

LA UNIVERSIDAD COMO GESTORA DEL DECRECIMIENTO. HACIA UN DIALOGO CON LAS CULTURAS VIVAS.

Hilda Carmen Vargas Cancino

Área temática: II La universidad latinoamericana frente a los problemas emergentes de desarrollo.

Subtema: La Universidad latinoamericana frente: a la educación superior, la universidad y la sustentabilidad del desarrollo.

Introducción

La existencia de la crisis ambiental y económica por la que atraviesa el planeta es un llamado con altavoces, si bien para toda la sociedad, muy especialmente a las universidades que se autodenominan como gestoras del conocimiento y del cambio.

Sin embargo, al paso de los años la universidad ha sido la contribuyente mayor en formar profesionistas cuyo legado ha sido en gran parte lograr el caos energético en que se encuentra la Tierra, pues ha colocado su conocimiento al cliente que mejor paga, aquel que le hace creer que con ello se moderniza la sociedad, se favorece a un mayor confort para todos, y que se busca un “desarrollo” para un bien común.

John Gray, filósofo británico comenta “Hemos heredado la creencia de que a medida que el mundo se vaya haciendo más moderno, se hará también más razonable, más ilustrado y más equilibrado...Sin embargo, la fe en el progreso es una superstición.”¹ Y adiciona el autor que el planeta se ha convertido en un gran industria que produce todas las comodidades que la humanidad “necesita” lo que inevitablemente nos conduce a un mundo carente de zonas silvestres que condena a la desaparición de muchas especies con las que los humanos cohabitan.

Las comunidades indígenas que han sido fieles en lo posible a sus valores de respeto y sana convivencia con la Tierra, han demostrado mayor sabiduría porque sus cuerpos son más sanos, su ambiente se conserva más limpio y su estilo de vida menos perverso con el planeta.

Juan Antonio Horrach hace mención de las posturas comunitaristas que han dado muestras muy agresivas a la modernidad y proponen escapar al desarraigo moderno, así “se pretende volver hacia atrás en sentido histórico, otorgando una renovada fuerza a los vínculos comunitarios. En suma, se trataría de rehabilitar formas tribales de convivencia...”²

---

¹ Gray, John, *Contra el progreso y otras ilusiones*, Barcelona, Paidós, 2006, p.27.

² Horrach Juan, “Sobre el concepto de ciudadanía, historia y modelos”, en Revista de Filosofía Factótum 6, 2009, pp. 1-22,ISSN 1989-9092 <http://www.revistafactotum.com> visitada agosto, 4, 2010.

Desde luego la modernidad ha contribuido en los desajustes antes mencionados, pero esta no actúa aislada, en un plano macro los países del “norte”, antes llamados del primer mundo tienen una aportación poderosa en esta historia de errores y horrores, pero como lo plantea Benedicto XVI:

...entre las causas de la crisis ecológica actual, es importante reconocer la responsabilidad histórica de los países industrializados. No obstante, tampoco los países menos industrializados, particularmente aquellos emergentes, están eximidos de la propia responsabilidad respecto a la creación, porque el deber de adoptar gradualmente medidas y políticas ambientales eficaces incumbe a todos.³

Ese *incumbe a todos* involucra fuertemente a toda la comunidad universitaria, y muy especialmente a directivos, investigadores y docentes, por ser quienes en una primera instancia toman el liderazgo, posteriormente este liderazgo es compartido en una coparticipación entre alumnos, comunidad e instituciones públicas y privadas.

En el primer apartado de este documento se hablará de las alternativas viables para frenar y dar un giro al estilo suicida en que la sociedad ha caído a través de dos propuestas que se entrecruzan: El *decrecimiento* principalmente defendido en la actualidad por el francés Serge Latouche y el *Manifiesto para una democracia de la Tierra*, especialmente en lo que a *culturas vivas* se refiere, que la filósofa hindú Vandana Shiva plantea.

En el segundo apartado se revisan algunas de las aportaciones que las universidades latinoamericanas pueden hacer para cumplir con su función social, basándose por un lado en las dos posturas mencionadas en el primer apartado y por otro, en los principios rectores de sus propios estatutos universitarios, con ejemplos concretos de ellos de algunas universidades de Latinoamérica, y con especial importancia en la sustentabilidad considerada en lo que el filósofo francés François Vallaëys plantea en su propuesta para la Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

Finalmente se cierra el artículo con una reflexión final, principalmente dirigida al cuestionamiento del quehacer académico-social del docente.

---

³ Benedicto XVI, “Si quiere proteger la Paz, protege la creación” *XLII Jornada Mundial de la Paz*, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace_sp.html, Visitada 7 abril 2010.

1.- El decrecimiento y la Democracia de la Tierra como alternativas viables para la justicia social y ambiental.

El siglo XX pareció dar razón a la fórmula atroz según la cual la evolución humana es un crecimiento del poder de la muerte.

Edgar Morin

Una de las cuestiones más fundamentales para poder realizar un cambio individual o grupal, está en el “darse cuenta” de esa necesidad de cambio y del impacto que el propio actuar tiene sobre el entorno, sin velos que maten la verdad, aceptando la crudeza que arroje esa toma de conciencia. Los rodeos sólo retardan las acciones y complican el panorama ya de por sí amenazador.

