

NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y FORMAS DE CIUDADANÍA, RADICALES Y ORIENTADOS A LA SUSTENTABILIDAD

Beatriz Liliana De Ita Rubio *

El presente texto tiene como propósito promover la reflexión en torno a diversos movimientos sociales y formas de ciudadanía que se presentan actualmente en los sistemas capitalistas en oposición al modelo económico neoliberal. Entre la gran diversidad de movimientos sociales, me interesa examinar aquellos que se caracterizan por luchar en favor de la sustentabilidad. Estos movimientos ponen en el centro de los cuestionamientos al modo de producción capitalista, las desigualdades que le son inherentes y los graves problemas al medio ambiente que ocasiona, los cuales ponen en riesgo la supervivencia de los seres humanos.

Todos los sistemas sociales jerárquicos fundamentados en la desigualdad social y económica, se caracterizan por la explotación, la humillación, la dominación, la discriminación y la injusticia, motivos por los cuales han generado oposición. A lo largo de la historia se han presentado una diversidad de formas de protesta de las clases populares, algunas individuales, otras colectivas e inclu-

---

* Docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Doctorante del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable del Instituto de Investigaciones Sociales (IINSO) de la UANL.

so masivas, unas pueden ser encubiertas, mientras que otras abiertas o públicas, pacíficas o violentas. Ciertas protestas son espontáneas, otras planificadas, algunas perduran durante mucho tiempo, incluso años, mientras que otras son efímeras, éstas últimas han significado un fortalecimiento del poder de las clases dominantes.

Entre esta diversidad de manifestaciones en contra del sistema, se presentan los denominados movimientos sociales. Un movimiento social se define como un agente colectivo que interviene en el proceso de transformación social, promoviendo cambios fundamentales u oponiéndose a los mismos. El concepto agente colectivo no implica que los movimientos sociales sean unitarios, ya que se caracterizan por una gran pluralidad y diferenciación interna, así como por múltiples corrientes, tendencias y formas de acción. (Riechmann, J., y Fernández, F.1994: 47)

Movimiento social es una agrupación o movilización, relacionada con la lucha en común por la defensa de los derechos humanos y la ciudadanía, para lograr un cambio social radical que beneficie a los mismos luchadores y defensores, así como al pueblo en general. Los movimientos sociales tienen influencia política y económica en el país en que se manifiestan. Aunque son fenómenos sociopolíticos, los movimientos sociales, no requieren ser revolucionarios.

Se caracterizan también porque tienen alto nivel de integración simbólica y por ello fuerte identidad colectiva, bajo grado de especificación de roles ya que hay diversas formas de participación y la militancia no es formal. Se diferencian de las movilizaciones sociales en que éstas se organizan en torno a objetivos acotados y puntuales y son manifestaciones efímeras, mientras que los movimientos sociales son permanentes, organizados, trabajan en forma constante para alcanzar objetivos inmediatos, así como de mediano y largo plazo. Algunos de estos movimientos han recibido la denominación de antisistémicos, debido a que son más radicales pues proponen la destitución o derrocamiento del sistema social imperante y su sustitución por otro modelo alternativo.

Diversos intelectuales, han reconocido que el propio capitalismo, genera en su interior, una serie de contradicciones, entre ellas,

Beatriz Liliانا De Ita Rubio

la actividad antisistémica. (Arrighi, G.; Hopkins, T.; y Wallerstein, I. 1999: 29) La teoría marxista explica que al interior del sistema capitalista se generan diversas contradicciones que dan lugar a crisis que son mecanismos inherentes que buscan restablecer el equilibrio; sin embargo no eliminan las contradicciones esenciales por lo que continuarán presentándose nuevas crisis. El economista Joseph Alois Schumpeter, -en su obra Teoría del desarrollo económico-, coincide con una de las tesis marxistas más importantes, acerca de la transformación del capitalismo, propuso que este modo de producción, en su evolución dinámica, genera los mecanismos que lo llevarán a su propia destrucción.

Todo movimiento social define su carácter, límites y posibilidades, a partir de las clases, sectores, grupos y actores sociales que lo sostienen y le dan cuerpo. Asimismo, es fundamental considerar el contexto en el que surgen, sus antecedentes y desarrollo. El año de 1968 se considera un momento en que se dieron una serie de transformaciones políticas, sociales, económicas y sobre todo culturales que generaron una ruptura en dichas estructuras.

