

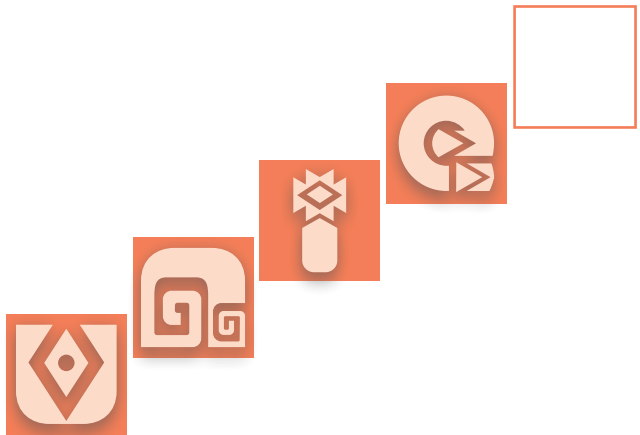
Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros

Unidad de Formación

“COSMOVISIONES Y FILOSOFÍAS”

VERSIÓN PRELIMINAR

Índice General

Presentación	5
Datos generales de los temas	7
Introducción	7
Objetivo holístico de la unidad de formación.....	10
Objetivos holísticos de los temas	10
Tema 1. Cosmovisión y filosofía	13
Objetivo del tema	13
Introducción	13
1.1. Aproximación teórica: la cosmovisión.....	15
1.2. Cosmovisión cosmocentrica y antropocéntrica	22
1.3. ¿Qué es filosofía?.....	23
1.4. Cosmovisión y filosofía	26
1.5. Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originario Campesinos de Bolivia	27
Tema 2. Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originarios de la Amazonia de Bolivia.....	31
Objetivo del tema	31
Introducción	31
2.1. Conceptos esenciales para comprender la cosmovisión y filosofía de los Pueblos Originarios Campesinos de Bolivia.....	32
2.2. Los Pueblos Indígena Originario Campesinos de la región de la Amazonia	40
2.3. Cosmovisión y filosofía: características comunes en los Pueblos Originarios de la región de la Amazonia	69
Lecturas complementarias	72
Tema 3. El Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originarios Campesinos del Chaco de Bolivia	77
Objetivo del tema	77
Introducción	77
3.1. Los Pueblos Indígena Originario Campesinos de la región del Chaco..	79
3.2. Cosmovisión y filosofía: características comunes en los Pueblos Originarios de la región del Chaco.....	81
Lecturas complementarias	83

Presentación

Bolivia está construyendo un nuevo Estado y una sociedad nueva. Este proceso implica que la educación no sólo deba “acomodarse” a los cambios sino también orientarlos. Para ello, junto con planificar de manera integral todos los componentes que hacen al sector educativo se deben identificar tareas esenciales y prioritarias. Una de ellas es la formación de maestras y maestros.

Para que la educación pueda cumplir con los desafíos emergentes de la transformación del país, es necesario que ésta sea descolonizadora, comunitaria, productiva, intracultural, intercultural y plurilingüe, de calidad (no sólo eficiente y eficaz sino también relevante, pertinente y equitativa), logrando llegar a todas y todos los bolivianos sin exclusiones. Estos principios básicos deben impregnar la transformación de las condiciones en las cuales se desarrollan los procesos educativos y formativos: currículo, organización, administración, infraestructura, equipamiento, personal educativo.

Si bien estos componentes son partes de un todo, es innegable que sin la participación comprometida de las maestras y los maestros no será posible avanzar en la dirección de estos principios: Excluyendo las variables extraescolares de los estudiantes (aspectos socioeconómicos, culturales y el contexto en el que habitan), es indudable que la calidad que los docentes imprimen a sus tareas y el ambiente que logran generar en el aula son los factores más importantes que explican los resultados de la educación (Cfr. OREALC, 2007).

Por ello, sin descuidar los otros factores, trabajándolos articuladamente, es necesario priorizar estratégicamente la atención a la profesión docente en los procesos de transformación de la educación boliviana, recuperando las lecciones aprendidas de su historia y proyectando un nuevo papel de los educadores bolivianos, no sólo como implementadores del cambio sino como sujetos activos y comprometidos del mismo.

Asumiendo esta visión estratégica, la Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” definió como Objetivos de la Formación Superior de Maestras y Maestros (Art. 33):

“1. Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, innovadores, investigadores; comprometidos con la democracias, las transformaciones sociales, la inclusión plena de todas las bolivianas y los bolivianos.

“2. Desarrollar la formación integral de la maestra y el maestro con alto nivel académico, en el ámbito de la especialidad y el ámbito pedagógico, sobre la base del conocimiento de la realidad, la identidad cultural y el proceso socio-histórico del país”.

Esta es la tarea fundamental que tenemos, en lo que a formación docente se refiere, en el Sistema Educativo Plurinacional. Como parte de esta tarea y como reconocimiento de la importancia de los docentes, las actuales Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros han ingresado en un proceso de transformación institucional en la perspectiva de convertirse en centros de excelencia académica. Para ello, el Ministerio de Educación viene apoyando con procesos de institucionalización, dotación de infraestructura, equipamiento y materiales de apoyo, procesos formativos y un nuevo Currículo de Formación de Maestras y Maestros del Sistema Educativo Plurinacional.

La Colección de Textos para la Formación Inicial de Maestras y Maestros, que ahora presentamos en versión preliminar, es parte de estas acciones. Así como otros materiales que el Ministerio de Educación está poniendo a disposición, se espera que estos textos puedan ser textos de apoyo en los que, tanto docentes como estudiantes de las ESFM, puedan encontrar:

- ❖ los objetivos orientadores del desarrollo y la evaluación de cada Unidad de Formación;
- ❖ los contenidos curriculares mínimos;
- ❖ sugerencias de actividades y orientaciones para la transferencia a la realidad en la que se ubica cada ESFM.

Si bien los textos serán referencia básica para el desarrollo de las Unidades de Formación, cada equipo docente debe enriquecer, regionalizar y contextualizar los contenidos y las actividades propuestas de acuerdo a su experiencia y a las necesidades específicas del área de influencia de la ESFM. Con la riqueza de la experiencia cotidiana y diversa, estos textos podrán ser mejorados sistemáticamente, en el marco del proceso de transformación de las ESFM en centros de excelencia académica.

El principal objetivo de estos textos es el de mejorar la labor docente y la formación integral de los futuros maestros y maestras.

**“Compromiso social y vocación de servicio:
Maestras y Maestros, forjadores de la Revolución Educativa”**

Roberto Aguilar Gómez
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Datos generales de los temas

Si bien es cierto que la cosmovisión y la filosofía son dos realidades diferentes pero complementarias, en el texto que se presenta por razones metodológicas ambas realidades se analizarán en forma separada.

Introducción

Para abordar la temática referida a la Cosmovisión y Filosofía, es necesario que se tenga establecido con claridad, los cambios de paradigmas que se presentan en la realidad del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de febrero de 2009 con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado, se marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Bolivia.

Así en la Constitución Política del Estado, en la Sección III Culturas, artículo 98, en el punto II, afirma “El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones” además, en el punto III de la misma sección y artículo complementa manifestando, “Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país”.

Siendo de esa forma uno de los principales postulados de la Constitución Política del Estado y su principal finalidad el VIVIR BIEN, alcanzar este fin supone desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje que permitan comprender la diversidad cultural del Estado y la relaciones de interculturalidad.

Para ello la Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, expresa que el sistema educativo plurinacional debe respetar las diversas expresiones sociales y culturales en sus diferentes formas, la misma Ley en el Capítulo II Bases, Fines y Objetivos de la Educación, artículo 3, punto 11 dice la “...educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una forma integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los seres humanos”, en el punto 14 del mismo capítulo y artículo manifiesta la educación “Es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento crítico”.

Para alcanzar los postulados, bases, fines y objetivos, propuestos tanto en la Constitución Política del Estado, como en la Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Formación de Maestros, ha elaborado el Diseño Curricular Base del Sistema Plurinacional de Formación de Maestros, en cuyo documento se encuentra el modelo educativo sociocomunitario productivo que permitirá el logro de los postulados, bases, fines y objetivos.

El Sistema Educativo Plurinacional, sustenta el modelo educativo sociocomunitario productivo en el paradigma del Vivir Bien.

Por lo expuesto el texto base que tiene en sus manos **Cosmovisiones y Filosofías**, busca a través del desarrollo de sus contenidos comprender la diversidad de Cosmovisiones y Filosofía que existe en el Estado Plurinacional, en este marco los temas que se desarrollan son los siguientes:

Tema 1, en ella se desarrolla conceptos referidos sobre cosmovisión, filosofía y la relación que existe entre ellas.

Tema 2, en primera instancia se realiza una breve explicación sobre la ubicación de los diferentes pueblos indígena originario campesinos que existen en el Estado Plurinacional, luego se describe de manera resumida los treinta pueblos que se encuentran en la amazonia, para luego describir las características comunes de su cosmovisión y filosofía.

Tema 3, se describe los tres pueblos indígena originarios ubicados en el chaco boliviano, concluyendo con una breve explicación de la cosmovisión y filosofía de los pueblos del chaco.

Tema 4, se realiza la descripción de los tres pueblos indígenas originarios ubicados en los andes de Bolivia, se concluye con una breve descripción de los de su cosmovisión y filosofía.

Tema 5, se describe las razones esenciales del emerger de las nuevas filosofías en Bolivia, básicamente se explica los principios de la filosofía del “Vivir Bien”.

Tema 6, se describe algunas de las cultura ancestrales del Abya Yala,

Tema 7, en se describe, el emerger de la filosofía de la liberación en el contexto de Latinoamérica.

Tema 8, en ella se describe algunas de las cosmovisiones y filosofía desarrolladas en varios lugares del mundo.

La Metodología que se utilizó para el desglose de cada uno de los temas, sigue el orden lógico propuesto en el diseño curricular base del sistema plurinacional de formación de maestros publicado por el Ministerio de Educación de Bolivia en febrero del 2011, siguiendo el orden de tiempo y espacio político ideológico y económico, partiendo de un análisis y reflexión propia, para proyectar ese análisis y reflexión hacia el Abya Yala y el mundo.

La estructura del texto permite leer y estudiar el material de manera ágil ordenada y sistemática, por ello al iniciar cada uno de los temas, éste se inicia con el planteamiento de objetivos holísticos, así mismo para un mejor análisis de cada uno de los contenidos se proponen actividades de inicio que son esencialmente preguntas que inducen a la reflexión y exploración de conocimientos previos, también se presentan actividades de desarrollo y de evaluación. Al concluir el tema se presenta un breve resumen de los contenidos abordados, además de lecturas complementarias que permiten ampliar la reflexión de las temáticas abordadas.

Un aspecto importante en la estructura del texto es que varios postulados, definiciones y cuestiones esenciales se puntualizan y explican reiteradamente en los diferentes temas, para garantizar el buen análisis del contenido propuesto.

Las cuatro dimensiones del ser, saber, hacer y decidir trabajamos de la siguiente manera:

Ser:

Para fortalecer los principios éticos-morales y el pensamiento reflexivo y crítico de nuestro legado cultural y milenario, en el estudiante, ofrecemos actividades individuales y grupales de reflexión sobre los principios de convivencia comunitaria de los pueblos originarios de tierras bajas y altas y del Abya Yala.

Saber:

El estudiante construirá sus conocimientos sobre la cosmovisión y filosofía de los pueblos originarios y el Abya Yala a partir de las experiencias de su vivencia diaria, las indagaciones orales, el análisis bibliográfico, la interacción con sus compañeros y el docente.

Hacer:

Para complementar el análisis teórico de los principios ético morales de nuestro legado cultural y milenario con la práctica diaria se motiva al estudiante a realizar un ensayo de análisis desde la cosmovisión de los pueblos originarios de su región sobre la práctica de los principios éticos morales en el aula y en la comunidad.

Decidir:

Para fortalecer el poder de decisión en los estudiantes, con compromiso de servicio comunitario, le ofrecemos al estudiante estrategias de educación popular para que desarrolle su capacidad de decisión.

La descripción de los contenidos básicos de cada tema está sustentada por un amplio bagaje de consulta bibliográfica de desatacados autores nacionales e internacionales de reconocido renombre. Para facilitar el aprendizaje de los mismos se ha utilizado un lenguaje sencillo apoyado por gráficos y recuadros que invitan al lector poner atención en las ideas principales.

Objetivo holístico de la unidad de formación

Fortalecemos los principios éticos-morales y el pensamiento reflexivo y crítico de nuestro legado cultural y milenario, a través del análisis de los saberes y conocimientos sobre la espiritualidad, cosmovisión y filosofía de los pueblos originarios, Abya Yala y la filosofía universal, a través de procesos dialógicos, comparativos, interpretativos y pluri-epistémicos, para decidir por la opción de vivir bien en comunidad, con la Madre Tierra y el Cosmos.

Objetivos holísticos de los temas

- Tema 1.** Fortalecemos el pensamiento crítico y reflexivo a partir del análisis de conceptos básicos de cosmovisión y filosofía haciendo interpretaciones, actividades lúdicas e investigaciones de vivencias diarias, para construir una forma de vida en armonía con la naturaleza, y toda forma de vida
- Tema 2.** Inducimos el desarrollo del pensamiento crítico y la convivencia comunitaria a partir de la reflexión de saberes y conocimientos de la cosmovisión de nuestros Pueblos Indígenas Originarios Campesinos sobre nuestra relación con el cosmos, la naturaleza, la familia – comunidad haciendo interpretaciones, debates, análisis, comparaciones y síntesis de la bibliografía sobre el respecto y la experiencia diaria para fortalecer el concepto de Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y el Cosmos.
- Tema 3.** Fortalecemos el pensamiento crítico y dialógico, mediante el estudio de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de la región del Chaco a partir de los conocimientos previos, reflexiones bibliográficas, graficaciones y debate para inducir la comprensión del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y el Cosmos.
- Tema 4.** Fortalecemos la comprensión de la cosmovisión y práctica de los valores y principios de los pueblos indígena originarios campesinos de la región andina a través de la práctica de usos y costumbres, y el trabajo comunitario productivo para inducir la convivencia comunitaria al vivir bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y el Cosmos.
- Tema 5.** Propiciamos el desarrollo del pensamiento crítico, el sentimiento de emancipación y la actitud de cambio a partir de la comprensión de los conceptos de colonialidad, colonialismo y el análisis de las filosofías emergentes e investigaciones en la comunidad sobre el bagaje cultural del concepto de Vivir Bien, para la comprensión de los principios de relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad.
- Tema 6.** Fortalecemos en nosotros el sentimiento de integración de los pueblos latinoamericanos a partir de la reflexión de las coincidencias en las cosmovisiones de

los pueblos originarios del Abya Yala, usando estrategias dialógicas que propicien la conciencia de vivir en comunidad con los principios comunitarios.

Tema 7. Propiciamos el desarrollo del pensamiento crítico y divergente a partir de saberes y conocimientos de la filosofía latinoamericana a través de prácticas dialógicas y comparativas para fortalecer los conceptos de inclusión y respeto al otro.

Tema 8. Promovemos el conocimiento de la cosmovisión del mundo, a partir de procesos dialógicos de cuestionamiento y crítica propositiva, que generen un movimiento de transformación paulatina hacia una comunidad mundial de vida y respeto hacia el ser humano, la naturaleza y la madre tierra.

Tema 1

Cosmovisión y filosofía

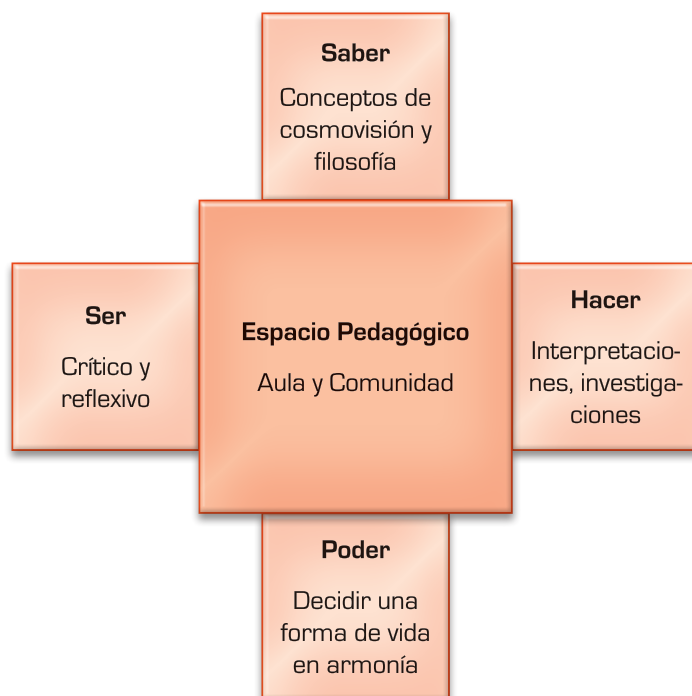

Objetivo del tema

- ✦ Fortalecemos el pensamiento crítico y reflexivo a partir del análisis de conceptos básicos de cosmovisión y filosofía haciendo interpretaciones, actividades lúdicas e investigaciones de vivencias diarias, para construir una forma de vida en armonía con la naturaleza, y toda forma de vida

Introducción

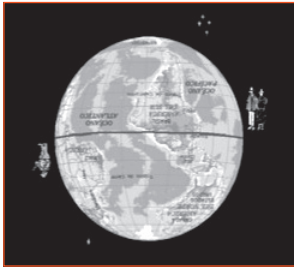
El estudio de las cosmovisiones y la filosofía desde el nuevo enfoque educativo descolonizador lo realizamos a partir de dos ideas generadoras: la “cosmovisión” y “Vivir Bien”. Para ello buscamos un espacio pedagógico conformado por el aula y la comunidad, donde realizamos interpretaciones, investigaciones y actividades lúdicas, individuales, grupales y colectivas, en el marco de un ambiente comunitario donde conocemos ideas básicas de cosmovisión y filosofía.

Actividades iniciales

Actividad Individual (Interpretamos los siguientes dos gráficos)

Gráfico 1

Diseño realizado por Román Morales Centeno

El sur es nuestro norte

La estrella polar es el referente de cosmoconvivencia de los pueblos del norte

La estrella Cruz del Sur es el referente de la cosmoconvivencia de los pueblos y culturas del sur (Joaquín Tórrez García)

Gráfico 2

Yampara 2009

Paradigma para vivir bien

- ◆ ¿Qué símbolos aparecen en este gráfico?
- ◆ ¿Qué significa cada símbolo?
- ◆ ¿Qué ha querido decirnos con este gráfico el autor sobre lo que es el "Vivir Bien"?

Interpretación individual

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Actividad grupal

- ◆ Conformamos el grupo de trabajo.
- ◆ Cada estudiante socializa su interpretación de los dos gráficos.
- ◆ Escribimos las ideas principales del grupo en el siguiente cuadro.

- ◆ Luego, socializamos estas ideas a los demás grupos.

Las actividades anteriores fueron propuestas para evocar tus saberes, conocimientos e imaginación sobre las **ideas generadoras** que nos proponemos desarrollar en este tema, ellas son la cosmovisión y el “**Vivir Bien**”

Actividades de desarrollo

Leamos individualmente el siguiente texto y respondamos las siguientes preguntas orientadoras:

- ⊛ ¿Qué es una cosmovisión?
- ⊛ ¿Qué importancia tiene para un estudiante de una ESFM reflexionar sobre la cosmovisión?

1.1. Aproximación teórica: la cosmovisión

1.1.1. ¿Qué es una cosmovisión?

El término “cosmovisión” (en alemán weltanschauung), fue formulado inicialmente por autores alemanes, entre ellos destacan los filósofos Emmanuel Kant y Wilhem Dilthey.

De acuerdo a la etimología griega, cosmovisión provendría de “cosmos”, que significa el mundo o el universo, y siendo éste el elemento primigenio de cosmovisión, podría enunciarse que ésta palabra involucra una visión global del mundo que surge a partir de las actividades vitales de la experiencia de la vida y de la estructura de la totalidad psíquica; estando por ende sometidas a las variaciones de la historia y de la cultura.

Al respecto el célebre filósofo boliviano, Federico Blanco Catacora, sostenía que “En términos generales es posible definir la cosmovisión como el conjunto de

ideas y experiencias que resultan de la reacción espontánea y total del ser humano (ya sea considerado como individuo o como colectividad) frente a todo lo que le rodea y existe para él”.

En cambio, para Mario Mejía Huamán la concepción del mundo o cosmovisión es la manera total de ver el mundo o la manera total de apreciar el mundo. Con el término mundo hace referencia no sólo a la naturaleza física que rodea al ser humano, sino a ese mundo espiritual propiamente humano. Concibe que la visión del mundo sea distinta porque los hombres reales de cada pueblo y cada nación son distintos.

Por su parte Guillermo Von Humboldt, afirma que la cosmovisión designa una cierta visión de conjunto relativa al mundo en que actúa el hombre, compuesta por una serie de convicciones que le permiten en alguna medida orientarse en él.

En consecuencia, con estas afirmaciones se puede mencionar que:

 La cosmovisión es una perspectiva general de explicación e interpretación puntos de vista de la realidad material y espiritual, su estructura y su origen, que es distinta o diversa, añadiendo que la esencia de la misma radica en el hecho de ejercer una influencia sutil o manifiesta en las acciones, creencias, costumbres, formas de pensar del individuo y la colectividad.

Registra tu concepto de cosmovisión [toma en cuenta tu criterio y el de tus compañeros, realizadas en las interpretaciones del primer gráfico, y la de otros autores que acabamos de contártelos].

.....

.....

.....

.....

Pregunta

¿Qué importancia tiene para un estudiante de una ESFM reflexionar sobre la cosmovisión?

1.1.2. La necesidad de una cosmovisión

El investigador Arthur Holmes asevera que la necesidad e importancia de la cosmovisión se encuentra en la necesidad de unificar el pensamiento y la vida; la

necesidad de definir la vida buena y encontrar esperanza y sentido en la vida; la necesidad de guiar el pensamiento; la necesidad de guiar la acción y la más importante la necesidad de ayudarnos a manejar una cultura cada vez más diversificada. A este punto de vista habría que añadirle que la cosmovisión proporciona, al ser humano, los componentes vitales para orientarle en el terreno intelectual, filosófico, científico, cultural, espiritual, etc.

Actividad ludica individual (Hacer la siguiente sopa de letras)

- ◆ Pinte de rojo las características de las cosmovisiones
- ◆ Pinte de azul los componentes de las cosmovisiones

Sopa de Letras

R	O	D	U	C	T	O	D	E	P	R	O	C	E	S
P	W	X	Y	Z	O	A	V	A	L	O	R	A	C	O
S	U	B	J	E	T	N	C	W	S	E	N	O	I	S
O	R	I	E	T	A	X	N	U	M	U	L	A	C	I
C	A	T	N	I	L	I	M	A	G	E	N	E	S	O
I	O	N	E	V	I	D	A	D	T	U	R	A	L	N

1.1.3. Características de las cosmovisiones

La cosmovisión posee determinadas características que le proporcionan una particularidad especial en relación a otras disciplinas y ciencias, Federico Blanco Catacora establece que las mismas son las siguientes:

- ◆ La cosmovisión es un saber connatural y espontáneo que aparece fruto de la naturaleza misma del hombre quién al interactuar con el medio entreteje formas de ver e interpretar la realidad.
- ◆ La cosmovisión es un producto de procesos biológicos y psicológicos como los sentimientos, emociones, deseos, impulsos, tendencias, instintos, a más de procesos racionales.
- ◆ La cosmovisión engloba la totalidad de sucesos que acaecen en la realidad, hecho que se contrapone a poseer un determinado objeto de estudio, empero esto hace que sea la fuente y origen de muchas disciplinas y ciencias.
- ◆ La cosmovisión se va conformando a través de una intrincada acumulación de experiencias y vivencias que se dan carentes de un procedimiento metodológico específico.

- ◆ La cosmovisión es ante todo una apreciación subjetiva tanto personal como colectiva que responde a la necesidad y al interés global y panorámico de la realidad.
- ◆ La cosmovisión enviste de gran valía a las costumbres y tradiciones arraigadas en la sociedad, así como al criterio proveniente de una autoridad grupal. Ellas constituyen manantiales de conocimientos.

Sin duda, éstas son las características más peculiares y comunes que puede tener la cosmovisión en general, vista desde cualquier ángulo o perspectiva discrepante o análoga de las múltiples culturas que subsisten en el mundo.

1.1.4. Componentes de la cosmovisión

En opinión del filósofo Wilhelm Dilthey, la cosmovisión integra tres componentes: Imágenes del mundo, valoraciones de la vida y orientaciones de la voluntad.

- a) **Las imágenes del mundo** son construidas por la colectividad ésta hace referencia a las nociones comunes y el comportamiento sentimental respecto de qué es y cómo la colectividad debe relacionarse con la naturaleza, con las cosas, las personas y los dioses. Se trata entonces de una imagen aprehendida afectivamente que da sentido a los ideales.
- b) **Las valoraciones de la vida** se refieren a las creencias en principios que dan sentido de ubicación a los actores culturales, definiendo sus intenciones, anhelos, tendencias y pautas de estimación, agrado, displacer, valoración o desaprobación de las conductas propias y ajenas.
- c) **Las orientaciones de la voluntad** connotan las tendencias y normas que forman, restringen y proyectan la vida psíquica de los grupos en tanto son asimiladas por el individuo. Se trata de las manifestaciones de placer sancionadas y válidas socialmente que autorizan al sujeto a proyectar su vida psíquica, efectuando acciones y emitiendo juicios de valor sobre los otros.

Investigación en la Comunidad

- ◆ Leamos los subtítulos 1.1.5 - 1.1.6 y 1.2
- ◆ Busquemos un informante que puede ser tu padre, abuelo o vecino, y hagámosle las siguientes preguntas: Según su comunidad originaria ¿Cómo se formó el mundo? ¿Cómo es la relación del hombre con la naturaleza? ¿Cómo se relaciona el hombre con su Dios o dioses? ¿Qué opinión tienen de “Vivir Bien”?.
- ◆ Preguntemos también a los entrevistados. Según su pensamiento actual ¿Cómo se formó el mundo? ¿Cómo es la relación del hombre con la naturaleza? ¿Cómo se relaciona el hombre con su Dios o dioses? ¿Qué opinión tienen de la vida?
- ◆ ¿Cuál de las cosmovisiones es cosmocéntrica? ¿Cuál de ellas es antropocéntrica? Fundamente sus respuestas

1.1.5. Desarrollo y conformación de las cosmovisiones

En el desarrollo de la cosmovisión existen ciertos estadios que anteceden a su nacimiento y formación, estas se denominan, según Federico Blanco Catacora: En mundo instrumental, mundo de goce y la cosmovisión propiamente dicha.

La primera instancia que emerge está ligada a las necesidades biológicas, las cuales deben ser satisfechas pues de lo contrario se generaría un estado de malestar en el individuo que en el peor de los casos lo llevaría hasta la muerte; por eso en la consecución de los recursos que satisfagan estas necesidades fundamentales se ha hecho imprescindible el empleo de herramientas de trabajo desde los más toscos hasta los más sofisticados. Este acontecimiento se ha venido denominar “mundo instrumental”, que es obra de la inteligencia humana propiamente dicha.

El segundo estadio que aparece es el llamado “mundo de goce”, cuya razón se halla en que el ser humano por naturaleza requiere de momentos de esparcimiento y entretenimiento artístico; al realizar las actividades de entretenimiento o diversión el ser humano se libera de las tensiones y preocupaciones que agitan su vida y su existencia; así la actividad artística le permite expresar de múltiples maneras su agitado mundo interior.

Satisfechas ambas necesidades asoma la “cosmovisión” propiamente dicha que tiene una particularidad sui géneris en el ser humano, y es la necesidad de saber y adquirir conocimientos, ésta se hace presente desde los primeros años de vida del niño pues él movido por este afán comienza a escudriñar primero su propio cuerpo y luego lo que está fuera de él (el mundo o realidad diferente del yo); en los años venideros ésta necesidad se irá incrementando con gran celeridad por impulso propio y por presión de la sociedad, permitiéndole adquirir un bagaje de experiencias, vivencias, ideas, nociones denominada.

Cosmovisión, que como se dijo es un conjunto de presuposiciones o premisas que se sostienen consciente o inconscientemente acerca de la constitución básica del mundo. Dicha cosmovisión se desarrollará no sólo en el individuo, sino también a nivel grupal.

1.1.6. La cosmovisión en la cultura de los pueblos

Los pueblos en todo el mundo han desarrollado una cosmovisión; es decir, que no existe cultura que no posea una concepción de su realidad y que de acuerdo a ella viva, “viendo” y dejando de “ver” determinados aspectos que responden a sus inquietudes, intereses y necesidades.

Esta manera de ver e interpretar el mundo, denominada “cosmovisión”, se ha desarrollado e hilvanado por medio de un prolongado proceso de interacciones continuas entre el ser humano, la colectividad y el medio natural. Como cada

grupo humano y medio natural posee peculiaridades y particularidades que las diferencian unas de otras; el resultado de sus interacciones resulta divergente y/o diferente, lo cual incide en el semblante o la concepción del mundo que cada una de las culturas posee.

En los pueblos nativos de América el desarrollo de su cosmovisión estuvo vinculado con la naturaleza¹ que lo era todo, incluyéndose en ella a los seres humanos y a las deidades. Concebían entonces que este mundo era patente, evidente a la sensibilidad y a la emotividad propia de cada uno de los seres que lo formaban. Era un mundo de religiosidad panteísta, puesto que todo en él era sagrado. Todo contenía una deidad incluyendo al ser humano y a la naturaleza. Era un mundo panculturalista porque todos los seres que residían dentro de esta comunidad tenían culturas equivalentes (seres humanos, naturaleza), donde cada quien aprendía de otros y enseña a los otros.

La cosmovisión de estos pueblos ancestrales se constituía en un continuo acontecer, era un mundo en el que se daba, en el que no importaban tanto los hechos como el flujo de la vida. Era un mundo de diversidad, de equivalencia de los heterogéneos, un mundo de armoniosidad donde el equilibrio no estaba dado, sino que había que criarla en todo momento y en cada lugar, por eso es que nadie redundaba, sino que se complementaba en la responsabilidad de criar la armonía del mundo². Es así que lograron desarrollar una cosmovisión cosmocéntrica, ritualizada, de crianza, de consideración y respeto³.

En cambio, en otros pueblos del mundo, como en el moderno occidente la cosmovisión, que tenían concebía al mundo como una máquina, un mundo desmontable susceptible de ensamblaje, yuxtaposición e integración de sus piezas sujeta a medida, ajuste y precisión. Este mundo es un aparato de ingeniería pensaban⁴.

1. Parte de la cosmovisión de los pueblos de este continente se la puede apreciar en la Carta del Jefe Indio Seatle al Presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce (1825), que textualmente dice: "Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas; el venado, el caballo, el águila majestuosa, son nuestros hermanos. Las crestas rocosas, las savias de las praderas, el calor corporal del potrillo y el hombre todos pertenecen a la misma familia". Revista "La voz del condor", 1 de abril, mayo, junio del 2001, Pág. 5.

2. "Aquí el hombre se esfuerza por la conservación de la armonía en las relaciones hombre-naturaleza". MEJÍA, Mario. "Hacia una filosofía andina". Lima-Perú, 2005, Pág. 52.

3. "...las antiguas culturas indias son las más futuras de todas...ellas han sido capaces, de perpetuar la identidad del hombre con la naturaleza, mientras el mundo entero persiste en suicidarse. Esas culturas, que la cultura dominante considera inculturas, se niega a violar la tierra: no la reducen a mercancía, no la convierten en objeto de uso y abuso: la tierra, sagrada, no es una cosa" GALEANO, Eduardo. "Ser como ellos". Editores TM, 4ta reimpresión, Colombia, 1997, Pág. 14.

4. "...las antiguas culturas indias son las más futuras de todas...ellas han sido capaces, de perpetuar la identidad del hombre con la naturaleza, mientras el mundo entero persiste en suicidarse. Esas culturas, que la cultura dominante considera inculturas, se niega a violar la tierra: no la reducen a mercancía, no la convierten en objeto de uso y abuso: la tierra, sagrada, no es una cosa" GALEANO, Eduardo. "Ser como ellos". Editores TM, 4ta reimpresión, Colombia, 1997, Pág. 14.

El mundo social (humanidad) era a su vez concebida como una masa de individuos donde cada uno persigue sus propios fines convirtiendo en medio a todos los demás. De allí la racionalidad lógica de proponerse fines coherentes y utilizar los medios convenientes para alcanzar sus propósitos. El contrato social (pacto entre los hombres, según Rousseau) establecido por ellos acuñaba normas sociales coercitivas, que restringían el accionar de los individuos para tratar de minimizar su impulso destructivo supuestamente connatural⁵.

Consideraban que el mundo es algo trascendente creado de la nada por un ser supremo que paradójicamente no se identificaba con su creación, sino que se situaba frente a ella como el sujeto ante el objeto (concepción gnoseológica). Su religión monoteísta proclamaba un solo Dios verdadero, una sola verdad y con ello daban lugar a la intolerancia y al exterminio, al mesianismo⁶ y al misionerismo.

En la cosmovisión de occidente moderno la cultura era un atributo exclusivo del hombre, lo cual lo diferencia de la naturaleza. El hombre culto debe dominar a la naturaleza afirmaban⁷ y someter a los otros hombres que no eran como ellos⁸. Expresaban la utopía de la disconformidad del hombre con el mundo tal como ha habido sido creada por su Dios.

El hombre creado a imagen y semejanza de Dios también es un creador y no tiene por qué conformarse con lo que existe. Esto santificaba el hecho de que el hombre todo lo podía. La utopía expresaba el deseo de un mundo creado por el hombre para la satisfacción del propio hombre. Tal forma de concebir a la realidad ha llevado a occidente moderno a la realización de acciones en contra de la naturaleza, causando una crisis ambiental que hoy en día es patente y a rechazar y negar su cuidado y protección⁹.

5. La teoría del "Contrato Social" sostiene que los hombres han establecido un pacto para asegurar el orden, puesto que el hombre es un animal egoísta, que obedece a apetitos y aversiones los que determinarían una lucha permanente, es por eso que se crearon al Estado y a las normas jurídicas. De esta manera, el hombre se despojaba de su derecho de libertad a favor de la comunidad.

6. Desde los frailes y funcionarios del reino colonial, hasta los misioneros de las sectas norteamericanas que hoy proliferan en América Latina, se crucifica a los indios en nombre de Cristo: para salvarlos del infierno, hay que evangelizar a los paganos idólatras. Se usa al Dios de los cristianos como coartada para el saqueo". GALEANO, Eduardo. "Ser como ellos", Editorial TM, 4ta reimpresión, Colombia, 1997, Pág. 22.

7. "Un mundo le es dado al hombre; su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Amansa y remoldea la naturaleza sometiéndola a sus propias necesidades..." BUNGE, Mario. "La ciencia su método y su filosofía". Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires, 1985, Pág. 7.