Benedicto XVI comenta que ya no es posible dar la espalda a la realidad ambiental del planeta, la cual “cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros, los estilos de vida y los modelos de consumo y producción actualmente dominantes, con frecuencia insostenibles desde el punto de vista social, ambiental e incluso económico.”⁴ Y se coincide con él en que a partir de un cambio de conciencia es indispensable un cambio consecuente de mentalidad y de actuación, que lleve a la humanidad a modificar su estilo de vida, más en las sociedades urbanas cuyo estilo derrochador es evidente, pues en las comunidades tribales se ha observado comportamientos más moderados y respetuosos con el entorno.

Al respecto Shiva menciona: “Se tiene la impresión de que alguien es pobre si se alimenta a base de mijo o de maíz, alimentos básicos fuera de Occidente que resultan muy superiores nutricionalmente a los procesados.”,⁵ lo mismo hace referencia la autora a los materiales con que construyen las chozas, en tanto que ecológicamente son mucho más valiosos que los diversos materiales de occidente.

La misma autora señala a Occidente de aplicar su sesgada definición de pobreza y de atraso, porque ello le permite legitimar formas de producción y crecimiento económico nada sostenibles, que han generado diversas formas de miseria en los diferentes entornos locales a donde llegan a instalarse..

Mercado y Ruiz hablan de las crisis ambientales resultantes “de la confrontación de la naturaleza y la acción humana... (que) se definen como la imposibilidad de la naturaleza de reproducirse al mismo nivel con que la sociedad

---

⁴ *Idem.*

⁵ Shiva, Vandana, *Manifiesto para una Democracia de la Tierra. Justicia, sostenibilidad y paz*, Editorial Paidós Ibérica, Barcelona, 2006, p. 137.

genera sus alteraciones.”⁶ Esto lleva reivindicar, confirman los autores, la relación *hombre-naturaleza*, por lo tanto también al erróneamente llamado “salvaje”, de esta forma el que es cuestionado es el supuesto *avance civilizador*.

Pero mientras el “avance civilizador” es cuestionado el exterminio del “salvaje” y de su hábitat ha acabado en genocidio y ecocidio, a manera de ejemplo se puede citar las invasiones de las industrias transnacionales en espacios como el Amazonas, cuyo resultado han generado como menciona Latouche “la exterminación de los indígenas, la desaparición de especies animales y vegetales.”⁷

El mismo autor, quien es uno de los defensores más pronunciados en materia de decrecimiento, menciona que es la fe en el supuesto progreso y en toda su tecnología la que ha sido la base para la adoración del desarrollo en los años 60 –y que hasta la fecha se sigue arrastrando y parece no tener límite– señalando a los economistas como los creadores de esta *nueva religión* occidental. Sin embargo no sólo han sido los economistas, todas las profesiones han participado de una u otra forma porque la industria vive del conocimiento que los egresados de las universidades le proporcionan. Lo que ha contribuido, en palabras de Latouche a que “La naturaleza ha sido reducida a un depósito de materia inerte y a un basurero.”⁸, obviamente antes, criminalmente saqueada.

¿Qué es el decrecimiento? En la Declaración de la Conferencia de Decrecimiento Económico para la Sostenibilidad Ecológica y Equidad Social, realizada en París en 2008, se le considera como un cambio de paradigma de la búsqueda sin límites del crecimiento económico a una visión llamada *tamaño conveniente*, tanto de las economías locales nacionales como las globales.

El significado de “tamaño conveniente” (TC) diferente según el nivel al que se esté aplicando, a nivel global implica la reducción de su *huella ecológica*⁹ a un nivel

---

⁶ Mercado Maldonado, Asael y Ruiz González, Arminda, “El concepto de las crisis ambientales en los teóricos de la sociedad de riesgo”. *Espacios Públicos*, Toluca, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, año 9, No. 18, Agosto 2006.

⁷ Latouche, Serge, “La nature, l’ecologie et l’economie. Une approche antiutilitariste. *Revista Theomai* (edición electrónica), número 4, Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, Universidad Nacional de Quilmes, <http://www.unq.edu.ar/revista.theomi>, consultada marzo 2010.

⁸ *Ibid.*

⁹ Se retoma el concepto propuesto por el francés Guillaume Gamblin: “El concepto de ‘huella ecológica’ es un indicador que puede ayudarnos a tomar conciencia del impacto de las actividades humanas sobre la biosfera: la huella ecológica de una persona (o de un sistema: fábrica, ciudad, país...) corresponde a la superficie de tierra necesario para la producción de materia prima y de energía utilizada, así como a la reabsorción de los desechos emitidos por esta persona o sistema; así, si se calcula por equivalencia la superficie de tierra disponible en relación al número de personas que habitan la tierra, se llega a cierta superficie que constituye la huella ecológica sostenible a la que tiene ‘derecho’ cada ser humano en el planeta. Si se rebasa esta huella, se invade entonces la que disponible para los otros.”, Gamblin, Guillaume,

sostenible, Así, en aquellos países donde su huella por persona supera a la sostenible globalmente el TC¹⁰ requiere una reducción de tal nivel, considerando para ello un marco de tiempo “razonable”. Por otro lado, en los países donde es evidente la extrema pobreza el TC:

...implica aumentar el consumo, con la mayor brevedad posible y de manera sostenible, de aquellos que se encuentran en situación de pobreza. El objetivo es alcanzar a un nivel adecuado para una vida decente, siguiendo sendas de reducción de pobreza localmente determinadas, en vez de ser impuestas externamente por políticas de desarrollo.¹¹

Dentro de la misma Declaración se plantean como objetivos del decrecimiento, por un lado la *atención a las necesidades básicas humanas*, esto implica la eliminación de las necesidades superfluas, que son las que más contaminan y consumen mayor huella ecológica; como ejemplo se puede mencionar que un par de plátanos puede mitigar el apetito, la cáscara que se elimina es reabsorbida por la propia naturaleza, por lo tanto no contamina y el platanar que dio origen a ese fruto, ahí sigue en el mismo espacio produciendo, y el desecho generado puede funcionar como abono propio o para otro árbol o planta. Mientras que si se opta por satisfacer el hambre con unas frituras industrializadas, el proceso de industrialización y de empaquetado ya generó tóxicos y desechos que contaminan al planeta, pero también a la persona que se comió ese producto y la naturaleza no puede absorber esos desechos.

