

Globalización y desarrollo en América Latina

Fander Falconí, Marcelo Hercowitz, Roldan Muradian, editores

Globalización y desarrollo en América Latina

ALCESD

SEDE ACADÉMICA DE ECUADOR

574
651g
ej. 2

978-67-080-000-0
978-67-080-000-0
978-67-080-000-0

BIBLIOTECA - FUJ

Fecha: 22- abril-2004

Código: _____

Procedencia: _____

Estado: _____

De: Dr. Florencia

© De la presente edición:
FLACSO, Sede Ecuador
Red Iberoamericana de Economía Ecológica
Páez N19-26 y Patria,
Quito - Ecuador
Telf.: (593-2) 2232030
Fax: (593-2) 2566139
www.flacso.org.ec

ISBN: 9978-67-080
Coordinación editorial: Alicia Torres
Cuidado de la edición: María Isabel Hayek y Cecilia Velasco
Diseño de portada e interiores: Antonio Mena
Imprenta: RISPERGRAF
Quito, Ecuador, 2004
1ª. edición: febrero, 2004

Índice

Presentación	9
Prólogo	
El rol de la economía ecológica en América Latina.	11
<i>Joan Martínez-Alier</i>	
Introducción	15
<i>Graciela Ferrer y Jeannette Sánchez</i>	
La perspectiva biofísica del proceso económico: economía ecológica	19
<i>Jesús Ramos</i>	
Globalización, desarrollo sustentable e identidad cultural.	49
<i>Francisco Javier Velasco Páez</i>	
Vantagens comparativas reveladas e potencial poluidor das exportações industriais brasileiras e latino-americanas – 1967 a 1997	63
<i>Maria Cecília Lustosa</i>	
Desempeño ambiental y competitividad en la industria manufacturera en México.	83
<i>Graciela Carrillo y Lilia Rodríguez Tapia</i>	
Expansão da fronteira agrícola nos cerrados brasileiros: percursos da soja das Missões até os lavrados de Roraima.	111
<i>Laura Maria Duarte y Magda Eva s. De f. Wehrmann</i>	

Impactos ambientales de las políticas de liberalización externa y los flujos de capital: el caso de Ecuador	133
<i>Fander Falconí y Carlos Larrea</i>	
Actores y lógicas racionales en los conflictos socio-ambientales. El caso del bloque 10 en Ecuador (Pastaza)	155
Guillaume Fontaine	
Integración económica y medio ambiente en América Latina.	173
<i>Roldan Muradian</i>	

Globalización, desarrollo sustentable e identidad cultural

Francisco Javier Velasco Páez¹

Resumen

La consolidación de una tendencia histórica que hace viable la creciente articulación intercultural de todas las sociedades, consideradas a distintas escalas, constituye un potencial de enriquecimiento asombroso de la experiencia humana en medio de la diversidad. Desafortunadamente, esta potencialidad se ve enfrentada por la globalización neoliberal, que supone un proyecto explícito de imposición hegemónica, a base de una economía cada vez más excluyente de las mayorías y minorías inasimilables al modelo dominante, al pensamiento único, al reduccionismo y la homogeneización cultural. En este contexto, los problemas ambientales han pasado a ocupar un lugar innegable en la agenda de prioridades internacionales. Pero para su abordaje, se apela a la racionalidad -pretendidamente ecológica- del desarrollo sustentable, noción bajo la cual subyace un campo complejo de confusión intelectual, disputas ideológicas y conflictos de interés. En su mayoría, el discurso de la susrenabilidad deriva sus proposiciones y sus acciones hacia la provisión de estrategias de perpetuación de los poderes establecidos. Igualmente, al hacer del productivismo y de la eficiencia en el manejo de los recursos naturales un dogma, promueve un ambientalismo tecnocrático, ig-

1 Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Universidad Central de Venezuela, Edificio ASOVAC, Avenida Neverí, Colinas de Bello Monte; Caracas, Venezuela. Telefax: (58) (0212) 6622824 o (58) (0212) 7533475 e-mail: fvelasco@reacciun.ve

norante de toda referencia a la ética, las relaciones de poder y las identidades culturales. Ante las consecuencias de empobrecimiento cultural que se derivan de la difusión global de estos esquemas, así mismo degradantes del patrimonio natural, es urgente repensar la noción de identidad desde una perspectiva dinámica y de pluralismo cultural, que tenga correspondencia con los marcos ecosistémicos propios.

