

Yura: Relaciones internacionales

Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio

Revista electrónica ISSN: 1390-938x

N° 10: Abril - junio 2017

Diálogos de educación desde la cosmovisión andina pp. 290 - 304

Quintana Sánchez, Armando Miguel; Ordóñez Pizarro, Wilman Iván

Universidad Central del Ecuador

Quito - Ecuador

Av Universitaria.

amquintana@uce.edu.ec

Resumen

La investigación recorrió el análisis del devenir del pensamiento andino y la educación como esquema de vida desinvertida de formalidades intrínsecas a instituciones educativas. Se puede establecer desde esta visión que en la multiplicidad de pensamientos nada se excluye y más bien los pensamientos se complementan, también se entiende que la educación no solo depende de políticas públicas sino de procesos no estructurados, conducentes a la comprensión y relación de los fenómenos. La investigación es de tipo bibliográfica al realizar un recorrido por teorías, autores, documentos que sostienen el análisis del estudio. Se presentó como método de estudio la Chakana como símbolo del pensamiento andino en donde la racionalidad, complementariedad y proporcionalidad explican la existencia de lo hecho. Se concluyó en el estudio que se hace necesario establecer dialogias entre los opuestos y en esa diferencia la apertura a nuevas propuestas deben estar interrelacionadas.

Palabras clave

Chakana, pensamiento andino, educación, procesos

Abstract

The investigation ran through the analysis of the future of Andean thought and education as a scheme of life not of formalities intrinsic to educational institutions, it can be established from this view that in the multiplicity of thoughts, nothing is excluded and rather the thoughts are complemented, It is also understood that education not only depends on public policies but on unstructured processes, leading to the understanding and relationship of the phenomena, the research is of a bibliographic type when making a tour of theories, authors, documents that support the analysis of the study , Chakana was presented as a method of study as a symbol of Andean thought where rationality, complementarity and proportionality explain the existence of what was done, it was concluded in the study that it is necessary to establish dialogues between the opposites and in that difference the openness to new proposals must be interrelated.

Keywords

Chakana, andean thought, education, processes

La cosmovisión andina surge como una propuesta alternativa al sistema de vida imperante en la actualidad, en ella se recogen los principios que deben regir el devenir de la humanidad. Contrariamente a los tradicionales modelos occidental y oriental, el pensamiento andino centra su atención alrededor de la naturaleza, estableciendo dualidades, equidades, asimetrías de lo opuesto y lo similar, no diferencia sino que busca integrar, en su afán de mantener la unicidad en el todo. En este sentido si bien es cierto no se han encontrado evidencias de un modelo educativo de lo ancestral, se pueden ubicar vestigios de principios y valores que forman parte de este conocimiento como mecanismos educativos para una sociedad igualitaria y comunitaria. La educación como derecho universal debe estar encaminada a la formación de seres humanos íntegros, con respeto a la vida, la naturaleza y el planeta tierra, en este sentido, la formación del educando debe dirigirse a principios integrales de formación en donde no solo impere la profesionalización, sino que se privilegie la alineación del ser a la naturaleza.

Visto de esta forma la educación debe desarrollar nuevos esquemas y formatos que permitan la globalidad de sus dimensiones y en donde la formación humanística, conceptual y teórica, busquen caminos de entendimiento integral del ser humano en su formación, modelo vertidos de pensamiento, de complejidad, de dialogias, dualidades, triadas, tetralogías que permitan en conjunto establecer la unicidad de conceptos, asociadas a las tendencias vigentes a nivel mundial. Las coyunturas en las que vive el mundo actual impregnadas de cambios y transformaciones en los ámbitos sociales, políticos, culturales, religiosos, convergen a la necesidad del establecimiento de ofertas educativas que busquen satisfacer las necesidades educativas, en este sentido, la educación debe entenderse como un proceso básico, un proceso institucional, básico, primitivo y formal, un fenómeno histórico en el que el ser humano trata de adquirir conocimientos con la finalidad de ponerlos al alcance de la sociedad satisfaciendo una serie de necesidades tangibles e intangibles.

Para Ferrero (1998)

- A) En las sociedades primitivas, la educación era (es) multiforme y continua; consiste en una convivencia más que en estructuras; es una educación literalmente por simbiosis...
- B) Pero hay una segunda forma más evolucionada de traducir esa necesidad social, y es la educación institucionalizada, llega en el momento en que nace la escuela. Y un dato de sumo interés es cuando esta escuela nace... (pp. 30 – 31).

