

El Programa Universitario Amazónico (PUAM): Una encarnación (en construcción) del Pacto Educativo Global en el corazón de la Amazonía

Mauricio López Oropeza*

Resumen:

El Programa Universitario Amazónico (PUAM) encarna el llamado del Papa Francisco a través del Pacto Educativo Global (PEG), situando su misión en el corazón de la Amazonía como respuesta a la exclusión estructural y a la crisis socioambiental. Inspirado en *Laudato Si'*, *Fratelli Tutti* y *Querida Amazonía*, el PUAM busca hacer de la educación un camino de fraternidad, justicia y cuidado de la casa común. Su propuesta vincula los siete compromisos del Pacto con los cuatro sueños amazónicos, generando una experiencia educativa que coloque a la persona en el centro, promueva el diálogo intercultural y empodere a las comunidades históricamente excluidas. El programa impulsa un modelo terciario de ciclo corto (ISCED-CINE 5), fundamentado en la interculturalidad crítica, la espiritualidad liberadora y la acción comunitaria. A través de Centros Comunitarios de Aprendizaje, busca integrar saberes indígenas y conocimientos académicos en una pedagogía dialógica, que trascienda marcos coloniales y urbano-céntricos. Más que una innovación académica, el PUAM es una encarnación concreta de la misión eclesial de responder a los signos de los tiempos, tejiendo puentes entre fe y conocimiento, territorio y universidad, ecología y justicia. Desde la Amazonía, propone un paradigma educativo que afirma la dignidad y cultiva la esperanza.

Palabras clave: Pacto Educativo Global; Amazonía; interculturalidad crítica; educación superior; justicia socioambiental.

---

*Rector-fundador del Programa Universitario Amazónico.
Vicepresidente laico de la Conferencia Eclesial de la Amazonía
mauricio@puam.org
<https://orcid.org/0009-0003-9022-3573>

Abstract:

The Amazon University Program (PUAM) embodies Pope Francis' call through the Global Compact on Education, placing its mission in the heart of the Amazon as a response to structural exclusion and the socio-environmental crisis. Inspired by *Laudato Si'*, *Fratelli Tutti*, and *Querida Amazonía*, PUAM seeks to make education a path of fraternity, justice, and care for our common home. Its proposal connects the seven commitments of the Compact with the four Amazonian dreams, generating an educational experience that places the person at the center, promotes intercultural dialogue, and empowers historically excluded communities. The program advances a short-cycle tertiary model (ISCED-CINE 5), grounded in critical interculturality, a liberating spirituality, and community action. Through Community Learning Centers, it seeks to integrate Indigenous knowledge and academic disciplines into a dialogical pedagogy that transcends colonial and urban-centered frameworks. More than an academic innovation, the PUAM is a concrete embodiment of the Church's mission to respond to the signs of the times, weaving bridges between faith and knowledge, territory and university, ecology and justice. From the Amazon, it proposes an educational paradigm that affirms dignity and nurtures hope.

Keywords: Global Compact on Education; Amazon region; critical interculturality; higher education; socio-environmental justice.

1. Un mundo roto y llamado a la redención desde la educación

Estamos en un momento crucial en el que es imperativo animar una reconciliación profunda del espíritu humano. Estamos llamados a tejer “una alianza entre los habitantes de la Tierra y la casa común, a la que debemos cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las religiones”¹.

Vivimos una época de contradicciones y disyuntivas, y una de las rupturas más determinantes para explicar nuestra realidad de fragmentación como humanidad se sustenta en la pugna entre aquellos que proyectan sus esperanzas en una fuerza superior (mayor a este mundo), y aquellos que confían absolutamente y de manera autónoma en las capacidades de la humanidad para el perfeccionamiento del mundo. Es una crisis más profunda que cualquier conflicto económico, político y social. Ante esto, nos sentimos llamados a volver a un principio de convergencia para que ambas visiones, unidas e integradas, sean un profundo impulso espiritual, y lleguen a contribuir lo que les corresponde para una transformación que eleve el sentido de la vida, con una mirada particular para quienes están en los márgenes, es decir, en las periferias existenciales, geográficas y socio-económicas.

Estamos llamados a experimentar el proceso de hacernos próximos, si queremos construir una sociedad diferente; una donde quepan los distintos, y una que pueda consolidar la apuesta por los derechos humanos, universales, inalienables, interdependientes e indivisibles, y en donde, para los creyentes, se debe partir de una ética de la aceptación, acogida y amor por el prójimo: “Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia” (Jn. 10, 10).

El Concilio Vaticano II ha planteado, entre tantos otros caminos de reforma, el afirmar la necesidad de la Iglesia de responder ante los graves signos de los tiempos que aquejan a la humanidad pues nada verdaderamente humano es ajeno a Dios. En ese contexto, la educación en general, y todas las muchas instancias de la Iglesia Católica que trabajan para este objetivo, son medios imprescindibles para reconstruir el tejido social y proclamar el camino a otro mundo posible. Uno donde haya cabida para las distintas miradas e identidades, donde la diversidad sea expresión viva del rostro pluriforme de Dios mismo, y como mecanismo de contraposición frente los múltiples proyectos de muerte cotidiana que pesan sobre tantos hermanas y hermanos de nuestro tiempo.

La educación católica, desde sus orígenes, ha buscado responder a los signos de los tiempos y ofrecer un horizonte de esperanza y transformación para los pueblos. El Concilio Vaticano II afirmó con fuerza que:

Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, por poseer la dignidad de persona, tienen derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y acomodada a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo, abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, para fomentar en la tierra la unidad verdadera y la paz (Concilio Vaticano II, Declaración sobre la Educación Cristiana de la Juventud, 1965).

Asimismo, el siglo XXI ha traído consigo un conjunto de crisis sistémicas que desbordan las respuestas tradicionales desde la educación superior. En Latinoamérica, la pandemia de COVID-19 reveló y profundizó desigualdades estructurales preexistentes, evidenciando la urgencia de repensar modelos educativos centrados en el mercado y alejados de las realidades territoriales. Simultáneamente, los avances en inteligencia artificial, la transformación digital y los impactos del colapso climático obligan a replantear las finalidades últimas de la educación, sus métodos y su sentido.

