

LA CRISIS ECOLÓGICA ANTE UNA CULTURA DE LA PERPLEJIDAD.

Carolina Alí Fojaco

Modernidad y perplejidad.

Actualmente, nuestra sociedad vive una crisis contemporánea ecológica y antropológica – ya que es el hombre mismo el que ha entrado en crisis, en y para la ecología- que, entre muchos factores, esta se ha originado por el aceleramiento exacerbado del cambio en las últimas décadas. Hemos exagerado lo necesario, o dicho de otro modo, en todas las esferas, y de una forma poco humana, ya que dentro de esta exageración, paradójicamente, nos hemos reducido. Podría parecer que el hombre en la medida en la que avanza científicamente, se reduce como persona humana – se tecnifica- ha exagerado la pereza, se ha reducido a fórmulas y claves que intentan asegurar éxitos prematuros utópicos y deslumbradores, que nos ciegan y nos llevan a la perplejidad. ¿Qué factores la han propiciado? ¿Cómo salir de esta perplejidad? ¿Qué se puede hacer desde la cultura para cambiar la sociedad?

Partiendo desde la primera cuestión, algunas de las principales causas de la desintegración de las instituciones y relaciones humanas se han originado a partir de la modernidad, en la cuál la cultura del descarte y el consumismo han sido cada vez más evidentes. Alberto Vargas en *Teoría axiomática de los juegos donales*¹, explica que «desde el inicio de la modernidad ha sido constante el esfuerzo por reducir las diversas realidades tanto físicas como sociales y espirituales a la matemática», se podría decir que la modernidad se caracteriza por la introducción del método analítico o principio de resultado, fórmulas que nos lleven a un resultado concreto, a la estandarización, optimización de procesos, anticipar y predecir resultados para asegurar éxitos de forma prematura. Dicha estandarización tuvo mucho éxito en la era industrial, en la que la masificación de productos comenzó a hacerse presente, el problema ha sido cuando se han querido extrapolar estas medidas matemáticas al plano humano, a las relaciones sociales y a la espiritualidad.

Entonces ante la desmesura de la producción en serie y del capitalismo desmedido como denuncia Francisco en su encíclica², el hombre ha pasado a ser un *homo consumens* que desecha todo lo que no le “sirve”, inclusive en las relaciones humanas. Zygmunt Bauman

---

¹ VARGAS (2015). *TEORÍA AXIOMÁTICA DE LOS JUEGOS DONALES: UNA PROPUESTA DE LEONARDO POLO. MÉXICO*,

² Cfc. FRANCISCO (2015). *Laudato Si* .

ejemplifica lo anterior en su obra «Amor líquido³», en la cuál explica que el *Amor líquido es, entonces, un acercamiento a la realidad más inmediata de los sujetos modernos: el amor, la sexualidad, la amistad, la solidaridad, las relaciones familiares, todos estos vínculos que van quedando presos de una lógica social que fragmenta y diluye las instituciones erigidas por la modernidad, hasta dejar al individuo en una situación de inédita soledad.*

Dicha soledad es una de las características principales de la crisis antropológica actual – *una de las pobreza más hondas que puede experimentar el ser humano⁴* -, ya que a pesar de que el hombre es un ser social por naturaleza -cómo diría Aristóteles- y necesita de los demás para subsistir. El hombre ha entrado en una crisis interior, ha renunciado a todas las posibilidades y alternativas, a la trascendencia. Pierde su teleología cayendo en una crisis existencial desesperanzadora, es decir que ya no puede añadir nada más a su vida por que es *sólo* lo que es, lo que lo lleva a la detención, a desesperación y a la perplejidad.

La perplejidad en la modernidad es el detenerse sin ningún fin específico, ya que diferente es detenerse para hacerse de recursos y pensar a profundidad modos de resolver problemas; por lo contrario, la perplejidad nos lleva a mayores problemas al ignorar o pretender ignorar lo que sucede a nuestro alrededor como símbolo de escapatoria, por pereza de no pensar. Dicha perplejidad condiciona nuestra libertad humana, ya que la parálisis o la detención significan libertad ninguna. Nos encontramos hoy en día en una realidad cegadora en la que vendemos nuestra libertad a las grandes compañías o a los medios de entretenimiento para permitirnos la perplejidad, escapando de los problemas del día a día.

