

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

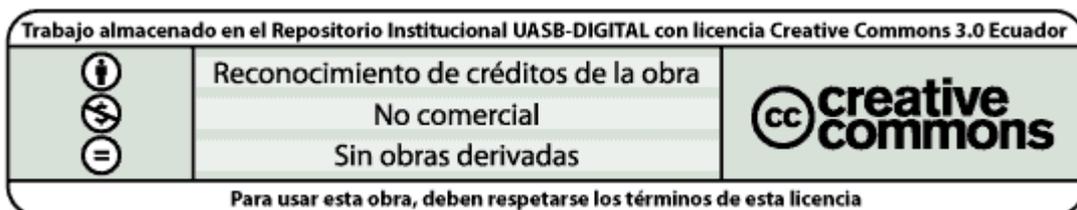
Área de Educación

Programa de Maestría en Gerencia Educativa

**Dimensión axiológica en los modelos: conductistas,
constructivista piagetiano, teoría sociocultural de Vygotsky**

Luz Eugenia Monroy Monroy

2014

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN DE TESIS

Yo, Luz Eugenia Monroy Monroy, autora de la tesis intitulada *Dimensión axiológica en los modelos: conductistas, constructivista piagetiano y teoría sociocultural de Vygotsky*, mediante el presente documento de constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Maestría en Gerencia Educativa, en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

22 de diciembre de 2014

Firma:

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Educación

Programa de Maestría en Gerencia Educativa

**Dimensión axiológica en los modelos: conductistas, constructivista piagetiano y teoría
sociocultural de Vygotsky**

Luz Eugenia Monroy Monroy

2014

Tutora: Soledad Mena

Quito - Ecuador

Resumen

Al hacer un recorrido acerca de las concepciones de diferentes de autores sobre los valores éticos, se han podido extraer aquellos criterios que son útiles para lograr los objetivos planteados. Se toma el concepto de ética como el conjunto de principios que se aplican a toda la humanidad para vivir a satisfacción consigo mismo y en armonía con los demás.

Los actuales enfoques filosóficos de la modernidad centrados en el culto al capitalismo y la globalización junto con los medios de comunicación masivos han tergiversado y relativizado los valores éticos, creando amenazas en los órdenes mundiales y conflictuando a la humanidad. La necesidad de vivir en paz y armonía en el grupo social y permanecer en la esencia biológica de la afectividad, llevan a buscar propuestas para lograr la comprensión humana, partiendo de la comprensión de sí mismo.

El sistema educativo es el conducto por el cual se puede llegar a la valoración de lo humano y reforzar los conceptos fundamentales de la ética. Con el estudio de tres modelos pedagógicos representativos de las diferentes concepciones acerca del ser humano y contextualizados en medios socioculturales diferentes, se determina cómo estos han enfocado la educación ética, y de este análisis, extraer algunos lineamientos que puedan orientar a una educación basada en la axiología y más específicamente en la ética.

Al final del tercer capítulo se recomienda la fusión de dos nuevos modelos con enfoque sociocultural y filosófico, fusión que puede ser adaptada al desarrollo del niño y a las necesidades personales y del grupo escolar.

Dedicatoria

*A todos los maestros ecuatorianos quienes tienen en sus manos a
Niños y jóvenes que podrían llegar a ser ciudadanos felices*

Agradecimientos

A mis hijos: Hugo, Diana, Fabio, Xavier y César y por su afecto y preocupación.

Contenido

Introducción.....	11
Objetivos.....	12
1. Capítulo I: Referencial teórico	
1.1.La axiología y la ética.....	14
1.2. El comportamiento humano y la ética.....	16
1.3.La voluntad y la libertad en el comportamiento ético	17
1.4.Afectividad, convivencia y ética.....	18
1.5.Inicio de la formación afectiva y su relación con la ética.....	19
1.6.Contexto histórico, socio cultural de la educación.....	20
1.7.Educación ética en la religión.....	23
1.8.Tendencias actuales que han influido en la ética y en la educación.....	23
1.8.1. Efectos sociales de las nuevas tendencias.....	28
1.9.Ética cívica.....	31
1.10.La educación ética y los organismos internacionales.....	32
1.11.El rol del educador en la ética.....	33
1.12. La importancia de la educación basada en la afectividad.....	34
1.13.El fortalecimiento de la identidad en la autoestima como fundamento de la ética	35
1.14.Calidad educativa con equidad.....	36
1.14.1. Trabajo en el aula.....	37
1.14.2. Eficiencia del docente.....	37
1.14.3. Clima escolar.....	37

1.14.4. Educación para la ciudadanía.....	38
1.14.5. Educación ambiental	38
1.15. Conclusiones.....	39
2. Capítulo II: Modelos conductista, constructivista, piagetiano,	
teoría sociocultural de Vygostky.....	40
2.1. Concepto de Modelo Pedagógico	42
2.1.1 Heteroestructralista.....	42
2.1.2 Autoestructuralista.....	43
2.1.3 Interestructuralista.....	43
43	
2.2. Modelo conductista.....	43
2.2.1. Descripción y fundamento	44
2.2.2. Concepción acerca del ser humano	46
2.2.3. Propuesta del Conductismo	47
2.2.4. Incidencia en los valores éticos	48
2.2.5. Características Pedagógicas.....	50
2.2.6. Sistema educativo.....	51
2.3. Constructivismo Piagetiano.....	53
2.3.1. Descripción u Fundamento.....	53
2.3.2. Concepción acerca del ser humano	54
2.3.3. Propuesta	55
2.3.4. Características pedagógicas.....	56
2.3.5. Incidencia en los valores	58

2.3.6. Sistema educativo.....	59
2.4. Modelo Sociocultural de Vygotsky.....	60
2.4.1. Descripción y fundamento.....	60
2.4.2. Concepción acerca del ser humano	62
2.4.3. Propuesta.....	63
2.4.4. Características pedagógicas.....	64
2.4.5. Incidencia en los valores éticos.	65
2.4.6. Aplicación en la Educación.....	66
2.5. Cómo se evidencia la enseñanza de los valores éticos en los diferentes modelos	67
2.5.1. El modelo conductista	67
2.5.1. Modelo constructivista.....	68
2.5.2. Modelo sociocultural de Vygotsky.....	69
3. CAPITULO III: lineamientos pedagógicos que orientan hacia una educación basada en valores éticos	70
3.1. Factores determinantes en una educación basada en valores.....	72
3.1.1. Valoración de la diversidad y la inclusión.....	73
3.1.2. Eficiencia del mediador.....	74
3.1.3. Clima escolar	74
3.1.4. Comunidad escolar	75
3.1.5. Capacidades que favorecen la educación afectiva y ética	75
3.1.5.1. La capacidad de manejar adecuadamente los sentimientos del otro.....	75

3.1.5.2.La organización de grupos.....	76
3.1.5.3.Generar negociación de soluciones	76
3.2.Enfoques que orientan hacia la educación ética	77
3.2.1. Pedagogía Dialogante	77
3.2.1.1.Concepto	77
3.2.1.2.Propuesta de la pedagogía dialogante	78
3.2.1.3.Cómo se vincula el modelo dialogante con los valores	79
3.2.1.4.Cómo trasciende el modelo dialogante en la escuela.....	79
3.2.2. Filosofía para niños	80
3.2.2.1.Concepto	80
3.2.2.2.Propuesta de la filosofía para niños	82
3.2.2.3.Cómo se vincula con los valores	83
3.2.2.4.Cómo trasciende el programa de la filosofía para niños en la escuela	84
3.2.3. Pedagogía afectiva	86
3.2.3.1.Concepto	86
3.2.3.2.Propuesta de la pedagogía afectiva	87
3.2.3.3.Cómo se vinculan con los valores	88
3.2.3.4.Cómo trasciende la pedagogía afectiva en la escuela	89
3.2.3.5. Conclusiones.....	89
4. Conclusiones.....	93
5. Bibliografía.....	98

Introducción

El Nuevo modelo económico y cultural, los medios de comunicación de alcance universal, han producido cambios inesperados¹ y han transformado los valores tradicionales (Gastaldi, 2003) a valores subjetivos, que han generado grandes incertidumbres. Todo esto se evidencia desde el núcleo familiar con la afectación de toda la sociedad, especialmente en los niños y jóvenes (Tedesco, 2001).

Estas incertidumbres y la carencia de objetivos que guíen el comportamiento de los niños y jóvenes se manifiestan cada vez más en la sociedad y fundamentalmente en los planteles educativos. Se demuestra esta situación con el aumento de la violencia, por un lado y la depresión, por otro con sus respectivas connotaciones como falta de sentido hacia la vida, drogadicción, y en algunos casos, el suicidio. Daniel Goleman (1996) atribuye a la modernidad la *epidemia de la depresión*² que se propaga por todos los lugares del planeta.

Al respecto, el Dr. David Kupfer (Cit. en Goleman, 1996) afirma que el aumento de la depresión se produjo a causa de la industrialización después de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de hombres y mujeres hizo que sus hijos quedaran solos en casa y que los padres se despreocuparan de sus necesidades en las etapas más importantes de su desarrollo. El Dr. Frederick Goodwin (Cit. en Goleman, 1996) plantea que la causa de la depresión es dada por el aumento de número de divorcios y la desintegración familiar muchas veces causada por el crecimiento de la migración movida por las crisis económicas. De esta manera, los niños y jóvenes pierden los modelos de identificación y se vuelven más vulnerables a la depresión. Estas situaciones traen como consecuencia grandes presiones emocionales que, desde etapas muy

¹En lo político, económico, cultural, tecnológico, etc.

²A pesar de que los casos de depresión se dan con mayor frecuencia en gente mayor, en la actualidad, se registra un gran aumento en los niños y jóvenes.

tempranas de su vida, llegan a afectar el desarrollo neuronal impidiendo tener un buen manejo de su conducta y actitud ante la vida (Goleman 1996).

Es función del sistema educativo enseñar a controlar dichas emociones desde las etapas más tempranas de la vida y así lograr comportamientos positivos en los educandos hacia sí mismos y hacia los demás. Esta debe reflexionar sobre la manera de ponerse a su servicio y reconocer que no son fichas productivas sino seres que piensan, desean, sienten y que se cuestionan sobre su existencia ¿quién soy, qué estoy haciendo, cómo satisfago mis expectativas como ser humano? Para lograr que los niños y jóvenes encuentren un sentido más humano a sus vidas, encuentren la felicidad personal y la de su grupo social; se debe reflexionar teóricamente sobre la axiología en la educación, que nos permita centrarnos en la persona y su relación consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.

Objetivos

Ante el panorama expuesto, la educación debe tener dentro de sus funciones formar a los estudiantes en el manejo de sus sentimientos y de sus emociones, factores que contribuyen a disminuir la violencia y la depresión y así lograr personas más felices(Goleman, 1996).

Se hace necesario realizar un análisis de la dimensión axiológica en los modelos pedagógicos: Conductista, constructivista de Piaget y en la teoría socio cultural de Vygotsky, que son los modelos más representativos de las orientaciones que se están dando a la educación actualmente, y su trascendencia en la formación en valores que reciben los educandos. Este análisis constituye el objetivo general que se propone el presente estudio.

Para tener un apoyo conceptual, poder sustentar los enfoques axiológicos que se dan en los diferentes modelos y tener argumentos justificados para aceptar o rechazar las propuestas que puedan aplicarse en la educación en valores, se busca como primer objetivo específico levantar

un referencial teórico sobre las diferentes concepciones axiológicas que impactan al sistema educativo actual, este contenido corresponde al primer capítulo.

Una vez levantado el referencial teórico y sustentándose en él, se ha elaborado un patrón desde donde se van a analizar los modelos pedagógicos para hacer un estudio comparativo entre los tres: conductista, constructivista de Piaget y teoría socio cultural de Vygotsky y analizar su incidencia en los valores. Esta parte del trabajo se encuentra en el segundo capítulo y cumple al segundo objetivo específico, para luego determinar la aplicación que se dará en la educación.

Para atender a la función de la educación y la formación en valores, el tercer objetivo específico busca confrontar los argumentos y fijar los lineamientos que orienten a una educación basada en la axiología, además de proponer los enfoques educativos que se centran en la formación ética, contenido que corresponde al tercer capítulo.

Capítulo 1

Referencial teórico

El tema de investigación se dirige hacia la formación axiológica que se da mediante el proceso educativo con la aplicación de los diferentes modelos pedagógicos, para lo cual en este capítulo se plantean los conceptos teóricos, dados por diferentes autores como filósofos, psicólogos y pedagogos, relacionados con la axiología y su aplicación en la educación. Estos conceptos son: la ética, la moral, el derecho, el auto control, el auto estima, la libertad, la voluntad, y la afectividad que con base en este estudio conducen hacia el objetivo del proyecto.

1.1.La axiología y ética

Para iniciar, se debe definir el término Axiología, que según el *Diccionario de la Lengua Española* (Real Academia Española, 2001), viene de las raíces griegas: *axio* que significa *valor* y *logos* que significa *tratado*. Es decir, la axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y de los juicios valorativos que son dados por la persona que valora (Aristóteles (1965). Según Gardner (2011) los valores fundamentales: son la verdad, la belleza y la bondad, se considera a la bondad relacionada a la ética.

Para poder comprender el término *ética*, es importante conocer el criterio que tiene Aristóteles (1965) al respecto y se refiere a los comportamientos éticos con el término de virtud. “la virtud es una disposición adquirida de la voluntad, consiste en un justo medio relativo a nosotros el cual está determinado por la regulación recta y tal como lo determina el hombre prudente” (Cit. en Richards, T. pg. 260), la virtud para Aristóteles es un hábito que requiere de una educación, principalmente con el ejemplo, y a través de la razón se deben elaborar los hábitos apropiados. (Aristóteles, 1965). La persona logra la perfección según Aristóteles practicando la virtud con libertad, voluntad y sin excesos.

Según Max Sheller, (cit. en Bartolomé, 1983) el valor es la capacidad o intuición que posee el ser humano para lo valioso. O como dice Erich Fromm (cit. en Savater, 1991, pág. 12) que el único criterio de valor ético lo da el ser humano, y agrega que, para dar este valor debe haber aprendido a valorar y lo hace en relación con el medio sociocultural.

Gardner (2011) define la ética como el conjunto de principios y conductas que se construyen y transmiten a todas las culturas. Adicionalmente, habla de la *ética de las funciones* que es la ética que se aplica en la ciudad, en el trabajo y en la profesión. Savater (1.991) define a la ética como el arte de vivir, o “el intento racional de vivir mejor” (Savater, 1.991 pg. 14). El arte de vivir implica que la persona se sienta satisfecha consigo misma, que viva en relación armónica con los demás y con el planeta. Y para Wittgenstein (1930) ética es el *significado de la vida para que esta valga la pena vivirla*.

Uniendo varias definiciones se puede concluir que ética es el conjunto de principios que rigen la conducta de los seres humanos y, que los aplica libre y voluntariamente en todas las circunstancias de su existencia como en la familia, el trabajo y la sociedad en general, para que viva mejor en satisfacción y armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.

Adicionalmente, es necesario marcar una diferenciación entre ética y moral. Etimológicamente moral viene del latín *mores* que se refiere a costumbres y órdenes (Cit. en Savater, 1991), de ahí que los preceptos morales determinan lo que se *debe o no se debe hacer*, Lo mismo afirma Marina (2003) refiriéndose a que la moral es “el sistema normativo admitido por una sociedad, que incluye normas, prohibiciones, derechos y deberes...”, como por ejemplo: la moral cristiana, islámica, laica, marxista, etc. Este sistema normativo se constituye en una imposición moral. Cuando hay aceptación a través de un acuerdo colectivo, cultural y social, y es interiorizado por los individuos y aplicados libremente, se convierten en principios éticos.

Para complementar estos conceptos se debe comprender el significado de *Derecho* definido por Marina (2003) como el sistema normativo impuesto y asimilado a través de las leyes. Las sociedades, desde su inicio, han impuesto normas y castigos para quienes no las cumplan, con el fin de lograr la supervivencia y la convivencia entre sus integrantes. Con el paso del tiempo, el cumplimiento de las normas se constituye en hábito, entonces si las normas se interiorizan y, se aplican libre y voluntariamente, se convierten en valores éticos. Estos valores éticos también nacen de las ponderaciones o valoraciones que la persona realiza continuamente, lo que implica aceptar los comportamientos positivos y desechar los negativos, aquí es donde intervienen la libertad de acción, la voluntad, el poder de decisión y el auto control.

1.2 El comportamiento humano y la ética

El nivel ético de un individuo o de una sociedad se manifiesta a través del comportamiento. Antes de actuar, la persona interpreta a su manera las situaciones que se le presentan en la cotidianidad y puede responder con agresividad, miedo, amor, alegría, timidez o indiferencia (Bloom, Cit. en Gardner, 2011), si su conducta está acorde o no con dichos principios, se constituirá en una buena o mala persona y de esa forma será juzgado por su grupo social.

La generación del comportamiento tiene su base científica en la influencia del ambiente sociocultural. Brockman (2012) atribuye el comportamiento a la selección natural, ya que nuestros antepasados tuvieron que enfrentarse con la naturaleza y los demás humanos. Según la Neurociencia, la mente se fue diseñando para lograr la supervivencia y la adaptación al medio, de esta forma se generaron circuitos cerebrales en las distintas partes de la mente que desarrollaron funciones como los valores éticos y las pasiones intensas³. El comportamiento del

³ Las pasiones intensas como los celos y la venganza.

ser humano es por naturaleza cambiante y logra la adaptación al medio ambiente por más inhóspito que este sea. Gardner (2011, pág. 33) expone que “la prehistoria, la historia documentada y las diversas culturas ponen de relieve la flexibilidad de nuestra especie y la inconmensurabilidad de su trayectoria futura”. El poder de decisión y la creatividad, que posee el ser humano, son impredecibles y han logrado cambiar el curso de la historia sea para bien o para mal.

El comportamiento puede ser moldeado de acuerdo a la maduración del cerebro. “Las conexiones neuronales menos utilizadas se pierden, en cambio los circuitos *sinápticos* más utilizados, forman conexiones más fuertes, la experiencia sobre todo en la infancia, esculpe el cerebro” (Goleman, 1996 pág. 261). Los circuitos cerebrales de la felicidad motivan a las personas a realizar actividades que les llevan a mejorar el organismo biológico. También la aplicación de los principios éticos permite que la persona se sienta feliz, por lo cual la felicidad debe constituirse en un propósito educativo.

1.3 La voluntad y la libertad en el comportamiento ético

Como se expuso anteriormente, para que una persona actúe éticamente necesita tener el poder de decisión que le permite obrar con voluntad, libertad y poder de decisión. De igual manera afirma Aristóteles, (1965), *Ética para Nicómaco*, que tanto la virtud como el vicio, dependen de la decisión que tomemos para obrar puesto que el ser humano posee la libertad para escoger entre el sí y el no. Según Savater (1999), somos libres de responder de determinada manera ante las situaciones de la vida, aquí también juega un papel importante la afectividad que nos motiva a dar una respuesta o a emitir una conducta, la que ejecutamos voluntariamente.

1.4. Afectividad, convivencia y ética

Las experiencias afectivas son las que mueven a la persona a dar respuestas ante cualquier circunstancia que se le presenta (Maturana, 1998). Sabemos que la primera experiencia del recién nacido con el mundo es afectiva y sus primeras necesidades son de afecto. También busca lo que le satisface, por ejemplo el seno de la madre, el niño se apega a todo lo que le produce seguridad, confianza y amor.

Desde el inicio de la historia evolutiva de la humanidad hasta nuestros días, el afecto es la emoción indispensable para el desarrollo físico, conductual, psicológico, social, espiritual, pues sin el afecto el ser humano no podría sobrevivir (Maturana, 1998). La existencia y supervivencia del hombre ha dependido de la protección y cuidados recibidos desde el nacimiento, es el sentimiento proporcionado por la madre y este, a la vez, entrega y reclama el mismo sentimiento de las personas con las que convive; luego construye una familia, pertenece a un grupo social, adquiere la cultura y se constituye como persona (Maturana, 1998). El ser humano necesita la relación con sus semejantes para constituir su identidad. Según Ortega y Gasset (1914), “yo soy yo y mis circunstancias” (Gastaldi, 2003).