La globalización en cuestión

El fenómeno de la globalización ha sido analizado e interpretado a partir de variadas y encontradas interpretaciones. Ante el fenómeno, determinados autores identifican posturas optimistas y otras detractoras y pesimistas (Beck 1998), (Leis 1995). Hay, incluso, quienes sostienen la idea de la pluralidad de las globalizaciones (De Sousa 2001). Es indudable que en el mundo contemporáneo operan tendencias planetarias fuertemente orientadas hacia una determinada unificación del mundo, cuya fuerza es mucho más intensa de las que se han conocido en el pasado. Somos testigos de una progresiva conjunción intercultural, a través de la cual se están articulando todas las sociedades, y los múltiples niveles de actividad humana están conformando un sistema interdependiente que combina y recombina espacios y temporalidades. No obstante, la apología dogmática del tipo de globalización difundida por el neoliberalismo ha llevado a sus exponentes a sostener la tesis de una inevitable globalidad homogénea, uniformadora, promovida por un puñado de Estados y corporaciones multinacionales. Estamos hablando de una globalización impulsada por la expansión del mercado internacional que no integra sino que fragmenta, que genera desigualdades extremas y deterioro ambiental acelerado y que promueve una erosión de las identidades. En este esquema, el término globalización es fundamentalmente un eufemismo que denomina a un imperativo comercial de la expansión planetaria de las multinacionales, el mismo que tiene lugar en un marco de controles reguladores evanescentes. Cabe aquí distinguir entre lo que significa, por un lado, un proyecto hegemónico que busca imponer la masificación, un orden económico excluyente de inmensos contingentes humanos, un pensamiento único y una uniformidad cultural que tiene por modelo la versión más caricaturesca y reducida de la cultura de masas norteamericana

y, por otro lado, la articulación real o potencial que de manera creciente configura órdenes de interconexión entre identidades societarias de distintas dimensiones.

Globalización y crisis ecológica: el surgimiento del desarrollo sustentable

La globalización y sus dilemas constituyen un aspecto fundamental del mundo contemporáneo. La globalización designa, al mismo tiempo, mercados globales y calentamiento global, junto con una brutal y creciente división entre ricos y pobres y junto con una progresiva difusión de la preocupación ambiental.

La amplitud de la crisis ecológica y su creciente reconocimiento mundial, luego de la llamada "Cumbre de la Tierra", realizada en Río de Janeiro en 1992, han puesto sobre la escena mundial la posibilidad de percepción de un destino común, signado por amenazas que no distinguen fronteras ni nacionalidades. Para algunos, vivimos una comunidad de destino (Boff 1994): el destino de la especie humana está asociado estrechamente al destino de la biosfera. El alcance de los peligros que acechan a la vida humana en el planeta es revelado de manera minuciosa por informes, diagnósticos, proyecciones, estadísticas y escenarios que tienen como base un sofisticado despliegue tecnológico de detección y evaluación de desequilibrios. La sorprendente precisión de los modelos climáticos aumenta rápidamente, poniendo en evidencia patrones de deterioro ambiental en todo el ámbito planetario. Las percepciones de ciertos riesgos ambientales se globalizan; fenómenos como el calentamiento global (efecto invernadero), el deterioro de la capa de ozono, la reducción de la biodiversidad convergen en una atmósfera, aparentemente favorable, para la conformación de una "conciencia común cosmopolita" (Beck 1998: 66) ante los peligros globales.