En el pensamiento andino se refleja una conjunción de la primera de las propuestas antes que la institucionalización, la educación ancestral hasta la actualidad se mantiene en

una forma de transferencia de conocimientos de manera verbal, una tradición que se ejecuta de generación en generación, en donde la riqueza cultural del conocimiento extraído desde la naturaleza permite entender que la base angular y estructural de la sociedad es la familia y la comunidad. De esta manera se va evidenciando el ejemplo del respeto a la naturaleza, a los animales, a los elementos básicos y a la persona en sí, aceptando ser seres iguales con los mismos derechos, obligaciones, limitaciones, que temporalmente comparten el hábitat de la tierra. Es entonces donde deben establecerse interacciones de los distintos modelos educativos que rigen los estamentos sociales, dichos de otra manera educación formal, no formal e informal, intercultural, multicultural, bilingüe.

Para de la Pineda (2006)

Se entiende por educación aquellas acciones con las que los hombres intentan mejorar en algún aspecto y de forma duradera la estructura de las disposiciones psíquicas de otros hombres, o conservar sus componentes enjuiciados como valiosos, o impedir la aparición de disposiciones que se consideran perniciosas (p. 23).

Es así que los diferentes tipos de educación deben ser estudiados para que dentro de su comprensión sean parte del aporte de la educación formal trasladada a la educación formal en las instituciones educativas. En este sentido García V. (1991) consideraba que:

(...) la educación más que en la escuela, está en la sociedad. Por eso la encontramos también en la escuela: Pues esta no pasa de ser institución de la sociedad (justamente la que esta ha creado para entender algunos aspectos educacionales), la sociedad tiene, como una de sus dimensiones esenciales y universales, la acción educadora (llámesela culturización, socialización, transmisión de pautas y valores, o como se quiera), Por eso no es extraño que la ejerza en todas partes y de todos modos; en la escuela por supuesto, pero también fuera de la escuela (pág. 43).

La educación formal en cambio se la considera institucionalizada desde la estructura de la organización que la regenta.

Según lo dicho por García y Ruiz (2009)

Si nos centramos ya en la educación formal, esta recoge todo aquel proceso de enseñanza-aprendizaje que está fuertemente planificado, sistematizado y jerarquizado, dirigido a la consolidación de conocimientos, destrezas y competencias básicas, que se desarrolla en centros organizados, específicamente para ello y que suele acometerse en las primeras etapas de la vida (pág. 158).

De otro lado, la educación no formal fue considerada como aquella que se desarrolla para complementar conocimientos dejados o no adquiridos y que se asocia generalmente a las personas que abandonaron su instrucción formal. En este sentido los autores Trilla, Gros y López (2009) consideran que:

Las funciones educativas que abarca la educación no formal, van desde numerosos aspectos de la educación permanente (incluyendo ciertos medios de alfabetización, de adultos, programas de expansión cultural) a tareas de complementación de la escuela; desde actividades propias de la pedagogía del ocio, a otras que están relacionadas con la formación profesional (p. 131).

Entre lo formal y lo informal encontraremos la necesidad de contextualizar aspectos complementarios. La unificación de elementos que deviene del modelo de la Chakana, permite trasladar los principios de la cosmovisión andina en un método educativo, más allá de las tradicionales formas de educación institucionalizada. Los principios de vida y respeto a todo lo que compone el mundo traslada realza las distintas formas de ver el horizonte del educando. La Chakana como elemento cosmológico representa una escalera o puente que en cada una de sus puntas sostiene principios de racionalidad, reciprocidad, complementariedad, en el mundo andino nada es solo, nada está exento, todo tiene un porque, un significado y al menos una dualidad, no existe espacio para el individualismo y la comunidad influye de manera directa en el desarrollo del individuo.

Para Guevara (2005)

En la Matriz Cultural Andino-Amazónica, a diferencia de la razón como construcción teórica, se ha privilegiado lo experiencial, no el concepto sino la vivencia. No fue necesario inventar un dios único, puesto que inventaron una conceptualización animista, donde todo ser tiene un alma, una esencia vital. Se conceptualizó una visión cíclica del tiempo, donde hay momentos de ascenso y otros de descenso, de expansión y contracción –como ahora sabemos que ocurre con las pulsaciones del universo–, de sístole y diástole, como sabemos que ocurre en el corazón. Lo que permite asumir que, en pequeño, los seres humanos somos como el universo y somos parte del universo (eso que actualmente se conoce como pensamiento holístico) (p. 4).