Carlos Antonio Aguirre Rojas, considera que los movimientos anticapitalistas que surgieron después de 1968 marcaron: “no solo el inicio de la *crisis terminal* del capitalismo, sino también y en un registro aún más profundo, es el inicio de la crisis de toda *forma clasista* posible de organización de las sociedades humanas en general.” (Aguirre, C. Vid en Wallerstein, I. 2008: 19)

Entre los denominados Nuevos Movimientos Sociales (NMS) que surgieron a partir de 1968, podemos citar los feministas, ecologistas, antinucleares y Pacifistas.

Los Nuevos Movimientos Sociales tienen en común su lucha por la supervivencia y la emancipación, en palabras de André Gorz: “La aspiración de los individuos y las comunidades a recuperar su soberanía existencial, el poder de autodeterminar su vida.” (Gorz, A. Vid en Riechmann, J. 1994: 58) Se caracterizan también por estar en pro de la sociedad civil hacia una transformación social profunda, una orientación antimoderna en el sentido de que cuestionan la tesis del progreso lineal y del desarrollo interminable.

Otras características que propone Riechmann son una composición social heterogénea en la que predomina sin embargo el grupo social de profesionistas de servicios sociales y culturales; objetivos y estrategias diferenciados; organización descentralizada y antijerárquica; politización de la vida cotidiana y del ámbito privado y métodos de acción no convencionales. (Riechmann, J. 1994: 61-67)

André Gorz en su texto: *La salida del capitalismo* (2008), plantea que la crisis del sistema se manifiesta a nivel macroeconómico y microeconómico, debido a que su desarrollo ha alcanzado un límite externo y un límite interno que no puede superar y que demandan, en opinión de Gorz, una radicalidad nueva. Como parte de tal crisis, se presenta una inminente catástrofe ecológica, primordialmente climática y afirma que, la reestructuración ecológica para evitarla, agravará la crisis del sistema, toda vez que requiere romper los métodos y la lógica económica imperante. La radicalidad de las decisiones que propone puede captarse en la siguiente afirmación: “El decrecimiento es un imperativo de supervivencia. Pero supone otra economía, otro estilo de vida, otra civilización, otras relaciones sociales.” (Gorz, A. 2008: 3)

Afirma el mismo Gorz que si no se cumplen las premisas anteriores, el colapso sólo podrá evitarse aplicando estrategias de una economía de guerra, tales como racionamientos, restricciones y repartos autoritarios de recursos. En opinión de Gorz la salida del capitalismo es un hecho inevitable, lo que se plantea es la pregunta acerca de si será en una forma civilizada o bárbara y el ritmo con que se presentará.

Relaciones entre sustentabilidad y nuevos movimientos sociales antisistémicos

“Ha comenzado la era del mundo finito” (Paul Valéry)

En el momento actual, algunos de los nuevos movimientos sociales relacionados con la sustentabilidad pueden considerarse antisis-

Beatriz Liliána De Ita Rubio

témicos ya que representan una oposición a la idea del desarrollo. Diversos economistas políticos, como Gustavo Esteva,¹ consideran que el desarrollo es un concepto asociado con un paradigma colonialista, un modelo impuesto por los grupos hegemónicos para mantener el poder y el orden establecido.

El mismo Esteva analiza la manera en que el concepto de desarrollo ha sido empleado como una metáfora que permite justificar el orden establecido, la cual evolucionó de una noción de transformación que supone un avance hacia la forma apropiada de ser, a una concepción de cambio que implica encaminarse hacia una forma cada vez más perfecta. Durante este periodo, evolución y desarrollo llegaron a emplearse como términos intercambiables entre los científicos. Dicha transformación, daría como resultado una legitimación y “naturalización” del modo de producción industrial, capitalista, que es tan sólo uno entre diversas formas de vida social, llevándolo a considerarse como el último estadio en la evolución o desarrollo social y máxima representación del progreso. (Esteva, G en Sachs, W. 1996: 55-56)

De tal manera, Esteva considera imposible el desarrollo sustentable ya que implica una contradicción, debido a la falta de equidad que caracteriza al modelo de desarrollo y que es un requisito indispensable que la sustentabilidad exige garantizar, así como otros principios y valores que la clase en el poder no quiere reconocer. (Esteva, G. En Sachs, W.1996: 2-3)

