Cavallé, 2017).

8. A MODO DE CONCLUSIÓN

Como han señalado muchos pensadores, el Antropoceno es el Siglo de la Gran Prueba, que para algunos se vincula al final de una civilización y para

otros al fin de un mundo. Desde 1992, las predicciones científicas confluyen con profecías concordantes del “fin del tiempo” (ciclo, era o *yuga*) que diversas tradiciones espirituales han transmitido desde hace siglos o milenios, acompañadas de signos que describen los fenómenos que estamos viviendo (Upton, 2005). En palabras de un *kayapó*:

Tienen que cambiar su forma de vida porque están perdidos, han perdido su camino. A donde van solo es el camino de la destrucción y de la muerte. Para vivir deben respetar el mundo, los árboles, las plantas, los animales, los ríos e incluso la mismísima tierra. Debido a que todas estas cosas tienen espíritus, todas estas cosas son espíritus, y sin los espíritus la Tierra morirá [...]. Debemos proteger la Tierra... pronto será demasiado tarde para cambiar. (Metuktire, 2019)

Uno de los efectos positivos de la globalización ha sido la posibilidad de conocer la diversidad de formas de ser y de conocer que subsisten en el mundo, la gran diversidad de cosmovisiones espirituales, de sistemas de gobernanza comunitarios, así como su asombrosa resiliencia y capacidad de cuidar, reverentemente, la Madre Tierra.

Aunque sus líderes sean asesinados o aprisionados, perduran sus cosmovisiones, con unos sistemas de gobernanza y de gestión que han superado la prueba del tiempo. El 40% de los líderes ambientales asesinados en todo el mundo eran indígenas, siendo la minería el sector más mortífero (Global Witness, 2019). Y no solo resisten heroicamente, sino que generan respuestas creativas fuera del marco ideológico del “progreso moderno”. Ignorados por el mundo digital y tecnocrático, viven y despliegan alternativas reales y discretas, que apuntan a un mundo más sabio ecológicamente y más justo socialmente (Kothari et al., 2019), desde el que nos dirigen mensajes solemnes y apremiantes.³

¿Seremos capaces de reconocerlos? ¿Los escucharemos con atención? ¿Seremos capaces de detener las tendencias autodestructivas, o tendrán que destruirse a sí mismas, antes de aprender de los verdaderos maestros de la sostenibilidad? Considerar la diversidad de conceptos y de valores que el mundo natural tiene para la humanidad, ¿ayudará a que las políticas y las prácticas de conservación de la naturaleza sean más justas y resilientes? Reconocer la diversidad de motivaciones (éticas, morales y espirituales) para la conservación, así como la diversidad de concepciones y vínculos que las comunidades

---

3 Declaración final del grupo de trabajo sobre los derechos de la Madre Tierra de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra, celebrada en Cochabamba (Bolivia) en 2010.

humanas tienen con el mundo natural ¿ayudará a abordar los desafíos sin precedentes a los que nos enfrentamos?