Con lo anterior queda implícito otros objetivos del decrecimiento: “asegurar una alta calidad de vida, mientras se reduce el impacto medioambiental de la economía global a un nivel sostenible, equitativamente distribuido entre naciones.”¹² Así la calidad de vida está entendida mas por los impactos benéficos en salud, gozo, vida armónica, etc. que por la cantidad bienes para consumir. Muchas veces el costo para una familia de tener un automóvil nuevo implica un alto estrés para pagar las mensualidades, necesidad de trabajar tiempos completos y trabajos extras, cansancio

---

“Le défi de la décroissance”. Revue *Alternatives non-violentes*, Núm. 144, Rouen, Institute de recherche sur la résolution non-violente des conflits (IRNC), 2009, p. 3.

¹⁰ Sólo a manera de ejemplo se anexa este dato “El estado de Texas (23 millones de habitantes) deja una huella ecológica más profunda que toda África subsahariana (720 millones de personas. Cortés, Amador Huella de Carbono. Ampliación al tema de los países más contaminantes (en emisionesCO₂). 2009, <http://lacomunidad.elpais.com/cortesamador/2009/5/13/ampliacion-al-tema-los-paises-mas-contaminantes-en-emisiones>. Consultada 14 de abril, 2010.

¹¹ Declaración Conferencia de Decrecimiento Económico para la sostenibilidad Ecológica y Equidad Social que tuvo lugar en París el 18 y 19 de abril, 2008. <http://decreixement.net/grup/rd-recerca-i-decreixement/wiki/declaracion-conferencia-de-decrecimiento-economico-para-la-soste> , Visitada abril 07, 2010.

¹² *Ibid.*

visible y acumulable que impide ya una sana relación entre los miembros de la familia, cuyo encuentro se hace mínimo y posiblemente insoportable porque cada quien está irascible e intolerante.

De manera alternativa si se reducen los hábitos de consumo hay menos necesidad de cubrir horarios extenuantes, y habrá más tiempo para la comunicación y el cultivo de los vínculos, así como para ejercitar la capacidad de reflexión, análisis y autocrítica, mismas que también persigue el decrecimiento como beneficios colaterales.

Así Gamblin menciona: “aquello que hace sufrir al mundo, no es primeramente el subdesarrollo de ciertas regiones del sur que tuvieron dificultad para tomar el ‘tren del desarrollo’ y alcanzarnos, sino sobre todo de un súper desarrollo de los países occidentales, cuyo modo de vida no es universalizable porque no es sostenible.”¹³ Por lo que el decrecimiento, continúa el autor busca la interrupción con el estilo de vida occidental ya insostenible, al no sentido de su hiperconsumismo que literalmente canibaliza al planeta.

La propuesta del decrecimiento no descansa en lograr sensibilizar en la actitud individual, ya que esa visión simplista no logrará impactar en la sostenibilidad de la Tierra, más bien le apuesta a la transformación colectiva, política y social: “...un decrecimiento elegido parece ser la única solución para escapar a las guerras de apropiación a ‘dictaduras verdes’ y otros ecofascismos que se improvisarían en el último momento frente a la rareza mayor de estos recursos y el calentamiento climático”¹⁴

Se insiste en que esta transformación debe ser voluntaria o elegida, tanto a nivel individual, nación o global, por lo que también la Declaración de París define al decrecimiento como “... como una transición voluntaria a través de una sociedad justa, participativa y ecológicamente sostenible.”¹⁵

La transición nos habla de procesos más o menos lento o más o menos rápidos, porque ya no es posible darse tantos lujos, para el cambio de paradigma tanto de producción como de consumo de la sociedad occidental y no tener que llegar como menciona Gamblin a posturas radicales que finalmente saquen a la

---

¹³ Gamblin, Guillaume, “Le défi de la décroissance”. Revue *Alternatives non-violentes*, Núm. 144, Rouen, Institute de recherche sur la résolution non-violente des conflits (IRNC), 2009. p. 4.

¹⁴ *Ibidem*, p. 9.

¹⁵ Declaración Conferencia de Decrecimiento Económico para la sostenibilidad Ecológica y Equidad Social que tuvo lugar en París el 18 y 19 de abril, 2008.

<http://decreixement.net/grup/rd-recerca-i-decreixement/wiki/declaracion-conferencia-de-decrecimiento-economico-para-la-soste> , Visitada abril 07, 2010.

especia humana –por ser la principal depredadora y contaminadora– del juego planetario.

Si bien, como menciona Latouche y diversos autores mencionados, la globalización y en especial el crecimiento industrial es quien exacerba los impactos negativos en el planeta, porque además elimina de la jugada al Estado, a la política, a la cultura y desde luego a la ética. Por ello propone también que la alternativa más realizable será a través de una elección voluntaria: “Se puede iniciar el cambio de manera impuesta, como se ha llevado a largo de la historia, pero existe una segunda opción, que se puede construir más conscientemente y voluntaria: *alternativa voluntarista*”.¹⁶ Y al igual coincide con Horrach en relación al respeto y apoyo al localismo.