En el mismo sentido, afirma Jorge Riechmann que la noción de desarrollo sostenible, que pretendía garantizar en el proceso productivo ciertas condiciones de cuidado al medio ambiente, en la práctica, debido a un desplazamiento del término sostenible por el concepto sostenido, perdió toda referencia ecológica y se convirtió en una legitimación del desarrollo sostenido, que implica mantener en constante incremento el crecimiento económico y por ello los niveles de productividad y consumo. A partir de este significado se

¹ Aunque no es economista por formación académica, Gustavo Esteva recibió el Premio Nacional de Economía Política de México por sus contribuciones a la teoría de la inflación.

han justificado la explotación permanente de los recursos naturales, la contaminación ambiental y la inequidad social, entre otros problemas.

El concepto de sustentabilidad ha sido propuesto para sustituir la noción de desarrollo sustentable que se considera imposible debido a la falta de equidad y a los problemas ecológicos que el desarrollo genera. La equidad es un requisito indispensable que la sustentabilidad exige garantizar, aunada a otros principios y valores que la clase en el poder no quiere reconocer. (Esteva, G. En Sachs, W.1996: 2-3)

El concepto de sustentabilidad, representa una visión holística de las interacciones entre los seres humanos y para con el medio ambiente, como proceso político amplio y complejo que incorpora también las dimensiones económica, ecológica y social. Además, la sustentabilidad no puede ser entendida como un principio puramente técnico sino como un concepto ético–normativo ya que cada momento del desarrollo económico exige una decisión moral. (Riechmann, J. 1995: 16)

Algunos movimientos sociales orientados a la sustentabilidad

Actualmente, existen en el ámbito internacional, diversos movimientos sociales que proponen modelos de organización social y subsistencia alternativos al modelo neoliberal, ya que consideran que además de los graves daños ecológicos que ocasiona y las enormes desigualdades e injusticia social que genera, está próximo al colapso y acarreará destrucción y caos generalizados. A continuación analizaremos algunos de los movimientos sociales contemporáneos que en sus cuestionamientos al modelo neoliberal incorporen como principales reivindicaciones la propuesta de una sustentabilidad en sentido amplio.

Algunos precursores

Hablar de los movimientos antisistémicos en el momento presente

Beatriz Liliانا De Ita Rubio

exige hacer mención del Neozapatismo que es considerado por diversos intelectuales, como Immanuel Wallerstein por ejemplo, como la vanguardia de los movimientos antisistémicos en el ámbito mundial actual. Es un movimiento emblemático que se ha constituido como un referente central para todos los movimientos antisistémicos del mundo a partir de 1994. Estos nuevos movimientos surgieron en la etapa de “caos sistémico” que representa el final del sistema capitalista, surgen en la periferia y son tomados como ejemplo a seguir por el centro. (Aguirre, C. Vid en Wallerstein, I. 2008: 232)

Los nuevos movimientos sociales antisistémicos que se consideran de mayor importancia son latinoamericanos y dentro de ellos destacan: el movimiento Neozapatista mexicano; el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil; los Piqueteros Argentinos, el movimiento Indígena Boliviano y los movimientos de Izquierda en el Ecuador. Pese a reconocer la importancia del movimiento neozapatista, en el presente texto no lo analizaré, debido a que como he mencionado, me interesa abordar aquellos movimientos que se interesan centralmente por la sustentabilidad.

Es imprescindible también, hacer mención como antecedente de estos movimientos sociales, del surgimiento del pensamiento ambientalista, del cual me interesa a su vez la dimensión ética y las formas de participación de los diversos actores sociales que ha promovido. El ambientalismo surgió como una crítica a la sociedad industrial y a su ideología que plantean el desarrollo en términos de crecimiento económico y que han ocasionado la crisis ecológica, estrictamente cuestiona la primacía otorgada a la economía y la noción de progreso asociada y la sobreexplotación de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza y la contaminación ambiental. Este movimiento llama la atención sobre algunos problemas sociopolíticos que no han sido atendidos por estar subordinados a los aspectos económicos.

