

COVID 19: Oportunidad para la consolidación de nuevas subjetividades a través de la ética de Vida y la praxis de liberación.

Enfoque desde la Psicología Comunitaria Ambiental

OBRA SELECCIONADA

Xoxotla Hamdan Ixchel

ENSAYO

Resumen

La crisis ecológica y social, exige a la humanidad una transformación ontológica para conservar la Vida en el Planeta, que implica trascender el “proyecto-ética de muerte”: hegemónico, andro-antropocéntrico, individualista, colonizador, depredador y sinsentido; al “proyecto-ética de Vida”: diverso, colectivo, descolonizador, armónico, empático, solidario, y con la autonomía como utopía, para lo cual es necesario implementar acciones concretas, hacer praxis, consolidada en nuevas subjetividades, desde lo cotidiano y lo comunitario que transformen radicalmente nuestras relaciones de dominación con la naturaleza, intersubjetividades comunitarias que se cohesionan por medio de la afectividad.

Palabras clave: proyecto-ética de Vida, comunitario, subjetividades, praxis,

naturaleza. **Introducción**

El COVID-19 se presenta como un colapso dentro de la amplia crisis eco-social, y a pesar de las consecuencias negativas que conlleva, es posible visualizarlo como “una oportunidad para realizar cambios y adaptarnos [...] al integrarnos a la ciclicidad *autopoietica* que hace posible la vida” (Giraldo, 2018, p.185), a partir de la premisa de que nuestra interrelación con el entorno es corpórea, recíproca e intersubjetiva, es decir, si afectamos la *autopoiesis* de la Tierra nos afectamos a nosotros mismos como humanidad, por lo que, además de la presente pandemia hay que tener en cuenta el ya previsto colapso climático, inminente si no accionamos para evitarlo. En éste sentido, el miedo, como la emoción primaria que tiene la función de

preservar la vida, sería racional si se considerará el previsto suicidio de la humanidad por la crisis ecológica.

Para ello se retomarán las diversas praxis ecológicas y la recuperación del Buen Vivir, con puntos de encuentro con otras ramas como el ecofeminismo y especificidades de acción como el antiespecismo. En este complejo panorama de diversidad de acciones surge la siguiente pregunta: ¿Qué puede cohesionar las diversas praxis?

**Aunque en lo cotidiano se suele usar la “x” para eliminar el género y apelar a la inclusión, en el presente ensayo deberá leerse la “o”, como símbolo de inclusión en un mundo donde todos los seres vivos somos diferentes, pero igual de indispensables.

*Derivado de la tesis “Praxis Comunitaria Sustentable: Fridays For Future- CDMX”, que para obtener el título de Licenciada en Psicología realiza Xoxotla Hamdan Ixchel.

Psicología Comunitaria Crítica

La psicología contra-hegemónica se construye “a partir de las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales de los pueblos latinoamericanos” (Flores, 2014, p.70), desde ésta se critica el despilfarro de la sociedad capitalista basada en la ética de muerte, que al difundir el llamado “proyecto de muerte” separa a los seres humanos de su pertenencia a la Tierra, a partir de la propiedad y la racionalidad mercantil, con la cual justifica la depredación/extracción de la naturaleza vista únicamente como recurso para las metas de acumulación; en contraparte la psicología comunitaria crítica (inter y multi disciplinaria) se basa en la ética de Vida indisociable de la praxis ético-política de liberación, e implica la necesidad de recuperar la memoria histórica, la sabiduría de los Pueblos Originarios con el Buen Vivir, para lo cual se requiere de descolonización epistémica, deconstrucción subjetiva y generar las acciones para trascender el presente de opresión a partir de la solidaridad, la horizontalidad¹antagónica a la dominación/opresión y que a su vez implica la depatriarcalización, todo ello con miras a la autonomía: la auto organización, autogestión y autoconsumo, creando nuevas subjetividades de resistencia

y *resistencia*. Dicho proceso se lleva a cabo desde lo cotidiano y principalmente en el campo relacional por lo que tiene como actores fundamentales a los Otros oprimidos/excluidos, a los movimientos sociales y a la organización popular, (Dussel, 1998, Flores, 2014; Giraldo, 2018, Jiménez-Domínguez, 2004).

