SUMAK KAWSAY - ESPLENDIDA EXISTENCIA - BUEN VIVIR

GUADALUPE RIVADENEIRA NÚÑEZ

NOVIEMBRE 2016

1. INTRODUCCIÓN

Sumak Kawsay o Esplendida Existencia en su mejor traducción, es un principio que pertenece a la Cosmovisión Andina; ha sido incorporada en el contenido de las Constituciones ecuatoriana y boliviana como una propuesta de existencia actual y alternativa al desarrollo tradicional al que se adscribe la mayoría de países.

En la Constitución Ecuatoriana, la traducción del *Sumak Kawsay* consta como Buen Vivir. Este principio andino, al ser reconocido en el documento más importante de la República, constituye un reconocimiento a nuestro mestizaje y la milenaria Cultura Andina como fundamento de nuestra existencia. (Rivadeneira, 2013a)

Aquí se hará un análisis que intenta desentrañar los contenidos que el *Sumak Kawsay*, como principio andino que se ha definido como: ***"pensar bien, sentir bien para hacer bien con el objetivo de conseguir la armonía con la comunidad, la familia, la naturaleza y el cosmos"*** (Lajo, 2008), está presente en la cotidianeidad de esos pueblos, otrora vilipendiados y menospreciados como incapaces, ahora son quienes presentan al mundo este paradigma. Así lo menciona José Ma. Tortosa (2009):

> "…la idea (del Sumak Kawsay) proviene del vocabulario de pueblos otrora totalmente marginados, excluidos de la respetabilidad y cuya lengua era considerada inferior, inculta, incapaz del pensamiento abstracto, primitiva. Ahora su vocabulario entra en dos constituciones."

La sabiduría del *Sumak Kawsay* - Buen Vivir es una propuesta política, que busca el "bien común" y la responsabilidad social a partir de su relación con la Madre Naturaleza y el freno a la acumulación sin fin, es una propuesta que se requiere conocer y reconocer, veamos lo que dicen Morin y Delgado (2014:11)

> Al ideal occidental que promueve el "estar bien", y el tener; que da preeminencia al mercado avasallador, al consumismo y al capitalismo desenfrenados, y a la erosión de los valores, contraponemos el ideal que viene del Sur y reclama el "buen vivir", y la atención al lado poético de la vida"

Asumiendo el origen andino del *Sumak Kawsay – Buen Vivir,* su conocimiento y reconocimiento se orienta a ofrecer una alternativa diferente de vida a la población de nuestros países y del mundo entero, para enfrentar la problemática más acentuada y persistente que atraviesa el mundo y en especial nuestros países andinos y entre ellos nuestro Ecuador, que es la inequitativa distribución de riqueza y recursos que afecta al 80% de la población. En esta desigual repartición de la riqueza tienen que ver directamente las políticas estatales y seccionales que se imprimen en el territorio. Por lo tanto, el pleno conocimiento de las potencialidades con las que cuenta el territorio, principalmente su gente y su cultura, constituirá un gran aporte en la búsqueda de caminos para transformar esta realidad y de ahí su importancia ética.

La presente propuesta que se ha logrado en un "diálogo de saberes" y construcción conjunta de comprensión, acuñada gracias al aporte de las hermanas y hermanos andinos, fundamentalmente desde la acción y vivencia cotidiana en una realidad armónica enclavada a orillas del mar, en una comunidad milenaria de raigambre ancestral, en la Provincia de Santa Elena, Ecuador.

A continuación revisaremos lo que es y significa el Sumak Kawsay y sus componentes: el sentir y pensar bien en el *Illanay*[1] Andino, y el hacer bien; la armonía consigo mismo, que aunque no se encuentra dentro de la conceptualización de Javier Lajo, la vivencia cotidiana nos ha mostrado su importancia; la armonía con la familia; lo comunitario como la concreción de la armonía con la comunidad; la armonía con la naturaleza, nuestra madre tierra; y la armonía con la sociedad como una propuesta política.

¿QUE ES EL *SUMAK KAWSAY*: ESPLENDIDA EXISTENCIA – BUEN VIVIR

Como ya se mencionó el *Sumak Kawsay* perteneciendo a la cosmovisión andina milenaria ha sido conceptualizada y transferida como "**pensar bien, sentir bien para hacer bien, para lograr la armonía con la comunidad, la familia, la naturaleza y el cosmos**" (Lajo, 2008). Esta categorización es realizada por el filósofo andino Javier Lajo, que usando un lenguaje occidental, introduce este saber milenario y actual.