Chakana es una palabra de origen quechua que se explica la existencia de un puente entre lo humano y lo divino, la racionalidad de los factores que explican el mundo, su origen y su existencia.

Según Castillo (2015)

La chakana es el símbolo más importante de la cultura andina. En el imperio inca esta figura geométrica fue usada como ordenador de los conceptos matemáticos, religiosos, filosóficos y sociales. Ahora, la cruz andina sigue presente en los rituales ceremoniales... El diseño de la cruz andina tiene la forma de escaleras por los cuatro lados, aunque por facilidad en la actualidad algunos la hacen en forma cuadrada o circular, “pero tiene el mismo significado y siempre está ricamente adornada con granos, pétalos de flores, frutas, piedras, plantas medicinales y aguas...”, dice Sarango. Los peldaños de la chakana tienen forma simétrica y en la parte central hay un círculo dividido en dos partes que representa la dualidad. Las puntas son las cuatro divisiones del Tahuantinsuyo.

Cosmovisión

La palabra cosmovisión está compuesta de dos palabras: cosmo y visión. La primera significa: mundo y la segunda ver, mirar. Diríamos que la cosmovisión es la manera de ver y mirar el mundo de forma muy específica. Para el pueblo indígena el mundo está dividido en tres (mundos): kay pacha, uku pacha, hawa pacha. En otras palabras es la visión filosófica y particular del pacha (mundo). En esta línea de reflexión, Catalina Álvarez (2006) menciona que Cosmos (kooouos) en griego significa orden, armonía, decoro, decencia, cons-truir universo. Por lo tanto, la cosmovisión es una perspectiva frente al orden cósmico de la vida y la manera de ver el orden del universo por parte de una cultura, un pueblo o una nacionalidad. Esto implica que la cosmovisión es la forma de ver la naturaleza, la forma de verse a sí mismo, y la forma de ver al otro (Illicany, 2014, pág. 18).

La cosmovisión como una manera de interpretación del mundo fue adoptada por los pueblos ancestrales en la búsqueda de la explicación a los fenómenos que le rodeaban, es por eso que en el mundo andino las relaciones existentes entre un mundo superior, un mundo del aquí y un inframundo trata de recoger las experiencias en las diversas etapas de la vida, en la divinidad, entender el porqué de la creación y cómo surge todo lo que nos rodea: ríos,

lagunas, montañas, sol, luna..., elementos naturales llenos de vida y al ser el sustento de vidas deben ser respetados como tales, el mundo del aquí traslada a entender las dimensiones de equidad y racionalidad que debe existir entre los seres vivos, indistintamente del reino al que pertenezcan y el inframundo en donde pasan a descansar quienes estuvieron durante un tiempo en presencia de los vivos, este modelo debe ser entendido como una forma de vida y en la cual fueron educados nuestros antepasados.

Referencia Zenteno (2009)

Nuestros ancestros comprenden que existen dos fuerzas, la cósmica que viene del universo, del cielo (pachakama o pachatata); y la fuerza telúrica, de la tierra (pachamama). Las dos energías generan toda forma de existencia, estas dos fuerzas convergentes están expresadas en todo proceso de la vida. Y las diferentes formas de existencia se relacionan a través del Ayni (la complementariedad y la reciprocidad) (HUANACUNI 2005: 3) (p. 86).

De esta manera se entiende la existencia de dos energías que dan origen a la realización de las cosas, explicando las relaciones de unos con otros y las relaciones de uno con uno mismo, estos procesos solo son capaces de entenderse mediante procesos educativos que trasladen a sus modelos la comprensión más allá de los libros.

La cosmovisión andina determina la comprensión como el camino de la sabiduría para entender los fenómenos, en donde las dualidades de género varón-hembra, de astrología sol-luna, de direccionamiento derecha-izquierda, de temporalidad día - noche, verano-invierno..., son los componentes explicativos de lo que nos rodea y acontece

Según Rodríguez (2011)

De este modo, la cosmovisión está integrada a un contexto cultural y social mayor, reflejando el medio ambiente físico e intelectual en el cual ha vivido, representando una estructura simbólica dual y simétrica basada en parejas de oposición. Diseñando diferentes concepciones del mundo interrelacionadas entre sí (p. 17).