8. En 1581, Felipe II había afirmado, ante la audiencia de Guadalajara, que ya un tercio de los indígenas de América había sido aniquilado, y que los que aún vivían se veían obligados a pagar tributos por los muertos" GALEANO, Eduardo. "Las venas abiertas de América Latina", Editores Siglo Veintiuno, Quincuagésima séptima edición, México, 1989, Pág. 58.

9. "En el plano internacional, hallamos la misma negativa obstinada a cualquier tipo de solidaridad. El gobierno de Bush se negó a firmar el acuerdo de Kyoto sobre el efecto invernadero, no cumplió su promesa de regular las emisiones de dióxido de carbono...". CHOMSKY, Noam y otros. "Los dueños del mundo".

Finalmente, la cosmovisión moderna implica el proceso histórico de gestación de esta forma de mundo; por eso la modernización es el proceso histórico de imposición a los otros pueblos los resultados de la modernidad¹⁰.

1.2. Cosmovisión cosmocéntrica y antropocéntrica

1.2.1. Visiones contrapuestas en el mundo

Tal como se dijo con anterioridad la cosmovisión se manifiesta en la vida de las personas y las colectividades, esta visión resuelve en la práctica, la maraña de cuestiones sobre temas cruciales: la muerte, el sentido de la vida, el transcurrir de la historia, el orden de las cosas, la existencia de los grupos y de los individuos.

Esta cosmovisión es sentida, valorada afectivamente, compartida subjetivamente, creída, asimilada y asumida no sólo mediante procedimientos discursivos y racionales, sino gracias a una predisposición subjetiva.

Para finalizar la primera parte de este tema podemos hacer la siguiente actividad.

Trabajo de grupo

- ◆ Conformamos grupos en los cuales cada estudiante socializa los resultados de su investigación.
- ◆ El grupo redacta una conclusión de las intervenciones realizadas en su grupo. Y luego la socializa al conjunto en el cabildo comunitario.

Actividad: Cabildo Comunitario

Conclusiones:

.....

.....

.....

.....

10. "...el novelista peruano Mario Vargas Llosa explica que no hay más remedio que modernizar a los indios, aunque haya que sacrificar sus culturas, para salvarlos del hambre y de la miseria". GALEANO, Eduardo. "Ser como ellos". Editores TM, cuarta reimpresión, Colombia, 1997, Pág. 20.

Ambiente Comunitario:

- ◆ Respeto por la idea del otro
- ◆ No cortar la palabra del otro
- ◆ Asumir la actitud de escucha
- ◆ Pensar que todas las ideas son importantes
- ◆ Hacer prevalecer el consenso a la idea particular

Hasta aquí se analizó qué es la cosmovisión, es necesario ahora realizar un breve análisis de qué filosofía.

1.3. ¿Qué es filosofía?

Generalmente para iniciar el estudio de una ciencia o disciplina, se parte de una definición, tal como se hizo con la primera parte de éste tema, el análisis tuvo su origen en la definición de cosmovisión, en el caso de la filosofía es mejor procurar que el estudiante tenga una vivencia de ella.

Porque la filosofía es una actividad esencialmente del ser humano, en cuanto comienza a observar la realidad, aun sin pretenderlo se coloca en una actividad filosofante.

Por ello se puede afirmar que la filosofía, no se deja encerrar fácilmente en definiciones presuntamente exactas, más aun cuando vivimos en un mundo que cambia con rapidez.

Sin embargo por su naturaleza y su objeto y porque se debe partir de algún punto, se puede manifestar que la palabra filosofía surgió en la Antigua Grecia, significando “amor a la sabiduría”, la filosofía, es el amor de conocer, por conocer. Lo cual puede parecer inútil. Pero no lo es, ya que al no tener una finalidad práctica, es un fin en si mismo. Por lo que es querido. Así, tiene una finalidad, para quienes desean ampliar sus conocimientos.

Con el transcurrir del tiempo y según la realidad diversa de los pueblos, el sentido del concepto filosofía fue cambiando.

Para ti en tu vida diaria ¿Qué es Filosofía?

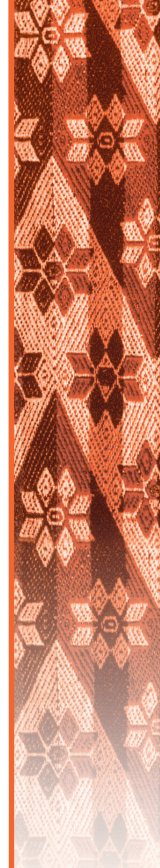
.....

.....

.....

.....

.....

1.3.1. La esencia y sentido de la filosofía

Existen numerosas y distintas escuelas y corrientes filosóficas, cada una le da un sentido específico al concepto de filosofía, le encuentra la esencia que le hace única y diferente, en esta diversidad se debe reconocer que llega un tiempo en que la filosofía entra no sólo internamente por su contenido, sino también externamente, por su manifestación, en contacto e interacción con el mundo real de su época.

Por ello, lo esencial de la filosofía, está en que esta, se cuestiona las cosas con una mayor amplitud de acción, que el resto de las ciencias. Mucho más que las prácticas o las sociales.

Entonces la filosofía deja de ser un determinado sistema respecto de otros determinados sistemas, llega a ser filosofía en general con relación al mundo, llega a ser filosofía del mundo actual.

En otras palabras la filosofía del mundo actual, se constituye en un sistema especial de conocimientos, sobre el lugar del hombre en el mundo, sobre las relaciones en que se encuentra con respecto al mundo circundante.

1.3.2. Características de la filosofía

La característica principal de la filosofía no la única es que ella se estructura en base a respuestas a una serie de preguntas, preguntas y preguntas últimas, o sea, por aquellas que van en la búsqueda del sentido final, de las cosas.

Cada rama de la filosofía, se hace preguntas últimas. Por la finalidad del objeto de estudio de ellas.

Por ejemplo, la antropología, pregunta cuál es la finalidad del hombre. La ética, se pregunta cual es la finalidad del actuar del hombre. De hecho, uno de los filósofos de antigüedad, Sócrates, buscaba el sentido, la finalidad del hombre, y defendió el hecho de que la felicidad era el fin del hombre. Fin que depende de las virtudes, parte del estudio de la ética.

Pero para la filosofía, la racionalidad, juega un papel fundamental en su estudio y asimismo, en su acción. La racionalidad, es el medio por el cual, podemos conocer lo que nos rodea. Es el punto de partida, para buscar y saber, cual es la finalidad del hombre, por ello Sócrates decía, con respecto a las virtudes y su conocimiento por medio de la razón, "Sólo el que sabe qué es la justicia [la cual es una virtud] puede verdaderamente ser justo y obrar justamente".

El breve análisis realizado permite que a continuación se describa algunas de las características de la filosofía y estas son:

- ◆ Conocimiento crítico, la filosofía se postula como un saber “crítico”, porque pone en “crisis”, en duda, ciertas cosas que no le parecen suficientemente claras o bien explicadas. Por ejemplo: los filósofos no están de acuerdo con los mitos. De esta manera se dice que la filosofía es desmitificadora en la medida en que propone liberarnos de prejuicios o de mitos que han aparecido a lo largo de la historia.

Como observa Cassirer, vemos surgir, aún en épocas recientes, una serie de mitos que es necesario combatir, como ejemplo, de la superioridad de ciertas razas, que ha traído consigo la discriminación y justificación de tantas guerras y atropellos a los derechos humanos.

- ◆ Certidumbre radical, la historia de la filosofía nos muestra cómo los filósofos no se conforman con cualquier clase de respuesta, un ejemplo, es Sócrates, quien buscaba insistentemente la verdad y una certidumbre a toda prueba.

- ◆ Fundamentado, este carácter quiere decir, que el filósofo desea saber en qué se basan, en qué descansan todos los conocimientos.

Filosofía nos lleva a pensar sobre los fundamentos en que se asientan nuestros conceptos, conocimientos y creencias, y para esto hace una exhaustiva revisión. Dichos fundamentos se llaman “principios” o “primeros principios”, Aristóteles define la filosofía como “ciencia de los primeros principios”.

Los primeros principios son independientes de otros principios para tener validez, son principios autosuficientes, que salen por sí y para sí

- ◆ Como Totalizadora, Wilhelm Dilthey (1833-1911, filósofo del historicismo), nos dice, según la historia, que la filosofía tiene una tendencia a la “universalidad”. Esto significa que la filosofía no se conforma con explorar fragmentos de la realidad, ni con dar visiones parciales del mundo.

La filosofía pretende darnos una “visión total”, universal o integral de las cosas. Implicando la aspiración de desentrañar el sentido último, total de la vida y del mundo; dentro de este sentido, tratar de ubicar y explicar el ser en todas sus manifestaciones.

- ◆ Sabiduría, caracterizando la filosofía como un conocimiento que se preocupa por encontrar el sentido de la vida humana, siempre con el fin de proyectar una vida mejor.

La sabiduría se adquiere pacientemente, a través de una larga vida y una práctica constante de valores, actitudes, etc. La sabiduría está plenamente arraigada en la vida humana, basándose en las verdades que corresponden al corazón y que la razón ignora. Conciérneme entonces que **la filosofía es una forma de vivir**, se entiende como la adquisición de una sabiduría tal que nos permita vivir bien, con excelencia, dentro de un ideal o norma de vida plenamente humana.

- ◆ Práctica, se trata de problemas y soluciones que tienen profundas repercusiones en la sociedad.

Entonces, la filosofía se constituye en una poderosa fuerza histórica, sirve para dismantelar prejuicios y falsas concepciones, para despejar el camino y construir nuevas alternativas y mejores mundos.

Analizamos la información de la investigación: ¿Qué es “Vivir Bien”?

En grupo deducimos lo siguiente:

a. Aspectos comunes en el relato de todos

.....

.....

.....

.....

b. Aspectos diferentes e importantes que se escucharon

.....

.....

.....

.....

c. Concluimos ¿Qué es Vivir Bien?

.....

.....

.....

.....

1.4. Cosmovisión y filosofía

Ya se dijo que la cosmovisión es una perspectiva general de explicación e interpretación puntos de vista de la realidad material y espiritual, su estructura y su origen, que es distinta o diversa, añadiendo que la esencia de la misma radica en el hecho de ejercer una influencia sutil o manifiesta en las acciones, creencias, costumbres, formas de pensar del individuo y la colectividad.

También se dijo que la Filosofía es una actividad esencialmente del ser humano, en cuanto comienza a observar la realidad, aun sin pretenderlo se coloca en una actividad filosofante.

En esta relación entre el hombre y el mundo circundante, la filosofía resulta estar en el centro mismo de todas las cuestiones conceptuales.

En la formación de la cosmovisión a parte de la filosofía, participan también la ciencia el arte, la religión, la política, la historia de un pueblo concreto.

Sobre el carácter de la cosmovisión, ponen su sello el estilo de vida, la actividad en la vida cotidiana y el trabajo productivo de los hombres, pero la filosofía ocupa un lugar especial en la cosmovisión, ¿en qué consiste ese lugar especial?, la filosofía es una ciencia que exige para todo demostración.

Desde sus orígenes la filosofía siempre ha tratado de demostrar los postulados que promovían, aducían argumentos en su defensa, elaboraban sistemas y doctrinas con pruebas exactas e irrefutables, trataron de ordenar los conocimientos filosóficos, al mismo tiempo refutaban el punto de vista de sus adversarios.

No simplemente rechazaban unas u otras opiniones, sino que alegaban argumentos fundamentales no contradictorios que impugnaban esas opiniones, de esa manera, demostrando unas u otras opiniones sobre el mundo y el lugar del hombre en él, la filosofía fundamenta la correspondiente cosmovisión.

Debido a ello la filosofía aparece como base teórica de la cosmovisión

Cada época histórica elabora su propia cosmovisión, su contenido y forma, dependen del nivel de desarrollo de su sociedad, la cultura en su conjunto, por ejemplo la descolonización, se elabora, en base a fundamentos de la cosmovisión de un pueblo que busca la descolonización, los argumentos en su favor, al mismo tiempo los argumentos críticos para combatir o desmontar los puntos de vista ajenos, en eso se manifiesta el papel importante o función conceptual de la filosofía.

1.5. Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originario Campesinos de Bolivia

El Estado Plurinacional de Bolivia se caracteriza por su diversidad sociocultural y lingüística en la que se reconocen distintas naciones y pueblos denominados por autonomía indígena, originario campesinos, esta riqueza cultural es una fortaleza inconmensurable que precisa de un estudio minucioso, puesto que muchas de ellas se encuentran al borde de la desaparición por la ausencia de políticas de apoyo y sostenimiento de sus singulares formas de vida.

Actualmente se conocen distintos pueblos indígena originario campesinos, la mayor parte ubicados en la región amazónica, pocos en la región del chaco y los andes, estos pueblos se encuentran diseminados por todo el territorio boliviano.

Estas culturas, milenariamente se establecieron y florecieron en distintos pisos ecológicos; muchos de ellos fueron absorbidos por la cultura occidental a través de la colonización y las expediciones religiosas; empero, pese a la incursión foránea gran parte de su acervo cultural se mantuvo en vilo, aunque otras lamentablemente desaparecieron o sufrieron cambios significativos.

En este tema se tratará de rescatar, revalorizar y comprender la cosmovisión y filosofía de cada uno de los pueblos originarios de Bolivia, para comprender su manera de ver, percibir, explicar la realidad y pensar la realidad en la que viven.

Se debe reconocer, que la cosmovisión y filosofía se tipifican y caracterizan, en buena medida, por la base geográfica, por ello no es lo mismo cosmovisión y filosofía en un desierto que en una selva, una cosmovisión y filosofía de altiplano que una de costa, una cosmovisión y filosofía polar y otra tropical, la cosmovisión y filosofía la hace el hombre pero la hace desde la naturaleza.

Los pueblos indígenas originario campesinos de Bolivia se ubican en las tres regiones geográficas de Bolivia, la amazonia, el chaco y los andes, la descripción que se realiza en los siguientes temas se lo hará base a las tres regiones geográficas.

Fuente: Imágenes Google

Actividades de evaluación

Autoevaluación

Preguntas	Si	No
1. La cosmovisión es la visión global del mundo que surge a partir de las actividades vitales de la experiencia de la vida.	☐	☐
2. Cosmovisión nada tiene que ver con la manera total de ver el mundo.	☐	☐
3. La importancia que tiene estudiar “ la cosmovisión” radica en la necesidad de definir la vida buena y encontrar esperanza y sentido en la vida.	☐	☐
4. La cosmovisión no tiene nada que ver con las costumbres y tradiciones arraigadas en la sociedad.	☐	☐

Analisis y reflexión

Fuente: <http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.organicamente.com>

1. Iguales pero diferente, luego de observar las imágenes que se presenta, a manera de ensayo, y como punto introductorio al siguiente tema, de manera individual, reflexiona y responde la siguiente pregunta ¿cuáles son los aspectos comunes que les une, que aspectos les hacen diferente?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tema 2

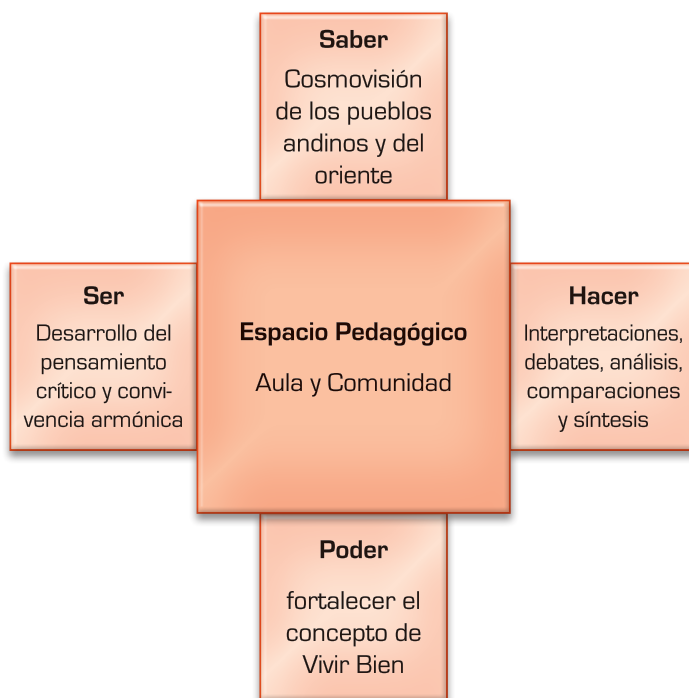
Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originarios de la Amazonia de Bolivia

Objetivos del tema

- ✦ Inducimos el desarrollo del pensamiento crítico y la convivencia comunitaria a partir de la reflexión de saberes y conocimientos de la cosmovisión de nuestros Pueblos Indígenas Originarios Campesinos sobre nuestra relación con el cosmos, la naturaleza, la familia – comunidad haciendo interpretaciones, debates, análisis, comparaciones y síntesis de la bibliografía sobre el respecto y la experiencia diaria para fortalecer el concepto de Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y el Cosmos.

Introducción

La reflexión crítica del pensamiento, la forma de vida, la organización política, económica, social de los pueblos indígenas originarios y campesinos de tierras bajas y tierras altas de Bolivia y el Abya Yala es importante para comprender las bases de la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Y la necesidad de contrarrestar la progresiva destrucción de nuestro Planeta.

La idea generadora del tema es: la construcción de los principios, valores, medios y metas del Estado Plurinacional, desde un pluralismo epistémico y un abordaje holístico.

Actividades iniciales

Leemos el párrafo relacionado a la Vida de los pueblos que está en la lectura complementaria 1 y debatimos en grupo las siguientes preguntas:

En la sociedad chiquitana:

1. ¿Hay inclusión y democracia?
2. ¿Cuáles son los principios, valores, medios y metas de su organización?
3. ¿Cómo es la relación con el cosmos y la naturaleza?

Escribir las respuestas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trabajo de grupo

- Leer reflexivamente el contenido 2.1. y responder las siguientes preguntas:
 - ◆ ¿Por qué la República de Bolivia se volvió excluyente?
 - ◆ ¿Cómo se manifiesta esta exclusión? ¿Quiénes eran los excluidos? ¿Qué consecuencias tuvo la exclusión?
- Socializar las conclusiones

2.1. Conceptos esenciales para comprender la cosmovisión y filosofía de los Pueblos Originarios Campesinos de Bolivia

El proceso de cambio que está atravesando el Estado Plurinacional de Bolivia a nivel político y social, nos obliga a estudiar y reflexionar sobre temas que siempre estuvieron latentes en la vida cotidiana del hombre boliviano y que deben ser abordados de manera urgente.

Reflexionar por ejemplo sobre las nuevas perspectivas para comprender la realidad social, que permitan desentramar el tejido de una sociedad excluyente, racista y colonial.

La historia de Bolivia, que algunos partidos tradiciones, realizaron intentos para mostrarse incluyentes y democráticos, sin tener mayor éxito, actualmente la actual Constitución Política del Estado, en su artículo primero afirma que: “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y multicultural, constituida en República Unitaria ...”, buscando así que la gente del campo si sienta reconocida , incluida como parte de un país, éste es el resultado de cinco siglos de colonialismo interno y externo, y que han marcado la mentalidad de la población y han afectado la posibilidad de una construcción integral de Bolivia.

Gracias a los pueblos originarios organizados en diversas instituciones, se ha puesto en agenda pública, política y estatal, temas prioritarios como la descolonización, la dignidad y la soberanía.

La comprensión de estos elementos permitirá el reconocimiento no solo de la diversidad cultural y étnica, sino de la cosmovisión y filosofía que cada una de estas culturas han mantenido por más de 500 años, mostrando una capacidad de resistencia al colonialismo y la colonialidad de una sociedad excluyente y que se constituyen en la base para estructurar el VIVIR BIEN.

Una de las tareas en este marco es conocer profundamente y reflexionar sobre la cosmovisión y filosofía de los pueblos originarios que forman el Estado Plurinacional de Bolivia y para comprender mejor la cosmovisión de los pueblos indígena originario campesinos, se debe tener clara de algunos conceptos centrales que a continuación se explican.

Debate en grupo

- ❁ Leer reflexivamente el contenido 2.1.1. y responder las siguientes preguntas:
 - ❖ ¿En qué consiste la planificación holística de tiempo, espacio y naturaleza en las actividades de los pueblos originarios de Bolivia?
 - ❖ ¿Será posible, hoy en día, seguir la misma lógica de nuestros pueblos originarios, para planificar nuestro tiempo, espacio y relación con la naturaleza?
- ❁ Socializar con los otros grupos las conclusiones

2.1.1. Concepción de tiempo, espacio, naturaleza

“Los astros y constelaciones que conforman el cielo andino-amazónico plagado de estrellas, ha sido el primer gran libro en el cual las culturas prehispánicas han sabido leer para planificar holísticamente el territorio, entendido como espacio - tiempo: Pacha” (Del Carpio y Miranda, 2008: 17)

Un ejemplo de lo que se acaba de afirmar, es que las cuatro estrellas que conforman la constelación de la Cruz del Sur que se encuentran talladas en el friso de la Puerta del Sol¹, acompañan a la figura central.

La constelación de la Cruz del Sur rige el solsticio de invierno, mientras que el solsticio de verano lo rige la constelación de Orión. Por su parte, la constelación de Qutu, principalmente las Pléyades, rigen el equinoccio de primavera que define la armonía comunal y el bien vivir, es decir el “Suma Qamaña” en aymara, “Allin kawsay” en quechua y “Teko Kavi” en Guaraní.

Por último, la constelación de la Gurawa corresponde al equinoccio de otoño, define el comportamiento social y las responsabilidades comunales, como son las tareas de preparación de la tierra, los riegos y la justicia comunitaria.

La figura central de la Puerta del Sol y el símbolo de la cruz del sur

Por su parte la constelación de Orión define un canon geométrico matemático con el cual se descifra el crecimiento proporcional de los elementos de la naturaleza; éste representa, por un lado el principio de ordenamiento natural en el cosmos y por otro, define armónicamente las proporciones de la naturaleza, el arte, la arquitectura.

La constelación de Orión define el principio de regeneración dinámica de la naturaleza

Con esta breve explicación, se puede apreciar algunos de los aspectos más relevantes del conocimiento y sabiduría del universo que desarrollaron las culturas andinas sobre el uso y manejo del espacio, el tiempo y la naturaleza.

Entre las constelaciones más importantes que definen el contexto cultural andino-amazónico-chaqueño se tiene:

La Constelacion de la Cruz del Sur	Chacana
La Constelacion de Orion	Chakasilu
La Constelacion de Tauro (Pleyades)	Qutu
La Constelacion de Escorpion	Gurawa

La “Cruz del Sur”, la Chacana, considerada femenina, además de regir la organización social, rige el firmamento andino en la época de sequía en complementariedad con lo masculino, es decir, con las épocas de otoño e invierno. Esta constelación define el “verdadero Norte” en el hemisferio sur, es circumpolar y señala al polo Sur, sirve de orientación cardinal como Norte a los viajeros que residen en éstas regiones del Sur de nuestro planeta.

1. La Puerta del Sol, actualmente se encuentra en el templo de Q’alasitasaya de Tiwanaku.

De acuerdo a nuestros estudios, la Puerta del Sol de Tiwanaku corresponde a un sistema calendario que toma en cuenta la astronomía y la astrología, reflejando así la cosmovisión de las culturas andino-amazónicas. Se trata de un calendario heliolunar donde los movimientos lunares sidéricos y sinódicos se ajustan al año solar.

Los meses son determinados por las fases lunares, es por eso que los conceptos “luna” y “mes” en el idioma aymara son sinónimos (Paxsi).

El año se determina por medio de los equinoccios y solsticios y está dividido en cuartales. El control lunar y el control solar son naturalmente una ayuda de suma importancia para pronosticar el tiempo, para la siembra, la cosecha, la caza y la pesca.

Por otra parte, el control del año solar se realiza ajustado al movimiento aparente del sol y a través de los símbolos del meandro, el año solar realiza un movimiento elipsoidal de 21 de junio a 21 de diciembre de derecha a izquierda y de diciembre a junio de izquierda a derecha, para completar el ciclo anual

El calendario aymara utiliza los planetas Venus, Mercurio y Marte, además del Sol y la Luna. Es importante recalcar que se trata de un calendario solar que utiliza aquellos planetas de los que podemos observar sus fases correspondientes a simple vista o con algún aparato astronómico simple. En contraposición a ello, los otros cuerpos celestes, como ser Saturno, Júpiter y Urano, no dejan reconocer ninguna fase.

La cosmovisión andino-amazónica no se limita solamente a un sistema heliocéntrico y tampoco a un sistema geocéntrico, sino que considera un sistema con varios puntos de referencia, es decir un sistema geo-luno-solar (tierra, luna y sol).

De estos tres puntos emanan las vibraciones que determinan las tonalidades de cada planeta por separado.

Fuente: Google imágenes del Universo

Los Planetas con relación al Sol

Descripción: En la parte superior se observa la relación de tamaños de los planetas en proporción al Sol. En la parte inferior se observa la relación de distancia de los planetas en relación al Sol.

Por lo explicado se puede decir que el mundo es la suma de muchas cosas complementarias que se necesitan unas a otras, los seres humanos son una de esas partes.

Nadie en el mundo puede estar aislado, de hechos jamás lo esta, siempre tiene lazos con los demás, sean estos humanos o no divinos o no.

En síntesis, el orden del mundo y el tiempo son cíclicos, no son lineales, no se puede ir en una sola dirección olvidando factores importantes.

No se puede dejar a los ancestros en el pasado, al contrario, ellos están aquí con nosotros, en nuestros territorios, porque no se han muerto ni han desaparecido, se sigue teniendo fuertes vinculaciones con ellos.

Entonces, la muerte no es alejamiento físico de alguien sino el olvido de las lenguas originarias, de las costumbres, la contaminación ambiental, la pérdida de la diversidad, el sufrimiento de los animales, la expulsión del indígena de sus tierras, la imposición de una sola cultura, esa es la muerte para los habitantes de los diferentes pueblos indígena originarios del Estado Plurinacional de Bolivia.

Debate en grupo:

- ◆ ¿Cómo se da la relación familia – comunidad en la Vida de los Pueblos Indígenas Originario Campesinos (PIOCs) de Bolivia?
- ◆ ¿Es posible volver a esta forma de vida, hoy en día, de qué manera?

2.1.2. Enfoque filosófico social de los pueblos originarios

Para comprender la estructura social de los pueblos originarios, se debe comprender los conceptos de familia y comunidad, estos dos conceptos al igual que muchos otros, como, ya se dijo surgen de observar de la conformación y el comportamiento de las constelaciones estelares, que han proporcionado patrones de proporciones y de relaciones que han sido aplicados a la planificación holística del territorio.

Con el uso y manejo de estas proporciones se han definido también códigos de comportamiento social en cuanto a las lógicas de distribución del territorio y a la conformación del núcleo social, que está constituido de la siguiente manera:

- ✦ **Jatha:** la familia nuclear y la familia extensa y el
- ✦ **Ayllu:** la comunidad y, en general, la relación de los seres humanos con la naturaleza y el universo en su totalidad.

Para el manejo político administrativo del espacio territorial se definen áreas en la extensión del territorio de la siguiente manera: Primero la **Panaka**, que significa el reconocimiento de una unidad dual, conformada por dos partes o parcialidades opuestas y complementarias, donde se establece un juego de correspondencias, oposiciones y emulaciones, las partes se denominan:

- ❖ **Aran**, la parcialidad de arriba o de aquí
- ❖ **Urin**, la parcialidad de abajo o de allá, dentro de las cuales se ubican las Sayañas o tierras de cultivo y las Aynupa, tierras comunales de cultivo y pastoreo.

En general en el Estado Plurinacional de Bolivia los pueblos originarios de Bolivia se organizan en Ayllus, Marcas y Suyus en los Andes, y en Tekoas y Tentas en los Llanos Orientales y el Chaco.

La característica esencial de estas culturas es el modo de vivir con respeto a todo cuanto existe, vivencia que se despliega en las ceremonias rituales que simbolizan el macrocosmos en un microcosmos, es decir la naturaleza en toda su extensión y grandeza: los ríos, los cerros, las plantas, los animales y los minerales.

Lo espiritual no es algo que trasciende o a lo que se accede por una fe impuesta de lo sobrenatural, sino es algo que se siente y percibe con los sentidos y se experimenta constantemente sintonizándose con la naturaleza.

Hasta el día de hoy, la forma de vida de los pueblos originarios mantiene ciertos valores heredados de sus antepasados, como la convivencia armónica, la cooperación entre sus habitantes, con la naturaleza y el cosmos.

2.1.3. Pensamiento de los pueblos originarios

El pensamiento de los pueblos originarios del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene base en la cosmovisión y su espiritualidad fundamentalmente, para comprender el pensamiento de los pueblos originarios campesinos, se partirá por analizar los espacios considerados como sagrados.

Del Carpio y Miranda, en su libro el Bien Común, realizaron un estudio sobre las construcciones de los lugares sagrados principalmente del templo de Aqhapana, en su observación y estudio encontraron que “El perímetro del cuarto cuadrado de la base de Aqhapana se convierte en el lado del cuadrado básico, con el cual se establecen los cuatro cuadrados concéntricos que definen los límites y el posicionamiento de las principales construcciones sagradas de Tiwanaku, convirtiendo así a la pirámide en el centro referencial y básico de la emanación del modelo a planificación territorial y demográfica de estas culturas prehispánicas” (Del Carpio y Miranda, 2008: 27-28)

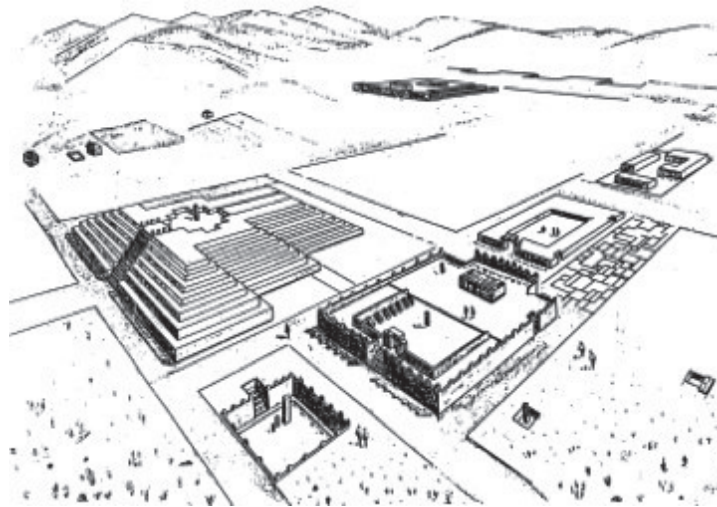
Comparando la construcción del templo de Aqhapana con el templo de Tiwanaku, Del Carpio y Miranda, encuentran que la lógica del perímetro cuadrado “...se repite nuevamente con el perímetro de la ciudad templo de Tiwanaku para definir los centros o Markas que se encuentran en las diagonales de la cuatripartición del espacio Para concebir el espacio como sacro, se utilizó la alineación de los sitios sagrados y de origen de los grupos consanguíneos, denominados Wak”a,

y a sus correspondientes Ayllus, a través de líneas que se desplazan del centro ceremonial hacia el espacio cubriendo todo el territorio que se encuentra bajo su jurisdicción, donde se alinean también los Achachila, ancestros masculinos que moran en las cúspides de las montañas, y las Apachita, ancestros femeninos que moran las abras de los montañas" (Del Carpio y Miranda, 2008: 27-28).

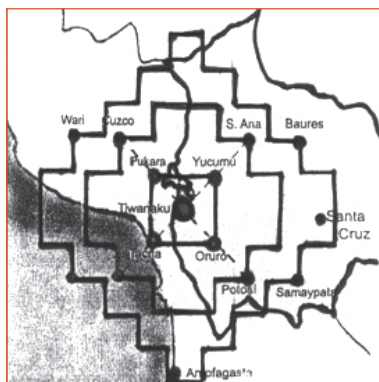
Se muestra a continuación imágenes que permitirá comprender mejor lo expuesto.

Akapana

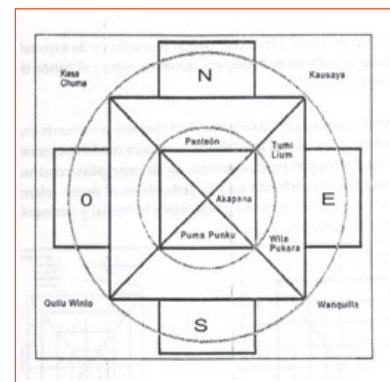
Fuente: Imágenes Google

En las dos imágenes que se muestran a continuación se observa la lógica explicada anteriormente, todo en base a la cruz del sur y la Chakana.

Fuente: Del Carpio y Miranda, 2008: 28

Organización espacial de los principales centros ceremoniales de los Andes a lo largo de las diagonales de cuatripartición del espacio, Siqi, emplazamiento de los sitios sacros en el territorio.

Fuente: Del Carpio y Miranda, 2008: 28

Por lo observado se puede decir que la Cruz del Sur representada en la Chakana, permitió organizar la estructura social y ubicar los lugares sagrados que cubren el territorio no solo de Bolivia sino del Abya Yala.

Actividad en pareja:

- Como una síntesis de las lecturas de los contenidos 2.1.4 Elaboramos una flor donde cada pétalo sea un valor de nuestros PIOCs y cada hoja una práctica a realizar para lograr ese valor

2.1.4. Valores

La sociedad se organiza como todo en la observación la observación de la naturaleza y la observación del universo, por ejemplo la constelación del “Qutu” (pleyades) que representa la comunidad, la generación de la vida como semilla “Jatha”, en base a la que se organiza el grupo social y el parentesco filial, dentro de un sistema de reciprocidad, para la generación de la Buena Vida.

La sociedad se rige entonces con una serie de valores como:

- La reciprocidad comunitaria, que se constituye también en un principio económico basado en la prestación de servicios que uno recibe del otro cuando necesita ayuda y dará a su turno cuando el otro necesite esa ayuda. Lo esencial de la reciprocidad comunitaria, no es que se intercambia, sino se da.
- Buena Vida, “Suma qamaña”, “Allin Kawsay”, en guaraní “Ñande Reko” o “Teko Kavi” (vivir bonito), no son susceptibles de medición porque no se fijan en el aspecto material y la satisfacción humana.
Desde la visión y vivencia aymara, la suma jakaña (el vivir bonito), se manifiesta en el ayni, la mink’a, los encargos, el amparo, en el criarse mutuamente, en el tumpasiña (preocuparse por el otro), en la conversación, en la ritualidad, en los conflictos y formas de disolverlos. Todas estas maneras profundas de regenerar la vida están en la raíz misma de la existencia del ser humano (Renigfo, 2002: 57)
- Vivir Bien o espléndida existencia, “Allin Kausay”, es un principio y valor importante del modo de vida del hombre andino amazónico, que se inicia con el “allin ruay” o hacer bien las cosas es decir hacerlas realmente, para ello se necesita que cada uno tenga una vida buena, dentro del equilibrio de pares complementarios.