También considera que el afecto es el fundamento de la *hominización* o constitución de la vida humana y el fundamento de lo social. Para Savater (1991) El efecto humanizador se logra en la relación con las otras personas. “La buena vida humana es buena vida entre los humanos” (Savater, 1991), en esta aseveración está implícito el amor para que la vida sea verdaderamente buena de respeto, solidaridad y aceptación.

La relación afectiva es tan importante que repercute profundamente en la vida adulta definiendo sus comportamientos y su estabilidad emocional de por vida. Las deficiencias de amor, desde que el niño nace, acarrearán múltiples problemas en el ser humano y en toda la humanidad. A pesar de que el ser humano está diseñado biológicamente para aceptar al otro en

convivencia, según Maturana (1998), busca una justificación racional para negarlo: por esto se producen las guerras, las invasiones, la explotación y el abuso a otras personas, la apropiación de bienes ajenos, la violencia, etc.

Sin embargo, la racionalidad desarrollada en el individuo le lleva a analizar su conducta y a decidir actuar de acuerdo con los principios éticos con aquellas personas desligadas de sentimientos afectuosos. Adicionalmente, las leyes, los tratados internacionales y los derechos humanos son reglamentaciones racionales creadas culturalmente para controlar los abusos y garantizar la armonía dentro de los grupos y naciones y lograr la convivencia. Por lo tanto, no es posible hablar humanización ni de ética si no se relaciona con la convivencia y no existe convivencia si no hay un acuerdo explícito o implícito, entre los miembros del grupo social.

1.5. Inicio de la formación afectiva y su relación con la ética

Al inicio de su vida el niño está en contacto con el vientre materno, siendo este contacto de tipo afectivo, se toma en cuenta que sus primeros años de vida son decisivos en su formación. El niño va discriminando en su mundo lo que le interesa y lo que no, como una forma de valoración incipiente y según Bloom (cit. Gardner, 2011), comienza a distinguir y hacer uso de lo bueno y lo malo a partir de los 2 o 3 años de edad, su criterio está en función de lo que le satisface como: juguetes, comida, afecto; o lo contrario, carencias, indiferencia, o mal trato, y es poco consciente de las necesidades de los otros.

Las etapas centradas en sí mismos son la infancia y la adolescencia, posteriormente va dejando de ser egocéntrico, y comienza a preocuparse por los demás, busca un trato equitativo y respetuoso con las personas y con sus pertenencias, de esa manera forma su sentido de justicia (Bloom cit. en Gardner, 2011).

Según Maturana (1998) en la infancia, se espera que se convierta en un ser capaz de respetarse y aceptarse así mismo; y en la juventud, como inicio de una vida adulta, se espera que tenga la capacidad de aceptar y respetar al otro. Estas expectativas se logran si existe un medio social y cultural que le favorezca en su formación. La educación formal juega su papel esencial en la construcción de la personalidad para que el educando se convierta en lo que socialmente se denomina una *buena persona*.

Si en la infancia el individuo es capaz de respetarse y aceptarse así mismo, en la adolescencia podrá respetar y aceptar a los demás. Esto constituye la autoestima⁴(Leboyer, 2003) o el reconocimiento de una identidad. Por esta razón, los adultos deben preocuparse por respetar al niño desde que nace y aceptarlo para que al crecer aprenda a hacerlo con los demás y a reconocer su identidad. También se le debe enseñar al niño la aceptación de sus errores para mejorar en la búsqueda de sus aprendizajes, evitando los castigos (Watson 1961) y (Maturana, 1998). En otras palabras, el reforzar la autoestima y la aceptación a través de la reflexión sobre sus propios comportamientos en convivencia, movido por el sentimiento de amor, es el inicio para el desarrollo de la ética en cada ser humano.

1.6. Contexto histórico, socio cultural de la educación actual

El advenimiento de la revolución industrial, a mediados y fines del siglo XIX. Trajo considerables cambios en los aspectos políticos y un gran impacto en el estilo de vida personal y social(Félix, 2013). Esta revolución se originó en Gran Bretaña. País con las características apropiadas para que allí se diera, pero luego se extendió por todo el mundo. La revolución industrial tomó bastante fuerza en los Estados Unidos debido a la gran cantidad de inventos que

⁴Se refiere a la satisfacción consigo mismo sin afectar a los otros.

allí se estaban produciendo los cuales contribuyeron a mejorar la calidad de vida. El mundo del pasado estaba tomando otra forma, la del mundo contemporáneo (Félix, 2013).

Dentro de las ventajas de la Revolución industrial podemos anotar un mejoramiento en la calidad de vida en cuanto a que se producían más y mejores alimentos con precios asequibles, lo mismo que los descubrimientos en materia de curación y prevención de las enfermedades que contribuyeron a disminuir la tasa de mortalidad; mejoraron los servicios básicos y dentro de estos el transporte, lo que también facilitó llegar los productos a los sitios más alejados.

Hubo mayor circulación de capital, producción y consumo y esto también facilitó el aumento y la expansión de la industria alimentaria, textil y otras muchas, el mejoramiento de la infraestructura, e incentivos a la inventiva, creatividad y desarrollo tecnológico. La educación se vio en la necesidad de preparar a la gente para las fábricas, y así fue perdiendo como institución su sentido humanista por cuanto se enfocó a satisfacer las demandas del creciente auge empresarial. Según Maturana (1998), la educación en los sistemas capitalistas se sustenta en la competencia.

Aparte de la deshumanización que trajo como consecuencia la revolución industrial, ocasionó otros problemas que han afectado la estabilidad de los seres humanos, su salud y su repercusión en el comportamiento ético y social. Tales fenómenos son: la contaminación del medio ambiente, el consumismo, abandono de las zonas rurales y aumento de la población en las ciudades incrementando los cinturones de pobreza.

Por el auge de la industria, se generó dos clases sociales bien determinadas, los burgueses o dueños de las industrias que eran bastante codiciosos y solo les interesaba el dinero, y la clase trabajadora industrial que se enfrentaba a condiciones de trabajo deplorables, con la participación

de hombres, mujeres y niños (Félix, 2013). Los libros publicados por científicos y pensadores de la época, fueron produciendo cambios en el criterio de la gente lo cual llevó a huelgas y movilizaciones sociales para reclamar justicia. Como una reacción ante la necesidad de atender a los niños de las clases sociales más desfavorecidas, surge la educación proletaria y uno de los primeros pedagogos en sentar sus bases y en plantearla en forma sistemática fue Celestín Freinet, en Francia. Este sistema parte de las necesidades de los alumnos tomando en cuenta su afectación socioeconómica, sin inferencias de intereses políticos ni sociales. (Freinet, C. 2010).

En la educación proletaria no se parte de los programas oficiales que son impersonales⁵, el motor de este sistema educativo son los niños, su vida, necesidades y aspiraciones. Se toma en cuenta el estado de nutrición de los educandos, su familia con escasas oportunidades de aprendizaje, su lenguaje deficiente, y otros aspectos, y se desarrolla de acuerdo con el medio en el que se encuentran, condicionando la pedagogía a estas necesidades. Los maestros son parte de este medio, las escuelas populares lo son “en toda su vida y espíritu” (Freinet, 1936, cit. en Freinet y la Educación en España, 2010), se toma en cuenta las limitaciones de las clases desfavorecidas con lo cual el maestro con su entusiasmo y métodos debe resolver (Freinet, 1933).

Para resaltar la importancia de la educación proletaria, Freinet (1933) se refiere de la siguiente manera, (G.F.E.N. 1963, pág. 3): “Si cada uno de nosotros pudiese hacer la demostración ante la gran masa de educadores de que las técnicas Freinet influyen en la práctica escolar eficiente y entusiastamente; nosotros probaríamos al mismo tiempo que el espíritu que anima estas técnicas es liberador y cultural”.

⁵Un sistema único que se aplica de igual manera en todo el país, para las escuelas rurales y urbanas, lo mismo que para las clases privilegiadas y las proletarias.

En nuestro sistema socioeconómico, la educación se ha enfocado hacia el capitalismo y más se preocupa por el aspecto cognitivo y desarrollo de habilidades para el trabajo, desestimando la capacidad de cuestionamiento de de las seres humanos sobre sus sentimientos y necesidades. Estos intereses educativos están lejos de servir a los seres humanos por que el valor fundamental es el capital (Gastaldi, 2003).

Las teorías en la que se fundamenta el sistema educativo en el Ecuador, se hallan contextualizadas en el momento social, económico y político que se está viviendo, y a raíz del auge empresarial y el capitalismo, los procesos educativos: cognitivos, valorativos y praxitivos, como afirma De Zubiría, M (2005), están enmarcados en estos contextos históricos y culturales.

1.7. Educación ética en la religión

A lo largo de la historia la religión ha estado de la mano con la educación, Tomás de Aquino (1225-1274), Ignacio de Loyola (1491-1556) y Jacobo Spencer (1635-1705) incursionaron, en forma empírica, en lo relacionado con la motivación y la voluntad dando un nuevo enfoque a la psicología que permita moldear la conducta y la formación de la personalidad de los alumnos. Establecieron preceptos que se aplican en la educación para formar cualidades de tipo psicológico como la caridad, la piedad, el trabajo y el espíritu de sacrificio (Valera, 2000, pag 123). Estos preceptos son traducibles a valores éticos cuando se han interiorizado voluntariamente y practicados libremente.

1.8. Tendencias actuales que han influido en la ética y en la educación

Como se ha dicho, la educación ha tenido una fuerte influencia del capitalismo y por lo tanto en los sistemas pedagógicos actuales. Es así que De Zubiría, M. (2005) dice que la enseñanza tradicional debería llamarse *pedagogía industrial* porque prepara trabajadores para la

industria. El capitalismo adquiere su fuerza con *el modernismo* y sus grandes revoluciones⁶ que trae como consecuencia nuevas concepciones axiológicas como son: el lucro, la producción, el crecimiento y desarrollo económico.

Este movimiento modernista tiene su fundamentación en el positivismo, el cual lleva al hombre moderno a ser pragmático, utilitarista, centrado en lo funcional y en el bienestar material. En el campo ético se desarrolla *el individualismo* que aleja a las personas de la problemática social (Gastaldi, 2003). Estos fundamentos hicieron que el modelo pedagógico conductivista tomara fuerza.

Posteriormente surge *el posmodernismo*: como una reacción a las desilusiones causadas por el modernismo. Se caracteriza por un periodo de cambios rápidos y de grandes incertidumbres. Según Gastaldi (2003), este periodo es caracterizado por la crisis de la razón humana, el hombre se convierte en objeto, la ética pierde su fundamento y los valores se relativizan y surgen de la conveniencia de las clases de poder. Las metas se cambiaron por el *aquí* y el *ahora*. La competencia toma un lugar privilegiado en la industria, comercio, comunicaciones y por lo tanto en el campo laboral, supeditando al sistema educativo a formar entes productivos y competitivos (Maturana, 1998).

Unidos al posmodernismo surgen los fenómenos de la globalización y las tecnologías digitales, las cuales están produciendo fuerte impacto en la humanidad y afectan directamente a la educación trayendo grandes cambios en las concepciones éticas. En la actualidad, el capitalismo que se presenta en la sociedad como libre mercado⁷ o tratados de libre comercio que

⁶Grandes revoluciones: científico técnica, revolución industrial, revolución cultural, revolución democrática.

⁷Que dicho sea de paso, no es libre puesto que los que compiten son los los países ricos que son los que más producen.

tienden a presentarse en la homogenización del mundo y se centran en la competitividad de mercados donde el dinero tiene importancia trascendental (Villegas, 2010).

Aunque la globalización no solo se da en lo económico sino también en lo político, social y cultural, podemos aclarar el concepto de la globalización entendida como “los procesos de interacción entre los estados y los actores transnacionales, subnacionales e internacionales en procura de sus respectivos objetivos políticos, militares, económicos, sociales, ecológicos y culturales, generando múltiples redes de relaciones y espacios sociales” (Mato, 1999, pag 17). Estas redes de relaciones se realizan a través de medios de comunicación masiva y las *Tecnologías de la información y comunicación*, TIC, que juegan un papel preponderante.

La globalización también se da en el ámbito cultural y su valor es fundamental para el desarrollo económico, político y social y, cobija a todos estos estamentos con sus concepciones éticas las cuales son asimiladas y practicadas por los diferentes grupos sociales. Como dice Pérez de Cuellar 1997 “con la globalización de la cultura se van diversificando los gustos y se adoptan estilos propios de otras culturas” (Cit. en Mato 1999 pag. 95).

La educación se encuentra contextualizada en el medio cultural en donde se desarrolla, y la preocupación a nivel mundial por el tema cultural se ha extendido notablemente, y según Pérez de Cuellar (cit. en Mato 1999 pag. 96) es necesario que se protejan los derechos culturales de la misma manera como se protegen los derechos humanos, y que las relaciones sociales en todos los niveles se desarrollen con un trato de equidad (Dagnino 1998 cit. en Mato 1999).

Las redes de relaciones a través de los medios masivos y las TIC llevan a cambios considerables en las estrategias que se aplican en el desarrollo de los aprendizajes actuales y marcan una gran diferencia con las utilizadas anteriormente, lo mismo que afectan en los principios éticos de los niños y de los jóvenes; intervienen en los procesos intelectuales y ejercen

poder en los seres humanos influyendo en los pensamientos, las acciones y en la expresión propia (Carr, 2011). Esta influencia puede llegar a determinar la identidad personal y el aumento de las relaciones con los demás (Carr, 2011), pero a la vez causan problemas en la comunicación familiar, *acercan a quienes están más lejos y alejan a quienes están más cerca*.

Para Gardner (2011) las tecnologías digitales han llevado a la confusión ética y proporcionando grandes cambios en los comportamientos. Gardner como observador de los jóvenes, da respuestas a algunos interrogantes que se plantean los padres y educadores sobre los efectos que producen en las mentes y conducta de los niños y jóvenes las redes sociales, mensajes, juegos, realidad virtual, etc., concluye que estos medios han llevado a cuestionar la concepción que se había tenido sobre lo *bueno* y sobre el comportamiento recíproco entre los seres humanos. Según Gardner (2011, pag. 123) “los medios están difuminado o borrando la diferencia entre la moral vecinal y la ética de las funciones, una situación sin precedentes en los asuntos humanos”.

Para Gardner (2011) es importante tomar en cuenta algunos aspectos éticos que están siendo alterados por los medios digitales. En primer lugar el sentido de identidad individual; en los medios digitales tienen la posibilidad de falsear su identidad, aportar información destructiva que puede engañar o herir y sin tomar ninguna responsabilidad de sus acciones, de esta manera se pierde la confianza hacia sí mismo y hacia los demás. Otro aspecto negativo de los medios digitales es la pérdida de privacidad por cuanto información privada puede llegar a circular indefinidamente. También estos medios permiten la apropiación ilegal de cualquier producto resultado de la creatividad de otros sin tomar en cuenta los derechos de propiedad intelectual como escritos, pinturas, música, etc. En los juegos digitales es lícito matar, destruir, y en la

violencia se fundamenta la victoria. Las definiciones o criterios dados en la enciclopedia virtual se cambian continuamente por lo cual la *verdad* puede ser una u otra cosa.

Este fenómeno de las tecnologías digitales también ha llevado a producir grandes tragedias principalmente entre los jóvenes (Gardner 2011, pag.125) que han sido engañados, difamados o expuesta su intimidad. En general, los jóvenes no son conscientes de los peligros que conllevan el estar inmersos en las tecnologías digitales ni sus las implicaciones éticas. Los adultos, principalmente los padres y maestros son responsables de promover conductas éticas y dar ejemplo.

Para lograr ser referentes de conductas éticas y orientar a los jóvenes, los adultos: padres y maestros, necesitan acceder a las tecnologías digitales y formarse en la adquisición de conocimientos y control emocional para lograr formación *ética de las funciones* como la denomina Gardner (2011) o una ética universal o *cívica* como la denomina Cortina (2002). Los jóvenes con los maestros, cada uno de los cuales debe reconocer sus fortalezas, sea sobre el manejo de los nuevos medios digitales o sobre las posturas éticas fundamentales y llegar a acuerdos; en qué puntos se pueden aplicar dichas posturas y cuándo es necesario reformularlas o transformarlas para que sean aplicables en beneficio de sí mismos y de toda la colectividad (Gardner, 2011).

En relación con lo expuesto y como conclusión, afirma Gardner (2011, pag. 129) “Los acontecimientos que afectan a los humanos tienen dimensiones históricas y culturales que son contingentes, no están sujetas a normas, ni son consecuencia de una ley natural. Pero puedo decir que el ámbito del *bien* seguirá planteando desafíos y puedo afirmar, con idéntica convicción, que el sentido ético de la palabra *bien* seguirá evolucionando a raíz de estas tendencias”.

1.8.1. Efectos sociales de las nuevas tendencias

La globalización y las tecnologías digitales son fenómenos que se refuerzan y complementan produciendo efectos sociales y cambios culturales que por ende repercuten en el sistema educativo. La globalización incrementa la producción económica y la ampliación de la cobertura para el acceso a internet y según (Tedesco, 2011), los grupos de poder económico y político han generado las clases desfavorecidas, en donde existe desproporción en la distribución del ingreso. Los países más pobres que no cuentan con los recursos económicos necesarios, no tienen acceso a los medios digitales y no pueden acceder a los nuevos conocimientos y las consecuencias son: mayor exclusión, injusticia y dificultad para la movilidad social. Se extiende más la distancia entre los rangos de ingresos y por lo tanto, “la sociedad se fragmenta cada vez más” (Reich cit. En Tedesco, 2001).

En el campo laboral, en donde el sistema educativo tiene gran responsabilidad, pueden apreciarse diferencias sociales muy marcadas en quienes no han tenido oportunidades de una educación formal, o no alcanzan los puntajes para el logro de méritos, o para un trabajo digno y deben conformarse con oficios deprimentes y hasta inhumanos, con ingresos que no satisfacen sus necesidades.

En Latinoamérica, por el auge del desarrollo y la globalización, las sociedades son bastante excluyentes y de acuerdo con (Tedesco, 2011), Daniel Matos (2001) considera que “no es éticamente justo, sino que tampoco resulta política y socialmente viable sostener sociedades nacionales tan fuertemente excluyentes...” Las sociedades excluyentes se dan y se mantienen debido a su sistema sociopolítico, y el medio que usan para lograrlo es a través de la educación, pues como afirma Bourdieu (1968) el fundamento ideológico del sistema de desigualdad de las clases sociales se mantiene en el sistema educativo pues, *legitimiza las jerarquías sociales a*

través de las titulaciones(Bourdieu & Passeron, 1966). En la institución educativa “Todo está dispuesto para el triunfo de aquellos que por nacimiento poseen la gran cultura” (Bourdieu, 1968, pág. 25), de esta forma se evidencia una gran desigualdad en los procesos educativos y el resultado es la clasificación para el desempeño laboral (empresarios, ejecutivo, empleados, obreros).

Las desigualdades y exclusiones dentro de la sociedad llegan a producir descontento en las mayorías lo cual los lleva a las movilizaciones sociales de protesta, que en muchas ocasiones son reprimidas y el sistema de valores que utilizan por lo general no es el diálogo ni llegar a acuerdos sino la represión a través de la aplicación de las leyes a través del *derecho*.

Todo este estado de cosas como conflictos e inestabilidad son producto de la injusticia y la represión social que opera en un estado en donde el sistema tiende a ser autoritario, lo cual podría evitarse si “el desafío de las políticas públicas es promover una sana convivencia mediante por ejemplo la participación estudiantil, el trato respetuoso de los docentes y la formación en hábitos no violentos de resolución de conflictos, superando los enfoques puramente punitivos de control de violencia y disciplinamiento”(Informe de la Situación Educativa de América Latina y el Caribe UNESCO – 2008, pag 1). Es necesario que exista una verdadera democracia.

De la misma manera, la exclusión y la inequidad también están produciendo conflictos e inestabilidad social fuerte en la región debido al interés político y económico de las transnacionales, que dificultan las reformas sociales fundamentales (Tedesco, 1011).

Por otro lado las nuevas generaciones han cambiado la conciencia de justicia social, cultura que se formó con la filosofía Marxista y el advenimiento del socialismo y el comunismo, por propósitos individualistas promovidos por el capitalismo. Lastimosamente, la educación ha

reforzado estos valores debido a que prepara desde muy temprana edad a los jóvenes para “el libre mercado y la sana competencia” (Maturana, 1998, pág. 3), pero la competencia no puede ser sana, ya que para ser el *primero* es necesario anular al *otro*. Si un proyecto nacional se fundamenta en la libre competencia, se está apoyando la lucha y la supresión negando la cooperación y la solidaridad (Maturana, 1998).

