

Medio siglo de mitos y utopías: Cuerdas históricas de fibras incompatibles

Simón Yampara H.

Introducción

El por qué de los mitos utopías y cuerdas históricas de fibras incompatibles

a) La continuidad colonial, con el accionar/ reciclaje de las oligarquías ha transitado y hace transitar sobre mitos creados para ese propósito, al extremo de, convertir el mito en mitomanía y práctica política criolla cotidiana o las medidas adoptadas post revolución del 1952, respecto a los pueblos «indígenas», han servido de palanca y resorte de la vigencia / consolidación de la continuidad colonial (en ese sentido no ha habido ruptura alguna), pero sí ha provocado una serie de manifestaciones, protestas, huelgas y bloqueos de caminos como desacuerdo a la serie de medidas aplicadas. La continuidad colonial, lo que Gonzalo Rojas llama la pretendida «homogenización desde arriba..», es la negación del «derecho a la diferencia», la pérdida de la noción de la complementariedad de lo diverso, la «negación de la alteridad», puesto que esto bloqueó la dinámica de «desarrollo» de los Pueblos andinos e indígenas en general. Donde la utopía, cobra un doble sentido: para los nacionalizados bolivianos, su proyecto del «capitalismo del Estado», la creación de la «burguesía nacional» y para los pueblos originarios precoloniales, un permanente estanco, desconocimiento, inviabilización de su dinámica propia, ya que la «inquisición es la intolerancia», deslegitimadora de la dignidad de pueblos, acusadora de tradicionalistas anclados en el ancestro y el ancestro como cosa del pasado y como tal superado por la visión de la historia lineal.

b) En todo caso, muchas veces los intelectuales/académicos quieren entorcelar cuerdas de fibras incompatibles, como la integración o el mestizaje, que conviene aclarar: 1) una es la fibra sintética y aceitosa, hilada en sentido contrario del código del movimiento andino -de izquierda a derecha-; y otra 2) es la fibra de camélidos (vicuña - alpaca - llama) hilada para y en el sentido de la textilería andina, que expresa la cultura y cosmovisión andina. Entonces aquí surgen cosmovisiones y códigos de vida distintos, poco estudiados, sin embargo, hoy por hoy, conviven un espacio territorial, una estructura y un sistema jurídico yuxtapuesto, pero impuesto desde otras estructuras y valores de los invasores a lo propio.

c) El problema central es entonces que no se descifra / descodifica, la contradicción generada desde la Colonia (1532-35), segunda mitad del s. XVI, puesto que eso no ha cambiado substancialmente con la creación de la República de Bolivia (1825), lo que hoy se llama «indígena y no indígena». Es decir grupos etnoeconómicos transnacionales afincados en este espacio y Pueblos Originarios pre-hispánicos pregonando y reclamando sus derechos. Esto tiene que ver con la problemática de la identidad, la dignidad de pueblos; el acceso al territorio y los recursos naturales y el ejercicio de los derechos fundamentales entre estos pueblos y los grupos etno-económicos y no la primacía del derecho de estos últimos sobre los pueblos originarios como es la continuidad colonial, con la revolución del 1952, no sólo han pretendido homogeneizar, sino que, han querido incorporar en la matriz del pensamiento europeo con carácter

y condición de subordinado contradictoriamente a lo que Darcy Ribeiro llama «Pueblos testimonio», se los continúa considerando «sin Rey, ni ley, ni fe» y por tanto proveedora de estos elementos.

En otras palabras vivimos eso que dije en mi libro *Pachakuti - Kandiri en el Paytiti: Reencuentro entre la búsqueda y retorno de la armonía originaria* (1995) una especie de yuxtaposición de dos parcialidades, que al menos sería digno reconocimiento- de las cuales sólo es reconocida y oficializada una, el sistema republicano y éste vela más los intereses privativos de la oligarquía etnoeconómico transnacionalizada, creada con la revolución de 1952, puesto que resolver la diferencia es eliminar / expulsar / excluir al diferente.