Esperanza Martínez al igual que Latouche privilegia el estilo de los pueblos originarios, por ello la idea a retomar su estilo de vida que refleja su sabiduría ancestral:

En las culturas indígenas, tanto agrícolas como recolectoras, la naturaleza mantiene comunicación con las sociedades humanas... Todo pueblo reconoce lo que puede o no puede hacerse, por lo general identifican los riesgos y los cambios que se producen en la naturaleza. Mantienen rituales, restricciones y prohibiciones que responden al conocimiento de los ciclos naturales de las distintas especies y a las leyes naturales.¹⁷

En el mismo tenor anterior está la propuesta de Shiva, a través de su Manifiesto para una democracia de la Tierra, le apuesta a la toma de conciencia de las *conexiones* de los propios actos con el resto de la naturaleza y de los derechos y las responsabilidades que emanan de ellos.

Edgar Morin afirma también esta relación interconectada de todo actuar: “El mundo se vuelve cada vez más un todo... Así como cada punto de un holograma del todo del cual es parte, también ahora cada individuo recibe o consume las informaciones y las sustancias provenientes de todo el universo.”¹⁸ De esta forma la conciencia interconexión no se limita al planeta, que es el mismo sentir de las cosmovisiones de los pueblos originarios, Sin embargo, afirma Morin: esta interconexión no salva de las diferencias abismales que el estilo occidental ha provocado ya que al mismo tiempo que una persona en Europa disfruta del confort proporcionado por toda la producción planetaria, “Un gran número de africanos,

---

¹⁶ Laoutche, Serge, *Sobrevivir al desarrollo*, Barcelona, Icaria Editorial, 2007, p. 78

¹⁷ Martínez, Esperanza, “Los Derechos de la Naturaleza en los países amazónicos”, en Alberto Acosta, et. al., *Los derechos de la Naturaleza*. El futuro es ahora, Ediciones Abya- Yala, Quito, 2009, p.85.

¹⁸ Morin, Edgar, *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*, México, Librería el correo de la UNESCO, 1999, p.64.

asiáticos y suramericanos se encuentran en un circuito planetario de miseria. Sufren...las consecuencias del mercado mundial que afecta las cotizaciones del cacao, el café, el azúcar, las materias primas que produce su país.”¹⁹

La propuesta de Shiva está enfocada al freno de ese circuito de miseria como una alternativa a la economía globalizada de libre mercado, sustentada en el abuso y la contaminación de los recursos vitales del planeta y desplazando a millones de agricultores y trabajadores artesanales de todas las naciones.

Asimismo en lo que respecta a *culturas vivas*, Shiva las asume como culturas ecológicas que rechazan los patrones de consumo y de producción dañinos para la vida, se basan en el respeto a toda forma de vida. Reconocen igualmente las diferentes identidades locales al igual que consideran la conciencia planetaria que enlaza a todos los individuos con la fauna, la flora y los elementos en su conjunto, en el mismo sentido holístico que Morin describe.

Sin embargo, la *Democracia de la Tierra* no se limita a una propuesta teórica, está integrada por diversas prácticas reivindicativas de los bienes, recursos vitales, espacios comunales, así como por vivencia y defensa de la libertad, dignidad, identidad y paz; todo integrado sinérgicamente en lo que su autora llama las *democracias vivas, las culturas vivas y las economías vivas* y que constituyen en conjunto la filosofía y metodología de la Democracia de la Tierra.²⁰

Por lo tanto dentro de la Propuesta de Shiva, resulta igualmente importante el estudio y práctica de esos tres factores; sin embargo, dentro de este estudio únicamente se revisará lo que compete a Culturas Vivas por ser una parte importante que se propone sea rescatado por la currícula y el quehacer universitario, independientemente de que la universidad debe estar inmersa totalmente en los tres factores. Shiva define a las *culturas vivas* como aquellos espacios:

...en los que vivimos y damos forma a nuestros diversos valores, creencias, prácticas y tradiciones, al tiempo que abrazamos plenamente nuestra humanidad universal compartida y lo que nos une con otras especies a través del suelo, el agua y el

---

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Shiva llama *economías vivas* a los procesos y espacios en que los recursos de la Tierra son compartidos de manera equitativa a fin de satisfacer las necesidades de agua y alimento, a la vez que crea medios significativos de vida para la comunidad y sus ocupantes. Asimismo las *democracias vivas* son un espacio que permite y facilita el reclamo de las libertades y derechos más fundamentales, así como para el ejercicio correspondiente de las propias responsabilidades con respecto a la protección de la vida en armonía con la Naturaleza. Cfr. Shiva, Vandana, *Manifiesto para una democracia de la tierra. Justicia, sostenibilidad y paz*, Editorial Paidós Ibérica, Barcelona, 2006, pp. 13-14.

aire...están basadas en la no violencia y la compasión, en la diversidad y el pluralismo, en la igualdad y la justicia, y en el respeto a la vida en toda su diversidad.²¹

Las culturas vivas, al nacer de las economías vivas, proporcionan cabida a todas las especies, religiones, géneros y etnias. Permiten la conexión con la humanidad mediante una conciencia planetaria de ser parte de la familia terrenal, y que definitivamente no es antropocéntrica. Por lo tanto están basadas en identidades múltiples y diversas, que expresan las variadas necesidades y roles de sus actores.