En los jóvenes existe una gran influencia de la posmodernidad y los medios digitales; los conceptos tradicionales del bien y del mal están cambiando con nuevos valores relativizados creando su propio código de libertad moral (Gardner, 2011) y la consigna *esviva y deje vivir*, (Alan Wolfey cit. en Gardner, 2011) lo que implica total despreocupación por el otro.

Ante la situación antes descrita cabe resaltar el papel fundamental de las universidades a las cuales, por los derechos que les confiere la ley, les favorece para influir y propiciar los cambios pertinentes: Art. 6, inciso a): “son derechos de los profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, ejercer la cátedra y la investigación bajo la *más amplia libertad* sin ningún tipo de imposición, restricción religiosa, política, partidista o de otra índole”. Por otro lado, el Art. 27 establece que “la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humano, al medio ambiente sustentable y a la democracia: incluyente y diversa de calidad y calidez: impulsará la calidad 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”.

La constitución se centra en el propósito de lograr *el buen vivir*, que es el fin último de este trabajo para llegar a ser personas felices y que adquieran el *arte de vivir* principio fundamental de la ética: en el Art. 9 de la *Ley Orgánica de la Educación Superior* “La educación

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza”

Todo está dado en las manos de las universidades para que contribuyan a lograr un país justo, equitativo, incluyente y por consiguiente ético. Para el logro de estos objetivos, lo mismo que para poder enfrentar los desafíos de la nueva economía, de la cual se habló anteriormente y para lograr el *arte de vivir*, nace el concepto de una ética cívica (Cortina, 2002).

1.9. Ética cívica

Con la pretensión de integrar a todos los ciudadanos del mundo de forma igualitaria surgió la idea de crear una ética aplicada a toda la humanidad y que se constituya en una ética global. Esta idea surgió a mediados de los años cincuenta, y tiene como objetivo buscar respuestas a los problemas éticos suscitados a raíz de los grandes avances científicos, tecnológicos, empresariales y humanitarios; es así como se plantea la necesidad de determinar las prácticas humanizadoras que se relacionen con la persona y su entorno. La ética cívica está relacionada con lo que Gardner (2011) denomina *ética de las funciones*.

Estas prácticas que tienen como principios hacer el bien, respetar la autonomía y buscar que se obre con justicia (Cortina 2002), pueden aplicarse en todas las sociedades y en todas las culturas, y lograr que los valores éticos sean cada vez más universales. Para determinar esta ética es necesaria la participación de las instancias políticas de los estados, y sobre todo incorporar estos planteamientos en el campo educativo para dar respuestas a las situaciones relacionadas con la vida del ser humano y de su entorno; la ética cívica busca que las profesiones y dentro de estas la educación que se ejerza con dignidad, excelencia, principios y virtudes y no por la presión que ejercen las leyes o el derecho (Cortina, 2002).

La manera como puede influir la ética cívica en la educación es, como se anotó anteriormente con la aplicación de las prácticas humanizadas; también con la formación de comités éticos en los establecimientos educativos para que establezcan normas, manuales de procedimientos, con la participación de toda la comunidad educativa especialmente con los estudiantes y abolir los rígidos y obsoletos reglamentos de las instituciones educativas.

1.10. La educación ética y los organismos internacionales

El compromiso internacional de *Educación para todos*, es “ampliar el derecho de educarse a todas las personas, con una educación de calidad y con un trato digno. (UNESCO Y UNICEF, 2008 Cit., en OREALC-UNESCO. 2012). Para que exista calidad educativa debe haber equidad, inclusión y justicia. Los organismos internacionales establecieron en Dakar 2000 seis objetivos sobre *La Educación para Todos y el Derecho a la Educación* y son: cobertura educativa; protección a los niños y educación integral en su primera infancia; acceso a la educación primaria, obligatoria y gratuita; educación equitativa, útil, necesaria y de calidad; alfabetización de adultos.

De los objetivos de Educación para todos (Rose, P. 2012), cabe resaltar la especial importancia que se ha dado a la primera infancia, pues reconocen que esta etapa es decisiva para el éxito educativo escolar y el de toda la vida. La educación ética en la infancia forma la vida afectiva y define al niño para su vida juvenil y adulta. Es cuando aprende a respetarse y respetar a los demás para lograr una sana convivencia.

En cuanto al logro de los objetivos de *la educación para todos* se ha realizado un seguimiento (OREALC-UNESCO, 2012) y a pesar de que en la región ha habido incremento en la cobertura educativa, también se han incrementado las deficiencias en la calidad y en las oportunidades educativas. Los sistemas educativos no logran los recursos humanos adecuados

para el desarrollo y los países latinoamericanos quedan en desventaja frente a la economía internacional. (CEPAL, 2005)

El mismo *informe* (OREAL-UNESCO 2012) sugiere que el logro de las competencias básicas le permite conseguir un trabajo que satisfaga sus necesidades⁸; pero esto no se logra si no se soluciona primero lo referente a su salud, nutrición, vivienda, lo mismo que si no tiene sólida formación afectiva que le permita tener una elevada autoestima y una actitud crítica hacia la vida.

1.11. El rol del educador en la ética

“Es necesario que, por las vías más rápidas, al ser egoísta y asocial que acaba de nacer, superponga ella (la sociedad) otro, capaz de llevar una vida moral y social. Esta es en esencia la labor de la educación, y nos percatamos de inmediato de toda su grandeza” (Emilio Durkehein, pag 54 cit. en Ordoñez, 2003)

El anterior constructo y la siguiente definición de educación nos expone claramente el poder culturizador de la educación y la construcción social de la ética (Maturana, 1998). Educación es el proceso de transformación progresiva estructural que se da entre el educador y el educando compartiendo juntos el mismo espacio de convivencia, (cultura) configurado a través de la historia y que a la vez influye en su transformación. El modo de vivir del maestro da forma al mundo del educando, esto se aprecia en su desarrollo y en su comportamiento.(Maturana, 1998). Los valores éticos del maestro son transmitidos directamente al niño en forma voluntaria o involuntaria, por esto es indispensable que el

⁸A pesar del joven poseer una buena formación integral no es posible que haya empleo para todos, es responsabilidad de la educación dar formación para el emprendimiento con las competencias básicas necesarias que le permitan autosustentarse.

educador tenga un alto nivel de eficiencia, un alto valor ético y un alto concepto de la importancia de la afectividad en estos procesos. Esta formación y el ejercicio eficiente del educador, lo realiza en forma voluntaria e independiente de las exigencias del sistema, con lo cual pone su aporte para el logro de una mayor justicia social.

El sistema actual ejerce su autoridad verticalmente en la comunidad educativa, busca exigir a los docentes gran dedicación en tareas administrativas que les demanda muchas horas de trabajo, lo cual se presta para descuidar la formación integral de los alumnos; evalúa a los docentes y esto es positivo pero no proporciona oportunidades ni recursos para la capacitación especialmente a los docentes de instituciones privadas. A cambio de esto, debería enfocarse en proporcionar a cada una de las escuelas los elementos necesarios para el aprendizaje, y la capacitación profesional para que generen buenas condiciones de aprendizaje, especialmente para quienes no poseen mayores oportunidades (UNESCO, 2008). También debería tomar en cuenta que las instituciones particulares especialmente las regentadas por comunidades religiosas, son y han sido siempre un gran apoyo a la educación nacional. “Los sistemas externos de evaluación estandarizada y rendición de cuentas que se han comenzado a difundir deberían ser concebidos y validados en función de su contribución a mejorar dichas oportunidades de aprendizaje” según *Informe de la Situación Educativa de América Latina y el Caribe* (UNESCO 2008, pág 7) igual, debería contribuir a lograr procesos horizontales de valores dentro de un respeto mutuo, aceptación y confianza en los docentes, estudiantes y padres de familia para que la educación de calidad pueda fluir con libertad.

1.1.2. La importancia de la educación basada en la afectividad

La afectividad está alineada a la ética y así aparece el concepto de la educación afectiva. De Zubiría en la Pedagogía afectiva(2003), propone que la educación debe sustentarse en tres áreas como son:

1. El amor así mismo: lleva al individuo a valorarse, conocerse y gobernarse, bases fundamentales para su vida adulta, para que no sea maltratado, supeditado y abusado por personas sin escrúpulos. Además, según Marina (Cit. en De Zubiría, 2003) el amor a sí mismo forma la voluntad o coacción interior, y educa a la persona para pueda proponerse metas en la vida, desarrolle su motivación interna y tenga tenacidad en sus propósitos.
2. El amor a los demás determina lo humano, hace a la persona sensible hacia la alegría o el dolor de los demás y nos identifica con el otro. Nos permite conocer, valorar a los demás y lograr la comunicación. Nos permite legitimizar al otro en una convivencia armónica
3. El amor al mundo y al conocimiento, logra que los niños conozcan, valoren y respeten la naturaleza, desarrollen la curiosidad por el conocimiento, la ciencia y la cultura y que se apropien de los valores culturales y éticos.

1.13. El fortalecimiento de la identidad en la autoestima como fundamento de la ética

Para lograr una apropiación de los valores culturales y éticos es de gran importancia el fortalecimiento de la identidad que se refleja en la autoestima. La valoración de la identidad individual y respeto a sí mismo, es una concepción subjetiva pero crítica que no solo respeta su individualidad, sino su género, su territorio, su etnia⁹y, se reconoce el valor del pasado y del futuro (Echeverría, 1998).

“La exclusión e inequidad que afectan a los alumnos pertenecientes a poblaciones indígenas es muy elevada y generalizada en América Latina y el Caribe, tanto en el acceso como en la

⁹Uno de los problemas de los ecuatorianos es no reconocer sumestizaje (Echeverría 1998).

progresión y logros de aprendizaje, en los diferentes ciclos escolares” (*Informe de la Situación Educativa de América y el Caribe*, UNESCO, 2008, pag 9), en el país también se encuentran los indígenas en las situaciones sociales más desfavorecidas por situaciones como su ubicación en las zonas rurales y por su condición de pobreza, lo que genera “patrones discriminatorios” tanto culturalmente como en sus procesos educativos y la dificultad de acceso al conocimiento.

Los sistemas educativos que fortalecen la identidad logran que el niño y el joven vivan en un mundo ético armonioso y posteriormente sean adultos socialmente éticos y responsables. El mundo que deseamos para que crezcan las futuras generaciones, según Maturana (1998), es aquel en que se acepten y respeten así mismos y a la vez acepten y respeten a los demás y a la naturaleza. La educación debe responder al respeto a la equidad¹⁰ a través de la reflexión crítica y positiva del auto valoración¹¹.

1.14. Calidad educativa con equidad

“La multidimensionalidad del derecho a la educación que incluye el derecho a aprender y a recibir un buen trato en el sistema escolar, sitúa la calidad de la educación en el centro de las preocupaciones” (*Informe de la Situación Educativa de América Latina y el Caribe* UNESCO2008, pag 1)

¹⁰No se puede recriminar la pobreza, por lo tanto no se puede enfatizar los conceptos de ambición, la riqueza o el éxito individual.

¹¹ La educación no debe permitir calificativos y términos que subvaloren o menosprecien a los educandos ya que esto les lleva a rechazarse y faltarse al respeto a sí mismos y sus reacciones hacia los demás será de envidia, celos, rechazo e irrespeto, comportamientos destructivos y nocivos para la legítima convivencia. Desde ningún punto de vista el maestro debe permitir ni él mismo realizar bulling a los estudiantes, esto es bastante destructivo no solo para él sino también para los demás; genera odio y venganza hasta el punto de propiciar la muerte a sus compañeros como se ha podido evidenciar en algunos establecimientos educativos en los Estados Unidos.(Maturana, 1998).

Como se ha afirmado anteriormente, *Si hay equidad hay calidad educativa*. De acuerdo con UNESCO-CESPAL (2012) y *el Informe sobre Investigación Iberoamericana Sobre Eficacia Escolar*, los siguientes aspectos son determinantes en el logro de la calidad educativa:

1.14.1. Trabajo en el aula

Según las investigaciones antes enunciadas, las decisiones y procesos desarrollados en el aula son fundamentales en el desarrollo cognitivo y socioafectivo de los estudiantes, y determinan la calidad educativa.

1.14.2. Eficiencia del docente

“El pilar fundamental de la calidad educativa son las capacidades profesionales docente:

Si los alumnos no se encuentran en sus aulas con docentes capaces de generar mayores oportunidades de aprendizaje, genuino mejoramiento de la calidad educativa no se producirá” (Informe de la Situación Educativa de América y el Caribe, 2008, pag 7); lo mismo sucede con la educación afectiva y la formación ética, para lo cual se requiere de una estricta selección del maestro con un alto nivel ético.

Según LA UNESCO-CESPAL (2012) la condición del docente en la mayoría de los países No permite desarrollar una educación de calidad, pero con docentes comprometidos y con un alto nivel ético es posible lograr la calidad con equidad por encima del nivel socioeconómico de los alumnos sin importar el lugar más apartado donde vivan; este enfoque lo desarrolla el modelo sociocultural y la Educación popular de Freinet (1933)

1.14.3. Clima escolar

El ambiente o clima escolar favorece el logro de la calidad educativa en todos sus aspectos. El clima escolar se refiere a las relaciones respetuosas, sin violencia ni discriminación, entre el profesor y los alumnos, a un buen manejo de los conflictos, que faciliten una sana convivencia,

que se brinde una atención personal para conocer sus falencias, darles refuerzos según sus necesidades y así, lograr en ellos un alto rendimiento y desarrollo personal. (UNESCO-CEPAL, 2012).

En las instituciones educativas se presenta el fenómeno del Bullying referido a la violencia física y psicológica lo cual crece en los establecimientos educativos del Ecuador, y “frente a lo cual existe un sin número de campañas llevadas a cabo incluso desde las instituciones gubernamentales” (Colegio Aguirre Abad, 2013) Del Bullyingno existen cifras concretas según el Ministerio de Educación, pero este Bullying también es ejercido desde el Ministerio de Educación, como en el caso del colegio Aguirre Abad de Guayaquil. Es importante que exista consistencia entre lo que el Ministerio exige y lo que aplica evitando el doble discurso para que pueda haber una horizontalidad en la aplicación de los principios éticos y coexista un verdadero y auténtico clima escolar.

1.14.4. Educación para la ciudadanía

La educación para la ciudadanía se ha constituido en un objetivo fundamental en la educación (UNESCO-CAPAL, 2012), esta consiste en desarrollar en los jóvenes el interés por los asuntos públicos, la justicia social y la inclusión de los grupos desprotegidos y minoritarios. El Ecuador, dentro del plan Nacional de Desarrollo Art. 280 propone también una revolución ética. “la formación ética en la ciudadanía debe ser el motor que impulse el proceso de cambio a través de la educación ciudadana, garantizando transparencia y corresponsabilidad, rendición de cuentas y control social...” Los movimientos estudiantiles, mientras no sean callados, son oportunidades para demostrar y desarrollar sus intereses y participación en situaciones ciudadanas y de esa forma involucrarse y desarrollar sensibilidad social.

1.14.5. Educación ambiental

La ética nos lleva hacia una relación de armonía con la naturaleza, de cuidado y conservación. Se debe evitar la destrucción y el abuso en la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Si manifestamos nuestro respeto hacia ella, esto nos permite vivir en armonía consigo mismo y con los demás al preservar los recursos que permitirán la vida a las futuras generaciones.

1.15. Conclusiones

Antes que la preocupación de dónde provienen los valores, o de si están en crisis o no, es muy importante definir lo que queremos lograr de nuestros estudiantes, hacia dónde conducimos la educación, el proyecto de país que buscamos, crear una conciencia ética, comenzando por el ámbito de nuestra influencia como es el educativo y lograr que la ética no se aborde tangencialmente, (Ordóñez, 2023) si no que se impregne en todo el sistema educativo desde sus gestores, ejecutivos, autoridades, directivos, profesores, estudiantes, padres de familia, personal de apoyo, en resumen, en toda la comunidad educativa y aplicada en el currículo en forma contundente.

Por todo lo dicho, es misión fundamental de la pedagogía la definición de parámetros y el soporte teórico en la formación docente para que se apliquen estrategias con el fin de lograr los objetivos de este proyecto. Con mayor interés en el fomento del respeto hacia sí mismo y los demás para generar aprendizajes de convivencia a nivel micro dentro del aula y a nivel macro en la sociedad y así compensar, mejorar y multiplicar los comportamientos de justicia, solidaridad y equidad. Es la educación la que debe enseñarnos a dirigir y controlar estos sentimientos éticos (Marina, 2003).

2. CAPÍTULO II

MODELOS CONDUCTISTA, CONSTRUCTIVISTA, PIAGETIANO, TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOSTKY

Al hablar de los distintos enfoques pedagógicos estudiados en esta investigación, se han utilizado los términos de *modelos* para el conductismo y el constructivismo, y de *teoría* al enfoque sociocultural de Vygotsky, por lo cual se hace necesario encontrar las similitudes y diferencias entre estas acepciones.

Según la Red de Revistas Científicas, (2002, pág. 1): “teorías y modelos son instrumentos o esquemas conceptuales por los cuales los seres humanos intentan articular de manera sistemática los conocimientos que se obtienen de la experiencia mediante el proceso de investigación”. Estos dos elementos son indispensables para, explicar y predecir fenómenos de diferentes ámbitos de la realidad. También son contrastables con los fenómenos reales, lo que constituye el sustento filosófico para la ciencia.

Existen diferentes definiciones acerca de teoría, podemos decir que es una abstracción mental que intenta reconstruir la realidad¹². Con un enfoque práctico puesto que logra sus objetivos utilizando un método para buscar en forma ordenada y sistemática el conocimiento que se propone. En un proceso riguroso de investigación, el resultado final es la teoría, pero a la vez puede ser el inicio de nuevas investigaciones (red de Revistas Científicas, 2002).

La palabra modelo tiene diferentes significados. Para Wartofsky (1968, pág. 190, cit. en la Red de Revistas Científicas, 2002), considera que modelo es “una versión derivada o representada de algo tomado del original. Cuando la representación que se quiere obtener es *abstracta*, su sentido es epistemológico y esta es la que nos interesa en esta investigación. Así epistemológicamente, el modelo representa hechos, estructuras, procesos y que generalmente

¹²natural, social, artística, filosófica.

derivan de varias teorías. El modelo se realiza con una construcción racional la cual se forma de conceptos según sea el estudio concreto que se pretende. Es una forma esquematizada de los objetos de estudio utilizando lo más representativo de ese campo, y al aplicarlo se va modificando y complementando; en ocasiones, la realidad lleva a modificar el modelo y a diversificar el objeto de estudio (Red de Revistas Científicas, 2002).

El modelo se le puede considerar como una unidad que sirve para unir la teoría con la práctica, es el elemento que guía la experiencia y permite realizar una acción controlada (Ladrière, 1978, cit. en la Revista Científica, 2002). Con estas características del modelo, lo hemos utilizado para referirnos al conductismo y al estructuralismo. Al tener claro los significados de teoría y modelo, y para unificar los criterios hemos de denominar a la teoría sociocultural de Vygotsky con el término de modelo por cuanto estamos aplicando las diversas teorías relacionadas a la función práctica en el campo educativo.

En este capítulo se analizan los modelos pedagógicos pertinentes para la realización de esta investigación como son: el Conductista, Constructivista y el Sociocultural de Vygotsky. Se abordan temas como el contexto sociocultural en el cual se desarrollan y el enfoque filosófico en el que se sustentan. Estos dos aspectos determinan la valoración que cada modelo da al ser humano, con la cual toma sentido la dimensión axiológica que abarca cada uno y la manera como se aplica en el sistema educativo.

Al extraer lo fundamental de cada modelo, se realiza un resumen de cómo se aplican o cómo se motiva a la enseñanza de valores éticos, con el propósito de postular líneas de trabajo pedagógico que propicien la formación ética, y que sean aplicables en cualquier contexto, traspasando todas las culturas.

