

El Especismo Aprendido: cómo se transmite desde la infancia

**Secretaría de Investigación Científica
Dirección de Seminarios**

Seminario de Derecho Animales no Humanos

Alumna: Huarte, María Julia

Legajo: 134090/0

Email: mjuliahuarte@gmail.com

**Dirección: Dr.
José María
Martocci**

**Tutoría: Dra.
Estefanía
Saccon - Dra.
Brenda Baier**

Año: 2025

1º cuatrimestre

Índice

Resumen.....	3
Palabras Claves.....	3
1. Introducción.....	3
1.1. Hipótesis.....	4
2. Capítulo I – Concepto y bases del especismo	
2.1. Definición y origen del término.....	4 - 5
2.2. Enfoques filosóficos y éticos.....	5 - 6
2.3. Críticas y debates contemporáneos.....	6 - 7
3. Capítulo II – Mecanismos de transmisión del especismo en la infancia	
3.1. Socialización primaria y aprendizaje cultural.....	8
3.2. Rol de la familia, la escuela y los medios de comunicación.....	9 - 12
3.3. Lenguaje, cuentos y representaciones simbólicas.....	12 - 13
4. Capítulo IV – Estrategias para una educación antiespecista	
4.1. Educación empática y crítica desde edades tempranas.....	
4.2. Proyectos educativos y experiencias internacionales: el caso de Igualdad Animal México (ONG).....	
4.3. Obstáculos y resistencias culturales.....	
5. Conclusión.....	
6. Bibliografía.....	

RESUMEN

El presente trabajo analiza el especismo como una ideología aprendida desde la infancia, haciendo principal énfasis en los procesos mediante los cuales es transmitida, como contextos familiares, educativos y culturales. Se examinan los mecanismos de socialización que naturalizan la jerarquía entre especies y la explotación animal, así como su vinculación con otras formas de discriminación. A partir de una revisión teórica y ejemplos concretos, se plantean estrategias para promover una educación antiespecista, con especial atención a la alimentación institucional, y las propuestas pedagógicas que refuerzan el especismo durante la formación de las primeras infancias.

PALABRAS CLAVE

Especismo – Socialización – Infancia – Educación antiespecista – Alimentación vegana

1. INTRODUCCIÓN

El especismo, entendido como la discriminación basada en la pertenencia a una especie determinada, que privilegia a los seres humanos frente a los animales no humanos, constituye una estructura cultural que se reproduce a través de la socialización desde edades tempranas. En las primeras etapas de la vida, los niños y niñas aprenden, muchas veces de manera implícita, a diferenciar entre animales “para comer” y animales “para cuidar”, reforzando un sistema jerárquico que otorga mayor valor moral a los seres humanos.

Esta ideología, profundamente arraigada en la mayoría de las culturas, rara vez es cuestionada por quienes la reproducen. Sin embargo, lejos de ser innato, el especismo es una construcción social que se aprende desde la infancia, a través de procesos de socialización y transmisión cultural.

Este trabajo se propone analizar cómo se inculca el especismo desde las primeras etapas de la vida, explorando su relación con la educación formal e informal, los hábitos alimentarios, los medios de comunicación y las representaciones culturales como la música y la literatura infantil. Además, se propone reflexionar sobre estrategias que permitan cuestionar y desarticular estas prácticas, fomentando una visión inclusiva, empática y ética hacia todos los seres sintientes.

1.1 HIPÓTESIS

Si las instituciones educativas y de cuidado infantil continúan reproduciendo menús, actividades y discursos que naturalizan el consumo y la explotación de animales, el especismo se perpetuará como norma cultural. En cambio, la incorporación de contenidos y prácticas antiespecistas —como la inclusión de opciones veganas y el tratamiento crítico del vínculo humano-animal— puede contribuir a una formación ética más amplia, empática e inclusiva desde las primeras etapas de desarrollo.

2. Capítulo I – Concepto y bases del especismo

2.1. Definición y origen del término

El término especismo fue creado en 1970 por el psicólogo y filósofo británico Richard Ryder, quien lo definió como una forma de discriminación moral basada en la especie. Para Ryder, el especismo, supone otorgar un valor moral distinto a los individuos únicamente por su pertenencia a una especie determinada, sin considerar sus capacidades para sentir dolor o experimentar placer. En nuestros tiempos, Ryder es considerado uno de los pioneros del moderno movimiento de liberación animal.

Desde la filosofía, el especismo se sustenta en el antropocentrismo, es decir, en la concepción de que el humano ocupa una posición central y superior en el orden moral y natural. Este enfoque jerárquico legitima la explotación de los animales no humanos, al considerarlos recursos o medios para fines humanos, como por ejemplo en espectáculos como corridas de toros, peleas de gallos, la ganadería, el uso del cuero y la experimentación con animales, entre otras prácticas. Es así que el especismo ha impregnado tanto la cultura como las instituciones sociales a lo largo de la historia.