Aunque se ha ampliado el acceso a la educación superior, persisten brechas significativas en términos de inclusión, calidad, pertinencia y equidad. Como ha señalado el Papa Francisco en *Querida Amazonía* (2020, n. 17), “hace falta asegurar para los indígenas y los más pobres una educación adaptada que desarrolle sus capacidades y los empodere”. Esta visión interpela también a la educación superior, donde con frecuencia se impone una lógica de homogeneización cultural y epistemológica.

En este contexto, el presente artículo se enfoca en una experiencia concreta en construcción: el Programa Universitario Amazónico (PUAM), como respuesta estructurada, territorial y transformadora desde las periferias de la educación superior donde se vive una exclusión no solo física, sino también simbólica y epistémica, reflejada en currículos que marginan o degradan los procesos territoriales y algunos conocimientos indígenas.

Este artículo no pretende ser un estudio concluyente ni un informe de resultados empíricos, sino una reflexión en curso sobre un proceso vivo y en construcción. La naturaleza del texto es intencionadamente inspiradora, porque el PUAM nace desde una

intuición compartida más que desde una estructura acabada. Sin embargo, busca también situarse en diálogo con perspectivas académicas y críticas sobre educación intercultural universitaria, decolonialidad y políticas de educación superior en América Latina, reconociendo que su propia validez se juega en la práctica de su implementación en los próximos meses y años, y en la verificación de sus hipótesis dentro de los territorios amazónicos donde comienza a desarrollar sus procesos formativos y transformadores.

2. Aspectos teóricos que sustentan la creación del PUAM

La propuesta del PUAM se fundamenta en un cruce dialogante de teorías, enfoques y experiencias que buscan contribuir en la descolonización de la educación superior desde su raíz, tocando las estructuras que históricamente han invisibilizado y subordinado los saberes de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la Amazonía. Este diálogo teórico se manifiesta como una red de fundamentos éticos, epistemológicos, pedagógicos y espirituales que permitan imaginar y construir otra universidad posible.

En primer lugar, la pedagogía liberadora y de la esperanza de Paulo Freire (1993, 1994) aporta un horizonte político-pedagógico ineludible: concebir a los oprimidos como sujetos históricos de transformación y hacer de la educación una práctica de la libertad. El PUAM abraza esta visión al promover un modelo educativo centrado en el diálogo, la conciencia crítica, la acción-reflexión y la intencionalidad de la transformación estructural. Como se expresa en los documentos base, se trata de educar en y desde la Amazonía, y esto no puede reducirse a transmitir contenidos; se trata de construir conciencia, propiciar agencia y promover esperanza.

En segundo lugar, Edgar Morin (1999) contribuye desde su teoría de la complejidad a pensar una educación no reduccionista, capaz de integrar saberes diversos y articular la vida, la ética y la espiritualidad. En contextos como la Amazonía, donde lo espiritual, lo cultural, lo ecológico y lo sociopolítico se entrelazan en las prácticas cotidianas, una pedagogía compleja resulta indispensable. El PUAM asume que la vida no puede fragmentarse o desconectarse en una perspectiva de formación integral.

La teoría de la colonialidad del poder (Quijano et al., 2024) y las epistemologías del Sur (De Sousa Santos, 2024) ofrecen claves para comprender las raíces históricas de la

exclusión epistémica. Estas perspectivas denuncian la imposición de una racionalidad eurocéntrica como forma dominante de producir y legitimar conocimiento. En este sentido, el PUAM se compromete con la descolonización curricular y metodológica. Como plantea De Sousa Santos (2024), es necesario que la universidad se descentre epistemológicamente para poder acoger otras formas de conocimiento que sostienen la vida.

Por ello, se recupera también el pensamiento crítico latinoamericano sobre interculturalidad. La interculturalidad crítica (Dietz, 2012; Walsh, 2009; Minoia y Castro-Sotomayor, 2024a) no es un simple reconocimiento cultural, sino una apuesta política por la co-construcción de sentidos, la redistribución del poder y la validación de otras formas de conocimiento. Interculturalidad significa también tensión, conflicto, incomodidad. Pero solo desde esa tensión puede surgir algo nuevo que sea verdaderamente común.

Esta interculturalidad busca volverse operativa en el diseño curricular del PUAM, donde las metodologías se co-crean con elementos de las propias comunidades y hay un intento de que algunas expresiones propias de las identidades culturales se integren en procesos formativos. Ello implica un cambio ontológico: no se trata solo de añadir contenidos sobre pueblos indígenas o comunidades tradicionales en la Amazonía, sino de replantear los criterios de validez y pertinencia del saber mismo a lo largo del proceso de formación.

El marco teórico del PUAM se completa con una dimensión espiritual y ética profundamente arraigada en la Doctrina Social de la Iglesia (Papa Francisco, 2015; 2020) y en la pedagogía humanista ignaciana. Ambas tradiciones ofrecen una orientación práctica para una educación comprometida con la justicia, el cuidado de la casa común y el acompañamiento personalizado. Como recuerda *Fratelli Tutti* (2020), el amor que se expresa en el compromiso con el bien común también es político, y por eso toda pedagogía cristiana debe ser una forma de amor político. Esta espiritualidad territorializada se manifiesta en la práctica educativa como discernimiento comunitario, vínculo con el territorio y el intento de una construcción colectiva de sentido.

En suma, el marco teórico del PUAM no es una mera sumatoria de referencias, sino una trama viva de fundamentos que quieren orientar una transformación profunda de la educación superior en clave decolonial, intercultural, espiritual y territorial. Esta

arquitectura teórica sostiene una propuesta que, lejos de buscar solamente adaptarse al sistema educativo dominante, pretende tender puentes con él, para progresivamente ayudar a transformarlo desde los márgenes, desde los pueblos de la Amazonía, en busca de nuevas epistemologías para una educación más integral e integradora.

