

Nature protection

Massimo Pica Ciamarra - 29 aprile 2022

The 'nature/artifice' distinction is instrumental: it separates the products of other living forms (0) from what is generated by human knowledge, intentionality and thought.

Perhaps this is why - in common language - "nature" is an ambiguous word. According to the Treccani (Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti), "nature" is "the total system of living beings, animals and plants, and inanimate things that present an order, create types and are formed according to laws". That is, it considers the whole to be integrated. In the same vein, the "*European Landscape Convention*" (1) defines "Landscape" as "*a certain part of the territory, as perceived by the populations, whose character derives from the action of natural and/or human factors and their interrelationships*". These two definitions are peculiar to our culture, far removed, for example, from what leads the United States to protect the huge unspoiled expanses of 'National Monuments'.

Plants and animals are also part of nature: everything originates from a common living stock. Sapiens is also a part of it and, thanks to his nature and over a very long period of time, has contributed to the creation of what Goethe (2) described as '*second nature for civil uses*'. Wise and continuous transformations have characterised the evolution of the various civilisations. This is why a very high percentage of the sites that UNESCO recognises as "*World Heritage Sites*" includes or concerns artificial elements. Few, if any, sites are devoid of significant Sapiens contributions.

Demographic explosion (the world population is now eight times higher than in Goethe's time); sectorial logic (the accentuation of distinctions and subdivisions between "disciplines" with the consequent domination of "terrible simplifiers" (3); the uncontrolled multiplication of human actions (starting from the industrial revolution) have meant that positive characteristics no longer prevail in what the Sapiens produce today: the long virtuous process has weakened, almost to the point of being interrupted.

Promoted by the Club of Rome - exactly fifty years ago and published by M.I.T. - "*The Limits of Development*" (4) was an unprecedented call, a well felt shock, but still with weak concrete consequences.

The impetuous contemporary technological development is accompanied by the exaltation of the self-destructive capacities of the Sapiens: not so much because he has instruments ready to generate immediate planetary catastrophes, but because with his behaviour - habitual and widespread - he compromises balances that are at the basis of his own survival.

It seems that Homo Insiapiens has taken over from Homo Sapiens.

Many factors characterise the Anthropocene: there is no full scientific agreement on when this geological era began, but the increasing violence of climate change is increasingly evident. Just as evident is the continuing decline in the ecological quality of the new living environments: they not infrequently produce insecurity, slow down the economy, and reduce the social and welfare of communities. The definition of 'sustainable development' appeared for the first time thirty-five years ago in the Brundtland Report.

Sapiens can avoid succumbing if - by freeing himself from the era of separation and immersing himself in that of integration, with the strength of a systemic vision - he takes control of his actions, mitigates his innate selfishness, transforms his living environments by recognising three interrelated priorities (5): that of the "*Environment*" (a planetary issue), that of "*Landscapes*" (in the European meaning of the term: what characterises a community) and that of "*Memory*" (what identifies a place or remains in the collective imagination). Of course, everything is a relationship, and relationships have inter-scalar characteristics.

Sixty years ago, opening the Academic Year of the University of Milan (6), Rodolfo Margaria (physiologist, Academician of the Lincei) observed that our planet was formed about 4.5 billion years ago; that the first most elementary form of life appeared 3 billion years ago; that the presence of life capable of acting and transmitting in trans-generational terms conscious relationships is only a few hundred thousand years old. For this reason he considered the possibility of contact with possible, and certainly different, living beings on other planets unlikely. He argued for the probable extinction of man's dominion on Earth in a time of the same order of magnitude as that which has elapsed since his first presence, concluding that even a million years is a derisory interval compared to that of any planet. The simultaneous presence and encounter of possible life forms from different planets is therefore highly unlikely, even though in 1961 it was not foreseeable that the '*Doomsday Clock*' (7) would more than halve the number of minutes to X time in 2021.