La conjunción de saberes Andino y Occidental, permite ahora que esta sabiduría andina sea puesta en formatos conceptuales occidentales, asintiendo que se pueda acceder a aquella. Conjunción de saberes que configuran una especial forma de conocimiento mestizo, que procura en sí misma el volver a juntar el sentir y el pensar – volver al *Illanay* andino- para actuar en coherencia (ver infra).

Y se hará referencia a este fenómeno del mestizaje por la necesidad de "separar el agua del aceite" (Lajo, 2002) y hacer evidente y rescatar aquellos saberes y conocimientos andinos cotidianos que existen y que se han producido sin la necesidad de ser conceptualizados, pero que sin embargo ahora resulta imprescindible conocerlos para construir una teoría completa del *Sumak Kawsay*.

Para Morin (1999:34) filósofo francés, la presencia de dos o más culturas significa un fenómeno crucial de unidad y diversidad. Culturas que mantienen las identidades específicas. Pero, en realidad, también son abiertas: integran en ellas saberes y técnicas, también ideas, costumbres, alimentos, individuos provenientes de otras partes. Las asimilaciones de una cultura a otra son enriquecedoras. Podríamos decir parafraseando a este autor, que el conocer el *Sumak Kawsay* es un gran logro engendrado por el mestizaje cultural; confirmando que la diversidad de las culturas constituye uno de los más preciados tesoros para toda la humanidad (Ídem)

Insistiendo en la importancia de explorar este mestizaje, que no anula las identidades particulares sino que las potencia a partir de reconocerse en la unión de la diversidad, el mismo autor dice:

[1] Illanay es la conjunción entre el sentir y el pensar que actúan juntos de manera cotidiana, es la "iluminación de la mente".

> "La unidad, el mestizaje y la diversidad deben desarrollarse en contra de la homogeneización y el hermetismo. El mestizaje no es solamente una creación de nuevas diversidades a partir del encuentro; en el proceso planetario, éste se vuelve producto y productor de religazón y de unidad. Introduce la complejidad en el corazón de la identidad mestiza (cultural o racial). Cada uno puede y debe, en la era planetaria, cultivar su poli-identidad permitiendo la integración de la identidad familiar, regional, étnica, de la identidad nacional, religiosa o filosófica, de la identidad continental y de la identidad terrenal. El mestizo puede encontrar en las raíces de su poli-identidad una bipolaridad familiar, una bipolaridad étnica nacional e incluso continental que le permite constituir en sí una identidad compleja plenamente humana. El doble imperativo antropológico se impone: salvar la unidad humana y salvar la diversidad humana" (Morin 1999:45)

Este análisis de la construcción mestiza del conocimiento y del accionar, nos permitirá acentuar la idea de la distinción a la vez que la necesidad de la conjunción, porque solo la conceptualización de la sabiduría milenaria que cotidianamente se recrea, permitirá distinguir adecuadamente el contenido que aporta lo andino y las formas que nos proveen las herramientas occidentales, su posterior socialización, difusión y salvaguardia frente a las múltiples amenazas de la cultura dominante.

En esta construcción de conocimiento será importante revisar y contrastar una concepción occidental similar al concepto del *Sumak Kawsay*, que ha sido acuñada por Morin (1999:32-33) en la noción de bucle *individuo* <-> *sociedad* <-> *especie*, en la que se explora la necesidad de considerar la paridad que origina la existencia, así menciona:

> "Finalmente, hay una relación de triada *individuo* <->*sociedad* <->*especie*. Los individuos son el producto del proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso debe ser producido por dos individuos. Las interacciones entre individuos producen la sociedad y ésta, que certifica el surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por la misma cultura"

¿QUÉ ES SENTIR BIEN Y PENSAR BIEN: *ILLANAY* ANDINO y HACER BIEN?

El *Illanay* andino (Lajo, 2012) es la conjunción entre el sentir y el pensar que actúan juntos de manera cotidiana, es la "iluminación de la mente" que contiene indivisas la sensibilidad y la racionalidad; *la sensibilidad capta el sentido y la racionalidad expresa la razón*. Esta didáctica división del concepto no responde a la división occidental del "logos y mito". Pues en la cosmovisión andina se alude a la integralidad del ser humano, se asume que éste está dotado de las capacidades de sentir, de pensar y de sopesar o hacer un balance del sentir y pensar.