Con el despliegue de la preocupación ambiental global, la imagen de la *astronave Tierra* parece más popular que nunca. Ciertamente, ésta es una imagen muy difundida, y en buena parte plasmada en el imaginario de grupos que muestran interés y preocupación por la situación del ambiente. Se trata de una idea asociada a las nociones de supervivencia y seguridad del globo, que dependen de los cambios que han generado en la gente la percepción de que todos los seres humanos estamos en una gran nave espacial.

Y la difusión de esta imagen ha propagado, simultáneamente, la idea de que, en tanto astronave -como ocurre con los autobuses, aviones, barcos y trenes- la mayoría de personas que viajan en ella son meros pasajeros, cuyo destino y seguridad descansa en las manos de una elite (expertos, hombres y mujeres de ciencia, tecnócratas); este último aspecto había ya sido advertido por Hans Magnus Enzensberger a finales de los años ochenta (Enzensberger 1988). Además, en vista de que el propósito fundamental de un grupo de personas que está a bordo de una nave espacial es el de sobrevivir, la calidad de una vida culturalmente significativa pasa a ser un objetivo secundario. Agreguemos la consideración de que, dadas las limitaciones y condiciones de una nave espacial (incluso la de un artefacto sofisticado como los que podemos observar en ciertas películas de ciencia-ficción), la metáfora de ambiente y naturaleza asociada a la nave refiere a un ámbito simplificado y uniforme, refractario a la posibilidad de diversidad natural y cultural. Esta focalización hacia los problemas globales ha generado imágenes distorsionadas de los problemas ambientales regionales y locales, presentándolos como problemas de interés global, que afectan a un patrimonio común de la humanidad y, en consecuencia, deben ser abordados y manejados globalmente (Gudynas 1993). La distorsión permite omitir el hecho de que el ambiente es, primaria y eminentemente, local; que la naturaleza se diversifica creando nichos, entrelazando lo local en su propia red. De la misma forma, se ignora que las intervenciones y adaptaciones humanas permanentes en esos ámbitos son también, fundamentalmente, locales e incluyen instituciones, prácticas sociales, formas organizativas y universos simbólicos diversos.

En este contexto, ha surgido un discurso identificado con un globalismo ambiental, cuya expresión más difundida se resume en la fórmula del desarrollo sustentable. Si a comienzos de los años setenta del siglo pasado, ante la amenaza de un crecimiento desmesurado de la población, la avidez de recursos y la inadecuación ambiental de la tecnología, se pretendía salvar al mundo a través de una fórmula simple, drástica y radical: la imposición de límites al crecimiento (Behrens 1973); a mediados de los ochenta, la idea de sustentabilidad, fundamentada en una buena gestión de los recursos naturales y una economía *respetuosa de la biosfera*, surgió como una opción atrayente, menos traumática. No obstante, a pesar de su amplia aceptación y recurrente uso, el lema del desarrollo sustentable muestra signos de desgaste.