Un precursor del ambientalismo y de algunos de los movimientos del tipo de los que aquí analizaremos, fue el filósofo estadounidense, Henry David Thoreau, quien en 1845 se fue a vivir por más de dos años al bosque en Massachusetts, al margen de la organiza-

ción social y económica de su época. Se dice de él que practicó el ascetismo material, pues vivía de lo que él mismo producía y estaba en contra del consumo excesivo, del uso de productos superfluos, de una vida frívola y de la esclavitud, en muchos casos autoimpuesta, para vivir de acuerdo con las exigencias del sistema. Se opuso al maquinismo, a la esclavitud y a la intervención del gobierno en la vida de los ciudadanos, por lo que es también un importante ejemplo de desobediencia civil.

Las aportaciones de Aldo Leopold, Rachel Carson, Arne Naess, Herman Daly, entre muchos otros, constituyen algunas de los primeros cuestionamientos al modelo de desarrollo industrializado que tan sólo deo señalados como referencias antecedentes.

Aldo Leopold fue un ambientalista y ecólogo estadounidense que propició el desarrollo de la Ética Ambiental y el movimiento por la preservación de la naturaleza salvaje. En 1935 fundó la Wilderness Society y publicó en 1949 el *Almanaque del Condado Arenoso* que incluía un capítulo sobre ética ambiental.

Rachel Carson publicó en 1962 el libro *La primavera silenciosa* que constituye el primer libro que divulgó los efectos de la industria química en el medioambiente y propició el desarrollo y consolidación de la conciencia ambiental a partir de la cual fue posible el surgimiento del movimiento ecologista.

Arne Naess propuso en 1973 el concepto de Ecología Profunda que pasó de ser un concepto teórico a convertirse en un movimiento. Sus principios fundamentales son la integración de la persona en su entorno del cual forma parte y la necesaria transformación social, económica, política y cultural para lograr dicho objetivo. El movimiento de la ecología profunda es uno de los cuales manifiesta una oposición más radical al modelo de producción vigente.

Herman Daly es considerado un economista ecológico, al servicio del Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, desarrolló las orientaciones políticas para el desarrollo sostenible. Publicó diversos textos tales como: *Por el bien común, Más allá del crecimiento, la Economía de la felicidad* y otros sobre Economía Ecológica. Daly propuso el crecimiento antieconómico, a continuación

Beatriz Liliána De Ita Rubio

una de las ideas que expuso al respecto:

“Si has tomado veneno debes deshacerte de las sustancias que te enferman. Permitámonos entonces aplicar un lavado de estómago a las doctrinas del crecimiento económico que nos han sido introducidas en alimentación forzada durante décadas.” (Daly, H. 2003: 185)

De acuerdo con las tesis antes expuestas, diversos movimientos sociales consideran que la sociedad actual está amenazada por un colapso económico, una catástrofe ecológica integral, la posibilidad de diversas pandemias, guerras y enfrentamientos distintos, entre otros problemas y por tal motivo, están en la búsqueda de nuevas formas de organización social para la subsistencia. Cito a manera de ejemplos, los movimientos neozapatista, de los Freegans, los Preppers, las “Hamacas” propiciadas por Gustavo Esteva y otros pertenecientes a las llamadas Ecotopías.

Gustavo Esteva. Las “hamacas” y la Universidad de la Tierra

Gustavo Esteva es un activista, ha fundado la Universidad de la Tierra en Oaxaca, ha sido asesor del EZLN en las negociaciones con el gobierno y participa activamente en diversas organizaciones y redes mexicanas y latinoamericanas que trabajan en el postdesarrollo y la descentralización.² Plantea que ha comenzado el derrumbe de una era, que terminará con las relaciones económicas y políticas que nos mantienen atados al sistema. Entre las ONG’s y redes que ha formado podemos citar: Espacios de Innovación Tecnológica; Autonomía, Descentralismo y Gestión, prefiere llamar Hamacas a dichas redes porque considera que tratan de acomodarse a la forma particular de las iniciativas de sus miembros en lugar de imponer requisitos de colaboración.

Cuestiona este activista, incluso las propuestas de desarrollo alternativo por considerar que conducen a tomar el control de la vida de los ciudadanos y a desplazarlo hacia diversos tecnócratas,

² Fuente: <http://radiochimia.blogspot.com.es/2012/12/la-nueva-era.html>

burócratas y a los educadores. En su lugar propone un pluralismo radical que permite y propicia la diversidad y permite muchas vías para satisfacer las necesidades y realizar las aspiraciones.