Desde su formulación inicial, el concepto ha evolucionado y se ha enriquecido con los aportes de filósofos contemporáneos. Peter Singer¹, desde una perspectiva utilitarista, planteó en *Animal Liberation*² (1975) que la capacidad de sufrir es el criterio fundamental para la consideración moral, y que discriminar a un ser por su especie es tan injusto como discriminarlo por su raza o

¹ Peter Albert David Singer (Melbourne, Victoria; 6 de Julio de 1946) es un filósofo utilitarista australiano. Es profesor de derecho y de filosofía en la Universidad de Monash (Melbourne).

² Singer, P. (1975). *Animal Liberation*. New York, NY: Avon Books.

sexo. Tom Regan³, por su parte, desarrolló una teoría de derechos animales en la que sostiene que los animales son *sujetos-de-una-vida*, con valor inherente y derechos morales intrínsecos, que no deben ser violados independientemente del beneficio que ello pueda aportar a los humanos.

Así, el especismo pasó de ser un concepto crítico en el ámbito de la ética aplicada a convertirse en un eje central de los debates contemporáneos sobre justicia social, derechos animales y sostenibilidad, integrándose progresivamente a movimientos más amplios que cuestionan todas las formas de opresión y explotación.

2.2. Enfoques filosóficos y éticos

- Utilitarismo: Singer argumenta que el sufrimiento animal debe ser considerado en igualdad de condiciones que el humano.
- Derechos animales: Regan sostiene que los animales son “sujetos-de-una-vida” y poseen derechos morales intrínsecos.
- Ecofeminismo: Autoras como Carol J. Adams vinculan el especismo con el patriarcado y otras formas de opresión.

Utilitarismo – Peter Singer

Desde la perspectiva utilitarista, Peter Singer argumenta que el sufrimiento animal debe ser considerado en igualdad de condiciones que el humano. Sostiene que el principio moral fundamental es la consideración igual de intereses, es decir, que al evaluar una acción, debemos dar el mismo peso a los intereses de todos los seres afectados, sin importar su especie. Para Singer, la capacidad de sufrir o disfrutar es el criterio moral relevante: si un animal es capaz de sufrir, su sufrimiento debe ser considerado con el mismo valor que el sufrimiento humano equivalente. En *Animal Liberation* (1975), Singer denuncia que el especismo es un prejuicio injustificado, análogo al racismo o al sexismo, y que justifica prácticas como la ganadería intensiva o la experimentación animal basadas en la conveniencia humana, no en una verdadera necesidad.

Derechos animales – Tom Regan

³ Tom Regan (Pittsburgh, Pensilvania; 28 de noviembre de 1938-Raleigh, Carolina del Norte; 17 de febrero de 2017) fue un filósofo estadounidense especializado en teoría de derechos de los animales. Profesor emérito de filosofía en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde enseñó desde 1967 hasta su retiro en 2001.

Tom Regan, desde una visión deontológica, rechaza la idea utilitarista de que los intereses puedan ser sacrificados si ello maximiza el bienestar general. En su obra *The Case for Animal Rights*⁴ (1983), propone que los animales son sujetos-de-una-vida: individuos conscientes de su existencia, con una vida emocional, intereses propios y una identidad que se desarrolla en el tiempo. Según Regan, estos atributos les confieren valor moral inherente y, por lo tanto, derechos morales intrínsecos que no pueden ser vulnerados, aunque hacerlo pudiera beneficiar a otros. Para Regan, la justicia exige el cese total de la explotación animal, no solo su regulación.

Ecofeminismo – Carol J. Adams⁵

El ecofeminismo ⁶plantea un enfoque interseccional que vincula la explotación animal con otras formas de opresión, como el patriarcado y el colonialismo. Carol J. Adams, en *The Sexual Politics of Meat* ⁷(1990), argumenta que el especismo y el sexismo comparten mecanismos de objetificación y cosificación: en ambos casos, los cuerpos son reducidos a recursos para el uso de otros. Adams analiza cómo el lenguaje, la publicidad y la cultura popular representan a los animales de manera similar a cómo históricamente se ha representado a las mujeres, normalizando su subordinación. Desde esta perspectiva, luchar contra el especismo implica también cuestionar estructuras sociales que sostienen múltiples formas de dominación.

2.3. Críticas y debates contemporáneos

Aunque el concepto de especismo ha ganado relevancia, sectores productivos, culturales y académicos lo han criticado por considerarlo una extrapolación indebida de categorías éticas

⁴ Regan, T. (1986). *The case for animal rights*. (M. W. Fox & L. D. Mickley, Eds.).