Popularizado por el "Informe Brundtland" (CMAD 1987), y legitimado en la Cumbre de la Tierra, el desarrollo sustentable fue definido como un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos naturales, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional se encuentran en armonía, permitiendo así incrementar el potencial, presente y futuro, indispensable para la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas. Esto supone la adopción de ajustes dinámicos con relación a factores institucionales (tales como el Estado, la comunidad y el mercado), factores económicos (que incluyen las inversiones) y factores científico-tecnológicos, pero, por sobre todo, la definición plantea una distinción entre necesidades y aspiraciones. Dichas necesidades se refieren al contexto de la pobreza en el mundo, y las aspiraciones, a los patrones de vida básicos. Igualmente, se establece como elemento normativo la idea de garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. El proceso de cambios que se deriva de esta idea incluye los ecosistemas, la demografía y las estructuras políticas, y asume una perspectiva planetaria para preservar la sustentabilidad de los ecosistemas sobre los cuales descansa la economía global. Visto así, el concepto de sustentabilidad se presenta como una formulación imprecisa, que no establece distinciones entre las diferentes necesidades humanas culturalmente determinadas, ni entre aquellas de los países altamente industrializados del *centro* del sistema económico mundial y los países pobres de la *periferia*; ni tampoco entre las necesidades y los deseos de los consumidores con relación a la satisfacción de aquello por lo cual se orienta la mayor parte del consumo en el *centro* (consumo que, obviamente, también tiene una determinación cultural). Otro tanto puede decirse con relación a la falta de distinción entre las necesidades de las generaciones actuales y las de las generaciones futuras, cuyos patrones culturales tampoco tienen que ser los mismos. Por último, si el término sustentable significa hacer que las cosas duren más tiempo, que sean más permanentes y durables, cabe preguntarse ¿qué es lo que se quiere sustentar o hacer perdurar?

En la recurrencia al desarrollo sustentable como modelo para poner en práctica medidas efectivas para resolver los cada vez más graves problemas ambientales subyace un campo de confusión conceptual, enfrentamiento entre variados intereses y disputas ideológicas. En este marco, la ideología globalista ha hecho suya la preocupación ambiental proponiendo la fórmula

la de la sustentabilidad como base para una gestión ambiental global que en el fondo lo que busca es la provisión de estrategias de supervivencia al capitalismo (Velasco 1996). Al término de globalización se adosan ahora nociones de *seguridad ecológica global*, *geoecología*, etc. (Athanasίου 1998: 49).

El planeta está siendo remodelado por el cálculo del intercambio comercial y la globalización de los mercados, en un frenesí que ignora el contexto y las consecuencias socioculturales y socioambientales del proyecto globalizador neoliberal. En América Latina, la expansión de la lógica mercantil ha generado profundas perturbaciones socioeconómicas, culturales, políticas y ecológicas. La perspectiva neoliberal que asume al mercado como el escenario social ideal, en su afán de desregulación e ignorancia de los fines colectivos, ha promovido una gestión ambiental basada en la privatización de los recursos naturales "...otorgando derechos de propiedad y parentescos sobre variedades de plantas y animales, y transfiriendo la gestión ambiental a organismos por fuera del Estado y el control social" (Gudynas 2000: s.p.). Esta gestión ambiental, al privatizar bienes y recursos naturales comunes, reduce la naturaleza a *capital natural* y convierte a la conservación en mero negocio o inversión financiera, cuyo propósito no es la preservación de ecosistemas, especies o procesos ambientales, sino la rentabilidad y la ganancia económica.

La gestión globalista del ambiente está acompañada de consignas según las cuales debemos "pensar globalmente y actuar localmente" y de llamados hechos por los planificadores ambientales para que la gente se incorpore a una "visión compartida del futuro deseado". Igualmente, incorpora una economía ambiental basada en la reducción de los valores y visiones de la naturaleza a precios, y en la concepción del conflicto socioambiental, como algo que puede ser resuelto mediante el consentimiento tácito del uso de la negociación mercantil. El globalismo verde caracteriza a los seres humanos, y a la naturaleza en su conjunto, no por el papel que desempeñan en comunidades o culturas más o menos discretas o autónomas, sino por el lugar que ocupan en sistemas universales y absolutos. Esta visión de lo humano y lo natural responde a una constante del llamado pensamiento occidental, en el sentido de tratar de reducir los fenómenos a un patrón único de validez universal: es una constante que fundamenta también el concepto de desarrollo. En última instancia, la obsesión por encontrar un criterio universalmente aceptado que sirva para delimitar la respuesta consensual y uniforme a to-

das las preguntas, ha servido, históricamente, para justificar el colonialismo, la expropiación y el control de sociedades, culturas y patrimonios naturales.