De lo expuesto anteriormente se establece a la cosmovisión como un sistema integrado que explica el universo y lo que le rodea en conjunto, en donde la simbología juega un papel importante para el entendimiento de las cosas, la cultura da la identidad a la sociedad de donde se viene y las interacciones conjugan aspectos de comprensión de los otros. En este sentido, se puede determinar la cosmovisión como versión objetiva que la cultura, explica un fenómeno y reconocimiento antropológico y pasa por una relación epistémica a la educación

como fundamento subjetivo del conocimiento. En este sentido la educación es un proceso mediante el cual nos formamos como personas, al mismo tiempo, aprendemos a ser parte de la sociedad y su cultura, por lo que podemos entender como un proceso mediante el cual vamos formando una cosmovisión de identidad. Finalmente, la cosmovisión no solo puede ser vista como un punto de llegada del proceso educativo, sino que puede considerarse insumo para que el individuo pueda comprender todo lo que conforma un sistema de educación evolucionado.

El ser y la naturaleza

En la naturaleza se constituyen los elementos que dan origen a la vida, por lo tanto su naturales, mantenimiento y regeneración deben ser respetados. Eso se logra no solo con factores asociados a las decisiones políticas enmendadas en la constitución de un país, sino que además se logrará alrededor de una educación integral en donde se comprenda de manera transversal la importancia de la conservación de la naturaleza como origen de todo tipo de vida, orgánica o inorgánica. La naturaleza se embiste de una dinámica y armonía entre seres vivos y materia inerte y entre todas sus variedades y combinaciones en el tiempo y el espacio, dicho así el mundo es natural y de origen natural, el ser humano es parte del mundo por lo tanto también es un ser natural, la naturaleza produce, conjuga, representa la vitalidad y la armonía de lo existente, de lo que se crea y está por crearse, la naturaleza representa la armonía entre los actores del mundo hombres, animales y recursos, en este sentido sostiene.

De lo dicho por Llévano (2014)

El término «recursos» se refiere a todo aquello que da la naturaleza, mediante los servicios «ecosistémicos», los que, como lo evidencia la ciencia de la ecología, proveen de todo lo que consumimos, usamos y necesitamos: bienes (alimentos, combustibles, fibras, medicinas); servicios (polinización, reciclaje, fijación de nitrógeno, regulación homeostática); información (ingeniería genética, biología aplicada, ciencia pura) y recursos psico espirituales (belleza estética, reverencia religiosa, conocimiento científico) (pág. 117).

La naturaleza interacciona elementos bióticos y abióticos en donde se establece también límites que permitan su uso y su control, lamentablemente se han debido inscribir una serie de lineamientos jurídicos para la búsqueda de un freno ante los atropellos a los que se ha expuesto a la naturaleza. En la constitución de 2008 del Ecuador precisamente se recogen disposiciones legales que llegan a todos los estamentos, en la actualidad los modelos

educativos han planteado en sus mallas curriculares la necesidad de educarse en un ambiente natural de respeto. En este sentido se han dispersado concepciones acerca de la naturaleza dependiendo de la óptica con la que sea vista, así para el pensamiento occidental esta es la proveedora de las materias primas necesarias para el desarrollo de la humanidad, para el pensamiento oriental la naturaleza es el elemento de la misticidad en donde el hombre no domina a las demás especies sino que es parte de estas, en el pensamiento andino el ser humano es una parte más de la naturaleza, para Dougnat (1989) “la naturaleza es todo lo que está a nuestro alrededor que puede ser vivo o inerte” (p. 9).

El ser humano es un ente natural, su definición sin embargo, se encuentra ataviada por concepciones de diferente índole, el ser por sí mismo logra adquirir conocimiento que le lleva a la racionalización de las cosas, a la razón de los sucesos y dentro de este conocimiento se debe conducir por avatares significativos que concluyan con explicaciones basadas en la ciencia de ese conocimiento. Uno de estos factores son los conocimientos adquiridos mediante procesos educativos, no han existido conceptualizaciones que definan al ser de manera falaz, es difícil establecer un concepto de ser

Para Heidegger (2016)

El concepto de “ser” es indefinible. Es lo que se ha concluido de su suprema universalidad y con razón —si definitio fit per genus proximum et differentiam specifi cam. En efecto, el “ser” no puede ser concebido como un ente; entinon additur aliqua natura: no se puede determinar el “ser” atribuyéndole una entidad (p. 14).