A esta ofuscación , Zygmunt Bauman y Leonidas Doskis la definen como “Ceguera Moral” ocasionada por la “pérdida de la sensibilidad ante la modernidad líquida”⁵, provocando una individualización extremada que ha tenido como consecuencia una indiferencia crónica ante las problemáticas ajenas – que no corresponden al yo- . Por otro lado, Hannah Arendt, habla en su reporte sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén acerca de la “banalidad del mal”⁶, en el que, entre muchas otras cuestiones, ante la sobre especialización de las tareas, las conciencias se duermen.

---

³ BAUMAN (2003). LIQUID LOVE: ON THE FRAILTY OF HUMAN BONDS.

⁴ BENEDICTO XVI (2009), CARITAS IN VERITATE VATICANO, ROMA.

⁵ Ambos autores hacen una crítica de la sociedad actual, y la definen como una sociedad individualista que ha perdido el sentido de comunidad a través de los distintos cambios políticos y sociales que se han vivido en la historia.

(c.f.c) BAUMAN, Z. Y DOSKIS. L(2015), *La Ceguera Moral*. Paidós. México, DF.

⁶ Según Arendt, para Eichmann su conciencia estaba tranquila porque no había elementos externos que la despertaran, nadie reprochaba los actos mientras se cometieran en el cumplimiento del deber.

(c.f.c) DELANO. A (2000). *Hannah Arendt: Cómo enfrentar la banalidad del mal*. Revista Difusion. UNAM: México, DF

Hannah Arent y la banalidad del mal. UNAM

Ambas posturas se pueden relacionar con la crisis ecológica que estamos viviendo en la actualidad, ya que las acciones que hemos realizado han repercutido directamente en nuestro entorno. Vivimos en una sociedad *ecocida*, cegada, que no mide las consecuencias de sus actos ni el impacto que tienen en el medio ambiente. Trabajamos por cumplir o por ganar dinero, pocos realmente ven la trascendencia de las tareas del campo laboral o de la vida cotidiana en el entorno, ya que nuestras conciencias están dormidas – en estado de perplejidad- , y no nos damos cuenta que quizás somos una pequeña pieza en un engrane que forma parte de un sistema que destruye la naturaleza y que está acabando apresuradamente con ella.

Por muchos años se creyó que la naturaleza estaba para servir al hombre, pero nos olvidamos que los seres humanos somos parte de ella ya que sido creados para vivir en armonía con la misma. Desde mi punto de vista, se ha nublado el verdadero sentido de la naturaleza humana cuando entramos en temas de poder, sumisión, opresión, cómo la postura de Aristóteles ante la naturaleza ⁷, pareciera que esta afirmación se tradujera a que el hombre, al ser la única criatura sobre la tierra dotada de inteligencia y voluntad, libertad y racionalidad, cómo defiende Locke⁸, entonces es el que tiene mayor poder y dominar el resto del entorno, lo cuál considero un argumento válido pero incompleto, el gobernar la naturaleza de manera justa y responsable.

La ceguera y la banalidad del mal, el crecimiento y los cambios acelerados, el amor al poder y el dominio del mercado -el capitalismo- , la globalización y ante muchos otros factores que se han acentuado en la posmodernidad, hemos caído ante un *trilema* – problema de problemas- que nos ha llevado a la detención desde sus distintas vertientes; parálisis, fuga y negación.

Crisis ecológica y radicales sociales.

Francisco, reconoce este problema y descubre una sociedad fragmentada en su encíclica “Laudato Si”; denuncia que estamos viviendo una crisis ecológica con raíz humana y nos invita a detenernos a pensar en ella, a salir de la perplejidad – de la desesperanza-, de la ceguera moral y a reflexionar sobre el lugar del ser humano y su acción en el mundo.

El actual Pontífice hace una crítica constructiva a la humanidad, en la que el hombre ha hecho de la técnica un fin en si misma ⁹, y ha habido una gran desmesura antropocéntrica durante la modernidad. Tema similar que en cierta medida había comenzado a denunciar

---

⁷ “La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como dueño, así como también que el ser capaz por sus facultades corporales de ejecutar las órdenes, obedezca como esclavo, y de esta suerte el interés del señor y el del esclavo se confunden” (2014) *El origen del estado y de la sociedad*, Aristoteles. Universidad Panamericana , Departamento de humanidades.

⁸ LOCKE. *Of Paternal Love*.