⁵ Carol J. Adams (Nueva York, 1951) es una escritora feminista y activista por los derechos de los animales estadounidense. Es la autora de varios libros, entre ellos figuran *La política sexual de la carne* (1990) y *The Pornography of Meat* («La pornografía de la carne», 2004); en ellos, la autora se centra en las relaciones existentes entre la opresión de la mujer y de aquella de los animales no humanos. [

⁶ El ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que integra feminismo y ecologismo poniendo de manifiesto las relaciones existentes entre la subordinación de las mujeres y otros grupos sociales no privilegiados con la sobreexplotación y degradación del medio natural. Propugna que el sistema capitalista y neoliberal, en alianza con el patriarcal, ha generado una cultura de dominación y extractivista sin control suicida, puesto que los seres humanos somos ecodependientes, que debe ser sustituida por una relación armónica con la naturaleza. El término fue acuñado por la ecofeminista francesa Françoise d'Eaubonne en 1974 y se desarrolló sobre todo en Estados Unidos en el último tercio del siglo XX. Existen una diversidad de subcorrientes en el ámbito sociocultural, político y activista

⁷ Adams, C. J. (1990). *The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory*.

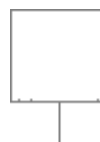
humanas a otras especies. No obstante, los movimientos de justicia social contemporáneos lo integran cada vez más a sus agendas.

Uno de los cuestionamientos más frecuentes al concepto de especismo es que constituiría una “extrapolación indebida de categorías éticas humanas a otras especies”. Quienes sostienen esta crítica argumentan que los derechos y principios morales fueron diseñados para regir las relaciones entre seres humanos, y que aplicarlos a animales no humanos implica ignorar las diferencias biológicas, cognitivas y culturales que, a su entender, justifican un trato diferenciado. Desde esta perspectiva, otorgar derechos o igual consideración moral a los animales sería una extensión artificial y carente de fundamento objetivo.

Otra línea crítica proviene de sectores productivos y científicos que dependen de la explotación animal (ganadería, pesca, investigación biomédica), quienes defienden estas prácticas como necesarias para la alimentación, la economía o el avance tecnológico. Este enfoque suele apelar a argumentos de “necesidad” o “beneficio mayor”, y a veces acusa al antiespecismo de idealismo o de desconocer realidades socioeconómicas.

No obstante, en las últimas décadas el concepto de especismo ha ido integrándose progresivamente a las agendas de movimientos de justicia social contemporáneos, especialmente aquellos de carácter interseccional. Organizaciones feministas, ecologistas, antirracistas y de derechos humanos han incorporado el antiespecismo como parte de un enfoque más amplio que busca dismantelar todas las jerarquías y formas de opresión. Este giro reconoce que los mecanismos de dominación que afectan a los animales no humanos —cosificación, invisibilización, explotación sistemática— comparten raíces con las opresiones que afectan a grupos humanos históricamente marginados.

En este marco, el antiespecismo deja de ser un debate aislado dentro de la ética animal para convertirse en un componente clave de una ética política más inclusiva, capaz de cuestionar las estructuras de poder que sostienen múltiples formas de discriminación.

3. Capítulo II – Mecanismos de transmisión del especismo en la infancia

3.1. Socialización primaria y aprendizaje cultural

La familia constituye el primer espacio de socialización en el que los niños y niñas adquieren creencias, valores y prácticas sobre el mundo que los rodea, incluyendo su relación con los animales. En el propio Diseño Curricular para la Educación Inicial de la Provincia de Buenos Aires (2022), al hacer referencia sobre la enseñanza en las prácticas sociales del lenguaje oral, expresa: “Durante sus primeros años se apropian de las formas en que la familia y comunidad entienden el mundo, se identifican con su cultura, sus creencias y valores, costumbres, juegos, historias, saberes y aprenden el lenguaje para ser parte de su comunidad.”⁸

Según la teoría de la socialización de Peter L. Berger⁹ y Thomas Luckmann¹⁰ en *La construcción social de la realidad*¹¹ (1966), estas prácticas forman parte de la socialización primaria, un proceso mediante el cual el niño internaliza la visión de mundo de su grupo más cercano como si fuera la única realidad posible. Esta internalización se realiza mediante interacciones cotidianas y afectivas, que dotan de legitimidad incuestionable a las creencias recibidas.

En este sentido, el especismo aprendido en la familia no se presenta como una opción entre muchas, sino como el modo “natural” y “correcto” de relacionarse con los animales. La posterior socialización secundaria —a través de la escuela, los medios de comunicación y otras instituciones— refuerza y amplía estos aprendizajes iniciales, consolidando un marco de referencia que será difícil de cuestionar sin experiencias educativas y culturales alternativas.