Psicología Comunitaria Ambiental

La Psicología Ambiental es una interdisciplina, que estudia la relación del ambiente o entorno, ya sea construido, social o natural, y las percepciones-comportamientos humanos, concibiéndola a ésta como bidireccional es una interrelación que se afecta mutuamente, ejemplo de ello es la pandemia actual (COVID-19), producida por una relación nociva y destructiva con el ambiente natural; el análisis que nos atañe es aquel que incluye a la “conciencia ambiental, dirigida a la especialización actitudinal pro-ambiental”, (Corral, 2010; Corraliza, Berenguer, Moreno y Martín, 2004), de manera relación/al en el ámbito comunitario.

Las dimensiones psicológicas de la sustentabilidad, propuestas por Corral, (2010), son: la conducta pro-ecológica, el consumo austero, comportamientos altruistas, solidarios y cooperativos, y la equidad manifestada en acciones concretas, aunadas a la orientación al futuro, la deliberación pro-ambiental y la visión del mundo en Interdependencia; todo ello en integración generan cierta competencia pro-ambiental, que consolidada en el estilo de vida, puede conducir a un mayor bienestar subjetivo y a cierta restauración psicológica.

“Que en el caso de la Investigación Acción Participante permite la interpenetración entre el conocimiento popular y el experto a partir de un compromiso existencial que implica una transformación de la personalidad y la cultura, la rebelión contra la rutina, el egoísmo y la manipulación” (Jiménez-Domínguez, 2004, p.140).

El enfoque psico-comunitario ambiental propuesto por Rosas, G. (2003), al igual que la psicología crítica, parte del contexto latinoamericano, el cual cuenta con un fuerte componente indígena y popular, así como una gran riqueza en recursos sociales, naturales y tecnológicos propios de la cultura indígena y popular, desde dicha

premisa, la psicología comunitaria ambiental tiene como objetivo “promover e insertar en las comunidades un comportamiento de protección y desarrollo del medio ambiente en el contexto de una interacción mutua”, (p.26), para lo cual ofrece las siguientes líneas temáticas:

- a) Mayor aproximación al mundo natural: éste bajo la premisa de que las condiciones artificiales de vida nos impiden observar el funcionamiento sistémico natural y genera una autoimagen de seres humanos independientes a los fenómenos ambientales.
- b) Estilos de vida: consumo austero, reutilizar, reciclar.
- c) Sustentabilidad social: asegurar las necesidades básicas de todos los grupos de la sociedad, así como la inclusión de los mismos.
- d) Interculturalidad: incorporación de las miradas del mundo indígena a partir del respeto y enriquecimiento mutuo.
- e) Variables psico-comunitarias: identidad y organización comunitaria, generar un comportamiento colectivo.

En este punto parece importante aclarar que desde una visión decolonial, el concepto de sostenibilidad/sustentabilidad se retomará desde una perspectiva que crítica al modelo de desarrollo/progreso que obedece a una lógica de necesidades(humanas)/recursos(naturales), y que relega al centralismo del conocimiento europeo para dar cabida a los *Otros* saberes y sentires, como lo es el conocimiento tradicional e indígena, principal referente para construcción de la ética de Vida dirigida hacia el postdesarrollo, que se afirma desde la cohesión/unificación de las diversas praxis y la consolidación de nuevas subjetividades a partir de una participación emocionalmente comprometida.

La Psicología Comunitaria Ambiental desde una perspectiva contra hegemónica (tentativamente), tendría como objeto de estudio la interacción e intersubjetividad comunidad-ambiente, y como objetivo la armonización de la comunidad con su entorno natural para salvaguardar su integridad y la Vida. Para ello se retomarán diferentes perspectivas que apuntan a un *ver (cosmovisión), ser*

(*subjetivo*) y *hacer (praxis)*, desde lo *alterno* y con la responsabilidad de la humanidad al haber trastocado la *autopoiesis* de la Tierra.