Lo expuesto en este primer punto, permitirá ahora al estudiante, ubicarse social y geográficamente como uno ser humano importante en el Estado Plurinacional de Bolivia y reconocer el pueblo de donde vienen sus antepasados y uno mismo, para ellos en los siguientes subtítulos de éste tema y en los temas 3 y 4, se irá describiendo de manera resumida cada uno de los 36 pueblos indígena originario campesinos reconocidos en la constitución política del estado.

Actividad individual de análisis:

Realizamos un cuadro sinóptico de la cosmovisión y filosofía de los pueblos indígena originario campesinos del oriente boliviano, ejemplo.

Pueblos	Territorio	Lengua	Organización Política	Organización Social	Actividad Económica
Afroboliviano	Yungas	Desapareció		Fueron esclavos	Agricultores
Araona	Puerto Araona	Mimi	Ancianos	Fueron reducidos a esclavos	Explotación de caucho

2.2. Los Pueblos Indígena Originario Campesinos de la región de la Amazonia

Por la ubicación geográfica, en la región amazónica del Estado Plurinacional de Bolivia, existen 30 pueblos.

Antes de realizar un análisis y reflexión de la cosmovisión y filosofía, en primera instancia realizaremos una breve descripción de cada una de los pueblos aspectos relevantes de su cultura para que a partir del conocimiento de esa realidad se comprenda la cosmovisión y filosofía de los pueblos de la región amazónica.

Los pueblos ubicados en la región amazónica son:

2.2.1. Afroboliviano

El pueblo Afroboliviano, llegado a asentarse en la región tropical del departamento de La Paz, los primeros habitantes provenían del África fueron arrancados de su lugar natal de nacimiento, sus descendientes hoy se han establecido en uno de los parajes más cautivadores del departamento de La Paz, como son los Yungas, a continuación se describen algunas sus características principales.

- Lenguaje ancestral:** El lenguaje original con que llegaron, desapareció por la imposición despótica de quienes fueron sus amos; así el kikongo, el mani kongo, el luba y otros desaparecieron.
- Territorios de asentamiento:** Las comunidades más representativas del pueblo Afroboliviano se encuentran en Tocaña, Chijchipa y Mururata (Nor Yungas); Chicaloma (Sud Yungas).
- Historia y organización social:** Los registros antiquísimos sobre este pueblo datan del siglo XV, eran provenientes del África, de Angola y Congo, los trajeron a esta hasta esta parte del mundo para que trabajen en las minas del Cerro Rico de Potosí. El célebre libertador Simón Bolívar anticipó su liberación e Isidoro Belzu firmó su emancipación; posteriormente, fue la Reforma Agraria que les devolvió la dignidad librándolos del trabajo obligatorio.

Un hecho curioso de este gran pueblo traído de otro continente fue que el primer Rey negro que se conoció en Bolivia, tenía el nombre de Bonifacio I (2da. Entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia; 2008, pág. 9).

Los afrobolivianos sufrieron las vejaciones de todo pueblo sometido por otra cultura, tratados como bestias eran marcados en su cuerpo, por sus dueños, con hierros candentes, algunos llevaban incluso hasta cuatro marcas. Sus nombres nativos fueron cambiados por la fuerza, tal situación también aconteció con sus lenguas de origen (2da. Entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia; 2008, pág. 9).

2.2.2. Araona

El pueblo Araona fue presa de la explotación y del asedio continuo de sus perseguidores, españoles y colonizadores, sobrevivieron porque se adentraron en lo más profundo de las selvas amazónicas, y ahí permanecieron por muchas décadas hasta que finalmente volvieron a aparecer a mediados del siglo XX, las características que los distinguen como una gran cultura que floreció en las fascinantes selvas amazónicas son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Los Araonas pertenecen a la familia sociolingüística conocida como tacana. **Lenguaje ancestral:** Los Araona se comunican por medio de la lengua conocida como mimi, empero también emplean señas, silbidos y golpes en los árboles.
- b) **Territorios de asentamiento:** Aunque vivieron como nómadas, llegaron a situarse en el norte del departamento de La Paz, en la provincia Iturralde, municipio Ixiamas, teniendo su principal núcleo el Puerto Araona.
- c) **Historia y organización social:** El primer contacto con los Araona se realizó en 1867, por obra de los misioneros Mancini y Codenach. Posteriormente, fueron agrupados y reducidos a una misión y trasladados a Ixiamas y Tumupasa. Con la explotación del caucho, fueron abatidos y esclavizados hasta casi desaparecer. Los actuales sobrevivientes de este genocidio descienden de dos familias: Caviña y Araona. Ellos sobrevivieron escapando de sus sicarios y viviendo como nómadas en las profundas e impenetrables selvas amazónicas hasta 1960. Actualmente sólo subsiste la familia Araona.
- d) **Organización política:** Una de las peculiaridades paradójicas de este pueblo es que no tenían una autoridad estable, empero este vacío de poder era compensado por los ancianos quienes ejercían cierta influencia en el grupo. En situaciones fortuitas el poder recaía en los miembros que poseían carisma (líderes naturales), por ser diestros en la caza, por tener pericia en la imitación de los sonidos de los animales, por tener cualidades solidarias, oblativas y altruistas. Aunque algunos investigadores, sostuvieron que entre ellos existía un capitán que ocupaba un puesto permanentemente.
- e) **Organización económica:** Los Araona realizan actividades económicas de auto sostenimiento, sin producir excedentes. Los principales productos que cultivan son: yuca, plátano, camote, walusa y maíz. Ocasionalmente, se vinculan al mercado a través de la castaña [almendra amazónica]. Por otro lado, también se dedican a la caza, pesca y recolección de diversos frutos silvestres.
- f) **Cosmovisión:** El pueblo Araona cree en los espíritus (deidades), aseveran que el entorno natural posee vida (postura animista). Según versiones de las misio-

nes religiosas que convivieron con este pueblo, aseveran que cuesta bastante que los miembros de esta comunidad tengan fe, puesto que ellos creen o buscan tener potestad sobre los espíritus y sobre Dios. El yanacona (el chamán) es el que se tiene la virtud y la facultad de comunicarse con los espíritus. Según los misioneros estos chamanes ya no existen; sin embargo, los Araona sostienen lo contrario, empero en la actualidad continúan desarrollando algunos rituales mágico-religiosos.

2.2.3. Ayoreo

El pueblo Ayoreo acogió a las misiones y su vida se ligó a ellas, gran parte de su cultura se ha perdido por este sincretismo.

- a) **Lenguaje ancestral:** la lengua que emplean para comunicarse es el ayoreo
- b) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Ayoreo se estableció en el departamento de Santa Cruz; en las provincias de Germán Busch y Chiquitos; viven en varios municipios, siendo sus principales comunidades Zapoco, Posa Verde, Puesto Paz, Guidai Ichai, Santa Teresita, Tobita, Urucú, Motacú, Rincón del Tigre y Belen.
- c) **Historia y organización social:** El primer contacto que tuvieron los españoles con el pueblo Ayoreo se dio en el año 1537; las misiones sobrevivieron después entre 1724 y 1745. En la época Republicana cuando se dio la Guerra del Chaco se encontraron en medio de la contienda, teniendo que huir y dispersarse en el monte o en las tierras de los chiquitanos. Posteriormente, se los contacto en la década de los cuarenta; en 1950 se establecieron nuevas misiones para albergarlos.
- d) **Organización económica:** La agricultura de autoconsumo ocupa un lugar importante en sus vidas, cultivándose maíz, yuca, plátano, frijol y zapallo; la caza de animales se constituye en otra fuente de alimentación, empero ha disminuido por la presencia de foráneos en sus lugares tradicionales de caza. El comercio de la madera es practicada eventualmente.
- e) **Cuidado de la naturaleza:** El pueblo Ayoreo otorgaba a la naturaleza un carácter maternal. Por ello, la respetaban y cuidaban, porque les brindaba lo necesario para la alimentación, la vestimenta, las creaciones artesanales y otras actividades (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 23).
- f) **Cosmovisión:** El pueblo Ayoreo cree en los jnanibajade u hombres antiguos. Ellos fueron artífices del orden en el mundo, la naturaleza, las leyes, la cultura humana y sus instituciones. El jnanibajade tiene la facultad de cambiar de forma, pudiendo convertirse en humano, animal, mineral o vegetal, ya sea por su propia voluntad o por la intervención de Dupade, el sol. Sostienen que el origen de la muerte se debió a que los antiguos siguieron al Tapir en vez de la luna, la cual muere y resucita constantemente. El origen de las plantas cultivadas es atribuido a la Asojna, ave, y la Decangón, avispa. Al morir el espíritu del Ayoreo reaparece en el "mundo del medio", la

tierra, reencarnado en animal o vegetal. Y tras fallecer cazado o recolectado emprende otro camino, ahora al “mundo de arriba”, para esperar otra opción de habitar el cuerpo de una criatura humana. Este ciclo hace ver que no existe final para la vida [Décimo sexta entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia; 2009, pág. 20-23

El pueblo Ayoreo creía que cada objeto tenía un poder especial, por ejemplo afirmaban que el Sol, que era un Dios, tenía poderes que iban en beneficio de las comunidades. Pero si estaba molesto podía castigar a las personas.

Asimismo pensaban que el chillido de un murciélago o macono era un augurio de la suerte, que podía devenir en la muerte o en el derramamiento de sangre de algún miembro de la comunidad.

2.2.4. Baure

El pueblo Baure fue considerado por los jesuitas como una gran cultura por su progreso y sapiencia, las características que los distinguen son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a la familia sociolingüística Arawak.
- b) **Lenguaje ancestral:** El idioma común y único entre este pueblo era el baure, que provenía de las tribus salvajes que existieron con anterioridad.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Baure se encuentra ubicado en distintas poblaciones del departamento del Beni; provincias Iténez y Mamoré; municipios Baures, Huacareja y Magdalena, el principales núcleos de asentamiento es la comunidad Baure y Carmén.
- d) **Historia y organización social:** Los religiosos Eguiluz (1.692) y Barraze (1.696) fueron los primeros jesuitas que dieron noticias acerca del gran pueblo Baure. Al poco tiempo se fundaron varias misiones entre ellas la de Magdalena en 1720, al cual concurren los Baure. Los jesuitas elogiaron a este pueblo pues manifestaban que eran los cultos y desarrollados. Entre sus singularidades construyeron monumentales camellones, lomas artificiales y los canales interfluviales. La familia de los Baure, tiene base en el matrimonio monogámico, con tendencia a la exogamia; su sistema de residencia es patrilocal a neolocal y el parentesco deriva del padre (descendencia patrilineal).
- e) **Organización Política:** Los principales pueblos de los Baure presentan una estructura política que no difiere de la clásica organización política del Estado, por ejemplo, en cuanto al funcionamiento de la H. Alcaldía Municipal, etc. Pero, en las comunidades lejanas si bien existen autoridades que dependen de la Alcaldía o del Corregimiento, también existe un “Cabildo Indígena”, dirigido por un “cacique”, elegido por todos los miembros mayores de la comunidad Baure. En épocas pasadas este cargo se lo heredaba.
- f) **Organización económica:** En épocas ancestrales la producción agrícola estaba íntimamente relacionada con la denominada “cultura hidráulica” (camellones y terraplenes).

En la actualidad se practica una agricultura poco productiva, con bajo nivel de rendimiento que se complementa con la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Todas estas actividades no generan excedentes.

La ganadería de la zona fue introducida por los jesuitas y continuada por los colonizadores. De esta actividad, participan, de manera ínfima, algunos Baures. La región también posee bosques naturales de castaña y siringa que son aprovechados los Baure para la fabricación del chocolate que es comercializado.

- g) **Cuidado de la naturaleza:** Empleaban la tierra de forma racional y ecológica, pues la hacían descansar para no agotarla con el sobrecultivo, lo mismo sucedía con la caza y la pesca.
- h) **Cosmovisión:** La comunidad Baure se caracteriza por ser animista, afirman que los espíritus de la naturaleza denominados “achané” se encuentran desperdigados e inmersos en todos los seres de la naturaleza (animales y plantas).

Un denominativo que otorgaron los Baure a estas deidades fue el de “amo”, a quienes el hombre debe pedir la venia correspondiente cuando se practica la caza, la pesca o la recolección de frutos, raíces u otras especies. Los Baure creen en un dios protector y poderoso llamado bikini; tienen la creencia y el mito de que existen muchos animales “peligrosos” que dañan y engañan al hombre; tal es el caso de la víbora, que se presenta al hombre encubierta. Actualmente, existe mucha influencia de la iglesia cristiana en su cultura.

Finalmente, “el conocimiento sagrado, en general, era poseído por las personas más ancianas y por los caciques que mandaban a los pueblos” (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 276).

2.2.5. Canichana

El pueblo Canichana (que se escribe y pronuncia canisiana) se caracteriza por ser conocidos como los campaneros guerreros que vencieron con valor y destreza a los conquistadores portugueses en moxos, tienen las siguientes peculiaridades:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a una familia sociolingüística no clasificada.
- b) **Lenguaje ancestral:** Utilizan la lengua originaria canichana.
- c) **Territorios de asentamiento:** Este magnífico pueblo se asentó en el departamento del Beni, específicamente en la provincia Cercado, municipio San Javier; sin embargo su principal núcleo de asentamiento es San Pedro Nuevo.
- d) **Historia y organización social:** El pueblo Canichana se mantuvo en la incógnita durante mucho tiempo, hasta que en 1693 fueron contactados. Posterior a esto se fundará en 1696, la reducción de “San Pedro de los Canichanas”. Los españoles formaron milicias con ellos: Maraza, cacique Canichana, fue nombrado como “Cacique Vitalicio de todos los pueblos de Moxos. En la época del auge del caucho, fueron empleados principalmente como canoeros. Ciertas investigaciones sobre este pueblo aseveran que el nombre de Canichana guarda estrecha relación con el de caníbal. “En castellano, sabemos que ca-

nichana quiere decir “comer carne humana Dice Elba Espíndola”. (La Prensa, Serie treinta y seis etnias de Bolivia, 2009; pág. 21)

- e) **Organización política:** Al convivir con criollos y mestizos la organización política de este pueblo se fue complejizando. Actualmente se organizan en una Sub-central Indígena, cuya máxima autoridad es elegida anualmente en una magna asamblea o “Cabildo Indígena”, hecho que no deja de manifiesto cierto principio de reestructuración étnica.
- f) **Organización económica:** Las actividades económicas que realiza son exclusivamente de sobrevivencia, dedicándose a la caza, pesca y recolección de frutos y plantas silvestres. El pueblo Canichana carece de tierras cultivables o aptas para la ganadería ni siquiera en pequeña escala. Por lo general, sobreviven de la venta de su fuerza de trabajo, como peones, en las estancias ganaderas de los hacendados de la zona.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** Respecto del cuidado de la naturaleza se puede decir que los Canichana tenían conocimientos sobre el cuidado de la tierra, evitaban la sobreexplotación haciendo reposar la tierra para que no se dañara. Respetaban a los árboles sobre todo a los grandes pues los consideraban sagrados, sólo recolectaban sus frutos y hojas (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 276)
- h) **Cosmovisión:** Considerando sus antecedentes, habría que resaltar que entre los Canichana aún se lleva a cabo la práctica de una fiesta en la que se desarrolla la “Danza del Machetero Loco”, que representa una combinación de valentía, apasionamiento, agresividad y recogimiento.
- Un rasgo llamativo de esta danza tradicional es la vestimenta del machetero, que se compone de un atuendo hecho con plumas de “piyu” o avestruz, ave a la cual también se la “recuerda” con otra danza específica. Igualmente, existen otras danzas relacionadas con la luna, el toro bayo, la garza, etc. De otro lado, entre los Canichana de hoy en día, se evidencia un acentuado fervor hacia los ritos del catolicismo.

2.2.6. Cavineño

- a) **Hábitat:** Los Cavineño, habitan, en la zona típica de la amazonía del norte de Bolivia
- Las estaciones climáticas están divididas en época seca y en época de lluvias. Los recursos más notables, pero de difícil explotación para los Cavineño, son los forestales, maderables y no maderables. Cuentan con las maderas como la mara, palo morado, la goma, la castaña, la masarabunda, la almendra, y muchos frutos del monte.
- En cuanto su fisiografía ésta presenta llanuras aluviales, en general presenta suelos pobres en nutrientes consecuencia de la fuerte meteorización química causada por las altas temperaturas y elevada humedad. Los bosques ribereños presentan inundaciones estacionales, convirtiéndose temporalmente en curichales.

- b) **Organización social:** Antiguamente estaba compuesta por clanes y linajes. La organización social actual, consiste en la formación de comunidades basadas en la familia nuclear, pero que conserva una fuerte tendencia a mantener la familia extensa como principio de la organización familiar, tienen asentamientos relativamente estables, en razón de la existencia o no de recursos para sobrevivir.
- c) La **lengua Cavineña** pertenece a la familia lingüística Tacana. Los verbos de la misma no tienen afijos que indiquen persona, sujeto ni objeto todos los pronombres tienen formas libres.
- d) **Aspectos culturales, religión y mitología,** a pesar de la aculturización que han sufrido, los Cavineños por las concepciones de corte evangelista fundamentalista, conservan sus creencias, especialmente las relacionadas con los espíritus del monte y de las aguas, pero constantemente atemperadas por la predicación de los propios pastores Cavineños.
Antes de la llegada de las Misiones, los Cavineños eran animistas, teniendo como principales espíritus a los ishausa o espíritus naturales y a los chikihua o fantasmas comunes.
Cada especie animal estaba representada por un espíritu especial que cumplía un rol de protector; actitudes que se plasman en mitos y leyendas. Atribuyendo a los espíritus malignos los fenómenos meteorológicos.
En la actualidad, la mayoría de los Cavineños han sido asimilados a la Iglesia Católica o la Evangélica; lo que permite afirmar que la cosmovisión tradicional poco a poco va desapareciendo.
- e) **Actividad económica** es la agricultura, para la subsistencia recolectan castaña y frutos silvestres.
El uso de la tierra se la hace al nivel de la unidad familia. La agricultura es de roza, tumba y quema, siendo su rendimiento muy pobre. El calendario agrícola comienza en julio y agosto, con los pasos ya señalados; entre septiembre y diciembre se siembran los diversos productos; de marzo a abril se cosechan los mismos. Como actividades complementarias los Cavineños tienen a la caza y la pesca.
Productos Comercializados: Castaña y palmito
Actividades de Subsistencia: Venta de fuerza de trabajo, cría de animales domésticos, caza y pesca.
Explotación Ajena: Goma, Castaña, palmito, madera.

2.2.7. Cayubaba

El pueblo Cayubaba fue conquistado no por las armas, sino por los jesuitas quienes conformaron misiones que sobrevivieron hasta principios del siglo XX; empero, la explotación de la goma los diezmó, actualmente están próximos a la extinción, sus caracteres prominentes son los siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a una familia sociolingüística no clasificada.

- b) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Cayuvava se estableció en el departamento de Beni, provincia Yacuma; municipios de Exaltación.
- c) **Historia y organización social:** Los misioneros jesuitas llegaron a los asentamientos jesuitas a finales del siglo XVII. En el año 1704, se fundó la misión de “Exaltación de la Santa Cruz” por obra del Padre José Garriga. Más tarde, en 1840, esta misión llegó a ser la capital de Moxos, hasta que dos años después, fue creado el Departamento del Beni (en 1842), con su capital Trinidad. La explotación y el comercio de la goma hicieron que esta región se convirtiera en un emporio comercial a costa del deterioro del pueblo cayuvava porque se los reclutaba y se los hacía trabajar inhumanamente. Hoy en día están al borde de la extinción sólo sobreviven algunas comunidades que poseen una composición multiétnica.
- d) **Organización política:** La autoridad de este pueblo recae sobre un cacique denominado paititi. Actualmente el sistema tradicional de autoridad Cayuvava se está revitalizando, el Cabildo indígena aún subsiste, se ha convertido en un órgano de referencia, consulta y decisión, incluso, para la planificación de sus fiestas religiosas.
- e) **Organización económica:** El pueblo cayuvava se dedicó a la agricultura, entre los productos que cultivaban estaban el arroz, la yuca, el maíz, el plátano, la caña de azúcar, el frejol, el zapallo, el camote, el maní, la papaya, el tabaco y otros productos. Existe también una actividad ganadera, pero en pequeña escala. Los productos empleados en el comercio son el charque de pescado y el chivé. Entre sus actividades complementarias están la caza, la pesca, la recolección y la producción de artesanía. Es importante señalar que también, los Cayuvava, trabajan en las distintas haciendas ganaderas de la región.
- f) **Cuidado de la naturaleza:** Desde tiempos ancestrales el pueblo Cayuvava tenía un gran respeto y cuidado por la madre naturaleza, su utilización la hacían sólo para satisfacer las necesidades de la comunidad y no para el comercio. (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 310).
- g) **Cosmovisión:** El pueblo cayuvava era supersticioso, tenían gran temor por los espíritus de los muertos, pues creían en la inmortalidad del alma. Consideraron que existían espíritus que protegían a todas las cosas, y que existían otros maléficos a los que entregaban ofrendas como conejos, ñandúes, venados, etc. los cuales eran puestos alrededor de un fuego que nunca se apagaba (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 312). Según sus creencias algunos animales no podían ser muertos porque traían mala suerte es el caso de la culebra a quien temían.

2.2.8. Chacobo

El pueblo Chácobo fue descubierto recién en el siglo XVIII, vivían en gigantescas “malocas” que eran construidas con mucha pericia y destreza, sus características son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a la familia sociolingüística pano.
- b) **Lenguaje ancestral:** La comunicación entre los miembros de este pueblo se realiza por medio del Chacobo.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Chacobo se estableció en el Departamento de Beni, en las provincias de Yacuma, Vaca Diez, Ballivián; municipios de Riberalta, Exaltación, Reyes y Alto Ivon.
- d) **Historia y organización social:** Las primeras referencias sobre los Chacobos fueron realizadas por los cronistas del Siglo XVIII, quienes destacaron la existencia de sus “malocas” (grandes viviendas en las que vivían muchas familias). Los Chacobos no experimentaron reducción misional alguna. Las expediciones los contactaron a mediados del siglo XIX y principios del XX. Durante la explotación de la goma fungieron como empleados y peones en malas condiciones. La estructura básica de la comunidad se basa en la familia nuclear monogámica, preferentemente endogámica, de filiación y descendencia patrilineal, y residencia matrilocal.
- e) **Organización política:** En las épocas ancestrales el pueblo Chacobo estuvo al mando de un cacique, hoy en día existen dos organizaciones: La Capitanía Grande de Chacobo, estrechamente relacionada con los evangelistas, y la Subcentral Chacobo-Pacahuara
- f) **Organización económica:** El pueblo Chacobo tuvo como actividad económica la recolección de la goma y la venta del látex. Con el correr de los años y en el último milenio la castaña vino a instalarse en la vida económica de los Chacobos. La agricultura fue una práctica sólo para satisfacer las necesidades locales de la comunidad, al igual que la cría de animales domésticos, caza, pesca y recolección de frutos silvestres.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** Los antepasados de la comunidad Chacobo cuidaban y protegían a la naturaleza, ya que gracias a ella podían subsistir y proveerse de lo necesario para su alimentación, vestimenta y vivienda. Al cazar y pescar pedían permiso, los árboles y bosques eran cuidados con amor (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 127).
- h) **Cosmovisión:** La mitología Chacobo tiene superabundancia de relatos que explican y justifican la existencia de todos los entes naturales y supernaturales. Entre estos se pueden destacar los siguientes:
 Los chácobo creían en los animales, en las plantas, en los ríos, en las lagunas, en los muertos, le tenían miedo al tigre, que era considerado como una fiera peligrosa.
 Creían que el mapajo y el almendrillo tenían espíritus malos que provocaban enfermedades. Por eso no los cortaban, en la actualidad, ya no se cree en eso. Cuando alguien moría, se respetaba, porque antes de morir el espíritu caminaba.
 Se creía que los encantos eran algo maligno o que tenía alguna riqueza oculta. El Sol, la Luna y otros astros eran respetados, porque se creía que eran dioses que tenían ciertos poderes.

2.2.9. Chimane o Tsimane

El pueblo Tsimane permaneció en lo oculto de las selvas amazónicas hasta que fueron contactados en el siglo XVII, creían que los animales del bosque poseían espíritus protectores a los que denominaban “amos”, las particularidades más importantes de este gran pueblo son los siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Son propios de la familia sociolingüística mosetén.
- b) **Lenguaje ancestral:** El idioma que maneja este pueblo es el tsimane. La gramática de la lengua de este pueblo fue realizada con el apoyo de los misioneros evangélicos, quienes hicieron la traducción de la Biblia al tsimane.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Tsimane se estableció en el departamento del Beni, en las provincias de Ballivián, municipios de San Borja y Rurrenabaque, siendo sus principales núcleos de asentamiento, Tres Cruces y Horeb (San Borja).
- d) **Historia y organización social:** Los primeros contactos con los Tsimane se dieron en el siglo XVII, a través de la fundación de la Misión de San Francisco de Borja (1693) por los jesuitas, que fue cuestionada y resistida por ellos. La práctica matrimonial es preponderantemente monogámica con fuerte tendencia a la poligamia. La primera residencia del consorte es la casa de la madre, empero luego la pareja llega a independizarse.
- e) **Organización política:** En los asentamientos Tsimane, la gran mayoría de ellos estructurados en base a familias extendidas, está dirigida por el jefe de familia, que recae casi siempre en el hombre más viejo, quien también es jefe político.
- f) **Organización económica:** Los Tsimane desarrollan una actividad agrícola de autoabastecimiento, dedicándose a la caza, pesca y recolección de frutos y plantas silvestres. Llegaron a realizar el comercio con los paños de jatata, producto que también les servía para techar sus viviendas, la explotación de la madera se realizó en cierta proporción.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** Todas las especies de la naturaleza merecían protección, los ríos, lagunas, que irrigaban los afluentes y que brindaban un hábitat para los peces eran respetados. Los lugares altos eran empleados en la agricultura y los bajíos servían para la caza (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 314).
- h) **Cosmovisión:** Las creencias del pueblo Tsimane tenían hondo raigambre en la mitología, sostenían que existía una relación mitológica con los señores de los cerros, los dueños o amos de los animales y los espíritus de sus antepasados. Tenían un mito sobre la creación: El mito de los hermanos “Tsun”, “Dojity”, “Micha” y “Dovo’sé” (mujer), quienes son, prácticamente, los creadores de gran parte de los animales, árboles, etc. Dojity es el que crea a los Chimane, a los blancos y a los negros.

Para los Tsimane, los árboles tenían un espíritu sostenían que cuando moría alguien la casa donde moraban era desalojada y quemada pues el espíritu del difunto deambulaba en ella.

Los animales tenían amos que los protegían si alguien se excedía en la caza o en la pesca y cometía abusos el amo escondía a los animales para protegerlos (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 127).

2.2.10. Chiquitano

Un pueblo donde impera la autoridad del cacique y el cabildo. Su mitología está impregnada por la magia del chamán, el Oboisch y el jichi, los amos de la naturaleza. Sus comunidades en cinco provincias del departamento de Santa Cruz (Serie 36 etnias de Bolivia, 2008: 1).

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a la familia sociolingüística Chiquito.
- b) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Chiquitano se asentó en el departamento de Santa Cruz; en las provincias de Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Velasco y Germán Busch; municipios, San Ignacio de Velasco, San Miguel y San Rafael, siendo sus principales núcleos de asentamiento, San Ignacio, Roboré y San José.
- c) **Historia y organización social:** Los primeros contactos con los Chiquitano se dieron en la época de la fundación de la ciudad de Santa Cruz “la Vieja” (1550), cerca de San José de Chiquitos. En 1692, los jesuitas fundaron la primera misión: San Francisco Javier. Eran más de 40 grupos étnicos, diferentes en lengua y cultura, los reducidos en 10 misiones, donde se fomentó la lengua chiquitana. En 1767, ante la expulsión de los jesuitas, ingresaron los criollos y mestizos a la zona; que origina una explotación masiva de los indígenas misionados. En la Revolución del 1952, los Chiquitano comienzan a luchar por sus derechos. Las relaciones de parentesco en sus comunidades están regidas por un sistema de filiación cognaticia (paterna o materna).
- d) **Organización política:** Las Asambleas Comunales son las máximas instancias de decisión local y están dirigidas en muchas comunidades por los caciques, mientras en otras por el corregidor.
- e) **Organización económica:** Gran parte de las comunidades Chiquitinas continúan desarrollando una actividad económica tradicional, sustentada en la caza, la pesca y la recolección, y en una agricultura de subsistencia. El mecanismo de cooperación tradicionalmente más importante de los Chiquitano ha sido la “minga”, pero su desarrollo y eficacia aún no se han podido generalizar entre ellos, debido, principalmente, a factores como la migración, la densidad demográfica de sus comunidades y la presión del sistema económico dominante, entre otros. Una estrategia para proveerse de sus insumos básicos es la venta de su fuerza de trabajo en las estancias.
- f) **Cuidado de la naturaleza:** Entre los mandamientos que tenían los Chiquitanos estaba el de proteger a la naturaleza, inculcado a niños y jóvenes de la comunidad.
- g) **Cosmovisión:** Todos los grupos Chiquitano que fueron reducidos, históricamente, conformaron una nueva identidad a partir de la fusión entre los rasgos propios de los indígenas y los impuestos por los misioneros. Sus mitos tra-

dicionales hacen referencia a unos “Gigantes”, que posiblemente hayan sido personajes prehispánicos propiamente Chiquitanos. El “jichi” es el personaje más importante de la mitología Chiquitana, y se le reconoce como el dueño del monte y los animales. El “jichi” tiene también dominio sobre el agua. Este personaje, y los otros presentes en sus relatos tradicionales, interaccionan con los objetos materiales y monumentales de la religión católica, expresando así la gran influencia que occidental que hay en la actual religiosidad de los Chiquitano. “Mitad saurio y mitad culebra, es un animal legendario de apariencia gomosa habituado al agua y muy difícil de ver, pues solo sale de noche. Pese a su fabulosa apariencia, no se dedica a espantar ni asolar los caseríos. Todo lo contrario. Es el guardián de los manantiales de agua potable” (Serie 36 etnias de Bolivia, 2008; pág. 18)

El ser se cambia su apariencia puesto que cobra forma humana o de serpiente, de una hermosa mujer. El respeto a este ser sobrenatural se expresa de varias maneras, cuando se los chiquitanos cazan o pescan, deben pedir permiso o hacerles ofrendas para que la actividad sea provechosa, además de que no deben ser ambiciosos porque se debe cazar lo necesario para alimentar a la familia.

2.2.11. Esse Eija Huarayos o Chamas

El pueblo Esse Eija, tuvo la costumbre de desplazarse por exuberantes selvas amazónicas cazando, pescando y buscando frutos, esto lo hacían a través de una lógica distinta al nomadismo, pues recorrían el territorio según los ciclos climáticos; ésta forma de vida termino luego de que misioneros comprarán grandes extensiones de terrenos para congregarlos, hecho que provocó que se asentaran en un solo lugar y se dedicaran a la agricultura. Las características que los distinguieron fueron las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Son de la familia sociolingüística de los tacana.
- b) **Lenguaje ancestral:** El idioma que empleaban era el esse eija.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Esse Eija (esta denominativo significa gente buena) se asentó en los departamentos de La Paz, Beni y Pando; entre las provincias de Iturralde, Vaca Diez y Madre de Dios; Municipios de San Buenaventura y Gonzalo Moreno, siendo sus principales núcleos de Portachuelo Alto y Portachuelo Bajo en Pando.
- d) **Historia y organización social:** En épocas milenarias sufrieron la presión de los incas, siglo XV, ello los obligó a desplazarse hacia las planicies de la selva baja. Los primeros contactos esporádicos de occidente con este pueblo se hicieron en el siglo XVII hasta el XIX, recién en la primera década del siglo XX se establecieron contactos asiduos por obra de las expediciones de científicos naturalistas y militares. A finales de la segunda década del siglo XX, los franciscanos persuadieron a los Esse Eijas de congregarse a una misión cerca del Puerto Maldonado en el Perú. Su matrimonio es, preferentemente, endogámico e interclánico. El patrón de residencia es matrilocal. la parentela es balanceada (Séptima entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia, 2008; pág. 4,5).

- e) **Organización política:** La comunidad Esse Ejja tenía un líder máximo llamado ecuay (capitán), elegido en las reuniones comunales y por consenso, este cargo no tenía un tiempo determinado de finalización, empero era rotatorio. Los ancianos de la comunidad fungían como consejeros, asesores y consultores de la comunidad (Séptima entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia, 2008; pág. 10).
- f) **Organización económica:** Las actividades económicas de los Ese Ejja se basan fundamentalmente en la caza, la pesca y la recolección. Ellos tienen muchos problemas por la caza indiscriminada realizada por los madereros y los colonos, quienes están generando un vertiginoso proceso de extinción de la fauna. En cuanto a la agricultura, considerada básicamente de subsistencia, sus cultivos tradicionales consisten en yuca y plátano, a lo que se ha agregado maíz, arroz, etc. Los Ese Ejja comercializan principalmente castaña, maíz, arroz, yuca y frutas.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** Los Esse Ejja tenían un cuidado especial por la naturaleza, resguardaban con ímpetu los espacios que les proveían de alimentos, vestimenta y otros productos. La tierra era cultivada con racionalidad otorgándole un descanso a fin no sobreexplotarla (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 234).
- h) **Cosmovisión:** Según el mito de su origen los Esse Ejja aparecieron en las cabeceras de los ríos Madre de Dios, Tambopata, Heath y Madidi, sobre el bajoajja. Tienen la creencia de que se asciende al cielo, por medio de montaña bajoajja utilizando un bejuco grande. Conciben que a través del sueño se manifiesta la cosmovisión de las personas, mismas que se expresan a través de imágenes animales como el búho, el murciélago y el picaflor (Séptima entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia, 2008; pág. 4).
- Otro mito de este pueblo es el de la creación de los animales y plantas, mismos que fueron obra de Edosiquiana, él cumple la función de mediador entre la humanidad y la naturaleza buscando un equilibrio y armonía entre ambos. Según el antropólogo Wigberto Rivero Pinto, este pueblo sostenía en su cosmovisión que existían cuatro dimensiones, la primera vinculada al mundo de abajo, lo subterráneo en el que habitan hombres desconocidos, la segunda es la del mundo en el que los hombres se desenvuelven, donde uno puede disfrutar de su frutos y encantos, la tercera es el mundo del Dios bueno (Eyacuiñajji), semillero de los antepasados, y la última dimensión conformada por entidades celestes o espíritus con forma humana (Séptima entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia, 2008; pág. 16).
- El pueblo Esse Ejja aseveraba que al igual que existe un Dios bueno y existían espíritus malos que castigaban a los hombres por sus malas conductas. Consideraban que los árboles además de poseer vida tenían un ánima que vivía dentro de ellos.