Las economías vivas sobre las cuales se basan las culturas vivas, revalorizan la *economía de la naturaleza*, la cual es conocida como la economía primera y primaria, sobre la se apoyan todas las demás, se refiere a la producción que la misma naturaleza elabora tanto de bienes como de servicios: “el agua reciclada y distribuida a través del ciclo hidrológico, la fertilidad del terreno producida por los microorganismos, las plantas fertilizadas por los agentes polinizadores, etc. La producción y la creatividad humanas resultan insignificantes comparadas con las de la naturaleza.”²²

De ahí que ahora se haya hecho realidad lo que antes era impensable: reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, siendo Ecuador el primer país del mundo que los proclama y los reconoce dentro de su Constitución:

Reconocer los Derechos de la Naturaleza es concordante con las tradiciones ancestrales más arraigadas en las nacionalidades y pueblos de la América prehispánica. En el Ecuador, el movimiento indígena presiona desde hace décadas por el establecimiento de un marco constitucional que garantice condiciones mínimas para el ‘Buen Vivir’, *Sumak Kawsay*, entendido como lo bello, lo hermoso, la vida en armonía con el *ayllu* y el *continuum* de las relaciones sociales. Comprende las relaciones armoniosas entre la naturaleza y los dioses protectores. En él confluyen el *Sumak Allpa* (la tierra fértil, la tierra buena, la tierra sin mal) con el *Runa Yachay* (sabiduría ancestral).²³

Si bien es cierto que son las culturas vivas quienes demuestran en su cotidianidad el reconocimiento de ese derecho, son realmente escasas en la actualidad, Shiva reconoce como parte de ellas a las culturas indígenas de la Amazonia, las andinas y del Himalaya, y que por lo tanto han logrado conseguir ser sostenibles a lo largo de miles de años hasta la fecha.

---

²¹ *Ibidem*, p.15.

²² *Ibidem*, p. 24.

²³ Gudynas, Eduardo “Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales” en Alberto Acosta, et. al., *Los derechos de la Naturaleza*. El futuro es ahora, Ediciones Abya- Yala, Quito, 2009, p.56.

Finalmente cabe señalar que las culturas vivas, aparte de basar su propuesta en las cosmovisiones de los pueblos originarios, están sustentadas en la filosofía de la no-violencia a partir de la propuesta de Gandhi, que además de la ausencia de violencia, es la expresión viva de la compasión, implica dice Shiva “que nuestros sistemas de producción, comercio y consumo no agoten el espacio ecológico de otras especies y de otras personas”²⁴ y retoma del texto hindú ancestral Isho Upanishad: las formas individuales de vida disfrutan siempre en consciencia del vínculo que guardan con las otras especies, “que ninguna especie cercene los derechos de la otra”.²⁵

Por ello –adiciona Shiva– la diversidad y el pluralismo son básicos en un orden económico *ahimsico*²⁶, esto es, no-violento; y al no invadir los derechos de otros, varias especies sobrevivirán y florecerán muchos oficios así como ocupaciones diversa en un entorno más creativo, por esto el respeto a la diversidad es uno de los barómetros de la no-violencia .

2.- La universidad como impulsora del decrecimiento

...hoy es más que nunca necesario... que los hombres, vueltos ciudadanos, retomen la cuestión de su supervivencia, desde que ésta se ve cada vez más amenazada por el juego de los mecanismos pseudo-racionales garantizados por argumentos pseudo-científicos.
Serge Latouche²⁷

¿Cómo transformar los perfiles profesiográficos en función de las perspectivas del decrecimiento, del rescate de la sabiduría ancestral y de la simplificación de nuestro estilo de vida?

Y con respecto a lo anterior ¿Qué dice el estatuto universitario? Diversas universidades reconocen la necesidad del cambio, algunas lo plantean explícitamente

---

²⁴ Shiva, Vandana, *Manifiesto para una democracia de la tierra. Justicia, sostenibilidad y paz*, Editorial Paidós Ibérica, Barcelona, 2006, p.140.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ahimsa* es la palabra utilizada por Gandhi para definir la no-violencia, viene del sánscrito *ahimsa*, que significa violencia, por lo tanto *ahimsa* representa la ausencia de verdad, Cfr. Vargas, Hilda, “*Ahimsa y Satyagraha*: principios de actuación que buscan la justicia basada en un corazón compasivo y osado.”, en *Revista Dignitas*, Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Año II, núm. 10, Toluca, 2010.

²⁷ Latouche, Serge, “La nature, l’ecologie et l’economie. Une approche antiutilitariste. *Revista Theomai* (edición electrónica), número 4, Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, Universidad Nacional de Quilmes, <http://www.unq.edu.ar/revista.theomi>, consultada marzo 2010.

dentro de sus estatutos o planes rectores, a continuación se mencionan algunos aspectos de ellos que se vinculan con la Responsabilidad Social Universitaria (RSU).²⁸

Tabla 1: Comparativo de fragmentos de estatutos institucionales de diferentes Universidades de Latinoamérica

Universidad	Documento fuente	Vínculo con la RSU
Universidad Autónoma del Estado de México.²⁹ (UAEM)	Plan Rector de Desarrollo Institucional, UAEM2009- 2013, Toluca.	“La administración 2009-2013 propone a la comunidad universitaria que los esfuerzos centrales y cotidianos se fundamenten en dos principios: impulsar el conocimiento con valores y realizar nuestras actividades con responsabilidad social... Tal encuadre deberá involucrar a quienes dan sentido y rumbo a la UAEM —autoridades universitarias, personal académico, estudiantes, funcionarios y personal administrativo.” “Con sentido de la responsabilidad social, habremos consolidado nuestro apoyo a las comunidades más desprotegidas y estaremos contribuyendo —a partir de proyectos coordinados con dependencias gubernamentales y del sector productivo— en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.”
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, (FES Acatlán) UNAM³⁰	Misión	“Formamos con calidad, pertinencia social y con alto nivel académico, profesionales, investigadores y docentes, mediante su desarrollo intelectual, social, emocional y físico; de manera que sean promotores del cambio para la consecución de una sociedad que dé más valor a la justicia, a la cultura y a la corresponsabilidad.”