El ser puede estar asociado a la primera forma del pensar del ser, es la forma más inmediata de la reacción humana sobre la existencia de algo, de lo inmediato de lo indeterminado, en realidad es la existencia de la nada. Si consideramos al hombre como ser entonces diríamos que este es el resultado mismo del pensamiento humano creado y formado desde la ontología humana para dar una descripción ajustada a su existencia, en este sentido el cuerpo y mente humana pertenecen a un proceso de vida que surge en la naturaleza, se alimenta y es parte de esta, con procesos biológicos, físicos, filosóficos que orienta la razón de su existencia.

La palabra "naturaleza" tiene dos significados fundamentales: En primer lugar, podemos entender la Naturaleza como el conjunto, orden y disposición de la realidad material existente, entendida como un sistema dotado de leyes propias al margen de la intervención humana. En este sentido, la Naturaleza está formada por el conjunto de todos los seres no artificiales que existen en el universo; y es cosmos (y no caos), en cuanto es un conjunto ordenado y regulado por leyes

(físicas, químicas, biológicas...) En segundo lugar, el término naturaleza también designa la esencia o modo de ser que determina específicamente a un ser; el conjunto de caracteres particulares o propiedades que le definen. En este segundo sentido, cada individuo posee una naturaleza o esencia que se corresponde con su modo de ser específico (Instituto de Educación, Política Social y Deporte, 2017).

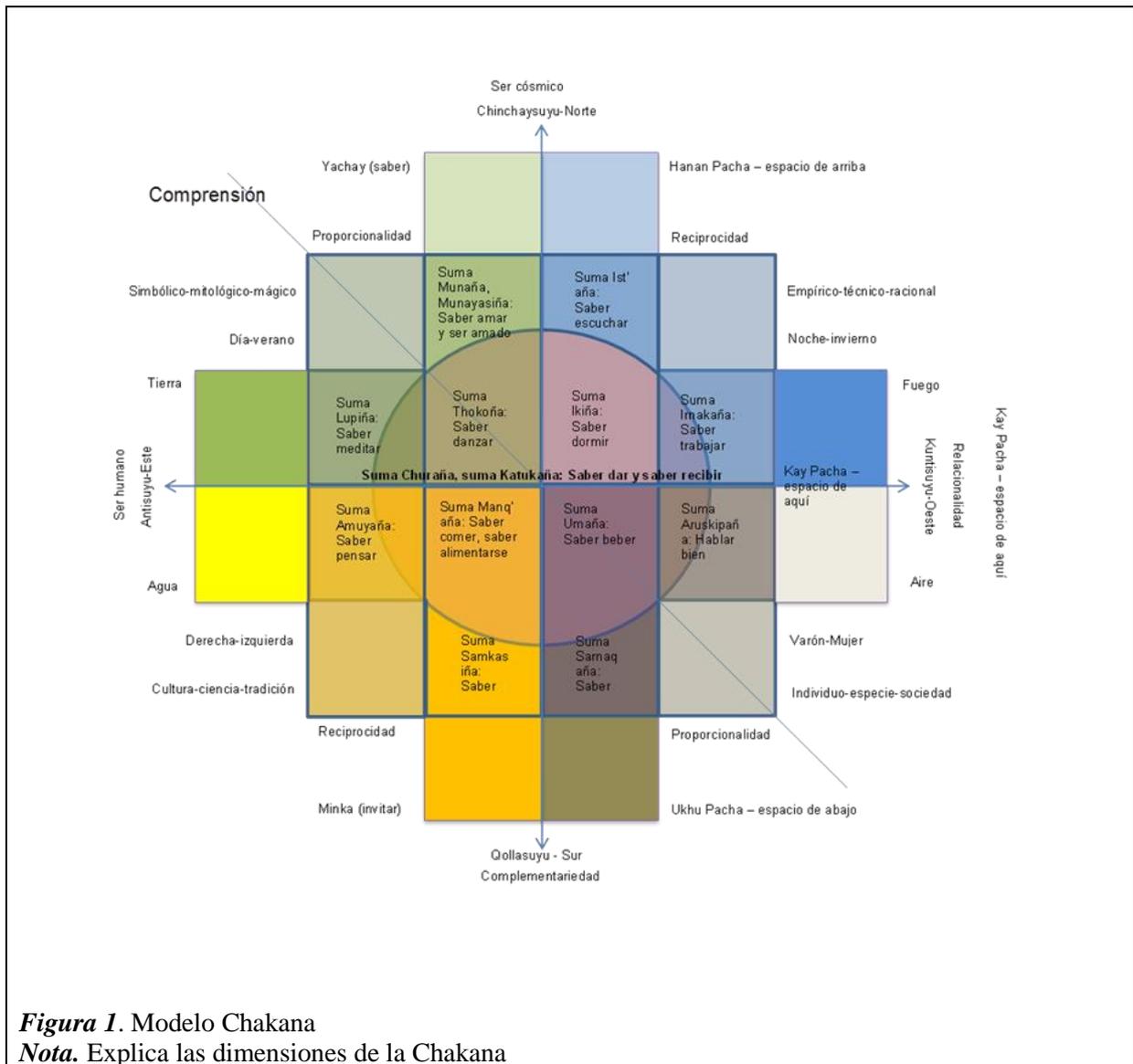
Siendo así, el hombre al ser un ente con vida, se encuentra imbuido de Naturaleza. El hombre naturaleza, es un ser natural por excelencia, dotado de racionalidad, inteligencia y voluntad. Es lo que se puede denominar naturaleza humana con distinciones universales, que le privilegia por sobre las otras especies, el comportamiento del homo sapiens a diferencia de los otros seres naturales esta dado en su capacidad de raciocinio y en su capacidad de no dejarse conducir solo por instintos, deseos y necesidades, de índole natural, sino que está en capacidad de tomar decisiones que pueden determinar su destino y su vida.