Desde una mirada comparada, las experiencias de interculturalidad universitaria en América Latina coinciden en la necesidad de “pluriversalizar” la producción de conocimiento (De Sousa Santos, 2023; Guzmán-Valenzuela, 2021). Autores como Mato (2011), Villalta (2016) y Minoia y Castro-Sotomayor (2024a) subrayan que la interculturalidad efectiva requiere políticas que reconozcan las asimetrías históricas entre epistemologías. En esa línea, el PUAM se sitúa como un laboratorio en construcción que busca experimentar modelos de gobernanza académica más horizontales, abiertos a la reciprocidad entre saberes científicos, comunitarios y espirituales.

2.1 Inspiración eclesial y magisterial

El PUAM se sitúa dentro de una tradición eclesial viva que reconoce la educación como misión evangelizadora y como servicio al bien común. El Papa Francisco nos recuerda que:

Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que la Esposa de Cristo adquiriera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse (*Querida Amazonía*, 2020, p.6).

La Amazonía es un lugar donde esta encarnación se hace imprescindible: rostros amazónicos que renuevan la Iglesia y muestran que la gracia de Dios se expresa en la diversidad.

En el lanzamiento del **Pacto Educativo Global**, Francisco nos invitó a un camino común:

Tener la valentía de colocar a la persona en el centro (...) En un itinerario de ecología integral, se debe poner en el centro el valor de cada criatura, en relación con las personas y con la realidad que las circunda, (...) construir un tejido de relaciones con las familias, entre las generaciones y con las diversas expresiones

de la sociedad civil, de modo que se componga un nuevo humanismo (Papa Francisco, 2019). Esto es lo que el PUAM quiere vivir en el corazón de la Amazonía: una educación que sitúe a la persona en el centro, que custodie la casa común y que construya un tejido de relaciones que permitan soñar y caminar juntos hacia un nuevo humanismo amazónico.

La **Declaración Universal de los Derechos Humanos** proclamaba ya en 1948:

Toda persona tiene derecho a la educación... La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (ONU, 1948). Estas convergencias muestran que el PUAM se asienta en un horizonte global y eclesial, reconociendo que la educación católica debe contribuir a una sociedad justa, fraterna y en paz.

2.2 El PUAM como encarnación del Pacto Educativo Global

El PEG nos convoca a una transformación profunda: a hacer de la educación un acto de esperanza que renueve la humanidad. Nos invita a tejer alianzas que devuelvan al centro la dignidad de cada persona y el cuidado de la casa común. No se trata solo de cambiar métodos, sino de regenerar el sentido mismo de educar. Es un llamado profético a reconstruir el tejido humano roto, formando generaciones capaces de soñar y de servir.

El **PEG** propone siete compromisos que buscan renovar la educación desde una perspectiva humanista y católica. El PUAM los hace vida en la Amazonía, en diálogo directo con los **cuatro sueños de *Querida Amazonía***:

- **Sueño social:** escuchar a los más pobres y marginados, promoviendo su dignidad.
  - Compromisos PEG: poner a la persona en el centro y abrirse a la acogida.
- **Sueño cultural:** preservar y valorar la diversidad cultural amazónica.
  - Compromisos PEG: escuchar a las nuevas generaciones y promover a la mujer.

- **Sueño ecológico:** custodiar la hermosura natural de la selva y de los ríos.
  - Compromisos PEG: renovar la economía y la política, y cuidar la casa común.
- **Sueño eclesial:** comunidades con rostros amazónicos que renueven a la Iglesia.
  - Compromisos PEG: responsabilizar a la familia/comunidad como sujeto educativo.

En este sentido, el PUAM no es una simple innovación académica; es una encarnación concreta del Pacto Educativo Global en un territorio vital para el planeta, un laboratorio de futuro donde la educación católica se convierte en instrumento de transformación integral.

3. Desafíos estructurales y políticos de la educación superior en la Amazonía

3.1 El desafío de la educación superior en la territorialidad amazónica

La región amazónica, hogar de más de 2.5 millones de personas indígenas pertenecientes a unos 390 pueblos, incluyendo a otros más de 100 en aislamiento voluntario, constituye uno de los territorios con mayores niveles de exclusión educativa en América Latina. Esta exclusión tiene múltiples dimensiones: es geográfica, económica, digital, simbólica y, sobre todo, epistémica.

Estas desigualdades no son producto de una carencia cultural o de una supuesta “desconexión” con el mundo académico, sino consecuencia de un modelo educativo urbano-céntrico, extractivista y profundamente colonial. La exclusión no es solo física, manifestada en barreras geográficas o económicas, sino también simbólica y epistémica, reflejada en currículos que marginan o degradan los conocimientos indígenas.

La educación superior hegemónica en la región continúa estructurada alrededor de marcos epistemológicos occidentales que generalmente no reconocen las cosmovisiones, prácticas ni lenguas de los pueblos originarios como formas legítimas de conocimiento. La homogeneización curricular basada en estándares ajenos a los territorios reduce la posibilidad de generar procesos formativos enraizados en la realidad amazónica.

Además, el acceso físico a instituciones de educación superior resulta extremadamente limitado. Muchas comunidades amazónicas no cuentan con vías de acceso, conectividad digital ni condiciones mínimas de infraestructura escolar. Según datos del PUAM (2024) en sitios específicos del territorio, se estima que la gran mayoría de las comunidades rurales en la región no tienen acceso regular a electricidad ni conexión a internet, lo cual limita no solo el acceso a la educación en línea, sino también la posibilidad de construir redes académicas territoriales.

Las políticas públicas existentes, en su mayoría, se orientan a expandir la cobertura desde una lógica de oferta homogénea, replicando modelos diseñados para contextos urbanos. Como resultado, las universidades y programas que llegan a territorios amazónicos lo hacen, usualmente, sin adaptar sus estructuras pedagógicas, lenguajes ni procesos evaluativos. A esto se suma la falta de personal docente capacitado en enfoques interculturales y decoloniales, lo cual agrava aún más el desarraigo pedagógico.

Uno de los efectos más profundos de esta exclusión es la ruptura identitaria. Muchos jóvenes amazónicos deben migrar a las ciudades para continuar sus estudios, enfrentando no solo precariedad económica, sino también discriminación cultural y pérdida del vínculo territorial. Tal como documenta Espinosa (2017), esta migración tiene un costo simbólico elevado: desarraigo, ruptura comunitaria, invisibilización del idioma y prácticas tradicionales.

La exclusión educativa también profundiza otras formas de injusticia estructural. En la Amazonía, donde la conservación de los ecosistemas depende directamente de la vitalidad cultural de los pueblos indígenas (Moutinho et al., 2021), negar el acceso a una educación pertinente y transformadora equivale a socavar la sustentabilidad socioambiental de la región. Como enfatiza Laudato Si' (Francisco, 2015, n. 119), no se puede separar la justicia ecológica de la justicia social (educativa y cultural).

Frente a este panorama, el diagnóstico del PUAM no se limita a describir carencias. Propone, más bien, una lectura crítica que reconoce la exclusión como producto de un sistema educativo estructurado desde el monoculturalismo, la verticalidad institucional y la marginalización de la Amazonía como “no-lugar” académico. Esta lectura es también una invitación a replantear diversos fundamentos de lo que entendemos por educación superior.

Por ello, el PUAM plantea la necesidad de superar tanto la marginalización territorial como el reduccionismo asistencialista. El problema no es simplemente de acceso cuantitativo, sino de sentido: ¿qué tipo de educación se ofrece?, ¿desde qué marcos culturales?, ¿con qué finalidades y estructuras? Abordar estas preguntas implica pasar de la inclusión pasiva a procurar una transformación estructural de la educación superior desde las realidades amazónicas.

En síntesis, la convergencia de exclusiones hace urgente una transformación radical. Se trata de un llamado a repensar la experiencia de educación superior, y sus modelos, desde los territorios. Es necesario reconocer que la Amazonía no es solo un espacio geográfico, sino un sujeto territorial político, epistémico y espiritual. Y, en ese sentido, el PUAM propone dejar de llevar a los sujetos Amazónicos hacia la universidad, para comenzar a construir una experiencia universitaria desde las comunidades de la Amazonía.

3.2 El desafío del desarrollo de políticas públicas humanas y humanizadoras que permitan una educación superior más amazónica

El análisis comparativo de los marcos legales y regulatorios en materia de educación superior en los países de la cuenca amazónica realizado por el PUAM (2024), principalmente sobre Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, evidencia una tensión estructural entre el reconocimiento discursivo de la interculturalidad y los mecanismos concretos de acreditación y certificación, especialmente en programas técnico-tecnológicos adaptados a contextos territoriales y comunitarios. Aunque los marcos constitucionales y leyes generales de educación reconocen el derecho a una educación intercultural para pueblos indígenas, en la práctica las rutas de implementación son escasas, fragmentadas o inaplicables a los contextos amazónicos.

Uno de los principales obstáculos detectados es la hegemonía de estructuras urbano-céntricas que imponen criterios de acreditación incompatibles con las realidades territoriales, lingüísticas y culturales de la Amazonía. A ello se suma la debilidad de los mecanismos nacionales para reconocer trayectorias formativas alternativas, conocimientos ancestrales o propuestas educativas gestadas desde la comunidad, pues los marcos existentes son legalmente incluyentes, pero operacionalmente excluyentes.

El PUAM se ha planteado como una iniciativa que, partiendo del nivel ISCED-CINE 5 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (UNESCO, 2013), busca

llenar el vacío que existe entre la secundaria y la universidad, ofreciendo una formación técnica superior con pertinencia territorial, flexibilidad metodológica y reconocimiento intercultural en los propios entornos comunitarios indígenas y de comunidades tradicionales Amazónicas. Este enfoque está alineado con las recomendaciones de la Nueva Convención Regional para el Reconocimiento de Estudios, Diplomas y Títulos en Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO, 2019b), que promueve trayectorias diversificadas de aprendizaje, la movilidad académica y la equidad en los mecanismos de acreditación regional.

Durante el “Taller de Intercambio sobre Certificación Técnica de Programas Universitarios en la Amazonía” (Brasilia, marzo 2024), se realizó un análisis comparado de los marcos regulatorios vigentes en los cinco países mencionados. El taller reunió a representantes de universidades católicas amazónicas, redes regionales, expertos legales y organismos internacionales como UNESCO y Jesuit Worldwide Learning (JWL). De este espacio surgieron tres hallazgos centrales: (1) existen bases jurídicas comunes que permiten avanzar en el reconocimiento de programas como el PUAM, (2) hay divergencias en requisitos y nomenclaturas que dificultan la homologación, y (3) se requiere una estrategia conjunta de incidencia política y técnica para habilitar rutas alternativas de acreditación.

Entre las convergencias normativas se destaca la posibilidad de ofrecer carreras técnico-tecnológicas desde universidades reconocidas, la aceptación de modalidades híbridas (presenciales y virtuales) y la exigencia de estudios de pertinencia e impacto para nuevos programas. También se identificó que en la mayoría de los países se acepta la equivalencia de 40-50 horas por crédito académico, lo cual permite una estandarización básica del diseño curricular del PUAM. No obstante, entre las divergencias resaltan la duración variable de las carreras técnico-tecnológicas (2 a 3 años), los requisitos de admisión (exámenes nacionales o procesos internos), y la obligación o no del dominio de una segunda lengua acreditada para finalizar el proceso formativo.

Otro elemento clave en este análisis es el papel que juega la cooperación internacional. La Convención Global sobre el Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior (UNESCO, 2019a) ofrece una plataforma jurídica que, aunque global, puede ser aprovechada estratégicamente por el PUAM para posicionar su propuesta como una experiencia piloto de reconocimiento transnacional basada en derechos humanos, equidad y diálogo intercultural. El diálogo entre normativas

nacionales, convenciones internacionales y redes educativas católicas puede generar un ecosistema propicio para una nueva arquitectura de reconocimiento.

En términos de formulación de políticas, el PUAM ha creado una comisión internacional e interinstitucional para acompañar el proceso de acreditación, elaborar propuestas normativas y articular redes de apoyo técnico y político. Esta comisión se plantea como misión principal el establecer rutas de reconocimiento mutuo de programas, desarrollar propuestas de certificación integradas a los marcos nacionales y generar evidencia que respalde la viabilidad y pertinencia del modelo PUAM.

La adopción de políticas debe ir acompañada de mecanismos claros de implementación. El PUAM propone una hoja de ruta que incluye: (a) acuerdos interinstitucionales con ministerios de educación y consejos de aseguramiento de calidad; (b) diseños curriculares con doble reconocimiento (comunitario y estatal); (c) formación de equipos locales en gestión educativa intercultural; y (d) generación de alianzas con organismos multilaterales para financiamiento y visibilidad internacional.

Finalmente, se propone un sistema de monitoreo y evaluación participativo que permita generar retroalimentación continua desde las comunidades, los estudiantes y los equipos académicos. Este sistema debe orientarse no solo a medir cobertura o empleabilidad, sino a valorar el impacto cultural, epistémico y territorial del programa. La calidad educativa en la Amazonía no puede evaluarse con los mismos criterios que en las ciudades; debe responder a otros parámetros, otros tiempos y otras formas de vida.

En suma, el análisis de políticas públicas realizado desde el PUAM evidencia que la transformación educativa en la Amazonía requiere no solo voluntad política, sino una reconfiguración de diversos marcos regulatorios, de los criterios de calidad y de los instrumentos de reconocimiento. La propuesta del PUAM se inserta como un catalizador de esta transformación, articulando normativas internacionales, agendas nacionales y sabidurías territoriales para construir un nuevo horizonte educativo desde, con y para la Amazonía.

4. Dimensiones transformadoras y metodológicas del PUAM

4.1 El PUAM como iniciativa transformadora

El Programa Universitario Amazónico (PUAM) surge como una respuesta estructural, ética y transformadora ante la crisis simultánea de exclusión educativa, devastación ecológica y negación epistémica que afecta al bioma amazónico. Más que una institución, el PUAM constituye una red pedagógica territorial en construcción, articulada entre universidades católicas, organizaciones eclesiales y no gubernamentales, actores comunitarios e instituciones aliadas en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y eventualmente en Bolivia. Su propósito es co-crear una educación superior intercultural, técnica, ética y espiritual, orientada al fortalecimiento comunitario y la justicia socioambiental.

El diseño del PUAM, como se ha dicho antes, se enmarca dentro del nivel ISCED-CINE 5 de la UNESCO, correspondiente a la educación terciaria de ciclo corto. Este nivel ha sido estratégicamente escogido por su capacidad para articular trayectorias formativas con alta pertinencia local, vocación técnica, flexibilidad institucional y potencial de articulación con sistemas de certificación nacional e internacional. El PUAM propone programas técnico-tecnológicos contruidos desde y para los territorios e insertos en un marco pedagógico que reconoce la dignidad, los saberes y la espiritualidad de los pueblos indígenas amazónicos.

Su arquitectura curricular y organizativa se basa en tres pilares fundacionales: (1) la interculturalidad crítica como enfoque epistemológico, pedagógico y político; (2) la espiritualidad liberadora como fundamento ético e identidad territorial; y (3) la acción comunitaria como método formativo integral.

El instrumento principal del PUAM son los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCAs), concebidos como espacios de formación territorializados, interculturales, intergeneracionales y enraizados en procesos comunitarios, siguiendo el modelo implementado por más de una década por nuestros socios del Jesuit Worldwide Learning (JWL) en zonas de conflicto y campos de refugiados, ofertando diversos programas de educación superior. Cada CCA se construye desde un modelo de gobernanza compartida entre universidades y organizaciones de base, donde se entrelazan la sabiduría ancestral y el conocimiento académico en condiciones de mayor horizontalidad y reciprocidad. Los CCAs no solo son espacios donde se imparten cursos, sino que propician experiencias comunitarias que acompañan procesos de liderazgo, fortalecimiento comunitario, investigación territorial y emprendimientos socio-ecológicos.

La pedagogía del PUAM es itinerante, dialógica, contextualizada y popular. Parte de una escucha activa de los dolores, sueños y propuestas de las comunidades amazónicas, y busca articular contenidos académicos con prácticas cotidianas, identidades culturales, espiritualidades territoriales y saberes locales. Este enfoque bebe de las tradiciones de la educación liberadora y de la esperanza de Freire (1993, 1994) y de la pedagogía humanista ignaciana, orientada al discernimiento, la reflexión crítica y el compromiso transformador. Formar líderes amazónicos no es profesionalizarlos según estándares externos, sino acompañarlos en la recuperación y proyección de su propia identidad cultural y ética.

El diseño metodológico que dio origen al PUAM se fundamenta en la investigación participativa que se centra en la recolección y análisis de información y en el diálogo territorial. Durante 2022 y 2023 se realizaron procesos diagnósticos colaborativos en cuatro zonas amazónicas (Ecuador, Perú, Brasil, y Colombia) con representantes de comunidades indígenas, instancias eclesiales y centros de educación popular. Se aplicaron talleres de diagnóstico territorial, entrevistas semiestructuradas y mapeos participativos de necesidades educativas, combinando técnicas de grupos focales y de análisis socioeducativo con base en marcos decoloniales.

Los resultados se sistematizaron en el *Informe de Factibilidad 2024 (Rodríguez y Hernández Loeza, 2024)*, que sirvió como base para la definición de los ejes curriculares iniciales y para el modelo de aprendizaje combinado (blended-learning) con acompañamiento presencial comunitario.

Los programas formativos, en construcción, contemplan módulos en promoción de los Derechos Humanos con enfoque territorial y de justicia socioambiental, salud intercultural, educación intercultural, construcción de paz, análisis de la realidad y gestión de proyectos territoriales. Cada uno de estos componentes se desarrolla desde una perspectiva inter y multidisciplinar, co-creativa y situada. Las actividades combinan sesiones comunitarias presenciales, actividades virtuales de aprendizaje individual, y procesos de acompañamiento.