2.1. Concepto de Modelo Pedagógico

El modelo pedagógico según (Valera, 2000, pag.144) es “el sistema de influencias educativas que un ciudadano de una sociedad dada en un momento histórico preciso debe ser sometido para que con un margen de eficiencia, salga formado con un determinado perfil, que de hecho significa un ideal de hombre concretado en una personalidad...”. El modelo pedagógico define al ideal de persona que se pretende lograr y el tipo de educación que lo formará, a la vez que le debe permitir que trascienda en su individualidad y en el desarrollo de sus potencialidades. Los modelos pedagógicos se sustentan en la filosofía con una concepción sobre la naturaleza humana, criterio fundamental para determinar su proceso formativo en la educación, según Valera (2000). Se sustentan también en la *teoría del conocimiento* o forma de cómo se produce la cognoscitividad humana y en la psicología que define las teorías de los procesos de aprendizaje. De la misma manera, cada modelo es un ciclo de construcción sujeto a las exigencias de cada sociedad, tiene una significación ideológica enmarcada en todo su contexto socio cultural; económico, social, político y filosófico (Valera 2000).

Como ya se dijo, un modelo Pedagógico se sustenta en la teoría del conocimiento y partiendo de como éste se produce, existen dos enfoques que determinan los dos tipos de modelos, de los que pueden desprenderse otros con algunas diferencias. De acuerdo con Not (Cit. De Zubiría J., 2008) los modelos pedagógicos son dos:

2.1.1. Heteroestructuralista.-Estos enfoques consideran que “la creación del, conocimiento se realiza fuera del salón de clase y la misión esencial de la escuela es la de transmitir la cultura humana a las nuevas generaciones” (De Zubiría, J. 2008, pág. 2). El maestro es el centro y protagonista de todo el proceso educativo. En este modelo se enmarca el *conductista*.

2.1.2. Autoestructuralista.-En estos enfoques “el niño tiene todas las condiciones necesarias para jalonar su propio desarrollo y por ello lo consideran como en centro del proceso educativo” (De Zubiría, J. 2008, pág. 2) y constructor del conocimiento. Casi al mismo tiempo con el enfoque autoestructuralista aparecen: la escuela Nueva y la escuela Activa y, a fines del siglo XIX con los aportes de Piaget, estas escuelas toman el nombre de *constructivistas*, determinando que es el alumno quien construye su propio aprendizaje.

2.1.3. Interestructuralista.- Con el análisis de los dos enfoques antes expuestos, y al reconocer que el conocimiento es una construcción externa al salón de clase, la función del maestro en la mediación del proceso educativo y el papel fundamental del alumno en la construcción de su propio aprendizaje, es indispensable la conceptualización de un nuevo modelo que sintetice lo fundamental de los dos anteriores para lograr un proceso de aprendizaje óptimo (Not 1983 cit. en De Zubiría J, 2008). En este nuevo enfoque interestructuralista tiene cabida el *modelo dialogante* propuesto por Julián De Zubiría y se sustenta en la teoría sociocultural de Vygotsky.

Al pretender lograr el desarrollo integral de la persona, con el modelo de pedagogía dialogante es indispensable integrar dentro de la planificación curricular las tres dimensiones humanas: La primera, ligada al pensamiento o *cognitiva*; la segunda, a la sociabilidad y sentimientos o *afectiva* y; la tercera, a la acción o *praxitiva*. “Es obligación de las escuelas y docentes de desarrollar cada una de ellas” (De Zubiría, J. 2008, pág. 8), porque la búsqueda del desarrollo está dirigida a la persona que siente, piensa y actúa. En el desarrollo de toda la dimensión humana se busca una interconectividad en los tres ámbitos como vasos comunicantes para que exista un equilibrio en la personalidad.

2.2. Modelo conductista

2.2.1. Descripción y fundamento

El momento histórico en el cual surge el conductismo, se puede describir en forma resumida de la siguiente manera. A principios del siglo XX, la psicología se encontraba presionada por la filosofía empirista, los avances científicos tanto en la física como en las ciencias naturales, la fisiología con el método experimental, la proliferación de los laboratorios, y a la vez tenía que responder a las necesidades de la sociedad industrializada. Al tiempo, recibió su influencia del positivismo, el pragmatismo y el evolucionismo, movimientos que según Braunstein(1979), satisfacían las exigencias de la estructura social dominante.

En el momento histórico en que se desarrolló el conductismo y con el auge de las ciencias naturales, la fisiología proporcionó grandes aportes a la psicología experimental. Es así como a partir de los descubrimientos de Pavlov (1927-1928) sobre los *reflejos condicionados*¹³, el norteamericano Watson, investigador del comportamiento animal, describe a la psicología como una rama objetiva y experimental de la ciencia natural la cual tiene por objeto la predicción y el control de la conducta.

Para el conductismo, el objeto de la psicología es la conducta y los métodos que usa son la observación y la experimentación. Utiliza un enfoque materialista mecanicista con un instrumental técnico para producir cambios deseables en el comportamiento de las personas, según Braunstein, (1979); no toma en cuenta el estudio de la conciencia y de los estados mentales(Braunstein, 1979) los cuales son el objeto de estudio de la psicología introspectiva, porque no son observables ni cuantificables.

Se ha criticado de que el conductismo ignora la vida mental del ser humano, pero para Watson el pensamiento es “un monólogo implícito” o sea “hablarse a sí mismo” y la

¹³Aprendizaje por asociación de estímulos

personalidad la define como “el resultado final de nuestro sistema de hábitos” (Watson, 1961, pag 14). El conductismo, según Emilio Mira y López en el prólogo del libro del Conductismo, no rechaza los fenómenos de la vida mental interior, pero los considera como actos que contienen los mismos elementos *neurohormomusculares* que se observan en la conducta humana visible. No ha limitado el estudio de la psicología, como se le critica sino que la ha extendiendo a la investigación sobre la conducta y sus investigaciones han contribuido a la comprensión del funcionamiento de las emociones y del pensamiento (Emilio Mira y López), y han sentado las bases experimentales para conseguir una nueva ética humana, lo que se interpretaría como la modificación de la conducta para que esté acorde con la requerida en una convivencia armónica.

El rechazo y fuertes críticas que se han propendido al conductismo se debe al gran peso que tenía en la época la filosofía, las religiones y las creencias moralistas que consideraron descabellado el hecho de que Watson aplicara al hombre los mismos criterios y técnicas de investigación científica aplicada a los animales, lo mismo que hizo inferencias de los resultados logrados en los animales, en la conducta del hombre. Estas investigaciones también eran amenazas para la economía de las grandes escuelas de psicología introspectivas y la creencia de que llevaría a cambiar el orden socioeconómico preestablecido. (Watson, 1961). Estas investigaciones contribuyeron en los avances de la psicología experimental (Ardila, 1974), e influenciaron notablemente en el rumbo que tomó la educación.

Por ser tan estrecha la relación entre psicología y pedagogía, cabe poner énfasis en las influencias que han tenido las investigaciones psicológicas en los planteamientos de los diferentes modelos pedagógicos y en este caso del conductismo. Nos interesa aclarar el papel de la pedagogía frente a los avances de la psicología. La pedagogía no puede limitarse a la mera práctica de la psicología y perder su autonomía para convertirse en psicologismo educacional y

brindar atención solo al proceso de aprendizaje (Nacif, 1967); este es un error cometido por la pedagogía conceptual que se dedicó al desarrollo cognitivo y descuidó las demás dimensiones humanas. El psicologismo pedagógico se desprendió de la psicología experimental. En esta postura según Juan Roura-Parella (Cit. en Nacif, 1967) el psicólogo domina al pedagogo y el enfoque en educación es únicamente psicológico, de esta forma se pierde de vista la totalidad del proceso educativo con su realidad sociocultural.

Según Nacif (1967) el ámbito pedagógico es amplio y la psicología es una de las ciencias auxiliares en la educación; pero es interés de la pedagogía determinar qué estudios e investigaciones requiere de la psicología para cumplir su cometido de educar.

2.2.2. Concepción acerca del ser humano

Watson parte de que el ser humano solo difiere de los demás animales en la forma de comportarse, por esto aplica al estudio experimental del hombre los mismos procedimientos y el mismo lenguaje que se había aplicado con éxito en los animales. El conductismo según Watson, es una ciencia natural que se aplica a todos los campos de la adaptación humana, se apoya en la fisiología pero se interesa por las acciones humanas y busca controlar las reacciones del hombre. (Watson, 1961)

El objetivo del conductismo es “anticipar y fiscalizar la actividad humana, reuniendo datos científicos mediante procedimientos experimentales” (Watson, 1961, pag.28). Así, el conductismo pretende, con determinados estímulos inferir cual será la reacción, o dada la reacción, determinar cuál será el estímulo o situación que ha provocado esa reacción. El conductista no se limita a observar simples respuestas musculares sino la conducta del hombre como un todo, le interesa qué está haciendo la persona y por qué lo está haciendo. (Watson 1961)

Uno de los muchos aspectos controvertidos de la teoría conductista de Watson y posteriormente de Skinner, fue el de aplicar las mismas leyes de la conducta tanto a los animales como al ser humano y hacer inferencias de sus estudios de laboratorio con animales, en el hombre. Inferencias que llevaron a desarrollar técnicas para la manipulación de la conducta humana. Por otro lado, las ideas, creencias, pensamientos propios del ser humano, al no ser observables no son objeto de estudio del conductismo. (Trilla, 2002).

El conductismo acepta, igual que la teoría sociocultural, que los seres humanos son en alto grado producto de su medio en el cual se desarrolla; sin embargo la terapia de la conducta establece en forma precisa cómo el medio ambiente puede influir en las personas en “términos de los principios de aprendizaje establecidos, como por ejemplo el condicionamiento clásico o pavloviano, el condicionamiento operante propuesto por Skinner y el moldeamiento de la conducta” (Rimm & Master, 1986, pag.26). Los comportamientos de desadaptación o de respuestas malsanas al igual que las respuestas saludables hacen ver la historia de aprendizaje de cada persona y son motivados por los mismos principios de aprendizaje.

2.2.3. Propuesta del Conductismo

El objeto del conductismo es el estudio de la conducta y se enfoca en dos elementos fundamentales: estímulo- *respuesta*; se propone como meta:”dado el estímulo, poder predecir la respuesta o, viendo qué reacción tiene lugar, inferir cuál es el estímulo que la ha provocado” (Watson, 1961, pág. 33).

Son de gran influencia para el conductismo y para el posterior desarrollo de la terapia de la conducta: los escritos de Pavlov (1927-1928) sobre los reflejos condicionados y que en la actualidad se denomina condicionamiento clásico, la obra de Thorndike sobre el aprendizaje por recompensa (1898, 1911,1913) y quien dio las bases para lo que Skinner denomina

condicionamiento operante. En los informes experimentales de Watson y sus colaboradores (1916, 1920, 1924), se aplican los principios de Pavlov para el tratamiento de los trastornos psicológicos.

Una alternativa para el tratamiento de los problemas “mentales” o mejor problemas de conducta fueron las bases proporcionadas por Skinner (1963, cit. en Rimm & Masters, 1986, pág. 21), con las cuales se cree que “gran parte de la conducta se puede comprender en términos de los principios del condicionamiento operante, por cuanto la terapia de la conducta rechaza la creencia que se había tenido de que la conducta desadaptada era resultado de la enfermedad mental, la cual es imposible de acceder”.

2.2.4. Incidencia en los valores éticos

Watson en su momento, dice no tener argumentos para determinar lo bueno y lo malo para el organismo humano o cómo guiar al individuo experimentalmente hacia lo sano, por cuanto se sabe poco sobre las necesidades humanas (Watson 1920). En cuanto a la moral, las formulaciones transmitidas por los padres o por los maestros que tienen autoridad, pueden traer cambios conductuales en los niños, por lo cual no se deben rechazar los resultados de estos experimentos de tipo social.

Según el conductismo, la vida emocional de la persona se va formando por la acción del medio ambiente, pero se ha realizado en forma “improvisada y equivocada”, porque no han sido tomadas en cuenta por la sociedad (Watson 1961). Es preocupación del conductismo establecer las emociones en forma planeada y ver cómo eliminar aquellas emociones que afectan negativamente al ser humano, realizar el tratamiento del enfermo emocional con métodos científico- naturales.

En todas las respuestas emocionales sea de ira, miedo, amor, se dan reacciones viscerales y glandulares observables y según Watson (1961) la sociedad no se ha preocupado tomarlas en cuenta para lograr educarlas y de esa manera mejorar el estado emocional del individuo, que pueda llevar una vida ética. Las conductas de miedo o ira, producen problemas que retardan el metabolismo y obstaculizan la digestión, por el contrario, las conductas de amor suelen activar el metabolismo mejorando la salud.

En la sociedad se da una serie de prohibiciones y tabúes, lo cual lleva al niño a adaptarse continuamente, proporcionándole reacciones emocionales, por lo cual se debe actuar de manera prudente evitando reacciones fuertes. No todas las prohibiciones de la sociedad según el conductismo son éticamente correctas ni los tabúes son buenos para el organismo, pero “solo decimos que la sociedad existe, es un hecho, y que si vivimos en ella debemos comportarnos según lo que exigen las costumbres sociales, o se nos castigará en las manos” (Watson, 1961, pág. 145).

El conductismo no está de acuerdo con el castigo pues según él, no constituye un método científico; los padres, maestros y juristas deben más bien preocuparse por fijar pautas de comportamiento adecuadas a la conducta social. “el niño y el adulto solo pueden hacer lo que hacen. Sólo podemos conseguir que se comporten diferente, desentrenándoles primero y reentrenándoles luego” (Watson, 1961, pág. 178). Cuando la persona no se comporta acorde con las normas es porque no se le entrenó correctamente en su periodo de formación. Es culpa de los padres, maestros y demás miembros del grupo social que el individuo se comporte en discordancia con las normas de conducta establecidas, deben tener claro que el entrenamiento social debe extenderse a lo largo de la vida.

Según Watson (1961, pag.280), “el conductismo debería ser una ciencia que prepare a hombre y mujeres para entender los principios de su propia conducta. Debería facilitarles la tarea de reorganizar sus vidas e infundirles el vivo deseo de prepararse a fin de criar a sus hijos en forma sana” Así que según Watson, el mundo cambiaría si los padres educaran a sus hijos, no en “la libertad del libertinaje sino en la libertad del conductismo”, unos hijos que con su forma de vivir y de pensar puedan crear una nueva sociedad, criar a sus hijos en forma científica y que logren del mundo un lugar digno para la convivencia de la humanidad.

2.2.5. Características Pedagógicas

El conductismo tuvo su influencia directa en el aprendizaje y aún sigue influyendo en los nuevos sistemas de enseñanza. Este modelo se caracteriza por la gran importancia que se da al educador, en el diseño y desarrollo del proceso educativo. El aprendizaje se realiza a través de la asociación estímulo-respuesta y reforzador contingente con la respuesta. (Ardila, 1974). El método de enseñanza es la transmisión del conocimiento y se supone que cuanto más repetición, hay mayor aprendizaje, también se aprende por ensayo y error y por aproximaciones sucesivas a la respuesta esperada (Ardila, 1974).

En el modelo conductista, quien define las habilidades esenciales en la educación es el maestro persona preparada para hacerlo, y no el alumno, pero los métodos de enseñanza son “humanos, interesantes y desafiantes para él” (Briggs, 1973, pág. 16). Estos enfoques de sistemas no están limitados al desarrollo de habilidades simples, “lo que necesita es una mejor definición de la gama total de objetivos educacionales para metas relacionadas con la actividad ciudadana, con las vocaciones o profesiones, con el empleo del tiempo libre y el goce de la vida, y con la educación permanente y esencial en una sociedad dinámica” (Briggs, 1973, pág. 16).

En enfoque de sistemas también permite la observación de las reacciones del estudiante al utilizar los recursos de aprendizaje para descubrir la utilidad que le da a los materiales, y siendo que estos efectos no están planeados, el maestro los puede aprovechar para orientar la educación hacia la satisfacción de necesidades y metas que tienen sus alumnos tanto individuales como de grupo (Briggs, 1973).

Partiendo del conductismo, se hicieron grandes propuestas para lo que llamaron *el diseño de instrucción*, en donde se aplica “el enfoque de sistemas” (Briggs, 1973, pág. 11) en la enseñanza *prediseñada*, o sea la que se programa y planifica con anterioridad a las clases, y los componentes principales son:

1. Especificación de los objetivos educacionales
2. Desarrollo de pruebas para la evaluación y logro de los objetivos
3. Selección de medios y diseño de materiales educativos

Todo este proceso de pre diseño de la enseñanza se da en el conductismo a diferencia del constructivismo en el cual no se preestablecen las metas ni los objetivos. Solo el maestro proporciona al alumno un ambiente de aprendizaje como por ejemplo: equipos, materiales tanto de la naturaleza como físicos, materiales escritos y demás fuentes de información y el alumno trabaja según le guste con la utilización de los recursos puestos a su disposición. (Briggs, 1973)

Se observa que en el modelo pedagógico conductual se realiza el proceso de enseñanza con bastante preparación previa y responsabilidad por parte de los docentes. Los objetivos se establecen con anterioridad lo mismo que la preparación por parte del docente, los materiales se seleccionan, ensayan y mejoran con antelación a las clases.

En los objetivos se toma en cuenta desarrollar las habilidades *esenciales* que requiere cada estudiante, sea buscar solución de los problemas o memorización de los

contenidos indispensables en el proceso. De igual manera, la enseñanza se adapta a cada alumno en particular según sus necesidades realizándose la enseñanza personalizada. (Briggs, 1973)

Si es un objetivo de la educación buscar la felicidad en los seres humanos, el conductismo demuestra cómo situaciones que provocan llanto pueden cambiarse por sonrisa o alegría, lo cual contribuye a mejorar el estado metabólico del organismo, lo mismo que modificando el ambiente en forma apropiada se puede lograr un desarrollo favorable del niño (Watson, 1961).

2.2.6. Sistema Educativo

Son grandes los aportes que el modelo conductista ha dado a la educación de los cuales señalaremos algunos: Ha proporcionado: técnicas para la planificación y diseño de la enseñanza, la elaboración de objetivos educacionales en términos conductuales, la evaluación objetiva de los procesos educativos, y herramientas para incrementar la investigación experimental en educación. (Ardila, 1974). Otro aporte del conductismo es la enseñanza programada que da origen a la educación a distancia utilizando los diseños de instrucción. Las máquinas de enseñar facilitan el aprendizaje individual y la instrucción personalizada, la cual es aplicada fundamentalmente en la educación universitaria (Ardila, 1974) y en la actualidad también en la enseñanza a través de la red.

El diseño de instrucción propuesto por el conductismo, tiene un enfoque de sistemas el cual ha sido utilizado con gran énfasis en el adiestramiento militar e industrial, este puede ser el motivo por el que se le han propendido fuertes críticas al modelo conductual (Briggs, 1973); sin embargo, en la actualidad se sigue utilizando para el desarrollo de procesos en la enseñanza técnicas con excelentes resultados.

Para el sistema educativo es importante el rol que concede este modelo al maestro como reforzador positivo en el salón de clase. Con el uso de los reforzadores ha alentado a los maestros

a estimular y reconocer en los estudiantes los cambios positivos en su comportamiento y a motivarlos a mejorar cada vez sus logros obtenidos (Ribes, cit. en Ardila, 1974). Para lograr en los alumnos cambios permanentes y duraderos, a cambio de objetos materiales, se aconsejan los reforzadores sociales como alabanzas, sonrisas, contactos y los generados en la interacción con sus compañeros (Ribes, cit. en Ardila, 1974).

Según Emilio Ribes, psicólogo experimental (cit. en Ardila, 1974, Pag. 320) “la escuela y otros medios educativos no se limitan a dotar de instrucción a los miembros del grupo social, sino que transmiten aquellos repertorios sociales y morales normativos de la comunidad” y los psicólogos como especialistas en control conductual, deben adoptar una actitud crítica ante el sistema educativo implementando cambios significativos para desarrollar “sistemas de control justos y adecuados”. Aunque se critica mucho a la enseñanza tradicional o conductista son muchos los establecimientos educativos que conservan este modelo y lo aplican diariamente y algunos sin darse cuenta que lo están haciendo (De Zubiría, 2006).

2.3 Constructivismo Piagetiano

2.3.1. Descripción y Fundamento

Como se expuso en el modelo pedagógico conductista, la filosofía empirista había logrado que a fines del siglo XIX, se extendieran los avances científicos tanto en la física como en las ciencias naturales. Del auge de las ciencias naturales surge el evolucionismo en donde se cuestiona al hombre como privilegio de la creación y se concibe como el resultado final de una cadena evolutiva. Piaget se interesó en la Psicología en la misma época en que las concepciones evolucionista y psicoanalista se preocupaban por estudiar científicamente al niño (Piaget, 1985).