⁸ Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires – Dirección General de Cultura y Educación Provincia de Buenos Aires (2022). Diseño Curricular para la educación inicial. Página 111

⁹ Peter Ludwig Berger (Viena, Austria; 17 de marzo de 1929-Brookline, Massachusetts; 27 de junio de 2017)[1] fue un teólogo luterano y sociólogo vienés. Fue conocido, sobre todo, por su obra *La construcción social de la realidad: un tratado en la sociología del conocimiento* (1966), que escribió junto con Thomas Luckmann.

¹⁰ Thomas Luckmann (Jesenice, 14 de octubre de 1927-10 de mayo de 2016)[1] fue un sociólogo alemán de origen esloveno. Sus campos de investigación principales fueron la sociología de la comunicación, sociología del conocimiento, sociología de la religión, y filosofía de la ciencia.

¹¹ Berger, P. L., & Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

3.2. Rol de la familia, la escuela y los medios de comunicación

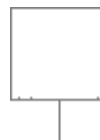
El proceso de transmisión del especismo en la infancia involucra a diversos agentes de socialización que, de forma conjunta, moldean la manera en que los niños y niñas perciben y se relacionan con los animales. Entre estos, quienes ocupan un lugar central son, la familia, la escuela y los medios de comunicación.

Como primer núcleo de socialización, la familia introduce al niño en prácticas y creencias que legitiman el uso de animales para fines humanos. A través de la alimentación cotidiana, se normaliza el consumo de carne, lácteos y huevos, presentándolos como alimentos esenciales. Las actividades recreativas —visitas a zoológicos, acuarios o espectáculos con animales— refuerzan la idea de que estos existen para el entretenimiento humano. Incluso en celebraciones y tradiciones familiares, los animales suelen aparecer como objetos de consumo o símbolos culturales, fortaleciendo un imaginario jerárquico y utilitario. Asimismo, las creencias religiosas, a través de relatos y rituales, sitúan a los humanos en una posición jerárquica sobre otras especies, legitimando el uso y explotación de los animales.

Las instituciones educativas, que deberían funcionar como espacio de apertura crítica, suelen reproducir los mismos valores especistas aprendidos en la familia, actuando como un agente de legitimación institucional del especismo, validando lo aprendido en el hogar.

Teniendo en cuenta los primeros años de vida, podemos observar que en las instituciones de cuidado de la primera infancia —como jardines maternos, centros de desarrollo infantil y guarderías— la alimentación constituye un componente fundamental del cuidado integral. Sin embargo, los menús ofrecidos suelen responder a patrones dietéticos tradicionales que privilegian el consumo de productos de origen animal, sin ofrecer alternativas veganas o basadas en plantas.

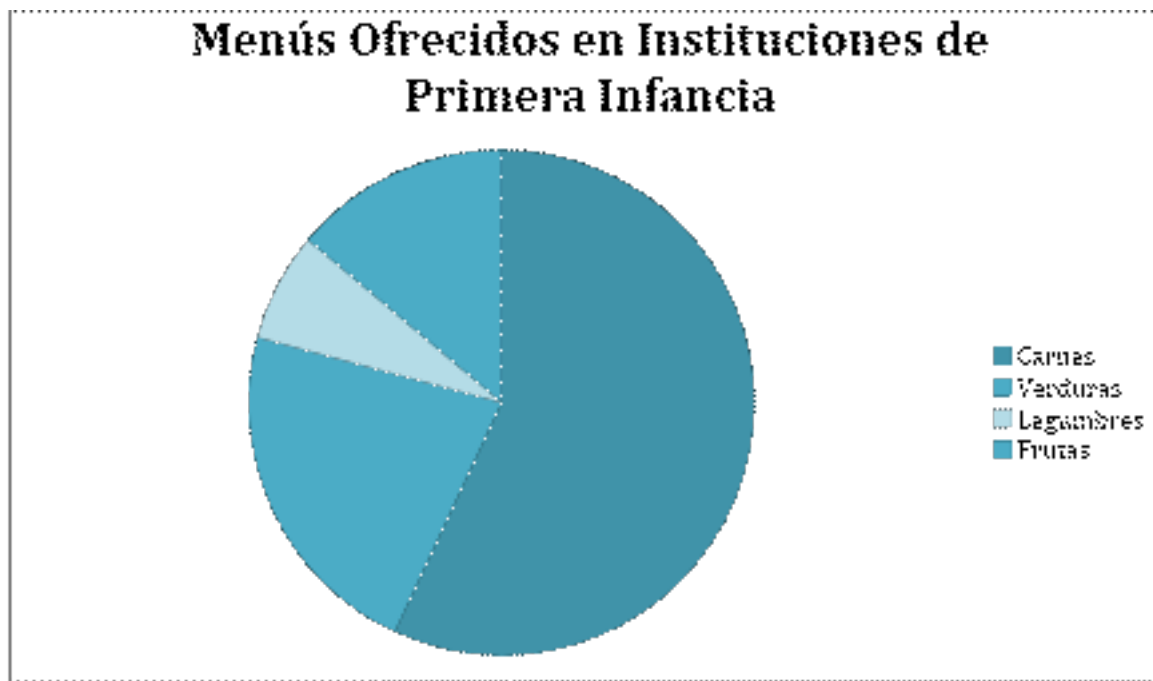
Esta práctica no solo condiciona los hábitos alimentarios de los niños y niñas en una etapa clave para la formación de preferencias y valores, sino que también refuerza un esquema cultural especista. Al presentar la carne, los lácteos y los huevos como elementos indispensables para una dieta “completa” o “saludable”, se invisibiliza la posibilidad de obtener nutrientes a partir de fuentes vegetales y se legitima la explotación animal como algo normal y necesario.