Uno de los elementos más innovadores del PUAM es la integración del aprendizaje-servicio en clave territorial. Este modelo pedagógico permite que los estudiantes respondan a necesidades reales de sus comunidades mediante proyectos formativos con impacto socio-político, económico, cultural y ecológico. A su vez, se constituye un

sistema de evaluación dual, que articula criterios comunitarios (aceptación local, pertinencia cultural, liderazgo ético) con estándares académicos nacionales. Esta doble validación reconoce que la calidad no puede medirse únicamente por indicadores urbanos o institucionales, sino también por su impacto en la vida concreta de los territorios.

En términos institucionales, el PUAM ha desarrollado alianzas con universidades católicas de la región, congregaciones religiosas, centros de investigación y organizaciones indígenas. Estas alianzas permiten compartir recursos, homologar programas, ofrecer titulaciones conjuntas y generar capacidades locales. También se ha establecido un equipo de coordinación regional que articula estrategias pedagógicas, incidencia política y sostenibilidad institucional.

Aunque todavía no existen indicadores cuantitativos consolidados, el PUAM se encuentra en la fase creativa de su implementación piloto (Ecuador 2025 y Colombia 2026). Este momento no busca medir impactos, sino verificar la viabilidad del modelo en términos de participación comunitaria y sostenibilidad académica. La sistematización en curso incluye indicadores cualitativos sobre participación, confianza interinstitucional, y mecanismos de retroalimentación de los líderes comunitarios.

En coherencia con experiencias latinoamericanas de educación intercultural, este enfoque inicial prioriza el proceso sobre el producto. Siguiendo a Espinosa (2017) y Minoia et al. (2024), la construcción de legitimidad institucional en contextos amazónicos depende más del reconocimiento comunitario que de la acreditación formal inicial.

El PUAM no se limita a reproducir una oferta formativa existente, sino que busca ensayar nuevos caminos para una universidad comprometida con los márgenes, con el clamor de la tierra y de los pueblos. En esa línea, el PUAM ha desarrollado una propuesta de evaluación que conjuga indicadores de aprendizaje con criterios éticos, comunitarios y espirituales. Se reconoce que el proceso educativo no es lineal ni homogéneo, y que cada estudiante llega desde un horizonte vital y territorial distinto. Por ello, la propuesta formativa incluye tutorías individualizadas y espacios de acompañamiento comunitario, pues cada itinerario formativo es también un proceso de reconstrucción colectiva.

Finalmente, el PUAM proyecta su impacto en cinco niveles: (1) empoderamiento comunitario e individual de líderes amazónicos; (2) fortalecimiento del tejido social y revitalización cultural; (3) incidencia política en el campo de las políticas públicas de educación superior; (4) innovación pedagógica en clave decolonial e intercultural; y (5) transformación espiritual-institucional de las universidades participantes. Su propósito no es únicamente aumentar indicadores de cobertura, sino contribuir para una nueva ética educativa desde las periferias.

4.2 Innovaciones metodológicas desde la experiencia del PUAM

El PUAM articula una propuesta pedagógica que integra el enfoque de “*blended learning*” con una visión intercultural crítica, espiritual y territorializada. Esta articulación no es solo tecnológica, sino profundamente política y epistémica. Reconoce que el aprendizaje en comunidades amazónicas requiere una reorganización profunda de los modos de enseñar, aprender, evaluar y acompañar, que considere seriamente las realidades del territorio, las cosmovisiones indígenas, la perspectiva comunitaria y la transformación compartida del conocimiento.

El uso de tecnologías se organiza desde una perspectiva de empoderamiento digital comunitario. Se construyen entornos virtuales accesibles, autónomos y apropiados a las condiciones de baja conectividad. Este enfoque se basa en el reconocimiento del derecho a la conectividad como una herramienta de inclusión en una dimensión de la justicia educativa y en el desarrollo de habilidades digitales adaptadas a contextos rurales e interculturales.

Se emplean plataformas diseñadas específicamente para contextos con infraestructura limitada, combinando recursos digitales offline, dispositivos móviles y espacios compartidos de conexión. Este ecosistema pedagógico permite que la virtualidad no sea una barrera, sino una herramienta liberadora y situada.

Un componente clave en esta arquitectura metodológica es la plataforma educativa del JWL, que actúa como soporte digital para los entornos de aprendizaje del PUAM. Esta plataforma ha sido adaptada a las condiciones de conectividad y accesibilidad propias de las comunidades amazónicas, permitiendo el acceso offline a contenidos, el acompañamiento sincrónico y asincrónico, y la interacción entre docentes, facilitadores y estudiantes desde distintas zonas de la Amazonía donde se desarrollen los procesos formativos. JWL no solo provee tecnología, sino también una filosofía educativa

centrada en la equidad, el cuidado, la excelencia académica y la justicia global, plenamente coherente con los principios del PUAM.

El aprendizaje-servicio intercultural es uno de los pilares metodológicos del PUAM. A través de este enfoque, cada estudiante se forma desarrollando proyectos reales en su comunidad, integrando los contenidos de la carrera con necesidades concretas de transformación territorial. Esta estrategia convierte a los estudiantes en agentes activos de cambio desde el inicio de su formación, rompe la dicotomía teoría-práctica y fortalece la legitimidad comunitaria del proceso educativo. Además, se vincula estrechamente con las dimensiones éticas, políticas y espirituales del aprendizaje.

En el PUAM, los procesos de evaluación también se replantean. Se propone un modelo de evaluación comunitaria e integradora, que articula rúbricas académicas, criterios culturales, narrativas personales, proyectos colectivos y ritualidades propias. La evaluación no se limita a verificar aprendizajes individuales, sino que permite reconocer trayectorias de transformación territorial, liderazgo ético y contribución comunitaria.