El movimiento de Freud sobre la incidencia de la sexualidad en la estructuración de la personalidad influye también en los estudios sobre la niñez. Al mismo tiempo que Rousseau con

su obra *El Emilio* (1762) propone que al niño hay que educarlo de acuerdo con su naturaleza, sin imposición, puesto que no es un adulto en miniatura, sino que está en una etapa que lo conducirá posteriormente a la adultez, la cual está muy vinculada con el mundo del niño (Piaget, 1985). Binet y Simons (1908) integrantes de *la sociedad para el estudio de la Inteligencia* en el niño, crearon los test de inteligencia que se convirtieron en instrumentos de evaluación del desempeño intelectual infantil, y Piaget se orientó precisamente en este estudio.

El estudio que Piaget realizó en un principio fue epistemológico por su interés de cómo se constituye el conocimiento científico y cómo se diferencia éste de otros tipos de saberes (Braunstein, 1979). Para esto Piaget se encamina en el estudio de la historia del conocimiento y luego se dedica a estudiar el desarrollo cognitivo del niño.

2.3.2. Concepción acerca del ser humano

Mientras que en el conductismo el conocimiento es creado fuera del salón de clase y el niño depende del maestro para lograr el aprendizaje, para Piaget, “una de las características centrales de su pensamiento es la consideración del niño como sujeto activo en su proceso de evolución” (Piaget, 1985, pág. III). Desde que nace desarrolla estructuras de conocimiento que se renuevan continuamente debido a su experiencia con la realidad. El niño realiza la comprensión del mundo y el aprendizaje a su manera según los estadios mentales que va atravesando (Piaget, 1969).

Este modelo toma en cuenta los intereses y las motivaciones, características propias del ser humano, las cuales están siempre presentes en los estadios de desarrollo que junto con las necesidades, lo llevan a la acción. La acción humana es un mecanismo continuo de ajuste y equilibrio. Siempre está satisfaciendo necesidades como comer, dormir, alcanzar objetos, resolver problemas, establecer lazos afectivos, argumentar, etc., y las acciones que realiza terminan con la necesidad, restablecen el equilibrio y van logrando la estabilidad que existía

antes de la perturbación (Piaget, 1985, pag. 17). El equilibrio lo logra primero a nivel personal y a medida que evoluciona biológicamente, su comportamiento va trascendiendola la convivencia en donde busca satisfacer necesidades de tipo afectivo y relacional.

La vida mental evoluciona hasta lograr un equilibrio final en el adulto. En la vida afectiva, el equilibrio de los sentimientos aumenta con la edad, lo mismo que las relaciones sociales que van logrando una estabilización gradual; aunque no en todos los casos cuando agentes externos perturban la estabilidad emocional y fuertes impactos afectan la personalidad (Piaget, 1985).

Las funciones superiores de la inteligencia y de la afectividad se dan paralelamente y en dos formas: el desarrollo motor e intelectual se da individualmente y el desarrollo afectivo, en forma social, estas funciones superiores tienen un “equilibrio” móvil (Piaget, 1985 pag. 12). Las personas sanas mental y afectivamente al final de su crecimiento sus funciones no decrecen, sino que experimentan un progreso espiritual, sin contradicción con el equilibrio orgánico. Es por esto que la educación afectiva y los valores éticos que se adquieren en la escuela permanecen para toda la vida.

2.3.3. Propuesta

Las conclusiones a las que llega Piaget a través de sus observaciones, es que para lograr el conocimiento, el ser humano necesita un proceso natural de maduración biológica para lograr el desarrollo, y “puesto que la inteligencia es adaptación, y esta consiste en un equilibrio.... entre dos mecanismos indisolubles: la asimilación y la acomodación...” , el niño comienza su desarrollo buscando un equilibrio cuando se va acomodando a la realidad externa y la va asimilando mientras va logrando la diferenciación entre su yo y el mundo exterior. A partir de

este inicio, el pensamiento se desarrolla en el niño a través de una serie de etapas que Piaget denominó *estadios*.

El aprendizaje se inicia por descubrimiento con la acción y manipulación de los objetos. La persona recibe los estímulos externos por medio de los sentidos, y llegan a una estructura mental existente que tiene cierta organización, este proceso es llamado asimilación. Con esta nueva información se produce un conflicto en los esquemas mentales que hace que se organicen de nuevo, este proceso es llamado *acomodación* de la nueva información y vuelve a haber *equilibrio* (Piaget, 1969).

Los estadios en donde aparecen las diferentes estructuras mentales son: sensomotriz, preoperatorio, operatorio concreto y formal (Piaget, 1969). En los modelos constructivistas, estos estadios son básicos en la organización pedagógica de los procesos de enseñanza.

2.3.4. Características pedagógicas

En los años 1960 a 1970, Piaget introduce el interés por los aspectos cognitivo y evolutivo del estudiante. El aprendizaje se logra con la modificación de las estructuras mentales que se van transformando y haciéndose cada vez más complejas, a medida que el sujeto evoluciona fisiológicamente y pasa a estadios intelectuales también más complejos. (Mena, 2013). La pedagogía toma el planteamiento de Piaget de que el conocimiento se constituye a partir de una construcción realizada desde el interior del individuo y no como lo propone la teoría conductual como reproducción del entorno (Terán, 2006). De este enfoque de construcción del conocimiento, toma su nombre el *Constructivismo Pedagógico*.

El constructivismo representa la principal vanguardia en la pedagogía contemporánea que según Novak (Ci. En De Zubiría, J. 2008 pág. 5) “un consenso emergente entre la comunidad pedagógica y psicológica en el mundo actual” El constructivismo se sustenta en avances

importantes tanto epistemológicos como psicológicos logrados en el siglo pasado “al considerar el conocimiento como una construcción del ser humano y no como una copia de la realidad, al postular el carácter relativo de la verdad, y al reconocer que la ciencia construye y no descubre realidades” (De Zubiría J. 2008, pág. 6).

El constructivismo ha aportado a la pedagogía lo relacionado con la comprensión en el aprendizaje y el desarrollo intelectual, la importancia de las *construcciones previas* y su importancia en el aprendizaje significativo. En la enseñanza conductista la persona que aprende es un ser receptivo, en cambio en el constructivismo, el que aprende un ser protagónico y gestor de su propio aprendizaje según sus etapas evolutivas de desarrollo. Desde el pensamiento concreto, se desplaza gradualmente al pensamiento formal y de la misma manera pasa de una situación de dependencia a la autonomía, objetivo primordial de la educación según Piaget y también propósito de la educación actual. El estudiante es el centro del proceso educativo, él mismo se rige y se acomoda a la enseñanza según sus intereses. Debe ser feliz y libre para desarrollarse y aprender lo que quiere, hace lo que puede sin ayuda ni presión por parte de los adultos. El deseo y la motivación de aprender deben ser naturales, espontáneos e individuales. (Mena, 2013).

Piaget contribuyó a la pérdida del rol del maestro en su función de enseñar, ya que el niño no necesita mediación externa para su aprendizaje (Terán, 2006). El maestro desempeña un papel pasivo, observa y facilita los procesos de descubrimiento de la realidad ejercidos por el estudiante. Al contrario del modelo conductista en donde el maestro desempeña un rol protagónico. Los procesos de descubrimiento de la realidad los logra el estudiante por sí solo y es el medio socio cultural el que le da las herramientas para que el sujeto interactúe y logre su

propio aprendizaje. Los estudiantes son investigadores científicos que deben crear y hacer ciencia en el aula(De Zubiría, 2002, cit. en Mena, 2013).

2.3.5. Incidencia en los valores éticos

Según Carretero, 1994 y Vasco, 1998, (cit. De Zubiría J, 2008, pag 6) “El constructivismo hereda de Piaget y del racionalismo Kantiano la subvaloración por los aspectos afectivo-motivacionales implicados activamente en el proceso de aprendizaje”, por lo tanto, deja a un lado la dimensión socioafectiva del ser humano.

En los estudios de Piaget no se habla directamente de los valores pero hace ver en el ser humano una predisposición para darle sentido al entorno, y plantea el desarrollo afectivo y social, paralelo al desarrollo cognitivo (Piaget 1985).En las primeras etapas de desarrollo el niño es egocéntrico, centra su actividad en su propio yo y está sumiso a él. Esta es la forma propia de identificación y autoafirmación al descubrir el mundo y diferenciarse de él. La vida afectiva se afirma en la adolescencia cuando el sujeto se vincula con el mundo adulto. En la adolescencia deja de ser egocéntrico y forma su personalidad.Esta se constituye como resultado de la participación social del sujeto que lo conduce a auto dominarse, dejar el egoísmo, ser cooperador y lograr su autonomía, está ya en capacidad para vivir en convivencia y ejercer la ciudadanía.

La personalidad se manifiesta cuando el sujeto con toda su fuerza, persigue un ideal para lograr una causa (Piaget, 1985). Los procesos cognitivos superiores orientan su conducta y le permiten establecer una jerarquía valorativa que lo llevan a ejercer acciones sobre su entorno para mejorarlo, transformarlo o para destruirlo(Trilla, 2002).

Por otro lado, como el alumno es quien construye su propio aprendizaje, él percibe el mundo a su manera y tiene su propia verdad diferente a los demás. Sus respuestas deben ser aceptadas y valoradas por el maestro sin importar que no sean lógicas ni correctas. Lo mismo

sucede en la utilización de los procedimientos de investigación científica, que cada estudiante construye su propia teoría y la considera válida, así se crea en el estudiante un criterio de *todo vale*. De esta forma se tergiversa el criterio de verdad y se relativizan los valores, problema que se ha acrecentado actualmente.

2.3.6. Sistema educativo

El constructivismo ha tenido gran influencia en el sistema educativo, y la psicología genética de Piaget ha señalado el fundamento de una serie de teorías y disciplinas, que plantean soluciones a los problemas educativos. De esta también se desprenden diferentes métodos y estrategias de enseñanza. Los aportes de la teoría de Piaget en educación, se conciben desde un marco constructivista y la práctica educativa desde este modelo se apoya en los planteamientos sobre el desarrollo cognitivo y social del estudiante (Trilla, 2002).

Es importante para la educación la valoración que se da al sujeto que aprende, en contraposición con la enseñanza tradicional que es bastante autoritaria, sin preocupación por la personalidad del estudiante ni de sus estructuras cognitivas (De Zubiría J. 2008). El dar importancia al aprendiz ha logrado avances científicos en la psicología del aprendizaje y en la neurociencia, Según Novak, cit. en De Zubiría (2008), “el constructivismo representa la posición más desarrollada y sustentada de las vanguardias pedagógicas contemporáneas y ha alcanzado un conceso emergente entre las comunidad pedagógica y psicológica en el mundo actual”, se ha desplazado la enseñanza tradicional en cuanto al autoritarismo y la enseñanza memorística y se resalta la capacidad que posee el alumno de desarrollar su aprendizaje.

En la aplicación del modelo constructivista se ha dado mucha importancia al desarrollo cognitivo o al nivel intelectual superior, fundamento de la pedagogía conceptual (De Zubiría, 2003) y se ha exagerado en la aplicación de los test de inteligencia, con los que se realizan

clasificaciones, para excluir y subvalorar a los más desventajados y como afirma (Bourdieu 1966), para seguir manteniendo las clases sociales con preferencias hacia los privilegiados. Se han establecido escuelas especiales para *genios*, lo mismo que para niños con retardo mental, deficiencias físicas y problemas de conducta; convirtiéndose las escuelas en excluyentes.

2.4. Modelos Sociocultural de Vygotsky

.4.1. Descripción y fundamento

El surgimiento de una pedagogía con enfoque sociocultural, se contextualizó con la configuración del marxismo en la URSS, al querer llevar a la práctica las propuestas ideológicas de Lenin. Al producirse la revolución de octubre y ser derrocado el Zar de Rusia, los Bolcheviques toman el poder bajo la dirección de Lenin produciendo grandes cambios en Rusia con la participación de los intelectuales jóvenes. Vygotsky quien había nacido en Rusia (1896-1934) y motivado por los principios ideológicos de la época, enfoca su trabajo en la filosofía marxista y plantea la necesidad de la construcción de una nueva sociedad y de una nueva persona, objetivo que según Vygotsky se podría lograr a través de la educación, con el fin de buscar respuestas a las necesidades sociales. Propósito de todos los intelectuales jóvenes de esa época. (Luria 1979, cit. en Vila 1995, pag. 208).

Vygotsky considera que la educación es el fuerte fundamental para lograr estos objetivos (Trillas, 2002). El marxismo es considerado como la máxima ciencia y Vygotsky se apropia de su método científico, *la dialéctica* para desarrollar el conocimiento (Trillas, 2002). “La dialéctica abarca la naturaleza, el pensamiento, la historia: es la ciencia más general, universal hasta el máximo. Esa teoría del materialismo psicológico o dialéctica de la psicología es lo que yo considero psicología general”. (Vygotsky, 1992, cit. en Vila 1995, pag. 209). En ese contexto el marxismo es sinónimo de verdad y la psicología marxista es la única psicología científica.

Vygotsky se interesa por la educación dirigida a las necesidades educativas especiales. Como la educación en época Zarista era privilegio de las clases sociales altas, fue otro objetivo extenderla a toda la población: la infancia, la adolescencia, la alfabetización de adultos y los niños de la calle que habían perdido sus familias en la guerra. Vygotsky se dedicó a enseñar a personas de diferentes estratos sociales e intelectuales en las áreas de lógica, artes y psicología.

Antes de la configuración del marxismo, a principios de siglo XX, los enfoques pedagógicos de la URSS estaban apoyados en las investigaciones realizadas en los Estados Unidos, por esto el pedagogo Blonsky proponía la enseñanza centrada en el niño, enfocada en la resolución de problemas y en la democracia (Kozulín, 1984, cit. en Vila, 1995). Los proyectos pedagógicos en Rusia daban especial importancia al desarrollo infantil por lo que Vygotsky define la pedagogía como “la ciencia que estudia el desarrollo de la infancia” (Vila, 1995, pag. 211).

Vygotsky fue contemporáneo de Piaget y se interesó en sus teorías, pero llegó a la conclusión de que no es la biología la que produce el desarrollo sino que este, es el resultado de un proceso sociocultural producido por la interacción social y con la mediación del lenguaje, conducto por el cual se desarrollan los procesos cognitivos superiores (Trillas 2002), al contrario de constructivismo quien plantea que el lenguaje retrasa el aprendizaje (Watson, 1961). Alrededor de los años 30 se dedica a la educación de los campesinos y observa la gran influencia que tiene el medio social en sus aprendizajes (Vila, 1995), con lo cual llega a la conclusión de que “la interacción social es la fuente de la construcción del conocimiento” (Terán, 2006), por lo cual plantea la trascendencia de lo social en los proyectos educativos (Vila, 1995).

Por problemas políticos, los trabajos de Vygotsky fueron publicados en forma definitiva solo hasta hace aproximadamente treinta años, dejando ventaja al constructivismo piagetiano

para que tomara bastante fuerza en la educación, sin embargo, en la actualidad se ha tomado el enfoque sociocultural en los modelos de *pedagogía dialogante*(De Zubiría J, 2008)

2.4.2. Concepción acerca del ser humano

Como podemos inferir de lo expuesto, el ser humano es el resultado de *la evolución sistemática de la humanidad* (Domínguez 2006, cit. en Mena, 2013). El humano se ha constituido como tal por la interacción con otros y por la influencia del comportamiento social, cultural y ético en su desarrollo humano. Esto se debe a la construcción de una sociedad que tiende a ser equilibrada y humana para que favorezca el desarrollo de los procesos psicológicos y la formación de su personalidad (Mena, 2013).

El conductismo aplica las investigaciones realizadas sobre la conducta animal, en el ser humano lo cual es criticado por Vygotsky. En sus estudios sobre filogénesis, determina que las diferencias entre el ser humano y los simios más evolucionados son de tipo biológico. Los humanos se diferencian de los simios en el uso de las herramientas y en la organización del trabajo. Así los humanos desarrollan comportamientos de cooperación social, generan normas y los principio incipientes de la ética. Del mismo modo, crean el lenguaje para poderse comunicar.(Vila, 1995)

La conciencia que no fue tomada en cuenta por el conductismo, es valorada por Vygotsky, puesto que es la manera en que la especie humana, junto con la afectividad, refleja la realidad sociocultural. La conciencia también constituye un elemento fundamental para comprender el comportamiento humano.Lo mismo que en el constructivismo, el enfoque histórico cultural valora a la persona que aprende y lo caracteriza como sujeto activo que participa en la sociedad y en la cultura; en el modelo de Vygotsky, el adulto es el ente

fundamental que tiene la función de propiciar el desarrollo de las personas que le preceden. (Vila, 1995)

2.4.3. Propuesta

Para Vygotsky el desarrollo humano junto con las estructuras psíquicas se da en dos procesos de origen genético, pero que están estrechamente relacionados:

1. La maduración biológica que es común con otras especies, y permite que la persona desarrolle los procesos psicológicos elementales tales como: la atención, memorización, percepción sensorial y la interacción.
2. La evolución sociocultural que interviene en la constitución de los procesos psicológicos superiores y que es lo que hace que el individuo sea humano; estos procesos son entre otros; la voluntad, el pensamiento abstracto, los sentimientos, la resolución de problemas, la ética o comportamientos sociales universales (Mena, 2013).

Para Vygotsky, la construcción de los procesos psicológicos superiores se realizan en la persona gracias a la interacción social, estos son; un proceso *interpersonal*, que se interioriza y se perfecciona en un proceso llamado *intrapersonal* en donde se desarrolla el pensamiento, la capacidad de argumentación, el desarrollo de la afectividad y la voluntad; (Vila, 1995) insumos fundamentales en los comportamientos éticos.

La concepción sobre la construcción de los procesos psicológicos superiores llevó a Vygotsky a la formulación de su propuesta más conocida: *zona de desarrollo próximo*, (cit. en Vila, 1995, pag. 221) de la siguiente manera: es “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”, con lo que se puede reafirmar que el

aprendizaje conduce al desarrollo. Este fundamento es lo que hace indispensable la escuela con la mediación del maestro, para desarrollar al máximo el potencial humano en los niños en lo relacionado con lo cognitivo, afectivo y praxítico.

En la formación de las funciones psicológicas superiores, al realizarse la interacción social con el mediador y con la mediación del lenguaje, el medio por el cual se forman esas funciones es la actividad (Vila, 1995). A diferencia del constructivismo, la actividad debe ser individual para que el sujeto aprenda solo; o como plantea el conductismo, que sin tomar en cuenta la caja negra o los procesos mentales superiores, lo fundamental es la actividad o conducta observable y predecible.

2.4.4. Características pedagógicas

La importancia concebida por Vygotsky a la interacción social en el logro del aprendizaje ha llevado a muchos pedagogos a enrumbar la enseñanza en este sentido: interrelacionan los tres aspectos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje como son: *conocimiento*, que es el bagaje cultural; los *estudiantes* quienes se apropian de este conocimiento y; los *mediadores* o personas más capaces que son los educadores (Maíz 2001 cit. en Terán, 2006).

Para Vygotsky (Vila 1995), el aprendizaje escolar precede al desarrollo y los procesos de enseñanza y aprendizaje son interdependientes. Es necesaria la incorporación de instrumentos simbólicos en la enseñanza formal para ayudar a mediar el desarrollo y ampliar las funciones de la consciencia. Resalta la importancia de introducir instrumentos y procedimientos relevantes que permitan participar activamente en un contexto sociocultural determinado, y se necesita que sean incorporados en la enseñanza formal (Vila, 1995), lo que contribuye al desarrollo de los procesos cognitivos superiores, a la educación afectiva y a la formación ética. El objetivo es educar para desarrollar capacidades que hagan a las personas competentes en su contexto cultural

y social (Vila, 1995) y para lograr este objetivo también es necesaria la educación informal o no escolarizada que debe darse en la comunidad, en la familia o en los grupos de iguales.

Al reiterar la propuesta de Vygotsky, el proceso evolutivo se une con el proceso sociocultural para formar la personalidad y los procesos psicológicos superiores, esto sucede de la siguiente manera:

1. Con la práctica socio cultural y en forma espontánea con las personas que le rodean, desarrolla el lenguaje y aprende los comportamientos sociales universales o principios fundamentales de la ética.
2. Con la escolarización en interrelación social y cultural, realiza el aprendizaje de la lectura, la escritura y el conocimiento científico (Vila, 1995).