La ausencia de opciones veganas también tiene un impacto en la inclusión y el respeto a la diversidad. Familias que optan por dietas libres de productos animales —ya sea por razones éticas, ambientales o de salud— se ven obligadas a enviar alimentos aparte o a aceptar que sus hijos consuman comidas contrarias a sus convicciones. Esto perpetúa un modelo en el que las elecciones alimentarias alineadas con el antiespecismo no son contempladas institucionalmente, reproduciendo un mensaje implícito de que dichas opciones son marginales o inadecuadas para la infancia.

Incorporar menús veganos en estas instituciones no solo permitiría una alimentación ética y sostenible, sino que también representaría un paso hacia una educación alimentaria más inclusiva, crítica y consciente, capaz de cuestionar los supuestos especistas que dominan la cultura alimentaria desde las primeras edades.

Durante un relevamiento realizado en diez jardines maternos de la ciudad de La Plata, se pudo constatar que en el 100% de los mismos, existía una centralidad en cuanto a productos de origen animal (carnes, pescados, lácteos y huevos) como elementos principales de las comidas, sin la existencia de opciones veganas planificadas.¹²

¹² Relevamiento realizado personalmente por la autora de este trabajo en distintas instituciones de la ciudad de La Plata, de nivel inicial, maternal (2025).

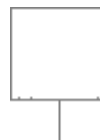
En el gráfico podremos observar la predominancia de carnes y la baja presencia de proteínas vegetales, lo que indica que los menús reproducen un patrón cultural que asocia la nutrición infantil principalmente con el consumo de animales. Este sesgo alimentario no solo tiene implicancias éticas, sino también ambientales y de salud, ya que excluye o minimiza la exposición temprana a dietas basadas en plantas, transmitiendo a los niños y niñas que los productos animales y sus derivados son la base de una comida completa, siendo necesario y saludable su consumo.

La falta de opciones veganas invisibiliza la existencia de familias que eligen dietas libres de productos animales por razones éticas, ambientales o de salud. Esto genera un sesgo institucional que refuerza el especismo desde la alimentación cotidiana, contribuyendo a la naturalización de la explotación animal como parte del desarrollo infantil.

La reformulación de menús escolares con alternativas basadas en plantas —como hamburguesas de legumbres, pastas con salsas vegetales, guisos de verduras y legumbres sin ingredientes animales, leches vegetales fortificadas y postres sin lácteos— no solo ampliaría la oferta alimentaria, sino que permitiría educar en diversidad, sostenibilidad y empatía.

Las instituciones educativas contemporáneas carecen, en sus programas educativos, de cuestionamientos sobre la explotación animal. Al contrario, presentan a los animales desde una perspectiva productivista o utilitaria, por ejemplo, en asignaturas de ciencias naturales donde se enfatiza su papel como recursos, o a través de actividades pedagógicas como visitas a granjas escolares, que refuerzan el vínculo instrumental con los animales.

Asimismo, los medios de comunicación, la publicidad y películas infantiles perpetúan estereotipos animales. A menudo las películas clasifican a los animales en “buenos” o “malos” según sus rasgos estereotipados. Así, los leones son reyes, los ciervos son inocentes y los lobos son malvados. Esto enseña a los niños y niñas a otorgar un valor moral a los animales en función de cómo son retratados, en lugar de verlos como seres sintientes, con su propia vida y necesidades, trasladando inconscientemente la jerarquía ficticia a la vida real, considerando a algunas especies más dignas de protección que otras. Misma situación sucede con las mascotas y los animales salvajes, donde se suele marcar una clara distinción entre ellos, enseñando que

algunas especies merecen amor y protección, mientras que otras son objeto de temor y deben mantenerse alejadas.