Por otra parte, el PUAM desarrollará metodologías de recolección basadas en grupos focales y la sistematización de experiencias, que permitan a los estudiantes documentar, reflexionar y transformar su propia práctica. Estas herramientas metodológicas permiten que los aprendizajes estén anclados en los procesos vivos de cada comunidad y articulen conocimientos formales con saberes ancestrales, desde una mirada crítica y transformadora.

Finalmente, la innovación metodológica más significativa que procura desarrollar el PUAM es su apuesta por una pedagogía integral amazónica, que no fragmenta al estudiante ni al territorio.

5. Reflexiones finales y desafíos para el futuro

El PUAM representa una innovación político-educativa y pastoral, en construcción, con un potencial alcance que combine justicia social, pertinencia territorial, interculturalidad crítica y espiritualidad liberadora, ofreciendo un modelo alternativo que contribuya a la transformación estructural de la educación superior en la región Amazónica, y con una valiosa contribución para América Latina. No se trata de una intervención puntual ni de

una estrategia compensatoria, sino de una propuesta integral que quiere reconfigurar desde sus raíces la relación entre universidad, territorio, conocimiento y comunidad.

La experiencia que está desarrollando el PUAM en la región amazónica revela la posibilidad concreta de construir una educación superior más situada, intercultural y transformadora que no responda a las lógicas de un extractivismo epistémico ni solamente cumpliendo los estándares homogéneos de calidad impuestos desde realidades ajenas. Por el contrario, se trata de un programa que nace de la escucha territorial, del diálogo de saberes, de la espiritualidad viva de los pueblos y de una práctica política comprometida con el cuidado de la casa común y la defensa de la vida.

En un contexto en que las políticas públicas de educación universitaria en la región han priorizado la cobertura y la expansión, el PUAM quiere afirmar que la verdadera transformación pasa por la justicia epistémica, una sana descentralización curricular, la co-gobernanza educativa y el reconocimiento de las comunidades como sujetos de su historia. Este modelo nos interpela a repensar los criterios de pertinencia, calidad, financiamiento y evaluación en clave territorial, ética y espiritual.

La propuesta del PUAM busca un cambio paradigmático en la relación entre Estado, universidad y comunidad. Desde su diseño hasta su implementación, el programa se estructura en torno a la co-creación y al acompañamiento, buscando romper con lógicas predominantemente asistencialistas y con dispositivos de control vertical. En su lugar, propone un horizonte de colaboración más horizontal, de aprendizaje mutuo y de una construcción compartida del conocimiento que conlleve al fortalecimiento comunitario.

Este artículo sostiene que la educación universitaria en Latinoamérica solo podrá transformarse si se arraiga en las periferias, escucha a los históricamente excluidos y se convierte en un camino de reconciliación entre territorios, saberes y esperanzas compartidas. No se trata únicamente de ampliar la cobertura o digitalizar contenidos, sino de abrir caminos nuevos donde la universidad se desplace, se descentre y se deje transformar por la vida que brota en los márgenes.

Desde el *Informe de Factibilidad* (Rodríguez y Hernández Loeza, 2024) se evidencia que las principales amenazas y riesgos que enfrenta el PUAM tienen alcances internos y externos. En el ámbito interno, la dependencia a instancias de financiamiento externas constituye un riesgo al comprometer la sostenibilidad y autonomía institucional del proyecto. La falta de estabilidad en las fuentes de ingreso y la posibilidad de

fluctuaciones en las prioridades de los donantes o crisis económicas globales, puede afectar a la continuidad de las actividades académicas y de formación, la contratación de personal y la calidad del acompañamiento a las comunidades. La ausencia de mecanismos consolidados para generar ingresos propios y la necesidad de fortalecer la gestión financiera representan desafíos estructurales que podrían limitar la proyección a largo plazo del Programa. En su dimensión interna, el Programa enfrenta la fragilidad de una institucionalidad en crecimiento que debe equilibrar la solidez de lo sostenible.

En su dimensión externa, las amenazas sistémicas y territoriales configuran un contexto adverso que trasciende la gestión del PUAM. El *Informe de Factibilidad* (Rodríguez y Hernández Loeza, 2024) recupera la voz de los territorios al reconocer los riesgos que incluyen la criminalización y asesinato de líderes, líderes y defensores del territorio hasta la presión de una cultura extractivista que se asienta en hidroeléctricas, minería, tala ilegal y la presencia de economías ilícitas que erosionan tejidos sociales y generan violencia, contaminación y desplazamientos. Estos factores vulneran la permanencia estudiantil, la seguridad de las sedes y la continuidad de los proyectos comunitarios a largo plazo. En este sentido, la sostenibilidad del PUAM no depende solo de diversificar ingresos sino de consolidar redes políticas y eclesiales que defiendan la propuesta frente a presiones externas y ofrezcan marcos de protección institucional. Cada centro comunitario, cada alianza universitaria, cada estudiante que se forma en medio de la selva es una afirmación política de que la vida puede prevalecer sobre la violencia y que el conocimiento puede florecer incluso en los márgenes.

En este sentido, el PUAM no es solo un programa académico, quiere ser una invitación y una provocación, una práctica de justicia encarnada, una red de cuidado y una escuela de esperanza. Su propuesta quiere convocar a los actores públicos, universitarios, eclesiales y comunitarios a tejer juntos un nuevo pacto educativo amazónico que inspire procesos similares en otros territorios excluidos en nuestra región.

La Amazonía nos sigue recordando que no somos dueños, sino acompañantes y aprendices de los que son guardianes de una vida mayor. Y el PUAM es, en última instancia, un pequeño signo de ese cuidado: un espacio donde educación, justicia social y fe se quiere encontrar para abrir caminos nuevos.

Aquí resuena la fuerza del Pacto Educativo Global, que nos llama a poner a la persona en el centro, a renovar vínculos comunitarios y a situar la educación como motor de un

nuevo humanismo. Se enlaza con el horizonte de Fratelli Tutti, que nos invita a reconocer a todos como hermanos y hermanas en un mismo camino, superando fronteras y construyendo una fraternidad abierta capaz de generar justicia y paz. Y se nutre de la inspiración de Laudato Si', que nos recuerda que el clamor de la tierra y el grito de los pobres son inseparables, y que toda verdadera educación debe ser también ecológica, cuidando la vida en todas sus formas.