Among the phenomena of nature, the Sapiens has an infinitely smaller scale than others. At this stage of his journey "*From animals to gods*" (8), he can no longer delude himself that he can dominate Nature, an immense web of relations and a symbiotic whole in continuous transformation. Avoiding distinctions and conflicts - thus with a continuous and simultaneous γνῶθι σαυτόν - he must continue to deepen his knowledge of the whole of which he is a part, understand it and continually surprise himself with how naïve his previous beliefs were.

When Bacon claimed that '*the ancients are us*' he did not mean to signal the impermanence of achievements and ways of thinking: only to dispel that feeling of admiration for the ancients and that inferiority complex towards golden ages which in a sense permeates the Renaissance period. Bacon prophesied a new world, founded on the unlimited dominion of nature and its

exasperated exploitation. Predatory visions have no place today. What is needed is the mitigation of inequalities, sharing and participation. In 2008, the "*Déclaration des Devoirs des Hommes*" (9) - concerning habitats and lifestyles with respect for diversity - was an attempt to call Sapiens back to their responsibilities.

The same cultural matrix gives rise to the urgent need to abandon the "era of unjustified ignorance", in which Sapiens - although equipped with increasingly surprising tools and technologies - does not effectively structure, i.e. does not yet manage to fully relate what he already knows and what he gradually outlines or envisages from a trans-generational perspective. Yet his distinctive features - spirituality, hope and confidence in the future - are based on knowledge and the ability to understand.

Sapiens does not have the power or the size to protect nature: he can avoid the self-defeat of fighting it or acting as something other than himself, or selfishness that leads him to ignore it. Organised and integrated knowledge, the logic and practice of "*Everything is relationship*" (10) together with the growing capacity to "*Deal with complexity*" (11) will be able to better introduce the future.

Sapiens must protect himself so that he can continue to be part of nature; he must avoid the dominance of Insapiens; increase its knowledge; face complexity; equip himself with the right tools to transform his living environments so that he improves well-being, security, sociality, economy, equity and spirituality. Therefore, not naive environmentalism or a 'return to the good savage', but an evolutionary leap, the ability to understand, an increasingly integrated vision. He has a duty to "*Survival Thought Design*" (12), or rather to proceed in the "*Ecological Restructuring of Civilisation*" (13). It should not be forgotten that history presents examples of groups - albeit small and perhaps lacking in advanced knowledge - and communities that have in fact chosen to die and others that have instead been able to survive. This is well documented by Jared Diamond in a book of the early 2000s (14).

The Encyclical Letter "*Laudato Si*" (15) calls for an integral ecological approach.

Protecting nature means, above all, protecting all forms of life: we have the tools to do this, but not yet a suitable change of mentality, an essential prerequisite for the real conversion of living environments.

Since the current pandemic is no accident, in July 2020 the European Commission approved the Recovery Fund, with six priorities: at the top of the list is the "green transition".

However, "transition" means a change of state, and as such is reversible (through "critical points" -reversible- matter can pass from the solid state to the liquid, gaseous or plasma state), so it is an insufficient expression. It is essential to promote an 'ecological conversion', an expression that indicates a profound change of mentality reflecting principles of faith, opinion, art, literature or politics. Unlike 'transitions', mutations are irreversible: subsequent ones only produce new developments.

"*The eight deadly sins of our civilisation*" analysed the reasons why Homo Sapiens tends towards Insapiens, interrupting the long path 'from animals to gods'. In order to return to Sapiens, conversions of meaning are needed. By focusing on architecture - the instrument that makes it possible to create well-being in living environments - it is possible to set out the prerequisites in eight conversions of meaning.

Once again, 'we are the ancients', but not in the sense of Bacon, but in the sense of 'the day will come when ...', thus prompting us to act with determination and confidence in the future.