⁹ Cfc. FRANCISCO. *Laudato Si* . Departamento de humanidades, Universidad Panamericana. México, DF

Juan Pablo II¹⁰ al mencionar que las sociedades tradicionales se estaban extinguiendo mientras se formaba una nueva cargada con la esperanza de nuevas libertades, pero con peligros de nuevas formas de injusticia y esclavitud.

Ante esta desmesura antropocéntrica descrita por Francisco, debemos considerar el modo en el que concebimos al ser humano. Leonardo Polo¹¹ habla de los radicales humanos en la economía, modos en los que se han ido descubriendo a lo largo de la historia de la humanidad, elementos en las dimensiones del ser humano y que forman parte de una constelación de factores dinámicos que lo componen; el hombre es un *ser con naturaleza racional*, el hombre es un *ser personal* y por último, el hombre es un *ser que puede progresar construyendo, produciendo* llevándonos al radical moderno del *principio del resultado*; “lo importante del hombre es lo que hace”- Homo faber- hombre que trabaja.

Polo también hace un llamado para no mantener únicamente el radical moderno, y expone que el defender la postura donde el hombre sólo es un ser que depende de sus resultados, cómo en el Marxismo, es reduccionista. Las posturas capitalistas tampoco han avanzado mucho en esta concepción del hombre, ya que si se preguntan ¿qué es vivir?, dirían que el éxito consiste en tener muchos productos y gozar de los resultados.

Ante lo anterior, considero importante y necesario recatar el radical clásico presentado por los griegos; animal racional, desde una perspectiva sistémica. Un ser consciente de que cada acción que realiza, tiene una repercusión en su entorno (“*epagoge*”- conocimiento de lo complejo o comprensión del sistema), lleva al mismo a salir de la adulación del principio del resultado y del pensamiento moderno sobre la exageración del método analítico.

Ahora que hemos caído en conciencia – nos hemos dado cuenta- que estamos en una crisis, la pregunta fundamental es; ¿cómo salir de esta perplejidad que nos cega y destruye?

Hacia una cultura educativa sistémica.

Considero fundamental tomar en cuenta que una forma de abordar este problema de problemas es desde la cultura. Para ello me gustaría analizar la definición que le da Edgar Morin a la cultura; «La cultura está constituida por un conjunto de saberes, reglas, normas, interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmiten de generación en generación, se reproduce en cada individuo, controla la existencia de la sociedad y mantiene la complejidad psicológica y social ».

---

¹⁰ Cfc. JUAN PABLO II. *Los rasgos característicos de las cosas nuevas*. Departamento de humanidades, Universidad Panamericana. México, DF

¹¹ Cfc. LEONARDO POLO. *Los radicales de la economía*. Departamento de humanidades, Universidad Panamericana. México, DF.

Dentro de esta transmisión de valores de generación en generación se encuentra la educación, por lo que profundizaré específicamente desde esta perspectiva; ya que considero que al resolver un problema a partir de las particularidades – inductivamente- desde el yo; educando a la persona, es un buen método para no problematizar la resolución del problema, para que no se vuelva en contra de nosotros mismos.

Cómo propone Francisco en su encíclica¹², tener una mirada integral y orgánica sobre la cultura de la ecología, no es sólo el ver por agotamiento de los recursos naturales, es el agotamiento de la espiritualidad humana, de las virtudes y de la ética. Así, la educación al ser parte de la cultura debe fomentar las virtudes y la ética desde una perspectiva integral: personal.

Las virtudes cardinales planteadas por Aristóteles; prudencia, templanza, justicia y fortaleza deben de ser aplicadas al entorno ecológico también. Estas virtudes inmersas en las capacidades de la naturaleza humana, nos deben de ser útiles no sólo para organizarnos de forma social y política entre las personas, sino también entre el medio ambiente y para él.

Así, viviendo estas virtudes en todas las esferas de nuestra vida, incluyendo la ecológica podremos tener mayor conciencia y evitar la desmesura en el agotamiento de los recursos naturales. El llevar una vida virtuosa y ética, cómo la propone Aristóteles es una forma de evitar la perplejidad. El plexo es la interconexión de los medios, y el plexo más abierto es la ecología, la naturaleza abierta en la que el hombre interviene, transformando el cosmos. Entonces, si educamos al hombre a intervenir de forma ética- sistémica - y virtuosa en el plexo o ambiente comprendiendo y proyectando su complejidad, entonces, damos paso al orden y así a la disminución de problemas ambientales y sociales.