Otra de las cuestiones que se ve repetidamente, en las películas infantiles, es la vida de los animales de granja de forma idílica, viviendo felices y sin preocupaciones. Esto contrasta fuertemente con la realidad de la industria ganadera. Si los niños/as ven vacas y cerdos felices en una granja, es mucho más fácil para ellos normalizar el consumo de carne, sin pensar en el sufrimiento real de estos animales. Sin embargo, hay películas como “Babe, el cerdito valiente”¹³ o “Chicken Run”¹⁴, que sin dejar de ser entretenidas, en su trama cuestionan la realidad de la explotación animal.

Creo entonces, que los medios de comunicación ejercen una influencia poderosa en la construcción de imaginarios sobre los animales. La publicidad de productos alimenticios de origen animal asocia su consumo con salud, felicidad y éxito social. Las películas, dibujos animados y series infantiles representan a ciertos animales como amistosos y dignos de protección (mascotas), mientras que otros son mostrados como comida o amenazas. Este tratamiento diferenciado, basado en criterios culturales y no en la capacidad de sentir de los animales, consolida estereotipos que el niño/a internaliza tempranamente.

En conjunto, familia, escuela y medios de comunicación conforman una red de influencia que transmite y refuerza la ideología especista. Al no ofrecer modelos alternativos de relación con los animales, estos agentes contribuyen a que la discriminación basada en la especie se perciba como natural, incuestionable y universal.

3.3. Lenguaje, cuentos, y representaciones simbólicas

El lenguaje cotidiano es uno de los vehículos más poderosos para la transmisión de valores y creencias, y en el caso del especismo, funciona como un mecanismo silencioso de refuerzo cultural. Muchas expresiones comunes reproducen la idea de que los animales son inferiores o que su sufrimiento es irrelevante. Ejemplos de expresiones como “no seas un cerdo” o “comer como un chancho” asocia a los animales con la suciedad, la brutalidad o la falta de control,

¹³ Miller, C. (Director). (1995). Babe, el cerdito valiente [Película]. Universal Pictures.

¹⁴ Lord, P., & Park, N. (2000). Chicken Run [Película]. DreamWorks.

mientras que frases como “*matar dos pájaros de un tiro*” normalizan la violencia hacia ellos, incluso en un sentido figurado. Estas metáforas y giros lingüísticos, repetidos sin reflexión, consolidan un marco conceptual que sitúa a los animales en una posición subordinada.

En el ámbito de la literatura infantil, los cuentos, poesías y fábulas han jugado históricamente un papel importante en la construcción de la percepción que los niños y niñas tienen de los animales. En muchos relatos clásicos, los animales son representados como villanos o amenazas (lobo, zorros, serpientes), recursos o bienes (vacas, gallinas, ovejas), caricaturas antropomorfizadas (el perro como símbolo de lealtad, el gato como astuto o independiente).¹⁵

Estas narrativas no solo entretienen, sino que también educan emocional y moralmente. Al presentar a ciertos animales como amigos y a otros como enemigos o recursos, los cuentos infantiles contribuyen a una visión fragmentada y jerárquica del mundo animal. Este aprendizaje temprano se internaliza de forma casi inconsciente, reforzando el especismo desde edades muy tempranas y condicionando la forma en que, de adultos, las personas interpretarán y justificarán la explotación animal.

Del mismo modo, la música, a través de las canciones infantiles, constituye otro canal de socialización que, a través de la repetición, la música y el juego, facilita la interiorización de creencias especistas. Ejemplos populares como *La vaca lechera*, que describe a la vaca como un recurso productor de leche “y nada más”, o *Los pollitos dicen*, que invisibiliza el destino de los pollitos en la industria alimentaria, presentan a los animales en función de su utilidad para los humanos. Estas narrativas musicales, transmitidas en el hogar y en las instituciones infantiles, no suelen problematizar la explotación implícita, reforzando desde la primera infancia la idea de que los animales están al servicio de las necesidades humanas. Incorporar canciones con mensajes antiespecistas y de empatía podría contribuir a una educación más inclusiva y respetuosa hacia todos los seres sintientes.

¹⁵ Literatura clásica a que se hace referencia: Caperucita; los 3 chanchitos; el patito feo; el conejo y la liebre; la gallina de los huevos de oro; el gato con botas, entre otros.

4. Capítulo IV – Estrategias para una educación antiespecista

4.1. Educación empática y crítica desde edades tempranas

La educación en la primera infancia es un momento clave para la formación de valores y la construcción de una visión del mundo. Incluir contenidos sobre derechos animales¹⁶ y fomentar actividades empáticas hacia todas las especies puede ser una herramienta poderosa para contrarrestar el especismo aprendido.