Siguiendo esta misma lógica, al clamar por un desarrollo sustentable que implica una reorganización de las actividades económicas y tecnológicas para hacerlas *compatibles* con la *armonía ecológica* y facilitar su emulación universal, se refuerza el dominio y desmembramiento de totalidades sociales y ecológicas; bosques, sabanas, tierras de cultivo, ríos, lagos y ciénagas, o los fragmentos de ellos que aún perduran, son aislados de los tejidos locales de subsistencia y convertidos en substratos para el productivismo y el comercio internacional sin límites. De igual manera, se fragmentan y empobrecen los universos sociales asociados a estos sistemas naturales de los cuales millones de seres humanos derivan sustento, conocimientos tradicionales y significaciones de identificación individual y colectiva; se intensifica el ya avanzado proceso de homogeneización cultural y la precariedad de las bases de supervivencia ecológica y cultural.

En resumen, el globalismo ecológico que pregona la sustentabilidad y asume la política ambiental desde una óptica estrictamente gerencial, hace del productivismo y la eficiencia en el manejo de los recursos naturales un dogma, promoviendo un ambientalismo tecnocrático que ignora toda referencia a la ética, las relaciones de poder y las identidades culturales.

Identidad cultural y globalismo ambiental

Las consecuencias culturales que se derivan de la difusión de esquemas económicos que hacen de la eficiencia en la gestión del ambiente un artículo de fe nos plantean la necesidad de considerar el tema de la identidad cultural en el marco de la discusión sobre el desarrollo sustentable. En este sentido, es conveniente destacar que el estudio integral de las identidades culturales ha representado una tarea ardua y escabrosa para quienes han intentado abordar la temática (Mato 1993). Hace apenas algunas décadas, la fuerte presencia de la matriz positivista en el seno de las ciencias sociales inhibía los esfuerzos sistemáticos por definir y estudiar la identidad cultural. Así, pues, el tema tendía a ser considerado como algo relativo a la ideología (entendida de manera simple y peyorativa), al mundo de las fantasías y las representaciones nebulosas (Mosonyi 1995). No obsrante, en la actualidad,

variadas aproximaciones han contribuido en la tarea de precisar el significado de la identidad.

Sin entrar en un análisis exhaustivo del tema, es conveniente, pues, que esbozemos una noción de identidad cultural. A tales efectos, comenzaremos por establecer que la identidad cultural implica una construcción y no un legado pasivamente heredado (Mato 1993: 220-221). La tarea de construcción de la identidad cultural es, fundamentalmente, un proceso permanente y, en buena medida, inconsciente, realizado por universos sociales que involucran a diversos actores y fuerzas sociales, a veces en términos conflictivos, capaces de imponer categorías ideológicas sobre una población, cuyo producto se constituye de la superposición de innumerables dimensiones. Este proceso no es único e individualizado, pero su conformación involucra identidades individuales y concepciones de identidad grupal que estructuran uno o más procesos de identificación social (Velásquez 1993: 88). La identidad cultural, definida en cualquier esfera (nacional, regional, local, étnica, etc.) constituye un principio de organización interna que imprime unidad, coherencia y continuidad; una pluralidad de identidades, cada una con igual validez y en un proceso constante de elaboración creadora:

una suerte de rotulación transcategorial, una cobertura simbólica que abarca, no sin dejar residuos, un agrupamiento humano reductible a la unidad en cuanto colectivo, sobre la base de una o varias características pertinentes, normalmente heterogéneas unas respecto de otras (Mosonyi 1995:9).

Ahora bien, al definir la identidad cultural como lo hemos hecho, en términos de construcción permanente, fluida y cambiante, queremos precisar que dicha construcción tiene lugar a lo largo de un espectro que se extiende desde la identidad que deriva de profundas raíces histórico-culturales, hasta la formalización reciente de nuevas identidades con alto contenido político, situacional y coyuntural (Mosonyi 1995:10). Hay, pues, toda una gradación entre cuyos extremos interactúan las fuerzas de la espontaneidad y la inducción, algunas de ellas heredadas, pero sin obedecer a predisposiciones genéticas, en una dinámica de reafirmación permanente en el grupo social a través de la ideología (Mosonyi 1995).