Es decir, la superposición de sistemas y estructura de cuerdas y fibras históricas incompatibles son como diría Alfonso Reyes, «dos culturas enfrentadas, de hierro y de barro», porque obedecen a lógicas de vida distintas; sin embargo, el cultivo de la primera cuerda avasalla, impone y pretende doblegar o sustituir a la segunda, -como afirmando que hay que «incorporar a los domésticos» «sin fe» a la «vida nacional»- los resultados son la exclusión, la pobreza generalizada, la domesticación en la obediencia y educación para la mendicidad, en fin marginados / excluidos del acontecer político y económico. Consecuencia, la agudización de la contradicción, puesto que negando la identidad de pueblos pretenden reducir y renovar la dotación / bautizo de una nueva identidad desde afuera como es la mutación de «Indio a campesino», pero también es la negación de la visión animista del cosmos, que permite al ser humano estar cognitivamente amoldado al mundo, visión que los Pueblos originarios pre hispánicos, han conservado, protegido, guardado y hecho llegar hasta el siglo XXI (Medina, J. 2001:115). En fin, están al frente no sólo «dos culturas enfrentadas, de hierro y de barro», sino al decir de Medina: «La visión mecanicista ligada a los intereses del industrialismo y a la ideología del desarrollo y la visión animista del cosmos.. El mundo está vivo, no muerto como suponen los científicos... Los seres vivos están vivos porque son parte de un todo..., al decir de J. Lovelock «el planeta tierra es un ser vivo». Entonces están cognitivamente dos lógicas y cosmovisiones de vida.

1. Los mitos - mitomanía del Nacionalismo Revolucionario post 52

Las medidas y los postulados post 52 han durado cerca de 40 años, eso de la Nacionalización de las Minas (NM), Voto Universal (VU), Reforma Agraria (RA), Reforma Educativa (RE), que lejos de beneficiar a los pueblos originario / indígenas ha bloqueado su dinámica, al extremo de llevarlos a medidas extremas de protesta como el «bloqueo de caminos». Es decir como respondiendo «ustedes no se dan cuenta que nos bloquean cotidianamente con sus esquemas de desarrollismo, pero se molestan cuando nosotros hacemos notar nuestro malestar en algunos días de bloqueo o marchas pacíficas, hasta somos perseguidos y encarcelados por esa acción de disconformidad». Sin embargo, continúan promoviendo la política de homogeneización/ incorporación (supuesta) y exclusión sistemática en tanto identidad de pueblos con dignidad y derechos. Recién en los últimos 15 - 17 años, los propios postuladores y sus seguidores se han visto en la necesidad de revisar (con un reconocimiento implícito de su fracaso, del sentido «revolucionario» / «transformador» como pretendieron mostrar) y replantear esos postulados llamándolos: Reformas estructurales que inicia con el DS 21060 (1985), las reformas de la CPE (1995) la Ley de PP (1994), la Ley INRA (1996) la Ley Reforma Educativa (educación intercultural bilingüe). En nuestro criterio, lo que más cuidan es no desviarse de la tradición colonial, como ejemplo sólo tomaremos la Ley de Participación Popular/ Municipalización del país sobre re-

ductos de la reducción colonial «Toledana» como son las 314 secciones provinciales, hoy municipios, desconociendo las estructuras tradicionales, heredadas de las civilizaciones Tiwanacota e Inca, sobre todo el manejo y gestión del territorio continuo, discontinuo y según ecologías / ecosistemas internacionales y complementarios de los ayllu-marka-suyu, de las tierras altas y comunidades indígenas (Tentas, Tekoas) de las tierras bajas, pese a las acciones estructura republicana -la de las secciones provinciales- contrapuestas a lo anterior (ayllu-marka-saya-suyu) se desconoció a favor de la continuidad colonial y hasta fomentando neolatifundios en las tierras bajas y chaqueñas.

Este contraste podemos verlo en el siguiente cuadro:

Desde la tradición Prehispánica (parcialidad originaria)	Desde la tradición colonial y el Estado del 52 (parcialidad republicana)	
Memoria comunitaria Andina	Medidas Post 52	Medidas de reajuste estructural (1985)
<ul style="list-style-type: none"> - Estado del Qullasuyu / Tawantinsuyu / república del Qullasuyu (E.L. Niña Quispe (1930-33)/ dignidad de Pueblos / naciones originarias - Lógica de organización espacial holista, privilegiando la Tiwana/ Tawa (tetraléctica/ tetralidad), con control y usufructo del a) Territorio con acceso a los recursos naturales, b) Producción y economía comunitaria orientada a la Qamaña; c) Práctica de un tejido cultural y ritualidad como base de una educación comunitaria andina y d) Organización social, base jaqi y gobierno diárquico. - La Organización / institucional andina del Ayllu- Marka - Suyu , (tierras altas) comunidades y pueblos indígenas en las tierras bajas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de un nuevo Estado, sobre la ideología del nacionalismo revolucionario. - Nacionalización de las minas (1952) - Voto universal (1952) - Reforma Agraria (1953) - Reforma Educacional (1956) Código de la Educación Boliviana. 	<ul style="list-style-type: none"> - DS 21060 (1895)/ Reforma de la CPE 81995). Ideología de un Estado «Pluricultural y multiétnico». - Privatización / capacitación de las empresas Estatales. - Ley de Participación Popular (1994), Ley Electoral / Ley de Municipalidades. - Ley de SNRA / INRA (1996)/ municipios rurales con base en secciones provinciales con 20 % de recursos de la coparticipación tributaria. - Ley de Reforma Educativa con ideología de educación intercultural bilingüe.