Para occidente, desde su nacimiento, la división entre mitos y logos ha marcado su existencia, y esta división ha tenido enormes repercusiones en la cultura occidental y peores consecuencias en las culturas dominadas por occidente. Los temas críticos se los trata a partir sólo del pensamiento, Morin menciona que "debemos llevar una lucha crucial contra las ideas, pero no podemos hacerlo más que con la ayuda de las ideas" (1999:19). Es decir, todavía se desconoce el otro lado que es el hacer; una lucha coherente debería ser la demostración de las ideas en la concreción, se habla de los hechos, porque es en los hechos que se actúa en interrelación; allí emana el sentido y actúa el sentir o la sensibilidad.

> "Uno y otro paradigma impiden concebir la unidualidad (natural <->cultural, cerebral <-> psíquica) de la realidad humana e impiden igualmente concebir la relación a la vez de implicación y de separación entre el hombre y la naturaleza. Sólo un paradigma complejo de implicación/distinción/conjunción permitiría tal concepción; pero ese aún no está inscripto en la cultura científica" (Morin 1999:17)

El sentir y el pensar bien, de acuerdo a la cosmovisión andina no pueden tratarse por separado porque en la realidad no lo están, así es como hasta ahora se lo trata en occidente. Pero, como hemos visto, Morin reclama su unidad y hace la propuesta del Pensamiento Complejo que al menos en los planteamientos exige un tratamiento conjunto. Morin (1999:59) dice del «bien pensar»:

> "Este es el modo de pensar que permite aprehender en conjunto el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en resumen lo complejo, es decir las condiciones del comportamiento humano"

Si bien ahora, occidente con las propuestas fundamentalmente de Morin y del Pensamiento Complejo, reconoce los límites de la división del pensamiento, la separación del mito y el logos, es preciso decir que, al dividir los dos axiomas, la cultura occidental desarrolla exponencialmente el pensamiento, la razón, el logos. Es su gran desarrollo pero también el gran límite; reiterando: la razón es un desarrollo humano de la cultura occidental que tiene una colosal importancia pero su utilización requiere unos límites justos.

Pero volviendo al concepto sentir bien, pensar bien y hacer bien, se podría entender como una consecuencia "lógica" que el pesar y sentir bien, nos de cómo resultado el actuar bien, y por lo tanto tener también resultados positivos con este actuar. Veamos lo que dice Morin al referirse a las actuaciones y sus resultados en la sociedad:

> "Ahora bien, debemos saber que en toda sociedad, comprendida la arcaica, hay racionalidad tanto en la confección de herramientas, estrategia para la caza, conocimiento de las plantas, de los animales, del terreno como la hay en el mito, la magia, la religión" (Morin, 1999:15)

Ahora vamos a ver la perspectiva andina de "hacer bien juntos":

> "La ancestral perspectiva andina es otra: Se trata de "hacer juntos y bien las cosas" cotidianas, como producto del equilibrio entre el pensar bien y el sentir bien o equilibrio entre el Yachay[2] y el Munay[3]; esto arroja un producto que a la larga se convierte en una Planificación Estratégica fundamental para nuestras sociedades andinas, modernas y emprendedoras" (Lajo 2011).

ARMONÍA CONSIGO MISMO

En relación al individuo singular para la cosmovisión andina la vida se compone de dos esencias fundantes, en las que la unidad es solo transitoria así:

> "…se parte de conceptuar el origen del todo como una dicotomía o PARIDAD en donde "en el principio hay dos elementos diferentes", dos esencias que entre otras características tienen la de

[2] Yachay: saber (quechua)

[3] Munay: querer (quechua)

> ser complementarias y proporcionales, componen dos cosmos paralelos pero combinados; en donde la unidad no existe sino en tanto que tiene un correlato…"Lajo (2002:9)

Para este autor, el individuo o *ch'ulla* es un ser en transición hacia encontrar su par complementario, pues se entiende que el individuo o ser solitario no representa la posibilidad de existencia de la vida, esto nos recuerda lo que dice Morin (1999:32-33) "Los individuos son el producto del proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso debe ser producido por dos individuos." cuando habla de la triada: individuo, sociedad, especie.