Cabe hacer hincapié que la escuela juega un papel importante en el perfeccionamiento y apropiación del lenguaje y en la enseñanza y mejoramiento de los comportamientos sociales comunes a toda la humanidad. Al ejercer la mediación, lleva a que el estudiante desarrolle las funciones psicológicas superiores y se apropie de la cultura a través del lenguaje oral y escrito. La educación para Vygotsky, “es un instrumento decisivo para el desarrollo de las personas y, por eso, debe ser comprendida y diseñada desde esa perspectiva” (Vila, 1995, pág. 222).

2.4.5. Incidencia en los valores éticos

Los valores desde el enfoque histórico cultural son eminentemente sociales y de identificación cultural. Su fundamento se encuentra en la transformación de la sociedad buscando que sea más equitativa, más justa y más incluyente; y para ello es necesario la formación de la persona.

Se pone énfasis en el comportamiento específicamente humano y éste es el que tiene que ver con los valores éticos. Se respeta a la persona, su derecho de aprender y de desarrollar sus

capacidades psicológicas al máximo. Se brinda la mayor cantidad de posibilidades para su aprendizaje guiado por personas de su grupo social que sean aptas para hacerlo. En resumen, se tiene una alta valoración de la persona que es considerada, respetada y tomada en cuenta en sus diferentes dimensiones, desde su interacción social.

En este modelo se manifiesta la trascendencia de los valores que junto con la cultura se transmiten en el ambiente familiar, comunitario y escolar. Se insiste bastante en la convivencia social que lleva implícito el desarrollo afectivo para lograr la aceptación mutua, el respeto y la valoración hacia sí mismos y hacia los demás. El objetivo de la enseñanza en este modelo, no es como en los otros modelos pedagógicos, el aprendizaje sino que se desarrolle como ser humano en el convivir diario y por lo tanto adquiera todas las normas de comportamiento que le permitan vivir en una legítima convivencia.

2.4.6. Aplicación en la Educación

De acuerdo con los planteamientos de Vygotsky la educación es indispensable para los seres humanos; lo que aprende con la mediación del docente interviene en el desarrollo de la actividad psíquica individual y en la estructuración de su personalidad, inspirado en el pensamiento leninista de “cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades” (Cit. en Vila, pag 210). Desde esta perspectiva, la actividad educativa debe ser interpretada, planificada y desarrollada.

Es importante resaltar la importancia dada por Vygotsky a la educación especial, la alfabetización de adultos, la cobertura de la educación con la extensión a la infancia y a la adolescencia, y fundamentalmente el centrarse en la educación de las personas con menos oportunidades. Estas motivaciones surgieron de su pensamiento socialista (Vila, 1995). Otro aspecto fundamental es la importancia que da a la enseñanza no formal, debido a que la cultura

es fuente de desarrollo individual y social. A la vez proporciona muchas herramientas que forman parte de la vida cotidiana, que le permiten vivir en armonía, y que se incorporan en cada individuo desde su inicio en las relaciones informales que tiene con su familia y con los demás.

El sistema educativo debe tomar en cuenta que todas las prácticas que redunden en la mejora de la actividad educativa, sean estas formales como informales, y en las que participen las personas, redundan en el desarrollo humano (Bouzas, 2004) con consecuencias en la transformación de la sociedad.

2.5. Cómo se evidencia la enseñanza de los valores éticos en los diferentes modelos

Los criterios fundamentales utilizados en la definición, del primer capítulo sirven de referencia para analizar el enfoque sobre los valores éticos que lleva cada modelo pedagógico y la manera cómo los incluyen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos criterios son: la afectividad (el amor) la convivencia, la libertad, la voluntad, el autocontrol, la autoestima y los comportamientos esenciales como: el respeto, la aceptación y la solidaridad.

2.5.1. El modelo conductista

En cuanto a los valores éticos, en el conductismo se enseña reglas de convivencia social como son: obediencia, respeto a la autoridad, puntualidad, responsabilidad y cumplimiento de las tareas, la repetición constituye los hábitos que facilitan la adaptación al trabajo y a la sociedad. La disciplina se ejerce desde la autoridad por lo tanto las normas se cumplen muchas veces por temor a la sanción más no por voluntad propia, puesto que no son interiorizadas. Las emociones en el ser humano deben establecerse en forma planeada eliminando aquellas que afectan negativamente a la persona con la utilización de métodos *científicos y naturales*, de esta forma se puede evitar *la enfermedad emocional* y la persona puede llevar una vida más agradable (Watson, 1961).

Según el conductismo si las personas logran entender los principios que rigen su conducta pueden desarrollar un comportamiento ético que les permitiría el deseo de aprender a criar a sus hijos sana y libremente, y contribuir a formar una sociedad digna para la convivencia de la humanidad (Watson, 1961).

2.5.2. Modelo constructivista

En este modelo se le toma a la persona como ser individual y se le da importancia central en el sistema educativo. Considera su *libertad* de actuar y su *voluntad* según el interés y la motivación que guie su aprendizaje a través de la experiencia. Se preocupa porque el niño se sienta feliz mientras aprende. No se puede evidenciar si se determinan pautas para el comportamiento en la *convivencia*, como son el *respeto*, la *aceptación* y la *solidaridad*. El desarrollo afectivo y social es paralelo al desarrollo cognitivo y, estas dos dimensiones aparecen gradualmente como consecuencia de la evolución biológica. Va pasando de la dependencia absoluta del adulto al logro de su autonomía en donde requiere comportamientos de *autocontrol*; la autonomía la logra a medida que se va vinculando a los grupos sociales a través de la afectividad. En la adolescencia tiene mayor participación social, deja de ser egocéntrico y se vuelve cooperador practicando la *solidaridad*.

El recién nacido está evaluando continuamente lo que le conviene o le interesa y de esa manera le va dando sentido a su entorno. En el constructivismo cada persona aprende por sí misma y construye su propia teoría del conocimiento y su propio concepto de verdad. Así se crea el criterio de que todo vale relativizando la verdad y los valores éticos. Si se evalúa al niño bajo estos criterios, la imagen de sí mismo estará sustentada en una imagen falsa que no le permite su autovaloración y tampoco tener criterios para opinar sobre los demás ni sobre las interacciones sociales, esto no le facilita la formación de su *autoestima*.

Las estructuras mentales de los niños y jóvenes son las que orientan su comportamiento y lo hacen utilizando escalas valorativas para decidir mejorar, transformar o destruir su entorno y lo que más nos interesa para obrar éticamente en la convivencia. Los test psicométricos han promovido desigualdades y exclusión al subvalorar a los desventajados. Han traído como consecuencias: la competencia, la meritocracia, la creación de las escuelas especiales para atender las diferencias, todo esto promueve la exclusión. El maestro tiene un papel secundario en el aprendizaje de los alumnos, por lo tanto no es un referente para la enseñanza de los valores.

2.5.3. Modelo sociocultural de Vygotsky

Este enfoque propone la construcción de una nueva sociedad más equitativa, justa e incluyente y ve a la educación como el eje fundamental para lograrlo. El objetivo también es formar una persona nueva con valores de tipo social y de identificación cultural, que se desarrolle como ser humano y que adquiera los principios éticos para la *convivencia*.

El individuo se constituye en ser humano con la construcción de los procesos psicológicos superiores como la *voluntad*, el pensamiento abstracto, los *sentimientos*, la resolución de problemas y la ética. Estos procesos psicológicos se construyen por la evolución sociocultural y por la integración social, en ellos se requiere de la *libertad* y el *autocontrol*. Los procesos psicológicos superiores, permiten dar respuesta a las situaciones que se presentan en las relaciones sociales, por esto la ética es fundamental en la persona y se construye y trasmite en el ambiente familiar, comunitario y social.

Se puede apreciar que según la visión que se ha tomado en este trabajo sobre la ética, esta teoría nos acerca más hacia los valores éticos que se practican y fortalecen en la convivencia y en la interacción social. De la teoría sociocultural de Vygotsky puede concluirse que los valores éticos son una construcción sociocultural.

3. CAPITULO III

LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS QUE ORIENTAN HACIA UNA EDUCACIÓN BASADA EN VALORES ÉTICOS

En el capítulo I, hemos extraído los criterios fundamentales acerca de la ética para luego en el capítulo II, con el apoyo conceptual, escudriñar la dimensión axiológica en cada uno de los modelos seleccionados para determinar cómo cada uno enfrenta la educación ética.

Como se dijo anteriormente, los tres modelos estudiados son representativos de las diferentes concepciones acerca del ser humano y contextualizados en medios socioculturales diferentes; y este estudio, nos dará argumentos justificativos y razonables para determinar los lineamientos que orienten hacia una educación ética. Del modelo conductista podemos tomar la importancia que da al papel de padres y maestros en la formación moral de los niños; el educar las emociones desde temprana edad y que la persona pueda llevar una vida ética; tener prudencia con las prohibiciones que pueden afectar el organismo, y descartar los tabúes. No está de acuerdo con el castigo sino que se utilice el entrenamiento en la formación de hábitos y conductas sociales apropiadas. La persona debe comprender los principios que rigen la conducta para poder reorganizar sus vidas y las de sus hijos.

Del modelo constructivista rescatamos la valoración que da al ser humano en el proceso de aprendizaje; la libertad, la voluntad y la motivación para actuar; lo mismo que el logro del autocontrol, la autonomía y la solidaridad, los cuales se consiguen en la adolescencia. El modelo sociocultural nos enfoca hacia nuestro objetivo en la educación ética, de la construcción de una sociedad más justa e incluyente, para lograr una convivencia armónica. Con el desarrollo de los procesos psicológicos, el logro de la libertad y la voluntad, la persona puede solucionar las situaciones que se dan en las relaciones familiares, comunitarias y sociales.

Hemos concluido que los valores éticos son una construcción sociocultural y seguros de que la educación es el conducto por el cual las personas adquieren una valoración de lo humano y donde se adquieren los principios fundamentales de la ética, en este capítulo damos practicidad a los resultados de los capítulos anteriores y determinamos los lineamientos pedagógicos para conducir la educación hacia la formación ética, “que cuestionen las diversas concepciones éticas abstractas y trascendentales que se han generado en el interior del mundo capitalista occidental” (Villegas, 2010), y que se rescaten aquellas que nos conduzcan hacia una convivencia más armónica y un trato más humano, inclusivo y justo; de igual manera, proponemos nuevos enfoques educativos para lograr el mismo fin.

Los valores éticos no se deben considerar como algo extraño a los niños y jóvenes que educamos, “son una reconstrucción colectiva que nace de las vivencias y luchas cotidianas por sentirse más humanos y más personas aceptadas y valoradas, aceptando y valorando a los demás. Esta reconstrucción de la ética se pretende legitimizar cotidianamente fuera de la escuela en el conjunto de la sociedad, lo mismo que en el sentir, en el pensar, y en el vivir conscientemente las relaciones de afectividad; sin reproducir los estereotipos de discriminación, o de una aceptación hipócrita exigida por el medio social” (Villegas, 2010). Con el vivir cotidiano fundamentado en la afectividad, el respeto y la aceptación, se pretende construir una sociedad que haga posible la convivencia en donde prevalezca la comprensión humana (Morin, 2001).

Parte fundamental de la condición humana es la comprensión, medio y fin de la comunicación interpersonal. Por esto se debe educar para la comprensión humana en todos los niveles educativos y abarcando todas las edades; con el objeto de lograr cambios de mentalidad requeridos en la aceptación mutua tanto de próximos como de extraños. Para lograr la

comprensión mutua se debe tomar en consideración las diferencias individuales(Anastasi,1970)como son: de género, capacidades físicas o intelectuales, territoriales, culturales, etc., propias de la condición humana; por tanto la educación debe centrarse en este sentido En esta era interplanetaria de gran influencia de la globalización y de las tecnologías digitales, es necesaria la comprensión con el propósito de reconocer una humanidad común y a la vez diversa social e interculturalmente.(Morin, 2001)

Al hablar sobre valores éticos es necesario considerar al ser humano en su integridad, pero la educación lo desmembra a través de las diferentes áreas académicas (Morin, 2001). Por lo tanto, es indispensable, también a través del sistema educativo, integrarlo como persona única con conciencia de identidad consigo mismo e identidad con toda la humanidad.

3.1.Factores determinantes en una educación basada en valores

Para tomar en cuenta los factores que aquí se presentan, se deben considerar dos objetivos, por un lado cuestionar el papel que desempeñan las instituciones educativas en la formación de los niños y jóvenes para su desempeño en el presente, mientras atraviesan estas etapas evolutivas, y por otro lado, la manera de cómo enfocar la educación para que en el futuro ejerzan su ciudadanía ética.

En los planteles educativos no se debe continuar tratando los valores éticos en forma incidental o protagonizar un valor mensual como acostumbran muchas instituciones educactivas; es necesario introducirlos en todo el convivir diario de estudiantes, profesores, padres de familia y extender su influencia en toda la comunidad en donde se circunscribe la institución. Por lo tanto se hace necesario abordar la formación ética desde el currículo, y que trascienda en la convivencia cotidiana y ciudadana.En el currículo nacional se trata los valores como ejes transversales que son el sustento de las áreas formativas que se entrecruzan con las asignaturas

para lograr una educación integral y dar respuesta a los problemas humanos. Se parte de las diferentes disciplinas o áreas del conocimiento para llegar a casos vivenciales de la vida real “con el fin de modificar comportamientos individuales y sociales” (Paladines, 2002, pág. 29). El currículo nacional, pone énfasis en los valores éticos con el fin de que los educandos puedan enfrentar la realidad. Los valores prioritarios contemplados en el currículo son: Identidad, honestidad, solidaridad, libertad y responsabilidad, respeto, criticidad, creatividad, calidez, afecto y amor (Reforma curricular 2007).

Por otro lado, se hace necesario crear una asignatura de *educación para la afectividad* que tenga como propósito el desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo de capacidades para lograr la comprensión humana. Desde las demás disciplinas y actividades curriculares, se deben desarrollar estrategias de autocrítica cultural y de las diferencias individuales con el fin de propiciar la reconstrucción de los valores éticos.

3.1.1. Valoración de la diversidad y la inclusión

El sistema educativo invisibiliza a los *diferentes* a través de su currículo formal sin tomar en cuenta las diferencias que coexisten en cada grupo escolar (Anastasi, 1970) lo que dificulta la dinámica en la construcción de nuevas relaciones interpersonales. De la misma forma, la educación está muy desconectada de las nuevas exigencias sociales en lo relacionado con la valoración y aceptación de las diferencias. La educación se presenta como *mono cultural* de manera que los conocimientos que transmite solo benefician a determinados grupos sociales (Guzmán, 2005).

La legislación educativa declara el respeto a la diversidad pero en la práctica existen acciones discriminatorias implícitas, en el *currículo oculto* (Torres, 1998) y otras explícitas, en el currículo formal. Estas prácticas discriminatorias, y como estas se representan, se dan en

actitudes en forma sutil o inconscientes (Guzmán, 2005), hasta del propio profesorado a través de estereotipos y percepciones que se involucran en todas las actividades de aprendizaje, transmitiendo mensajes discriminatorios y contagiando a todo el ambiente escolar. Todos estos problemas se pueden ir corrigiendo si las instituciones educativas se proponen lograr la educación inclusiva.

Un factor determinante para la educación en valores es la educación inclusiva, esta es un proceso que consiste en desarrollar sistemas para llegar a todos los educandos. La inclusión es un concepto de la pedagogía que se refiere a la forma como la escuela maneja la diversidad, atiende las diferencias y responde a las necesidades de todos. (Tomelino, 2009). En el régimen del buen vivir, sección quinta, refiriéndose a la educación, el Art. 27 reza: “la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez.

3.1.2. Eficiencia del mediador

Un factor determinante en la formación en valores éticos es el *mediador* y todos los cambios que se pretenden son posibles con una mediación acertada. Para esto se requiere de una estricta selección del docente con una excelente formación ética, con actitudes de respeto, solidaridad y justicia. Se requiere también que el docente ejerza su profesión con dignidad, estatus y un alto sentido de compromiso (OREAL-UNESCO, 2012).

3.1.3. Clima escolar

“Recibir un buen trato en la escuela es parte constitutiva de la noción ampliada del derecho a la educación...” (*Informe de la Situación Educativa de América Latina y el Caribe UNESCO – 2008*, pag 7). El clima escolar discriminatorio, es posible modificarlo desde la práctica diaria en

todos los ámbitos escolares. El ambiente que el mediador procure lograr en el aula, debe favorecer la satisfacción y la comodidad de todos los miembros del grupo escolar, como las relaciones afectuosas, de respeto, sin violencia ni discriminación. Este clima debe permitir que se respire y aprecie el factor valorante de la ética. El docente debe confiar en sus alumnos y tener altas expectativas en relación con ellos, debe conocer sus carencias emocionales y darles una atención personalizada según el caso, para ayudarles a elevar su autoestima.

3.1.4. Comunidad escolar

Las políticas sobre formación ética deben involucrar a todos los componentes y ámbitos del sistema educativo como son: dirección escolar, supervisión, currículo, docentes, familias, estudiantes, y sociedad en general y políticas de estado, para contagiar el ambiente de armonía y sana convivencia.

3.1.5. Capacidades que favorecen la educación afectiva y ética

El mediador debe orientar la actividad en el aula hacia el desarrollo de capacidades que favorezcan las buenas relaciones interpersonales para lograr la educación afectiva y ética.

3.1.5.1. La capacidad de manejar adecuadamente los sentimientos del otro

Según Goleman (1996), la persona requiere de una aptitud fundamental que consiste en la capacidad para conocer los sentimientos de la otra persona y de actuar para orientarle en esos sentimientos. En esta afirmación está el arte de mantener buenas relaciones interpersonales. Para lograr esta capacidad se necesita de las siguientes aptitudes emocionales:

Autocontrol o autogobierno.- Es la capacidad de calmarse, aliviar su propia ira, lo mismo que sus impulsos, su excitación y controlar sus propias emociones. Es la cultura la que determina cómo se debe actuar emocionalmente, qué sentimientos se deben mostrar

adecuadamente, (aquí actúa la *cortesía*) y cuando se deben disfrazar los verdaderos para evitar lastimar a los demás.(Goleman, La Inteligencia Emocional, 1996).

Conexión personal; es el talento en donde se hace visible la empatía o sincronización entre las personas. Facilita el encuentro con otros, por lo que comprende los sentimientos y las preocupaciones de la gente. Es la persona a quien acuden los que se sienten tristes o abatidos. Para tener esta capacidad se requiere serenidad con uno mismo.

El contagio emocional.- En los encuentros entre las personas se transmiten estados emocionales que afectan positiva o negativamente. Es un intercambio tácito que se produce en forma sutil y casi imperceptible. Así, las señales emocionales que una persona envía a otras en cada encuentro, les afecta. Por ejemplo, cuando se encuentran dos personas, una deprimida y otra optimista, se sintonizan físicamente y sus estados de ánimo se equilibran. Las habilidades sociales de autocontrol y empatía permiten al individuo progresar en sus relaciones personales, contagiar a los demás, persuadir, influir, o tranquilizar al otro.

3.1.5.2.La organización de grupos.-

Se requiere capacidad de líder para tomar la iniciativa de coordinar actividades entre las personas y sacar adelante el objetivo que se proponen.

3.1.5.3.Generar la negociación de soluciones.-

es el talento que se requiere para mediar en la resolución de conflictos, llegar a acuerdos, arbitrar en las peleas o riñas. Todas estas capacidades, identificadas como componentes de la inteligencia emocional por Hatch y Gardner en (Goleman, 1996) se recomienda que sean evaluadas en los estudiantes para que los más sobresalientes se conviertan en auxiliares y mediadores en el manejo de las relaciones interpersonales en el salón de clases. Todas estas aptitudes favorecen las relaciones con los demás y quienes las poseen son personas carismáticas, enriquecedoras

emocionalmente y contagian de alegría. Se deben practicar en forma equilibrada y evitar que se conviertan en manifestaciones de su propio ego. El mediador necesita desarrollar y potencializar en sus estudiantes estas habilidades durante el ejercicio del currículo.