FREEGANS

Freegan es una palabra compuesta por free: libre y vegan: vegano (vegetariano estricto) que hace referencia a una nueva relación con el consumo. Este movimiento comenzó en la segunda mitad de 1990, -en opinión de muchos-, en los Estados Unidos y se trasladó a Inglaterra posteriormente, junto con los movimientos antiglobalización y algunos movimientos ecologistas.

Conforman una comunidad que mantiene un estilo de vida anticonsumista, que consiste en el empleo de estrategias alternativas de subsistencia relacionadas con una limitada participación en la economía convencional y un consumo mínimo de recursos. Son un grupo al que le preocupa el desperdicio en la sociedad, debido al consumismo, que ha colocado al planeta en situación de riesgo inminente.

Explican que después de años de intentar boicotear productos de corporaciones no éticas, responsables de violaciones a los derechos humanos, destrucción medioambiental y abuso animal, muchos de ellos se percataron de que sin importar qué compraran, terminaban apoyando algo deplorable. Se dieron cuenta de que el problema no eran tan sólo una cuantas compañías malas, sino el sistema en su totalidad. A partir de esta toma de conciencia, sus acciones se radicalizaron en el rechazo al sistema.

El estilo de vida de los freegans implica buscar la comida que ingieren, en la basura de restaurantes y supermercados, por razones políticas, es decir, como una forma de declaración o manifestación política, más que por motivos de falta de recursos económicos. Reciclan comida, muebles, ropa, bicicletas y demás objetos que usan. Con estas acciones pretenden evidenciar el despilfarro que caracteriza a nuestras sociedades que lleva a desechar productos que aún pueden servir.

Beatriz Liliána De Ita Rubio

Su estilo de vida y decisiones políticas, constituyen una forma de manifestarse en contra del control que ejerce la economía capitalista a través del consumo y por ello están en contra de contribuir al mantenimiento del crecimiento de una economía tan voraz, destructiva, contaminante e inequitativa.

Probablemente herederos, con conocimiento o sin él, del informe de 1972 del Club de Roma, denominado: *Los límites al crecimiento*, encabezado por Donella Meadows. La conclusión del informe de 1972 fue que si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años.

Algunos de los principios de los freegans, que por ende están determinando nuevas formas de ciudadanía y que pueden ser considerados valores cívicos, son: su dedicación al bienestar de la comunidad, es decir la búsqueda del bien común; poner de manifiesto su generosidad, su preocupación por el bienestar de la sociedad, incluyendo su búsqueda de la justicia y la equidad en la misma, así como la solidaridad; la búsqueda y defensa de la libertad: la cooperación y el compartir. Se preocupan por practicar dichos valores en oposición a una sociedad basada en el materialismo, la apatía moral, la competitividad, la explotación, el conformismo, la avaricia y la destrucción del medioambiente.

Sin ser un grupo unitario el movimiento de los freegans se está extendiendo a diversos países a través de redes. Este movimiento implica una nueva forma de ciudadanía ya que sus miembros se identifican como partidarios de una cultura común y por tanto comparten una identidad, proponen una nueva relación entre ciudadanos, nuevas formas de participación, por su renuncia a mantenerse dentro del sistema socioeconómico, al oponerse al trabajo y al consumo según las pautas del capitalismo y al instaurar nuevas formas de vida y organización.

Ecotopías

Bajo este concepto se incluye a individuos y grupos que se interesan por los temas ecológicos, por el cuidado al medio ambiente y los convierten en formas de vida que desean alcanzar, por medio de nuevas formas de organización social y productiva, es decir, utopías. Las Ecotopías se orientan hacia un futuro en el que se espera lograr una transformación radical de las formas de vida actuales, a favor del bienestar ecológico y de mejores relaciones con la naturaleza y entre los seres humanos. Como característica distintiva, las ecotopías plantean una vuelta a la naturaleza, a recuperar nuestra relación directa con la misma y cuidar de ella.