2.2.12. Guarasug'we

El pueblo Guarasug'we resistió la evangelización de los jesuitas, ya que temían convertirse en hombres blancos, al igual que sus congéneres fueron subyugados con

la llegada del auge de la goma; sin embargo, pese a esta adversidad sobrevivieron llegando a conformar una gran cultura cuyas características son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Son propios de la familia sociolingüística Tupí Guaraní.
- b) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Guarasug'we se estableció en el departamento de Santa Cruz; provincias, Velasco; municipio de San Ignacio, siendo su principal núcleo de residencia Santa Anita.
- c) **Historia y organización social:** El pueblo Guarasug'we apareció a orillas del río Iténez a casi mediados del siglo XVIII. Según investigaciones éste pueblo podría haberse separado de los Guarayo entre 1525 y 1741. A fines del Siglo XIX, jesuitas franciscanos intentaron, infructuosamente, evangelizarlos. El auge de la goma recayó en sus territorios hecho que hizo que fueran subyugados para la mano de obra de los explotadores. Su matrimonio ha sido monogámico, curiosamente los Guarasug'we ya tenían destinado desde muy pequeños a la pareja con el/la que iban a convivir como consortes.
- d) **Organización política:** Los Guarasug'we estaban divididos en dos grupos que conformaban la unidad inmediatamente mayor a la familia. Cada uno de estos grupos estaba comandado por un hombre, respectivamente: El "tuvysa" -que significa "jefe superior" o "primer hombre"- y el "capitán". Una vez desaparecido el sistema de los "tuvysa", sobrevivió aún el cargo de capitán.
- e) **Organización económica:** La actividad que realizaban los Guarasug'we estaba en torno a la caza, la pesca, la recolección de frutos y otros alimentos. En la caza participaban en forma grupal, tanto hombres como mujeres los productos obtenidos eran distribuidos equitativamente entre los miembros de la comunidad.
- f) **Cosmovisión:** Los Guarasug'we tenían muy arraigada su cosmovisión, los intentos de cristianizarlos resultaron vanos, pues pensaban que esa práctica los convertiría en hombres blancos. La máxima deidad que tenían se llamaba Yaneramai, el cual creó la tierra y le dio equilibrio y armonía, posteriormente creó a los hombres, a partir de la semilla del zapallo. Luego creó a las plantas, los animales y los ríos.

2.2.13. Guarayo

El pueblo guarayo posiblemente provino del Paraguay, traídos por los conquistadores para emprender la colonización del oriente del país, reducidos a las misiones, tuvieron que resistir el advenimiento de los hacendados. Entre sus creencias se encuentra la búsqueda de la tierra prometida por el abuelo.

- a) **Familia sociolingüística:** Son propios de la familia sociolingüística Tupí Guaraní.
- b) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Guarayo tuvo como territorios de asentamiento las provincias de Guarayos y Ñuflo de Chávez; en los Municipios de Ascensión de Guarayos y Urubichá del departamento de Santa Cruz.
- c) **Historia y organización social:** Las indagaciones acerca de este gran pueblo, muestran que ellos posiblemente sean descendientes de los indígenas Itatines

que fueron traídos del Paraguay para emprender la conquista de la amazonía, otras fuentes aducen que migraron del este, En 1827 y 1900, los padres franciscanos los redujeron en seis misiones: Urubichá, Yaguarú, Ascensión de Guarayos, Yotaú, San Pablo y Salva Tierra. A partir de la secularización de las misiones sus tierras fueron absorbidas por los blancos, llegando a convertirse en mozos o peones de los hacendados. Su organización social se basa en la familia nuclear, de corte mestizo; anteriormente eran matrilocales. Los Guarayo reconocen su identidad a partir de una compleja forma de relacionamiento étnico-intraétnico que no ha sido alterada por la influencia de los “blancos”, a pesar de su historia de amplio mestizaje.

- d) **Organización económica:** La actividad económica de los Guarayos está centrada, básicamente en la agricultura y en la crianza de animales domésticos destinados tanto para la alimentación como para la venta. Sus principales cultivos, son el maíz, el arroz y la yuca.
- e) **Cosmovisión:** Su percepción del mundo estuvo empañada por la influenciada por la iglesia católica; sin embargo, los Guarayos conservaron parte de su cosmovisión tradicional, representada por la conservación de sus sitios sagrados, como la “Chapacura”, o el “Cerro Grande”, lugar que se encuentra en el límite norte de su territorio. Además, conservan creencias animistas vinculadas, principalmente con los “dueños” del bosque, los animales, los ríos y lagunas.

Una de las creencias de los Guarayos afirma que sus antepasados sobrevivieron al diluvio y bajaron del cerro grande para asentarse en el lugar conocido como Guarayos (Novena entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia, 2008; pág. 4).

2.2.14. Itonoma

El pueblo Itonoma floreció en las cálidas tierras de la amazonía, al igual que muchos de sus coetáneos fueron asimilados por las reducciones jesuíticas, más tarde serían abatidos por la explotación de la goma, hoy en día conviven con otros grupos humanos Baures, Moxeños, Movimas y Chiquitanos; las características de este pueblo son:

- a) **Familia sociolingüística:** Son propios de la familia sociolingüística Itonoma
- b) **Lenguaje ancestral:** El idioma que se practicaba era el Itonoma.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Itonoma se asentó en el departamento de Beni; en las provincias de Iténez y Mamoré. Municipios de Magdalena y San Joaquín, teniendo como sus principales núcleos de establecimiento Magdalena.
- d) **Historia y organización social:** Las expediciones religiosas encontraron al pueblo Itonoma a principios del siglo XVIII, en las sabanas mojeñas, entre las tribus Baure y Canichana. Durante la época republicana en el auge de la goma fueron sometidos a trabajos extenuantes, llegando a sucumbir muchos de ellos no solo por la explotación inhumana, sino por las enfermedades que venían junto

con los colonizadores. Su organización social se basa en la familia nuclear monogámica, con tendencia a la exogamia.

- e) **Organización política:** El pueblo Itonoma se organizaba a través de los cabildos indígenas que eran comunes entre esta comunidad.
- f) **Organización económica:** La vida económica de los Itonomas giraba alrededor de la agricultura; empero ésta solo era de abastecimiento de la propia comunidad, entre los productos que cultivaban estaban: el maíz, la yuca, el plátano, y otros; la actividad ganadera de los Itonomas era incipiente; la caza y la pesca tenían un lugar importante. Con la llegada de los hacendados comenzaron a vender su fuerza de trabajo.
- g) **Cosmovisión:** La cosmovisión del pueblo Itonoma subsiste en forma exigua; lo poco que se conoce es que siendo animistas creían que la flora, la fauna, el agua y otros elementos de la naturaleza poseían espíritus.

2.2.15. Joaquiniano

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a un conglomerado multiétnico respecto de su familia sociolingüística.
- b) **Lenguaje ancestral:** El pueblo Joaquiniano se comunicaba a través de la lengua nativa joaquiniana.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Joaquiniano fijó su residencia en el departamento de Beni; en las provincia de Mamoré; municipios de San Joaquín, San Ramón y Puerto Siles; siendo sus principales núcleos de asentamiento, San Joaquín y Las Moscas.
- d) **Historia y organización social:** Los jesuitas fundaron la misión entre el pueblo Joaquiniano en la primera década del siglo XVIII. Este pueblo posee una mancomunidad de grupos humanos, compuesta por Baures, Mojeños, Cayubabas, Itonomas y Movimas. Su organización social básica es la familia nuclear de corte occidental.
- e) **Organización política:** El pueblo Joaquiniano era regido por un Cabildo Indígena en cada una de las comunidades que lo conformaban. Existía un Cabildo Mayor que era el que aglutinaba a todos los corregidores de los cabildos de las diferentes comunidades.
- f) **Organización Económica:** La agricultura les proporcionaba los alimentos que necesitaban para subsistir, es por ello que cultivaban el maíz, el arroz, el plátano y el cacao; la caza, la pesca y la recolección de frutos, también ocupaba una parte importante en la dieta de los joaquinianos.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** El pueblo Joaquiniano protege y respeta los recursos que posee la naturaleza, los lugares santos son cuidados, al igual que las especies animales que les sirven de alimento (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 270).
- h) **Cosmovisión:** La composición variada del pueblo Joaquiniano hacía que cada comunidad tuviera sus propias prácticas espirituales y religiosas.

2.2.16. Leco o Lapa – Lapa

“Los Lecos de la provincia Franz Tamayo de La Paz luchan por recuperar sus tradiciones por el proceso de aculturación que han sufrido por parte de las culturas aymara y quechua” (Cuarta entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia, 2008; pág. 1)

- a) **Familia sociolingüística:** Su familia sociolingüística no está clasificada.
- b) **Lenguaje ancestral:** En la actualidad el pueblo Leco trata de recuperar su lengua ancestral, puesto que su habla lamentablemente se ha perdido.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Leco se ubica en el departamento de La Paz; en las provincias de Franz Tamayo, Nor-Yungas, Caranavi y Larecaja; municipios de Apolo y Guanay, siendo sus principales núcleos de asentamiento y Trapiche Ponte.
- d) **Historia y organización social:** El pueblo Leco fue contactado por los españoles en el año 1588. A partir de 1615 y 1778, se mandan expediciones de jesuitas para establecer las misiones entre ellos, puesto que se los consideraba como una seria amenaza para las colonias establecidas en los Yungas. sin embargo éstas fracasan por la resistencia del pueblo Leco. Posteriormente, al llegar la época de la Independencia del Alto Perú ellos luchan al lado de los patriotas a la cabeza del cacique Santos Pariamo, Su organización social básica se componía de familias emparentadas entre sí por formas endogámicas de matrimonio. En la actualidad en pueblo Leco casi ha desaparecido debido a la aculturación subsistente en la zona, aunque existen indicios de una revitalización.
- e) **Organización económica:** El pueblo Leco tenía entre sus principales actividades económicas a la agricultura, cultivaban el arroz, el maíz, la yuca, los cítricos y el cacao. Establecieron trueques de cacao y arroz con los colonizadores. Los centros mineros constituyeron centros laborales a los cuales acudieron los grupos jóvenes de Lecos para vender su fuerza de trabajo.
- f) **Cuidado de la naturaleza:** Sentían un gran respeto por la naturaleza, pues ella les proveía de los nutrientes vitales para la subsistencia del pueblo Machineri.
- g) **Cosmovisión:** El pueblo Leco de Apolo posee gran respeto hacia los difuntos, creen que éstos caminan por los senderos milenarios de los Incas, durante todas las noches, sintiendo su presencia al pasar por esos parajes, incluso hay otros que dicen que ellos saludan a los vivos (Cuarta entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia, 2008; pág. 1).
Respecto de los dioses les rendían culto a ellos y creían en el Sol, la Luna, el relámpago, las bestias, los cerros, los ríos, etc. Ofrecían tributos y sacrificios a la tierra.

2.2.17. Machineri

El gran pueblo Machineri emigró de las selvas amazónicas del Brasil para establecerse en tierras bolivianas, prácticamente su aparición en el mapa demográfico fue reciente. Las características que los distinguen como un gran pueblo son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecientes a la familia sociolingüística Arawak.
- b) **Lenguaje ancestral:** Su lengua de comunicación es el machinerí.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Machinerí se estableció en el departamento de Pando; en la provincia de Nicolás Suárez; municipios de Bolpebra, asentando fundamentalmente en la comunidad de San Miguel.
- d) **Historia y organización social:** El pueblo Machinerí es una comunidad nueva en Bolivia, puesto que recién en la década de los 80 arribaron al territorio provenientes del Brasil, llegando a fundar la comunidad de San Miguel en Pando. Ocasionalmente regresan a sus tierras natales en el Brasil, por intereses y facilidades en la producción, transporte y comercialización de los productos que generan. Tienen un matrimonio monogámico en el que predomina la relación entre primos cruzados. También se ha observado una relación matrimonial suya con los Yaminahua. El sistema de residencia y de parentesco es preponderantemente natolocal-patrilineal.
- e) **Organización política:** En la actualidad, el jefe del pueblo Machinerí tiene como nombre "tushawa, quien es el encargado de organizar las reuniones y los trabajos comunales de la comunidad Machinerí.
- f) **Organización económica:** La actividad del pueblo Machineri gira en torno a la agricultura, sus principales productos son: el arroz, el frejol, el plátano y la yuca, que sólo se la cultiva para la subsistencia y satisfacción de sus propias necesidades. La caza, la pesa y la recolección son también parte de sus actividades económicas.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** Los Machineri respetan y cuidan a la naturaleza, pues saben que ella les provee de los alimentos que precisan para poder vivir. Para la caza y la pesca pedían permiso en señal de agradecimiento y respeto.
- h) **Cosmovisión:** El pueblo Machineri creían que el Sol era un Dios y que habían muchas deidades que moraban en las copas de los árboles más altos, ellas tenían como misión cuidar al pueblo machineri.

2.2.18. Reyesano o Maropa

El pueblo Maropa se constituye en una cultura emergente que recibió los santos oficios de las misiones, los aspectos que los caracterizan son:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a la familia sociolingüística de los tacana.
- b) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Reyesano tuvo como residencia el departamento del Beni, en la provincia de Ballivián; municipios Reyes y Santa Rosa.
- c) **Historia y organización social:** La historia del pueblo reyesano está íntimamente vinculada a la antigua Misión de los Santos Reyes, que fue creado con el objetivo de evangelizar a los grupos indígenas del área ubicada entre el río Beni y el lago Rogaguado. También es importante destacar en la historia del pueblo reyesano el auge de la explotación de la quinina y posteriormente se trasladó al norte amazónico para ser utilizado en la explotación del caucho.

- d) **Organización económica:** El tejido en algodón era una actividad de las mujeres exclusivamente y trabajaban con estos telares y estas herramientas. Las ruelas de arcilla han sido encontradas en la región, el tejido en palma era un trabajo de hombres y mujeres por igual. La cerámica era también una actividad exclusivamente de mujeres, y cuando iban a buscar la materia prima, tenían que pedir permiso a la diosa tierra, de los barreros, para que pudieran sacar el barro y así la arcilla después no se quiebre. Era una ceremonia que si o que hacer y utilizaban plantas para dar colores a la cerámica.
- e) **Cosmovisión:** Los primeros pobladores de la zona creían en un dios mayor, el Educhi, y en los espíritus que velan por la naturaleza. También tenían fe en el espíritu de los muertos; creían que cuando alguien moría solía visitar a su familia en su casa. Para que el difunto no volviera a entrar, cambiaban la entrada de lado, tapiaban la puerta y construían una nueva abertura en otra fachada de la vivienda, para que el muerto no pudiera entrar a molestarlos. A quienes habían sido personas relevantes se los enterraba en dobles vasijas, una contenía el cuerpo en posición fetal y, sobre esta, una vasija colocada en posición inversa que hacía de tapa. En aquellas sociedades primeras, cuando moría un líder lo sucedía su hijo, y muchas veces incluso trasladaban la población de sitio para que el muerto no volviera a molestar a los habitantes.
- f) **Organización social:** La organización del pueblo maropa recae en las centrales de comunidades ubicadas entre el río Beni y el lago Rogagua y en el área suburbana del pueblo de Reyes.
- e) **Aspectos culturales:** El pueblo maropa pertenece a la familia etno-lingüística Tacana, por lo que comparte en mucho los aspectos culturales con los tacanas de la región de Tumupasa. El idioma tiene muchas similitudes. La economía de los maropas está basada en la agricultura y la ganadería, complementada con la artesanía en pieles y palmas. También cazan y pescan con fines de sobrevivencia. La región donde viven los maropas o reyesanos es llanura con bosques de galerías, surcada por ríos y lagos de la cuenca amazónica. Existen muchos pastizales naturales y es rica en biodiversidad. El clima es cálido y con precipitación pluvial media.

2.2.19. More

Los moré eran por naturaleza un pueblo guerrero y valiente, fueron reducidos a misiones que perduraron efímeramente, puesto que desaparecieron y los More, tuvieron que volver a su estado natural. Las peculiaridades que poseían son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertencen a la familia sociolingüística Chapacura.
- b) **Lenguaje ancestral:** La lengua que se emplea entre este pueblo es el more.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo More se encuentra en el departamento del Beni; en las provincia de Mamoré; municipio Puerto Siles, el principal centro de asentamiento se halla en Monte Azul.

- d) **Historia y organización social:** Este pueblo aguerrido recibió misiones de jesuitas que fundaron la Misión de San Miguel, aproximadamente entre los años 1762 y 1763. Sin embargo, por vicisitudes y adversidades ésta desapareció después de un año volviendo los Moré a su anterior vida. Su organización social básica era la familia extensa, formando malocas de residencia con tres a cinco familias nucleares, bajo la jefatura de un mismo hombre.
- e) **Organización Política:** La principal organización de los Moré tiene como base al Gran Consejo Indígena Moré.
- f) **Organización económica:** La actividad económica del pueblo More estaba vinculada a la producción de arroz, maíz, yuca (del cual elaboran harina de yuca), plátano, frijón y otros. Empero, también tenían como actividad la pesca y la caza que ha sido afectada por la presencia de los ganaderos, madereros, castañeros, etc.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** “La naturaleza significaba mucho para los more, ya que ahí estaban los recursos que tenían para poder vivir; era el espacio protegido. Por ello, tenían mucho cuidado al cultivar o al cazar, sólo lo hacían para el sustento familiar y no para depredar la naturaleza” (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 277).
- h) **Cosmovisión:** El pueblo More era animista, consideraba que el agua, el aire, la tierra, el fuego, los animales la vegetación y otros elementos poseían un espíritu que moraba en ellos.

2.2.20. Moseten

El pueblo Mosetén fue asimilado por las misiones de los jesuitas a principios del siglo XIX; en la época Republicana, durante el auge de la explotación del árbol de la quina, sirvieron como mano de obra. Las características que poseían son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a la familia sociolingüística Mosetén.
- b) **Lenguaje ancestral:** La lengua que empelaba este pueblo era el Mosetén.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Mosetén se estableció en los departamentos de La Paz y Beni; provincias Sud-Yungas y Ballivián; municipios Palos Blancos y San Borja, siendo sus principales núcleos de asentamiento, Covendo y Santa Ana.
- d) **Historia y organización social:** Este pueblo fue reducido en misiones a cargo de los franciscanos, esto aconteció en el año 1804. A finales del Siglo XIX hasta mediados del XX, se dio en la región una frenética explotación del árbol de la quina los mosetenes trabajaron arduamente como mano de obra en este proceso extractivo. El pueblo Mosetén tiene un matrimonio monogámico, con fuerte tendencia endogámica. Existen también matrimonios con colonos andinos aymaras y quechuas. La gran etnicidad que poseen hacia las relaciones interétnicas es algo que los caracteriza de gran manera.
- e) **Organización política:** El pueblo Mosetén está dirigida por un cacique que es elegido en forma anual por una asamblea general, siendo renovada posteriormente.

- f) **Organización económica:** La actividad económica que poseen está ligada a la agricultura, teniendo entre sus cultivos: yuca, maíz, frijol, arroz, plátano, etc. que es de consumo comunal. La caza, la pesca y la recolección son también actividades realizadas en menor escala por la presión demográfica de los colonos.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** Sobre el cuidado de este ambiente se podría mencionar que “en el pasado, la creencia en la naturaleza que tenía el pueblo Mosestén infundía respeto y ese respeto, a su vez, llevaba a conservar el medio ambiente y a proteger los bosques” (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 194).
- h) **Cosmovisión:** El pueblo Mosestén posee creencias sobre el mundo mítico, el mismo se traduce en cuentos y leyendas que son relatados por los adultos y los ancianos, por ejemplo se sabe que los ancianos consideraban sagrado a ciertos lugares de los montes y los ríos a los que llamaban encanto. Sin embargo, muchos de estos saberes se han ido perdiendo por el contacto con occidente sobre todo por la cristianización católica.

2.2.21. Movima

El pueblo Movima floreció en las exuberantes selvas amazónicas, tuvieron que abandonar sus costumbres pues los jesuitas los concentraron en misiones, en la época del auge de la goma sufrieron la explotación hasta ser diezmados inhumanamente. Las particularidades que los distinguen son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a una familia sociolingüística no clasificada.
- b) **Lenguaje ancestral:** La lengua que emplean para comunicarse es el movima que en la actualidad está en peligro de desaparecer, sólo los/as ancianos/as la hablan.
- c) **Territorios de asentamiento:** Este pueblo llegó a asentarse en el departamento del Beni; en la provincia Yacuma; municipios de Santa Ana, Exaltación, San Joaquín y San Ignacio. Los sitios principales de establecimiento se sitúan en Santa Ana de Yacuma.
- d) **Historia y organización social:** La primera misión que se fundó este pueblo fue en 1708. En la época Republicana durante el auge del caucho fueron utilizados y diezmados por los extenuantes trabajos que realizaban en la extracción de este producto. Su composición social está cimentada en la familia nuclear monogámica, con rasgos de familia extensa. Su sistema de residencia y parentesco en el maridaje se caracteriza porque la primera residencia del matrimonio es la casa de la madre de la mujer, aunque la línea de descendencia es la paterna.
- e) **Organización política:** Su organización en este ámbito es similar a las actuales autoridades.
- f) **Organización económica:** La actividad agrícola es exigua y sólo se la practica para satisfacer necesidades alimenticias de la comunidad, se cultiva el arroz,

maíz, frijoles, yuca, etc.; la caza, la pesca y la recolección es también otra actividad que se la practica.

- g) **Cuidado de la naturaleza:** El pueblo Movima consideraba que “entre el ser humano y la naturaleza había un respeto considerable. Ciertamente, el pueblo Movima respetaba el hábitat de los árboles y de los animales, así como el agua y la tierra” (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, pág. 306).
- h) **Cosmovisión:** Tenían creencias vinculadas a los dueños del monte y los animales, y a los dioses del agua; cuando practicaban la caza realizaba rituales de conversación con el dueño de los animales.

2.2.22. Moxeño

“Eran los indígenas más poderosos del territorio de lo que hoy es el Beni. Sus antepasados adoraban al sol, la luna, el tigre y los jichis cuidadores de la naturaleza” (Décima séptima entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia; 2009, pág. 1)

- a) **Familia sociolingüística:** Propios de la familia sociolingüística Arawak.
- b) **Lenguaje ancestral:** La raíz y la madre del idioma mojeño es el arawak.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Moxeño se desarrollo en el departamento del Beni; en las provincias, Cercado, Moxos, Ballivián y Marbán; en los municipios de Trinidad, San Javier, San Pedro y San Ignacio, siendo sus principales núcleos de asentamiento, Trinidad, San Ignacio e Isiboro-Sécure.
- d) **Historia y organización social:** El pueblo Moxeño resistió la conquista española con valentía, no sucumbieron a ellos; empero, las expediciones de los jesuitas llegaron a mermar esa resistencia, la primera misión se fundó en Loreto, alrededor del año 1682. Diestros en la construcción de obras hidro-agrícolas, con camellones, terraplenes, canales y lomas levantaron grandes obras de irrigación de cultivos que alcanzaban cientos de kilómetros en los llanos orientales del Beni. El matrimonio mojeño es monogámico exogámico, y se basa en la familia extensa patrilineal.
- e) **Organización política:** El pueblo Moxeño era conducido por un cacique o corregidor que se reunía con los jefes de otras comunidades.
- f) **Organización económica:** Las actividades de subsistencia económica eran variadas, entre ellas estaban: la agricultura, la ganadería, la madera, la caza, la pesca, la recolección de frutos y otras especies de plantas, etc.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** De este pueblo se dice que “los abuelos y las abuelas cuidaban y respetaban el territorio donde vivía, así como respetaban toda la naturaleza, porque ésta tenía cierto poder para defenderse...Se respetaba a todos los seres vivos y a los no vivos se creía que todos tenían amos o dioses” (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 114).
- h) **Cosmovisión:** El pueblo Moxeño creía en la existencia de una infinidad de dioses, unos pertenecían al agua, otros a los peces, el cielo, la tierra, los sembradíos y a los tigres. Los espíritus cuidaban a la naturaleza, entre los que desta-

caban: Ichinichichana, el tigre, amo del monte, de los animales, de todo lo que existe en la naturaleza y que tenía la facultad de convertirse en bueno o malo, hecho que dependía de la actitud de las personas que le encontraban; otro espíritu era el Eyeye, espíritu del monte que se hallaba en los hormigueros y en las salitreras del monte o en las pampas (Décima séptima entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia; 2009, pág. 18). Su danza los macheteros representa el majestuoso recorrido diario del sol, desde sus 1ros rayos hasta el ocaso vespertino.

2.2.23. Nahua

No se tienen mayores datos, porque es un Pueblo Indígena itinerante y no ha sido contactado. Se presume su existencia por informaciones dadas por indígenas y madereros de la zona.

- a) **Cultura y cosmovisión**, el pueblo Nahua (llamados Yora) ha vivido inmerso en lo subrepticio, no han sido contactados oficialmente en Bolivia, puesto que su desplazamiento lo hacen de forma sutil y cauta. Se piensa que viven entre las fronteras de Bolivia y Perú, aunque existe la posibilidad de que hayan sido exterminados o se hayan asentado definitivamente en el Parque Manu del Perú, donde está la mayor parte de la población de este grupo étnico. Según informes se piensa que parte de este pueblo se encuentre en los ríos Mayupa e Ayuna. De carácter belicoso se afirma que andan desnudos con el cuerpo decorado, coloreado y que viven en chozas hechas de palmera y cañas, fáciles de armar. Se agrupan en pequeños grupos para encarar cualquier eventualidad. Su actividad económica se encuentra alrededor de la caza y la pesca, aunque relativamente cultivaban yuca, plátano y maíz. Su forma de comunicación es sui generis puesto que emplean mucha mímica al hacerlo. Las hojas les sirven de medio para dejar mensajes ocultos.

2.2.24. Pakawara o Pacahuara

El pueblo Pacahuara constituyó una cultura muy numerosa en épocas milenarias, lamentablemente, hoy se encuentra al borde de la extinción, los pocos sobrevivientes aún luchan por la subsistencia de su cultura. Los siguientes datos constituyen sus características más destacables:

- a) **Familia sociolingüística**: Pertenecen a la familia sociolingüística Pano.
 b) **Lenguaje ancestral**: El lenguaje utilizado es el pacahuara, los ancianos de la comunidad aseguran que tiene un origen divino.
 c) **Territorios de asentamiento**: Los departamentos de Beni y Pando fueron los lugares que eligieron los Pacahuara para vivir y conformar sus comunidades; se ubicaron específicamente en las provincias Vaca Diez y Manuripi; Municipios de Riberalta y Victoria, aunque sus principales núcleos de asentamiento fueron Tajuré y Santa Ana.

- d) **Historia y organización social:** Los Pacahuara eran una comunidad muy numerosa, los primeros contactos con ellos se dieron en el año 1678, fundándose la Misión de Cavinás. En la época de la goma fueron inhumanamente explotados, teniendo muchos de ellos que huir e internarse en lo más profundo de las selvas amazónicas. Actualmente este pueblo se encuentra disperso y casi extinto, son pocos los que aún viven en por el río Abuná (Pando), y otras 6 familias radican cerca de la comunidad de San Matías de Pakawara, de donde fueron desalojados por los brasileros que explotan castaña en el bolsón de Rapi-Ran (Pando). Otro tanto de habitantes de este pueblo se encuentran en la comunidad Tujuré, en la TCO Chácomo-Pacahuara. Su matrimonio es monógamo y preponderantemente exogámico, ya que bajo las actuales condiciones los matrimonios se llevan a cabo con sus parientes sociolingüísticos, los Chacobo.
- e) **Organización política:** En este ámbito su organización no posee una estructura política propia o ancestral, empero están afiliados a una subcentral denominada Chacobo.
- f) **Organización económica:** La actividad agrícola a la que exiguamente están ligados les provee de algunos productos; la caza, la pesca y la recolección son aún sus fuentes de alimentación, que sobreviven a pesar del tiempo transcurrido desde sus antepasados.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** Los antepasados del pueblo Pacahuara tenían un especial cuidado por la naturaleza, puesto que eran concientes que ella les proveía de los insumos que precisaban para vivir, alimentarse, construir sus viviendas y sus herramientas de trabajo” (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 174).
- h) **Cosmovisión:** El pueblo Pacahuara tenían la creencia en un ser supremo llamado “rohabo”, el “roncador”, también sostenía que la vida humana estaba influenciada por un espíritu benéfico, “wara”, y otro maléfico, “yochina”. Podría ser que hubiera una profunda relación entre “rohabo” y el septun nasal que llevaban como atavío (perforación en la nariz que llevaba un canuto de tacuarilla o madera pulida).
A su vez, creían que si mataban a ciertos animales como el marimono macho, el chanco de tropa o jochi pintado y la perdiz azul, se suscitaban muertes entre los miembros de la familia Pacahuara, por eso evitaban darles caza (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 175).

2.2.25. Sirionó

El pueblo Sirionó posee diversos relatos acerca de origen unos afirman que vivieron desde siempre en las sitios donde actualmente residen; en cambio, otras aducen que son producto de las migraciones que vinieron desde el Paraguay. Las características preponderantes de este pueblo son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Los Sirionó pertenecen a la familia sociolingüística tupí-guaraní
- b) **Lenguaje ancestral:** La lengua que empleaban era el sirionó, pero actualmente, es el castellano el que se circunscribe como lengua básica de comunicación.
- c) **Territorios de asentamiento:** Los sitios de residencia del pueblo Sirionó son los departamentos de Beni y Santa Cruz.
- d) **Historia y organización social:** Existen diversas versiones sobre el origen del pueblo Sirionó, una de las que más se manejan sostiene que provinieron del Paraguay y que al pisar territorio boliviano se dividieron en dos grupos, el primero eligió como lugar de residencia el oriente de los andes, siendo denominados como Chiriguano Ava; el otro se asentó en el nordeste la otra siendo conocidos como Chiriguano Izoceños; finalmente, el tercer grupo se asentó con los Sirionó, siendo conocidos como Mbya (Décimo tercera entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia; 2009, pág. 4). Al igual que los otros pueblos de oriente llegaron a ser cristianizados por las misiones españolas.
- e) **Organización política:** El pueblo Sirionó tenía como autoridad tradicional al “ererecua”, actualmente es conocido como “cacique”, bajo su mando también se resguardaba la conducta moral de los miembros de la comunidad. Un acontecimiento sobresaliente de este pueblo fue su participación con los Moxeño, Movima y Yuracaré en la “Marcha por el Territorio y la Dignidad, en 1990.
- f) **Organización económica:** Las principales actividades económicas de los Sirionó son la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. La agricultura no es, para ellos, una actividad tan apreciada como la caza, la pesca o la recolección. Entre los Sirionó, la caza es una actividad que conlleva uno de los principales valores sociales y culturales: El prestigio. La recolección, principalmente de miel, es otra actividad muy importante y mediante la cual ellos obtienen sus mayores recursos monetarios. Se dice que la miel de los Sirionó tiene poderes afrodisíacos, siendo muy requerida en el mercado de la ciudad de Trinidad. Los Sirionó viven prácticamente rodeados de haciendas ganaderas, en las que frecuentemente trabajan como peones.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** El pueblo Sirionó tenía un cuidado especial por su hábitat. Al realizar sus cultivos lo hacían en función a sus necesidades; no mataban a los animales sin causa alguna salvo cuando era necesario, lo mismo pasaba con las plantas caza (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 300).
- h) **Cosmovisión:** El pueblo Sirionó creía en los “guardianes” o “dueños” de la naturaleza (la tierra, el agua, la flora y la fauna). Al realizar la caza de algunos animales para su alimentación vinculaban esta actividad con una experiencia onírica.

2.2.26. Tacana (Takana)

El pueblo Tacana se constituye en una de las culturas milenarias que resistió la conquista de los incas. Sus características particulares relevantes son:

- a) **Familia sociolingüística:** .Pertenece a la familia sociolingüística Tacana.
- b) **Lenguaje ancestral:** La comunicación entre los miembros de este pueblo se hacía a través del tacana, empero la situación actual está yendo en desmedro de esta lengua ancestral, pues está siendo sustituido por el castellano.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Tacana llegó a radicar en los departamentos de La Paz, Beni y Pando; en las provincias Iturralde, Ballivián, Madre de Dios y Manuripi. Municipios de Ixiamas, San Buenaventura y San Pedro, siendo sus asentamientos de preferencia Ixiamas y Tumupasa
- d) **Historia y organización social:** La palabra Tacana para el hombre blanco significa “Viracocha”, nombre de un Dios inca, por eso se sostiene que esta cultura recibió la influencia del pueblo inca. En la época de la conquista los franciscanos llegaron a los alrededores de este pueblo, aproximadamente, en el año 1680; sin embargo, las misiones recién se instalarían a partir del año 1731. En la época Republicana la explotación de la goma y la quina, repercutieron negativamente en la vida de este significativo pueblo, siendo al igual que sus congéneres abatidos por los empresarios y colonos. Respecto al ámbito social la descendencia y la herencia se rigen patrilinealmente; la residencia de los nuevos consortes era el hogar de los suegros ya sea del varón o la mujer o en el mejor de los casos una casa independiente, formando así una familia nuclear de corte occidental.
- e) **Organización política:** La organización sociopolítica de los Tacana estuvo marcada en las costumbres heredadas por las misiones franciscanas, conservándose entonces el sistema de autoridades compuestos por el corregidor, el cacique, el policía, y otros.
- f) **Organización económica:** Sus actividades económicas estuvieron en función de la caza, la pesca y la recolección de frutos y plantas silvestres. La agricultura estuvo caracterizada por el cultivo del maíz, plátano, yuca. La artesanía, la goma y el caucho también fueron actividades que desarrollaron para subsistir.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** Los Tacana tenían una buena relación con la naturaleza, su creencia en los dioses de la naturaleza hacía que se guardara mucho respeto a la naturaleza, al bosque y a todos los seres que en ella moraban [Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 144].
- h) **Cosmovisión:** Los tacanas creían en un dios que creó el cerro Cacquia Dacha o caquihuaca [localidad de Tumupasa, el norte de La Paz, entre los municipios de Ixiamas y San Buenaventura de la provincia Iturralde] con la finalidad de que cuidase las cosas terrenales; los antepasados de los Tacana veneraban a la Madre Tierra o Eauaquinahi, Pachamama, hecho que se explicaba por la influencia de los incas a su tierra.
 “Antiguamente al cultivar la tierra, se tenía fe en ella. Se hacían oraciones dando gracias y encomendando a la Pachamama, mediante una ofrenda, para que los cultivos den buenos frutos para la familia y la comunidad” [Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 145].

A su vez, adoraban a los espíritus que protegían la naturaleza como daobai, espíritu de los arbustos; chibute, ánima de los árboles; einidu, sobra de los cazadores; los edutzi, seres o piedras divinizadas, y el ishawa, que era un demonio que producía enfermedades.