3.2.Enfoques que orientan hacia la educación ética

Después de las investigaciones realizadas acerca de los tres modelos pedagógicos en los sistemas educativos expuestos en el capítulo anterior, y al hacer un estudio comparativo en relación con la forma en que abordan la enseñanza de la ética, se ha realizado un nuevo estudio de modelos o programas educativos que orientan hacia la educación afectiva y ética con el objeto de proporcionar al docente nuevas herramientas que hagan su mediación más agradable y productiva. Estos enfoques se han ordenado en cuatro ítems.

3.2.1. Pedagogía Dialogante

3.2.1.1.Concepto

La Pedagogía Dialogante es un modelo interestructuralista (Not, 1983, cit en De Zubiría J, 2007) que reconoce el papel activo del estudiante en su proceso de aprendizaje y la mediación ejercida por el docente. Con la aceptación de que el conocimiento se construye fuera de la escuela, toma en cuenta que el alumno lo reconstruye activamente a partir del diálogo pedagógico en una interacción dinámica con la mediación “intencionada y trascendente” del maestro (De Zubiría J, pag 8, 2008), y la responsabilidad de la escuela que le permita su desarrollo integral.

A la vez, este modelo introduce las tres dimensiones humanas en la planificación curricular y busca que se conviertan en la meta del proceso que es desarrollar cada una de ellas en función del "sujeto que siente, actúa y piensa" como decía Wallon (1987), y reafirma De Zubiría (2008): “En un lenguaje cotidiano diríamos que el ser humano piensa, ama y actúa; y que es obligación de la escuela enseñarnos a pensar mejor, amar mejor y actuar mejor” (De Zubiría J,

2008, pag 8). Las dimensiones humanas evolucionan gracias a que en la persona existe una capacidad de *modificabilidad* (Feuerstein, 1993, Cit en De Zubiría J, 2007), pero para que esto sea posible se requiere de los mediadores de la cultura, como son las instituciones educativas y concretamente el maestro. Una mediación positiva favorece el desarrollo general y la *modificabilidad estructural*.

3.2.1.2.Propuesta de la pedagogía dialogante

El modelo de pedagogía dialogante se sustenta en la teoría sociocultural de Vygotsky en la cual el hombre debe entenderse como un ser cultural que se constituye humano gracias a la cultura (De Zubiría, 2008) y, como plantea Morín (1999, cit en De Zubiría J, 2008), "No hay cultura sin seres humanos y no habrá conciencia y pensamiento sin cultura". Así, existe una relación activa y recíproca de la persona con el medio y un gran impacto de la interacción con otras personas en el desarrollo personal.

La pedagogía dialogante se apoya en la teoría sociocultural de Vygotsky; también considera que los procesos psicológicos superiores se dan dos veces y en dos planos distintos; primero a nivel social o sea en forma interpersonal y luego se pasa a nivel intrapersonal y psicológico. Por lo anterior De Zubiría J. (2008) propone la pedagogía con enfoque dialogante, como parte de un proceso interpersonal de interacción social en donde los alumnos dialogan, reciben explicaciones del mediador y de sus compañeros, aquí comparten, se crea empatía para que luego se efectúe a nivel intrapersonal en donde se interiorizan los conocimientos. Así surge la comprensión humana y los sentimientos, y se toman decisiones sobre su comportamiento ya sea en el plano individual o psicológico.

Son múltiples las actividades que se pueden desarrollar desde la interacción social en una pedagogía dialogante. Por ejemplo: discusión grupal, puesta en común, mesas redondas, foros,

seminarios, lecturas, trabajos en equipo, cucheos, etc. (Beal, 1.985). Las discusiones entrecompañeros son muy efectivas puesto que hay mayor identificación entre ellos, y las explicaciones que se dan en diferentes contextos son esenciales en el aprendizaje significativo, (Ausubel cit. en de Zubiria, J). Las metodologías están relacionadas con el diálogo y van aumentando en dificultad para que el papel mediador del docente sea indispensable. “El diálogo desequilibrante” según De Zubiría J, pag 31, 2008) es necesario para producir desestabilización o desequilibrio que lleva a la motivación, y esta a la vez le impulsa a desarrollar las estructuras mentales.

Adicionalmente, debemos reconocer la influencia que tienen otros mediadores como son la familia, compañeros, amigos, medios de comunicación, tecnologías digitales, en las actitudes de los niños y los jóvenes frente a la vida. Con la inclusión de la familia y la comunidad en los procesos educativos y en la formación en valores éticos, se reconoce la función social de la escuela. (De Zubiría M, 2007)

3.2.1.3.Cómo se vincula el modelo dialogante con los valores

El modelo de pedagogía dialogante resalta la responsabilidad de la escuela en la formación de la persona ética, que pueda desarrollar sus sentimientos y su sensibilidad social de tal manera que no permita las injusticias, y la violencia, que sea responsable de su propio proyecto de vida y que se sienta participe de generar y actuar en un proyecto social. (De Zubiría M, 2007). Debe lograr la comprensión humana en busca de una identidad para generar comportamientos de simpatía, generosidad, respeto, aceptación, inclusión y muchos otros.

3.2.1.4.Cómo trasciende el modelo dialogante en la escuela

La aplicación del modelo de la pedagogía dialogante en las instituciones educativas facilita la participación y formación de relaciones personales entre los integrantes del grupo

escolar. Esto permite el desarrollo y formación de la afectividad y la práctica de comportamientos éticos. Corresponde a la educación formar competencias *cognitivas* para realizar un análisis valorativo, *afectivas* para despertar los sentimientos, y *praxitivas* para modificar actos que dificultan la convivencia. Como resultado final de la convergencia de las tres dimensiones, se espera lograr personas más libres, éticas, solidarias, comprometidas y autónomas. Esto obliga a definir estrategias que permitan potencializar el desarrollo de la inteligencia interpersonal de los educandos, para luego conseguir mayor nivel de su inteligencia intrapersonal (Gardner, 1983) como; el autocontrol, la autoestima y la comprensión humana, para que puedan desarrollar un proyecto de vida individual y social.

De Zubiría J, (2008, pag 13), basándose en las afirmaciones realizadas por Piaget sobre el impacto que produce la cooperación entre los individuos para su desarrollo cognitivo individual, afirma “De esta manera, las ideas, los valores y la praxis social e individual y el medio en un contexto histórico y cultural determinado provienen de la interacción interestructurante entre el individuo y el medio en un contexto histórico cultural determinado...” Esta afirmación hace resaltar más la importancia del dialogo pedagógico en la educación ética.

La educación basada en este modelo debe tener la felicidad como un propósito. Que el maestro sea feliz al evaluar los logros de sus estudiantes y ellos a la vez adquieran el optimismo y la alegría en sus pensamientos, en sus relaciones con sus congéneres y en sus realizaciones diarias (De Zubiría M, 2007), así el sistema educativo debe procurar formar personas auténticas en sus emociones y sentimientos, que cultiven el interés por las artes, el amor a la ciencia y a la filosofía, lo mismo que el respeto a la libertad y que sientan la necesidad de crear relaciones humanas armónicas con tolerancia y sensibilidad ante el dolor ajeno.

3.2.2. Filosofía para niños

3.2.2.1. Concepto

Otra alternativa para la enseñanza de los valores en las instituciones educativas es la utilización del programa de *filosofía para niños* creado por Matthew Lipman (cit. en Granero, 2006), este enfoque tiene bastante similitud con la propuesta de la pedagogía dialogante con enfoque sociocultural. El objetivo de este programa es llevar al niño hacia la reflexión y desarrollo de su capacidad crítica, partiendo de los problemas que surgen de su contexto sociocultural, incorporados didácticamente en las novelas filosóficas. Estas novelas se crean de acuerdo con el interés y desarrollo cognitivo del niño y para ser utilizadas como recurso didáctico (Lipman, cit. en Granero, 2006).

La filosofía es la base de este programa porque permite al niño cuestionarse y su método es la reflexión. Matthew Lipman (cit. en Granero, 2006) propone la filosofía como la disciplina que proporciona las herramientas para razonar, investigar y formar conceptos; procesos que a la vez ayudan a desarrollar la capacidad de pensamiento y que pueden ser adoptados como forma de vida. Como el niño desde pequeño se hace planteamientos filosóficos, es una buena opción que la filosofía adquiera un rol importante en la educación desde los primeros años de vida de los infantes. “El proceso educativo tiene su mejor momento cuando el niño fundamenta sus conceptos, cuando monta su propio *adamiaje*, cuando estructura sus modelos de pensamiento y se prepara para ser, él mismo” (Tébar, 2005, pag. 106).

En este programa el aula es tomada como una comunidad de investigación, en contraposición con el *pensamiento cartesiano* individualista y subjetivista característico del modernismo, Matthew Lipman (cit. en Granero, 2006), “*La comunidad investigadora* logra desarrollar en los niños la capacidad de pensar de manera crítica y creativa” (Tébar, 2005, pag. 106). La filosofía para niños se apoya en la interrelación social, para producir mejor y mayor

conocimiento y, enriquecer a los grupos intelectual y espiritualmente. El conocimiento no se da individualmente sino en forma intersubjetiva, en donde el lenguaje y la acción son fundamentales, conceptos propios de Vygotsky, bajo estos criterios se hace necesario modificar la función de la educación.

Lipman (cit. en Granero 2006) enfoca este modelo hacia la investigación filosófica trabajando con grupos pequeños de solo doce integrantes, y con niños desde edades tempranas, al contrario de la comunidad que propone Dewey en donde su propósito es la investigación científica y con los estudiantes de los grados de escolaridad más avanzados. Para desarrollar las funciones superiores propuestas por Vygotsky y con la interacción y de la misma manera que propone De Zubiría J, (2008), el diálogo es el recurso fundamental para filosofar con criterios lógicos, creativos, críticos y significados.

Se puede percibir la estrecha relación que existe entre la pedagogía dialogante con enfoque sociocultural y el programa de filosofía para niños. La diferencia está en que este programa se apropia del objeto y de la metodología de la filosofía (Lipman, cit. en Granero, 2006), atendiendo la dimensión cognitiva y la dimensión ética, y la pedagogía dialogante recurre al objeto y método de las diferentes disciplinas. (De Zubiría J, 2008)

3.2.2.2.Propuesta de la filosofía para niños

Este programa se propone lograr que el niño desarrolle su capacidad de pensar en forma coherente, crítica, creativa y democrática; que adquiera el amor al conocimiento y busque constantemente la verdad haciéndose cuestionamientos. “El *arte de preguntar* se va a convertir en la tarea esencial del mediador (Lipman en el programa de Filosofía para Niños” cit. en Tébar, 2005, pag 105),y a través de la novela filosófica el niño debe ejecutar cuestionamientos y operaciones mentales (Tébar, 2005).

En este programa se da sentido a los temas que preocupan a los seres humanos ya que esta es la esencia de la filosofía, por eso el aula se debe convertir en una comunidad¹⁴ de investigación y que todos sus integrantes participen en la búsqueda de soluciones a los temas planteados. Es Dewey quien utiliza el término comunidad en la pedagogía para referirse a un ideal educativo de convertir el aula en una comunidad que comparten intereses, esperanzas, aspiraciones e interactúan unos con otros y así dar sentido a sus realizaciones. Esta comunidad trae como resultado el crecimiento personal, el sentido ético y la formación en espíritu democrático (Granero, 2006).

3.2.2.3. Cómo se vincula con los valores

La filosofía para niños es un recurso utilizado tanto para el desarrollo cognitivo como para la educación ética. La ética educa hacia la autonomía, la persona debe ser su propio juez y su propio legislador, él mismo interioriza y formula sus propias normas y determina sus propios valores (Lipman cit. en Granero, 2006) que no estén en contra de los valores de los demás ni de la naturaleza. Lipman afirma que el diálogo filosófico motiva a los niños y hace propicia la reflexión sobre los valores. Se encamina a los niños a investigar y a razonar sobre los valores y a ponerlos en práctica. Se les prepara para que aprendan a pensar y a aplicar su pensamiento en la reflexión ética. Se les educa para buscar la profundidad de las cosas, y a investigar para que aprecien los valores genuinos y usen el razonamiento para elaborar sus jerarquías y procesos de valoración. En esta comunidad de investigación, al hablar y escuchar se hacen necesarios la tolerancia, la reciprocidad, el respeto, o sea, el desarrollo de los valores individuales y de

¹⁴El término comunidad fue acuñado por Peirce cit. en (Granero, 2006) para referirse a la investigación científica.

grupo. Los valores aparecen en todo momento del proceso, son de interés para los niños, y se les trata como investigación ética. (Tébar L. , 2005)

Si se forman personas capaces de pensar por sí mismas en un proceso de solidaridad, cooperación y discusión es posible conseguir sociedades libres y solidarias. Este programa sigue el pensamiento de Freire y vincula la educación con la democracia para lograr buenos ciudadanos democráticos (cit. en Granero, 2006), “este es el objetivo del programa de Filosofía para Niños”(Tébar, 2005, pag 105). El niño logra bastante participación, puesto que se requiere trabajar en grupos no mayores a doce integrantes, se siente escuchado y que su opinión es importante para el grupo, lo mismo que la opinión de los demás. En este ambiente de entusiasmo, aceptación y respeto, desarrollan la identidad, la afectividad y el control emocional(Granero, 2006).

Un objetivo fundamental es la comprensión ética para lo cual se busca desarrollar en los niños la capacidad para razonar sobre las inquietudes que se presentan a diario, ser capaces de cuestionarlas y buscar un ideal a largo plazo a través de un proceso para que a medida que se desarrollen cognitivamente y puedan comprender el porqué de sus juicios, creencias, paradigmas. No es fácil lograr que el niño aprenda a pensar, lo importante es saber escucharlo. “lo realmente difícil es acompañarle y guiarle en la búsqueda instintiva que toda persona tiene por la verdad y el saber” (Tóbar, 2005, pag. 106).

3.2.2.4. Cómo trasciende el programa de la filosofía para niños en la escuela

El tema de la ética y de los valores en general siempre han sido tratados desde el punto de vista de la filosofía, por tanto este sería un buen programa para implementar en los establecimientos educativos la formación ética y que se haga en forma reflexiva teniendo como método el diálogo, y el aula como una comunidad de investigación, en donde los conceptos

claves son la filosofía, la ética, la educación, la moral y el diálogo(Granero, 2006).La escuela no debe permitir en los niños hábitos mentales de memorización ni de recibir el conocimiento tal y como se lo presentan, sino que debe ayudarlo a desarrollar la capacidad de pensar a través de la reflexión crítica. La novela proporciona ejemplos en que los personajes aplican principios lógicos y éticos de la vida diaria y que son descubiertos por los mismos niños (Granero, 2006).

La educación moral y ética implica la formación de hábitos en los niños que les ayuden a controlar el carácter, para lo cual se debe investigar sobre sus propios hábitos, sobre los contenidos morales que se les enseñan y sobre ética. La reflexión les ayuda a evitar el relativismo ético y el dogmatismo moral. Las personas deben aprender a actuar en comunidad, compartir, interrelacionarse y comunicarse con los demás. Las dimensiones humanas las integra en forma holística, se trata a la persona como ser individual pero a la vez en relación con los otros. (Granero, 2006).

La formación moral ha sido una preocupación a través de la historia, se han realizado múltiples planteamientos con estrategias específicas o con elementos de investigación y reflexión. Kohlberg (1992 cit. en Granero, 2006) ha propuesto los dilemas como recurso para la enseñanza de la ética; se fundamenta en la teoría de Piaget sobre los estadios, determinando fases del desarrollo moral según niveles de evolución biológica. Lipman (Granero, 2006) se opone a la teoría de los estadios puesto que no es compatible con la filosofía, ya que para la discusión no se debe considerar al niño inferior y sin capacidad de razonamiento. Para Lipman, las reflexiones morales pueden realizarse desde cualquier edad y no deben estar limitadas ni estratificadas a estadios rígidos. El niño en su búsqueda de una ubicación en el mundo es capaz de pensar y cuestionarse muchos interrogantes, y mejor si lo hace desde la interacción, la que le permite su desarrollo social.

El dilema puede ser una estrategia utilizada para lograr un razonamiento moral cuando se dan situaciones de conflicto, pero no permiten un debate profundo pues no pueden detectarse todas las posibilidades en forma abierta sino que limita la respuesta a solo dos alternativas, limita la creatividad de los niños en sus recursos para explorar y dar respuestas y hacer que la persona tenga una postura personal frente al conflicto, lo que favorece la relativización de los valores (Granero, 2006). Aparte de los inconvenientes del uso de los dilemas en la educación ética y moral, según Lipman (Granero, 2006) puede ser un recurso que puede aprovecharse en el aula para realizar un diálogo fluido y enriquecedor. También pueden generar una discusión creativa y razonada sin obligar a una respuesta de dos alternativas, si se fijan de antemano las condiciones éticas.

3.2.3. Pedagogía afectiva

3.2.3.1. Concepto

La pedagogía afectiva, igual que los planteamientos anteriores, parte del hecho de que el ser humano es un ser sociocultural y su aprendizaje se realiza con la mediación de la familia, la escuela, los amigos, la pareja y el trabajo (De Zubiría M, 2007). Surge como una reacción a la pedagogía conceptual que fue orientada exclusivamente al desarrollo cognitivo sin tomar en cuenta el buen vivir tanto personal como social que es donde toma partido la afectividad, la ética y la orientación para la vida. La pedagogía afectiva busca lograr niños felices encaminados a ser personas amables, generosas y apasionadas (De Zubiría M, 2007).

El fundamento para lograr la felicidad son las relaciones sociales a la vez que contribuyen a disminuir la angustia, y a mejorar la salud¹⁵, por cuanto estas relaciones sociales requieren de la

¹⁵Según investigaciones realizadas por Argyle y Michael (cit. en De Zubiría M, 2007)

afectividad. Según Angyle, Michael, (cit.en De Zubiría M. (2007) “las relaciones aumentan la felicidad porque producen alegría, proporcionan ayuda y realizan actividades agradables en común. Reducen el efecto de la tensión mediante el incremento de la autoestima, la eliminación de las emociones negativas y la provisión de ayuda para resolver problemas”.

La enseñanza afectiva debe iniciarse en el niño desde muy temprano puesto que como ya se dijo en el capítulo uno, el primer trato que el niño tiene al nacer es afectivo, desde este momento el sistema afectivo empieza a jugar un papel importante para lograr la comprensión del conocimiento y la comprensión humana, lo mismo que de sus emociones que poco a poco lo llevan a conquistar sus logros.

La afectividad también tiene un gran impacto en el rendimiento académico. Estudios realizados por Benjamin Bloom (cit. en De Zubiría M, 2007) demuestran que existe una alta correlación entre la autoevaluación que implica afectividad hacia sí mismo y la autoestima, y el resultado de sus calificaciones escolares. El factor de la autoevaluación académica predice el rendimiento escolar. De la misma manera, a través de la autoevaluación se puede predecir el nivel intelectual de los estudiantes. (De Zubiría M, 2007Pag 304). El alto rendimiento que percibe el estudiante de sí aumenta su afectividad y la seguridad en sí mismo; crece aún más su rendimiento escolar y de nuevo aumenta su afectividad y seguridad.

3.2.3.2.Propuesta de la pedagogía afectiva

La pedagogía afectiva propone el incremento de las áreas humanistas¹⁶, de esta manera busca desarrollar competencias sociales que permitan a los educandos armonía con su grupo y proyectarse hacia una vida auténtica y feliz. La afectividad es la base de los comportamientos

¹⁶que fueron quedando atrás por la importancia dada al capitalismo en el sistema educativo,

éticos los cuales favorecen la integración social y la colaboración entre iguales, así se forman personas felices (De Zubiría 2007). Las escuelas japonesas centran su interés primero en la formación afectiva para que el niño se sienta bien en la escuela y pueda interactuar con amabilidad y en forma productiva con sus compañeros, de esa manera se preparan para el trabajo en equipo y para recibir luego las enseñanzas académicas (De Zubiría M, 2007).

La pedagogía afectiva se sustentada en Piaget para orientar los procesos de enseñanza en relación con los estadios de desarrollo y utiliza el mentefacto como recurso pedagógico. La pedagogía afectiva toma de Kohlberg su aporte sobre *las comunidades justas*, pero difiere de ellas en cuanto incluye en su propuesta las dimensiones afectivas y los ámbitos relacionados con la política y la estética. (De Zubiría M, 2007).