References

- 0 Von Frisch Karl. *Tiere als Baumeister*, Ullstein, Frankfurt am Main 1974
- 1 Treaty Office of the Council of Europe. *European Landscape Convention*, Article 1. Strasbourg, 1 March 2004
- 2 Goethe Johann Wolfgang. *Italianische Reise* [1816-1817], Muenchen, DTV, 2006.
- 3 Burckhardt Jacob. *Weltgeschichtliche betrachtungen*. Berlin, Stuttgart: W. Spemann; 1905
- 4 Prati Donella H., Meadows Dennis L., Randers Jorge, Behrens III William W.. *The Limits to Growth*. M.I.T.: Potomac Associate; 1972
- 5 Pica Ciamarra Massimo. *Ecological conversion and poetics of the fragment*. Napoli, CivETS: 2021
- 6 Margaria Rodolfo. *Possibilità di vita extraterrestre dell'uomo*. Roma: Parenti Editore, <Il Contemporaneo> Anno IV n.33, febbraio 1961, pp.3-25
7. *Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago*, Rivista bimensile dal 1945
8. Harari Yuval Noah. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. London: Harvill Secker; 2014
- 9 *Le Carré Bleu, feuille internationale d'architecture*, Paris, n°4/2008
- 10 Capra Fritjof. *Scienza per una vita sostenibile*. Convegno internazionale "Re-humanise Urban Areas", Firenze 12.10.2013; <Bioarchitettura> n°83/2015 pp.61-67
- 11 Butera Federico. *Affrontare la complessità*. Milano: Edizioni Ambiente; 2021
- 12 Neutra Richard. *Survival Thought Design*. New York: Oxford University Press; 1954.
- 13 Silvestrini Vittorio. *Ristrutturazione ecologica della civiltà*. Napoli: CUEN; 1990. e, con Silvestrini Paolo. *Art et Science*, <Le Carré Bleu> n°2/2022
- 14 Diamond Jared. *Collapse - how societies choose to live or die*. London: Viking Penguin; 2005.
- 15 Pope Francis. *Laudato si'* (English: "Praise Be to You!"). Segrate: Piemme edizioni; 2015.

Proteggere la natura

Massimo Pica Ciamarra - 29 aprile 2022

La distinzione "natura / artificio" è strumentale: separa i prodotti delle altre forme viventi (0) da quanto è generato da conoscenza, intenzionalità e pensiero umano.

Forse per questo - nel linguaggio comune - "natura" è parola ambigua. Per la Treccani (Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti) "natura" è *"il sistema totale degli esseri viventi, animali e vegetali, e delle cose inanimate che presentano un ordine, realizzano dei tipi e si formano secondo leggi"*. Cioè considera il tutto integrato. Con la stessa ottica la "Convenzione Europea del Paesaggio" (1) definisce "Paesaggio" *"una determinata parte di territorio, come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"*. Queste due definizioni sono proprie della nostra cultura, distanti ad esempio da quanto porta gli Stati Uniti a proteggere le enormi estensioni incontaminate dei "National Monuments".

Della natura sono parte anche piante e animali: tutto ha origine da un ceppo vivente comune. Ne fa parte anche il Sapiens il quale, grazie alla sua natura e per tempi lunghissimi, ha contribuito a generare quanto Goethe (2) definì *"seconda natura finalizzata a usi civili"*. Sapiienti e continue trasformazioni hanno caratterizzato l'evolversi delle diverse civiltà. Per questo una percentuale elevatissima dei siti che l'UNESCO riconosce come "Patrimonio Mondiale dell'Umanità" include o riguarda elementi artificiali. Pochi o rari sono i siti privi di significativi contributi dei Sapiens

Esplosione demografica (popolazione mondiale ormai otto volte che al tempo di Goethe); logiche settoriali (accentuarsi di distinzioni e suddivisioni fra "discipline" con conseguente dominio dei "semplificatori terribili" (3); incontrollato moltiplicarsi delle azioni umane (a partire dalla rivoluzione industriale) hanno fatto sì che in quanto il Sapiens oggi produce non prevalgano più caratteri positivi: il lungo processo virtuoso è andato affievolendosi, fin quasi a interrompersi.