“Entre sus espíritus y seres sobrenaturales, el más poderoso es el mara ecuai, espíritu de las estaciones, y la pachamama, deidad quechua que para ellos es la divina protectora de la vida animal” (octava entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia; 2008, pág. 16).

Los relatos y cuentos de los Tacanas hablan del sol, la luna y las estrellas; los animales y el mundo espiritual; muchos de los cuales explican fenómenos naturales mediante dobles significados.

“...nos daban señales, como por ejemplo los eclipses de sol, que querían decirnos que debíamos sembrar productos...”(Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 144).

2.2.27. Toromona

El pueblo Hormona es un pueblo que ha vivido en la incógnita puesto que no se tienen evidencias de su desarrollo social, cultural, económico y político. Las pocas facetas de su vida son muy vagas y desconocidas.

- a) **Familia sociolingüística:** Es probable que pertenezcan a la familia sociolingüística de los Tacana.
- b) **Territorios de asentamiento:** Los Toromona se asentaron en los departamentos de La Paz y Pando; en las provincias de Iturrealde y Manuripi; Municipios de Ixiamas, San Buenaventura y San Pedro.
- c) **Historia y organización social:** Del pueblo Toromona casi no se puede decir mucho, puesto que no existen documentos fehacientes sobre su historia, sus formas de organización y otras facetas sobre su vida. Sólo se sabe que fueron parte del pueblo Araona, pero que en determinado momento se separaron de ellos y que se dirigieron a las partes más altas para vivir aislados y en un estado de belicosidad que hizo más complejo su estudio.

2.2.28. Yaminahua

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a la familia sociolingüística pano.
- b) **Lenguaje ancestral:** Su idioma era el yaminahua, que aún se conserva y se habla entre todos los miembros de este gran pueblo.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Yaminahua llegó a asentarse en el departamento de Pando; en las provincia Nicolás Suárez; en el municipio de Bolpebra; siendo sus principales núcleos de asentamiento Puerto Yaminahua.
- d) **Historia y organización social:** No existen documentos que detallen el origen de esta cultura, pese a esto se sabe que los Yaminahua permanecieron fuera de la jurisprudencia y la extensión de las misiones. La explotación de la

goma y su auge hicieron que el pueblo Yaminahua fuera perseguido por los empresarios del caucho, para así utilizar su mano de obra, se dispersaron para no ser atrapados y sometidos a una inhumana esclavitud. El vínculo matrimonial que celebran es monogámico, con tendencia a la endogamia, sin embargo, se ha observado relaciones maritales con miembros del grupo Machineri.

- e) **Organización política:** En la comunidad del pueblo Yaminahua mandaba el thusa, que era a su vez colaborado por otros miembros.
- f) **Organización económica:** La actividad económica de los Yaminahua sólo es de subsistencia la agricultura es escasa, entre lo que cultivan se encuentra la yuca y el arroz; la pesca, la caza y la recolección ocupan un lugar importante. En época de castaña se dedican a recogerla y cambiarla con otros productos de su menester.
- g) **Cuidado de la naturaleza:** En épocas de los antepasados “El pueblo yaminahua protegía la naturaleza respetándola, no maltratando ni cortando árboles sin necesidad, ni cazando más de lo debido” (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 236).
- h) **Cosmovisión:** En cierta medida se sabe que el pueblo Yaminahua tenía como divinidad a la sicuri; creían que sus antepasados al morir se convertían en estas víboras. Las mujeres tienen la costumbre de pintarse su semblante en zig-zag al igual que el cuerpo de las víboras, así lucían más bonitas y encantadoras.

Existen creencias misteriosas sobre la muerte y las enfermedades, puesto que se pensaba que si alguien iba a contraer alguna enfermedad o iba a morir aparecían vestigios sobre esta adversidad, aparecían animales o plantas de aspecto extraño” (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 240).

2.2.29. Yuki (Yuqui)

El pueblo Yuki vivió como nómada recorriendo las fascinantes parajes del trópico cochabambino, su historia aún desconocida puesto que no se sabe mucho de ellos. Algunas de sus características son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a la familia sociolingüística Tupí Guaraní
- b) **Lenguaje ancestral:** La lengua de comunicación de este gran pueblo es el Yuki.
- c) **Territorios de asentamiento:** Este pueblo se ubicó en el departamento de Cochabamba; en la provincia de Carrasco; en el municipio de Puerto Villarroel; sin embargo, su principal centro de asentamiento fue Mbia Recuaté sobre el gran río Chimoré.
- d) **Historia y organización social:** La historia del pueblo Yuki es un tanto desconocida, lo poco que se sabe sobre su origen es que tenían una relación estrecha con el pueblo Tupí Guaraní, por su lengua. El primer avistamiento que

se hizo con esta comunidad proviene del año 1967. Posteriormente fueron contactados en 1986 y otro más en el año 1989, en el sector de Tres Cruces. Finalmente, se decidió su traslado hacia la Misión de Nuevas Tribus (comunidad “Mbía Recuaté”), acabando su estado nómada, actualmente residen ahí. La organización social de los Yuki estaba estratificada en amo y esclavos por herencia u orfandad. Su matrimonio, ahora se basa en la familia nuclear, según el modelo “sugerido” por los misioneros evangelistas, lo cual implica una serie de cambios en sus hábitos y valores tradicionales.

- e) **Organización política:** Entre el pueblo de los Yuki cada grupo tenía su propio líder o jefe. En la actualidad la autoridad del grupo recae sobre un Capitán Grande, un Secretario de Actas y un miembro de la Misión Nuevas Tribus.
- f) **Organización económica:** El pueblo Yuki era un pueblo que vivía de la caza, la pesca y la recolección de alimentos silvestres. No tenían la costumbre de hacer cultivos, pues como se dijo eran nómadas.
- g) **Cosmovisión:** El pueblo Yuki creía que las personas estaban compuestas por dos espíritus, los cuales podían hacer daño cuando la persona moría, por eso se hizo costumbre matar al esclavo de la persona fallecida para que éste lo cuidase en el más allá.

2.2.30. Yuracaré

El pueblo Yuracaré emergió como una gran cultura, sólo la colonización hizo mella en su unidad inquebrantable, puesto que tuvieron que huir a monte adentro disgregándose en pequeños grupos.

- a) **Familia sociolingüística:** Pertenecen a una familia sociolingüística no clasificada.
- b) **Lenguaje ancestral:** La lengua que se utiliza para la comunicación es el yuracaré.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Yuracaré se sitúa en los departamentos de Cochabamba y Beni; en las provincias de Chapare, Carrasco y Moxos; municipios de Villa Tunari y Chimoré (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), siendo sus principales núcleos de asentamiento, Santa Rosa y Boca del Chapare.
- d) **Historia y organización social:** El pueblo Yuracaré fue avistado en el año 1676, en el río Yapacaní por emisarios españoles. Posteriormente los jesuitas franciscanos fundaron la primera misión en el siglo XVIII, luego se fundarían otras tantas más. En la etapa Republicana se adentraron en los más profundo de las selvas y llanos, debido a la creciente colonización. Finalmente, en los años 1950 y 1960 fueron nuevamente contactados. El matrimonio era monogámico con cierta propensión hacia la endogamia, aunque actualmente viven dispersos en varias comunidades.
- e) **Organización política:** El pueblo Yuracaré poseía varios jefes debido a su dispersión geográfica.
- f) **Organización económica:** En este ámbito los Yuracaré se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección; la agricultura sólo es de subsistencia, con cultivos

como maíz, arroz, café, maní, frijol, etc. También venden su fuerza de trabajo hecho que les provee de ingresos suplementarios para vivir.

- g) Cuidado de la naturaleza: En épocas ancestrales existía mucho respeto por la naturaleza, en la caza se hacía con antelación un ritual y se pedía permiso para realizar esa actividad (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 92).
- h) Cosmovisión: Los Yucaráre creían en el Tata Tirri (engendrado por el dueño de un árbol llamado wayabochi, creador de los Yucaráre), de quien decían que era el creador de la Tierra. En las épocas de lluvia, cuando había tormenta con truenos cerca de la comunidad, se creía que era presagio de la muerte de un anciano poderoso, y si el trueno retumbaba ya en el horizonte era porque el anciano ya estaba con los dioses.

El trueno es siempre señal de mal augurio, piensan los Yucaráre, incluso la siembra queda afectada si se lo hace cuando aparece este fenómeno natural. Los lugares donde cae el trueno no deben ser visitados, pues devendría una enfermedad o la misma muerte en aquél que lo hiciera.

Al morir se piensa que los muertos suben al cielo y son quienes lanzan los rayos contra la comunidad.

2.3. Cosmovisión y filosofía: características comunes en los Pueblos Originarios de la región de la Amazonia

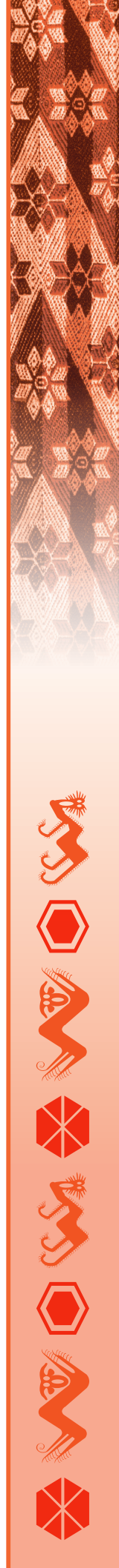
Se puede ver claramente que estas costumbres han sido influenciadas por la situación geográfica del sector en donde se constituyen los pueblos o comunidades.

Desde tiempos remotos el territorio ha tenido una importancia singular para los pueblos indígenas y para sus propios miembros. Además de constituir la base de su reproducción cultural y de ser un elemento constitutivo de su condición de pueblo, los indígenas mantienen una especial relación con la tierra y el territorio.

El territorio no sólo posibilita su supervivencia en tanto ofrece la tierra en la que cultivan sus productos y crían sus animales, o los boques, la fauna y los ríos necesarios para la vida y la supervivencia; es también y sobre todo la base de su organización social y el lugar en el cual interactúan y construyen redes sociales, el espacio físico y psicosocial en el cual sus ancestros nacieron y crecieron, donde están enterrados sus mayores y donde también se encuentran sus dioses tutelares.

Constituye además el espacio en el cual surgió y con el cual están relacionados sus mitos de origen y la cuna de su historia propia.

La tierra para los indígenas tenía un significado amplio, comprendiendo no sólo la superficie, sino los recursos naturales –flora, fauna, ríos, lagos, todo lo que habían en ella. En contraste con el concepto de propiedad individual propio de la cultura occidental, la tierra y los recursos eran generalmente poseídos y utilizados en forma

comunitaria por los indígenas. Ello sin perjuicio del usufructo que se entregaba a los grupos familiares, en particular en las sociedades agrícolas.

La característica esencial de estas culturas es su modo de vivir respecto a todo cuanto existe, vivencia que se expande en las ceremonias rituales en las que se pone en evidencia todo lo que existe en el mundo está vivo y por lo tanto, la tierra es sagrada y divina.

El Ñande Reko o Teko Kavi, de los pueblos de la amazonía, se entiende como el “modo de ser de estar, sistema, ley, cultura, norma, comportamiento, hábito, condición, costumbre” (Citado en Del Carpio y Miranda, 2008: 99)

El modo de ser del hombre de las tierras del amazonas, supone la interposición de varios factores uno de los importantes el territorio de ambulación de donde el hombre toma sus recursos de caza, recolección, de pesca y las tierras de cultivo, parte de la filosofía de vida del hombre de la amazonía es que adaptan sus necesidades a la ecología de la región.

El conocimiento de los usos ecológicos y el espacio social, se constituye en un referente de la identidad de “teko” (modo de ser), del hombre del monte de la selva.

Pero se debe reconocer que varios de los pueblos originarios, sobre todo los que tienen influencia por las misiones jesuíticas, se observa otras formas de organización económica y social en las comunidades indígenas conocida con el nombre de reducciones.

Bajo este peculiar modelo de colonización, los padres jesuitas asumieron durante casi dos siglos la conversión de los indígenas guaraníes al Cristianismo. Como es sabido, en el seno de las reducciones la conversión significó no sólo un cambio de creencias religiosas sino, además, un cambio radical en los modos de vida y de subsistencia habituales entre los pueblos guaraníes, cuyos habitantes habían vivido hasta entonces dispersados en amplios espacios geográficos.

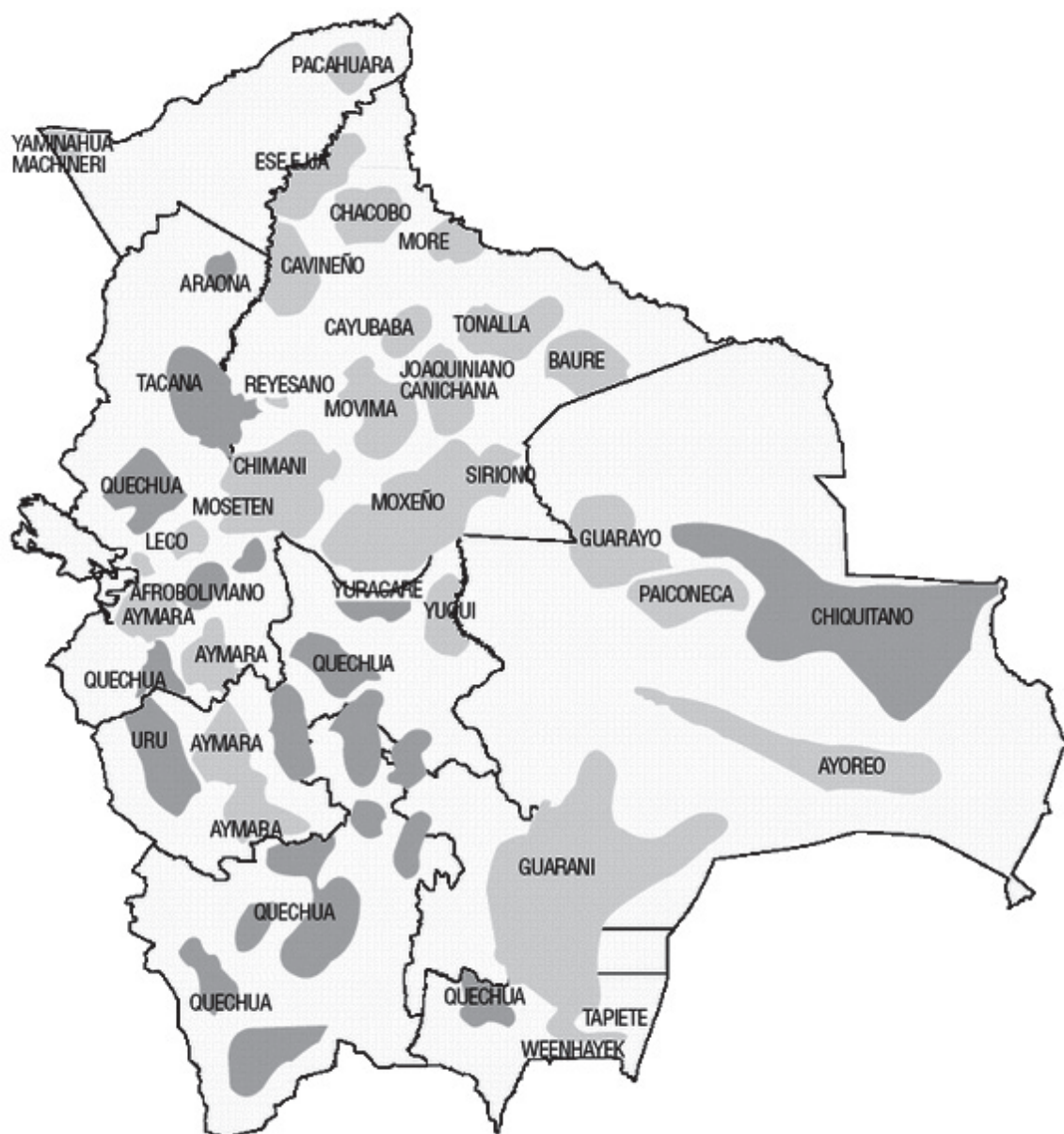
La población guaraní, seminómada, tuvo que variar su forma de vida y reunirse, bajo la dirección de los religiosos, en pueblos de indios dispuestos en torno a una plaza en la que se celebraban todos los acontecimientos públicos. En ellos las viviendas colectivas sólo servían para almacenar los enseres, ya que la vida transcurría al aire libre. Estos pueblos contaban con iglesia, colegio, talleres de diferentes oficios artesanales, hospitales, cementerios y casa para viudas y estaban rodeados por tierras dedicadas al cultivo intensivo, especialmente de la yerba mate, que era uno de los elementos fundamentales del comercio, libre de impuestos, con la sociedad colonial.

La economía se organizaba a partir del trabajo y la participación comunitaria de los bienes y el intercambio se establecía a través de la reciprocidad entre sus miembros y los diferentes pueblos.

Actividades de evaluación

1. En el mapa que a continuación se presenta ubicar los pueblos indígenas originario campesino de la región del Amazonas, en el caso de que falte algún pueblo a través de la revisión de textos ubicar el lugar y completar el mapa.

Distribución de grupos indígenas

Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas Originarios (MACPIO) 2002

2. ¿Cuál es la situación de la cultura, lengua de los pueblos indígena originario campesinos de la región del Amazonas?

.....

.....

.....

.....

3. ¿Cuál es la situación de nuestro pueblo o comunidad frente a los pueblos estudiados?

.....

.....

.....

.....

4. Según los pieles rojas (Lectura complementaria 2), ¿los ríos, las montañas son seres vivos, los pueblos de la Amazonia comparten este criterio?

.....

.....

.....

.....

Lecturas complementarias

Lectura No. 1: Los Pueblos Originarios de Tierras Bajas

Artículo de APCOP – CICLO... (s/a) Dueños del bosque. Manejo de los recursos naturales por indígenas chiquitanos de Bolivia. Santa Cruz cit. M.E en Diseño Curricular Base 2011 :7

“ En los pueblos de las tierras bajas, la relación con el entorno natural se expresaba en la creencia en espíritus de la naturaleza especialmente espíritus del bosque llamados Jichis y la existencia de chamanes.

La educación familiar comunitaria se centraba en el respeto a la naturaleza, es así que las faenas agrícolas y de caza y pesca se orientaban solamente a la subsistencia y no al “dominio de la naturaleza”. En ese horizonte cultural, todos aprendían las normas estrictas de respeto al bosque para no enojar y recibir castigo de los Jichis.

La mayoría de las sociedades de tierras bajas eran igualitarias, no producían excedentes y por tanto no había grandes diferencias entre familias de un mismo grupo. Había un personaje de mayor prestigio que era el Chaman considerado intermediario entre las fuerzas de la naturaleza y el ser humano. Pocos pueblos eran sociedades estratificadas que tenían autoridades con mucho poder como caciques”

Lectura No. 2: Carta del jefe indio Noah Sealth, 1854

En el año 1854 el jefe indio Noah Sealth respondió de una forma muy especial a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, para crear reserva india y acabar con los enfrentamientos entre indios y blancos. Suponía el despojo de las tierras indias. En el año 1855 se firmo el tratado de Point Elliot, con el que se consumaba el despojo de las tierras a los nativos indios. Noah Sealth, con su respuesta al presidente, creo el primer manifiesto en defensa del medio ambiente y la naturaleza que ha perdurado en el tiempo. El jefe indio murió el 7 de junio de 1866 a la edad de 80 años. Su memoria ha quedado en el tiempo y sus palabras continúan vigentes.

Carta del jefe indio Noah Sealth, 1854

“¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aun el color de la tierra? Dicha idea no es desconocida. Nosotros no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas. ¿Cómo podrán ustedes comprarlos?

Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el sonido de cada insecto, es sagrado a la memoria y el pasado de mi pueblo. La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de los pieles rojas.

Los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuando emprenden sus paseos entre las estrellas, en cambio nuestros muertos nunca pueden ol-

vidar esta bondadosa tierra puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el venado, el caballo, la gran águila; estos son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Por todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos envía el mensaje de que quiere comprar nuestras tierras, nos está pidiendo demasiado. También el Gran jefe nos dice que nos reservará un lugar en el podemos vivir confortablemente entre nosotros. Él se convertirá en nuestro padre, y nosotros en sus hijos. Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Ello no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros.

El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino que también representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos tierras, deben recordar que es sagrada, y a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed; son portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos y, por lo tanto, deben tratarlos con la misma dulzura que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle. Le secuestra la tierra de sus hijos. Tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres, como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la Tierra, y su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores.

Su apetito devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto. No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes, La sola vista de sus ciudades entristece la vista del piel roja. Pero quizá sea porque el piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o como aletean los insectos. Pero quizá también esto debe ser porque son un salvaje que no comprende nada. El ruido parece insultar nuestros oídos. Y después de todo, ¿para qué sirve la vida, si el hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estambre? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos.

El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten un mismo aliento –la bestia, el árbol, el hombre-, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no parece consciente del aire que respira; como un moribundo que agoniza durante muchos días es insensible al hedor. Pero si les vendemos nuestras tierras deben recordar que el aire no es inestimable, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida, también recibe sus últimos suspiros. Y si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben conservarlas como cosa aparte y sagrada, como un lugar donde hasta el hombre puede saborear el viento perfumado por las flores de las praderas. Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como sus hermanos.

Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto a miles de búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo al que nosotros matamos sólo para sobrevivir.

¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría de una gran soledad espiritual; porque lo que le sucede a los animales también le sucederá al hombre. Todo va enlazado.

Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo. Se escupen a sí mismos.

Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia a los hijos de la tierra. El hombre no tejó la trama de la vida él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común.

Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos. Sabemos una cosa que quizá el hombre blanco descubra un día: nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece, lo mismo que desea que nuestras tierras les pertenezcan; pero no es así. Él es el Dios de los hombres y su compasión se comparte por igual entre el piel roja y el hombre blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y si se daña se provocaría la ira del creador. También los blancos se extinguirían, quizás antes que las demás tribus. Contaminen sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos. Pero ustedes caminarán hacia su destrucción, rodeados de gloria, inspirados por la fuerza de

Dios, que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos porque se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombre y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cable parlantes.

Tema 3

Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originarios Campesinos del Chaco de Bolivia

Objetivo del tema

- ✦ Fortalecemos el pensamiento crítico y dialógico, mediante el estudio de los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de la región del Chaco a partir de los conocimientos previos, reflexiones bibliográficas, graficaciones y debate para inducir la comprensión del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y el Cosmos.

Introducción

La Nueva Constitución Política del Estado concretiza el derecho de los pueblos indígenas a manejarse y realizarse de acuerdo a sus usos y costumbres y a la incorporación plena como naciones indígenas para la toma de decisiones en todos los niveles e instancias. En estos contextos algunos pueblos indígena originarios campesinos han adquirido protagonismo propio en la realidad política, económica y social del Estado Plurinacional. Pero también hay pueblos originarios que hasta el momento han sido pocos protagonistas de esta realidad, pero que tienen importancia para la integración del nuevo Estado. Entre estos pueblos están los que viven en la región del Chaco. Te invitamos a que conozcas su forma de vida, su organización social, sus actividades económicas y religiosas. No olvidemos que en este cambio de concepción de Escuela, y la idea de conocer las otras concepciones nos plantea un reto mayor, el cambio de mentalidad y replantear una nueva forma de convivencia entre los hombres, y entre el hombre – la naturaleza y el cosmos.

En este sentido lo que se hará en este tema es reflexionar desde un postura crítica la situación política, social, económica, y desde una posición de respeto la comprensión de la cosmovisión de los pueblos indígena originarios campesinos de la región del chaco. Esta reflexión se realizará desde los conocimientos previos del estudiante de la Escuela Superior de Formación Maestras y Maestros sobre estos pueblos, el análisis de la información básica que proporcionamos, la comprensión gráfica de la misma y el debate, para fortalecer en el estudiante el respeto y la actitud inclusiva que caracteriza el Vivir Bien.

Actividad inicial

Antes de iniciar con la lectura de los contenidos de este tema, te pedimos que nos cuentes lo que sabes acerca de los pueblos indígenas originarios y campesinos de Bolivia: su situación social, económica, su creencias y otros aspectos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Actividad inicial individual

Luego de haber realizado la lectura de los contenidos 3.1, realiza cuatro dibujos haciéndonos conocer lo que comprendes acerca de los pueblos indígenas originario campesinos del chaco boliviano:

<p>Dibuja el mapa de Bolivia y ubica la región del Chaco</p>	<p>Dibuja sus principales actividades socioeconómicas</p>
--	---

<p>Dibuja sus principales creencias</p>	<p>Grafica su visión del mundo (cosmovisión)</p>
---	--

3.1. Los Pueblos Indígena Originario Campesinos de la región del Chaco

3.1.1. Guaraní

El medio ambiente y el hábitat guaraní son de monte seco, dominante en toda la fisiografía del noroeste del Chaco. Los suelos son aluvionales y se los considera muy aptos para la agricultura del maíz.

En zonas intermedias, de quebradas o pendientes, la agricultura no es posible, pero sí la cría de ganado caprino. Los recursos principales son los forestales, destacando el quebracho, junto con la agricultura, la ganadería y el petróleo. Solo la agricultura está dentro de posibilidades de acceso para los Guaraní.

Problemas ambientales: Las causas de los problemas ambientales del hábitat Guaraní se deben al desmonte incontrolado, que degrada los bosques y desestructura el hábitat y disminuye la flora y fauna silvestre.

- Familia lingüística**, a la que pertenece la lengua de los Guaraní es el Tupi Guaraní y tienen influencia de la lengua de origen Arawak que habla el grupo étnico Chané y que fue absorbido por los Guaraní a su llegada al chaco boliviano.
- Organización social**, la base de la organización social de los Guaraní está en la familia nuclear, prueba de ello es que antes los matrimonios se realizaban entre primos cruzados, su parentesco tenía importancia mítica para conservar el linaje.
- La cultura, religión y mitología**: La religiosidad de los Guaraní, se expresa a través de la palabra de los profetas o chamanes, especialistas religiosos que comunican al mundo sobrenatural con el social, la ritualidad la manifiesta con

diferentes comportamientos y acciones sociales y despliegan en ellas una persistente vivencia de lo sagrado.

- d) **Actividad económica:** predomina la agricultura y dentro de ella, el cultivo de maíz, poroto, frijón, yuca, plátano, cítricos, zapallo; se aprovechan normalmente las semillas del algarrobo para hacer chicha.
- e) **Productos Comercializados:** Maíz, poroto, sandía, yuca, algodón, caña de azúcar, maní, camote, madera.

3.1.2. Tapiete

El hábitat de los Tapiete, es de extensa llanura boscosa, con escasos ríos por la sequedad general del ambiente pero en época de lluvias se expanden en cuencas de inundación y esteros. Sus tierras son de poca altitud y gran horizontalidad.

Los Tapiete han desarrollado profundos conocimientos hidrológicos, tanto para la ubicación de napas y pozos de agua en el desierto, como en el manejo de las lagunas (que en muchos casos sólo ellos saben ubicar) o la construcción de lagunas artificiales con hábil manejo de aguas subterráneas.

Problemas ambientales: la contaminación de las aguas del Río Pilcomayo por los desechos tóxicos que provienen de las cabeceras del río, en las regiones de Potosí, donde empresas mineras realizan explotaciones de diversos minerales.

- a) **Idioma:** Los Tapiete, pertenecen a la familia lingüística tupi guaraní, ellos hablan su lenguaje a pesar del bilingüismo.
- b) **Organización social:** Su organización social se basa en la familia nuclear, combinada con la familia extensa. El jefe de familia es el esposo y sus deberes están claramente establecidos y se relacionan con la pesca, la agricultura y la caza. La mujer se dedica a labores de su hogar y dirige la recolección de frutos, cuando hay en el monte.
- c) **Aspectos culturales:** Un aspecto cultural explícito de los Tapiete, es que debido a su poca población para no romper la prohibición del incesto, buscan esposa entre los Weenhayek o en algunos casos con mujeres guaraníes. El baile de la rueda se sigue practicando. El arco y la flecha es el arma de los antiguos para cazar.
- d) **Religión y mitología:** En la memoria colectiva y en la de los ancianos sobrevive una cosmogonía propia. Los Tapiete tienen varios lugares sagrados, como cementerios tradicionales de importancia ancestral y lugares de culto asociados a la existencia de complejos de lagunas, lo que implica la pervivencia cultural de los Tapiete, la misma que se conserva. Algunos lugares sagrados Tapiete son: Pozo Achumani (Puju), Jesaopukanhuipe, Tawerenda, Senekara, Bulacios.

3.1.3. Weenhayeke

El pueblo Weehayeke fue conocido como diestros pescadores de las suaves y ondulantes aguas del río Pilcomayo en el Chaco Tarijeño.

- a) **Lenguaje ancestral:** la lengua que empleaban para comunicarse era el weenhayeke.
- b) **Territorios de asentamiento:** Este pueblo residió en los chacos tarijeños.
- c) **Historia y organización social:** La palabra Weenhayeke significa “gente diferente”. Los Weenhayeke llegaron de la Patagonia Argentina al gran chaco americano. Al igual que sus coetáneos amazónicos fueron reunidos en misiones franciscanas. Las misiones que ingresaron al Chaco en 1609 encontraron a este pueblo, y desde 1775 a 1860 se lograron fundar 22 misiones; una de ellas conocida como la Misión de San Francisco del Pilcomayo se fundó en Villamontes Tarija. En 1905 se produce la secularización de las misiones con ello la labor franciscana llega a su fin. Participaron en la Guerra del Chaco. Las relaciones sociales están organizadas por líneas de parentesco; practican la endogamia de modo que casi todos son parientes en cierta medida.
- d) **Organización económica:** Basada principalmente en la pesca, siendo las actividades secundarias la recolección de frutos silvestres, miel, la caza de animales.
- e) **Cuidado de la naturaleza:** El pueblo Weenhayeke tenía conciencia de su medio ambiente, desde épocas milenarias los abuelos cuidaban y protegían la tierra y lo siguen haciendo hasta hoy (Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del área de cobertura del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico; 2008, pág. 48).
- f) **Cosmovisión:** El pueblo Weenhayeke era animista, llevaban a cabo rituales. Poseían representaciones totémicas, relacionadas con el sistema de parentesco, que expresaban los diferentes ángulos de visión del mundo, confluyendo todos en una divinidad central. Sus mitos muestran que cada recurso natural tenía un protector “Ahats” y que cualquier modificación a ese estado natural tenía un castigo. Consecuencia de esta creencia resultaba la obligación de no modificar su hábitat, ni de consumir más de lo necesario [Undécima entrega de la Serie 36 etnias de Bolivia; 2008, 16].
Del mismo modo, creían en Tumpa quien era el dios de la naturaleza, ellos le tenían miedo, pero también lo respetaban.
Pensaban que los ríos poseían dueños y que el canto de algunos pájaros era señal de mala suerte, también creían en el arco iris y en el alma de los muertos.

3.2. Cosmovisión y filosofía: características comunes en los Pueblos Originarios de la región del Chaco

El hombre de los pueblos milenarios es consciente de que existe una preeminencia telúrica y anímica de lo sagrado, la cual lo coloca en un rol pasivo y subordinado respecto del orden cósmico marcado por la reciprocidad y la inversión. Dicho orden determina la forma de las relaciones entre las personas, con el entorno ecológico y con las deidades.

En lo que se refiere a la sabiduría y enseñanza, los abuelos y abuelas, se ocupaban de este aspecto y su enseñanza no solo era y es racional, sino que ésta enseñanza tiene el ímpetu y la fuerza de la vivencia, la claridad de la mente y el corazón.

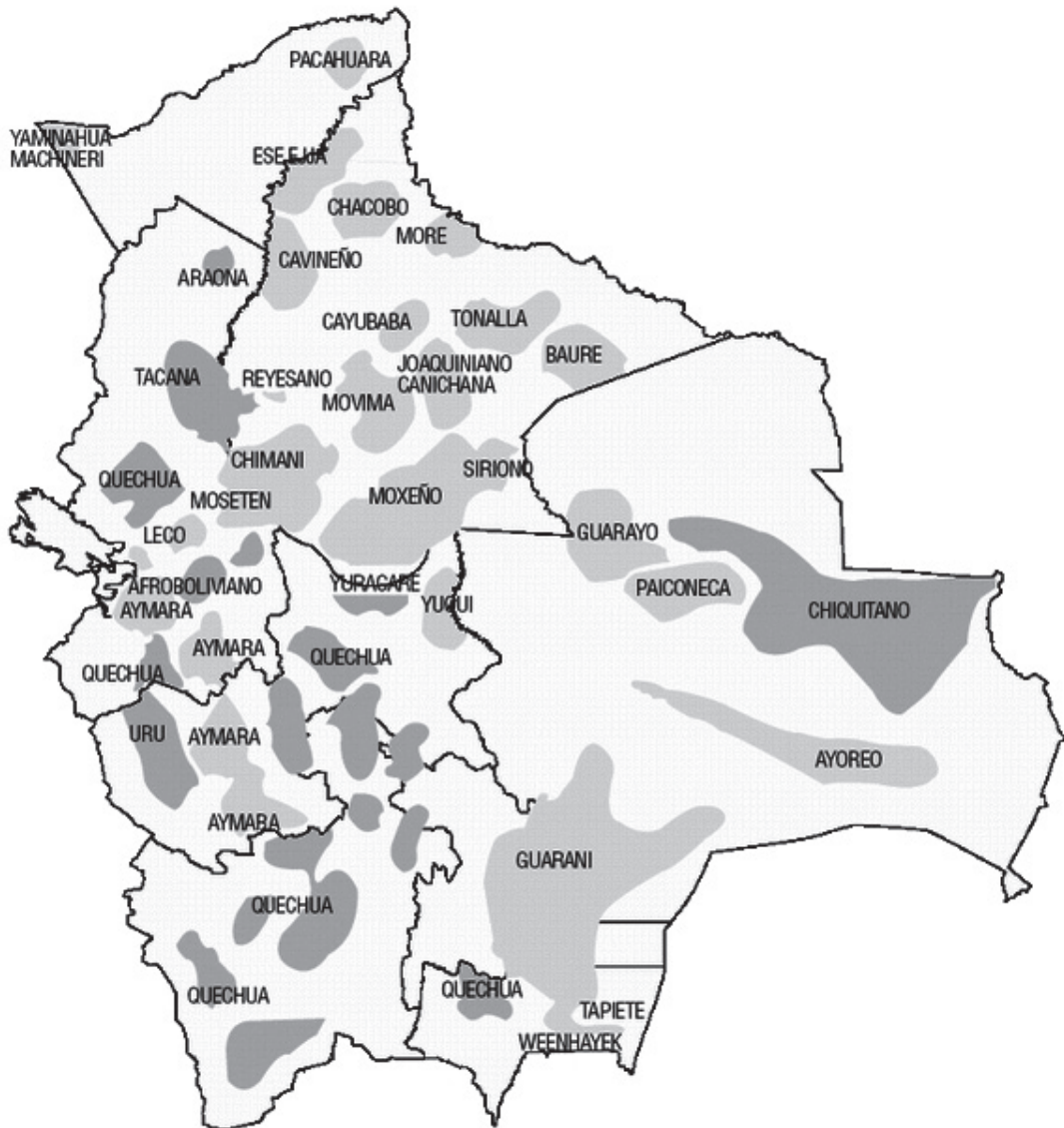

Actualmente y a pesar de nuevas condiciones de la realidad en las que le toca vivir a la que les ha llevado la modernidad, el desarrollo, el humanismo, el antropocentrismo, el deterioro de la ecología y la vida en su conjunto, hoy sus voces emergen vigorosas, fuerte y traslúcida.