La experiencia de Henry David Thoreau, -de quién hicimos referencia como un precursor de estos movimientos-, la cual es narrada en su texto: *Walden o la vida en los bosques*, es un ejemplo de Ecotopía. Un ejemplo de la crítica que lleva a cabo este filósofo, en párrafo de dicho texto, Thoreau afirma:

“Si una persona pasea por el bosque por placer todos los días, corre el riesgo de que le tomen por un baragán; pero si dedica el día entero a especular cortando árboles y dejando la tierra árida antes de tiempo, se le estima por ser un ciudadano trabajador y emprendedor. Henry D. Thoreau, Walden. La vida en los bosques.

En 1975 Ernest Callenbach escribió la novela de ciencia ficción: *Ecotopía* que narra la vida en tres estados norteamericanos gobernados por los ecologistas y aislados del mundo. El texto consistía un manual para una vida mejor.

Algunas ecotopías son virtuales y otras son experiencias prácticas. Tenemos como ejemplos:

Ecotopía: red social y noosférica

Como su nombre lo indica constituye una red virtual, la cual, según manifiestan sus integrantes, está formada por todos los individuos

Beatriz Liliانا De Ita Rubio

y grupos que aspiran a un mundo mejor e incluye a todas las empresas e iniciativas del mundo que están comprometidas en la creación de espacios ecológicos, que promueven el crecimiento personal, el respeto a las tradiciones, a la diversidad biológica y cultural y el desarrollo social. Son grupos conservacionistas que se valen de la tecnología más avanzada para su organización y para el desarrollo de sus actividades.

Proponen la visión de una alternativa de vida sostenible y consciente, respetuosa con las personas y el medioambiente. Se definen como un laboratorio transpersonal que ensaya los parámetros ideales de la sociedad del siglo XXI. Es una red de personas comprometidas y espacios alrededor de todo el mundo, en donde se “está gestando una nueva sociedad planetaria”.

La propuesta de una ciudadanía cosmopolita ha sido expresada anteriormente, desde Cicerón y los Estoicos, entre otros y analizada por filósofos y politólogos que plantean algunas ventajas y desventajas.

Uno de los aspectos que cuestionan es si el individuo puede mantener una doble ciudadanía y en tal sentido, conciliar dos lealtades, obligaciones e intereses, la que debe a la ciudad o Estado constitucional en que nace y la que requiere evidenciar a la *cosmopolis* o ciudad del mundo, como parte de una comunidad teórica, moral, universal, con carácter metafórico.

Resulta interesante que esta red social plantea que se encuentra en germen una sociedad planetaria. Este nacimiento de una sociedad planetaria estaría propiciado por la organización que permiten las redes sociales en la era de la comunicación digital. No obstante las actividades de quienes son miembros de esta red trascienden la virtualidad y se realizan y concretizan en los espacios familiares, laborales o productivos, educativos y recreativos en que cada uno se desenvuelve.

Los integrantes de esta red social, se proponen como una estructura abierta a la participación de individuos y grupos que compartan los mismos planteamientos y es también una televisión por la red que permite compartirlos.

Es interesante esta nueva forma de organización, ya que la sociedad civil, de acuerdo con Benjamin Barber, es un espacio cívico libre e independiente, creado por los ciudadanos a través de la acción asociada común en las familias, en los clanes, en las iglesias y en las comunidades; abarca tanto a determinados tipos de instituciones, como a la militancia social, así como algunos ideales. Constituye el ámbito en el que es posible mantener nuestra individualidad y al mismo tiempo nuestra colectividad abstracta y que se conforma precisamente como una red de interacciones y asociaciones entre los individuos. La sociedad civil no es una entidad dada, por el contrario, es un tejido vivo que se mantiene en permanente construcción. (2000: 21)

El espacio público era el espacio de la ciudadanía en él se expresaban la igualdad y la unidad entre los ciudadanos y desaparecían las diferencias, que se mantenían vigentes en el espacio privado. En esta propuesta, el hecho de que la Internet y las nuevas redes sociales puedan constituirse como espacios virtuales para la participación política y la organización social, es una consecuencia de un proceso de democratización que propugna y genera la desaparición de los límites entre lo público y lo privado y con ello proliferan espacios políticos nuevos y diferentes. Surgen también nuevos sujetos plurales que no se definen ya por su esencia unificada. (Laclau, E., y Mouffe, Ch., 1987: 204-205)

Este planteamiento de una sociedad planetaria, supone el cambio en la concepción de ciudadanía en relación con la polis o ciudad como centro del poder, para convertirse en *Kosmopolites* o ciudadano del mundo, sin que el término deba interpretarse en sentido literal. Cabe preguntarse en esta propuesta en donde está centralizado el poder y la pertenencia a qué contexto será el que define la ciudadanía, ¿el mundo? En este caso el riesgo es ignorar al poder al que se sirve.