Históricamente, la identidad cultural ha jugado un papel fundamental en la movilización de grupos étnicos, sectores populares, Estados nacionales, entre otros, asignando un sentido y una fortaleza a procesos de transformación social y política y determinando el rumbo y la dinámica de las relaciones internacionales (Mato 1993: 222). Resulta de capital importancia tener en cuenta este rol a la hora de vincular la identidad cultural con los temas de la globalización y el desarrollo sustentable.

Asumiendo, como ya lo hemos hecho en la sección I, que las tendencias globalizantes en el mundo actual constituyen un hecho que no se puede negar, nos interesa poner de relieve, bajo una óptica crítica, algunos de sus efectos en las identidades culturales. Para ello comenzamos señalando que el reconocimiento de movimientos y directrices hacia la unificación no implica la aceptación de la globalización homogeneizante y simplificadora, impulsada por el neoliberalismo, la cual es emisaria de un canon cultural mediocre y envilecido. Más aún, es preciso señalar que la globalización neoliberal guarda muy poca relación con la mundialización efectiva o posible de determinados fenómenos culturales. En este caso, la difusión planetaria de determinadas prácticas, lenguas, costumbres culinarias, representaciones simbólicas, etc. no necesariamente tiene que ver con políticas culturales *globales* del poder transnacional, sino con la existencia de hecho de países, sociedades y culturas cuya sola expansión demográfica y consolidación histórica representan una fuente de resistencia al pensamiento único y la cultura de clichés del proyecto neoliberal.

No obstante, es innegable que la globalización portadora de iconos, signos y símbolos del poder económico transnacional pretende imponer una homogeneización sobre la pléyade de identidades culturales existentes en el planeta, reprimiendo el diseño, la alteridad y la diversidad en el plano del pensamiento y la cultura (Amin 2001) (Duclos 2001) (García 1999) (Monyi 1995) (Ramonet 2001). Esta acción compulsiva del poder transnacional afecta negativamente al universo de las culturas en general, pero resulta particularmente destructiva en el caso de las minorías y las formaciones socioculturales de proporciones intermedias; con ella se justifica y profundiza la prédica según la cual la cultura transnacional ya contiene todas las cosas que necesitan los otros y que esos otros (léase también identidades culturales) no son sino versiones inferiores, atrasadas o infantiles de aquella. A esto se combina el pregón del estilo de vida de la *sustentabilidad global*, que

en la creencia de su propia universalidad como fórmula para garantizar la perpetuación y crecimiento de un capital natural, constituye una base para la operación de fuerzas que desconocen los límites culturales del más mínimo respeto por los seres y cosas de la naturaleza, incluidos los seres humanos. Sin embargo, desde el punto de vista de las identidades culturales, hay todavía un amplio margen de maniobra ante la globalización del poder transnacional.

Diversidad natural y cultural en América Latina: fundamentos para una respuesta a la globalización