Que nuestro programa sea, entonces, un gesto para la necesidad de renovar el compromiso de caminar juntos: universidades, comunidades, pueblos, Iglesia, redes y aliados, hacia un futuro donde la educación amazónica no sea un privilegio, sino un derecho vivido con dignidad.

El PUAM no pretende ofrecer conclusiones definitivas, sino abrir una ruta de reflexión y acción en diálogo entre la educación superior, la espiritualidad encarnada y las realidades territoriales. Su aporte, todavía incipiente, consiste en demostrar que es posible imaginar una universidad viva, nacida desde los márgenes, que integre teoría y práctica, saberes locales y pensamiento crítico, espiritualidad y política pública.

6. Referencias

- Aramburuzabala, P., Culcasi, I., y Cerrillo, R. (2024). Service-Learning and Digital Empowerment: The Potential for the Digital Education Transition in Higher Education. *Sustainability*, 16(6), 2448. <https://doi.org/10.3390/su16062448>
- Concilio Vaticano II. (1965). *Declaración Gravissimum educationis sobre la educación cristiana de la juventud*. Librería Editrice Vaticana.
- Da Silva Lopes, J. y Vieira, T. A. (2021). Sustainable University: From the Worldwide Conception to the Brazilian Amazonia. *Sustainability*, 13(19). <https://doi.org/10.3390/su131910875>
- De Sousa Santos, B. (2024). The epistemologies of the South and the future of the university. *Journal of Philosophy of Education*, 58(2-3), 166-188.

<https://doi.org/10.1093/jopedu/qhad038>

Dietz, G. (2012). *Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación: Una aproximación antropológica [Multiculturalism, interculturality, and diversity in education: An anthropological approach]*. Fondo de Cultura Económica.

Espinosa, O. (2017). Educación superior para indígenas de la Amazonía peruana: Balance y desafíos [Higher education for indigenous peoples in the Peruvian Amazon: Assessment and challenges]. *Anthropologica*, 35(39), 99-122.
<https://doi.org/10.18800/anthropologica.201702.005>

Freire, P. (1994). *Pedagogía de la esperanza [Pedagogy of hope]*. Siglo XXI. Guajardo

Freire, P. (1993). *Pedagogía del oprimido* (20a ed.) [Pedagogy of the oppressed]. Siglo XXI.

Guzmán-Valenzuela, C. (2021). Disrupting curricula and pedagogies in Latin American universities: Six criteria for decolonising the university. *Teaching in Higher Education*, 26(7–8), 1019–1037.
<https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1935846>

Mato, D. (2011). Interculturalidad y educación superior en América Latina [Interculturality and higher education in Latin America]. *Revista de Educación Superior*, 40(158), 25–42.

Minoia, P., y Castro-Sotomayor, J. (2024a). *Decolonial Pluriversities and Indigenous Knowledge in Latin America*. *Globalizations*, 21(2), 349–369.

Minoia, P., y Castro-Sotomayor, J. (2024b). Education and socio-environmental justice in the pluriverse: Decolonial perspectives. *Globalizations*, 21(2), 303–312.
<https://doi.org/10.1080/14747731.2024.2316880>

- Minoia, P., Tapia, A., y Kaukonen Lindholm, R. E. (2024). Epistemic territories of kawsak sacha (living forest): Cosmopolitics and cosmoeducation. *Globalizations*, 21(2). Advance online publication. 331-348.
<https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/14747731.2024.2308332?needAccess=true>
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro [The seven skills needed for the education of the future]*. UNESCO / Paidós.
- Moutinho, P., Leite, I., Baniwa, A., Mirabal, G., Josse, C., Macedo, M., Alencar, A., Salinas, N., & Ramos, A. (2021). The role of Amazonian Indigenous peoples in fighting the climate crisis. *Science Panel for the Amazon*.
<https://files.unsdsn.org/PB-Indigenous-en.pdf>
- ONU. (1948). *Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos*, 217 A (III). <https://www.refworld.org/es/leg/resol/agonu/1948/es/11563>
- Papa Francisco. (2015). *Laudato Si': Sobre el cuidado de la casa común [Laudato Si': On Care for Our Common Home]*. Libreria Editrice Vaticana.
- Papa Francisco. (2019). Pacto Educativo Global. Vademecum. En *Global Compact On Education*.
<https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/vademecum-espanol.pdf>
- Papa Francisco. (2020). *Querida Amazonía*. Libreria Editrice Vaticana.
- PUAM. (2024). *Memoria del Taller Regional: Certificación Técnica y Educación Intercultural en la Amazonía*. Programa Universitario Amazónico.
- Quijano, A., et al. (2024). *Colonialidad del poder y descolonización del saber [Coloniality of power and decolonization of knowledge]*. Siglo XXI.

- Rodríguez, C., y Hernández Loeza, S. (2024). Informe de factibilidad territorial, educativa y financiera 2024 de la carrera: «Gestión Integral del Territorio Amazónico» del Programa Universitario Amazónico (PUAM). En *Programa Universitario Amazónico*.
- UNESCO. (2013). *International Standard Classification of Education: ISCED 2011*. UNESCO Institute for Statistics. <https://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced>
- UNESCO. (2019a). *Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education—Legal Affairs*. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/global-convention-recognition-qualifications-concerning-higher-education>
- UNESCO. (2019b). *Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Latin America and Caribbean Legal Affairs*. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/regional-convention-recognition-studies-diplomas-and-degrees-higher-education-latin-america-and-0>
- Villalta, M. A. (2016). Educación intercultural en Latinoamérica: Análisis de las investigaciones de campo en la región. *Psicoperspectivas*, 15(1), 118–131.
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: Nuevas miradas sobre la educación en América Latina [Critical interculturality and decolonial pedagogy: New perspectives on education in Latin America]. *Tabula Rasa*, 10, 127–152.

---

¹ Mensaje Papa Francisco para el lanzamiento del Pacto Educativo Global (2019)