En el Taller "*Sumak Kawsay*–Buen Vivir en Santa Elena," realizado por la Federación de Comunas de Santa Elena y la asistencia técnica de OFIS[4] en Noviembre del 2013, en sus resultados se decía:

> "El/la santaelenense es un **ser humano** en permanente búsqueda de perfeccionamiento, que busca siempre estar en armonía consigo mismo, haciendo bien las cosas y haciendo el "bien común", responsable con la familia, la comunidad, la naturaleza y con Dios. Siempre "mostrando la felicidad que sentimos y llevamos dentro del corazón" (FEDECOMSE-OFIS, 2013)

Se entiende el ser como un ente que está determinado por unos valores de compromiso y armonía con la vida y la felicidad personal. Es decir, los habitantes de Santa Elena se definen como seres respetuosos de los preceptos que contempla el concepto de *Sumak Kawsay* que venimos esgrimiendo; el sentir y el pensar están presentes en sus decisiones cotidianas, así lo menciona un ex dirigente de la Comuna Montañita[5] : "Hay gente que dice mi corazón me dice que es bueno, que tengo que ayudar a los demás, esa gente tiene ese don de participar y con esa gente es con la que trabajo en la comunidad" (LDP) (Rivadeneira, 2013:103)

Esta particularidad de cómo son y se entienden los peninsulares es un aspecto de enérgico debate, aquí se hará presente la defensa de la individualidad y su significado frente al individualismo de occidente, -y el egocentrismo (ver supra)- del que ya se ha explorado su relación con la colectividad:

> "El individualismo o más precisamente la práctica individualista le ha quitado, o por lo menos le ha opacado al ser humano, la posibilidad de preocuparse por los demás intrínsecamente y ha colocado esta necesidad humana en el ámbito de las decisiones, es decir en el ámbito de la racionalidad. La racionalidad ha convertido en algo extraño una característica innata del ser" (Rivadeneira, 2013:68)

El ser humano que se aleja de su sentir y privilegia su pensar, abandona también capacidades instintivas, el pensar y sentir a los demás, la posibilidad de pensar y sentir el entorno; este alejamiento del ser humano de su naturaleza, de su instintividad se da cuando una persona se racionaliza excesivamente principalmente en la academia. Morin (1999:25) describe esta situación:

> "…las mentes formadas por las disciplinas pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes tanto como para integrarlos en sus conjuntos naturales. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la responsabilidad (cada uno tiende a responsabilizarse

[4] Fundación OFIS. Oficina de Investigaciones Sociales y del desarrollo http://www.fundacionofis.org.ec/

[5] Ubicada en el filo costero del sector norte de la Provincia de Santa Elena, uno de los centros turísticos más reconocidos dentro y fuera del país.

solamente de su tarea especializada) y al debilitamiento de la solidaridad (ya nadie siente vínculos con sus conciudadanos)"

- **ARMONÍA CON LA FAMILIA**

En el documento que resume los resultados del Taller *SUMAK KAWSAY* – BUEN VIVIR EN SANTA ELENA, se dice:

> "La relación con el núcleo familiar se expresa como el vivir en armonía con la familia, que significa tener la familia unida, partiendo del amor, paz y comprensión entre la pareja, ofreciendo un buen hogar para los hijos e hijas, disfrutando de las necesidades básicas satisfechas: salud, empleo, educación, alimentación sana, tecnología de calidad y compartiendo los buenos y los malos momentos" (FEDECOMSE, 2013)

Esta forma y contenido del grupo familiar en Santa Elena tiene su validación en datos duros que presenta el Censo de población del 2010. Así, Byron Villacís director del INEC[6] dice:

> "…la Provincia de Santa Elena es donde hay más matrimonios y también es la… que menos divorcios tiene [en todo el Ecuador], es decir es una provincia que donde hay mayor estabilidad" de la familia y de la sociedad misma" (En Rivadeneira, 2013a)

A partir de estudios etnográficos, antropológicos y arqueológicos (Álvarez, 2001; Stothert, 1997) en la zona se ha podido establecer la importancia de la familia para las individualidades que la componen, para la comunidad, la sociedad y la naturaleza, así:

> "Las relaciones armónicas construidas en la familia se reconoce que están signadas por las actitudes de cada cónyuge en la pareja; tanto el hombre como la mujer, comparten, se comunican, alentando la tolerancia y comprensión mutuas, lo que nos lleva nuevamente a ratificar esta comprensión paritaria y complementaria de la vida" (Rivadeneira, 2013b:129)

Se puede mencionar también que en las zonas de estudio se ha podido verificar para el año 2005 "…un 85% de hogares de los niños y niñas de la escuela cuentan con la presencia del padre y la madre de manera permanente, un buen porcentaje de ellos corresponde a familias ampliadas." (Rivadeneira, 2011) Contrastando esto con los índices nacionales se han establecido que en el área rural la familia nuclear se encuentra en un 58% de los hogares.[7]

La familia ejerce el proceso de socialización y va conformando la estructura de expectativas de cada individualidad y a la vez ésta se convierte en el principal referente de motivación y orientación para cada miembro del núcleo familiar. Es el espacio principal que brinda perspectivas, normativas y seguridad a la prole y es tomada como ejemplo de actuación por cada individualidad frente a la comunidad y a las responsabilidades que le corresponde ejercer.