REFERENCIAS

- Armstrong, J. (2020). An Okanagan Worldview of Society. En S. Mickey, M. E. Tucker y J. Green (Eds.), *Living Earth Community: Multiple Ways of Being and Knowing* (pp. 163-170). Openbook. <https://doi.org/10.11647/obp.0186.14>
- Asociación de autoridades tradicionales indígenas de la zona de Yapú (Asatrízy) (2008). Plan de vida. Unidos en un solo pensamiento para vivir bien. *Ecodesarrollo*. <https://www.silene.org/es/centro-de-documentacion/documentos-de-planificacion/plan-vida-asatrízy-unidos-un-solo-pensamiento-vivir-bien>
- Bateson, G. y Bateson, M. C. (1988). *Angels Fear: An Investigation into the Nature and Meaning of the Sacred*. Rider.
- Berkes, F. (1999). *Sacred Ecology. Traditional Ecological Knowledge and Management Systems*. Taylor & Francis.
- Borrini, G., Dudley, N., Jaeger, T., Lassen, B., Pathak, N., Phillips, A. y Sandwith, T. (2013). *Governance of Protected Areas: From Understanding to Action*. IUCN.
- Cajete, G. A. (2020). Indigenous Science, Climate Change, and Indigenous Community Building: A Framework of Foundational Perspectives for Indigenous Community Resilience and Revitalization. *Sustainability*, 12(22), 9569. <https://doi.org/10.3390/su12229569>
- Cavallé, M. (2017). Contemplación y compromiso. En O. Fajardo (Ed.) *La experiencia contemplativa en la mística, la filosofía y el arte* (pp. 96-112). Kairós.
- Cotacachi, C. (2002). *Sitios sagrados y conservación de los Kichwa Otavalo, provincia de Imbabura, Ecuador*. [Tesis de Máster, Pontificia Universidad Católica del Ecuador].
- Descola, P. (2011). L'écologie des autres: L'anthropologie et la question de la nature. En P. Descola (Ed.), *L'écologie des autres: L'anthropologie et la question de la nature* (pp. 9-83). Éditions Quæ. <https://doi.org/10.3917/quae.desco.2011.01.0009>
- Dudley, N., Higgins-Zogib, L. y Mansourian, S. (Eds.) (2005). *Beyond Belief: Linking Faiths and Protected Areas to Support Biodiversity Conservation*. WWF, Equilibrium and the Alliance of Religions and Conservation (ARC).
- Gardner, G. (2003). *Invoking the Spirit: Religion and Spirituality in the Quest for a Sustainable World*. Worldwatch Paper, 164.
- Gayle High Pine, Chief (1973). Wakan Tanka, the Great Spirit, Permanent and Stable. *Akwesasme Notes*.
- Gil-Manuel, M. (4 de junio de 2022). Espiritualidades ante el colapso. *El Salto*. <https://www.elsaltodiario.com/laplaza/espiritualidades-colapso>
- Global Witness (2019). *Annual Report 2019: Protecting People and Planet*. <https://www.globalwitness.org/en/about-us/annual-report-2019-protecting-people-and-planet/#chapter-0/section-0>

- Gorenflo, L.J., Romaine, S., Mittermeier, R. y Walker-Painemilla, K. (22 de mayo de 2012). Co-occurrence of linguistic and biological diversity in biodiversity hotspots and high biodiversity wilderness areas. *Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS*, 109(21) 8032-8037. <https://doi.org/10.1073/pnas.1117511109>
- Hamilton, L. (Ed.) (1993). *Ethic, Religion and Biodiversity. Relations between Conservation and Cultural Values*. The White Horse Press.
- Hammarskjöld, D. (2020). *Fites, Dietari espiritual d'un home d'acció*. Fundació Joan Maragall, Viena edicions.
- Harmon, D. y Putney, A. (2003). *Full Value of Parks: From the Economics to the Intangible*. Rowman and Littlefield.
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IP-BES) (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*. <https://ipbes.net/global-assessment>
- Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., Demaria, F. y Acosta, A. (Eds.) (2019). *Pluriverse: A Post-Development Dictionary*. Tulika Books.
- Lagarriaga, D. P. (2022). *Aprender de África. La enseñanza espiritual y política del Cheikh Ahmadou Bamba*. Oozebap.
- Latour, B. (2011). From multiculturalism to multinaturalism: What rules of method for the new socio-scientific experiments? *Nature & Culture*, 6(1), 1-17. <https://doi.org/10.3167/nc.2011.060101>
- Lockwood, M., Worboys, G. y Kothari, A. (Eds.) (2006). *Managing Protected Areas: A Global Guide*. Earthscan.
- Maathai, W. (2010). *Replenishing the Earth: Spiritual Values for Healing Ourselves and the World*. Doubleday.
- McLeod, C., Valentine, P. y Wild, R. (2008). *Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected Area Managers*. (Best Practice Protected Areas Guidelines Series No. 16). UNESCO-IUCN.
- Macy, J. y Johnstone, C. (2009). *Esperanza activa: Cómo afrontar el desastre mundial sin volvernos locos*. La Llave.
- Maffi, L. y Woodley, E. (2010). *Biocultural Diversity Conservation: A Global Sourcebook*. Routledge.
- Mallarach, J. M. (Ed.) (2008). *Protected Landscapes and Cultural and Spiritual Values*. IUCN, GTZ y Obra Social de Caixa Catalunya / Kasperek Verlag.
- Mallarach, J. M., Coma, E. y de Armas, A. (2012). *El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación en las áreas protegidas*. Serie de Manuales EUROPARC-España, 10. Fungobe.
- Mallarach, J. M., Corcó, J. y Papayannis, T. J. (2016). Christian monastic lands as protected landscapes and community conserved areas: an overview. *PARKS*, 22(1), 63-78. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.PARKS-22-1JMM.en>
- Mallarach, J. M. y Verschuuren, B. (2019). Changing Concepts and Values in Natural Heritage Conservation: A View through IUCN and UNESCO Policies. En Avrami, E., Macdonald, S., Mason, R. y Myers, D. (Eds.), *Values in Heritage Management: Emerging Approaches and Research Directions* (p. 141-157). The Getty Conservation Institute.