Como vemos en el cuadro, no sólo estamos frente a dos sistemas y lógicas de vida, sino frente a dos tipos de tradiciones, la una ecológica y de convivencialidad con la comunidad biótica, como es la de los pueblos originarios y la otra, el hombre occidental -por haber sido «creado a imagen y semejanza de dios»-, se dedica a transformar al mundo -a la comunidad biótica- en beneficio de sí mismo, no importa destruyendo erosionando / degradando lo que era original. Es decir, afectando la ecología, el ecosistema y dentro de ellos a los pueblos originarios pre-hispánicos con tal de satisfacer el ego antropocéntrico del hombre occidental con el crecimiento material (Desarrollo capitalista). Esa dinámica se pregona e impone desde el Estado boliviano.

Sin embargo, eso que alguien nos dijo: «Hacen leyes/ reformas para distraer a la población en la chicana jurídica» pero en todo caso no se teje políticas estatales de un desarrollo armónico con la población/ pueblos del país.

Pero si pensamos al menos con alguna sensibilidad humana, encontramos que tampoco hay un real diagnóstico de la situación del país, sólo hacen diagnóstico de la cuerda de fibras sintéticas de los vectores del desarrollismo, para encontrar la pobreza material y combatirla, que hoy toma el nombre de la modernización, globalización y el mercado. Pero olvidan y dejan de lado la cuerda y la fibra de camélidos, por donde transitan los pueblos originarios pre-hispánicos que como tales son excluidos y marginados del proceso. Sin embargo, ellos viven también su propia dinámica y una modernidad a su manera, en su cosmovisión, fuera del sistema republicano, en una especie de penalización de sus derechos fundamentales en tanto pueblos, actores colectivos regidos por el derecho privado positivista como es la CPE.

2. Utopías y Pachacuti - Kandiri, Paititi de los Pueblos Andino Amazónicos

Bien sabemos que los Pueblos andinos amazónicos son herederos de las grandes culturas y civilizaciones como Wiskachani I-II Chiripa, Wankarani, Tiwanaku I- II e Inkario. Sobre éstas se impuso la colonización, los valores del hombre occidental que buscaban someter y domesticar a la naturaleza y a los miembros de la comunidad biótica a su servicio -entre ellos a los pueblos originarios- bloqueando la dinámica propia de convivencia de los pueblos andinos pre-hispánicos. Al pretender esta sustitución, no sólo provocan resultados desastrosos sino que dejan de lado conocimientos y sabiduría milenarios, la «ciencia de la Pachamama» -eso que Lovelock llama la «ciencia de la Tierra». Es decir, la veta cualitativa de la humanidad, expresada en la cosmovisión andina, que privilegia la filosofía/metafísica de la PACHA, porque ella implica el cultivo/procesamiento de la doble fuerza de la energía, material e inmaterial (espiritual), en forma armónica.

Entonces, mientras la continuidad colonial se afina en cientos de años de su conocimiento y permanencia en el espacio andino, este choca y rebota sobre los conocimientos y sabiduría de miles de años, donde la pacha no sólo es parte de la «ciencia tierra» sino que camina, va y viene. En ese devenir transita por el camino de la historia cíclica, sean estos ciclos de corta, mediana y larga duración. En este sentido, según la memoria comunitaria, estamos en el 3er. Pacha Kuti Grande (tercer milenio), donde la curva descendente de la colonización tiene que tomar forma ascendente. Eso es el 3er. Pachakuti, tomar conciencia y reconocer las experiencias y conocimientos producto de milenios, para cultivar un conocimiento y sabiduría renovados/oxigenados y sustentables en la PACHA. Eso es hacer «ciencia de la Pachamama».

Si bien han sido distraídos en el camino, entiendo que los Pueblos Andinos Amazónicos, mal llamados «indígenas», no renuncian a su estrategia del Pachakuti y Kandiri. Esto es el encuentro Tinkhu entre el Mallku (cóndor) Katari (vívora) Mallku (cóndor) - Titi (Puma), es decir, el procesode arqputerix. En las figuras tiwanaquita aparece el Katari emplumado o el Yawar emplumado, que son parcialidades de la energía del taypi (centro). Esto es una forma de funcionamiento de la «teoría de las parcialidades complementarias en un tercer factor implícito».