Actividad de desarrollo

1. En el mapa que a continuación se presenta ubicar los pueblos indígena originario campesino de la región del Chaco, en el caso de que falte algún pueblo a través de la revisión de textos ubicar el lugar y completar el mapa.

Distribución de grupos indígenas

Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas Originarios (MACPIO) 2002

Actividades de desarrollo

Debate en grupo:

Luego de haber reflexionado sobre los contenidos del tema y la lectura complementaria dirigida a re-encontrar lo nuestro, abramos el siguiente debate en grupo.

1. ¿Los pueblos indígena originarios campesinos (PIOCs) del Chaco están integrados a las actividades sociales, económicas y políticas del Estado Plurinacional? Fundamentar.
2. ¿Cuál es la misión de los estudiantes de las Escuelas Superiores Formación de Maestros ante la realidad de los PIOCs?
3. ¿Qué elementos impactantes tiene la vida social, económica y religiosa de los PIOCs chaqueños?

◆ Socializar las conclusiones con los demás grupos.

Actividad de cierre

Saque sus propias conclusiones del debate y escribalos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lecturas complementarias

Coloquio América Profunda realizado en México en el Hotel Ritz, el 6 de diciembre de 2003

DAMIÁN CORTÉZ: Yo quiero comenzar la conversación contando un cuento que tal vez alguno ya conoce y que expresa, creo, de cómo concebimos la buena vida en las comunidades, en los pueblos. El cuento trata de un pescador (creo que ya lo dijo Fernando con otra historia).

Una mañana llega alguien de fuera y le pregunta ¿por qué se conforma con el poco pescado que lleva? (apenas unos cuantos). Le sugiere que pesque más y busque un mercado, para localizar luego a alguien que trabaje con él y busquen la forma de venderlo en otras partes.

“Y todo eso, ¿para qué?”, pregunta el pescador.

“Pues para que estés bien estable y puedas vivir cómodamente cuando estés más viejo”, responde el fuereño.

“Y todo eso, ¿para qué?”, vuelve a preguntar el pescador.

Y el otro: “Pues para que cuando estés viejo puedas estar en un amanecer, sentado, haciendo lo que tú quieras, tal vez pescar”.

Y le dice el pescador: “Pues eso es precisamente lo que estoy haciendo, no necesito hacer todo lo que me dice”.

Yo creo que en los pueblos, en las comunidades, sabemos cuál es la buena vida desde hace tiempo, y solamente lo que viene de fuera nos ha hecho perder algunas cosas.

Entonces, creo que, como decía Benjamín, se trata de reencontrar lo nuestro.

Tema 4

Cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígena Originarios Campesinos de los Andes de Bolivia

Objetivos del tema

- Fortalecemos la comprensión de la cosmovisión y práctica de los valores y principios de los pueblos indígena originarios campesinos de la región andina a través de la práctica de usos y costumbres, y el trabajo comunitario productivo para inducir la convivencia comunitaria al vivir bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y el Cosmos.

Introducción

Los pueblos indígena originarios campesinos de la región andina del Estado Plurinacional han sido protagonistas en el pasado de notables avances en la organización política, social, económica y tecnología.

Su cosmovisión, ha sido motivo de profundas investigaciones de propios y extraños. Y no nos extraña conocer que muchos extranjeros han realizado tesis doctorales sobre este aspecto.

Hoy en día el legado cultural de estos pueblos emerge ante los vientos de cambio y es referente emblemático de las transformaciones políticas, sociales, económica productivas del nuevo Estado Plurinacional.

En el desarrollo del tema buscamos fortalecer nuestra comprensión de la relación hombre-naturaleza y cosmos que tenían estos pueblos en base a la reflexión crítica, la práctica de sus principios y valores, todo ello con el propósito de construir la conciencia para la vida armónica, preservación y conservación de nuestro hábitat.

Actividad inicial

En pocas palabras, cuéntanos lo que sabes de los pueblos indígenas originarios campesinos de la región andina del Estado Plurinacional de Bolivia. Algunos aspectos de su desarrollo que te impactaron.

(Escríbelo en una hoja de tu carpeta)

Actividades de desarrollo

Trabajo de grupo

Después de haber leído los contenidos del tema, seleccionamos cada grupo un uso, costumbre o rito de alguna comunidad de estos pueblos, y lo representamos en una escena.

Luego, anotamos en una hoja de nuestra carpeta la vivencia y enseñanza de estas teatralizaciones.

Trabajo comunitario

[Después de analizar los contenidos del tema todos contribuyen con sus habilidades en la elaboración de una mini revista sobre un aspecto que les llame la atención de la vida de los diferentes pueblos].

Para la elaboración de una revista se necesita:

- ◆ Tener claro el mensaje o idea principal que se va a dar a conocer
- ◆ El tema principal sobre el que va a girar las diferentes escenas
- ◆ Estructurar las escenas y sus diálogos
- ◆ Dibujar o pegar recortes y colocar los diálogos a cada escena.
- ◆ La elección del tema puede ser a criterio del docente o del grupo.

Lo que se pretende con esta actividad es aplicar la complementariedad, la solidaridad y el compañerismo en el trabajo comunitario.

4.1. Los Pueblos Indígena Originario Campesinos de la región de los Andes

4.1.1. Chipaya

El gran pueblo Chipaya emergió en las agrestes y enigmáticas paisajes de occidente, sus principales características son las siguientes:

- a) **Familia sociolingüística:** Pertencen a una familia sociolingüística variada.
- b) **Lenguaje ancestral:** Entre sus lenguas se encuentran el uru, arahuaco, aymara y quechua, que por las circunstancias del contexto tuvieron que conocerlas para establecer sus relaciones con los pueblos circundantes.
- c) **Territorios de asentamiento:** El pueblo Chipaya se estableció en los departamentos de La Paz y Oruro, en las Prov. Ingavi, Atahuallpa, Cercado, Poopo, Abaroa, Sebastián Pagador, Ladislao Cabrera, Sur Carangas y Sarsuri.
- d) **Historia y organización social:** Según investigaciones en el pueblo Chipaya se advierten que existen antecesores étnicos de los Urus. Una de sus caracterís-

ticas físicas es su extrema sensibilidad ocular y auricular; la fecundidad de sus mujeres es bastante escasa, pues sólo tienen dos hijos como promedio.

- e) **Organización política:** Sus autoridades son elegidas anualmente, ellas son respetadas y obedecidas por la comunidad. Si bien los puestos políticos están destinados a los hombres, todas las personas son consideradas de igual forma, hecho que se evidencia en las actividades cotidianas donde tanto el varón como por la mujer participan. Una particularidad singular es que sólo cuando el varón se casa es considerado parte de la comunidad Chipaya.
- f) **Organización económica:** La actividad económica gira en torno a la agricultura aunque el terreno es agreste y seco; empero, acondicionaron ciertas tierras, por medio del desvío del río Lauca y las volvieron aptas para cultivar quinua, cañahua y papa amarga; en la actualidad también cultivan la cebada. La ganadería está compuesta por llamas, cerdos y ovejas a los cuales pastean, cazan a las escurridizas vicuñas con boleadoras y con bolas a los flamencos, recogen sus huevos para proveerse de alimento.
- g) **Cosmovisión:** Los urus adoraban dos deidades la serpiente (quwak) y Wari; la serpiente relacionaba el mundo superior o cielo; Wari era el creador del mundo, éste habitaba en el Uracharku, territorio de fuego, por lo que se le relacionó con la actividad volcánica, el mismo es considerado como principio masculino por encontrarse cerca de los yacimientos de oro que lo relacionaban con el sol y el fuego. El principio femenino era el Warsicharcu o señorío del agua, que se encontraba reflejado por filones de plata el mismo que se relacionaba con la luna y el agua.

4.1.2. Aymara

El pueblo Aymara, una gran civilización que perduró por muchos siglos, empero por causas desconocidas se desestructuraron formando reinos o señoríos que perduraron hasta la llegada de los Incas.

- a) **Lenguaje ancestral:** La lengua hablada de este pueblo es el aymara.
- b) **Territorios de asentamiento:** Al desintegrarse Tiahuanaco surgieron alrededor del la Titicaca una serie de reinos o señoríos que eran rivales entre sí (año 1200). Tenían como lengua común el aymara. Los Collas vivían al nordeste del lago; los Lupazas estaban situados en la parte occidental del lago; en el norte estaban los Omasuyos; los Pacajes vivían en torno al río Desaguadero, al sur del lago cerca de carangas; además los Charcas y los Chichas, situados más al sur. En la actualidad los Omasuyos, Pacajes, Charcas y Chichas están en territorio boliviano. Más tarde estos pueblos (Collas) se extenderían sojuzgando a sus coetáneos Charcas, Uros, Tapacarí y Carangas, de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Puno, Arequipa y parte de Oruro (Parejas; 1997, pág. 176).
- c) **Historia y organización social:** Los reinos o señoríos collas vivieron en una constante lucha por la hegemonía. En siglo XV la guerra entre collas y lupazas provocó la incursión de los Incas en territorio boliviano. El rey colla Zapana, con residencia en Atún-Colla, la urbe más importante del altiplano, se enfrentó con el rey Cari de los Lupacas, que vivía en Chucuito. En forma

recíproca recurrieron al rey Inca Viracocha, que residía en Cuzco, solicitando su ayuda. Sin embargo, la batalla se precipitó en Paucarcolla, saliendo vencedor Cari y muriendo en este enfrentamiento Zapana. Luego de esta victoria Cari haría un pacto de cooperación recíproca con el Inca Viracocha; empero, dicho pacto se quebró cuando en 1450, el Inca Yupanqui se lanzó hacia la conquista del Collao, que entonces era gobernado por Chuchi Cápac (Parejas; 1997, pág. 176).

Una de las instituciones básicas de la organización social y económica de los aymaras fue el “ayllu”, el cual estaba integrado por un conjunto de familias unidas por vínculos de parentesco, de religión de territorio y de trabajo, gobernados por los curacas o hilacatas con un dios tutelar o huaca. El conjunto de ayllus llegaba a conformar una unidad máxima denominada marka.

- d) **Organización económica:** La actividad económica de los Aymaras es la agricultura y la ganadería rudimentaria. En las zonas altas predomina el pastoreo antes que la agricultura; en las zonas intermedias la agricultura ocupa un lugar importante, siendo las más generalizadas el cultivo de la papa, quinua, cañahua, cebada y haba.
- e) **Cosmovisión:** La cultura aymara sostiene que existen tres mundos: El Akapacha, El Alaxpacha y el Manqha –Pacha.

El **Akapacha**, está constituido por todos los seres que coexisten con el ser humano y que son perceptibles: plantas, animales, cerros, ríos, suelo, sembradíos, etc. El **Alaxpacha**, es el espacio estelar donde está su Dios; las estrellas, el sol, la luna y los demás astros.

El **Manqha-pacha**, es el mundo de abajo, donde perviven el bien y el mal. Wak'a es un demonio que vive en estas profundidades; los muertos también permanecen en este sitio.

Los aymaras tratan de mantener buenas relaciones con el mundo de arriba y el de abajo, brindando ofrendas a la Pachamama.

Foto: Ulrike Wood-Sichra, Curahuara de Carangas, Oruro, 2005.
En Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina. Tomo II Pág. 519

4.1.3. Quechua

El pueblo Quechua surgió como una de las culturas más grandes de sur América, se progreso infranqueable fue roto y quebrado de raíz, por la injerencia de los españoles que los abatieron sin contemplaciones, destruyendo a toda una civilización pujante que apareció con ímpetu en esta región de América.

- a) **Lenguaje ancestral:** La lengua que ha sido utilizada siempre por este pueblo es el quechua
- b) **Territorios de asentamiento:** El pueblo quechua llegó asentarse en el valle del Cuzco, ya en la época imperial se extendió hacia el sur de Colombia hasta el río Maule en Chile, comprendiendo los territorios de una parte de Colombia, el altiplano y las tierras bajas de Ecuador, el altiplano y la costa de Perú, el altiplano boliviano, el noroeste de Argentina y el norte de Chile (Parejas; 1977, pág. 182). En la actualidad ocupan una parte considerable del territorio boliviano entre ellas el departamento de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Oruro y La Paz.
- c) **Historia y organización social:** Los quechuas (Incas) aparecieron aproximadamente en el año 1200 y se perpetuaron hasta el año 1532, época en que arriban los españoles. Su primer gobernante fue Manco Cápac, sucediéndole otros tantos gobernantes Incas, el último de ellos fue Atahuallpa. Los quechuas en la época de los Incas se extendieron a través de las guerras que libraron con otros pueblos vecinos, entre ellos los collas a quienes sometieron. En la medida en que iban logrando sus aspiraciones hegemónicas iban asimilando costumbres y creencias de los pueblos sometidos; el ayllu fue una institución propia de los aymaras que fue adoptada por los quechuas.
- d) **Organización política:** Entre sus autoridades figuraban los kuraka, los Jilankos, el Jilakata el Alcalde y otros.
- e) **Organización económica:** Las principales actividades realizadas por los quechuas son la agricultura y la ganadería. Pero cabe hacer notar que la producción de la tierra es la base de su economía.

La variedad de los productos agrícolas está condicionada a las regiones de asentamiento, así en el altiplano hay productos que no se dan en los valles y viceversa.

Por lo general, en las comunidades campesinas la dieta alimentaria está integrada por los productos cultivados. Los pastos facilitan la cría de ganado, así la alimentación se completa, aunque de manera muy parca, con proteínas, huevo y queso.

- f) **Cosmovisión:** La concepción del pueblo quechua estaba ligada a la creencia fundamental de que existían tres mundos: el kay pacha, el janán pacha y el manqha pacha.

El kay pacha, está habitado por personas, animales, el suelo, los ríos, las vertientes y todo cuanto pueda ser percibido.

El janán pacha, es aquél donde habita Dios y los astros en el firmamento.

El manqha pacha, donde residen las fuerzas del bien y del mal; los muertos también encuentran su morada ahí.

Los quechuas rinden tributo a la pachamama a quien dan ofrendas de agradecimiento por los favores recibidos.

4.2. Cosmovisión y filosofía: características comunes en los Pueblos Originarios de la región de los Andes

Los orígenes de la Filosofía Andina, se la puede encontrar en las reflexiones de varios autores uno de ellos es Josef Estermann, misionero, filósofo y teólogo suizo, en su libro *Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*, su reflexión parte como una forma de dar voz y expresión a los que fueron acallados por el ruido triunfador de las concepciones importadas e impuestas por la fuerza y el colonialismo como un deber de devolución de lo propio, maltratado, negado y supuesta mente extinguido, como una protesta contra la situación escandalosa del pueblo andino que sufre las consecuencias de la globalización.

Específicamente se puede indicar que la filosofía indígena andina presenta, desde sus orígenes, la particularidad constante de una observación del cosmos y de la naturaleza, con el consecuente descubrimiento de sus fuerzas, energías y ley, por esta razón se considera a los indígenas andinos como hombres cósmicos ante lo sagrado y telúricos con relación a la convivencia con madre tierra.

4.2.1. El microcosmos dentro del macrocosmos

Según la reflexión de Salvador Palomino Flores, los indígenas andinos, consideran que tanto las personas como los pueblos, son y están integradas en el universo participando de sus leyes, movimientos, cambios, de acuerdo a su concepción son microcosmos organizados, inmersos y parte del gran cosmos.

Es decir que los seres humanos y el cosmos son parte de una gran familia. La energía cósmica reguladora y organizadora de todo lo existente **Wiraqucha**, es el “padre/madre” original.

Consecuentemente, en el espacio celeste, el sol (**Inti**) es el “padre” y la luna (**Mama Killa**) es la “madre” y todas las estrellas (**Quyllurkuna**) son hermanos/as.

Y en el planeta, la **Pacha Mama** es la Madre Tierra, los árboles y las plantas, los animales y todo ser viviente son parientes del hombre, ya sea como padres, madres o como hermanos/as.

Por estas razones, el hombre andino respeta la naturaleza y no la daña, porque si la daña significa que el hombre se daña a sí mismos.

Por eso, toda relación del hombre andino con el cosmos y naturaleza es siempre de armonía, reciprocidad y convivencia, de este espíritu gozan la ciencias y tecnologías que muchos lo llaman ecológicas.

En el mundo andino todo cuanto existe está vivo; es decir, no solamente los hombres, los animales y las plantas tienen vida, sino también las piedras, los ríos, los cerros y todo lo demás. En el mundo andino no existe algo inerte sin vida, al contrario todo está vivo. Igual que los hombres todos disfrutan y participan de la gran fiesta que es la vida misma, todos se alimentan, duermen, danzan, cantan.

En el mundo andino, cada miembro puede equipararse a cualquier otro; es decir, la montaña, el árbol, la piedra, etc. son personas plenas e imprescindibles, que tienen su propio e inalienable modo de ser, con su personalidad definida, con su nombre propio, con su responsabilidad específica en el mantenimiento de la armonía del mundo, y es en tal condición de equivalencia que cada miembro se relaciona con cada uno de los otros, viviendo a plenitud.

4.2.2. La unidad es la pareja

Todos los seres y elementos del cosmos, de la naturaleza y de las sociedades y culturas están organizados en una relación de parejas complementarias.

La unidad, en nuestro concepto, es una pareja de seres o cosas diferentes pero complementarias. Ni los seres o entes que a primera vista podríamos catalogarlos como “individuales” se sustraen a este principio la energía universal (Wiraqucha), tiene en sí mismo, una categoría dual de “Padre/Madre”, porque el ser sagrado primigenio y principal no puede ser puramente masculino o puramente femenino, sino participar de las dos cualidades de género.

Otros ejemplos que permiten comprender la unidad de pareja en la filosofía andina es: la relación del sol padre, que es pareja complementaria con la luna la madre. El espacio circundante a la tierra, “el mundo de arriba” (Hanaq Pacha) es masculino y es complemento con “el mundo de aquí” la madre tierra, (Pacha Mama) que es femenino.

En este mismo sentido, la vida social y la geografía también están ordenados por parejas complementarias: Las alturas masculino, frío se complementan con los valles, que son femeninos y calientes. Hasta las piedras son machos y hembras. Las piedras machos sirven para los fogones y los hornos, porque no revientan con el calor del fuego, y las piedras femeninas sirven para ser talladas y modeladas, porque sí revientan con el fuego.

Estos conceptos y otros, son claves para entender la filosofía andina.

4.2.3. La unidad en la pluralidad

Este principio se complementa con otro que dice: “**La igualdad en la diferencia**”. En la concepción indígena andina todos los seres y elementos del cosmos y de la naturaleza son infinitamente plurales entendidos entre sí como iguales/diferentes. Esta misma relación cósmica se refleja en las estructuras de nuestras

sociedades y culturas. Las lenguas del mundo, tan múltiples y variadas, no se conciben entre nosotros como “lenguas superiores” ni “lenguas inferiores”, sólo diferentes. Nuestras sociedades y pueblos tan plurales, en el pasado como hoy, confluyeron a la forma confederada, de estados/naciones del **Tawantinsuyu**, “La unión de las cuatro regiones del mundo”, que en su espíritu y alma fueron estados plurinacionales, pluriculturales y multilingües, con carácter de sociedades mayores colectivistas y comunitarias.

En el mundo andino no existen poderosos ni autosuficientes, todos son necesarios e importantes para vivir tanto los unos como los otros; las diferencias y distinciones no existen. Las prescripciones entre el todo y las partes son solo abstracciones, puesto que en el mundo andino existe una simbiosis inexorable ligada a la vida, que se la experimenta y vivencia en forma de crianza mutua.

4.2.4. Colectivismo y comunitarismo

Lo colectivo, en principio, se observa en la naturaleza. Todos los elementos del cosmos están ordenados en una gran organización colectiva, donde cada cosa tiene su lugar, entrelazando energías y fuerzas para dar al universo una organización equilibrada y armónica. Aquí, en la tierra, observamos a todas las cosas y a todos los seres en una situación colectiva. Las plantas y los animales, forman conglomerados según sus especies y moran en territorios específicos adecuados como su medio ambiente. Estas colectividades del cosmos y de la naturaleza han inspirado o enseñado a los pueblos indios para confluir a la organización social en comunidades y practicar el comunitarismo en sus formas de vida y, así, vivir organizados como una continuación del cosmos y de la madre tierra.

4.2.5. Enfoque intercultural

Para Estermann, la filosofía andina tiene un enfoque intercultural al que entiende como una actitud comprometida y como una reflexión sobre las condiciones y los límites de un diálogo entre culturas. Entiende que la verdadera interculturalidad rechaza las pretensiones supra culturales y el etnocentrismo del pensamiento filosófico occidental, pero asimismo niega la supuesta inconmensurabilidad total entre las culturas y la indiferencia ética entre ellas predicada por el postmodernismo.

Para el autor la filosofía intercultural no se entiende a sí misma como una corriente más entre otras; se ve como una manera de hacer filosofía.

La filosofía intercultural ha surgido sobre la base de dos experiencias fundamentales:

- ◆ de la creciente conciencia de la condicionalidad cultural (culturo-centrismo) de la tradición dominante de la filosofía occidental.

- ◆ de las tendencias actuales –en sí contradictorias- del proceso acelerado de la globalización cultural por medio de una supracultura económica y postmoderna.

La filosofía intercultural toma un camino intermedio entre estos dos extremos: la absorción del concepto de ‘filosofía’ por la noción occidental (dominante) de filosofía y la incomunicación total en un solipsismo cultural que es predicado por el postmodernismo.

Al seguir este camino intermedio, la cuestión de qué sea la filosofía recién se define a través de un diálogo dialógico entre los pretendientes a hacer filosofía.

En esta línea desde la perspectiva de la filosofía occidental, la filosofías emergentes en Bolivia no califica como filosofía: no surgió en Jonia, no es un pensamiento con una racionalidad metódica y sistemática determinada, no es una ciencia en sentido estricto, no conoce la separación ilustrada entre filosofía y religión, saber y salvación, teoría y praxis, y no responde a la exigencia de una lógica exclusivista.

Más si no aceptamos la ecuación realizada por el colonialismo entre filosofía y filosofía occidental, entonces la situación cambia.

El autor determina el adjetivo andino en la expresión filosofía andina sobre la base de tomar en cuenta un conjunto de aspectos geográficos (el espacio montañoso de Sudamérica que es conocido como la parte serrana del continente), topográficos (la región montañosa situada entre los 2,000 y los 6,900 metros de altura, región en parte poblada hasta los 4,800 metros), culturales (en esta zona se habla el quechua, el aymara y el español y en ella se ha desarrollado una gran variedad de culturas históricas, con experiencias artísticas regionales y formas organizacionales peculiares) y étnicos (allí vive el hombre andino o el pueblo andino).

Las fuentes para el estudio de la filosofía andina son según el autor prefilosóficas o, mejor dicho, extra filosóficas. Metódica y hermenéuticamente sostiene que la filosofía siempre llega tarde y que presupone una preconcepción y prehermenéutica anteriores a cualquier intento de conceptualización. A este respecto encuentra cuatro niveles:

1. La realidad “cruda como un supuesto “objetivo” y previvencial.
2. La experiencia vivencial de esta realidad por el hombre andino o runa – aquí se trata de un primer nivel hermenéutico que en cuanto tal contiene ya una cierta interpretación del mundo.
3. La interpretación conceptual y sistemática de esta experiencia vivida.
4. La reflexión e interpretación histórica de esta filosofía originaria.

El filósofo Estermann afirma que su intento de reflexión sobre la filosofía andina, toma en cuenta el segundo y tercer nivel.

El sujeto filosófico es el propio runa en tanto que el filósofo profesional sólo es el portavoz o 'partero' de este pueblo: su voz.

Un problema de difícil solución es el de la inconmensurabilidad de conceptos en las diversas culturas. Con respecto a esta situación, el autor afirma que no hay que buscar conceptos comunes sino más bien recurrir a 'equivalentes homeomórficos que constituyen una tercera forma de equivalencia, más allá de la univocidad y la equivocidad. La búsqueda de equivalentes homeomórficos se lleva a cabo mediante encuentros 'reales' entre personas de las diferentes culturas (interculturalidad vivida).

4.2.6. La racionalidad Andina

Para Estermann de la racionalidad andina, se refiere a una forma de concebir la realidad, una manera característica de interpretar la experiencia vivencial, un modelo de representar el mundo.

En su opinión hay un gran número de racionalidades y no solo la griega: la medieval, la china, la africana, el postmoderno etc.

La racionalidad es la lógica inherente a una cierta estructura socio-cultural, dentro de ciertas coordenadas espacio-temporales. El autor sostiene que la racionalidad andina presenta simbólicamente el mundo mediante el ritual y la celebración, muestra la relacionalidad de todo con todo, y no concede una preferencia al ver -cual sucede en el Occidente- sino que es emocio-afectiva.

Esto significa que el runa andino siente la realidad antes que la conoce o la piensa.

Conforme a lo anterior, la concepción andina de la ciencia consiste en el conjunto de la sabiduría colectiva acumulada y transmitida a través de las distintas generaciones.

La racionalidad andina se expresa en una serie de principios que constituyen la lógica andina su racionalidad sui generis.

Estos principios dan lugar a una serie de manifestaciones materiales en la cosmología pachasofía, antropología runasofía, ética ruwanasofía y teología apusofía andinas.

Según Estermann podemos hablar de una 'lógica' andina entendiendo esta expresión como poniendo de manifiesto la estructura básica del pensamiento andino.

Como parte final de esta breve presentación diremos: La filosofía indígena no es resultado de las elucubraciones de un pensador aislado. La filosofía indígena y sus principios se encuentran en la vida misma de los pueblos indios, o se descubren con una observación constante de la marcha del cosmos, donde se conocen sus leyes para convertirlas en guías de nuestra organización colectiva y comunitaria y de nuestras vidas.

4.2.7. Concepción diversa y holística de la realidad

La colectividad natural andina es sumamente diversa, y sin embargo es la de siempre, puesto que sucede que lo de siempre es la diversidad, la renovación, la re-creación. La diversidad es lo habitual, es lo normal. Pero no cualquier diversidad sino la que conviene a la vida. Por este modo de ser es que la cultura andina ha podido mantener su presencia entrañable en las grandes mayorías poblacionales del campo y de las ciudades y continuar con su diversidad pertinente a la vida.

Por otra parte, la concepción andina es holista porque en el mundo-animal lo que incide en uno cualquiera de sus órganos, afecta necesariamente al organismo, al ser vivo. El órgano es inseparable del organismo y en el órgano está incluido el organismo. Se trata de un mundo comunitario de un mundo de amparo en el que no cabe exclusión alguna. Cada quien sea hombre, árbol, piedra es tan importante como cualquier otro.

El holismo es propio de un mundo colectivista, empapado de un sentimiento de pertenencia: uno sabe siempre que es miembro de una comunidad con cuya persistencia se siente íntimamente comprometido. Uno sabe que es miembro de una comunidad que vive en uno. Es así como se vive la experiencia de unidad de la vida propia con la vida toda del mundo-animal andino.

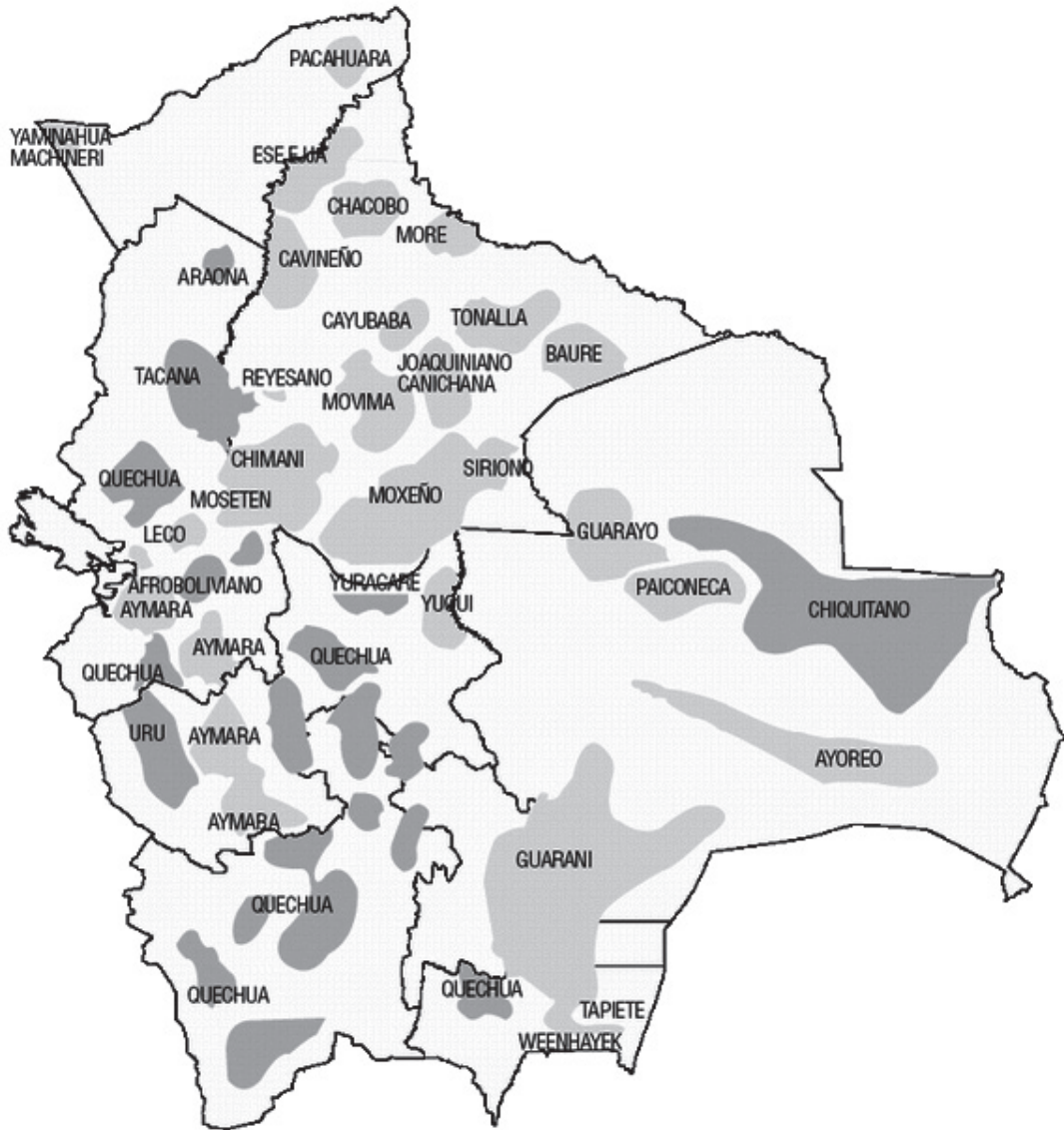
La cosmovisión andina concibe a la realidad un carácter de inmanencia, esto es, que todo ocurre dentro del mundo-animal, o sea el mundo andino no se proyecta al exterior y tampoco existe algo que actúe sobre él desde fuera. Esto significa que en la cultura andina no existe lo sobrenatural ni el más allá ni lo trascendente. El mundo inmanente andino es el mundo de la sensibilidad: nada en él escapa a la percepción. Todo cuanto existe es patente. Todo cuanto existe es evidente. Hasta la deidad Viracocha es perceptible, es visible.

Actividad de desarrollo

1. En el mapa que a continuación se presenta ubicar los pueblos indígenas originario campesino de la región de los Andes, en el caso de que falte algún pueblo a través de la revisión de textos ubicar el lugar y completar el mapa.

Distribución de grupos indígenas

Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas Originarios (MACPIO) 2002

Actividades de cierre

Socializamos nuestras revistas a la comunidad, agrupándolos en varios dossier.

Tema 5

Filosofía Emergente en el Estado Plurinacional de Bolivia

Objetivo del tema

- ✦ Propiciamos el desarrollo del pensamiento crítico, el sentimiento de emancipación y la actitud de cambio a partir de la comprensión de los conceptos de colonialidad, colonialismo y el análisis de las filosofías emergentes e investigaciones en la comunidad sobre el bagaje cultural del concepto de Vivir Bien, para la comprensión de los principios de relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad.

Actividades iniciales

Interpretación de grupo

- ✦ Interpretamos en grupo el gráfico

.....

.....

.....

.....

.....

Fuente: Imágenes Google

- ✦ Socializamos nuestra interpretación
- ✦ Redactamos nuestras conclusiones

A partir de las conclusiones anteriores y tus saberes previos te invitamos a responder en tus propias palabras las siguientes preguntas:

- ✦ ¿Qué es colonialismo?
- ✦ ¿Qué es descolonizar? ¿Cómo descolonizarnos
- ✦ ¿Qué quiere decir liberación? ¿De qué debemos liberarnos?
- ✦ ¿Hasta este momento qué entiendes por Vivir Bien?

Actividades de desarrollo

A partir de los conceptos previos que escribiste en la actividad anterior analizamos la siguiente información y la relacionamos con nuestra experiencia diaria. Para sacar nuestras propias conclusiones.

5.1. Antecedentes

Revisando la historia de Bolivia de las culturas indígenas originarias prehispanicas, se observa que ellas han logrado un alto grado de manejo equilibrado y armónico de la naturaleza y la sociedad, tanto material como espiritual, actualmente como se observo en los temas 2,3 y 4, se ha podido comprender la relación estrecha de respeto y equilibrio entre el hombre y la naturaleza que existe en los habitantes de los 36 pueblos indígena originarios.

Esta relación de equilibrio y manejo armónico entre la naturaleza y a sociedad se la conoce hoy con el término de "...Calidad de vida" en castellano, en aymara "Wally Suma Jakaña o Suma Qamaña ", en quechua "Allin Kawsay", en guaraní "Ñande Reko" o "Teko Kavi".Una de las razones para haber alcanzado tal éxito es precisamente la implementación de estrategias y principios de gestión del "Bien Común", basados en altos grados de ética y moral comunitaria, las mismas que hoy, ha inicios del siglo XXI, son de vital importancia para motivar y fortalecer la acción conjunta y comprometida, de las poblaciones andino-amazónica-chaqueña actuales, en las tareas y funciones del desarrollo que permitan superar en un tiempo, lo más corto posible, las condiciones de extrema pobreza y marginalidad que todavía aquejan a la mayoría de los pueblos originario campesinos" (Del Carpio y Miranda, 2008:33), en esa línea de rescatar, esa calidad de vida, el Estado Plurinacional de Bolivia, como parte de su política, busca que todos los habitantes del Estado puedan "VIVIR BIEN".