Desde el albor de los tiempos, el ser trató de entender el origen de su existencia, para esto debió tratar de entender la naturaleza, ya que entendía que de ella dependía su supervivencia, factor que no ha cambiado hasta la actualidad, en este sentido el conocimiento y la educación no podían estar exentos, transformando el conocimiento en ciencia y técnica, en este sentido la inteligencia humana aunque ha sobrepasado barreras y límites ha sabido adecuar la naturaleza a sus necesidades. El ser humano con el desarrollo de esquemas inmersos en el conocimiento, embotella concepciones y las transforma en mecanismos de conocimiento, una de ellas es la educación transformación que traslada el conocimiento a entidades especializadas en el área y en donde se desarrollan los conceptos de ciencia.

Es así que al ser el hombre parte de la naturaleza, este posee una naturaleza propia, la que le hace sentir, pensar, disentir..., y sin embargo en esa naturaleza el ser necesita ser instruido ya que su conocimiento se va adquiriendo, los valores, el respeto, las condiciones humanas aunque puedan ser innatas, también pueden ser adquiridos (Niño, 2015, pág. 87).

La “naturaleza humana” o “naturaleza del Homo”, está integrada pues, por el conjunto de poderes, capacidades y potencialidades naturales, especialmente las de crear y de trascender su mundo, que se manifiestan como desequilibrios biológicos que llamamos necesidades y enfermedades, y que engendran tendencias naturales que llamamos tendencias instintivas o instintos y comportamientos y relaciones, también naturales del Homo consigo mismo, entre el Homo y el Homo y entre el Homo y su entorno.

Cosmovisión andina y educación

El modelo de la Chakana determina la unicidad de los elementos que dan origen a la bios, en este sentido relaciona todo lo existente lo inerte y lo vivo, el tiempo, el espacio, los elementos vitales, sin dejar por fuera nada de lo que es y está, este modelo puede transformarse en una entidad de estudio que permita entender la cultura más allá de la ciencia y la ciencia en la cultura, dialogas que han sido discutidas y tratadas desde diferentes visiones.

Morin (2010) planteó

Nuestros ancestros cazadores-recolectores, que en el curso de decenas de miles de años desarrollaron las técnicas de la piedra, y elaboraron después la de hueso y metal, dispusieron y usaron en sus estrategias de conocimiento y de acción, de un pensamiento empírico/racional/lógico y produjeron, al acumular y organizar un

formidable saber botánico, zoológico, ecológico, tecnológico, una verdadera ciencia (p. 167).

Acepciones que trasladan el conocimiento ancestral en la forma de conocimiento y en la cuna del desarrollo de toda ciencia, en el pensamiento andino se refleja una forma de educación informal, en la cual la transmisión del conocimiento están dados en la simbología, en la mitología, en la cultura, en lo mágico y espiritual, como no entender el respeto de los pueblos ancestrales al sol y la luna, si son los generadores de energía de vida, si les permitían organizar sus calendarios agrícolas, les provenía de calor, de luz en el día y en la noche, la racionalidad de estos dioses-astros, permitieron organizar su sistema de producción y desarrollo de técnicas temporales, como los calendarios, la dualidad varón-hembra estaba representada en la igualdad de derechos, en las responsabilidades compartidas, en donde el uno producto de las necesidades salía en busca de la caza como medio de manutención y supervivencia, mientras el otro se quedaba al frente de la crianza de los hijos y de la educación de la familia, son formas de complementariedad, de racionalismo, proporcionalidad y comprensión.