"La familia es el grupo comunitario por excelencia" (García, 2005 en Rivadeneira, 2013b) se constituye en el puntal de todas las acciones del sistema y es la que expresa y recrea el sentido comunitario. Es la trasmisora y reproductora de los valores culturales de comunidad. Y alimenta el sistema de afectividad de cada miembro.

---

[6] INEC Instituto Nacional de estadísticas y Censos. Ver Nota de prensa "Byron Villacís: En Santa Elena existen más matrimonios y menos divorcios. http://www.ecuadorinmediato.com/index.php 10/06/2011

[7] Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia et all. (2010) *Los niños y niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI.*

> "El sentido comunitario se expresa y se recrea en la familia; por lo tanto, la representación de la familia es el ícono ejemplificador más distintivo para expresar la relación con el resto de la comunidad y en los diferentes espacios de desenvolvimiento; es el símbolo de un real compromiso individual y colectivo" (Rivadeneira, 2013b:127)

LO COMUNITARIO: ARMONÍA CON LA COMUNIDAD

Otro de los resultados del Taller *SUMAK KAWSAY* – BUEN VIVIR EN SANTA ELENA, dice:

> "Los estrechos **lazos con la comunidad**, implica el trabajar para las personas de mi comunidad, todos unidos, estrechando las buenas amistades, re-creando costumbres ancestrales, practicando la ayuda mutua o reciprocidad, reclamando derechos para lograr la armonía y que tod@s vivan bien y sean felices" (FEDECOMSE-OFIS, 2013)

Karen Stothert (1997) refiriéndose a los pobladores de Sumpa hoy Santa Elena dice "¡Vivían Bien! Poseían el conocimiento y la destreza para satisfacer todas sus necesidades utilizando la gran diversidad de recursos a los que tenían acceso en la Península: durante 3500 años vivieron sanos, en buenas condiciones de salud y en un ambiente de abundantes recursos naturales."

Estas referencias actuales sobre la comunidad y el *Sumak Kawsay* en la historia, son muestra innegables que:

> "En la hoy Provincia de Santa Elena el Sumak Kawsay ha estado siempre presente, no conceptualizado, no "racionalizado" pero siempre ha estado presente en "lo comunitario". Los habitantes del sector rural de la Península de Santa Elena, tienen como una de sus características sociales y culturales más destacadas, lo colectivo, lo comunitario, asumidos como territorio y como hábitat (Álvarez S., 2001), siendo esta característica una impronta presente en toda su cotidianidad" (Rivadeneira, 2013a)

El elemento que genera, articula y moviliza a los sistemas comunitarios investigados en Santa Elena es la familia, como "el argumento ejemplificador más sólido e inmanente" (Rivadeneira, 2013:185). La solidez que muestre el núcleo familiar al interior de un sistema comunitario es directamente proporcional la solidez e integración que tenga dicho sistema; es la familia "la pauta cultural que mueve los sistemas comunitarios, al que pertenece un individuo y donde se ejerce los mecanismos de socialización en que los actores adquieren las orientaciones necesarias para el desempeño de sus roles en el sistema social." (Parsons, 1951:308)

Y aquí nuevamente veremos como el sentir y el pensar actúan juntos en la población santaelenense, certificando que el sentir es el motor que mueve lo comunitario y que conceptualizado y racionalizado se convierte en un motor de desarrollo para los pueblos que conservan esta forma de ver y entender el mundo:

> "…Lo digo por experiencia…se dice que todos los seres humanos dizque somos iguales, pero no es así. Hay gente que es mala, hay gente que es buena y hay gente que es súper buena. Si alguien te está ayudando o está colaborando es que tiene sentimiento de poder ayudar a los demás. Lo comunitario está directamente ligado a lo que sientes, porque eres capaz de hacer lo que sientes, esa es una de las cualidades y lo que falta es una complementación. (LDP)" (Rivadeneira, 2013b:103)

ARMONÍA CON LA NATURALEZA, NUESTRA MADRE TIERRA

La Pachamama o madre naturaleza para los pueblos andinos es el ser que da la vida y la sostiene, todos los seres son parte de ella y por consiguiente el ser humano también. Esta relación hombre-naturaleza es quizá la que mejor ha evidenciado la diferencia entre occidente y los pueblos no occidentales, en este caso los pueblos andinos. Para occidente la naturaleza es un elemento que hay que dominar, aunque se va advirtiendo la importancia de reconocer la naturaleza, Morin refiere:

> "Debemos dedicarnos no sólo a dominar…sino a acondicionar, mejorar, comprender. Debemos inscribir en nosotros: *La conciencia antropológica* que reconoce nuestra unidad en nuestra diversidad. *La conciencia ecológica*, es decir la conciencia de habitar con todos los seres mortales una misma esfera viviente (biosfera); reconocer nuestro lazo consustancial con la biosfera nos conduce a abandonar el sueño prometeico del dominio del universo para alimentar la aspiración a la convivencia sobre la Tierra. *La conciencia cívica terrenal* de la responsabilidad y de la solidaridad para los hijos de la Tierra" (1999:44).

El ser hijos de la Madre Naturaleza significa no abusar de ella "…consumir de ella únicamente lo que se necesita" (Rivadeneira 2013); es decir, solo se toma de ella para reproducir la vida del ser y la familia; no se arrasa con ella para acumular riqueza. Esta concepción es contraria con la propuesta de desarrollo y de progreso sin fin occidental. Ya se reconoce lo nocivo que para la sostenibilidad del planeta significa que occidente siga en una carrera de acumulación sin fin, así lo reconoce el Programa de Naciones Unidas para el Ecuador:

> "La concepción del Buen Vivir intenta superar la idea occidental de progreso contenida en las perspectivas de desarrollo que buscan la sustentabilidad en función de la acumulación del capital" (PNUD-PPD, 2015)

El desarrollo es una propuesta atentatoria para la concepción de los pueblos indígenas que entiende el tiempo cíclicamente:

> "La noción de desarrollo es inexistente en la cosmovisión de estos pueblos, pues el futuro está atrás, es aquello que no miramos, ni conocemos; mientras al pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo conocemos, nos constituye y con él caminamos" (SENPLADES, 2009)

Así lo confirma el Presidente de Bolivia Evo Morales, quien afirma:

> "Vivir bien, es pensar no sólo en términos de ingreso per-cápita sino de identidad cultural, de comunidad, de armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra". Y en otra parte remacha: "Nosotros -los indígenas- no creemos en la línea del progreso y el desarrollo ilimitado a costa del Otro y de la naturaleza… tenemos que complementarnos… Debemos compartir" (En Lajo, 2012)

Sin embargo, este desarrollo sin fin está llegando a sus límites, todas las afectaciones que sufre el planeta entero con el cambio climático y con todos los desastres generados por la alteración en la energía terrestre, la creciente escasez de agua dulce, etc., etc., están haciendo que el mundo tenga que volver sus ojos a la Madre Naturaleza, así:

> "Concebido únicamente de manera técnico-económica, el desarrollo está en un punto insostenible incluyendo el desarrollo sostenible. Es necesaria una noción más rica y compleja del desarrollo, que sea no sólo material sino también intelectual, afectiva, moral... El siglo XX no ha dejado la edad de hierro planetaria, se ha hundido en ella" (Morin, 1999:40)

Aquí en el Ecuador la explotación de la Naturaleza está llegando a límites insostenibles, a la que principalmente, las nacionalidades indígenas - aunque no solo ellas- se oponen y luchan por defender el patrimonio de todos los ecuatorianos consagrado en la Constitución como Derechos de la Naturaleza. Floresmilo Simbaña (2011), político y académico ecuatoriano dice:

> "No se puede pensar en sostener, o lo que es peor expandir, la explotación petrolera, minera y de otros bienes naturales bajo la promesa de una redistribución y una mayor participación estatal y no darse cuenta de que con ello se sigue debilitando la economía social de los pueblos. En el caso ecuatoriano, el modelo aplicado por la revolución ciudadana está demostrando que en último resultado termina asentándose en la sobreexplotación de la naturaleza…"

Sin embargo, como ya se dijo, esta propuesta de los pueblos andinos de América es universal, es una alternativa al desarrollo de acumulación sin fin, de unión de las diversidades y de un entendimiento del ser humano consigo mismo, con su par, con su sensibilidad, que le permita sentir y dar amor, el respeto por la Madre Naturaleza. Morín excelso pensador occidental habla sobre la unión en el mundo:

> "La unión planetaria es la exigencia racional mínima de un mundo limitado e interdependiente. Si la noción de patria comprende una idea común, una relación de afiliación afectiva a una substancia tanto maternal como paternal (inclusive en el término femenino-masculino de patria), en fin, una comunidad de destino, entonces se puede avanzar en la noción Tierra-Patria" (1999: 44)

ARMONÍA CON LA SOCIEDAD, UNA PROPUESTA POLÍTICA

El *Sumak Kawsay* contempla la relación de armonía con la sociedad, entendida ésta como el espacio más amplio, "globalizado" y ámbito del sistema y cultura dominante, en la intención de recrear y ejercer la interculturalidad, y la plurinacionalidad, preceptos fundamentales de esta propuesta de vida.