3.2.3.3. Cómo se vinculan con los valores

La pedagogía afectiva es por excelencia una propuesta para la formación afectiva y ética. Todo su currículo está programado para la formación socio afectiva pero ha descuidado las dimensiones cognitiva y praxítica sin tomar en cuenta la complejidad del ser humano que piensa, ama y actúa (De Zubiría J, 2008), procede de la misma manera que la pedagogía conceptual que se centró en el desarrollo cognitivo.

La pedagogía afectiva desarrolla tres áreas curriculares propuestas por Miguel de Zubiría (2007):

- El amor a sí mismo que le permite conocerse y auto gobernarse que según Marina (cit. en De Zubiría M, 2004, pag 310) es “educar al sujeto para que sepa ponerse fines, motivarse así mismo y aguantar el esfuerzo”.
- El amor a los otros que se refiere a la compatibilidad y a la empatía: alegrarse por el bienestar de los otros y sufrir por las desgracias de los demás.

- Por último el amor al mundo y al conocimiento: al mundo real de los objetos, a la naturaleza con el cuidado y el respeto hacia ella y al mundo cultural de las teorías, los conocimientos, la ciencia.

3.2.3.4. Cómo trasciende la pedagogía afectiva en la escuela

La afectividad¹⁷ es parte de la integridad humana. La educación no solo debe centrar el proceso educativo en la afectividad. El planteamiento de la pedagogía afectiva puede tomarse como referencia en el sistema educativo para enfocarlo dentro de una asignatura y hacerlo trascender en las demás áreas del conocimiento, siempre resaltando y haciendo sentir a los estudiantes el amor a sí mismos, a los demás y al mundo y al conocimiento.”La educación sentimental no es cuestión para telenovelas, como de ocasión se presenta, sino el núcleo de una educación humana, humanista, orientada a no formar futuros trabajadores, sino mejores seres humanos integrales” (De Zubiría, 2007, pag.303)

3.2.3.5. Conclusiones

Después de realizar el estudio comparativo entre los tres enfoques pedagógicos que permiten una educación en valores como son: la pedagogía dialogante, la filosofía para niños y la pedagogía afectiva, vemos que los tres se sustentan en el enfoque sociocultural de Vygotsky, parten de que el ser humano es un ente social resultado de su contexto social, económico, político y cultural, y la educación que recibe también es fruto del contexto en donde se constituye; los tres demuestran un marcado interés por la educación afectiva y ética.

Con la postura de que el aprendizaje se produce con la mediación del grupo social, y tomando en consideración el contexto sociocultural del Ecuador, para la enseñanza de los valores se recomienda fusionar el modelo dialogante y el programa para niños, ya que los dos

¹⁷habiendo sido descuidada durante décadas, dando relevancia a la cognitividad

enfoques parten del diálogo crítico y creativo para la enseñanza de la ética. Estos dos programas educativos se pueden ejecutar en la escuela y en forma variada, porque no siempre se puede realizar el programa de filosofía para niños con grupos de doce participantes debido a que las clases en los establecimientos educativos del país, generalmente superan los 30 alumnos.

Posterior a cada sesión del programa de filosofía para niños, se pueden realizar puestas en común, mesas redondas, asambleas, foros, etc., para que la comunidad de investigación se puede hacer extensiva a todo el personal del aula y de la escuela, y así ampliar el conocimiento y las prácticas éticas.

Como ya se dijo, la filosofía siempre ha estado de la mano con la ética, por lo tanto debe hacerse el estudio de la filosofía aplicable a la vida de los estudiantes para enseñarlos a pensar con rigor científico y crítico, que aprendan el arte de vivir (Tébar, 2005) y que la clase de filosofía deje de ser una asignatura aburrida.

Para el presente estudio la filosofía es de interés para la investigación ética, pero el mismo procedimiento puede extenderse al ámbito académico. En el tratamiento de las áreas académicas se puede aplicar el programa de filosofía para niños pero con énfasis en la ética cívica. También se pueden aplicar para resolver casos personales, casos de la escuela, o para reflexionar sobre la vida de personajes que han sobresalido, o situaciones de la ciudadanía como por ejemplo: la política, las noticias, violencia, depresión. De esta manera aprenden a comprender, enfrentar y buscar soluciones a las situaciones en el momento que se les presente (Granero, 2006).

En las aulas se pueden plantear descubrimientos¹⁸ de diferentes disciplinas y tener como eje principal la ética, con el fin de que se cuestionen, investiguen y hagan su aporte

¹⁸ Científicos como de: derecho, física, biología, medicina, etc.,

cultural. Analizar cómo a través de la historia grandes descubrimientos se han utilizado para el bien de la humanidad, lo mismo que para la manipulación o destrucción del planeta.

El concepto de comunidad que propone Lipman (cit. en Granero, 2006) tiene que ver con una democracia participativa a través de la cognitividad. Cabe agregar que la formación basada en la filosofía puede llegar a tener implicaciones sociopolíticas y la participación de los educandos en la sociedad llegará a ser más responsable y crítica. (Granero, 2005). Mientras tanto en el aula, las implicaciones deben ser asumidas por el maestro en forma discreta, valiente y sobre todo justa sin optar posiciones extremas.

También se propone trabajar la diversidad a través del diálogo multicultural, desde el punto de vista filosófico, especialmente en América Latina, en donde la interculturalidad ha tomado gran importancia en los actuales planteamientos políticos. Se puede inferir la gran utilidad que podría ser para los sistemas educativos una educación en comunidad de investigación sobre todo para abordar la comprensión humana, la educación intercultural, la diversidad y la inclusión.

En esta democracia participativa cabe resaltar la importancia de poner como tema de estudio en la comunidad de investigación del aula, la parte de la Constitución de la República del Ecuador relacionada con el régimen del buen vivir, en donde se legisla sobre todos los aspectos de la vida ciudadana como: salud, educación, empleo, seguridad, etc., lo mismo que el cuidado y protección del planeta. Todos estos temas son de análisis, reflexión y compromiso.

El Art. 341 reza: “El estado genera las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la constitución, en particular la igualdad en la diversidad y no discriminación y prioriza su acción hacia aquellos grupos que requieren consideración especial, por la persistencia de desigualdad,

exclusión, discriminación, o violencia, o en virtud de su condición etaria, salud o incapacidad”.

A la vez, el sistema nacional de inclusión y equidad social genera una serie de relaciones, coordinando y articulando todos los sistemas, normas, políticas, programas etc., para que permitan el cumplimiento del régimen de desarrollo y buen vivir de todos los ecuatorianos. (Art. 340)

4. Conclusiones

En este estudio se compilaron los criterios sobre la ética que estaban relacionados con la afectividad, la valoración, el respeto a sí mismos y hacia los demás. Se extrajeron los principios fundamentales que pudieran aplicarse en todas las culturas considerando que para tratar los valores es fundamental relacionarlos con la identidad cultural. A lo largo de la investigación se muestra una fuerte crítica al capitalismo y a sus coadyuvantes como: la meritocracia, la competencia, el libre mercado y las relaciones entre empleadores y los empleados. Aunque no se puede ir en contra del sistema socioeconómico preestablecido, se pueden formar seres humanos con mentes pensantes, autónomas, con fuerte apropiación de su identidad y elevada autoestima, y respeto a los demás, de manera que contribuyan a la consecución de un mundo mejor para las generaciones actuales y las que están por venir.

Se trata de no permitir que se imponga la manipulación humana, de no ser invisibilizados; también de que el sistema educativo retome su papel de formador y permita a sus educandos desarrollar sus potencialidades y sus capacidades afectivas para que tengan fuertes herramientas que les permitan tomar decisiones acertadas sobre sus propias vidas; esta es la forma como se puede influir positivamente en los demás.

En este estudio hemos puesto énfasis en la responsabilidad que debe asumir la educación en la formación ética, en la educación afectiva y en el desarrollo de la inteligencia emocional de niños y jóvenes quienes al llegar a ser personas felices, compartirán una convivencia armónica en justicia y solidaridad.

Todos los modelos pedagógicos estudiados realzan la valoración humana y todos y cada uno aportan acerca de la transmisión de los valores de unas generaciones a otras. El modelo conductista resalta la importancia de la autoridad en la función formativa de la educación, y

considera a la familia la primera institución en cumplir esta función. Desde las instituciones educativas se hace necesario resaltar el valor de la familia y retomar la importancia que esta tiene en la reconstrucción de una sociedad ética. En el estado actual de nuestra sociedad, la formación afectiva y la transmisión de valores y hábitos de pensamiento positivo, se remiten primordialmente al ámbito familiar, para que después sean reforzados y profundizados democráticamente en las instituciones educativas, a donde acuden todos los niños y jóvenes de diversos estratos socioculturales y de condiciones afectivas y emocionales diferentes. Por esta diversidad y en ésta época de las tecnologías de la información y de la comunicación, la comprensión humana se hace implícita y es necesario que se convierta en una finalidad de la educación.

Si la familia no está en capacidad de transmitir valores a sus integrantes, es la educación quien debe asumir esta gran responsabilidad de manera que al formar éticamente a los niños y jóvenes, está abriendo el camino para lograr familias y sociedades armónicas y justas. Para lograr una educación ética se hace indispensable tomar a la educación afectiva como eje central y a la vez transversal teniendo como mira el desarrollo de la inteligencia emocional la cual es el principal ingrediente para el éxito personal, emocional, social y profesional de los ciudadanos, por encima de sus logros cognitivos y académicos.

En este estudio también tomamos del constructivismo la valoración que se da al sujeto que aprende, siendo la razón de ser del sistema educativo y hacia el cual se dirigen todos los procesos de enseñanza aprendizaje. El alumno solo no podría lograr su máximo desarrollo sin la mediación ejercida por el medio sociocultural y la responsabilidad de la escuela, lo que le permite la reconstrucción activa de su aprendizaje.

Retomando las afirmaciones anteriores, una buena forma de orientar la educación ética en los establecimientos educativos es con la aplicación del programa de filosofía para niños propuesto por Lipman (Granero 2006), convirtiendo el aula en una comunidad de investigación en donde todos los integrantes buscan soluciones a los problemas que se plantean de la vida diaria con la reflexión filosófica, y aprovechando la tendencia inata del niño por el descubrimiento, el por qué y el cómo de las cosas cotidianas, a través de la comprensión mutua, y de compartir sus sentimientos, intereses, esperanzas, con una pedagogía dialogante, lo mismo que logrando el apoyo de su maestro en sus realizaciones; así aprenden en el día a día a pensar por sí mismos, a ser cooperadores, solidarios, libres y justos, para lograr ser auténticos ciudadanos democráticos.

Con el programa de filosofía para niños se forman los valores fundamentales sustentados en la bondad y en la verdad de los que habla Gardner (2011), junto con la belleza que hace relación a la educación artística de la cual también debe ponerse fuerte énfasis en los establecimientos educativos.

Quien comprende y tiene sensibilidad artística es también sensible ante la naturaleza y ante los demás, por esto, el incluir la educación artística en las aulas es un medio importante para desarrollar la sensibilidad y fomentar los valores; de esta manera también se puede lograr control de las emociones y tener motivaciones de vida que impidan la violencia y la depresión. Con el propósito de disminuir la delincuencia en los barrios marginales de Medellín (Colombia), a nivel de la gobernación de Antioquia y con la consigna que *quien sostiene un instrumento musical, no empuña un arma*, se formaron orquestas sinfónicas juveniles. Con el mismo propósito también se crearon centros artísticos y culturales a donde acuden las personas de escasos recursos económicos.

Como se afirmó anteriormente, no es posible tratar los valores sin relacionarlos con la identidad. Ecuador es un país multiétnico y megadiverso lo cual puede constituir grandes ventajas por su pluriculturalidad, pero esto a la vez genera pensamientos muy diversos y grandes desacuerdos debido a sus marcadas diferencias regionales. Este fenómeno pretende crear identidades culturales separadas que tienden al individualismo, siendo un problema que dificulta la cohesión de grupos y la propia identidad. Por lo anterior se hace necesario romper los paradigmas que llevan a la falta de identidad nacionalista, y promover la comprensión humana dentro del propio país, lo mismo que la comprensión del ser humano a nivel mundial; esto también debe constituirse en un gran propósito de la educación.

La falta de identidad es la invisibilidad del propio ser. Para lograr la identidad debe encontrarse consigo mismo, regresar a su esencia y a su origen. Para esto debemos incluir dentro de la educación los valores ancestrales según la concepción del mundo andino (Kowii, 2012) que tiene como principios, el cumplir cada uno con su rol como persona, consigo mismo y con su entorno. Que considere a la tierra con vida para que la respete y la cuide. Que cumpla los códigos y normas de comportamiento en relación con la comunidad, valore la palabra y los compromisos, lo mismo que los valores de la familia y la igualdad de derechos.

Recuperar el sentido comunitario de ayuda y solidaridad, aprender a escuchar a la naturaleza y a las personas y así lograr una mejor comprensión del entorno. Darse tiempo para la meditación, la relajación y el diálogo con los diferentes para darse cuenta que son muy similares. Practicar una filosofía de vida que es la Sumak kawsay.

La Sumak Kawsay es un cambio que está surgiendo en la región andina y que parte del “paradigma comunitario de la cultura de la vida por *vivirla bien* y se sustenta en el respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está

interconectado, es interdependiente y está interrelacionado” (Huanacuni, F, 2010, pag.1). Este aporte es de los pueblos indígenas sobre cómo debe vivir la humanidad a partir de ahora por cuanto el capitalismo ha traído una *crisis de vida*, proporcionando problemas humanos y la destrucción de la madre tierra.

La respuesta a esta situación es volver a las culturas ancestrales con criterio comunitario y reconstruir la armonía y el equilibrio vital: una *vida en plenitud o vivir bien*. Es de poner énfasis en que todas las propuestas aquí formuladas dejen de ser ideales, puesto que con el compromiso y la pasión de los educadores por lograr cambios fundamentales en los comportamientos de niños y jóvenes, contribuyan a hacer de este planeta un lugar hermoso, digno y ético para vida y disfrute de toda la humanidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre, Abad. (2013) *Hermenéutica: Dotación de sentido en estudios de infancia y juventud*.
- Anastasi, A. (1970). *Psicología Diferencial*. España (País): Aguilar S.A.
- Ardila, R. R. (1974). *El Análisis Experimental del Comportamiento: La Contribución Latinoamericana*. México: Trillas, S.A.
- Aristóteles. (1965) *Ética Nicomaquea*. Bogotá: Bedout.
- Bartolomé, M., & Ferreiros, P. y. (1983). *Educación y Valores, Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas*. Barcelona: Ariel.
- Baudrillard, J. (2009) *La Sociedad de Consumo, sus Límites y sus Estructuras*.
- Beal, G. M. (1985). *Conducción y Acción Dinámica del Grupo*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Bourdieu, P. P.-C. (1.968). *Los Herederos: Los Estudiantes y la Cultura*. Buenos Aires: Sglo XXI.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1966). *La Reproducción: Elementos para una Teoría del Sistema de Enseñanza*. México: Laia S. A.
- Bouzas, P. (2004). *El constructivismo de Vygotsky, Pedagogía y Aprendizaje*. Longselle.
- Braunstein, N., Pasternac, M., & Benedito, G. (1979). *Psicología, Ideología y Ciencia*. México: Siglo XXI.
- Briggs, Leslie. (1973). *Manual para el Diseño de la Instrucción*. Buenos Aires: Editorial Guadalupe.
- Brockman, J. (2012). *Mente*. Barcelona: Crítica S.L.
- CEPAL. (2008). *Panorama Social de América Latina: Agenda Social y Enfoques desde la Inclusión*. Quito.
- Carr, N. (2011). *Superficiales ¿qué está haciendo el internet con nuestras mentes?* Madrid: Santillana Ediciones generales.
- Cortina, A. (2002). *La Dimensión Pública de la Ética*. Revista Latinoamericana de Educación N° 29
- De Zubiría, J. (2002). *De la Escuela Nueva al Constructivismo*. Bogotá: Cooperativa Editorial del Mgisterio.
- De Zubiría, J. (2008). *Hacia una Pedagogía Dialogante*. Bogotá: Fundación Merani.

- De Zubiría, M. (2005). *Enfoques Pedagógicos y Didácticas Contemporáneas*. Bogotá: FiPC Alberto Merani.
- De Zubiría, M. (2007) *Pedagogía Afectiva*. Fundación Merani
- Féliz, F. (2013) *Monografía sobre la Revolución Industrial* (Internet)
- FLACSO. (2003) Informe sobre seguridad ciudadana y violencia 1990-1999. Quito. Imprenta RISPERGRAF
- Freinet, C. (1963) G.F.E.N. ADAM Fond Freinet.
- Gardner, H. (2011). *Verdad, Belleza y Bondad*. Barcelona: Paidós.
- Gastaldi, I. (2003). *El Hombre un Misterio*. Quito: Abya Ayala
- Goleman, D. (1996). *La Inteligencia Emocional*. Bogotá: Panamericana Formas e Impresos S.A.
- Granero, M. C. (2006). *Educación, filosofía y diálogo: Programa de filosofía para niños de Mattheww Lipman*. Caracas: Apuntes filosóficos, Universidad de los Andes.
- Guzmán, R. (2005). *Del Currículo Hegemónico a la Cosntrucción Crítica de la Interculturalidad*. Espana: Universidad de la Laguna.
- Kowii, A. (3012). *Una aproximación al Mundo Andino*. Ponencia presentada en el XVIII Congreso Internacional de Estudios Literarios. Santiago de Chile
- Leboyer, C. (2003). *Gestión de Competencias*, Barcelona, Gestión 2000
- Marina, J.A. (2003). *De los Sentimiento a la Ética*. Madrid: Akal S.A.
- Mena, S. (2013) *Enseñar y Aprender*. UASB.

Mato, D. (2001). *Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en tiempos de Globalización* 2001 Buenos Aires Florencia Enghel

Maturana, H. (1998). *Emociones y Lenguaje en Educación y política*. Santa Fe de Bogotá: Tercer Mundo.

Morin, E. (2001). *Los siete saberes necesarios a la educación del futuro*. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.

Nacif, R. (1967). *Relación de la Psicología y la Pedagogía*. *Revisita de Psicología*. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades Y Educ. , 61-67 Volumen 4.

Ordoñez, G. (2023). *Valores en la Educación*. Quito: Tesis de Grado.

OREALC-UNESCO. (2012). *Situación Educativa de América Latina y el Caribe 2015*.

Piaget, J. (1985). *Seis Estudios de Psicología*. Barcelona: Planeta-Agistini.

Piaget, J. (1985). *Seis Estudios de Psicología*. Barcelona: Planeta-Agistini

Real Academia Española 2001 *Diccionario de la lengua española*

Registro Oficial , Rafael Correa. (2010) *Ley orgánica de la Educación Superior*

Richards, T.E. (1973). *Nueva Enciclopedia Temática*. México: Richards.

Rimm & Masters. (1986). *Terapia de la Conducta*: México: Trillas

Savater, F. (1991). *Ética para Amador*. Barcelona: Ariel

Rose, P. (2012). *Informe de Seguimiento de la educación para Todos*. Paris: UNESCO.

Tebar, L. (2005). *Filosofía Para Niños* de Mathew Lipman. *Indivisa, Bol. Estudio-Investigación*, (103-106)

Tedesco, J. C. (2011). *Los desafíos de la Educación Básica*. *Revista Iberoamericana de Educación* (55).

Terán, R. (2006). *Visión Panorámica de los Enfoques Pedagógicos Actuales*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Tomelio., C. (Internet) *Medidas Organizativas de Atención a la Diversidad desde una Perspectiva Inclusiva*, Sauce

Torres, J. (1998). *El currículum Oculto*. Madrid: Ediciones Morata.

Trillas, J. (2002). *El Legado Pedagógico del Siglo XX para la Escuela del Siglo XXI*. Graó.

UNESCO-CEPAL. (2012). *Situación Educativa de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile.

Valera, O. (2000). *Orientaciones Pedagógicas Contemporáneas*. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.

Vila Mendiburu, I. *Lev S. Vigostky: La Psicología Cultural y la Construcción de la Persona desde la Educación*. Girona: Departamento de Psicología Universidad de Girona.

Villegas, L. F. (2010). *La Irracionalidad de lo Racionalizado, Una Mirada Crítica desde América Latina*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Tesis de Doctorado.

Watson, J. (1961). *El Conductismo*. Biblioteca de Psicología del Siglo XX, Editorial Pidos. Buenos Aires.

- Wittgenstein, L. (1930). *Conferencia sobre Ética*. Barcelona: