

**BOLETÍN
DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE HISTORIA**

**Volumen XCVIII Nº 204
Enero-junio 2020
Quito-Ecuador**

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Director	Dr. Franklin Barriga Lopéz
Subdirector	Dr. Cesar Alarcón Costta
Secretario	Ac. Diego Moscoso Peñaherrera
Tesorero	Dr. Eduardo Muñoz Borrero, H.C.
Bibliotecaria archivera	Mtra. Jenny Londoño López
Jefa de Publicaciones	Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc.
Relacionador Institucional	Dr. Claudio Creamer Guillén

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Manuel Espinosa Apolo	Universidad Central del Ecuador
Dr. Kléver Bravo Calle	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Dra. Libertad Regalado Espinoza	Universidad Laica Eloy Alfaro-Manabí
Dr. Rogelio de la Mora Valencia	Universidad Veracruzana-México
Dra. María Luisa Laviana Cuetos	Consejo Superior Investigaciones Científicas-España
Dr. Jorge Ortiz Sotelo	Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú

EDITORA

Dra. Rocío Rosero Jácome, Msc.	Universidad Internacional del Ecuador
--------------------------------	---------------------------------------

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Katarzyna Dembicz	Universidad de Varsovia-Polonia
Dr. Silvano Benito Moya	Universidad Nacional de Córdoba/CONICET- Argentina
Dra. Elissa Rashkin	Universidad Veracruzana-México
Dr. Hugo Cancino	Universidad de Aalborg-Dinamarca
Dr. Ekkehart Keeding	Humboldt-Universität, Berlín-Alemania
Dra. Cristina Retta Sivoletta	Instituto Cervantes, Berlín- Alemania
Dr. Claudio Tapia Figueroa	Universidad Técnica Federico Santa María – Chile
Dra. Emmanuelle Sinardet	Université Paris Ouest - Francia
Dr. Roberto Pineda Camacho	Universidad de los Andes-Colombia
Dra. Maria Leticia Corrêa	Universidade do Estado do Rio de Janeiro-Brasil

BOLETÍN de la A.N.H.

Vol XCVIII
N° 204
Julio–diciembre 2020

© Academia Nacional de Historia del Ecuador
ISSN N° 1390-079X
eISSN 2773-7381

Portada

Luis A. Martínez

Diseño e impresión

PPL Impresores 2529762
Quito
landazurifredi@gmail.com

marzo2021

Esta edición es auspiciada por el Ministerio de Educación

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA DEL ECUADOR

SEDE QUITO

Av. 6 de Diciembre 21-218 y Roca
2 2556022/ 2 907433 / 2 558277
ahistoriaecuador@hotmail.com
publicacionesanh@hotmail.com

UN MODELO EDUCATIVO PARA LA PAZ, COMO ALTERNATIVA DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL EN EL BUEN VIVIR ECUATORIANO

-DISCURSO DE INCORPORACIÓN-

Franklin Marcelo Sánchez Pástor¹

En este primer momento de mi intervención me permitiré hacer un alto en el camino de mi vida, será un pretexto profundo y serio para honrar en el conocimiento de lo que es y lo que para mí significa la educación, estoy aquí precisamente por querer conocer mejor mis propias raíces, mi propio tiempo, mi propio espacio, en base a esa realidad histórica de la cual somos, como académicos sus guardianes.

Sin tradición o educación no hay historia y sin historia no hay ser humano en el concepto más alto y profundo de este interés sublime, por ello he querido en mi primer acto público en esta noble institución, aclarar mis ideas nacidas de una íntima necesidad de saber, no sólo cuál es mi realidad, sino también de dónde viene y cuáles han sido sus antecedentes inmediatos, para saber, para entender por qué la vida no es la que vivimos, sino la que uno recuerda, sobre todo, cómo la recuerda para contarla, saber qué sucesión de realidades han hecho que yo opte por elegir mi posición de paz ante la circunstancia histórica que me ha tocado vivir.

Hace apenas algunos años pude entender que mi misión de vida es “apoyar en la construcción de espacios de pertenencia”, por lo que, si me permiten, en esta oportunidad tan importante, quiero hacer una reflexión sobre la educación, en especial aquella que incide

¹ Maestría en Docencia y Evaluación Educativa, Diplomado Superior en Currículo por Competencias, doctor en Gerencia Educativa, docente de la Universidad Nacional de Loja, rector e inspector general del Colegio Militar “Lauro Guerrero”, autor de publicaciones y artículos, entre ellos los libros *Cosmovisión andina*, *Nuestro pasado, el tesoro del presente*. Además es Ex Combatiente Condecorado “Al Mérito de Guerra”, con el Grado de Gran Cruz, en Guerra del Cenepa.

de forma trascendental en el desarrollo de los países y en el incremento de la calidad de vida de sus habitantes.

Recordar la historia de la Educación en Ecuador, especialmente la época contemporánea es hablar de caos, que tras una década (1996-2006) se llenó de una gran agitación social caracterizada por multitudinarias protestas de movimientos ciudadanos que reaccionaron contra los gobernantes de turno y sus grupos de poder, que generó una gran inestabilidad política de graves consecuencias sociales y luego de que siete presidentes ostentaran el poder en menos de 10 años, el 15 de enero de 2007. Se propone trabajar en la aprobación de una nueva Constitución Política y con ella la instauración de un nuevo marco jurídico e institucional que normaría la convivencia, los derechos y deberes de los ecuatorianos.

En dicha Constitución del Ecuador se manifiesta en su Art. 3.- que son deberes primordiales del Estado: 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

En el Art. 27 nos dice que "La educación se centrará en el ser humano . . . impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar".

Dados los profundos cambios que se producen en el Sistema de Educación como parte del proyecto gubernamental, en el país se considera que cualquier reforma que se plantee en la educación debe tomar en cuenta los desafíos que sostiene Edgar Morín², referidos a lograr la contextualización e integración de saberes, la complejización del conocimiento y la democracia cognitiva. Ello llevaría a la universidad, como plantea el mismo autor, a la "revolución paradigmática" o la llamada también, "reforma del pensamiento".

Dentro de una concepción tradicional de la educación, se suele explicar con mucho énfasis que la educación es uno de los medios más adecuados para avanzar en la vida, para mejorar la calidad de vida personal, familiar y de la comunidad, hasta tal punto que nos referimos a educar o formar para la vida, en un ambiente de

2 Edgar Morin, *Los siete saberes necesarios para la educación del pensamiento*, Buenos Aires, 1999

equilibrio personal y de respeto con el medio, formando una comunidad de compañeros sabios. (SUMAK KAWSAY).

Construir lineamientos alternativos sobre una propuesta educativa a partir de una visión planetaria, repensando el bien común, es necesario, es urgente, siempre considerando la identidad y el contexto en este caso el mantenido por el Estado ecuatoriano a partir de la Constitución del 2008, con su filosofía del Buen Vivir, conscientes que existen duros golpes a aquellos proyectos históricos alternativos al neoliberalismo, al capitalismo, como bien lo han calificado muchos intelectuales del norte y del sur del planeta. El mismo Estado Social de Derecho, producto de la férrea actitud de los trabajadores, de sus continuas luchas, inicialmente dadas en la Europa de fines del siglo XIX e inicios del XX, pero que recorrieron también las calles de América, ha recibido los embates del neoliberalismo de las últimas décadas.³

Morán y Méndez,⁴ señalan que a las diversas formas de conocimiento y praxis corresponden verdades diversas, contextualizadas. De ahí la importancia de profundizar en las consecuencias de aplicar un enfoque intercultural en la educación, algo que hay que vivirlo y no solo concebirlo.

Por lo antes mencionado es urgente construir esta cultura de paz, los modelos educativos, pedagógicos, los planes de estudio, los libros de texto, los libros de lectura y el ambiente educativo deberían plantearse este enfoque seriamente. Se ha de enseñar que el terrorismo no se combate con más terrorismo. Ser pacifista significa colaborar en el nacimiento de la paz, de sociedades justas, de grupos que se entienden y se comprenden, de climas universitarios donde reine la amabilidad y la cortesía. Trabajar por una cultura de paz supone eliminar la violencia en las palabras, en el trato, en el intercambio con iguales, en los comportamientos y en la resolución de los conflictos. La firmeza en la defensa de los valores consiste, más bien, en

3 Milady Molina, "Visión descolonizadora de la gerencia transformacional en los circuitos educativos", *Episteme Koinonia*, Vol. III, N°5, enero-junio 2020. Ver en: <https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/532/746> (15-12-2020).

4 Lino Morán y Johan Méndez, "De la teoría de la complejidad a la ética ecológica". *Revista de Ciencias Sociales*, XVI, N°1, enero-marzo 2010. Ver en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25490/26110> (15-12-2020).

el ejemplo y en el servicio a los demás, sobre todo entendiendo que todos somos diferentes y en este contexto no cabe la competencia.

Ante la pregunta ¿Cuáles valores son necesarios para educar en una convivencia de Paz?, Bernardini,⁵ señala como fundamentales; la capacidad de diálogo, la tolerancia, la libertad, la solidaridad, la justicia, la biofilia, el sentido ecológico y la capacidad de amar. Para esta autora, sólo haciendo posible que los valores de tolerancia, libertad y justicia orienten las conductas personales y colectivas, se podrán impulsar caminos de paz.

En el Ecuador se apuesta por la educación desde el paradigma del Buen Vivir, modelo que fue inspirado en los pueblos indígenas del Sur de América.⁶ No es un nuevo modelo de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. Tiene como prioridad la conexión de diversas culturas, teniendo en cuenta, por un lado, los saberes y principios del pasado, por el otro, las ciencias y las disciplinas contemporáneas, así se pretende reinventamos y trascender de la educación neoliberal que fue utilizada en las últimas décadas.⁷

Para comprender, entrelazar e interrelacionar los diferentes constructos teóricos sobre una formación profesional basada en el Buen Vivir, es necesario apoyarse en la teoría del pensamiento complejo, la cual permite realizar conexiones entre diferentes saberes. Los estudiantes deben tener una formación interdisciplinaria. Este es uno de los aspectos más importantes en su formación académica debido a la diversidad de problemas en la sociedad que necesitan ser resueltos de una manera interdisciplinaria y eficaz.

Para comprender la incertidumbre que está inmersa en el proceso educativo, es necesario abordar nuevas teorías basadas en el pensamiento complejo, el buen vivir y las epistemologías del Sur.⁸

5 Amalia Bernardini, "Educación para la paz". Videoconferencia. Costa Rica. Universidad Estatal a Distancia.

6 Erika Artega-Cruz, "Buen Vivir (Sumak Kawsay): definiciones, crítica e implicaciones en la planificación del desarrollo en Ecuador", *Saúde debate*, vol.41 no.114 Rio de Janeiro July/Sept. 2017. Ver en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042017000300907

7 Javier Collado-Ruano, "Interculturalidad y descolonialidad: Retos y desafíos epistemológicos", *Revista nuestra América*, 5(9), 2017. Ver en: <http://revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/nuestramerica/article/view/22/45> (16-12-2020).

8 Orlando Aragón-Andrade, "Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la

Son diferentes, pero se complementan unas con otras dando como resultado la construcción de conocimientos íntegros, duraderos, próximos a la realidad dinámica donde se desenvolverán los futuros profesionales.

El Sumak Kawsay en quechua y Suma Qamaña en aymara son dos soportes de este concepto. El primero se refiere a un vivir en plenitud, en armonía, en paz, no mal o peor que el otro, y vivir bien, es no lucrar del otro por tratar de tener más; y el segundo “buen vivir” crea el pensamiento de lo colectivo y social, para una mejor vivencia comunitaria para todos en goce de una plenitud armónica social e integral.⁹

Para iniciar con esta perspectiva educativa del Buen Vivir, es necesario tener claridad en relación al contexto crítico en el que vivimos; la velocidad es parte del gran mito del progreso que impulsa la civilización occidental desde los siglos XVIII y XIX. La expectativa subyacente es que vamos con él hacia un futuro aún mejor. Y entre más rápido avanzamos hacia este futuro mejor, todo será mejor, por supuesto.

Es desde esta óptica que se multiplicaron las comunicaciones, tanto económicas como sociales, y todo tipo de técnicas que permitieron crear transportes rápidos. Pienso en la locomotora, esa máquina de humo, que no fue inventada por motivaciones de velocidad sino para servir a la industria de los ferrocarriles, los cuales se volvieron también cada vez más veloces. Todo eso es correlativo por la multiplicación de las actividades y obliga a la gente a moverse a toda prisa. Estamos en una época en la cual la concepción temporal del Cronos se impuso sobre la del Kairos.

El Kairos es una antigua palabra griega que significa el momento adecuado, el momento oportuno. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo: Cronos y Kairos. La primera se refiere al tiempo cronológico o secuencial, la segunda significa el tiempo, el

emancipación social”, *Alteridades*, Vol. 21, N°41, 2011. Ver en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172011000100017 (16-12-2020)

⁹ Eduardo Gudynas y Alberto Acosta, “El buen vivir o la disolución de la idea del progreso”, in: Mariano Rojas, (Coord.), *La medición del progreso y del bienestar*. Foro Consultivo Científico y Tecnológico, México, pp. 103-110, 2011. Ver en: https://www.researchgate.net/publication/271506103_El_buen_vivir_o_la_disolucion_de_la_idea_del_progreso (16-12-2020).

momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. Mientras la naturaleza de cronos es cuantitativa, la de Kairos es cualitativa. Estar en Kairos, es tener la inspiración, es estar con la musa, son esos momentos que sabes, que sientes, que te da la espina que es necesario actuar en algo porque si no el momento se difumina. Estar en Kairos, es estar en el momento preciso, en el cual te sientes en sintonía, te sientes alineado hacer cualquier cosa que quieras. Estar en Kairos, es estar en tu máxima plenitud de explotar el aquí y el ahora, de lo que puedes hacer con lo que está sucediendo.

Es importante entender el concepto cósmico de Pacha que se traduce como espacio-tiempo y kuti retorno. Pachakuti, retorno al tiempo y espacio, que es la conexión entre la comunidad, el universo y el hombre; traduce el retorno a la tierra, a la autonomía, a la familia, tradición y a los valores.

En la Cosmovisión Andina la concepción del tiempo-espacio es cíclica, lo que fue en el pasado volverá aunque nunca será igual sino que será el mismo pasado pero con nuevos ingredientes. El mundo-tiempo o tiempo-espacio es sistémico y cíclico, lo que fue en el pasado volverá a ser en el futuro aunque no será igual sino diferente, con innovaciones y cambios. Todo en el mundo está regido por esta ley regular del ciclo en espiral de manera infinita. Todo “regresa”, todo “vuelve”, todo “retorna” todo es pachakutin (cíclico). Concibiendo un contraste entre lo Griego y lo Andino, el tiempo y el mundo (espacio) son una mismisidad, el mundo (Paq̄a-Cronos) y el tiempo (Pacha-Kairos) caminan juntos por eso todo es transformación y cambio en el mundo.

Pachakuti es una palabra Aymara de varios y complejos sentidos. Uno de ellos es la composición de Pacha, en el sentido de tiempo/espacio, aunque no en el sentido occidental moderno y Kantiano del complejo. Tiempo, en Aymara, se concebía y concibe en el andar del Sol y de la Luna, en el cambio de las estaciones, en el ritmo de las cosechas y del vivir. Eso no ha cambiado hoy mucho, aún con la introducción de artificios transgénicos que reducen el papel de las estaciones en la producción de alimentos. Es posible que cambien los ciclos menstruales con la genómica y que así la reproducción de la vida tome nuevos rumbos que no serán dictados por el correr del

Sol y la Luna por el cielo y el cambio de las mareas. Pero, cambios o no, ese es el entorno del complejo tiempo/espacio en Aymara, distinto al Kantiano e Einsteiniano.

Cuando nos referimos a la Cosmovisión Andina, es importante entender su representación cosmogónica, la chakana representa que todo se cumple de acuerdo a una continuidad, por eso simboliza la relación con todo: es una “escalera” que mantiene unido al hombre con el cosmos.

La chakana representa, además, las cuatro dimensiones necesarias para la vida en una comunidad: espiritual, social, política y económica.

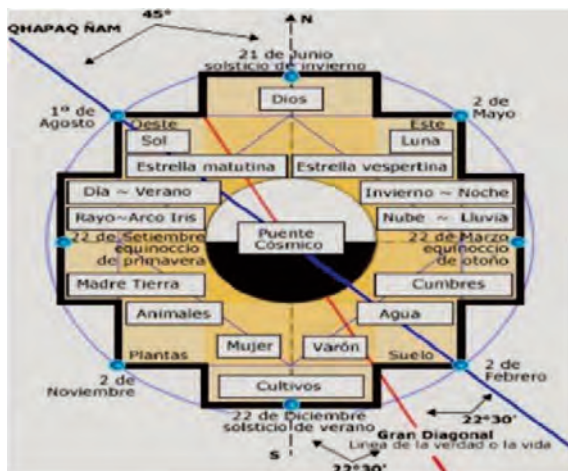

Figura 1. Modelo Chakana

Fuente: “LA CHAKANA...herencia de nuestros ancestros... principios de mayo: Celebración de La chacana”¹⁰

En la sociedad moderna el término “desarrollo sostenible” se ha percibido a nivel social, gubernamental, económico y personal.

¹⁰ LA CHAKANA...herencia de nuestros ancestros...principios de mayo: Celebración de La chacana. Prensa libre de pueblos originarios. Ver en: <http://prensalibrepuerblosoriginarios.blogspot.com/2012/04/la-chakanaherencia-de-nuestros.html> (16-12-2020)

Se le comprende como una necesidad social de las futuras generaciones actuales sin implicar la cabida de estas sociedades actuales para resolver sus propias escaseces sociales.¹¹

En un instante en la historia donde concurren diversos tipos de emergencias como la económica, la ambiental, la climática, la política, cabe preguntarse si hemos desarrollado e implementado alternativas que consideren los factores del desarrollo sostenible en condiciones equitativas, o si hasta ahora ha primado la concepción economicista en desmedro de consideraciones ambientales y sociales.

Cuando Morán y Méndez,¹² afirman la posibilidad de una vida social e intelectual dialógica, caracterizada por la pluralidad y diversidad de puntos de vista; indudablemente se apoyan en la teoría de la complejidad propuesta por Edgar Morin. Como lo plantea este último autor, se trata de una visión de religación que incluye también el sentirse parte de la humanidad, la visión de la unidad cuerpo-alma, la paz, el respeto a la dignidad humana; una ética de la vida y la solidaridad planetaria.¹³ De estas concepciones, se genera también una nueva experiencia de lo Ético, Sagrado, no institucional ni dogmático, en donde conspiran la visión sistémica de la ciencia y la espiritualidad ancestral.

11 G. Harlem Brundtland, *Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro Futuro Común*. Comisión Brundtland. Nueva York, 1987.

12 Lino Morán y Johan Méndez, op. cit.

13 Edgar Morin, "Sobre la interdisciplinaridad". *Boletín del Centre International Recherches et Etudes Transdisciplinaires (CIRET)*. Número 2, 1994. Ver en: <https://ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b2.php> (16-12-2020).

Tabla 1. Principios y saberes desde la Cosmovisión Andina y el Pensamiento Complejo

PRINCIPIOS COSMOVISION ANDINA	SABERES		
	PENSAMIENTO COMPLEJO	COSMOVISION ANDINA	PENSAMIENTO COMPLEJO
Principio de Relacionalidad	Principio sistémico	Saber escuchar	1er. saber: una educación que cure la ceguera del conocimiento.
Principio de Complementariedad	u organizador	Saber Trabajar	
Principio de Correspondencia	Principio hologramático	Saber Hablar	
Principio de Reciprocidad	Principio del bucle	Saber Beber	2do. saber: una educación que garantice el conocimiento pertinente
Principio del Sumak kawsay (buen vivir)	Principio del bucle	Saber descansar	
Valores : Armonía doméstica	recursivo	Saber Alimentarse	3er. saber: enseñar la condición humana.
Solidaridad y composición	Principio de	Saber Meditar	4to. saber: Enseñar la identidad terrenal
(llakina) Ayuda (yanapana)	auto-eco-organización	Saber Danzar	5to. saber: Enfrentar las incertidumbres
Generosidad (kuna)	Principio dialógico	Saber amar y ser amado	6to. saber: Enseñar la comprensión.
Obligación de recibir (japina)	Principio de		7mo. saber: La ética del género humano.
Reciprocidad Consejo (kamachi)	reintroducción del		8vo. saber: La Historia, omitida y tergiversada por las conveniencias de la dominación y los dominadores.
Escucha (uyana)	conocimiento en todo		
No ser perezoso, no ser mentiroso, no ser ladrón (ama killa, ama llulla , ama shua)	conocimiento		

Fuente: Franklin Sánchez

Esta perspectiva educativa tiene una concepción ecologista e indigenista, y para esto es necesario entender el aspecto paradigmático del pensamiento ecologizado. Damos al término paradigma el sentido siguiente: Relación lógica entre los conceptos clave que gobiernan todas las teorías y todos los discursos dependientes de ellas. Así, el gran paradigma de la cultura occidental de los siglos XVII al XX desune el sujeto y el objeto, el primero remitido a la filosofía; el segundo, a la ciencia; en donde decíamos que todo lo que es espíritu y libertad se conceptúa en la filosofía; todo lo material y determinista se conceptúa en la ciencia. Ahora bien, el pensamiento ecologizado debe liberarse necesariamente de este yugo y referirse a un paradigma complejo donde la autonomía del ser vivo, concebido como ser auto-eco-organizador, resulta indivisible de su dependencia.

El organismo de un ser vivo (auto-eco-organizador) trabaja sin tregua, pues, y para mantenerse a sí mismo degrada su energía. Para renovarla, la extrae de su entorno, por lo que depende de este último. Así pues, necesitamos la dependencia ecológica para poder asegurar nuestra independencia. Dicho de otra forma, la relación ecológica nos conduce rápidamente a una concepción aparentemente paradójica: para ser independiente, hay que ser dependiente. Y cuanto más independencia queremos conseguir, más debemos pagarla con la dependencia. Por tanto, nuestra autonomía material y espiritual de seres humanos depende de alimentos culturales, de un lenguaje, de un saber, de mil cosas técnicas y sociales. Cuanto más nos permita nuestra cultura conocer culturas ajenas y culturas pasadas, más probabilidades tendrá nuestro espíritu de desarrollar su autonomía.

La auto-eco-organización significa también, a un nivel más profundo, el ritmo cósmico externo de las estaciones, reaparece en el interior de los seres vivos, al igual que hemos tomado del universo, para integrarlo en nuestras sociedades, la organización del tiempo, que es la de nuestro calendario y nuestras celebraciones. Por consiguiente, el mundo está en nosotros, al mismo tiempo que nosotros estamos en el mundo. En esta Tierra perdida en el universo astrofísico, esta Tierra, esta *Pacha Mama* es un sistema vivo de las ciencias de la Tierra, esta biosfera-Gaia, es donde puede concretarse en lo sucesivo la cultura humanista del Siglo de las Luces, que reconoce la misma condición a todos los hombres. Esta realidad puede aliarse con el sentimiento de la naturaleza romántica, que recuperaba la relación umbilical y nutricia con la Tierra-madre. Al mismo tiempo, podemos hacer converger este sentimiento de pena o dolor budista por todos los seres vivos, la fraternidad cristiana, la solidaridad indigenista y la fraternidad internacionalista (heredera laica y socialista del cristianismo) en la nueva conciencia planetaria de solidaridad que debe vincular a los humanos entre sí y con la naturaleza terrestre.

Como aporte trascendental del desarrollo sostenible tenemos la importancia de la interculturalidad, que permanece en el estudio de la diversidad social, involucrando a la población en un nuevo patrón de desarrollo e impulsando las aptitudes personales y libertades

en el ámbito de un desarrollo sostenible, con igualdad social pero con respeto a la diversidad y conservación del medio ambiente.

la conciencia que una comunidad tiene sobre el capital social propio, la cabida de una comunidad social para ejecutar disposiciones que logren almacenar y reorganizar su bienestar social, tomando en cuenta la tolerancia de abrirse hacia una propia identidad hacia el cambio y relación con otras sociedades existentes.¹⁴

En Ecuador y esencialmente en la comunidad educativa, la noción del Buen Vivir o *sumak kawsay*, necesita articular visiones y prácticas ancestrales con la realidad contemporánea, a fin de dar sustento a la creación de alternativas que tienen como principio establecer una relación armónica entre los seres humanos y naturaleza.

El concepto de desarrollo sostenible en las culturas andinas y desde la visión indigenista se concibe como el alcance de la armonía en un ambiente de felicidad en donde se conjuga desde lo interno del ser, la trilogía que convive y se alimenta entre sí (producir-*mira-china*, compartir-*chimpapurana* y disfrutar-*kushiyarina*), pero sobre todo, manteniendo siempre el pensamiento de cómo salir hacia adelante como un todo, esto conlleva a la necesidad de constituirse en culturas armónicas manifestadas en la danza originaria de libertad (*Pujllay*), y no únicamente en el aumento de los insumos y el acaparamiento monetario de capitales, o acumulación de bienes, como pasa en la actual sociedad.

14 Jesús Martín Barbero, "Diversidad en convergencia", *Matrizes*, Vol. 8, N°2, pp.15-34, 2010, p. Ver en: <https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/viewFile/90445/93216>

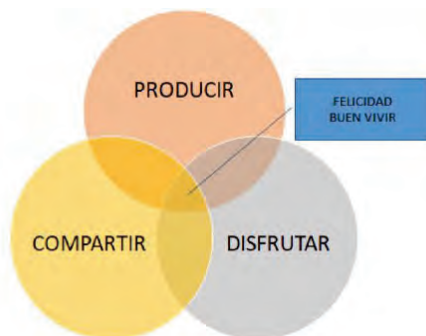

Figura 2. Propósito del Buen Vivir (Ayllu Kawsay)

Fuente: Franklin Sánchez

Desde la orientación epistémica y la recuperación de prácticas, conocimientos y saberes ancestrales propios de los pueblos indígenas, enfocados en el bienestar común y en el reencuentro entre los seres humanos y la naturaleza, se ha insertado en el grandemente sobre el desarrollo, y bajo el nombre de Buen Vivir, o Vivir Bien, se instauran como una alternativa. Estos conceptos, emanados de la cosmovisión andina, se fundamentan en principios de complementariedad y reciprocidad, donde el respecto a la vida y a la Madre Tierra es central para mantener un equilibrio interno y externo.

El gran problema al cual se enfrenta la sociedad en especial la educación es que los participantes de su comunidad, no saben quienes son, ni saben a donde se pertenecen y en este saber, cuál es su lugar, cuál es su propósito en la vida, por lo que se hace urgente entender los principios de los pueblos indígenas: ama sua (no robar), ama Hulla (no mentir), ama quella (no ser ocioso), que se deberían instaurar como valores de los gobiernos transparentes y en servicio a su comunidad. Estos preceptos implican profundas transformaciones en búsqueda del adelanto social. Implican, además, conservar esta tendencia que reconoce, aprecia y ejerce la ideología interpretada en las cualidades de vida comunitaria y propia.¹⁵

¹⁵ María Durán, "Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad" *Pensamiento Actual*, Vol.10, N°14-15, pp. 51-61, 2011. Ver en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/3746>. (16-12-2020)

El *sumak kawsay* implica una guía y satisfacción en general del bienestar social existente en relación con los demás y la propia naturaleza. Es el momento social de la creación psíquica y afectuosa. Los seres humanos no pueden convivir en modo solitario sino en conjunto social y de la madre naturaleza. No pueden lograr existir adecuadamente bien si los otros viven mal o si se daña la madre naturaleza.¹⁶

El Buen Vivir se compone de una relación armónica y sobre todo de una adquisición social hacia un mejor porvenir para todos. Esta filosofía se convierte en un obligatorio fundamento existencial que se basa en una respuesta a las limitaciones y negaciones de los paradigmas sociales y tensiones modernas del progreso social. Como segundo fundamento, integra distintas expectativas que requieren echar a un lado este progreso social, al incorporar nuevas cualidades positivas basadas en otras estimaciones sobre la comunidad y el contexto social vigente.

Desde la visión de Bernardo,¹⁷ nuestra sociedad ecuatoriana es una sociedad que cree en la educación. La prueba es que cuando nos encontramos frente a un problema que tiene que ver con decisiones y conducta humana y social (vicios, corrupción, violencia, salud, prevención de accidentes, maltrato al ambiente, modales irrespetuosos, etc.), inmediatamente nos dirigimos a la educación que, nos parece, debería ser capaz de prevenir todos los problemas de conducta indeseable o defectuosa. Por eso, sigue siendo válido y oportuno hablar de educación en principios y valores. Sin embargo, como lo señala este mismo autor, el proceso educativo no se puede reducir a la inducción de conductas, básicamente porque el ser humano es más que su conducta.

Este nuevo pensamiento permitirá repensar esa ilusoria inclusión económica y social, pues desde la concepción andina todos somos diferentes y somos complementarios, es decir no somos iguales ni lo seremos, permitirá además reconceptualizar la innovación

16 Xavier Albó, "Planificando el vivir bien", SERVINDI, 2009. Ver en: <http://www.servindi.org/actualidad/opinion/19159> (16-12-2020)

17 Carlos Bernardo, "Emancipación, complejidad, método histórico dialéctico; repensar las tendencias en educación ambiental", *Tópicos en Educación Ambiental*, Vol.5, N°13, pp.21-30, 2003.

en el modo de producción de los países del sur, un modelo de desarrollo sostenible como alternativa al modelo capitalista.

Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, ha sido necesario apenas un virus para poner en entredicho la normalidad, vivimos una época dinámica donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es por eso que la educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento.

La realidad en el mundo es compleja, recientemente, la emergencia de la pandemia ha llegado a la educación. Desde las Instituciones de Educación, en la actualidad, refiriéndonos a Ecuador y a todo el planeta vivimos con perplejidad, temor y desconcierto lo que está ocurriendo en Latinoamérica, Italia, Estados Unidos, España y en muchos puntos del mundo en medio de la pobreza cotidiana, miles de hombres y mujeres, todos ellos buscando mejores días para las futuras generaciones, exigiendo que no sean saqueados los recursos de todos los ciudadanos, reclamando por una sociedad de paz, sueldos que al menos permitan la subsistencia para adquirir alimentos y medicinas, educación pertinente y gratuita, tan necesarios para alcanzar un buen vivir y una vida digna, pidiendo a gritos cambios sociales que permitan salir de esta supervivencia desgastada en la acumulación de los capitales de unos pocos que tienen la exhuberancia de las riquezas, por obra y gracia de los agentes de este sistema de la ganancia, el individualismo, la intolerancia y la competencia despiadada.

La drástica medida de suspensión y cambio de modalidad en la actividad académica llevada a cabo en diferentes lugares y el miedo a que esta medida se expanda, desata un nuevo escenario en torno a alternativas educativas, en donde urge un cambio de paradigma, saber educar en tiempos de emergencia es importante, pero también lo es, que la comunidad educativa se sienta arropada y acompañada en un proceso que permita ser parte del problema y la solución, construyendo espacios de pertenencia. ¡Ahora más que nunca!

Esta experiencia educativa de compartir, me ha permitido entender durante todo este recorrido de vida, como instructor militar, docente universitario, pero sobre todo padre, que lo que orienta

el camino de paz, es la educación en valores, siempre con ejemplo, algo que dejaré como parte de mi legado, además es importante que reflexionemos que no es suficiente hablar de educación y de historia, sin identidad, entendiendo que la identidad es esa goma que nos une, permitiéndonos cambiar el yo por el nos-otros, quiero también dejar constancia de que sí aquellos que en el tiempo conviven con nosotros, no lo hacen complementariamente, no sería posible alcanzar total y plenamente la opción de elegir nuestra situación de vida plena o buen vivir, respetando nuestras propias realidades, necesitamos una universidad que enseñe a una persona a tener criterio y no será de izquierda ni de derecha, será un hombre libre, autónomo, inalienable, descontaminado de odio, de fanatismo y solo así podremos construir esta tan anhelada cultura de paz.

Srs. Académicos, público que nos acompaña:

Si me permiten en este segundo momento de mi intervención, deseo agradecer a mi Señor, mi fuerza y mi redentor, a mi familia por acompañarme en estos y en todos los momentos de mi vida, gracias Albita, Marcelo, Hugo, Diego; a mis demás familiares y amigos que nos acompañan por los diferentes medios de comunicación, gracias por su amor y por su apoyo.

Sobre todo quiero dejar constancia de mi gratitud al pleno de esta ilustre Academia, por haber tenido a bien elegirme como uno de sus miembros. La Medalla que desde hoy tendré el alto honor de poder llevar y a la que pretendo servir a través de ese compromiso de constancia, superación y entrega, la han sabido portar grandes personalidades y figuras de nuestra historia nacional, por lo que se ha convertido no solo en un galardón, sino en una expresión apasionada de ejemplo y de servicio, este día expreso mi compromiso de honrar esta Medalla y lo que representa, es decir todo ese conocimiento y esa sabiduría, pero sobre todo ese amor por la verdad y por la vida.

Bibliografía

- AGAZZI, Evandro, "El desafío de la interdisciplinariedad: dificultades y logros". *Revista Empresa y Humanismo*, Vol. V., N°2, Universidad de Navarra, 2011.
- ALBÓ, Xavier, "Planificando el vivir bien", SERVINDI, 2009. Ver en: <http://www.servindi.org/actualidad/opinion/19159> (16-12-2020)
- ÁLVAREZ, Freddy, "¿En qué puede devenir la educación a partir del paradigma del buen vivir?", *Educación, calidad y Buen Vivir*. 1° Congreso, UNAE, Azogues, 2016.
- ARAGÓN-ANDRADE, Orlando, "Una epistemología del Sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social", *Alteridades*, Vol. 21, N°41, 2011. Ver en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172011000100017 (16-12-2020)
- ARTEGA-CRUZ, Erika, "Buen Vivir (Sumak Kawsay): definiciones, crítica e implicaciones en la planificación del desarrollo en Ecuador", *Saúde debate*, vol.41 no.114 Rio de Janeiro July/Sept. 2017. Ver en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042017000300907
- BACHELARD, Gastón, *Epistemología*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1995.
- Cancillería Boliviana, *El paradigma del Buen Vivir*. Ecuador: Secretaría del Buen Vivir, 2015.
- BARBERO, Jesús Martín, "Diversidad en convergencia", *Matrizes*, Vol. 8, N°2, pp.15-34, 2010, p. Ver en: <https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/viewFile/90445/93216> (16-12-2020)
- BERNARDINI, Amalia, "Educación para la paz". Videoconferencia. Costa Rica. Universidad Estatal a Distancia.
- BERNARDO, Carlos, "Emancipación, complejidad, método histórico dialéctico; repensar las tendencias en educación ambiental", *Tópicos en Educación Ambiental*, Vol.5, N°13, pp.21-30, 2003.
- BRUNDTLAND, Harlem, *Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro Futuro Común*. Comisión Brundtland. Nueva York, 1987.

- COLLADO-RUANO, Javier, "Interculturalidad y descolonialidad: Retos y desafíos epistemológicos", *Revista nuestra América*, 5(9), 2017. Ver en: <http://revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/nuestramerica/article/view/22/45> (16-12-2020).
- DURÁN, María, "Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad" *Pensamiento Actual*, Vol.10, N°14-15, pp. 51-61, 2011. Ver en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/3746> (16-12-2020).
- ESTRADA, Alex, "Estilos de aprendizaje y rendimiento académico", *Revista Boletín Redipe*, Vol.7, N°7, pp. 218-228, 2018. Ver en: <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/536>. (16-12-2020)
- , "Pensamiento complejo y desarrollo de competencias transdisciplinarias en la formación profesional". *Revista Arbitrada del Centro del Investigación y Estudios Gerenciales*, N°31, pp. 98-108, 2018. Ver en: <https://goo.gl/gH28gk>.
- FREITAS, Lima de; MORIN, Edgar; NICOLESCU, Basarab, Carta de la Transdisciplinariedad, 1994. Ver en: <http://redcicue.com/attachments/article/137/2.0%20CARTA%20DE%20LA%20TRANSDISCIPLINARIEDAD.pdf> (16-12-2020)
- GÓMEZ, Corona; HERNANDEZ, Mario; RAMOS, Rodrigo, "Principios epistemológicos para el proceso de la enseñanza aprendizaje, según el pensamiento complejo de Edgar Morin", *Pueblo Continente*, Vol. 27, N°2, 2016, pp. 471- 479.
- GONFIANTINI, Virginia, *El kairos educativo*, editorial Laborde, Argentina, 2016.
- GUDYNAS, Eduardo y ACOSTA, Alberto "El buen vivir o la disolución de la idea del progreso", in: Mariano Rojas, (Coord.), *La medición del progreso y del bienestar*. Foro Consultivo Científico y Tecnológico, México, pp. 103-110, 2011. Ver en: https://www.researchgate.net/publication/271506103_El_buen_vivir_o_la_disolucion_de_la_idea_del_progreso (16-12-2020).
- LA CHAKANA...herencia de nuestros ancestros...principios de mayo: Celebración de La chacana. Prensa libre de pueblos originarios. Ver en: <http://prensalibrepueblosoriginarios.blogspot.com/2012/04/la-chakanaherencia-de-nuestros.html> (16-12-2020)

MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco, *De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo*, Editorial Universitaria, Buenos Aires, 2002.

MOLINA, Milady, "Visión descolonizadora de la gerencia transformacional en los circuitos educativos", *Episteme Koinonia*, Vol. III, N°5, enero-junio 2020. Ver en: <https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/epistemekoinonia/article/view/532/746> (15-12-2020).

MORÁN, Lino; MÉNDEZ, Johan, "De la teoría de la complejidad a la ética ecológica". *Revista de Ciencias Sociales*, XVI, N°1, enero-marzo 2010. Ver en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25490/26110> (15-12-2020).

MORENO, Juan Carlos, "Complejización de la epistemología y la epistemología compleja", *Manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo*, ICES UNESCO, Bogotá, 2002.

MORIN, Edgar, *Introducción al pensamiento complejo*, Editorial Gedisa, Barcelona, España, 2003.

-----, *El Método*, Tomo 6. La Ética, Points. París, Seuil: Editorial Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, Edición I. 2002.

-----, "Sobre la interdisciplinariedad". *Boletín del Centre International Recherches et Etudes Transdisciplinaires* (CIRET). Número 2, 1994. Ver en: <https://ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b2.php> (16-12-2020).

-----, *El octavo saber. Diálogo con Edgar Morin*, Ediciones Multiversidad, México, 2018.

-----, MORIN, Edgar. *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Traducción: AGUILAR, Vázquez Irasema y THIERRY G., David René. Octubre 1999.*

La Academia Nacional de Historia es una institución intelectual y científica, destinada a la investigación de Historia en las diversas ramas del conocimiento humano, por ello está al servicio de los mejores intereses nacionales e internacionales en el área de las Ciencias Sociales. Esta institución es ajena a banderías políticas, filiaciones religiosas, intereses locales o aspiraciones individuales. La Academia Nacional de Historia busca responder a ese carácter científico, laico y democrático, por ello, busca una creciente profesionalización de la entidad, eligiendo como sus miembros a historiadores profesionales, entendiéndose por tales a quienes acrediten estudios de historia y ciencias humanas y sociales o que, poseyendo otra formación profesional, laboren en investigación histórica y hayan realizado aportes al mejor conocimiento de nuestro pasado.

Forma sugerida de citar este artículo: Sánchez Pástor, Franklin, "Un modelo educativo para la Paz, como alternativa de construcción social en el buen vivir ecuatoriano", *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, vol. XCVIII, N°. 204, julio - diciembre 2020, Academia Nacional de Historia, Quito, 2021, pp.368-385