Continuando con el vistazo de la historia, se encuentra que las culturas andinas, en las épocas prehispanicas, alcanzaron comunitariamente un alto grado de "Bien Vivir", el mismo que puede ser comparado con el concepto actual de desarrollo sustentable que busca implementar el Estado Plurinacional de Bolivia, una de las principales razones para haber alcanzado tal éxito, es la implementación de estrategias y principios de gestión social y económica basados en un alto grado de ética y moral comunitaria, las mismas que hoy, al inicio del siglo XXI, son de vital importancia para motivar la acción conjunta y comprometida de las poblaciones indígenas originarias actuales, en las tareas del desarrollo contra la pobreza y la marginalidad que los aqueja.

Por otra parte, se ha subestimado la magnitud de los esfuerzos desplegados por las poblaciones andinas en las épocas prehispanicas para almacenar alimentos y

Foto de tejido ancestral de la cultura Tihuanacota.

proveer materias primas; por ejemplo, la producción de aproximadamente un millar de tejedores concentrados a orillas del lago Titicaca o los esfuerzos realizados para construir veinticinco mil kilómetros de camino; todos estos logros tecnológicos presuponen una organización y una mística comunitaria que asume las tareas como un fin en sí mismo: el bienestar colectivo.

Dialogo en pareja:

- ◆ **Ana:** Si la Vida era tan buena y los adelantos tecnológicos eran grandes ¿Por qué no continuó este tipo de vida y avance tecnológico en estos pueblos?
- ◆ **Juan:** Por qué este proceso fue interrumpido violentamente por la colonización de los españoles.

La pareja que piensa de la pregunta de Ana

.....

.....

.....

.....

5.2. Colonialismo

Básicamente se entiende por colonialismo, a la forma de dominación de un país a otro fuera de sus fronteras, manteniéndole bajo su poder político, económico, social y cultural.

Este término como concepto fue incorporado aproximadamente entre los años 1990 y fue entre otros Aníbal Quijano, quién reflexionó el término en base al capitalismo colonial/moderno y eurocentrado.

Para comprender qué es el colonialismo, Quijano, parte de la idea de entender el concepto y connotación del término raza, que es una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces interviene en las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo.

5.2.1. El término raza como eje principal del colonialismo

El término raza se constituye en una categoría mental moderna, que se incorpora a partir de la conquista de América, quizá por la diferencia fenotípica entre los conquistadores y los conquistados, así el término raza e identidad racial, se la utilizó como instrumento para realizar la clasificación social.

Posteriormente el color de la piel fue una característica fenotípica de la raza, los negros y los blancos para poner un ejemplo, en América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a la dominación impuesta y de relaciones de superioridad/inferioridad o dominantes/dominados

La connotación del término raza fue tan fuerte que se convirtió en un criterio fundamental para la distribución de la población a nivel mundial lo que tuvo influencia negativa en Bolivia a partir de la que se realizaba diferencias discriminatorias entre un grupo social y otro.

5.2.2. El poder y la colonialidad

Las nuevas identidades históricas producidas sobre la base de la idea de raza, fueron asociadas a los roles y lugares en la estructura global de control del trabajo.

En el curso de la expansión mundial de la dominación colonial por parte de la misma raza dominante, los blancos/europeos, fueron imponiendo el mismo criterio de clasificación social a toda la población mundial a escala global, dando como resultado, nuevas identidades históricas y sociales aparecieron los amarillos, indios, negros y mestizos.

Esta distribución racista de nuevas identidades sociales fue combinada, de tal forma que en América, se impuso la distribución racista del trabajo y de las formas de explotación del capitalismo colonial. Esto se expresó, sobre todo, en una cuasi exclusiva asociación de la blanquitud social con el salario y por supuesto con los puestos de mando de la administración colonial.

A mediados de los años sesenta lo que comenzó como una crítica a las formas de construcción cultural del llamando occidente con respecto a sus otros se desplegó en una suerte de comprensión de lo que podría llamarse adecuadamente una teoría del colonialismo cuando este formalmente ya no existía.

Esta afirmación es sustentada por el palestino norteamericano, Edward Said, los modos en que según el discurso se disponía la dominación y la hegemonía en el proceso caracterizado por los historiadores como imperialismo.

Said llevaba a cabo en la segunda mitad de los años setenta una mixtura poderosa de reflexión entre los análisis del marxismo, en especial la gramsciana, y las discusiones recientes sobre los alcances de la idea de discurso que provenían de la obra de Michel Foucault para poder pensar, en última instancia, a qué se enfrentaban aquellos que habían tomado o decidieran tomar el camino de la resistencia a la colonización cultural, política y económica.

La reflexión de Said, sobre los caminos de resistencia a la colonización cultural, política y económica, tiene su origen en varios pensadores uno de ellos es Frantz

Fanon, para quién el objeto de reflexión se constituye en imaginar las formas para la descolonización y la desalienación.

Si la liberación era un objetivo deseado en todo el proceso de lucha contra el colonialismo entonces no habría otra forma que pensarla como la gran categoría histórica que explicara todos los eventos en que se desarrollaba una actitud resistente a las formas económicas, políticas, sociales y, fundamentalmente, culturales del colonialismo.

Trabajo en pareja:

¿Hay alguna relación entre colonialidad y descolonización?

	Semejanzas	Diferencias
Colonialidad		
Descolonización		

Conclusiones:

.....

.....

.....

¿Qué relación hay entre colonización y globalización?

	Semejanzas	Diferencias
Colonización		
Globalización		

Conclusiones:

.....

.....

.....

5.3. Descolonización

Desde la visión de Simón Yampara, la descolonización sería pensar el mundo desde Bolivia, y hacerlo despojándose de los métodos académicos del positivismo, para comprender y reflexionar mejor este punto, a continuación se pondrá toda la reflexión de Simón Yampara Huarachi, realizada en La Paz el 9 de agosto de 2007 en el Hall de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, el tema:

Derroteros de la colonialidad y la descolonización del conocimiento

Simón Yampara Huarachi

Una impresión general de todo lo que el título del Seminario indica, “Pensar el mundo desde Bolivia”, me ha estado haciendo pensar lo siguiente: ¿acaso había que pensar el mundo desde Bolivia? Cuando para pensar el mundo (inclusive para pensar Bolivia) deberíamos decir pensar en el Kollanasuyu (La ciudad de los kollas, territorio que podríamos ubicar geográficamente en el altiplano paceño especialmente) primero, y creo que recién podríamos hacer una especie de tinku (Espacio de encuentro ritual y comunitario donde dos parcialidades resuelven sus contradicciones) respecto del mundo. A qué va esto: yo pienso que hay un problema del academicismo y del cientificismo en relación con el mundo porque son cosas que nos vienen como fotocopias, pero fotocopias ilegibles en el mundo académico, lastimosamente.

Este es un problema para cultivar el conocimiento, la ciencia, pero ¿cuál es la fuente? Pienso que estamos acostumbrados a leer una sola matriz Civilizatoria cultural, la matriz occidental centenaria de este espacio republicanizado y nacionalizado. Probablemente esa es la matriz con la cual cultivamos nuestros conocimientos. Pero dejamos de lado la otra matriz civilizatoria ancestral milenaria, con semillero en Tiahuanacu y en el incario. Es decir que aquí se cumple lo que afirma Domique Temple: “el descubrimiento ha sido un encubrimiento”, que sigue hasta ahora.

Hoy día, en Bolivia, vemos que en la expresión política no salimos de la bipolaridad derecha-izquierda. Los aimaras, los quechuas, los kollanas no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni en pensamiento, ni en ideología, pero nos hacen creer que sí, y entonces, ocasionalmente, estamos camuflándonos. Por eso debemos preguntarnos: ¿entonces, qué somos?

Aquí hay un problema de enfoque, de cómo miramos. Una cosa es mirar con la matriz occidental de la unidad y otra cosa es entender la paridad armonizada. Nosotros estamos acostumbrados a manejarnos de la saliente al poniente del sol,

del urin (Arriba) aran (Abajo) y el taypi (Centro). Mientras que a través de la otra lógica nos manejamos con tesis, antítesis y síntesis. Hay un problema cuando comparamos la síntesis con el taypi. ¿Cómo lo hacemos?, ¿el taypi es lo mismo que la síntesis?, ¿síntesis es lo mismo que taypi? En mi criterio no, y eso obedece a lógicas, a matrices distintas. Cuando a mí me dicen unidad, yo estoy pensando en la paridad, pero cuando hablamos de unidad desde un punto de vista occidental, es como hablar de una pieza suelta. De ahí viene toda una concepción política del individuo.

Cuando yo pienso en la pacha, 'pä' quiere decir dos, 'cha, doble fuerza y energía. ¿Por qué tiene que ser como un número uno?, ¿'uno' es igual a 'uno' o 'a' es igual a 'sin ser igual a "b" o 'c'?, ¿por qué? Este es un problema de estructura, y aquí voy a la cuestión del formato: ¿cómo estamos formateados? En otras palabras ¿cómo estamos estructurados mentalmente? Básicamente estamos formateados en base a la lógica unilineal, unilateral, y así llegamos a un monoculturalismo que está guiado por un monismo jurídico. Hoy día nos damos cuenta de eso, no lo aceptamos y tratamos de acomodarnos. Lo que ahora queremos hacer es abrir una especie de abanico: desde esa posición uni queremos pluralizar, abrir un poquito. Decimos: "nos daremos el barniz de que somos pluri somos multi, pluri-multis", pero creo que en el fondo no salimos de esa matriz.

Voy a usar una metáfora para explicar: la metáfora es el jaqi (En las comunidades aimaras, jaqi significa persona o gente, pero para ser tal, debe cumplir con sus responsabilidades con la comunidad) que es la interacción hombre-mujer, que básicamente es la institucionalidad de la familia. Para hacer el amor están por lo menos el hombre y la mujer. Reconocemos que somos diferentes en sexo, en percepción y en muchas cosas y, sin embargo, hacemos la unidad de la institucionalidad de la familia y al hacer la unidad, hacemos también la complementariedad.

Esa lógica es lo que falta, lo que no está presente o está ausente, y que lastimosamente está encubierta en el círculo, en el ámbito de los intelectuales. Por eso me pregunto: ¿pensar el mundo desde Bolivia? Bueno, en esta lógica probablemente sí lo vamos a hacer, pero yo prefiero pensar en la paridad de las cosas. Por eso digo desde el Kollanasuyo o Tahuantinsuyo, pensar el mundo con las energías del Polo Sur, y no quiero pensar solamente con las energías del Polo Norte, donde hasta la estrella es una sola, mientras que aquí las estrellas son de tipo comunitario. Esa concepción sigue circulando al lado del academicismo y del cientificismo, sigue circulando la colonialidad del saber. Generación tras generación somos prisioneros de eso, lastimosamente nos formatean de esa manera, ¿no?

Movimiento de los movimientos, ¿qué es movimiento de los movimientos sin identidad?, ¿qué nos quiere decir movimiento de los movimientos?, ¿la estática de la estática, qué es? Para mí, movimiento es simplemente el urin, el aran, para mí esa es dinámica, eso me hace mover, me hace buscar armonías, pero

un movimiento de los movimientos así en el vacío, no es nada. Estoy seriamente preocupado por eso.

Probablemente recién ahora, después de los 500 años, despertamos un poco de una especie de chaki (reseca) colonial. Ésta es la situación, porque hay un re-despertar; unos hemos despertado más temprano y otros están despertando recién y nos traen cosas para seguir en esta situación de colonialidad del saber. Esto es lamentable, y yo no veo aportes a ese nivel, no veo reflexiones.

En esa matriz, en esa crisis epistemológica, hay todavía avances, pero creo que necesitamos sacudirnos de eso y encaminarnos por otra vía, por otro proceso, porque hacer ciencia es simplemente hacer un juego axiomático y no es cultivar la tabla de verdades.

Hasta sobre la metodología debemos reflexionar seriamente, ahí incluso. Quiero escapar de la colonización mental que nos ha hecho el marxismo también. El marxismo ha sido la segunda era después del cristianismo, ha venido a colonizarnos la mente, la mente de los kollanas, la mente de eso que llaman indígena, indio.

Entonces, queda una maquinaria como sistema de repetidores que hoy nos quiere convertir en competitivos para el sistema, pero no somos competitivos para la otra matriz, hasta somos analfabetos para ella. Los grandes doctorados con títulos de Harvard o de La Sorbona no pueden entender una cosa que es concreta: el qhatu (lugar de intercambio) por ejemplo en la Feria 16 de Julio en El Alto de La Paz, que en la matriz occidental la ponen simplemente en la bolsa de la economía informal, cuando de eso depende la vida de tantos alteños. Sin ese qhatu, ¿qué sería de El Alto de La Paz?

Ese es el problema, el de cultivar solamente la materialidad de las cosas y olvidar o dejar para la religión la otra dimensión complementaria, que es la espiritualidad. O sea, la vida está compuesta por la materialidad y la espiritualidad, son como el hombre y la mujer: complementarias y no sepa radas. A título de especialidad, muchas cosas se han fragmentado, no sólo se ha descuartizado a los héroes, sino al pensamiento. Nosotros nos manejamos más holísticamente, más integralmente. Por ejemplo, el problema de territorio lo entendemos como una araxpacha (Territorio enfocado desde un paradigma ecológico), que tiene que ver con la dimensión de la profundidad y con la dimensión de la altura, y no solamente el territorio entendido como una capa arable de treinta centímetros de espesor.

En otras palabras, quiero decir que abramos nuestra mente y nuestro corazón a otros horizontes, a otras epistemologías; no nos conformemos solamente con la epistemología tradicional (positivismo) que existe en busca de lo más moderno, lo más avanzado, cuando resulta que probablemente es la tradición colonial más atrassada. Un ejemplo: los descubrimientos actuales dicen que el planeta tierra tiene ajayu (Alma) pero para nosotros no es ninguna novedad por que lo sabemos desde

hace siglos y desde que nosotros hemos tenido razón: siempre estamos ch'allando (Ch'alla, ofrenda de reciprocidad a la Pachamama o Madre Tierra) a la Pachamama.

Entonces, el manejo de la energía material y la energía espiritual, son elementos muy importantes que tenemos que tener presente, y no he visto esa situación en los debates, por lo menos en los de estos tiempos. Otro ejemplo: nosotros decimos paqchuyma, unos traducen como “de todo cora zón”, pero el significado es “con todo el pulmón articulado al corazón” que es dónde se hospeda precisamente la cuestión de los ajayus.

Por otro lado, cuando hablamos de suma qamaña, eso tiene que ver con paradigmas de vida. Una cosa es el paradigma de vida del desarrollo y el progreso, y otra cosa es el paradigma de suma qamaña, que es bienestar y armonía integral de todos. El concepto de desarrollo plantea una vida mejor, es decir, que nosotros estemos bien y mejor que otro, sin importarnos los demás, pero en el suma qamaña nunca va a ser mejor si no es con todos. Ahí está la dimensión del sentido comunitario. Eso tiene que ver también con el sistema educativo, porque está orientado a alimentar la colonialidad del saber para mantener las estructuras y pensamientos coloniales en nuestro país.

Dialogo en pareja:

- ◆ **Juan:** No crees que para descolonizar nuestro pensamiento es necesario saber ¿Cuál es el origen de la información que tenemos?
- ◆ **Ana:** Yo creo que nadie se puede preciar de tener la verdad. Yo creo que hasta la Verdad es relativa y responde al contexto donde se vive

¿Qué opinan ustedes? ¿Saber el origen de la información qué es necesario para descolonizar el pensamiento?

.....

.....

.....

.....

Los puntos centrales de la reflexión de Yampara, hacen referencia a los aspectos que se deben considerar para lograr la descolonización por una parte está que se debe reconocer la interculturalidad y el plurilinguismo existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, teniendo presente la noción de comunitario.

Por ello se debe manejar la energía material y la energía espiritual, se debe abrir la mente y el corazón a otros horizontes a otras epistemologías.

Entonces, la descolonización tiene sentido, cuando se afirma que el pensamiento descolonizador, implica aceptar la interculturalidad, pensar desde los saberes y subjetividades propias, las que son ajenas al sujeto de la modernidad greco-latina y sus lenguas.

Luego, el proceso de descolonización supone un proceso dialogal al interior de nuestras culturas y de allí hacia las otras formas culturales, supone un proceso de lucha y confrontación a veces necesarias, pero en profundo respeto hacia el “otro”.

Así la idea de descolonización, se encuentra relacionada con la noción de interculturalidad entendida como la relación entre personas o grupos sociales de diversa cultura.

La intraculturalidad es el diálogo al interior de un grupo cultural, indígena o comunitario, la interculturalidad como carácter previo significa reconocerse a sí mismo.

Es un rescate del ser y el saber originario que entra en diálogo con otro grupo, otra cultura. Implica el fortalecimiento cultural propio.

El pensamiento descolonizador

“... necesita de historias otras (...) necesita de categorías otras de pensamiento (no nuevas en sentido de “novedoso” de la modernidad...), necesita de otras lenguas...y también de lenguas otras como el creole haitiano o el spanglish de los latinos y latinas en Estados Unidos. Habitar en esta línea, el pensamiento descolonizador necesita de historias otras (...) necesita de categorías otras de pensamiento (no nuevas en sentido de “novedoso” de la modernidad...), necesita de otras lenguas...y también de lenguas otras como el creole haitiano o el spanglish de los latinos y latinas en Estados Unidos. Habitar esas lenguas es habitar subjetividades no enteramente humanas (desde la perspectiva estándar de la humanidad, que es la que detenta el poder político, económico y discursivo) ... El pensamiento des - colonial tiene por meta des - colonizar el saber y el ser y construir otros mundos posibles que no son las posibilidades que ofrece el imperio y sus disidentes internos...se necesitan pues categorías de pensamiento otras y también instituciones otras, como la universidad (en realidad pluri - versidad)” (Citado en Ponencia UNIBOL Ampuero, Jenny, 2009: 8 - 9)

Después de leer el artículo de Yampara, respondemos en pareja la siguiente pregunta; ¿Cómo descolonizar cotidianamente nuestro pensamiento?

.....

.....

.....

.....

El análisis hace notar que otro elemento importante del proceso de descolonización es la lengua, por ello se plantea el plurilingüismo.

La descolonización busca la construcción de lo comunitario basada en el aporte de los pueblos originario campesinos de su práctica de comunidad su organización social y la apropiación de las decisiones de productividad, practicando el diálogo, el trabajo conjunto para fines comunitarios, planteamiento se encuentra en oposición al individualismo.

La descolonización busca que el ser humano, pueda Vivir Bien de acuerdo a la concepción filosófica de los ancestros.

5.3.1. La educación intercultural bilingüe como instrumento de liberación

Para los pueblos indígena originarios, una forma de liberarse del colonialismo es a través de la educación intercultural.

Porque en el idioma originario, existen muchos términos que no tienen una traducción o equivalencia en el castellano y por esa razón muchos aspectos de la cosmovisión y filosofía de los pueblos originarios no son comprendidos, esencialmente porque la lógica del lenguaje originario sea quechua, aymara, guaraní u otro es única, en ese entendido, para que los conocimientos ancestrales sean comprendidos asimilados y transmitidos a las nuevas generaciones es necesario que la educación sea bilingüe.

El conocimiento, el saber acumulado de nuestra cultura, referido al manejo de los suelos, de las plantas, de los animales, la forma de abordar y tratar la salud, las técnicas agrícolas entre otras, y todos estos saberes están ahí vivos en las comunidades, en sus prácticas diarias y esta información, debe ser rescatada y desarrollada en los diferentes sistemas educativos.

La idea de la educación intercultural bilingüe, no plantea de ninguna manera que los conocimientos que tiene un pueblo sea el único y que no vale la pena asimilar lo que hay fuera de él o en otros pueblos; más bien, deben ser combinados y transmitidos en la propuesta educativa.

La educación intercultural bilingüe también supone rescatar las costumbres, ritos que sostienen la acción, comunicación y la vitalidad de los pueblos; nuevamente sin dejar de lado las costumbres de los otros pueblos y los que confluyen dentro de la sociedad.

La educación intercultural bilingüe, abre la posibilidad de una educación propia; esto plantea por consecuencia una lucha de poderes.

A través de la educación intercultural bilingüe, como instrumento de liberación, se busca construir una sociedad más justa y equitativa, de respeto a los derechos de todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Dialogo en pareja:

- ◆ **Ana:** Te has preguntado cómo descolonizar nuestro diario vivir
- ◆ **Juan:** El pensamiento occidental nos ha inducido a pensar que la felicidad radica en tener casa, automóvil, una linda mujer y un título profesional de doctor. Vivimos diariamente para cumplir este sueño. Tendríamos que preguntar a la gente que ha logrado todo esto si es Feliz. De esta manera tendremos la posibilidad de descolonizar nuestro diario vivir.

Ustedes que piensan de ¿Cómo descolonizar nuestro diario vivir?

.....

.....

.....

.....

5.4. La buena vida desde el punto de vista de occidente

Cuando se realiza una mirada crítica al actual pensamiento occidental, se identifica una constante preocupación de los pensadores por la buena vida a la que tienen derecho los hombres, algunos ejemplos de cómo conciben la buena vida, son descritas y aceptadas por ellos mismo como utopías¹, mencionemos alguna de ellas, este punto es esencial para seguir comprendiendo porque es necesario la descolonización y reivindicar lo nuestro la visión de mundo, la cosmovisión y la filosofía de los pueblos originario campesinos establecidos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Algunos ejemplos utópicos de la buena vida para el hombre de occidente:

- ◆ la buena vida supone el gozo pleno y de superación de todo aquello que causa malestar y exige esfuerzo corporal,
- ◆ la ciudad es el espacio ideal en que se realiza la buena vida,
- ◆ con el desarrollo de la revolución industrial, a menudo han vinculado la buena vida a la actividad contemplativa, al desarrollo del intelecto y de las artes, a la posibilidad de disponer de tiempo libre para hacer lo que el espíritu demande,
- ◆ la agricultura y todo lo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza deja de estar gradualmente en el horizonte de la buena vida para ser reemplazada en la modernidad por el artificio.

1. El concepto de UTOPIA, designa una proyección humana de un mundo idealizado que se presenta como alternativo al mundo realmente existente, el filósofo Tomas Moro fue el primero en utilizar éste término en el sentido expuesto.

5.5. Reflexión epistemológica sobre la filosofía emergente

Hasta aquí se tiene ya varios elementos que permitirá comprender mejor las filosofías emergentes no solo en el Estado Plurinacional de Bolivia, sino también en el Abya Yala, pero por cuestión metodológica, se analizará la filosofía del “VIVIR BIEN” que está impulsando el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma.

El “VIVIR BIEN”, será comprendido en este punto como una cosmovisión y filosofía propias nacida en los pueblos indígenas originarios, en su habitante y de éste en su relación con la naturaleza, el cosmos y en el todo.

Para comprender mejor la cosmovisión y filosofía de los pueblos originarios, a continuación se analizará la racionalidad como elementos importante.

5.5.1. La racionalidad de los Pueblos Indígena Originario

Los habitantes de los diferentes pueblos indígenas originarios, tienen su propia manera y forma de entender el universo, el cosmos.

Esa forma especial de ver el mundo los occidentales le llaman racionalidad, los pueblos indígenas originarios en su mayoría asumen los términos de racionalidad andina, para referirse a la forma que tienen para designar las cosas, los seres y su lugar en el universo.

La racionalidad o manera de ver el mundo de los pueblos originarios se apoya en cuatro principios fundamentales: relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad.

a) Principio de relacionalidad

Según este principio todo está vinculado con todo, sin él no podrían existir los demás.

Este principio da a entender que lo importante no son necesariamente los seres en sí mismos sino las relaciones, los vínculos que se establecen entre ellos.

Lo que significa que los seres, las cosas en el universo existen no por sí mismos, sino gracias a que están relacionados entre todos.

La relacionalidad se presenta de varias maneras, pueden ser afectivos, ecológicos, éticos, estéticos o productivos.

Fuente: [Citado en Cunningham, 2007: 55]

Todos a la vez o intercalándose. Ni siquiera lo divino, lo sagrado, está fuera de este principio. Incluso el Dios cristiano se relaciona y vincula indeliblemente a todo lo demás. Por eso las decisiones que tomamos, las acciones que acometemos o dejamos de acometer, influyen en otros procesos y en otros seres.

b) Principio de correspondencia

Hace referencia al vínculo existente entre el micro cosmos y el macro cosmos, lo que significa que todo lo que acontece en el cosmos ocurre igual en nuestro mundo y les afecta a los hombres, a los animales y plantas, a los minerales y al agua a todo.

Esta relación en forma similar también se da con el mundo de los muertos, la correspondencia está en todo, todo arriba tiene un abajo, un costado tiene su otro costado siempre son dos.

Fuente: Centro de Información y Comunicación Indígena - Kuna presa indígena

c) Principio de complementariedad

Este principio explica, amplia y complementa los dos principios anteriores.

Es decir este principio hace referencia al hecho de que todos los seres no pueden existir por sí mismos, para su existencia necesitan de su complemento.

Solo la relación de todos con todos puede formar el todo cósmico.

Por ello para que las cosas funcionen, cada una debe encontrar aquellas partes que le encajan, sus complementos y dejar la soledad de ser partes aisladas.

El día tiene a la noche, la claridad se complementa con la oscuridad, hembra y macho son complementarios, cielo y tierra también.

La dualidad complementaria está presente en todo.

Como un muro inca compuesto de piedras irregulares, distintas unas de otras, pero que de alguna manera se encajan perfectamente sin dejar grietas haciendo un muro sólido.

- ◆ ¿Es posible propiciar la unidad y complementariedad al mismo tiempo? ¿Cómo se puede lograr esto?
- ◆ Analiza estos conceptos y saca tu conclusión

Fuente: [Citado en Cunningham, 2007: 56]

	Lo que tienen en común	Sus diferencias
Complementariedad		
Unidad		

Conclusiones:

.....

.....

d) Principio de reciprocidad

“Para que todo exista y se mueva con normalidad, existe una justicia cósmica, y ésta se debe repetir en la tierra y en los mundos” (Cunnigham, 2007: 57)

Fuente: (Citado en Cunnigham, 2007: 57)

Este principio significa en la práctica que todo lo que se recibe de la tierra de los hermanos animales y plantas, se debe devolver

La reciprocidad se debe practicar en todos los niveles de la vida, en la vida afectiva, en la economía, en el trabajo, en lo religioso, ya que hasta lo divino está sujeto a este principio.

Lo que significa que a cada acto le corresponde una acción complementaria otro acto recíproco.

5.6. La filosofía del Estado Plurinacional de Bolivia “Vivir Bien”

Las rupturas conceptuales de la sociedad moderna (capitalista), no son fácilmente asimilables, provocan resistencia y los nuevos paradigmas siempre están sujetos a debate, en este momento Bolivia y Latinoamérica son espacio de procesos intelectuales de trascendencia, porque se está reflexionando y teorizando desde los pueblos indígena originarios, rescatando la cosmovisión de cada uno de los pueblos originarios y estructurar a partir de esa reflexión una filosofía propia.

5.6.1. Las nuevas realidades y los nuevos instrumentos conceptuales

El “Vivir Bien”, se constituye en el concepto articulador de las acciones públicas y privadas, políticas y sociales, en el doble sentido de la palabra: como eje del desarrollo y como objetivo de la acción

En este contexto, el concepto de “Vivir Bien”, implica profundas transformaciones que se desprenden de su propia definición.

Por ejemplo el enriquecimiento, legal o no, es incompatible con el “Vivir Bien”, por lo tanto, el mercado, que es uno de los vehículo de enriquecimiento, debe cambiar de rol: de eje articulador de la economía debe convertirse en una actividad subordinada al desarrollo de las personas; la sociedad mercantil en la cual la competencia entre ciudadanos y sujetos sociales es una ley social y económica vigente en la práctica social, debe dar paso a una sociedad de sujetos solidarios. Solidaridad versus competencia.

El “Vivir Bien”, implica, también, rupturas ideológicas: hábitos y comportamientos consumistas, adhesiones incondicionales a modos de vida ajenos y enajenantes deben ser sometidos a la crítica racional

Por estas razones es necesario destacar la consecuencia más importante de este cambio de paradigmas: la recuperación de lo público conjuntamente con la redefinición del rol del Estado; y, con ello, la necesidad de la planificación nacional.

5.6.2. La filosofía del “Vivir Bien”

El “Vivir Bien”, como filosofía se la puede comprender como el vivir en armonía con la naturaleza, algo que retomaría los principios ancestrales de las culturas de la región. Éstas considerarían que el ser humano pasa a un segundo plano frente al medio ambiente.

Se puede manifestar que “Vivir Bien”, como filosofía recoge las sabidurías milenarias de los pueblos indígenas originarios, recupera los aspectos positivos de la realidad actual y las incorpora en el contexto de una sociedad moderna, es decir se rescata el pasado de los pueblos originarios, para integrarlo al presente y proyectarlo al futuro, en la lógica del tiempo cíclico, así debe ser la historia.

La base teórica de la filosofía del “VIVIR BIEN”, se la encuentra en sus 25 postulados.

5.6.3. Los 25 postulados para entender la filosofía del “Vivir Bien”

Pero ¿cómo entender la filosofía del “Vivir Bien”? se entenderá la filosofía del “Vivir Bien” a través de la comprensión de sus principios, estos fueron explicados por el canciller David Choquehuanca.

David Choquehuanca Ministro de relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y experto en cosmovisión andina, en una entrevista realizada por el periódico la Razón, explicó los 25 postulados para entender el “VIVIR BIEN”, dicha entre-

David Choquehuanca
Fuente: fotos Google

vista se encuentra en la siguiente página electrónica <http://www.toltecatoytl.org>, la que por su importancia, se presenta a continuación tal como se la publicó.

25 postulados para entender el “Vivir Bien”

“Queremos volver a Vivir Bien, lo que significa que ahora empezamos a valorar nuestra historia, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros recursos naturales, y luego de valorar hemos decidido recuperar todo lo nuestro, volver a ser lo que fuimos”.

El artículo 8 de la CPE (Constitución Política del Estado) establece que: El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

El Canciller marcó distancia con el socialismo y más aún con el capitalismo. El primero busca satisfacer las necesidades del hombre y para el capitalismo lo más importante es el dinero y la plusvalía.

Según D. Choquehuanca el Vivir Bien es un proceso que recién comienza y que poco a poco se irá masificando.

“Para los que pertenecemos a la cultura de la vida lo más importante no es la plata ni el oro, ni el hombre, porque él está en el último lugar. Lo más importante son los ríos, el aire, las montañas, las estrellas, las hormigas, las mariposas (...) El hombre está en último lugar, para nosotros, lo más importante es la vida”.

En las culturas Aymara • Antiguamente los pobladores de las comunidades aymaras en Bolivia aspiraban a ser qamiris (personas que viven bien).

Quechuas • De igual manera las personas de esta cultura anhelaban ser un qhapaj (gente que vive bien). Un bienestar que no es el económico.

Guaraníes • El guaraní siempre aspira a ser una persona que se mueve en armonía con la naturaleza, es decir que espera algún día ser iyambae.

El Vivir Bien da prioridad a la naturaleza antes que al humano.

Éstas son las características que poco a poco se implementarán en el nuevo Estado Plurinacional.

Priorizar la vida

Vivir Bien es buscar la vivencia en comunidad, donde todos los integrantes se preocupan por todos. Lo más importante no es el humano (como plantea el socialismo) ni el dinero (como postula el capitalismo), sino la vida. Se pretende buscar una vida más sencilla. Sea el camino de la armonía con la naturaleza y la vida, con el objetivo de salvar el planeta y da prioridad a la humanidad.

Llegar a acuerdos en consenso

Vivir Bien es buscar el consenso entre todos, lo que implica que aunque las personas tengan diferencias, al momento de dialogar se llegue a un punto neutral en el que todas coincidan y no se provoquen conflictos. “No estamos en contra de la democracia, pero lo que haremos es profundizarla, porque en ella existe también la palabra sometimiento y someter al prójimo no es vivir bien”, aclaró el canciller David Choquehuanca.

Respetar las diferencias

Vivir Bien es respetar al otro, saber escuchar a todo el que desee hablar, sin discriminación o algún tipo de sometimiento. No se postula la tolerancia, sino el respeto, ya que aunque cada cultura o región tiene una forma diferente de pensar, para vivir bien y en armonía es necesario respetar esas diferencias. Esta doctrina incluye a todos los seres que habitan el planeta, como los animales y las plantas.

Vivir en complementariedad

Vivir Bien es priorizar la complementariedad, que postula que todos los seres que viven en el planeta se complementan unos con otros. En las comunidades, el niño se complementa con el abuelo, el hombre con la mujer, etc. Un ejemplo planteado por el Canciller especifica que el hombre no debe matar a las plantas, porque ellas complementan su existencia y ayudan a que aquél sobreviva.

Equilibrio con la naturaleza

Vivir Bien es llevar una vida de equilibrio con todos los seres dentro de una comunidad. Al igual que a la democracia, a la justicia también se la considera excluyente, según el canciller David Choquehuanca, porque sólo toma en cuenta a las personas dentro de una comunidad y no a lo que es más importante: la vida y la armonía del hombre con la naturaleza. Es por eso que Vivir Bien aspira a tener una sociedad con equidad y sin exclusión.

Defender la identidad

Vivir Bien es valorar y recuperar la identidad. Dentro del nuevo modelo, la identidad de los pueblos es mucho más importante que la dignidad. La identidad implica disfrutar plenamente una vida basada en valores que se han resistido por más de 500 años (desde la conquista española) y que han sido legados por las familias y comunidades que vivieron en armonía con la naturaleza y el cosmos.

Uno de los objetivos principales del Vivir Bien es retomar la unidad de todos los pueblos el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca explicó que el saber comer, beber, danzar, comunicarse y trabajar son también algunos aspectos fundamentales

Aceptar las diferencias

Vivir Bien es respetar las semejanzas y diferencias entre los seres que viven en el mismo planeta. Va más allá del concepto de la diversidad. "No hay unidad en la diversidad, sino es semejanza y diferencia, porque cuando se habla de diversidad sólo habla de las personas", dice el Canciller. Este planteamiento se traduce en que los seres semejantes o diferentes jamás deben lastimarse.

Priorizar derechos cósmicos

Vivir Bien es dar prioridad a los derechos cósmicos antes que a los Derechos Humanos. Cuando el Gobierno habla de cambio climático, también se refiere a los derechos cósmicos, asegura el Ministro de Relaciones Exteriores. "Por eso el Presidente (Evo Morales) dice que va a ser más importante hablar sobre los derechos de la madre tierra que hablar sobre los derechos humanos".