El Paradigma del Cuidado

El paradigma del cuidado, también articulado desde y para América Latina, es un proyecto de humanización que propone reconocernos como una misma especie, una sola familia y como tal, guiarnos con una nueva cosmovisión que permita la supervivencia de la especie, éste nuevo orden ético prepondera al cuidado, el saber cuidar, como el aprendizaje fundamental para prever daños futuros y regenerar daños pasados, el cuidado incluye: el autocuidado (físico y espiritual), el cuidado de los cercanos (vínculos afectivos), el cuidado de los lejanos (organizaciones), el cuidado de los extraños (bienes públicos y política), el cuidado del intelecto (altruismo cognitivo) y el cuidado del Planeta (reducir el consumo - consumo consciente-, reusar y reciclar); seguido de saber hacer transacciones ganar-ganar, basadas en la cooperación; éstos valores nos permitirían evitar futuros colapsos ambientales y por tanto, sobrevivir como especie. Por otra parte, los valores que habrá que reaprender desde el cuidado para el relacionamiento y el encuentro como especie humana son: la comensalidad: el acceso solidario al alimento, el conversar, el respeto y la hospitalidad, (Toro y Boff, 2009). Para lograr dicha transformación, los autores proponen desarrollar una Pedagogía Social Autofundada en el Cuidado (PSAC), articulando y reformulando la ética, la política, la educación, la comunicación (nueva gramática simbólica), las organizaciones e instituciones, las inversiones, la estética (el arte) y la espiritualidad, desde el paradigma del cuidado. Habrá que notar la relevante coincidencia de que los autores hallan planteado lo anterior durante la pandemia de la gripe A (H1N1) en 2009 y que en la actualidad al encontrarnos ante la pandemia de COVID-19, el cuidado resulta prioritario para salvaguardar la Vida, en éste sentido Leonardo Boff, (2020, en leonardoboff.org), afirma que el presente coronavirus se presenta como “la exigencia de una relación amistosa y cuidadosa con la naturaleza”, a partir, de “sentir con el corazón nuestra pertenencia a la Tierra y al Gran Todo, unida a la responsabilidad de un futuro común”.

Al considerarnos parte del “Gran Todo”, la gran familia unificada no debería centralizar a la especie humana, en su lugar, habremos de considerarnos como seres vivos tan indispensables como las plantas y las otras especies animales, sustituyendo la visión de superioridad por la responsabilidad racional, ética y moral, ésta propuesta de horizontalidad se retomará más adelante a partir del antiespecismo.

Ecofeminismo

Al presente análisis no le corresponde un estudio exhaustivo sobre ecofeminismo en cuanto a las discrepancias entre la línea espiritual (criticada de esencialista) y constructivista-materialista, sin embargo, consideramos que la división de la realidad social y la realidad espiritual continúa el discurso de dualidad que puede ser superado si no se pretende ofrecer afirmaciones teóricas definitivas de la realidad y en su lugar se prioriza la acción transformadora (praxis), para de ella obtener conclusiones teóricas, en segundo plano y con posibilidades de reflexión, crítica y transformación.

El ecofeminismo como movimiento político concibe la dominación del hombre sobre la naturaleza como paralela y entrelazada a las relaciones de desigualdad y dominación sobre las mujeres, ambas sometidas a destructivos sistemas socioeconómicos y tecnológicos andro-antropocentristas; para contribuir al cambio social y la preservación de la Vida, “las diferentes corrientes ecofeministas buscan una profunda transformación en los modos en que las personas nos relacionamos entre nosotras y con la naturaleza, sustituyendo las fórmulas de opresión, imposición y apropiación”, (Pascual y Herrero, 2010, p.6, recuperado en www.fuhem.es).

Mary Mellor (2000), propone el modelo *HURRAH (Holism, Uncertainty, Responsibility, Reciprocity, Awareness, Humility)*; en la traducción al español las siglas son HIRRCH:

- Holismo en el que se incluye lo económico, lo político, lo social, lo ecológico y lo cotidiano como un todo indisociable
- “Incertidumbre como la condición de la existencia biológica/ecológica humana”.
- Responsabilidad y Reciprocidad para consumir sólo lo necesario y generar

trabajos cooperativos des-enajenadores, en los que la vida y el trabajo serían uno solo, y como sustitutos de las estructuras explotadoras de mediación/parasitismo.

-“Conciencia, en un nivel profundo y espiritual, y en un nivel práctico y cotidiano”. -Humildad para aprender a vivir sin aspirar sin ilusiones de trascendencia, (p. 242).

La transformación que propone el ecofeminismo implica la deconstrucción de valores profundamente arraigados y reforzados por la hegemonía, presente en la cultura popular, tarea difícil pero necesaria y urgente, sobre todo en un contexto donde la violencia de género y su máxima expresión: el feminicidio, están al orden del día; con ello hay que reconocer la fuerza del movimiento feminista desde las versiones más cotidianas hasta las más radicales, el cual se ha expandido gracias a la difusión por medio de las redes virtuales de comunicación.

Puntualizando sobre el surgimiento de la actual pandemia, la reflexión ecofeminista de Alicia Puleo (2020), considera que:

“los nuevos virus se producen por diversas causas relacionadas entre sí, como la destrucción de la biodiversidad, la deforestación, las condiciones insalubres y el despiadado trato a los animales tanto en la ganadería industrial de Occidente y Oriente como en la caza, el tráfico ilegal y los mercados húmedos asiáticos de animales vivos y la invasión del hábitat de los animales salvajes por asentamientos humanos. También las industrias extractivas y explotaciones agrícolas y ganaderas intensivas, el cambio climático, el mal uso de los combustibles fósiles, la hipermovilidad y la globalización neoliberal”.

La autora propone aprovechar la pausa para “explorar otro mundo posible”, y sugiere que tendríamos que “superar la herencia patriarcal, revalorizando las tareas del cuidado hacia humanos, animales y ecosistemas, reforzando el carácter social del estado, defendiendo la sanidad pública y dejando atrás el modelo de desarrollo insostenible y de globalización neoliberal ecocida y genocida”. Propuestas compatibles con el paradigma de cuidado, (aunque la autora retoma la ética del cuidado desarrollada por Gilligan y Noddings), y con la ética antiespecista, que se desarrolla a continuación.

Antiespecismo

En las diferentes perspectivas abordadas se habla de la no-dominación, de relaciones horizontales y de un consumo consciente, sin embargo, la mayoría de las perspectivas continúan la línea androcéntrica, en la que incluso percibiendo un colapso ambiental lo que preocupa es la supervivencia humana, como si fuésemos los únicos habitantes que importan en el inmenso ecosistema, como si no fuese relevante la amplia extinción de especies y la inconmensurable explotación, tortura y matanza de diversas especies animales día con día, justificada por el supuesto beneficio y uso de la humanidad, desde la alimentación, la vestimenta, la investigación científica, y hasta el entretenimiento o acompañamiento, todo ello desde la perspectiva económica que percibe a la naturaleza como recurso y a la humanidad como propietaria. A estas formas de relacionarnos ventajosamente con las otras especies animales se le llama *especismo*, esta discriminación injustificada hacia los animales no humanos ha sido criticada desde diversos argumentos proponiendo principalmente derechos animales, sin embargo, la contraparte más radical es el *antiespecismo* abolicionista, que impugna la propiedad de los humanos sobre los demás seres vivos y se les considera, en su lugar, con un valor inherente a partir de la *sintiencia* o *sensocentrismo* (capacidad de sentir) y cuyo principal motor es la empatía, la cual conlleva al *veganismo*, un estilo de vida ético congruente con esta propuesta, el cual, siendo una conjunción de acciones para la transformación social puede ser considerado como una forma de praxis, (Francione, 2009, citado en Vázquez y Valencia, 2016).

Para Melanie Joy (2013, citada en Vázquez y Valencia, 2016), el *carnismo* o *especismo*, ha generado apartamiento de las emociones a partir de una disonancia cognitiva, (esquizofrenia moral para Francione), en la que se hace invisible el sufrimiento, generando falta de empatía y sensibilidad que se expande a las relaciones humanas.

“Los abolicionistas rechazan cualquier forma de discriminación humana, incluyendo el racismo, el sexismo, el heterosexismo, la discriminación por edad, el clasismo”, (Vázquez y Valencia, 2016, p.160). Así, el entramado de praxis por la Vida se encuentran nexos teórico-prácticos como el *antiespecismo* feminista, el cual concibe al *especismo* como parte del extenso androcentrismo, coincidente, a su vez, con el ecofeminismo;

además, el *antiespecismo* rechaza, en la práctica, el sistema económico en el que la industria ganadera es de los principales de contaminación de tierra y aire.

Así el antiespecismo “se trata de un cambio radical en la relación humano-naturaleza. Se enraiza en el respeto por la vida y en la abolición de todo modo de discriminación y relación opresora”, (Méndez, 2019), dicha transformación del estilo de vida comienza en lo corpóreo cotidiano y se expande a lo comunitario, además de incluir las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), como lo demuestra Anahí Méndez (2019), en su estudio sobre la *cibercultura* del movimiento *antiespecista*, en cual concluye que:

“este movimiento compuesto por redes de colectivos y activistas, posee elementos característicos de los movimientos de la Sociedad Red, como: la mundialización de la protesta y simultaneidad de las acciones, las nuevas formas organizativas basadas en redes descentralizadas y horizontales, y en el trabajo colectivo con soporte en Internet, la diversificación de estrategias de acción colectiva y estética de la protesta, la integración de la comunicación y la imagen en expresiones escritas, visuales, audiovisuales y gestuales, [...] en un proceso continuo de autorreflexión, reelaboración, consolidación, y superación” (pp.26-27).

El movimiento *antiespecista* es uno de los diversos movimientos sociales que se han logrado organizar como Sociedad Red, y aunque ésta encuentra como limitante el acceso al ciberespacio, es una opción viable y amplia para compartir, visibilizar las injusticias, el conocimiento y las nuevas formas de ver, ser y hacer, y con ello consolidar las nuevas subjetividades.

Buen Vivir

El Buen Vivir es un concepto plural y en construcción, desde la reflexión académica a las prácticas en los movimientos sociales; resurge de la recuperación de saberes y sensibilidades de algunos Pueblos Indígenas u Originarios, donde los más reconocidos son el caso Ecuador con el *sumak kawsay* (en *kichwa*), que encuentra su consolidación en los derechos de su Constitución de 2008, y el de Bolivia con el Vivir

Bien o *suma qamaña* (en *aymara*) y *sumak kawsay* (en quechua), que también se formaliza en su Constitución aprobada en 2009, aunque en este caso en forma de principios ético-morales, (Gudynas y Acosta, 2011, p.80).

Reconociendo los límites del sistema económico, político y social dominante, que se refleja en el estilo de vida, el Buen Vivir es una propuesta de interculturalidad, que desde la crítica al desarrollo y al extractivismo, representa una alternativa hacia el postdesarrollo, para lo que se requiere la transformación de nuestra relación con la Naturaleza, es un concepto en el que “interactúan saberes tradicionales con nuevas miradas, las cuales permiten redefinir identidades hacia el futuro, [...] saberes y sensibilidades interactúan, se mezclan y se hibridizan”, incluso desde el conocimiento Occidental como los Derechos de la Naturaleza y el feminismo, pero que requiere *decolonialidad* (descolonización epistémica), (Gudynas y Acosta, 2011, p.80).

Ética de Vida

Enrique Dussel (2020), afirma que la humanidad se encuentra en *jacque* por la Naturaleza, donde “el virus es una señal de la destrucción de la Vida en la Tierra y del fin de una época, [...] el virus no está diciendo –o cambias, o te destruyo”, por lo cual la humanidad requiere una transformación radical, una transición de la modernidad a una nueva edad del mundo, la cual se fomentaría en la afirmación de la Vida, en la ética de Vida y en una política concebida como servicio a la vida de la humanidad; la transformación se crea paso a paso con la ayuda de experiencias generalizables y nuevas intersubjetividades comunitarias.

En este sentido, la socióloga Maristella Svampa (2020), propone que la transición sea socio-ecológica, con un cambio profundo de las relaciones sociales, apoyado también en el Paradigma del Cuidado, que incluya respeto, reciprocidad y complementareidad, además de propuestas puntuales a nivel político, dicha transformación concibe al presente colapso como una oportunidad, de la misma forma que Giraldo (2018), para el autor, el colapso representa “una oportunidad para realizar cambios y adaptarnos [...] al integrarnos a la ciclicidad *autopoiética* que hace posible la vida”, (p.185).

Ecología Política

Crítica al desarrollo, al extravismo, al capitalismo como sistema hegemónico de poder, que al cortar los vínculos de pertenencia a la Tierra e imponer un sistema de necesidades falso, aunado a ambientes virtuales o artificiales, genera la desterritorialización de la autonomía, desterritorialización ontológica, afectiva y epistémica.

Propone, a partir de la relación recíproca y afectiva cuerpo-ambiente, una transformación ontológica y espiritual urgente, ligada a la paulatina transición civilizatoria, que incluye, partir de los recursos disponibles, reavivar la red de relaciones sociales, regenerar la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad y el intercambio horizontal de saberes, que incluye el proyecto del Buen Vivir, y tiene en la mira utópica la autonomía (auto-organización, autogestión, autoconsumo), con la “práctica utopística de la acción concreta”, (Giraldo, 2018, p.147), como medio de transformación individual y de las relaciones sociales, creando nuevas subjetividades colectivas.