Edgar Morin (1999)¹³, propone la complejidad como parte de los principios de un conocimiento pertinente para la educación del futuro, y se refiere a ella como lo que *esta tejido junto*. Morin (1999) establece que « la educación debe de promover una inteligencia general para referirse a lo complejo, al contexto en una comprensión global». Educar con una base ética es una forma de promover el pensamiento complejo y la inteligencia general, para así prevenir problemas, en este caso ecológicos y por ente sociales, en la humanidad. La educación no sólo debe de contemplar a la técnica, como en muchos casos se ha hecho a lo largo de la historia, aplicando el modelo mercantilista de la educación especialmente después de la revolución industrial; formando modelos en serie de personas destinadas a producir para aumentar el crecimiento económico, perplejas, o cómo llamaría Bauman

---

¹² “ La cultura ecológica debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático”. – LAUDATO SI, FRANCISCO.

¹³ EDGAR MORIN. *Los 7 saberes de la educación del futuro*. 1999. Francia; UNESCO.

“cegadas” que solamente cumplen con sus tareas y obligaciones sin mirar las implicaciones de ellas en el plexo. Otto Peters le llama a este proceso de democratización y masificación de la educación; *la industrialización de la enseñanza*, en las nuevas modalidades de educación a distancia¹⁴.

Es cierto que la educación debe cambiar a la vez que el mundo cambia, pero sería un problema si reducimos la educación a los cambios que se originan desde la técnica. La tan exaltada “innovación educativa” no debe reducirse a la aplicación de herramientas tecnológicas al aula, sino a la forma de educar desde una perspectiva holística que lleve a los alumnos a situarse como solucionadores de problemas desde la infancia, como agentes de cambio social.

Ante este fenómeno los educadores deben anteponerse al método analítico en la formación de personas, en lugar de considerarlas desde las premisas de “cantidad y posición” – como en el modelo mercantilista- y formar en lugar de ello, personas éticas que sean consientes de la causa y el efecto de sus acciones, fines en ellas mismas en lugar de medios para alcanzar el “progreso”. Por ejemplo, Umberto Eco¹⁵ plantea que, los profesores ante el internet y el acceso a la información al alcance de todos, en lugar de ser transmisores de datos, deben de ser mediadores de un diálogo constante, de una confrontación de opiniones y de discusiones entre lo que se enseña en la escuela y lo que se aprende de fuera.

La nueva cultura educativa debe fomentar el pensamiento crítico ante el bombardeo desmedido de información contradictoria por los diversos medios de comunicación que nos perpleja, nos confunde y en algunos casos hasta llega a robar nuestra identidad, atrapándonos en slogans, ideales falsos de belleza, productos deslumbradores fuera del alcance de nuestra economía y aspiraciones vacías.

Los profesores y los padres de familia al fomentar el pensamiento crítico sitúan a la persona como parte de una realidad sistémica e interconexa, de un todo orgánico en el que es consciente que nuestras acciones repercuten directamente en el entorno y la sociedad. Debe ubicar a las personas como seres complejos que forman parte de un entorno complejo, en el que influyen de forma sistémica.

Para que la persona se pueda situar en la realidad de forma sistémica e interconexa, además del pensamiento crítico es necesario educar las relaciones humanas, a perder el miedo a ser “además” desde el crecimiento de lo común; la inteligencia y la voluntad en sociedad. Si bien el radical clásico es el ser racional, Aristóteles menciona que no se puede pensar al margen de los demás: “*La racionalidad no sería posible si no hubiesen manos*”.

---

¹⁴ OTTO PETERS. (2012). *Industrialization Theory and DE*. EUA

¹⁵ UMBERTO ECO. *¿De qué sirve el profesor?* 2007. Buenos Aires, Argentina; La Nación.

En relación con lo que expone Benedicto XVI en La colaboración de la familia humana¹⁶ “*El hombre se valoriza no aislándose sino poniéndose en relación con los otros y con Dios. Esto vale también para los pueblos....ya que la relación entre persona y comunidad es de un todo hacia un todo. El tema del desarrollo coincide con el de la inclusión relacional de todas las personas y de todos los pueblos en la única comunidad de la familia humana, que se construye en la solidaridad sobre la base de los valores fundamentales de la justicia y la paz*”. Es por ello que si se pretende alcanzar el desarrollo, la educación no debe de estar al margen de formar en la solidaridad, la esperanza y la amistad para fomentar las relaciones sociales auténticas, salir del carácter de sólo – y la perplejidad- para interiorizar el carácter de además desde la trascendencia, desde la otredad o dualidad-.