- Merculieff, L. y Hall, D. E. (2007). *Native Perspectives on Sustainability: Larry Merculieff (Aleut)* [Transcripción de entrevista]. Native Perspectives on Sustainability project. https://www.nativeperspectives.net/Transcripts/Larry_Merculieff_interview.pdf
- Merlo, V. (2007). *La llamada de la Nueva Era. Hacia una espiritualidad místico-esotérica*. Kairós.
- Metuktire, R. (2 de septiembre de 2019). We, the Peoples of the Amazon, are full of fear. Soon you will be too. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentis-free/2019/sep/02/amazon-destruction-earth-brazilian-kayapo-people>
- Moseley, C. (2010) (Ed.) *Atlas of the World's Languages in Danger*. UNESCO.
- Nasr, S. H. (1996) *Religion and the Order of Nature*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195108231.001.0001>
- O'Brien, J. y Palmer, M. (2007). *The Atlas of Religion. Mapping Contemporary Challenges and Beliefs*. Routledge.
- Palmer, M. y Finley, V. (2003). *Faith in conservation: New Approaches to Religions and the Environment*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-5559-7>
- Panikkar, R. (2021). *Ecosofía. La sabiduría de la Tierra*. Fragmenta.
- Papayannis, T. y Mallarach, J. M. (Eds.) (2010). *The Sacred Dimension of Protected Areas. Proceedings of the Second Workshop of the Delos Initiative - Ouranopolis 2007*. IUCN.
- Posey, D. A. (Ed.) (1999). *Cultural and Spiritual Values of Biodiversity*. UNEP e Intermediate Technology Publications.
- Simons, G. (21 de febrero de 2017). Languages of the world. 20th edition. *Ethnologue*. <https://www.ethnologue.com/ethnoblog/gary-simons/welcome-20th-edition>
- Smith, H. (1977). *Forgotten Truth. The Common Vision of the World's Religions*. Harper and Collins.
- Taylor, B. (2010). *Dark Green Religion. Nature, Spirituality, and the Planetary Future*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520944459>
- Tucker, M. E. y Grim, J. (1988). Religions of the World and Ecology: Discovering the Common Ground. *Earth Ethics*, 10(1).
- Upton, C. (2005). *Legends of the End: Prophecies of the End Times, Antichrist, Apocalypse, and Messiah from Eight Religious Traditions*. Sophia Perennis.
- Verschuuren, B., Mallarach, J. M., Bernbaum, E., Spoon, J., Brown, S., Borde, R., Brown, J., Calamia, M., Mitchell, N., Infield, M. y Lee, E. (2021). *Cultural and Spiritual Significance of Nature. Guidance for Protected and Conserved Area Governance and Management*. (Best Practice Protected Areas Guidelines Series No. 32). IUCN. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2021.PAG.32.en>