Diferentes alternativas de vida encaminadas a la autonomía se encuentran en propuestas ya implementadas como lo son la permacultura, los huertos urbanos y familiares, el reciente proyecto “cero-basura” (proyectocerobasura.com/), el proyecto de “la Vía Campesina” (viacampesina.org/, mencionado por Giraldo, 2018), así como la comunidad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), experiencias en curso que representan ejemplos de que es posible crear “Otros Mundos, donde todos quepamos para Vivir”, (EZLN).

Consolidación de nuevas subjetividades

Las diversas praxis antes expuestas se pueden consolidar a partir del colapso civilizatorio que representa la pandemia de COVID-19, y del objetivo en común de las éstas: la transformación, por lo que pueden cohesionarse a partir de la ética de Vida, cristalizada en la consolidación de nuevas subjetividades e intersubjetividades, articulando lo individual y lo comunitario en la esfera cotidiana (que incluye lo virtual), y a su vez contiene la afectividad, como “la fusión de todos los preceptos, todos los sentidos, todas las cualidades, en uno solo”, (Fernández, 2004, p.106), sentir la utopía,

que se está bordando con hilos de esperanza; la propuesta es transformarnos ontológicamente desde el sentirnos corpóreamente como seres pertenecientes a la Tierra y responsables de la crisis eco-social, ser pragmáticos, ser Aquí y Ahora, la transformación puede comenzar desde Nuestra América, desde nuestras posibilidades y líneas específicas de *ver, ser y hacer*, retomando *Otros mundos*, que se reflejan y se sienten en los símbolos de la artesanía indígena, creando *Otros mundos*, también con la ayuda del arte como el lenguaje que se siente y no se piensa. Y profesionalmente, desde la Psicología Comunitaria Ambiental y crítica. Dejo esta conclusión como una invitación, que es incluso una auto-invitación, para reflexionar, tomar conciencia y comenzar la acción concreta de una transformación congruente, porque:

“Si mi presencia no es neutra en la historia, debo asumir del modo más críticamente posible su carácter político. Si, en realidad, no estoy en el mundo para adaptarme a él sin más, sino para transformarlo, si no es posible cambiarlo sin un cierto sueño o proyecto de mundo, debo utilizar todas las posibilidades que tenga para participar en prácticas coherentes con mi utopía y no sólo para hablar de ella.” (Freire, 2006, p.43).

De ésta forma, el presente ensayo no pretende ser exhaustivo ni definitivo, sino, la pauta para seguir imaginando, creando, y existiendo otros mundos posibles, donde la Vida (concepto equivalente al Amor en la lengua y cosmovisión náhuatl), es el fundamento.

Referencias

- Boff, L. (2020). ¿Qué puede venir después del coronavirus?, (Trad. Gavito, J.M.) Recuperado en: <https://leonardoboff.org/>
- Fernández, P. (2004). 1890,1940,1990: metodología de la afectividad colectiva. En: Mendoza García, J. y González Pérez, M.A. (2004). Enfoques contemporáneos de la Psicología Social en México. México: Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México y M.A. Porrúa.
- Freire, P. (2006). Pedagogía de la indignación. (2ªed.). España: Morata.

- Corral, V. (2010). *Psicología de la Sustentabilidad: un análisis que nos hace pro ecológicos y pro sociales*. México: Trillas.
- Corraliza, J. A.; Berenguer, J.; Moreno, M. y Martín, R. (2004). *La investigación de la conciencia ambiental. Un enfoque psicosocial*. En Castro, R. (coord.), (2004). *Persona, sociedad y medio ambiente: Perspectivas de la investigación social de la sostenibilidad*. España: Consejería de Medio Ambiente- Junta de Andalucía.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión*. Madrid: Trotta. Recuperado en:
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/50.Etica_de_la_liberacion.pdf
- Dussel, E. (2020). *Entrevista: 2020: La pandemia con Enrique Dussel Ética y política*. Recuperado en: <https://aristeguinoticias.com/0904/mexico/2020-la-pandemia-con-enrique-dussel-etica-y-politica-en-vivo/>
- Flores, J. M. (coord.). (2014). *Repensar la psicología y lo comunitario en América Latina*. Baja California, México: Universidad de Tijuana. Recuperado en:
http://www.comunidadeslatinoamericanas.uchile.cl/publicaciones/revistas/cic/repensar_psicologia_y_comunitario.pdf
- Giraldo, O., F. (2018). *Ecología política de la agricultura: Agroecología y posdesarrollo*. Chiapas, México: Ecosur. Recuperado en:
<https://www.semillas.org.co/apc-aa/files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/ecologa-politica-de-la-agricultura.pdf>
- Gudynas, E. y Acosta, A. (2011). *La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa*. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 16(53),71-83. Recuperado en: <https://www.redalyc.org/pdf/279/27919220007.pdf>
- Jimenez-Dominguez, B. (2004). *La Psicología Social Comunitaria en América Latina como Psicología Social Crítica*. *Revista de Psicología de la Universidad de Chile*. 23(1),133-142, ISSN: 0716-8039. Recuperado en:
<https://www.redalyc.org/pdf/264/26413110.pdf>
- Mellor, M. (2000). *Feminismo y Ecología*. México: Siglo XXI. (Traducción Palos, A. M.).