Promosso dal Club di Roma - esattamente cinquant'anni fa pubblicato dal M.I.T - *"I limiti dello sviluppo"* (4) è stato un richiamo inedito, una scossa bene avvertita, ancora però con deboli conseguenze concrete.

All'irruente sviluppo tecnologico contemporaneo si affianca l'esaltarsi delle capacità autodistruttive del Sapiens: non tanto perché dispone di strumenti pronti a generare immediate catastrofi planetarie, quanto perché con i suoi comportamenti - abituali e diffusi - compromette equilibri che sono alla base della sua stessa sopravvivenza.

Sembra che l'Homo Insiapiens abbia preso sopravvento sull'Homo Sapiens.

Molti fattori connotano l'Antropocene: non c'è pieno accordo scientifico su quando abbia avuto inizio questa era geologica, ma la crescente violenza dei cambiamenti climatici è sempre più evidente. Come è evidente il continuo abbassarsi della qualità ecologica dei nuovi ambienti di vita: non di rado producono insicurezza, frenano l'economia, riducono socialità e benessere delle comunità. La definizione di "sviluppo sostenibile" compare per la prima volta trentacinque anni fa, nel Rapporto Brundtland: questioni prima di fatto ignorate, ormai diventate imperative.

Il Sapiens può evitare di soccombere se - affrancandosi dall'era della separazione e immergendosi in quella dell'integrazione, forte di una visione sistemica - assume il controllo delle sue azioni, mitiga l'innato egoismo, trasforma i suoi ambienti di vita riconoscendo tre priorità interrelate (5): quella verso l'"Ambiente" (questione planetaria), quella verso i "Paesaggi" (nell'accezione europea del termine: quanto caratterizza una comunità) e quella della "Memoria" (quanto identifica un luogo o resta nell'immaginario collettivo). Certo tutto è relazione, e le relazioni hanno caratteri interscalari.

60 anni fa, aprendo l'Anno Accademico dell'Università di Milano (6), Rodolfo Margaria (fisiologo, Accademico dei Lincei) osservava che il nostro pianeta si è formato circa 4,5 miliardi di anni fa; che la prima più elementare forma di vita compare 3 miliardi di anni fa; che la presenza di vita capace di agire e trasmettere in termini trans-generazionali relazioni consapevoli non ha che qualche centinaio di migliaia di anni. Per questo riteneva improbabile la possibilità di entrare in contatto con eventuali, e certamente diversi, esseri viventi in altri pianeti. Argomentava il probabile estinguersi del dominio dell'uomo sulla Terra in un tempo dello stesso ordine di grandezza di quello trascorso dalla sua prima presenza, concludendo che anche un milione di anni è un intervallo di tempo irrisorio rispetto a quello di qualsiasi pianeta. Altamente improbabile quindi la simultanea presenza e l'incontro fra possibili forme di vita di pianeti diversi, benché nel 1961 non era prevedibile che il *"Doomsday Clock"* (l'orologio dell'Apocalisse) (7) nel 2021 abbia più che dimezzato i minuti che mancano all'ora X.

Fra i fenomeni della natura, il Sapiens ha scala infinitamente più piccola rispetto ad altri. In questa fase del suo percorso *"Da animali a dèi"* (8) non può più illudersi di dominare la Natura, immenso intreccio di relazioni e insieme simbiotico in continua trasformazione. Evitando distinzioni e conflitti - quindi con un continuo e simultaneo $\gamma\omega\theta\iota$ $\sigma\alpha\upsilon\tau\acute{o}\nu$ - deve continuare ad approfondire la conoscenza dell'insieme di cui è parte, comprenderlo e continuamente sorprendersi di come era ingenuo il suo credo precedente.

Quando Bacone sosteneva che *"gli antichi siamo noi"* non voleva segnalare la provvisorietà delle conquiste e dei modi di pensare: solo fuggire quel sentimento di ammirazione per gli antichi e quel complesso di inferiorità verso epoche d'oro che in un certo senso permea il periodo rinascimentale. Bacone profetizzava un mondo nuovo, fondato sul dominio illimitato della natura e sul suo esasperato sfruttamento.