La sociedad se entiende como el conjunto de subsistemas sociales con cultura propia y que se deben y están interrelacionados con el sistema mayor, que en este caso se puede considerar el país, la región y el mundo en general. Morin (1986:23) nos dice:

> "Lo global más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de manera inter-retroactiva u organizacional. De esa manera, una sociedad es más que un contexto, es un todo organizador del cual hacemos parte nosotros"

Este espacio del sistema social mayor al que se pertenece el estado, contiene los subsistemas económico, político y jurídico que van a normar y definir las políticas a adoptarse a nivel general y es este el nivel que interesa como concreción del *Sumak Kawsay* como dirá Lajo (2011), instrumentando "políticas de gobierno" que garanticen "…un modelo de sociedades humanas en una civilización, sin guerra y sin violencia". Estas políticas están enmarcadas en:

> "… los tres principios constitucionales que […] deben ser reconocidos y respetados para iniciar un proceso pacífico y de buena fe entre los pueblos hacia sociedades plenamente soberanas y democráticas, estos son: 1. El Estado pluri-nacional; 2. Los Derechos de la Naturaleza (Pachamama) y 3: La Vida Plena o el Sumaq Kawsay. Las Constituciones de Ecuador y Bolivia así ya lo han consagrado" (Ídem)

A partir de resultados incontrastables de la aplicación de políticas encaminadas por la fuerza cultural del *Sumak Kawsay*, el que asume la política como "el arte y la ciencia del servicio a la comunidad" expresado por Evo Morales (En Rivadeneira 2013), insigne representante indígena de la política y los resultados de las políticas aplicadas en su país. Es necesario modificar paulatinamente esta despolitización de la política como dice Morín, que se hace presente también en nuestros países:

> "Del mismo modo, hay despolitización de la política que se auto-disuelve en la administración, la técnica (el expertismo), la economía, el pensamiento cuantificador (sondeos, estadísticas). La política en trizas pierde la comprensión de la vida, de los sufrimientos, de los desamparos, de las soledades, de las necesidades no cuantificables. Todo esto contribuye a una gigantesca regresión democrática: los ciudadanos desposeídos de los problemas fundamentales de la ciudad" (Morin, 1986:65)

Como políticas públicas encaminadas hacia el *Sumak Kawsay* o Espléndida Existencia se podrían mencionar 1) Territorialidad; 2). Lengua, cultura y sus espacios de acción; 3). Recuperación de la memoria histórica; 4). Saber y conocimiento, revalorización del saber ancestral; 5). Producción y excedente y lucha en contra de la pobreza; 6). Individuo, familia, comunidad: trabajar con el sujeto comunitario como un sujeto político que vive el *Sumak Kawsay*; 7). Derecho, nación y plurinacionalidad; 8) Democracia y participación. (Lajo, 2011)

Este conjunto de lineamientos de políticas deberán ser contrastados, complementados, ampliados y/o modificados con el conjunto de políticas específicas que se definieron y que constan en documento de síntesis del Taller *SUMAK KAWSAY* – BUEN VIVIR EN SANTA ELENA que ya se mencionó, haciendo énfasis en que será "el nuevo sujeto comunitario que define las formas políticas de participación y de democracia, la búsqueda de consensos a partir del mecanismo del diálogo, la participación de la comunidad en la toma de decisiones, etc." (Ídem)

2. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Álvarez, Silvia. (1991) *Los Comuneros de Santa Elena*. Quito, Abya Yala.