²⁸ F. Vallaeyts parte de la definición de Responsabilidad Social cuyo componente principal hace referencia al desarrollo sostenible y define a la RSU a partir de los impactos “que la institución (universidad) genera en su entorno...pueden ser agrupados en cuatro categorías: organizacional, educativa, cognitiva y social.”; sin embargo, como el mismo autor lo considera, es mucho más complejo todo lo que involucra, Cfr. Vallaeyts, François, De la Cruz, c y Sasia, P; *Responsabilidad Social Universitaria. Manual de primeros pasos*, México, McGraw Hill-Interamericana, 2009, p.11.

²⁹ Cfr., Plan Rector de Desarrollo Institucional, UAEM2009- 2013, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México.

³⁰ Cfr., <http://www.acatlan.unam.mx/campus/314/>, visitada septiembre 10, 2010.

<p>ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara)³¹</p>	<p>Misión</p>	<p>a) Formar profesionales competentes, libres y comprometidos; dispuestos a poner su ser y su quehacer al servicio de la sociedad. b) Ampliar las fronteras del conocimiento y la cultura en la búsqueda permanente de la verdad. c) Proponer y desarrollar, en diálogo con las distintas organizaciones sociales, soluciones viables y pertinentes para la transformación de los sistemas e instituciones. Todo ello encaminado a la construcción de una sociedad más justa y humana.</p>
<p>Universidad Nacional del Mar del Plata³²</p>	<p>Estatuto Universitario en sus Principios Constitutivos:</p>	<p>Artículo 1, Con el propósito de: 2.- Formar en el más alto nivel Académico a todos los que acceden a ella, para permitirles actuar eficazmente en la constitución de una sociedad más justa y solidaria. 3.- Garantizar las formas democráticas de distribución del conocimiento y el estímulo de la conciencia crítica de sus estudiantes. 4 h) Promover y desarrollar la cultura autóctona popular, nacional y universal en el marco de las peculiaridades regionales de la Universidad</p>
<p>Universidad Federal de Río de Janeiro³³</p>	<p>En las directrices de Plan Rector o Plan Maestro 2020 menciona:</p>	<p>“No buscamos sólo una universidad de calidad y democrática, no sólo de que estaba abierto a sectores más amplios de nuestra juventud , también queremos una universidad participan en la construcción de un proyecto nacional que incluye la autonomía científica y técnica , la justicia social y responsabilidad ambiental . Y todo esto debe expresarse en <i>UFRJ 2020 del Plan Maestro....</i>”</p>

Como se puede observar en la tabla anterior, todos los estatutos manifiestan al menos una idea que se vincula con la RSU; sin embargo, las críticas proliferan interna y externamente, de que realmente su efecto no se dejado ver. Eduardo Massé habla de la educación y muy especialmente de las universidades como instituciones decadentes: “En toda Latinoamérica, la Universidad demostró escasa racionalidad

³¹ Cfr. [http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion Institucional/Sobre ITESO](http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion%20Institucional/Sobre%20ITESO), visitada septiembre 11, 2010.

³² Cfr. <http://www.mdp.edu.ar/usuarios/admin/estatuto.pdf>, visitada septiembre 10, 2010.

³³ Cfr. http://www.ufrj.br/planodiretor/?page_id=53, visitada 12 de septiembre, 2010.

autocrítica, lentitud para responder a las demandas sociales...incongruencia entre el discurso y práctica social.”³⁴

Esa separatividad entre la teoría y la práctica, no logra rebasarse en la mayoría de los espacios áulicos y es una queja persistente tanto de los alumnos como de la sociedad que recibe a los egresados, Noé Esquivel confirma:

Otro de los problemas fundamentales que enfrenta el trabajo intelectual es el de definir la mediación entre la teoría y la praxis...La mediación no quiere decir punto intermedio, sino fundamentación y consistencia argumental al contenido teórico, de modo que sus repercusiones prácticas sean reales, es decir, con consecuencias necesarias.³⁵

Las repercusiones prácticas no podrán darse si como autoridades, investigadores y docentes, no involucran a la misma sociedad para el diseño curricular, y sobre todo para que el *currículum oculto* sea principalmente afectado.

Vallaeyls habla en su propuesta de la necesidad de involucrar a externos, incluyéndose como externos a aquellos que no pertenecen a la supuesta élite científica, ya que como se señaló en el apartado precedente de este documento, los nativos y las comunidades tribales han demostrado más sabiduría en el cuidado de su propio cuerpo y de su hogar mayor llamado Tierra, que la sociedad occidental quien aparte de crear muchos cánceres con su actual estilo de vida, también se ha llevado entre los pies a toda la Naturaleza, pasando por alto los derechos de ella y desde luego los humanos.

Vallaeyls habla precisamente de lograr como universidad la transdisciplinariedad³⁶, en la cual él considera la apertura a otros saberes, incluyendo los catalogados como no científicos. Y en ese sentido una de las propuestas de este documento es que como autoridades universitarias, investigadores y docentes abran sus paradigmas a cosmovisiones más integradoras.