Oggi non possono avere spazio visioni predatorie. Si imporrebbe la mitigazione delle disuguaglianze, condivisioni, partecipazioni. Nel 2008 la “*Déclaration des Devoirs des Hommes*” (9) - relativa a habitat e stili di vita nel rispetto delle diversità - è stato un tentativo di richiamare il Sapiens alle sue responsabilità.

Dalla stessa matrice culturale nasce l'urgenza di abbandonare l'“*era della ignoranza ingiustificata*”, quella nella quale il Sapiens - benché dotato di strumenti e tecnologie continuamente più sorprendenti - non struttura efficacemente, cioè non riesce ancora a mettere in piena relazione quanto già conosce e quanto via via delinea o prevede in ottica transgenerazionale. Eppure i suoi caratteri distintivi - spiritualità, speranza e fiducia nel futuro - si fondano su conoscenza e capacità di comprendere.

Il Sapiens non ha potere o dimensioni adatte a proteggere la natura: può evitare l'autolesionismo del combatterla o dell'agire considerandola altro da sé, o egoismi che spingono a ignorarla. Organizzate e integrate le conoscenze, la logica e la pratica del “*Tutto è relazione*” (10) insieme alla capacità crescente di “*Affrontare la complessità*” (11) potranno sempre meglio introdurre al futuro.

Il Sapiens deve proteggere se stesso perché possa continuare a far parte della natura; deve evitare il predominio dell'Insiapiens; incrementare le sue conoscenze; affrontare la complessità; dotarsi di strumenti adatti a trasformare i suoi ambienti di vita perché migliorino benessere, sicurezza, socialità, economia, equità, spiritualità. Quindi non ambientalismo ingenuo o “ritorno al buon selvaggio”, ma salto evolutivo, capacità di comprendere, visione sempre più integrata. Ha il dovere di “*Survival Thought Design*” (12), o meglio di procedere nella “*Ristrutturazione ecologica della civiltà*” (13). Non va dimenticato che la storia presenta esempi di gruppi - sia pure ristretti e magari privi di conoscenze evolute - e di comunità che di fatto hanno scelto di morire e di altre che invece sono state capaci di sopravvivere. Lo ben documenta Jared Diamond in un libro dei primi anni 2000 (14).

L'Enciclica “*Laudato Si*” (15) esorta ad adottare un approccio ecologico integrale.

Proteggere la natura significa soprattutto proteggere ogni forma di vita: disponiamo degli strumenti che lo consentono, non ancora di una idonea mutazione di mentalità, presupposto essenziale della reale conversione degli ambienti di vita.

Poiché l'attuale pandemia non è un caso, nel luglio 2020 la Commissione Europea approva il Recovery Fund, con sei priorità: al primo posto la “green transition”.

“Transizione” però indica un cambiamento di stato, come tale reversibile (attraverso “punti critici” -reversibili- la materia può passare dallo stato solido a quello liquido, gassoso, plasmatico), quindi è un'espressione insufficiente. È indispensabile promuovere una “conversione ecologica”, espressione che indica una profonda mutazione di mentalità che riflette principi di fede, di opinione, artistici, letterari o politici. Diversamente dalle “transizioni”, le mutazioni sono irreversibili: quelle successive non producono che inediti sviluppi.

“*Gli otto peccati capitali della nostra civiltà*” hanno analizzato le cause per le quali l'Homo Sapiens tende all'Insiapiens interrompendo il lungo percorso “da animali a dèi”. Perché si torni al Sapiens occorrono conversioni di senso. Concentrandosi sull'architettura -lo strumento che rende possibile creare benessere negli ambienti di vita- è possibile enunciare i presupposti in otto conversioni di senso.

Di nuovo “gli antichi siamo noi”, non però nel senso datogli da Bacone, ma con quello di “verrà il giorno in cui ...”, quindi spinti ad agire con determinazione e fiducia nel futuro.

