

Se necesitan diversos conocimientos para enfrentar las crisis ambientales

30 de septiembre de 2021, artículo de blog de Shaun Cleaver, Anne Hudon y Mélodie St-Georges

Traducido de francés por David Charles

La foto es de Riz Valdez, [@facesofcolombia](#), para [Unsplash](#)

Donde estamos

Nosotros, los pueblos occidentales u occidentalizados, tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas. Nosotros, los autores de este artículo de blog, somos descendientes de los colonos llegados de Europa. Cuando nuestros antepasados colonos llegaron a las tierras que hoy se consideran territorio canadiense, consideraban que, como pueblos civilizados, venían para reemplazar a los 'salvajes' que ya vivían en estas tierras. Este proyecto europeo de colonización en América del Norte ha causado a los pueblos indígenas catástrofes - muertes y sufrimientos - que siguen siendo imposibles de cuantificar.

Si bien la pérdida de vidas y de bienestar no era ya suficiente, toda la humanidad ha perdido aún más en este proyecto colonizador: hemos perdido riquezas inestimables derivadas de la diversidad. Por ejemplo, se han ignorado y dejado de lado formas de vida y de concepción del mundo, sistemas económicos y de intercambio y múltiples conocimientos (a veces denominados "conocimientos tradicionales"). Es cierto que no todo se ha perdido: varios pueblos indígenas han logrado conservar sus culturas e incluso seguir enriqueciéndolas, a pesar de la violencia colonial que persiste. Sin embargo,

cuando reflexionamos sobre el estado de un mundo gobernado por algunos imperios y dominado por un sistema económico orientado al consumo y al crecimiento, resulta normal alzarse contra esta pérdida de diversidad.

Por otra parte, esta pérdida de riquezas ideológicas, culturales y procesales ha costado a la Tierra. Aunque existen muchas culturas indígenas y todas ellas son distintas y diferentes, hay que reconocer que una gran mayoría de ellas tenían y tienen siempre en común el respeto de la Tierra, ya que es considerada como fuente de vida. Los pueblos indígenas tenían, antes de nuestra llegada y siguen teniendo, estilos de vida y pensamientos dirigidos a mantener la armonía con la naturaleza y la Tierra. Esta manera de vivir y pensar de los pueblos indígenas que invita a cuidar la Tierra contrasta ampliamente con los esquemas occidentales que pretenden explotar al máximo la Tierra cuando pronto no podrá soportarlo.

La foto es de [Loren King](#), para [Unsplash](#)

La sustitución de la diversidad por el monocultivo

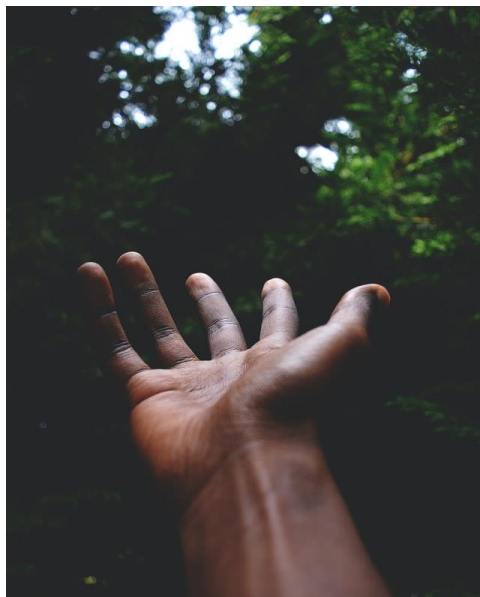
Antes del colonialismo de los imperios europeos que comenzó en el siglo XV, varios pueblos alrededor del planeta vivían y funcionaban según sus situaciones contextuales específicas. Con el establecimiento de la dominación colonial se han implantado sistemas universales y mundiales: una economía globalizada, una ciencia única, algunos idiomas llamados internacionales y una disminución de las opciones de organización política y legal. En otras palabras, se puede decir que la dominación colonial ha reemplazado la diversidad que antes existía para el monocultivo.

Monocultivo: “Cultivo único o predominante de una especie vegetal en determinada región.”

Tomado del ámbito de la agricultura, el concepto de monocultivo nos ayuda a ver las ventajas y los inconvenientes de la homogeneización. Los proponentes de monocultivos señalan las ventajas de apostar todo sobre EL sistema óptimo. Con condiciones contextuales estables, esta optimización permite un aumento de la productividad. Desde allí se puede seguir refinando este sistema óptimo para otras ganancias incrementales.

En un sentido limitado, estas ventajas son reales. Sin embargo, las desventajas de los monocultivos también son importantes. Ante todo, la homogeneidad de los monocultivos los hace vulnerables a condiciones amenazadoras. Para ayudar a diseñarlos, pensemos en [ejemplos del sector agroalimentario](#) en los cuales la falta de resiliencia de una sola variedad de alimento puede resultar en el fracaso total de una cosecha si ocurre una enfermedad, una sequía o temperaturas extremas.