Como Latouche menciona, no resulta fácil dar el giro a la manera actual en que la sociedad se comporta, y por ende a la misma universidad; se torna más bien como una utopía, que requiera la necesaria construcción de una sociedad alternativa; sin embargo, se puede empezar con pequeños esfuerzos:

---

³⁴ Massé, Eduardo, “De la razón desvirtuada del estado dependiente a la razón de la utopía universitaria” en González, Sergio (Coord.), *La Investigación Desde la Universidad. Ética, Política y Literatura*, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009.

³⁵ Esquivel, Noé, *La universidad humanista ¿Utopía alcanzable?*, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, Segunda edición, 2008, p.131.

³⁶ Se considera la definición que aporta R. Panikkar: “La *transdisciplinariedad* va un paso más allá. No reivindica derechos sobre la profundización de las distintas disciplinas (multidisciplinariedad), sino más bien sobre la apertura a ‘algo’ (inefable e indefinible) que atraviesa y va más allá de toda disciplina particular. Panikkar, Raimon, *Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica*, Barcelona, Herder, 2006, p.33.

En todos los casos se plantearían innumerables y delicados problemas de transición. Por ejemplo, un gigantesco programa de reconversión podría transformar las fábricas de autos en fábricas de aparatos de cogeneración energética. Gracias a ellas muchas residencias alemanas actualmente ya son productoras netas de electricidad en lugar de ser consumidoras. En síntesis, lo que falta no son soluciones, sino las condiciones para adoptarlas.³⁷

Otro punto vital en donde la universidad no sólo latina sino de todo el mundo debe intervenir, es en el rescate de las semillas, Vandana Shiva a través de movilizaciones no-violentas ha logrado recuperar los derechos de campesinos hindúes sobre sus semillas a empresas transnacionales: “Siglos de innovación colectiva por parte de granjeros y campesinos están siendo secuestrados a medida que las corporaciones reclaman derechos de propiedad intelectual sobre estas y otras plantas y semillas.”³⁸

Shiva comenta que estas movilizaciones están cobrando fuerza tanto en Europa, Japón, India, y algunos países de Latinoamérica como Brasil. Enfatiza el deber de reclamar

“nuestro derecho a salvaguardar a las semillas y a la biodiversidad ...a proteger la Tierra y sus diferentes especies. Debemos detener este saqueo corporativo de la naturaleza y de los desposeídos. La democracia alimentaria es la nueva agenda para la democracia y los derechos humanos. Es la nueva agenda para la sostenibilidad ecológica y la justicia social.”

Esa nueva agenda también le corresponde a la universidad, no sólo en el discurso político, pero requiere también de una estructura de soporte que forme tanto en su personal como en sus egresados bajo los principios de la filosofía no-violenta y los entrene en las movilizaciones del mismo orden, en virtud de que todas las universidades hablan de la búsqueda de la justicia social y en un ambiente de paz, la lucha no violenta es rotundamente activa en la búsqueda de la justicia, dice Gandhi, la lucha no-violenta no es para cobardes.

De igual forma la filosofía no-violenta hace un llamado a minimizar las necesidades y con ello modificar los hábitos de hiperconsumo, así como el respeto a toda manifestación visible de vida, La misma universidad puede ser modelo para

---

³⁷ Latouche, Serge, “Ecofascismo y Ecodemocracia”, *Le Monde Diplomatique*, número 77, 2005, <http://www.insumisos.com/prueba/diplo/NODE/4347.HTM> Visitada mayo, 2010.

³⁸ Shiva, Vandana, *El saqueo de la reserva alimentaria global*, Copyright © Vandana Shiva 2000 - Copyright © PanNature 2003. <http://www.sangay.org/shiva1.html>. Consultada agosto 20, 2010.

cambiar sus hábitos de consumistas: puede ser a partir de los estilos de consumo energéticos: Luz, agua, papel, impresiones, etc.

Petra Kelly, la activista ambiental alemana, ya fallecida, mencionaba que la educación para la paz podría ayudar a promulgar una ética de respeto a la vida: “La inmensa tarea de los estudiantes y de los educadores es nada menos que la supervivencia de nuestra casa planetaria”.³⁹ Es una prioridad difícil de rebatir pero cobardemente esquivada, porque el aparente confort que rodea a una porción privilegiada del planeta, incluyendo a las universidades, no permite ver que el futuro vaticinado ya tocó la puerta.

Reflexiones finales

La universidad debe involucrarse en su entorno a partir de hacer real la transdisciplinariedad, no sólo dejarla asentada en los documentos o estatutos universitarios, es importante aprender de las comunidades para fomentar el conocimiento entre ellas mismas, entre los futuros egresados y desde luego en el propio perfil del investigador-docente, que fue formado con los mismo vicios y desde luego en la mayoría de los casos, los reproduce.

Partiendo de lo anterior se podrán modificar los perfiles profesiográficos con énfasis en que todas las profesiones consideren en su prioridad la sostenibilidad del planeta, pero es imprescindible la apertura a otros saberes, Loreto Salvador menciona: “Hay que generar un conocimiento en colaboración entre iguales en un contexto de aplicación heterogéneo, transdisciplinario, no jerárquico...”,⁴⁰ quizá sea más apropiado considerar un diálogo, sí en situación de igualdad –de ahí que el autor enfatiza no jerárquico, pero entre actores diferentes más que iguales, a fin de permitir la riqueza en el intercambio y lograr la tan ansiada interdisciplinariedad.

A partir de ese diálogo continuo, cada profesión retroalimentará su propio actuar en una transición a la construcción de una sociedad alternativa justa no sólo para la humanidad, que la hará sostenible para toda la Naturaleza en su conjunto.

---

³⁹ Kelly, Petra, *Por un futuro alternativo*, Paidós, Barcelona 1997, p. 75.

⁴⁰ Salvador, Loreto, “Investigación, ética y universidad. El desafío de lo complejo.”, en González, Sergio (Coord.), *La Investigación Desde la Universidad. Ética, Política y Literatura*, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009, pp. 47-71

Bibliografía

- Esquivel, Noé, *La universidad humanista ¿Utopía alcanzable?*, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, Segunda edición, 2008.
- Gamblin, Guillaume, “Le défi de la décroissance”. Revue *Alternatives non-violentes*, Núm. 144, Rouen, Institute de recherche sur la résolution non-violente des conflits (IRNC), 2009.
- Gray, John, *Contra el progreso y otras ilusiones*, Barcelona, Paidós, 2006.
- Gudynas, Eduardo “Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales” en Alberto Acosta, et. al., *Los derechos de la Naturaleza*. El futuro es ahora, Ediciones Abya- Yala, Quito, 2009,
- Kelly, Petra, *Por un futuro alternativo*, Paidós, Barcelona 1997, p. 75.
- Laoutche, Serge, *Sobrevivir al desarrollo*, Barcelona, Icaria Editorial, 2007,
- Martínez, Esperanza, “Los Derechos de la Naturaleza en los países amazónicos”, en Alberto Acosta, et. al., *Los derechos de la Naturaleza*. El futuro es ahora, Ediciones Abya- Yala, Quito, 2009,
- Massé, Eduardo, “De la razón desvirtuada del estado dependiente a la razón de la utopía universitaria” en González, Sergio (Coord.), *La Investigación Desde la Universidad. Ética, Política y Literatura*, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009, pp. 99-116.
- Mercado Maldonado, Asael y Ruiz González, Arminda, “El concepto de las crisis ambientales en los teóricos de la sociedad de riesgo”. *Espacios Públicos*, Toluca, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, año 9, No. 18, Agosto 2006.
- Morin, Edgar, *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*, México, Librería el correo de la UNESCO, 1999,
- Panikkar, Raimon, *Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica*, Barcelona, Herder, 2006, p.33.
- Salvador, Loreto, “Investigación, ética y universidad. El desafío de lo complejo.”, en González, Sergio (Coord.), *La Investigación Desde la Universidad. Ética, Política y Literatura*, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009, pp. 47-71
- Shiva, Vandana, *Manifiesto para una democracia de la tierra. Justicia, sostenibilidad y paz*, Editorial Paidós Ibérica, Barcelona, 2006,
- Universidad Autónoma del Estado de México, Plan Rector de Desarrollo Institucional, UAEM2009- 2013, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 2009.
- Vallaeyes, François, De la Cruz, c y Sasia, P; *Responsabilidad Social Universitaria. Manual de primeros pasos*, México, McGraw Hill-Interamericana, 2009,
- Vargas, Hilda, “*Ahimsa y Satyagraha*: principios de actuación que buscan la justicia basada en un corazón compasivo y osado.”, en *Revista Dignitas*, Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Año II, núm. 10, Toluca, 2010.

Páginas consultadas en internet

Benedicto XVI, "Si quiere proteger la Paz, protege la creación" *XLII Jornada Mundial de la Paz*, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace_sp.html, Visitada 7 abril 2010.

Cortés, Amador Huella de Carbono. Ampliación al tema de los países más contaminantes (en emisiones CO₂). 2009, <http://lacomunidad.elpais.com/cortesamador/2009/5/13/ampliacion-al-tema-los-paises-mas-contaminantes-en-emisiones>. Consultada 14 de abril, 2010.

Declaración Conferencia de Decrecimiento Económico para la sostenibilidad Ecológica y Equidad Social que tuvo lugar en París el 18 y 19 de abril, 2008. <http://decreixement.net/grup/rd-recerca-i-decreixement/wiki/declaracion-conferencia-de-decrecimiento-economico-para-la-soste>, Visitada abril 07, 2010.

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, (FES Acatlán) UNAM, <http://www.acatlan.unam.mx/campus/314/>, visitada septiembre 10, 2010.

Horrach Juan, "Sobre el concepto de ciudadanía, historia y modelos", en *Revista de Filosofía Factótum* 6, 2009, pp. 1-22, ISSN 1989-9092 <http://www.revistafactotum.com> visitada agosto, 4, 2010.

Latouche, Serge, "Ecofascismo y Ecodemocracia", *Le Monde Diplomatique*, número 77, 2005, <http://www.insumisos.com/prueba/diplo/NODE/4347.HTM> Visitada mayo, 2010.

Latouche, Serge, "La nature, l'ecologie et l'economie. Une approche antiutilitariste. *Revista Theomai* (edición electrónica), número 4, Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, Universidad Nacional de Quilmes, <http://www.unq.edu.ar/revista.theomai>, consultada marzo 2010.

Shiva, Vandana, *El saqueo de la reserva alimentaria global*, Copyright © Vandana Shiva 2000 - Copyright © PanNature 2003. <http://www.sangay.org/shiva1.html>. Consultada agosto 20, 2010.

Universidad Federal de Río de Janeiro, http://www.ufrj.br/planodiretor/?page_id=53, visitada 12 de septiembre, 2010.

Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO,, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/Sobre_ITESO, visitada septiembre 11, 2010.

Universidad Nacional del Mar del Plata, <http://www.mdp.edu.ar/usuarios/admin/estatuto.pdf>, visitada septiembre 10, 2010.