Entonces, mientras los pueblos de la amazonía buscan la «loma santa» como dirían otros, «la tierra sin mal», o la «buena vida sin los karayana», los pueblos andinos aymará-quichwa-uru-chipayatakamaneño buscan el proceso de «SUMA QAMAÑA» (vivir bien en armonía integral/holista entre todos los miembros de la comunidad biótica y con uno mismo).

Allí la práctica del Tinku (encuentro y reciclaje de energías) del proceso de arqueopterix teje la «buena vida sin los karai» y la «Suma qamaña» de los Pueblos Andinos. Pero, ¿qué nos dicen la república y los republicanos, los revolucionarios y los nacionalistas del 52 sobre esto?... Nada. Es más, por ignorancia dicen que estas son cosas superadas del pasado por el avance de los Pueblos y civilizaciones del occidente. Este momento tiene que estar de acuerdo con la ciencia y la técnica que avanzan y tenemos que ir al ritmo de ello, como si eso fuese así. Sólo el devenir devela, revela cuadros situacionales de la pacha. Aquí precisamente requerimos avanzar sostenidamente en un camino ecológico, social y culturalmente sustentable, desde los Pueblos Andinos amazónico Pacha Kutti Kandiri Paytiti (mutación/ transformación cualitativa sin perder la esencia humana de ser miembro de la comunidad biótica de la naturaleza). Traducido en la cosmovisión andina, desde el espacio de avance de la ciencia occidental y en el lenguaje de Lovelock, esto es «la ciencia de la tierra», o lo que Medina J. llama «producir una civilización planetaria de homeostasis biosférica». En este sentido, estamos frente a nuevos desafíos. La ciencia humana antropocéntrica tiene que hacer un giro hacia la ciencia de la tierra o hacia la ciencia de la Pachamama o Gaia, donde evidentemente el hombre/la sociedad es un miembro más de la comunidad biótica y no superior ni el más importante. Sólo ese proceso es sustentable en el tiempo y espacio. Es útil mirar la teoría de la relatividad de Einstein y la Física cuántica, para contrastarla en los Andes con la teoría de las parcialidades complementarias UTA del proceso Pachakutti.

3. Pachakutti y factores que perturban la dinámica fluida

Aquí quisiera retomar dos memorias comunitarias recogidas en el espacio territorial de Pakajaqui Karanka, que dicho sea de paso es cabeza y corazón del Pueblo aymara, y que para mí es algo bastante reflexivo. Eso es como sigue:

Aymara aruna	Traducción aproximada al castellano
<p>«Jiwasa aymananaka - qhichwanakaxa, ajarampi illamankhu juphampi sastanwa, janiwa khitisa ukhamaki chhaqtaykaxistaspati, pachamaman - achachilanakan ajayupampi - wilapampi jathachatatanwa, ukatwa jupanakapi chámachaisa, aruskipasa qamaptana, jan khuturu, kawkiru, yapha markanakaru ulaqasisa» (ayllunakari qamirinkan amuyt'apa)</p>	<p>«Nosotros los aymara-qhichua, somos como la quinua o cañagua negra (bioplasma / germoplasma originario - cobijado por la pachamama), nadie así normas nos puede hacer desaparecer, vivimos de la semilla, energía y la sangre de la Pachamama y los Achachilas (deidades andinas), por eso al convivir vivimos conversando / dialogando con ellos, para emularnos de nuestras fuerzas y energías, sin molestar, invadir a nadie, menos a otros pueblos» (Memoria comunitaria de los allyus andinos)</p>
<p>«Ma kimsa Achachilanaka jikisiwina yaixatasikt' asipxataynawa uraqachata: Reforma Agrairat jutir Achachilax satapawa: Nayan uraqi titluxaj akaja presidente Paz Estensoro (n) firmapani... ukharu Colonia Achachilaxa arsutapakirakiwa: Nayanuraqu titluxaja lip' ichinkiwa kuntur phuyumpi qiqazta... ukharuxa. Tiwanaku Amawt' a. Achachilarakiwa arsutana: jumanakaja naya, nayan sakina saskapta, jiwasan uraqapacha titulusa qalakiwa» (amawt' anaka tantachawina arsupa)</p>	<p>«En el encuentro de tres abuelos generaciones distintas al averiguar y exigirse sobre el derecho de la propiedad del territorio han expresado lo siguiente: Yo tengo mi título ejecucional con firma del presidente Victor Paz Estensoro, por tanto yo soy propietario legítimo... El otro abuelo de la época colonial a su turno también dijo: yo tengo mi título en cuero escrito con plumas de cóndor, por tanto yo soy propietario... a su turno el Abuelo Amawt' a Tiwanakuta, le dijo uds. mucho hablan del yo como si fuera sólo de uds. Nuestro título está en la piedra... pero no en cualquier piedra, en la PIEDRA DE TIWANAKU» (Memoria del encuentro de los Amawt' anaka, recogido traducido por S. Yampara 2000)</p>