Todos los componentes de la Chakana reflejan en su simbolismo, la educación que se compartía en la sociedad y básicamente en la comunidad, en esta forma de vida no existe espacio para el individualismo, la minka se convierte en el sistema de vida y de trabajo, todos se benefician de la obtención de bienes. La relacionalidad del todo también se encuentra en la Chakana, donde nada es excluyente, todo es incluyente animales, tiempo, espacio, tierra, cultivos... En este sentido el modelo de la Chakana puede adaptarse a formatos de una educación integral, relacionante, holística e integral.

Para Quispe (2017)

La Chakana se utiliza como herramienta desde tiempos pasados en diferentes actividades de simbolización. Los usos de la Chakana se dan en diferentes ámbitos, por ejemplo: la filosofía, la astronomía, la matemática y otros. Desde el punto de vista formal, la herramienta se ha convertido en ordenador o codificador del mundo andino ¿Quién hace la codificación en base a la Chakana? La respuesta es: el ser humano. Gracias a la fascinación mostrada hacia el firmamento encuentra el elemento codificador de todo lo que le circunda. Dado que toda forma de ordenamiento realizado por el ser humano en la Tawa Chakana es el orden que le asigna a su realidad. Como resultado de la codificación realizada en la Chakana, el elemento adquiere significaciones polisémicas, se constituye en símbolo. Las significaciones de la simbolización siempre acontecen paritariamente y en completa correspondencia

entre ambas. Por tanto, en el siguiente caso, la Chakana se usa como herramienta de análisis para comprender e interpretar textos previa fundamentación.

Para alcanzar lo manifestado es imperante la comprensión de los principios establecidos en la Chakana como son: Saber amar y ser amado; saber escuchar; saber meditar; saber danzar; saber dormir; saber trabajar; saber dar y recibir; saber pensar; saber comer; saber beber; saber hablar; saber soñar y saber caminar, principios que en la actualidad tratan de ser inculcados por diferentes caminos en la sociedad actual y que trasladan al individuo al estado de bienestar humano, esta propuesta conduce a pensar en nuevas formas educativas que pueden estar al alcance con la sola aceptación de nuevos formatos de pensamiento. Es así que desde los países andinos se han propuesto sistemas educativos llamados por el pensamiento político educación intercultural, nacida del diálogo de la relación humano-naturaleza, en este sentido la interculturalidad con la escuela desde los Andes, busca replantear la crianza por medio de la escuela. Sostuvo (Irrazaval, 2014)

Pues bien, me parece que los programas educacionales deben tratar, de modo sistemático y crítico, cómo la población andina se va localizando. No vale pues el mero rescate y revalorización de lo andino (que tiende hacia lo arqueológico).

Más bien, se trata de examinar cambios en lo andino al interior de procesos mundiales. Siendo propuesta de aceptación de la educación andina y como se va posicionando de manera global en las nuevas estructuras educativas.

Ochoa incluyó en su análisis (2017)

Es por ello que se propone que el pensamiento andino, en reconocimiento del núcleo de la Pachamama, se convierte en una forma de educación y conocimiento distinta a la hegemónica, es decir, el conjunto de saberes ancestrales populares y tradicionales vistos como un aprendizaje reactivo al colonial, visibilizando e incluyendo a todas las culturas, pueblos indígenas y afrodescendientes.

Sin embargo la interculturalidad o la educación bilingüe, no debe ser considerada como una política alternativa de educación a grupos especiales como los indígenas, es decir la educación debe ir más allá de posiciones de grupos de privilegio, mimetizada al sentido de políticas públicas y al rezago de pensamientos ancestrales, la educación por lo tanto no debe someterse a condiciones de encuentro que solo alimenten el desarrollo de pensamientos occidentalizados sino que en la coyuntura creen diálogos interculturales en donde no se excluyan formas educativas y vivencias de vida.

Discusión

La educación históricamente ha sido tratada desde visiones institucionalizadas y fragmentadas en sus concepciones pedagógicas, es así que, desde el pensamiento andino se pueden establecer nuevas formas de entendimiento basados en los principios de la naturaleza, sin embargo es necesario la racionalidad y la no exclusión dialógica de sistemas educativos.