En cambio, se pueden calificar las diversas formas de hacer «culturas duraderas» de los pueblos que viven durante las épocas precoloniales de, ya que han podido mantenerse durante miles de años. Es importante subrayar que la diversidad de las formas de hacer de estos pueblos (culturales, económicas, procesales, interaccionistas) apostaban más por la interacción entre los componentes de los diferentes ecosistemas (policultura) así como sobre la calidad de estas interacciones, y menos sobre la maximización de un solo y mismo componente de este sistema, considerado como ideal. Este no es en absoluto el caso de los “monocultivos” de los regímenes coloniales actuales que, en muy poco tiempo, han conseguido contaminar abundantemente, destruir las reservas de recursos naturales, desestabilizar el clima e incitar [un evento de extinción masiva destruyendo la biodiversidad](#).

La foto es de [Rui Silvestre](#), para [Unsplash](#)

Por otra parte, los pueblos indígenas ya han tomado conciencia de la importancia de revisar las lógicas monolíticas para hacer frente a los cambios climáticos que hacen estragos. En 2015 nace la Alianza de los Guardianes de la Madre Naturaleza (AGMN) un movimiento pacifista internacional que une a pueblos indígenas y aliados de todo el mundo para proponer soluciones a la crisis ambiental basadas en los conocimientos y las tradiciones indígenas. A tal efecto, en 2017, la Alianza presentó 18 propuestas en la [Declaración de la Alianza de los Guardianes e Hijos de la Madre Tierra](#). La Alianza trabaja también en equipo con los extranjeros, ya que la salvaguardia de la Tierra es responsabilidad de todos y todas.

A la luz de los elementos presentados en este texto relativos a la hegemonía del monocultivo en el marco de las sociedades coloniales actuales y a las ventajas indiscutibles que presenta la “policultura” como práctica duradera que favorece la diversidad, por lo tanto, resulta evidente que para enfrentar las crisis medioambientales que se están produciendo, habrá que utilizar lógicas diferentes de las que provocaron estas crisis. Cuando se considera que la llegada de los “monocultivos” resultantes del colonialismo han contribuido a la degradación del medio ambiente y de los ecosistemas en la Tierra, la importancia de la diversidad de los sistemas, como la diversidad que aportan y encarnan los pueblos indígenas en todo el mundo, adquiere así todo su sentido.

Referencias:

Alianza de los Guardianes e Hijos de la Madre Tierra (2017). *Declaración de la Alianza de los Guardianes e Hijos de la Madre Tierra: Un llamamiento mundial a los Estados y a la humanidad para la preservación de la vida en el planeta y la de las generaciones futuras*.

http://allianceofguardians.org/doc/call2017/AGMN_Apelo-Internacional-2017_ES.pdf

Garric, A. (julio 10, 2017). La sixième extinction de masse des animaux s'accélère [La sexta extinción en masa de los animales se acelera]. *Le Monde*.

https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/07/10/la-sixieme-extinction-de-masse-des-animaux-s-accelere-de-maniere-dramatique_5158718_1652692.html

Jase, V. (2016). Les dangers de la monoculture [Los peligros del monocultivo]. Agence Science-Presses.

<https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/vincent-jase/2016/11/24/dangers-monoculture>

Monocultivo (2020). *Diccionario de la lengua española*, Versión electrónica de la 23a edición.

<https://dle.rae.es/monocultivo?m=form>

Otros recursos interesantes:

Assemblée des Premières Nations (2020). *Rapport sur le Rassemblement national sur le climat [Informe sobre la Reunión Nacional sobre el Clima]*.

http://www.afn.ca/wp-content/uploads/2021/04/Climate_Gathering_Report_FRE.pdf

Moody, O. (2020). *Acción climática y sostenibilidad: los pueblos indígenas forman parte de la solución*. Nigeria: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2020/01/article_0007.html

Rahmani, S. (2019). *Paroles des peuples racines. Plaidoyer pour la Terre [Palabras de los pueblos de las raíces. Defensa por la Tierra]*. Francia: Hechos del Sur.

Shaun Cleaver

Profesor contratado, Escuela de Fisioterapia y Terapia Ocupacional, Universidad McGill

Como investigador, Shaun explora las políticas y los servicios públicos en colaboración con las personas con discapacidad. Como educador, Shaun se interesa por la salud global y comunitaria y por la profesionalidad.

Anne Hudon

Profesora adjunta, Escuela de Rehabilitación, Universidad de Montreal
Los aspectos éticos de la práctica son un tema clave en sus investigaciones, incluyendo la ética profesional y la equidad en los servicios de salud. Sus intereses de investigación incluyen el análisis de la política sanitaria (organización de los servicios, funciones de los profesionales), la rehabilitación tras una lesión laboral y la mejora de los servicios de rehabilitación para las personas que viven con discapacidades físicas y dolor crónico.

Mélo die St-Georges (Ella)

Estudiante de fisioterapia, Universidad de Montreal

Apasionada por la justicia social y por salvar nuestro hermoso planeta 🌍