- Méndez,A. (2019). ¿Antiespecismo? Una cultura emergente en la era digital.
Revista Unidad Sociológica- Cultura digital e Internet 1 (2), 20-27. Recuperado
en: <http://unidadesociologica.com.ar/UnidadSociologica23.pdf>
- Pascual, M. y Herrero, Y. (2010). Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y
construir el futuro. CIP-Ecosocial – Boletín ECOS n° 10, enero-marzo. Recuperado en:
[https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/ECOS%20CDV/Bo-
letin_10/ecofeminismo_construir_futuro.pdf](https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/ECOS%20CDV/Boletin_10/ecofeminismo_construir_futuro.pdf)
- Puleo, A. (2020). Reflexiones ecofeministas ante la pandemia de COVID-19. Recuperado en:
[https://theconversation.com/reflexiones-ecofeministas-ante-la-pandemia-de-covid-19-
135159](https://theconversation.com/reflexiones-ecofeministas-ante-la-pandemia-de-covid-19-135159)
- Rozas O., G. (2003). Aproximación Psico Comunitario Ambiental al Problema
de Calentamiento Global. Revista de Psicología, 12(2), 19-34. doi:10.5354/0719-
0581.2012.17388. Recuperado en:
<https://revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/view/17388/18151>
- Svamnpa, M. (2020). “La pandemia volvió necesario lo que parecía inviable”.
Recuperado en: [https://canalabierto.com.ar/2020/04/18/maristella-svampa-la-
pandemia-volvio-necesario-lo-que-parecia-
inviable/?fbclid=IwAR2gevu29e19XA0iQWQ6F3L2sFkIK3AKZt1Gybu9hKbpH-
U6Y9BFskBOuA](https://canalabierto.com.ar/2020/04/18/maristella-svampa-la-pandemia-volvio-necesario-lo-que-parecia-inviable/?fbclid=IwAR2gevu29e19XA0iQWQ6F3L2sFkIK3AKZt1Gybu9hKbpH-U6Y9BFskBOuA)
- Tortosa, J.M. (2009). *Sumak kawsay, suma qamaña*, buen vivir. España:
Fundación Carolina. Recuperado en:
[http://repositorionew.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2789/1/RAA-
28%20Mar%C3%ADa%20Tortosa,%20Sumak%20Kawayay,%20suma%20qama%
C3%B1a,%20buen%20vivir.pdf](http://repositorionew.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2789/1/RAA-28%20Mar%C3%ADa%20Tortosa,%20Sumak%20Kawayay,%20suma%20qama%C3%B1a,%20buen%20vivir.pdf)
- Toro, B. y Boff, L. (2009). Saber cuidar: el nuevo paradigma ético de la
nueva civilización. Recuperado en:
[https://www.iberopuebla.mx/sites/default/files/informacion-
adicional/descargas/sabercuidar.pdf](https://www.iberopuebla.mx/sites/default/files/informacion-adicional/descargas/sabercuidar.pdf)

-Vázquez, R. y Valencia, A. (2016). La creciente importancia de los debates antiespecistas en la teoría política contemporánea: del bienestarismo al abolicionismo. *Revista Española de Ciencia Política*, 42, 149-166. Doi:

<http://dx.doi.org/10.21308/recp.42.06>. Recuperado en:

https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/viewFile/52412/pdf_50