En relación con lo antes dicho, considero que la propuesta de una cultura educativa sistémica puede ser complementada con la propuesta axiomática de los juegos propuesta por Polo; “*una teoría de juegos que corresponda con la realidad radical del hombre como ser además, como ser esperanzado*¹⁷”. Polo propone axiomas de juego social que adaptados y aterrizados al campo educativo pueden ser muy provechosos para formación del pensamiento sistémico, dichos axiomas son interconexos y han sido explicados por Vargas. Estos pueden ser resumidos de la siguiente manera:

Axioma A – actividad : Se juega- Habla de la libertad humana y de la fuente de ella en el juego social, lo que indica que la existencia humana es co-activa, los otros no son competidores, sino prójimos, juegan juntos hacia un mismo fin de forma ética y activa, en este caso podría ser – el cuidado de la casa común- por ejemplo.

Axioma B – proximidad : Los jugadores y las jugadas son distintos – La mejor jugada es la que da mas juego, la más enriquecedora. Lo que se entiende también como aceptar e incluir la diversidad ya que las diferencias nos hacen crecer, la dualidad es riqueza. Así el reto social es disminuir la marginación y enriquecer a los demás jugadores de forma virtuosa desde la cooperación y el diálogo.

Axioma C- convocatoria : Hay reglas – Se puede abrir paso a la unificación desde una vía normativa, no hay jugadores superiores a otros con la perspectiva de que las reglas siempre son mejorables y dinámicas, pero es responsabilidad de la sociedad conocerlas para que el juego no se detenga sino que pueda ir creciendo. La unificación de las libertades sólo es posible desde el amor y la amistad. Entre los hombres el juego consiste en con-vocar.

Axioma D- alegría: Se gana jugando. – En el juego social no hay límites, no se puede renunciar al juego, el jugar es ejercer la libertad humana
Estos axiomas tienen otros laterales con los que se relacionan:

Axioma E- compañía: No se juega sólo.

Axioma F – inconformidad: todo éxito es prematuro. – No hay juego si se termina-

Axioma G- situación: Hay un tablero de juego

---

¹⁶ BENEDICTO XVI (2009), CARITAS IN VERITATE VATICANO, ROMA.

¹⁷ POLO, L. (1997) Antropología de la acción directiva

Axioma H- enriquecimiento: Al jugar se juega más.

Pienso que es importante que toda la comunidad educativa; padres, maestros, directivos y alumnos caigan en cuenta de su rol dentro de este juego social y de sus axiomas, para que se vean inmersos en este como jugadores que comparten un tablero – puede ser la educación, el mundo en el que vivimos- en búsqueda de una ganancia para todos – el perfeccionamiento humano desde la coexistencia. Así, como menciona Vargas se puede crecer, ya que el jugar “*anula el principio de resultado trascendiéndolo*¹⁸”.

Morin¹⁹ espera una contracorriente regeneradora, una aspiración esperanzadora; «una política al servicio del ser humano inseparable de una política de civilización que abriría la vía para civilizar la tierra como casa y jardín de la humanidad». Esta política sin duda alguna debe ser sistémica, comenzando con una política educativa que fomente lo dicho anteriormente y considere, cómo coinciden Morin y Francisco; a la ecología y al medio ambiente, como la casa común de la humanidad – la cuál no está al servicio del ser humano, ni el ser humano al servicio de ella – sino es en la cuál deben vivir armónicamente los seres humanos de forma ética y virtuosa y una forma de ejemplificarlo puede ser desde la teoría axiológica del juego como se mencionó anteriormente.

La educación, presente en todas las etapas de la vida de la persona, nos ayuda a hacernos de recursos y nos prepara para enfrentar los problemas de manera crítica e informada, además nos ayuda a situarnos como agentes de cambio social, nos ayuda para salir de la perplejidad. Así la educación debe ser contemplada por los gobiernos actuales como la piedra angular de una sociedad desarrollada que prioriza al hombre como un ser integral y trascendental en armonía con su entorno, social y natural.

---

¹⁸ VARGAS (2015). *teoría axiomática de los juegos donales: una propuesta de Leonardo Polo. México, DF.*

¹⁹ EDGAR MORIN. *Los 7 saberes de la educación del futuro.* 1999. Francia; UNESCO.