La incorporación de una perspectiva antiespecista en el ámbito escolar no se limita a añadir información teórica, sino que implica crear experiencias que permitan a los niños y niñas reconocer a los animales como seres sintientes, con intereses propios y dignos de respeto. Esto favorece el desarrollo de competencias socioemocionales como la empatía, la compasión y el pensamiento crítico.

Algunas de las propuestas para llevar adelante otro estilo de escolaridad más respetuosa y empática con los animales no humanos podrían ser:

- Diseñar currículos inclusivos. Incorporar en las áreas de Ciencias Naturales, Ética y Literatura contenidos que presenten a los animales en su diversidad, evitando su cosificación y fomentando una visión de interdependencia entre especies.
- Revisión de materiales. Sustituir imágenes, cuentos, poesías y canciones que refuercen estereotipos especistas, por recursos que representen a los animales como sujetos sintientes.
- Formación del personal. Programas de capacitación para educadores en ética animal y pedagogía empática, de modo que puedan transmitir estos contenidos de manera coherente y efectiva. Capacitación de personal de cocina sobre nutrición basada en plantas y su importancia ética y ambiental.
- Implementación de dietas equilibradas. Inclusión de opciones veganas en los menús institucionales.
- Participación comunitaria. Involucrar a familiar y a la comunidad en el diseño y evaluación de los menús para asegurar aceptación y sostenibilidad de la propuesta.

¹⁶ Ley 14.346. (1954). Régimen legal de protección de los animales. (Argentina).

Incorporar la perspectiva antiespecista desde edades tempranas no solo amplía el horizonte moral de las futuras generaciones, sino que también contribuye a una cultura más justa y sostenible, alineada con los principios de respeto y no violencia hacia todos los seres sintientes.

4.2. Proyectos educativos y experiencias internacionales: el caso de Igualdad Animal México

En países como México, se desarrollan programas de educación y asistencia social, entre los cuales se encuentra la ONG “Igualdad Animal México¹⁷”, que promueve la educación antiespecista mediante diversas iniciativas estructuradas para generar cambio cultural y alimentario.

A través de su sección Educación y Asistencia Social, desarrollan talleres colaborativos con el sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) y las “Colmenas” —espacios comunitarios de apoyo— bajo el programa Love Veg México¹⁸. La plataforma digital “Love Veg” ofrece guías, tips prácticos, recetas e información para quienes desean transitar hacia una dieta sin productos animales, acompañando de forma empática y basada en recursos útiles este proceso de cambio.

Difusión en espacios educativos

“iAnimal” es un programa multimedia que utiliza videos 360° de gran impacto, mostrando la realidad de cerdos, pollos y vacas en la industria, narrados por personalidades conocidas (como Sofía Sisniega¹⁹). Esta iniciativa ha sido presentada en campus universitarios como la UNAM, UdeG, UVM y el TEC de Monterrey, generando reflexión y empatía entre estudiantes.

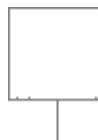
Además, mediante un Programa Universitario de Servicio Social, estudiantes de diversas disciplinas (Derecho, Animación, Relaciones Internacionales, etc.) realizan prácticas en Igualdad Animal, lo que les proporciona formación crítica, experiencia activa en defensa animal y un compromiso ético orientado al cambio social.

Igualdad Animal ha impulsado campañas de incidencia política que tienen impacto educativo indirecto: sus acciones contribuyeron a la reforma constitucional de diciembre de 2024 que

¹⁷ <https://igualdadanimal.mx/>

¹⁸ <https://loveveg.mx/>

¹⁹ Sofía Sisniega Aspe (Cuernavaca, Morelos, 7 de junio de 1989) es una actriz de cine, teatro y series de televisión mexicana y estadounidense que también es activista por los derechos de los animales.

reconoce el bienestar animal en la Constitución mexicana²⁰, incluyendo un mandato de integrar contenidos sobre cuidado animal en el sistema educativo.

El trabajo de Igualdad Animal México combina herramientas prácticas, digitales y académicas para fomentar un cambio de mentalidad hacia el antiespecismo: enfocan en comunidades vulnerables con talleres de alimentación consciente (Love Veg México); llegan a estudiantes universitarios con contenidos audiovisuales críticos (iAnimal) y experiencias formativas profundas; generan impacto normativo que abre la puerta a una educación formal sensible al respeto animal.

Este modelo multifacético muestra cómo una ONG puede fungir como puente entre la educación formal e informal, contribuyendo a una educación empática, crítica y transformadora desde edades tempranas hasta entornos académicos superiores.

4.3. Obstáculos y resistencias culturales

La implementación de una educación antiespecista y la incorporación de opciones alimentarias libres de productos animales enfrentan importantes barreras estructurales y culturales.

El sector agropecuario, particularmente las industrias cárnica y láctea, tiene un peso económico significativo y ejerce una fuerte influencia en las políticas públicas, los medios de comunicación y las instituciones educativas. Estos actores invierten en campañas publicitarias y programas escolares que presentan sus productos como indispensables para una dieta equilibrada, reforzando así su legitimidad social y su consumo desde edades tempranas. Cualquier cambio que implique reducir la demanda de estos productos se percibe como una amenaza directa a su rentabilidad y a los empleos vinculados a la cadena de producción.

Al mismo tiempo, en muchas culturas, como la nuestra, el consumo de animales está profundamente vinculado a la identidad, la memoria familiar y las celebraciones. Platos típicos basados en carne (asado) o lácteos son parte de rituales festivos y comunitarios, lo que hace que su cuestionamiento sea percibido como una ofensa a la cultura o a la herencia colectiva. Esta

²⁰Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 3, 4 y 73.

dimensión simbólica otorga al consumo de productos animales un valor que trasciende lo meramente nutricional.

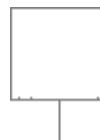
Por otro lado, persiste la creencia de que una alimentación libre de productos animales es incompleta o poco saludable, especialmente en la infancia. Esta idea se alimenta de desinformación, falta de formación en nutrición basada en plantas y la ausencia de referentes institucionales que avalen su viabilidad.

Para superar estas barreras, será necesario desarrollar estrategias que permitan abordarlas y desentrañarlas, como ser:

- La difusión de información respaldada por organismos de salud sobre la viabilidad y beneficios de las dietas basadas en plantas, especialmente para niños y adolescentes, desmontando mitos sobre carencias nutricionales.
- Involucrar a actores del sector alimentario en procesos de transición, promoviendo alternativas productivas como la agricultura de legumbres, la elaboración de bebidas vegetales y el desarrollo de proteínas alternativas.
- Reformular recetas y menús tradicionales en versiones vegetales que conserven el valor simbólico y afectivo, evitando el choque cultural directo.
- Introducir cambios de manera progresiva, como menús alternativos, para permitir la adaptación de estudiantes, familias y personal educativo.
- Impulsar políticas públicas que respalden la diversificación de menús escolares y financien programas de capacitación en alimentación ética y sostenible para educadores y cocineros.

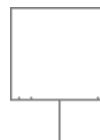
5. Conclusión

El especismo no es un instinto natural, sino una ideología aprendida desde la infancia. A través de la socialización primaria, la educación y el discurso cultural dominante, se inculca una jerarquía moral que privilegia a los humanos sobre los animales no humanos. Desde el ámbito familiar hasta las instituciones educativas y los medios de comunicación, se reproduce la idea de especismo, legitimando el uso y la explotación de los animales no humanos.

Estos mecanismos —menús escolares que priorizan productos animales, cuentos y canciones que cosifican a los animales, expresiones lingüísticas que los degradan y tradiciones que invisibilizan su sufrimiento— se refuerzan mutuamente, consolidando un marco cultural difícil de cuestionar si no se ofrecen modelos alternativos.

Por ello, es fundamental intervenir desde la niñez para ofrecer una educación que promueva la empatía, la consideración moral igualitaria y el respeto hacia todos los seres sintientes. Solo cuestionando las bases ideológicas del especismo y ofreciendo experiencias educativas inclusivas podremos avanzar hacia una sociedad más justa, ética y no violenta, donde la pertenencia a una especie deje de ser un criterio de discriminación.

6. Bibliografía

Torres Aldave, C. (2020). Educación y antiespecismo. Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, 7(2), 45-68.

- <https://es.wikipedia.org/wiki/Especismo>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_D._Ryder
- <https://www.unesco.org/es/articles/peter-singer-considerar-los-animales-una-mercancia-m-e-parece-profundamente-inmoral>
- <https://www.vegansociety.com/news/blog/tom-regan-philosopher-and-animal-rights-pioneer-1938-2017>
- Have, Henk A.M.J. ten (2010). Ética ambiental y políticas internacionales. Biblioteca digital UNESCO - <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187309>
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Dirección General de Cultura y Educación Provincia de Buenos Aires (2022). Diseño curricular para la educación inicial.
- https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_L._Berger
- https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann
- Torres Aldave, C. (2020). Educación y antiespecismo. Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, 7(2), 45-68.
- <https://www.buenoyvegano.com/2024/01/19/el-especismo-en-infancia-como-educar/>
- <https://igualdadanimal.mx/>