Anarquismo Verde

Es un grupo radical Inglés que plantea que la civilización es explo-

Beatriz Liliána De Ita Rubio

tación y propone el reemplazo de la sociedad de masas por comunidades pequeñas, autónomas y autodeterminadas. Forman parte de sus planteamientos, también, acabar con la dependencia del Estado, recuperar la tierra y vivir de manera autosuficiente, recuperar y reconstruir la relación de los seres humanos con la tierra. Este grupo considera fundamental como parte de su propuesta de transformación social, el apoyar la revolución en la periferia para impedir que la sociedad de masas continúe fortaleciéndose y en tal sentido debilitar al sistema.

Los Preppers, preparacionistas o supervivencialistas

Son grupos de personas que han comenzado a organizarse, ante la creencia en la inminencia de diversas catástrofes posibles y desastres naturales, que terminarán con el mundo o al menos con el sistema económico como lo conocemos. El miedo que estas ideas les generan, los ha llevado a prepararse para afrontar las situaciones temidas con pretensiones de supervivencia. Plantean que el mundo está muy cercano a desastres naturales debidas al daño ecológico, particularmente al calentamiento global, destrucción nuclear, pandemias y colapso del sistema económico que acarreará gran caos y destrucción, primordialmente.

Se preparan ante cualquier cambio del estilo de vida actual, buscan la autosuficiencia e independencia respecto de otras personas y del gobierno. Para ello hacen acopio de comida, agua y medicamentos con la intención de sobrevivir meses e incluso años. Están aprendiendo y poniendo en práctica formas de conservación de alimentos durante períodos prolongados.

Algunos han comenzado también a formar sus propios huertos familiares, a criar animales que serán fuente de alimentación. Hay quienes están aprendiendo idiomas poco comunes, como forma de mantener una comunicación que no pueda ser comprendida por posibles enemigos, pues consideran que cualquiera de estos problemas acarrearán muchos conflictos y enfrentamientos, aún entre civiles.

Los supervivencialistas preparan diversos refugios en los espacios que tienen a su alcance, los cuáles acondicionan con habitaciones, almacenes que cuentan con armamento, los acondicionan con circuito cerrado de televisión o algún otro sistema de vigilancia, alarmas, aparatos de radio, receptores y transmisores de onda corta, walkie talkies. Están aprendiendo también algún tipo de arte marcial y diversas técnicas de defensa personal.

Para los supervivencialistas resulta fundamental la responsabilidad personal, proponen convertirse en ciudadanos independientes capaces de cuidarse a sí mismos y a sus familias. Pueden organizarse en pareja, en familia e incluso incluir a más miembros de la comunidad. Sin embargo, operan ciertos criterios de selección de quienes podrán formar parte del grupo, en función de ciertas competencias deseables y necesarias para la subsistencia del grupo. Asimismo cada miembro del grupo conoce el plan de acción en el caso de que se presente alguna de las problemáticas que se anticipan y también tiene cada uno, funciones y responsabilidades asignadas tanto en la preparación del refugio, como en su mantenimiento y operación en caso de que se presente la contingencia.

Los Preppers pueden ser considerados como movimiento social, aunque no tengan una organización jerárquica que los vincule a todos, ya que comienzan a organizarse en redes en diversas partes del mundo bajo los mismos principios. Asimismo, porque desde el momento en que se encuentran preparándose, convocando a ciertos posibles miembros del grupo, trabajando y aprendiendo en forma conjunta, están practicando ciertas formas de ciudadanía.

Existe actualmente una gran diversidad de problemas que cuestionan el significado de la noción de ciudadano. La crisis de los Estados nacionales, la pérdida del interés en la participación social, la gran inseguridad y falta de legitimidad de muchas acciones, la escisión de las identidades debido a espacios fragmentados en los que se diluye el sentido de pertenencia, ante cierta hegemonía de no-lugares propiciada por la tecnologías informáticas y de las comunicaciones, así como por la Internet.

“La ciudadanía tiene que ser repensada. En la crisis actual, tan-

Beatriz Liliána De Ita Rubio

to de la política como de la moral, hay vacuidad del espacio público y del sentido de la ciudadanía.” (Cullen, C., 2007: 35) Estoy de acuerdo con Carlos Cullen en la necesidad de replantearse que significa ser ciudadano, para actuar en consecuencia. El planteamiento de esta ecotopía puede ser viable si se toma en consideración que por el sólo hecho de vivir, todos somos ciudadanos y la defensa de la vida de todos y cada uno, es ciudadanía.

El cuidado de sí y de los otros, es la resistencia al poder que pretende disciplinar tanto a las individualidades como a la especie humana. Parte de esta nueva ciudadanía que proponen las ecotopías es enfrentar la sujeción de los sujetos que ejercen las clases hegemónicas y que los hace renunciar a la acción. Sin embargo, el peligro que manifiesta Cullen, es creer que la mera voluntad de poder puede llevarnos a creernos súper hombres y convertirnos en elitistas automarginados del todo social.

El desafío, en todos estos casos, ha sido poner en juego la creatividad, la alternativa, la posibilidad de negar el pensamiento único.

La ciudadanía es una categoría densa, porque es histórica, porque es compleja y, sobre todo, no puede reducirse ni a un concepto, ni a un personaje, ni a una fantasía, ni a un derecho, ni a una pertenencia, ni a una resistencia. Se trata de resignificar esos tópicos presentes en la densidad de la ciudadanía, desde la vulnerabilidad que la define, ya que nos convierte en responsables y rehenes (Lévinas) de los otros. (Cullen, C., 2007: 42)

Bibliografía

- Anarquismo verde http://www.sindominio.net/ecotopia/textos/ana_verde.html
- Arrighi, Giovanni, Hopkins, Terence y Wallerstein, Immanuel. *Movimientos antisistémicos*. (1999) Madrid: Akal. Cuestiones de antagonismo I.
- Barber, R., Benjamin. (2000) *Un lugar para todos. Cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil*. Barcelona: Paidós.
- Bourdieu, Pierre. *Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal*. (1999) Barcelona: Anagrama.
- Castells, Manuel. *La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos*. (1986) Madrid: Alianza.
- Cullen, Carlos (Comp.) *El malestar en la ciudadanía*. (2007). Buenos Aires: La Crujía. “Ciudadanía *urbi et orbi*. Desventuras de un concepto histórico y desafíos de un problema contemporáneo”.
- Daly, Herman E. Selected Growth Fallacies. (2003) The Social Contract. <http://www.thesocialcontract.com/pdf/thirteen-three/xiii-3-185.pdf>. This essay is excerpted from Chapter 5 in *Steady-State Economics* by Herman E. Daly, Washington, D.C.: Island Press, 1991.
- Esteve, Gustavo. (1996) “Desarrollo” en Sachs, W. (ed.) *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder*. Lima, Perú: PRATEC.
- FREEGANINFO. Strategies for sustainable living beyond capitalism. <http://freegan.info/?page=Espa%F1ol>
- Giddens, Anthony. *La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*. (1999) Madrid: Santillana/Taurus.
- Gorz, André. “La salida del capitalismo ya ha empezado. 27 de julio de 2008.” En *ecorev. Revue critique d'écologie politique* número 28. <http://ecorev.org/spip.php?article640>
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. (1987) *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Madrid: Siglo XXI.
- La Fundación Ecotopía <http://www.ecotopia.es/fundacion.htm>
- Mouffe, Chantal. (1999) *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós.
- Riechmann, Jorge. (1995). “Desarrollo sostenible: la lucha por la interpretación”. En Riechmann, Jorge, *et al* Cap I. *De la economía a la ecología*.
- Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco. *Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales*. (1994) Barcelona: Paidós.
- Sieglín, Veronika. La teoría de crisis de Habermas: un análisis desde la quiebra del modelo neoliberal como trasfondo cognitivo. En Aguilera Portales, Rafael Enrique (Coord.) *Modernidad, política y religión en Jürgen Habermas*. Monterrey, Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Thoreau, Henry David. *Walden o la Vida en los Bosques*. (2005) México, D. F.
- Wallerstein, Immanuel. *Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos*. (2008) México: Contrahistorias.