303

En la obra *Pedagogía del oprimido*, el educador Freire dice que las masas oprimidas deben tener conciencia de su realidad y deben comprometerse, en la praxis, para su transformación. En ello tiene gran solución la educación, pues la pedagogía del oprimido busca crear conciencia en las masas oprimidas para su liberación. La alfabetización del oprimido debe servir para enseñarle, no solamente las letras, las palabras y las frases, sino lo más importante, la transmisión de su realidad y la creación de una conciencia de liberación para su transformación en un hombre nuevo (Ocampo, 2008, pág. 64).

La acción, es decir, todo movimiento, pensamiento o sentimiento, corresponde a una necesidad. Todo niño o adulto sólo realiza alguna acción exterior o incluso completamente interior cuando es impulsada por un motivo y éste se traduce siempre en la forma de una necesidad (una necesidad elemental o un proceso el interés, una pregunta, etc.) (PIAGET, 1999: 16) (Selbach, 2016, pág. 244).

El conocimiento del conocimiento que conlleva la integración del cognoscente en su conocimiento debe aparecer ante la educación como un principio y una necesidad permanente. Debemos comprender que hay condiciones bioantropológicas (las aptitudes del cerebro-mente humano), condiciones socioculturales (la cultura abierta que permite los diálogos e intercambios de ideas) y condiciones noológicas (las teorías abiertas) que permiten «verdaderos» interrogantes, esto es, interrogantes fundamentales sobre el mundo, sobre el hombre y sobre el conocimiento mismo (Edgar, 2017, pág. 12).

Lista de referencias

- Castillo, L. (2015). *La chakana andina es el nexo entre el hombre y la naturaleza*. Obtenido de [/www.elcomercio.com](http://www.elcomercio.com): <http://www.elcomercio.com/tendencias/chakana-cruzandina-ritos-pueblosindigenas-intercultural.html>
- de la Pineda, J. (2006). *persona, Derechos Humanos y Educación*. Oviedo: Ediuno.
- Dougnat, H. (1989). *Ciencias Naturales*. Santiago: Andres Bello.
- Edgar, M. (2017). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Francia: UNESCO.
- Ferrero, J. (1998). *Teoría de la Educación*. Bilbao: Deusto.
- García, L., & Ruiz, M. y. (2009). *Claves para la educación*. Madrid: Narcea.
- García, V. (1991). *Iniciativas sociales en educación informal*. Madrid: Rialp.
- Guevara, J. (2005). En época de Constituyentes... es bueno entender cómo estamos constituidos. *Polis*, 0.
- Heidegger, M. (2016). *Ser y Tiempo*. Buenos Aires: Philosophia.
- Illicany, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: una mirada desde la cosmovisión andina. *Universitas*, 17-32.
- Instituto de Educación, Política Social y Deporte. (2017). *Relación hombre con la naturaleza*. Obtenido de recursos.cnice.mec.es: <http://recursos.cnice.mec.es/filosofia/pdf/medio.pdf>
- Irrazaval, D. (2014). Educación Andina Inter-religiosa. *Interações: Cultura e Comunidade*, 98-107.
- Llévano, A. (2014). La naturaleza, un invitado de piedra. *Revista Colombiana de Bioética*, 117-117.
- Morin, E. (2010). *El Método III*. México: Multiversidad Mundo Real.
- Niño, E. (2015). Naturaleza humana y condición socio-cultural de la persona. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 85-93.
- Ocampo, J. (2008). Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. *Revista Historia de la Educación*, 57-72.
- Ochoa, R. (2017). La educación andina y sus beneficios. *El Tiempo*.
- Ojeda, J., Jiménez, P., Quintana, A., Crespo, G., & Viteri, M. (2015). Protocolo de investigación. (U. d. ESPE, Ed.) *Yura: Relaciones internacionales*, 5(1), 1 - 20.
- Quispe, M. (2017). *La Chakana como herramienta para la comprensión de textos*. Obtenido de www.alainet.org: <https://www.alainet.org/es/active/76902>
- Rodríguez, C. y. (2011). COSMOVISIÓN MAPUCHE Y MANIFESTACIONES FUNERARIAS. *Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos*, 13-38.
- Selbach, K. y. (2016). A teoria de Jean Piaget como princípio para o desenvolvimento das inovações. *Educação*, 246-248.
- Trilla, J., Gros, b., & López, F. y. (2009). *La escuela. Ambitos no formales y educación social*. Barcelona: Ariel.
- Zenteno, H. (2009). Acercamiento a la visión cósmica del mundo andino. *Punto Cero*, 83-89.