Álvarez, Silvia. (2001) *De Huancavilcas a Comuneros*. Quito – Ecuador. Abya Yala

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador (2008) *Constitución Política de la República del Ecuador.*

Delgado Carlos (2010). *Diálogo de saberes para una reforma del pensamiento y la enseñanza en América Latina: Morin, Potter, Freire.* Universidad de la Habana. Consejo Académico Internacional de Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. http://biblioteca.itam.mx/estudios/90-99/93/carlosdelgadodialogodesaberesparauna.pdf

FEDECOMSE-OFIS. (2013) Taller Sumak Kawsay – Buen Vivir en Santa Elena en Rita Matías Apolinario *Mi gestión en la Asamblea Nacional. Memorias de eventos comunales*. Asamblea Nacional de la República del Ecuador 2015

Lajo, Javier. (2002). *Qhápaq Kuna...Mas Allá de la Civilización Reflexiones sobre la filosofía occidental y la sabiduría indígena*. http://emanzipationhumanum.de/downloads/Capac-Cuna.pdf

Lajo, Javier. (2006). *Qhapaq Ñan. La Ruta Inka de Sabiduría*. Quito: Abya Yala

Lajo, Javier. (2008) *¿Qué Dice El Sumaj Kawsay? La Escuela Indígena de "Qhapaj Ñan*". http://chaski-runasimi.blogspot.com/2007/08/qu-dice-el-sumaj-kawsay.html

Lajo Javier (2011). *Un modelo Sumaq kawsay de gobierno*. Socios | 29 de agosto. http://www.voltairenet.org/article171245.html

Lajo Javier (2012). *Illanar: facultad andina que supera el "razonar"*. AMERICA LATINA en movimiento on line. 7 noviembre. http://www.alainet.org/es/active/59396

Morin Edgar. (1999) *Los 7 Saberes Necesarios para la Educación del Futuro*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fontenoy–75352 París07SP – Francia.
http://www.upch.edu.pe/rector/durs/images/Biblio/MarcoConceptual/PensamientoComplejoTransdisiplinario/lossietesaberesnecesariosparalaedudelfuturo.pdf

Morin Edgar. (2004) *El Método VI*. OEditions du Seuil, Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.),2006 Juan Ignacio Luca de Tena, 15.28027 MadridDep6sito legal: M. 38.872-2006I.S.B.N.: 84-376-2338-3. España. https://es.scribd.com/document/38049501/MORIN-2004-EL-METODO-6-ETICA

Morin Edgar; Delgado Carlos (2014). *Reinventar la educación. Abriendo caminos a la metamorfosis de la humanidad.* Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. www.multiversidadreal.edu.mx

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia et all. (2010) *Los niños y niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI.* Una aproximación a partir de la primera encuesta nacional de la

niñez y adolescencia de la sociedad civil. http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte1.pdf

Parsons. Talcott (1951) *El Sistema Social*. Recuperado de https://teoriasuno.files.wordpress.com/2013/08/el-sistema-social-talcott-parsons.pdf

PNUD-PPD (2015). *Nuestros Biocorredores para el Buen Vivir*. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa de Pequeñas Donaciones http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/library/environment_energy/publication_1.html

Ramírez, René (2010). *Socialismo del Sumak Kawsay o bio-socialismo republicano*. Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=116667

Rivadeneira, G. (2011) A propósito de la transversalización de género. *En Naturaleza Y Cultura En América Latina. Escenarios Para Un Modelo De Desarrollo No Civilizatorio*. Universidad Politécnica salesiana. Quito, Abya Yala Págs.393-414 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5645/1/Naturaleza%20y%20cultura%20en%20America%20Latina%20Escenario%20para%20un%20modelo%20FELAA.pdf

Rivadeneira, G. (2013) *Los sentidos y las representaciones de la práctica de lo Comunitario en las Juntas de agua para consumo humano en la provincia de Santa Elena: el caso Manglaralto*. http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6040/1/UPS-QT04223.pdf

Rivadeneira, G. (2013a). *El Sumak Kawsay en Sumpa - Santa Elena*. Obtenido de La Línea de Fuego: http://lalineadefuego.info

Simbaña, Floresmilo (2011) *El Sumak Kawsay como Proyecto Político*. Revista R <R.la.revista@gmail.com. lalineadefuego.info abril 12, 2011 Ecuador, Medio Ambiente.

https://lalineadefuego.info/2011/04/12/el-sumak-kawsay-como-proyecto-politico/#_ftn4

Stothert Karen, Freire Ana. (1997) *Sumpa la Historia de la Península de Santa Elena*. Banco Central de Ecuador. Plan Internacional Guayaquil. Santa Elena. https://www.scribd.com/fullscreen/176101735?access_key=key-2kajlbkwybk4o85q7fw8&allow_share=false&escape=false&show_recommendations=false&view_mode=scroll

Tortosa, José María (2009). *Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir.* Fundación Carolina. Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante. San Juan, Alicante, agosto. http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/wp-content/files_mf/vivirbien.jm.tortosa.pdf