En América Latina, se está conformando una especie de diversidad cultural articulada, en la cual participan componentes tradicionales e innovadores, asociada a una enorme biodiversidad y a ecosistemas no sólo variados sino únicos. El reconocimiento y la liberación creativa de esa dinámica de pluralidades nos pueden permitir avanzar en la construcción de nuevos escenarios planetarios, distintos a la globalización compulsiva. La vocación pluricultural y pluriétnica de nuestro continente constituye un basamento para impulsar un proceso de transformaciones colectivas, que incluyen las representaciones sociales relativas a la identidad cultural, en un esfuerzo de acercamiento a modos de vida, realidades sociales y ecológicas cualitativamente superiores a las actuales. La combinación fecunda de la diversidad sociocultural y la diversidad natural, entendidas como componentes medulares del pasado, el presente y la génesis de un futuro universo más habitable y proclive a las potencialidades de los seres humanos y todas las manifestaciones de vida, puede servir de punto de partida para una agenda política de enfrentamiento al globalismo. “El reconocimiento de originalidades que promueven otras originalidades” (Rodríguez s.f.) es susceptible de constituirse en principio de validación de culturalidades específicas, que sirven de alternativa a los patrones pretendidamente universales de la globalización. En este sentido, para nuestro continente resulta de capital importancia la definición de las etnicidades particulares como resultantes de “matrices etnoambientales americanas que, por su índole primaria se reorganizan de manera contrastante, creativa, no conflictiva, con aportes culturales y bióticos exógenos” (Rodríguez s.f.: 27). Esra posibilidad de lo identitario en América

Latina, sus naciones y regiones, debe complementarse con la inscripción de la culturalidad en marcos ecosistémicos propios que expresan innumerables orígenes (pre-etnicidades) e incontables consecuencias (eticidades) (Rodríguez s.f.: 27). Esta consideración se apoya en la idea de que:

...cada ecosistema segrega una específica cultura (una matriz cognoscitiva o mitopoyesis propiciadora de coherencia social y ecológica), un cuerpo de metáfora (pensamiento analógico) proveniente de ese ecosistema y estructurado en función del mismo (Rodríguez 2000: 6),

que constituyen sistemas complejos y coherentes, capaces de generar nuevos componentes y propiciar nuevos procesos ecosistémicos y étnicos. Sobre esta base entendemos que la naturaleza *pura* es una ficción, y que, históricamente, los universos humanos y naturales han conformado un todo articulado por una variedad de funciones y relaciones que caracterizan etnicidades ecológicas (Parajuli 1999). Lo que el sentido artificial de la globalización neoliberal intenta subsumir es una realidad que no admite sustitutos, refractaria a la uniformidad y al criterio único. La identidad cultural y el hecho ecosistémico son el rostro concreto de una abstracción denominada mundialización. La posición de las etnicidades ecológicas ante la globalización plantea la necesidad de renovarlas, desafío que implica la doble tarea de recuperación y apertura a nuevas interacciones, en el marco del autoreconocimiento humano en la naturaleza (Parajuli 1999).

La creciente articulación intercultural de todas las sociedades humanas consideradas a distintas escalas, constituye un potencial de enriquecimiento asombroso de la experiencia humana en medio de la diversidad. Si se puede reformular el sentido de la sustentabilidad, ubicando el término en el contexto de nuevas y múltiples significaciones, no mediatizadas por la razón instrumental, el productivismo y la lógica globalista, reconociendo los límites y modulaciones que lo cultural y lo ecológico imprimen a las relaciones entre los humanos y el mundo natural, la identidad cultural puede asumirse como un factor fundamental para el logro de la misma. La revalorización de la identidad cultural, para este propósito, supone el reconocimiento de los regionalismos y minorías étnicas, el rescate de costumbres y de una cierta espiritualidad asociada a hábitos de convivencia con la naturaleza. En condiciones de continuidad cultural y ecológica, esto debe proyectarse en

concreciones que expresen principios de regeneración ambiental, solidaridad, interdependencia creativa entre las sociedades y entre éstas y los ecosistemas y, en última instancia, una existencia humana más plena y feliz.