Como vemos, la principal preocupación es el sistema de vida, sin exclusión alguna, donde el territorio como cobijador de la comunidad biótica natural es muy importante para el sistema andino. Su literatura estaría en los grabados líticos de Tiwanacu y el semillero de bioplasma de la pacha, hoy afectados por el proceso de colonización, seguido del sistema republicano, que perturban y bloquean el auto desarrollo y la convivencialidad natural que caracteriza a estos pueblos. De ahí podemos puntualizar lo siguiente:

- La república, como continuidad colonial, entorpece la identidad y la estructura organizativa de los Pueblos andinos como la institucionalidad andina del ayllu marka. Por tanto, afecta a la dignidad de los mismos.
- Limita el acceso al territorio y los recursos naturales y financieros. Sin este elemento difícilmente se va poder lograr el «combate a la pobreza», o la «democracia y participación ciudadana».
- La dignidad de Pueblos/naciones, pero con ejercicio pleno de derechos, un derecho mixto y combinado entre los intereses privados y comunitarios, diferente del derecho público, que establece qué es lo que está penalizado por el sistema republicano.

Desafíos

Tejer nuevo paradigma

- Nueva epistemología de las ciencias sociales/ruptura epistemológica
- Trabajar más la teoría de las parcialidades complementarias articuladas por el tercero incluido, contrastando con la lógica dialéctica Hegeliana de la tesis, antítesis y síntesis.
- Del antropocentrismo entrar en la ciencia de la ecología/ecosistema y la «ciencia de la tierra», la ciencia de la Pachamama y Gaia.
- Orientar la lógica de vida por la convivencia armónica de la comunidad biótica y el bienestar armónico entre ellas.

Bibliografía

COSUDE

2001 *La encrucijada*. Anuario. Plural editores.

GTZ-FAM Bolivia (J. Medina)

2001 «*Suma qamaña*». *La comprensión indígena de la Buena Vida*. Artes Gráficas Garza Azul.

YAMPARA H. Simón

2001 *El ayllu y la Territorialidad en los Andes. Una aproximación a Chambi Grande*. CADA/INTI ANDINO/UPEA, La Paz.

MEDINA, Javier

2001 *Manifiesto Municipalista. Por una Democracia participativa municipal*. Garza Azul, La Paz.

CAPRA, Fritjaf

2000 *La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos*. Anagrama, Barcelona.

ROJAS O., Gonzalo

1999 *De ángeles, demonios y política. Ensayo sobre la cultura y ciudadanía*, Muela del Diablo, La Paz.

YAMPARA H., Simón

1995 *Pachakutti - Kandiri en el paytiti. Reencuentro entre la búsqueda y retorno a la armonía originaria*. Edic. Qamañpacha CADA, La Paz, pp. 168

2001 Revista Pacha No. 6 aymara ayllunakasan Qamawipa, «Los Aymaras: Búsqueda de la Qamaña del ayllu andino» Edic Qamañpacha CADA La Paz, pp. 150

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA MAYA

1994 *Derecho Indígena Sistema Jurídico de los Pueblos Originarios de América*, Ed. CECMA, Guatemala CA, pp 302

ALBO, Xavier (compilador)

1998 *Raíces de América. El mundo Aymará*. Alianza América UNESCO, Madrid.

DE ZUTER, Pierre

1988 *Mitos del desarrollo rural Andino*. Ed. Horizonte, grupo tinkuy, Lima.

CONDARCO M. Ramiro

1982 *Zarate, El «Temible» Wilka Historia de la Rebelión Indígena de 1899 en la República de Bolivia*. Renovación Ltda., La Paz, pp 593 Altu Pata, Kupi Lupaka 29/05/02

WANKRA

1978 *Tawantinsuyu. Cinco siglos de Guerra Qheswaymara contra España Mink'a Chukiapu - Qullasuyu* pp. 557

TICONA, Rojas y Albó

1995 *Votos, Wiphalas, Campesinos y Pueblos Originarios en Democracia*, Cipca No. 43, La Paz, pp. 239

MEDINA, Javier

2000 *Diálogo de Sordos, Occidente y la indianidad. Una aproximación conceptual a la educación intercultural bilingüe en Bolivia*. CEBIAE, La Paz, pp. 472.