Referencias

- Amin, Samir. 2001. "¿Nueva fase del capitalismo? ¿O cura de rejuvenecimiento del capitalismo senil?"; en Manuel Monereo y Miguel Riera (eds.) *Porto Alegre. Otro mundo es posible*. España: El Viejo Topo/Foro Social Mundial, pp. 207-262.
- Athanasiou, Tom. 1998. *Divided planet. The Ecology of the Rich and the Poor*. Athens and London: The University of Georgia Press.
- Beck, Ulrich. 1998. *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Barcelona: Paidós.
- Behtens, William et al. 1973. *Los límites del crecimiento*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Boff, Leonardo. 1994. *Nueva era: la civilización planetaria*. Sao Paulo: Atica.
- Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. 1987. *Nuestro futuro común*. Organización de las Naciones Unidas.
- De Sousa, Boaventura. 2001. "Las tensiones de la modernidad"; en Manuel Monereo y Miguel Riera (editores) *Porto Alegre. Otro mundo es posible*. España: Foro Social mundial/El Viejo Topo.
- Duclos, Denis. 2001. "La globalisation va-t-elle unifier le monde?"; en *Le Monde diplomatique* No 569, año 48, pp. 14-15.
- Enzensberger, Hans Magnus. 1988. "A Critique of Political Ecology"; en *Dreamers of the Absolute*. Londres: Radius.
- García Canclini, Néstor. 1999. *La globalización imaginada*. Barcelona: Paidós.
- Gudynas, Eduardo. 1993. "The Fallacy of Ecomesianism: Observations from Latin America"; en Wolfgang Sachs (ed.) *Global ecology. A New Arena of Political Conflict*. Halifax, Nova Scotia, Zed Books, London & New Jersey/Fernwood Publishing, pp. 170-178.
- Gudynas, Eduardo. 2000. "Globalización, políticas sociales y medio ambiente"; en *Desarrollo sostenible*. Caracas: III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, cap. V.

- Leis, Héctor Ricardo. 1995. "Globalización y democracia después de Río-92: La necesidad y oportunidad de un espacio público transnacional"; en: *Ecología Política*. Cuadernos de Debate Internacional, No. 10, Icaria, pp. 59-72.
- Mato, Daniel. 1993. "Construcción de identidades pan-nacionales y transnacionales en tiempos de globalización: consideraciones teóricas y sobre el caso de América Latina"; en Daniel Mato (coord). *Diversidad cultural y construcción de identidades: estudios sobre Venezuela, América Latina y el Caribe*. Caracas: Tropikos, pp. 211-231.
- Mosonyi, Esteban E. 1995. *Identidades espontáneas e inducidas. Su repercusión en el caso venezolano*. Caracas: Dirección de Coordinación de Extensión, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.
- Parajuli, Pramod. 1999. "¿Cómo pueden cuatro árboles formar una jungla? Etnicidades ecológicas y la socialización de la naturaleza?"; en: *Persona y sociedad*. Vol. XIII, No 1. Universidad Jesuita Alberto Hurtado/Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales- ILADES, pp. 65-78.
- Ramonet, Ignacio. 2001. "Globalización, desigualdades y resistencias"; en Manuel Monereo y Miguel Riera (eds.) *Porto Alegre. Otro mundo es posible*. España: El Viejo Topo/Foro Social Mundial, pp.85-101.
- Rodríguez, Adolfo. s.f. "Etnografía de la horizontalidad. Crítica de la razón centrista". Venezuela. Universidad Rómulo Gallegos, Venezuela (Mimeo).
- Rodríguez, Adolfo. 2000. Marco teórico para recuperar el propio paraíso y el de la aldea global. Un enfoque primario-progresivo para la investigación-participación-local como vía para el desarrollo sustentable. Universidad Rómulo Gallegos, Venezuela. (mimeo).
- Velasco, Francisco Javier. 1996. "Globalismo y ecología: los riesgos del ambientalismo tecnocrático"; en *El ojo del huracán*. Año 7, No 24, pp. 9-11.
- Velásquez, Ronny. 1993. "Venezuela pluriétnica: el otro y la diferencia, el mito y las identidades"; en Daniel Mato (coord.) *Diversidad cultural y construcción de identidades: estudios sobre Venezuela, América Latina y el Caribe*. Caracas: Tropikos, pp.85-96.