Saber comer

Vivir Bien es saber alimentarse, saber combinar las comidas adecuadas a partir de las estaciones del año (alimentos según la época). El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, explica que esta consigna debe regirse en base a la práctica de los ancestros que se alimentaban con un determinado producto durante toda una estación. Comenta que alimentarse bien garantiza la salud.

Saber beber

Vivir Bien es saber beber alcohol con moderación. En las comunidades indígenas cada fiesta tiene un significado y el alcohol está presente en la celebración, pero se lo consume sin exagerar o lastimar a alguien. "Tenemos que saber beber, en nuestras comunidades teníamos verdaderas fiestas que estaban relacionadas con las épocas estacionales. No es ir a una cantina y envenenarnos con cerveza y matar las neuronas".

Saber danzar

Vivir Bien es saber danzar, no simplemente saber bailar. La danza se relaciona con algunos hechos concretos como la cosecha o la siembra. Las comunidades continúan honrando con danza y música a la Pachamama, principalmente en épocas agrícolas; sin embargo, en las ciudades las danzas originarias son consideradas como expresiones folclóricas. En la nueva doctrina se renovará el verdadero significado del danzar.

Saber trabajar

Vivir Bien es considerar el trabajo como fiesta. "El trabajo para nosotros es felicidad", dice el canciller David Choquehuanca, quien recalca que a diferencia del capitalismo donde se paga para trabajar, en el nuevo modelo del Estado Pluri-

nacional, se retoma el pensamiento ancestral de considerar el trabajo como una fiesta. Es una forma de crecimiento, por eso en las culturas indígenas se trabaja desde pequeños.

Retomar el Abya Yala

Vivir Bien es promover que los pueblos se unan en una gran familia. Para el Canciller, esto implica que todas las regiones del país se reconstituyan en lo que ancestralmente se consideró como una gran comunidad. “Esto se tiene que extender a todos los países, es por eso que vemos buenas señales de presidentes que están en la tarea de unir a todos los pueblos y volver ser el Abya Yala que fuimos”.

Reincorporar la agricultura

Vivir Bien es reincorporar la agricultura a las comunidades. Parte de esta doctrina del nuevo Estado Plurinacional es recuperar las formas de vivencia en comunidad, como el trabajo de la tierra, cultivando productos para cubrir las necesidades básicas para la subsistencia. En este punto se hará la devolución de tierras a las comunidades, de manera que se generen las economías locales.

Saber comunicarse

Vivir Bien es saber comunicarse. En el nuevo Estado Plurinacional se pretende retomar la comunicación que existía en las comunidades ancestrales. El diálogo es el resultado de esta buena comunicación que menciona el Canciller. “Tenemos que comunicarnos como antes nuestros padres lo hacían, y resolvían los problemas sin que se presenten conflictos, eso no lo tenemos que perder”.

El Vivir Bien no es “vivir mejor” como plantea el capitalismo

Entre los preceptos que establece el nuevo modelo del Estado Plurinacional, figuran el control social, la reciprocidad y el respeto a la mujer y al anciano.

Control social

Vivir Bien es realizar un control obligatorio entre los habitantes de una comunidad. “Este control es diferente al propuesto por la Participación Popular, que fue rechazado (por algunas comunidades) porque reduce la verdadera participación de las personas”, dijo el canciller Choquehuanca. En los tiempos ancestrales, “todos se encargaban de controlar las funciones que realizaban sus principales autoridades”.

Trabajar en reciprocidad

Vivir Bien es retomar la reciprocidad del trabajo en las comunidades. En los pueblos indígenas esta práctica se denomina ayni, que no es más que devolver en trabajo la ayuda prestada por una familia en una actividad agrícola, como la siembra o la cosecha. “Es uno más de los principios o códigos que nos garantizarán el equilibrio frente a las grandes sequías”, explica el Ministro de Relaciones Exteriores.

No robar y no mentir

Vivir Bien es basarse en el ama sua y ama qhilla (no robar y no mentir, en quechua). Es uno de los preceptos que también están incluidos en la nueva Constitución Política del Estado y que el Presidente prometió respetar. De igual manera, para el Canciller es fundamental que dentro de las comunidades se respeten estos principios para lograr el bienestar y confianza en sus habitantes. “Todos son códigos que se deben seguir para que logremos vivir bien en el futuro”.

Proteger las semillas

Vivir Bien es proteger y guardar las semillas para que en un futuro se evite el uso de productos transgénicos. El libro “Vivir Bien, como respuesta a la crisis global”, de la Cancillería de Bolivia, especifica que una de las características de este nuevo modelo es el de preservar la riqueza ancestral agrícola con la creación de bancos de semillas que eviten la utilización de transgénicos para incrementar la productividad, porque se dice que esta mezcla con químicos daña y acaba con las semillas milenarias.

Respetar a la mujer

Vivir Bien es respetar a la mujer, porque ella representa a la Pachamama, que es la Madre Tierra poseedora de dar vida y cuidar a todos sus frutos. Por estas razones, dentro de las comunidades, la mujer es valorada y está presente en todas las actividades orientadas a la vida, la crianza, la educación y la revitalización de la cultura. Los pobladores de las comunidades indígenas valoran a la mujer como base de la organización social, porque transmiten a sus hijos los saberes de su cultura.

Vivir Bien y NO mejor

Vivir Bien es diferente al vivir mejor, que se le relaciona con el capitalismo. Para la nueva doctrina del Estado Plurinacional, vivir mejor se traduce en egoísmo, desinterés por los demás, individualismo y solamente pensar en el lucro. Considera que la doctrina capitalista impulsa la explotación de las personas para la captación de riqueza en pocas manos, mientras que el Vivir Bien apunta a una vida sencilla que mantenga una producción equilibrada.

Recuperar recursos

Vivir Bien es recuperar la riqueza natural del país y permitir que todos se beneficien de ésta de manera equilibrada y equitativa. La finalidad de la doctrina del Vivir Bien también es la de nacionalizar y recuperar las empresas estratégicas del país en el marco del equilibrio y la convivencia entre el hombre y la naturaleza en contraposición con una explotación irracional de los recursos naturales. “Ante todo se debe priorizar a la naturaleza”, agregó el Canciller.

Ejercer la soberanía

Vivir Bien es construir, desde las comunidades, el ejercicio de la soberanía en el país. Esto significa, según el libro “Vivir Bien, como respuesta a la crisis global”,

que se llegará a una soberanía por medio del consenso comunal que defina y construya la unidad y la responsabilidad a favor del bien común, sin que nadie falte. En ese marco se reconstruirán las comunidades y naciones para construir una sociedad soberana que se administrará en armonía con el individuo, la naturaleza y el cosmos.

Aprovechar el agua

Vivir Bien es distribuir racionalmente el agua y aprovecharla de manera correcta. El Ministro de Relaciones Exteriores comenta que el agua es la leche de los seres que habitan el planeta. “Tenemos muchas cosas, recursos naturales, agua y por ejemplo Francia tampoco tiene la cantidad de agua ni la cantidad de tierra que hay en nuestro país, pero vemos que no hay ningún Movimiento Sin Tierra, así que debemos valorar lo que tenemos y preservarlo lo más posible, eso es Vivir Bien”.

Escuchar a los mayores

Vivir Bien es leer las arrugas de los abuelos para poder retomar el camino. El Canciller destaca que una de las principales fuentes de aprendizaje son los ancianos de las comunidades, que guardan historias y costumbres que con el pasar de los años se van perdiendo. “Nuestros abuelos son bibliotecas andantes, así que siempre debemos aprender de ellos”, menciona. Por lo tanto los ancianos son respetados y consultados en las comunidades indígenas del país.

5.7. Reflexión contrapuesta de la filosofía occidental predominante y de la cosmovisión y filosofía de los Pueblos Indígenas Originarios ancestrales de Bolivia

La sociedad occidental acuñó, desde hace mucho tiempo en su construcción civilizatoria, el concepto de buen vivir, de una manera diferente a la de los pueblos originarios existentes en Bolivia, éste buen vivir de la cultura occidental tiene influencia por la presencia de las relaciones mercantiles que supeditaron los valores humanos, la calidad de vida, el desarrollo intelectual, cultural y moral de la sociedad, lo que se busca más es el enriquecimiento monetario, el ansia de acumulación material; en suma, al paradigma del mercado capitalista.

La buena vida es saber sintonizarse con los artefactos creados por la ciencia y la tecnología sin importar si tal confort se hace a expensas de las generaciones futuras. Se ve reluciente aquel que se maneja bien con los códigos de la ciudad moderna. El arquetipo del buen vivir lo brindan ahora la clase media global, ubicada en todos los países del planeta.

La naturaleza y la chacra están en su horizonte como momentos vinculados a la distracción pero no a la vida corriente.

En cambio en el “Vivir Bien”, entendida desde la visión de los pueblos originario campesinos, el “Vivir Bien” entre muchas cosas hace referencia a la situación de la pa-

chamama o madre tierra cuando ellas florecen, se hace referencia a los animales que tienen para criar, si hay agua y existen montes y praderas donde pastar sus animales.

El “Vivir Bien” es tener a la mano lo suficiente dentro de un modo de vivir austero y de gran autonomía.

El “Vivir Bien”, también significa que el hombre debe mostrar en su trato y su palabra, cariño, afecto, suavidad en el trato, relaciones sin violencia ni brusquedad.

El “Vivir Bien”, significa vivir la vida en forma serena, cordial, es utilizar la palabra para expresar, sapiencia, afecto y cordialidad a los demás, atributos que brotan en la circunstancia con el pasar de los años cuando la vida humana llega a la ancianidad y que irradian con este modo de ser dulce al conjunto de la comunidad.

Entonces se puede decir que no existe una única forma para comprender historia de los diferentes pueblos, ciudades, estados, no existe un “proyecto” histórico ni un “programa” político únicos y universales, como muchos pensadores occidentales proponen, en la línea del pensamiento occidental el hombre occidental es quien decide y construye su destino: el retorno, la inversión y la jerarquía son ineludibles.

La cosmovisión de los pueblos milenarios siente el cosmos como un constante flujo, una infinita interacción de reciprocidad de la sociedad con el entorno ecológico y natural, el vínculo siempre restablecido de la comunidad humana con las fuerzas divinas y sagradas.

En los Andes y el Oriente impera una concepción cosmocéntrica que hace que el hombre se conciba a sí mismo como parte integrada al mundo, un elemento más de las fuerzas naturales y sagradas, y un objeto en movimiento constante sin ninguna finalidad ulterior: flujo que renueva el equilibrio cósmico de manera cíclica en el rito.

La naturaleza no existe para que sea depredada, ni para que el hombre haga una ostentosa muestra de su poder frente a ella. La manipulación lesiva y la destrucción del medio ambiente son impensables, el hábitat ecológico es mucho más que el entorno natural, está para dar a los hombres y recibir de ellos. La humanidad aparece como una especie entre otras y como parte de una infinidad de criaturas que comparten el mismo escenario de vida.

En la cultura occidental, por el contrario, ha prevalecido una imagen del mundo en la que el hombre se ha ubicado en el centro. Se trata de la historia del pensamiento que incluye manifestaciones de la filosofía clásica, el humanismo, la Ilustración, el positivismo y la modernidad; pensamiento con una metafísica especulativa abstrusa, un ingenuo optimismo por las potencialidades de la ciencia y un recurrente gesto dogmático validado por la fuerza de la razón y de las instituciones.

A partir de la suposición de que existe un orden universal, occidente ha establecido que las cosas deben ser conocidas con objetividad y neutralidad, vertiéndose luz sobre los objetos discretos del mundo. Las expresiones recientes de dicha cultura han sustentado filosofías, éticas y modelos sociales con base en el individualismo posesivo que exalta la libertad y consolida el capitalismo.

En cuanto a las valoraciones de la vida, los principios de la cultura occidental están asentados en la imposibilidad de la contradicción lógica y la necesidad de afirmar la razón suficiente como contenido especulativo que explica la existencia de los entes.

El tiempo, la sociedad, la historia y la política se proyectan en un horizonte sucesivo en el que el cambio aparece como resultado de la acción consciente e intencional. El hombre se dibuja como dueño de su destino, constructor del futuro y como el sujeto inteligente y programático que obra según fines y estrategias preestablecidas.

Con relación a las orientaciones de la voluntad, en occidente ha prevalecido dirigir las energías humanas a dominar el entorno, a descubrir sus secretos para someter a la naturaleza y a afirmar el dominio de la ciencia.

Este logos ha fomentado una autoconciencia eurocéntrica con prerrogativas políticas a favor de los protagonistas de la historia universal.

Se trata de la activación de pulsiones volitivas para proseguir la depredación del planeta, obscurecer el futuro ecológico de la humanidad y justificar la política colonialista e imperialista de la civilización europea y anglosajona.

La filosofía occidental, o al menos una parte sustantiva de ella, concibe al cosmos como el entorno de vida del hombre europeo: se trata de algo con existencia objetiva que puede ser convertido en objeto conocido, algo que se desagrega y se descubre para ser transformado.

La concepción occidental predominante pretende develar la verdad: el logos, la capacidad teórica, efectúa análisis, desagrega, divide la realidad y descifra su estructura.

El logos articula la palabra, despliega el verbo como conocimiento peculiar de las cosas del mundo y construye la ciencia. La desagregación que parte la realidad para penetrarla en sus secretos de detalle representa el momento cognoscitivo verbalizado gracias a la filosofía y la ciencia que se articulan en sistemas que explican las cosas.

Gracias a la razón, la realidad fragmentada, desagregada y desnuda en sus secretos se reconstituye como teoría en los sistemas de conocimiento que erigen el saber del mundo. En cuanto a las cosas, se hacen objeto según y para la medida del hombre: el cosmos existe para ser conocido, captado, controlado, transformado y aprovechado por el interés humano. La filosofía occidental ha adquirido una notoria fisonomía antropocéntrica.

Si bien la exposición contrapuesta de la filosofía occidental predominante y de la cosmovisión y filosofía de los pueblos indígenas originarios ancestrales se presenta en forma de una comparación excluyente, es aconsejable señalar ciertas prevenciones teóricas:

- ◆ en primer lugar, la razón no es un privilegio exclusivo de occidente;
- ◆ en segundo lugar, el pensamiento filosófico expuesto no es toda la filosofía europea;
- ◆ en tercer lugar, hay pensamiento occidental crítico y filosofía que estimula la afirmación intelectual de los otros;
- ◆ en cuarto lugar, los modelos teóricos son tipos ideales que no implican una reducción maniquea.

Actividades de cierre

- ✦ Socializar todos los coloquios a la clase

Lecturas complementarias

Lectura No. 1: Coloquio América Profunda realizado en México en el Hotel Ritz, 6 de diciembre de 2003

Nganeko wilson

“Nada más quisiera compartir algo con ustedes: la buena vida, cuando crecí en Nueva Zelanda, era tener un coche, tener una casita.

Cosa por cosa, mi padre lo fue obteniendo, y realmente eso no me hizo feliz. Si todo esto es la buena vida, quisiera saber por qué yo no era feliz, y me di cuenta de que todas estas cosas materiales no eran la buena vida para mí.

Empecé a viajar e iba a los diferentes pueblitos a hablar con la gente. Para ellos, la buena vida era tener la familia, tener un sentido de ser, un sentido de bienestar.

Estando en la India, me identifiqué un poco con otras culturas en el mundo y vi que yo no era la única equivocada en pensar que lo material no era la único que daba la buena vida.

El poder hacer cosas por mí misma: si estoy comiendo algo, hacerlo por mí misma y disfrutarlo. Esa es la buena vida, que también sería estar junto a mis padres, aunque, bueno, eso no me dio completamente la buena vida. Eso es de lo que me di cuenta”.

Damián Cortéz

“Yo quiero comenzar la conversación contando un cuento que tal vez alguno ya conoce y que expresa, creo, de cómo concebimos la buena vida en las comunidades, en los pueblos.

El cuento trata de un pescador (creo que ya lo dijo Fernando con otra historia).

Una mañana llega alguien de fuera y le pregunta ¿por qué se conforma con el poco pescado que lleva? (apenas unos cuantos).

Le sugiere que pesque más y busque un mercado, para localizar luego a alguien que trabaje con él y busquen la forma de venderlo en otras partes.

“Y todo eso, ¿para qué?”, pregunta el pescador.

“Pues, para que estés bien estable y puedas vivir cómodamente cuando estés más viejo”, responde el fuereño.

“Y todo eso, ¿para qué?”, vuelve a preguntar el pescador.

Y el otro: “Pues para que cuando estés viejo puedas estar en un amanecer, sentado, haciendo lo que tú quieras, tal vez pescar”.

Y le dice el pescador: “Pues eso es precisamente lo que estoy haciendo, no necesito hacer todo lo que me dice”.

Yo creo que en los pueblos, en las comunidades, sabemos cuál es la buena vida desde hace tiempo, y solamente lo que viene de fuera nos ha hecho perder algunas cosas.

Entonces, creo que, como decía Benjamín, se trata de reencontrar lo nuestro”.

Tema 6

Cosmovisiones y filosofías ancestrales en el Abya Yala

- ❖ Fortalecemos en nosotros el sentimiento de integración de los pueblos latinoamericanos a partir de la reflexión de las coincidencias en las cosmovisiones de los pueblos originarios del Abya Yala, usando estrategias dialógicas que propicien la conciencia de vivir en comunidad con los principios comunitarios.

Actividad inicial grupal

Antes de iniciar con el análisis de los contenidos de las cosmovisiones y filosofías ancestrales del Abya Yala, damos a cada grupo de trabajo una pregunta a deliberar sobre lo más importante de los pueblos azteca, mayas y los incas. ¿Quiénes fueron? ¿Qué cosas importantes hicieron? ¿Qué los asemeja? ¿Qué los diferencia? ¿Qué los une? ¿Cuáles son sus problemas en la actualidad? Y luego escribimos el resumen.

.....

.....

.....

.....

Luego, cada grupo socializa su trabajo

Actividad de desarrollo

En pareja, con tu compañero o compañera analiza cada parte de los contenidos y al finalizar el tema les pedimos realicen un ensayo sobre la siguiente pregunta ¿Qué retos les espera a los pueblos originarios del Abya Yala en este mundo globalizado, que tiene formas nuevas de colonización?

6.1 ¿Cuál es el mundo en el que vivimos?

La reflexión de la filosofía latinoamericana para responder a la pregunta ¿en qué mundo vivimos?, parte de reconocer que el hombre es un ser abierto a la reali-

dad de mundo, en este mundo se va descubriendo y configurando física y culturalmente.

Para el hombre nacer es venir al mundo, a un mundo determinado social e históricamente, en el que queda instalado.

Entonces el hombre latinoamericano ¿en qué mundo vive?, éste mundo tiene varios nombres propios y originarios, así como extraños impuestos por otros, unos le llaman Indias Occidentales, para otros es América, alguno más le dice Latinoamérica, así Germán Marquinez, en su libro metafísica desde Latinoamérica, escribe:

“Como ha niños, recién nacidos o descubiertos, se nos impone un nombre y se oficializa en acta para darnos existencia pública ante el Viejo Mundo. En efecto, la Academia de Saint Dié publica en 1507, a los quince años del descubrimiento, la famosa obrita Cosmographiae Introductio en la que se levanta acta de los siguientes puntos:

- a) Que el mundo, es decir, el domicilio del hombre se venía concibiendo tradicionalmente como formado por sólo tres partes: Europa, Asia y Africa;*
- b) Que recientes exploraciones han revelado la existencia de una cuarta parte;*
- c) Que como fue Américo Vespucio quien la concibió, parece justo llamarla tierra de Américo o mejor América, para que consuene con los nombres de las otras partes; y, por último*
- d) Se declara que esta cuarta parte es isla, a diferencia de las otras partes que son continentes.*

Europa pues, nos otorga un nombre mediante el cual quedamos incorporados a las partes-continetales del Viejo Mundo, en calidad de cuarta parte-isla. (Marquinez: 1984: 62-63)

Para los originarios de estas tierras el nombre de “América” es un nombre impuesto por otros. El nombre que tuvo estas tierras y se debe reconocer es de Abya Yala que en lengua originaria, significa “tierra madura”, “tierra viva” o “tierra que florece” y es sinónimo de América.

Dialogo en pareja

Ana: Para nosotros los originarios de estas tierras, el nombre de “América” no nos dice nada. Pero el nombre de Abya Yala es lo que somos.

Juan: Me siento más entusiasmado con el significado de “Tierra madura” “Tierra Viva”, “Tierra que florece”

- ◆ Si nosotros pertenecemos a esta Tierra madura, Viva, que florece ¿Cuál es el destino histórico de nuestros pueblos?.

Análisis:

.....

.....

.....

Conclusiones:

.....

.....

.....

La denominación de Abya Yala ha sido empleada por los pueblos originarios del continente hace mucho tiempo y lo que se presente es recuperarla para auto-designarse, en oposición a la expresión “América”, así poco a poco, en los diferentes encuentros del movimiento de los pueblos originarios, el nombre “América” está siendo sustituido por Abya Yala, lo cual no sólo indica otro nombre sino también la presencia de otro sujeto enunciador del discurso hasta ahora callado y sometido.

Diálogo en pareja

En la misma línea de cuestionar la palabra “América” cabe reflexionar

- ◆ ¿En qué mundo vive el hombre Abya Yala, hoy?,
- ◆ ¿Cuáles son los retos que tiene el hombre que habita esta tierra madura, hoy?

Análisis:

.....

.....

.....

Conclusiones:

.....

.....

.....

En la misma línea de cuestionar en qué mundo vive el hombre Abya Yala, corresponde preguntar y ¿quién es el hombre que habita esta tierra madura?

6.2. ¿Quiénes somos?

Para tratar de expresar las múltiples voces de los pueblos indígenas originarios que habitan el Abya Yala, se presentará la ponencia de Gustavo Esteva presentado en el Coloquio, Simposio y Foro realizado en México el 6 de diciembre de 2003, Hotel Ritz,

¿Quiénes somos?

Gustavo Esteva

Tenemos la impresión de que quienes estamos hablando aquí, la gente de nuestros pueblos, sabe muy bien quiénes son. Usan la primera persona del plural, el nosotros, con fuerza, con vigor, con claridad.

La gente dice: somos nosotros los de Quispillacta, somos nosotros los de San Pablo Etlá, somos nosotros los de esta comunidad. Ese nosotros expresa una conciencia muy clara de quiénes son: son su comunidad; no es que pertenezcan a ella, sino que son ella. La pregunta que tenemos esta mañana, en esta primera sesión, es: ¿nos hace falta un término para hablar de todos estos nosotros que somos, para todos los distintos nosotros que hay desde Canadá hasta Argentina?

Sabemos, por hacer una analogía elemental, que, si aquí ponemos peras y aquí manzanas, y hablamos en abstracto de “frutas”, la fruta ya no tiene sabor: la pera sí sabe a pera y la manzana a manzana, pero, cuando las ponemos como frutas, como un término genérico que las abarca a todas, ese término ya no tiene sabor, es una abstracción.

Es algo que de hecho hacen los propios pueblos cuando dicen: “sí, yo soy de San Pablo Etlá”, “yo soy de Guelatao y soy zapoteco”. Lo de “zapoteco” ya incluye una serie, un grupo de comunidades; expresa lo que tienen en común, además de ese nivel de abstracción de decir “somos zapotecos, además de ser de Guelatao”. ¿Necesitamos un término que abarque a todos los pueblos?

El problema se presenta y se vuelve a veces grave porque todos los términos que se utilizan para dirigirse a esos pueblos son términos coloniales o inapropiados: sabemos que lo de “indios” es un equívoco histórico, pero, aparte de eso, llegó a adquirir un sentido peyorativo.

En México todavía se dice “no seas indio” para decir “no seas estúpido”. Hay expresiones del lenguaje coloquial que expresan esta discriminación; por eso

en muchos pueblos hay un rechazo a la expresión “pueblos indios”. Por otras razones también lo hay para los términos “indígenas”, “autóctonos” y “primeras naciones”. No estamos contentos con esos términos y, al mismo tiempo, algunos pueblos han estado afirmándose después de la opresión, y en estos periodos en que transitan de la resistencia a la liberación, se afirman y dicen: “sí somos los pueblos indios y nos afirmamos como pueblos indios”. ¿Cómo resolver este problema, necesitamos ese término y para qué? ¿Cuáles son los propósitos de usarlos y, en ese caso, cuál sería el término que nos satisface? ¿Cuál sería la expresión que podría expresar de una manera consensuada expresiones de muy distintos pueblos, algo que recoja esa diversidad y que exprese cuál es el término apropiado?

Entonces, intentamos hacer ese ejercicio pensando que en toda América hay también esta capa profunda de nuestra realidad social. Y nuestra pregunta es: ¿debemos pintar una raya?

Está el mundo occidental, con su matriz, con su sistema conceptual, con su cosmovisión, con su manera de ver y sentir el mundo, y tenemos aparte otras cosmovisiones que formarían la América profunda. Esto de “pintar la raya” no implica levantar un muro: nuestras culturas han estado abiertas siempre, incorporando (pero a su manera) las cosas que llegan de afuera.

Para abundar un poco en esta discusión sobre si existe o no un término apropiado para nombrarnos a todos, que nos incluya a todos, creo que hay uno que se ha repetido desde hace mucho tiempo en la boca de muchos de nuestros pueblos: el de “hermanos”.

Diálogo en pareja

Ana: Tú crees que el término “hermano(a)” aplicada a la relación del uno con el otro cambia nuestra relación.

Juan: Yo creo que los términos que usamos para dirigirnos al otro, como en este caso “hermano”, “amigo”, “cuate”, “pariente”, marca el reconocer ¿cómo te considero a ti.

* ¿Propicia un cambio, según tu opinión, la palabra “hermano” en la relación de dos personas en la comunidad?

Sergio Beltrán

Si hay algo que creo que evidentemente compartimos todas las culturas del continente, es esa bondad hacia los demás, esa hospitalidad y esa mano tendida a pesar de 500 años o más de acoso, ataque y opresión. Es un término generoso, que incluye muchas cosas.

Al hermanarse con otra persona más allá de cualquier lazo sanguíneo o étnico, uno comparte con ella el corazón, las ganas de resistir y de salir adelante, de hacer florecer un nuevo mundo, un nuevo mundo diferente, donde cabemos todos y el ser diferente no significa ser inferior o estar aparte del camino

José naím: Gracias.

La verdad de las cosas es que es una bonita discusión, y creo que esta primera parte tiene que ver, justamente, con un tema muy importante para nosotros y para América: la identidad cultural que queremos imprimir a partir de la realidad que hoy día vivimos. Si damos un vistazo a nivel interno en cada uno de los países en que vivimos, los pueblos indígenas hemos sido colonizados, avasallados de alguna manera, y nuestras culturas se han ido perdiendo. Creo que, para alcanzar un punto de encuentro de cómo deberíamos llamarnos colectivamente, primero el desafío está en reafirmar la identidad cultural particular de cada uno de nuestros pueblos porque, como sea [unos más que otros], hemos perdido el vínculo colectivo, la concepción religiosa y filosófica, las razones por las cuales se desarrolló nuestra cultura en un territorio específico.

Observación

La lectura nos muestra que para poder decir quiénes somos es necesario primero conocer nuestros orígenes, en la gran Abya Yala, se encuentran muchas culturas, en el tema se desarrollan sólo algunas, quedando como parte de una invitación a explorar la realidad del Abya Yala a ustedes los lectores.

6.3. Los Mayas

- a) **Ámbito geográfico:** La cultura maya se desarrollo en un territorio que abarca parte del actual México (Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo), Guatemala, parte de Honduras y Belice u Honduras Británica.
- b) **Ámbito histórico:** En la etapa denominada viejo imperio a fines del siglo III d. C. aparecen las primeras ciudades en la zona de El Peten. A partir de ahí al cultura Maya empezó a expandirse por todo el territorio y a multiplicarse las ciudades. En el siglo VIII esta cultura llegó a su apogeo, pero inexplicablemente a finas del siglo X todas las ciudades son abandonadas. Esta etapa se denomina viejo imperio. Sin embargo, en el período del nuevo imperio, los Mayas del Sur de dirigieron hacia el norte, en la península de Yucatán. En esta zona se fundaron nuevas ciudades, denominadas Chichén-Itzá y Mazapán, que dieron un nuevo esplendor a la cultura Maya. Pero las luchas constantes en las ciudades para imponer su hegemonía hicieron que esta cultura decayera poco a poco. A mediados del siglo XV los Mayas entran en una crítica y mordaz decadencia. Etapa denominada nuevo imperio.
- c) **Ámbito político, social y económico:** El pueblo Maya se dividió en ciudades -estados; durante el nuevo imperio estas ciudades lucharon constantemente por ejer-

cer la hegemonía sobre las demás urbes, puesto que cada una de ellas estaba gobernada por un rey que tenía funciones civiles, religiosas y militares, de acuerdo a las circunstancias.

En el aspecto social prevaleció la división de clases:

- ◆ La nobleza
- ◆ Los sacerdotes
- ◆ El pueblo
- ◆ Los esclavos

La nobleza era reducida y tenía para su bien privilegios políticos, sociales y económicos.

Los sacerdotes depositarios de la cultura se encargaban de los asuntos religiosos y de ser propulsores de la cultura material y espiritual.

El pueblo era numéricamente superior, las actividades que realizaban estaban vinculadas a plenamente a la agricultura.

La última clase social lo constituyeron los esclavos a los que se les confería todo tipo de trabajos.

- d) **En la parte económica** el cultivo del maíz poseía un lugar preeminente en la alimentación del pueblo Maya.
- e) **La religión:** Eran politeístas por el número de dioses que poseían. Creían que el mundo había sido creado por un Dios llamado Hunab. Había otros dioses benefactores como el dios de la lluvia, llamado Chac, y los dioses malos como el dios de la muerte denominado Ah Puch.
- f) **La cultura:** El legado cultural del pueblo Maya ha sido significativo en el campo de la astronomía y las matemáticas. En base a la observación de los astros crearon sus calendarios, llegando a determinar que la duración del año solar era de 365 días; crearon un sistema numérico de mucha perfección.

Deidad Maya del Maíz

6.4. Los Aztecas

- a) **Ámbito geográfico:** La cultura azteca se desarrollo en el valle de México a 2400 metros sobre el nivel del mar.
- b) **Ámbito histórico:** El origen de los aztecas se remonta al siglo XII, eran propios de la región de Aztlan y tras realizar una travesía llegaron al valle de México, en el lago Texcoco donde en una de sus islas vieron a un águila devorando a una serpiente, intuyendo que era una señal fundaron la ciudad de Tenochtitlan. Posteriormente, se extendieron a las ciudades de Texcoco y Tlacopán, formando una triple alianza conocida con el nombre de Confederación del Anáhuac. Al llagar los españoles en 1519, los aztecas dominaban una parte considerable de Mesoamérica.
- c) **Ámbito político, social y económico:** Los aztecas lograron formar una gran confederación con los pueblos vecinos a los cuales vencían en las guerras, y éstas si bien tenían una independencia debían otorgar un tributo al pueblo azteca. El gobierno en la ciudad de Tenochtitlan estaba constituido por:
- ◆ El emperador o Tlatoani (máxima autoridad)

- ◆ El Cihuacoatl (Sustituto del Tlatoani)
 - ◆ El consejo consultivo (sus funciones eran administrativas y judiciales)
 - ◆ El consejo Elector (Elegían al emperador y servían de consejeros)
- d) **La sociedad azteca** estaba organizada sobre el Calpulli o clan, que era un grupo familiar que poseía tierras comunales. En lo social se dividían en las siguientes clases:
- ◆ Clase dirigente, estaba formada por sacerdotes, guerreros y burócratas.
 - ◆ Clase intermedia, intermedia estaba formada por mercaderes y artesanos.
 - ◆ El pueblo o macehuales, se constituía en la mayor parte de la población, vivían del cultivo de la tierra.
 - ◆ Los esclavos, estaban constituidos por prisioneros de guerra.
- e) **En el ámbito económico:** El Estado azteca vivía de los tributos que otorgaban los pueblos de la confederación y de la actividad comercial.
- f) **Ámbito religioso:** Los aztecas pensaban que existían cuatro mundos anteriores al que ellos habitaban, que sufrieron una devastación y destrucción total; entonces el Dios Quetzalcóatl creó nuevamente otro mundo.
- Los aztecas creían en la existencia de varios dioses siendo el principal Huitzilopochtli (que era el Sol y el Dios de la Guerra), en determinadas épocas del año les rendían tributo y organizaban ritos a fin de ganarse su asentimiento y ayuda. Los sacrificios humanos estaban dentro de estos tributos que les ofrecían.
- g) **Ámbito cultural:** La pueblo azteca heredó gran parte de su cultura de los pueblos que los precedieron. Desarrollaron una escritura en la que transcribieron sus saberes y conocimientos sobre temas religiosos, históricos y administrativos.
- En el campo de la astronomía tuvieron avances importantes, llegando a determinar su calendario solar con 360 días, con 18 meses.
- Los aztecas lograron construir notables y magníficas infraestructuras urbanas, entre ellas destacaban los centros ceremoniales, mercados, calles, canchas para el juego de la pelota, acueductos, etc. Decoradas con esculturas y pinturas que sobresalían con gran magnificencia.

Análisis:

Luego de hacer un análisis en pareja de los contenidos que te ofrecemos a continuación sobre los mayas, aztecas e incas les invitamos a llenar el siguiente cuadro:

Filosofía sobre:	Filosofía Maya	Filosofía Azteca	Filosofía Inca
Educación			
Espiritualidad			
Ética - moral			

6.5. Cosmovisión y filosofía de los Mayas y Aztecas

Tanto en el pueblo Maya como en los Azteca, predomina la misma visión del cosmos y su relación con el hombre

El origen de la misma es desconocido y algunos autores lo atribuyen a los primeros Toltecas fundadores de Teotihuacan

Su cosmovisión es explicada a partir de una deidad única, tan compleja y misteriosa que no podemos definirla, pero a veces la representan como un dios muy viejo, sentado y con un brasero sobre su cabeza: “El Viejo-Viejo Dios”, llamado por los aztecas Hue-Hue-Teotl.

De esta deidad primera nacerá la primera Pareja Primordial, dos hermanos, hombre y mujer, que serán los primeros Madre y Padre de todo. De esta Pareja primordial surgirá toda la vida, empezando por los dioses.

Dicha dualidad marcará toda la existencia y el ciclo de la vida, bien como armonía por oposición o como lucha de contrarios: vida-muerte, luz-oscuridad.

La Pareja primordial dará nacimiento a 4 dioses, cada uno en una de las cuatro direcciones del espacio:

- ◆ Xipe Totec (dios de la Primavera y del nacimiento de la vida, nace al Este que es por donde sale el Sol. Su color es el rojo),
- ◆ Quetzalcoatl (dios “Serpiente Emplumada”, relacionado con la vida espiritual, nace al oeste donde se pone el sol. Se relaciona con Venus. Su color es el blanco),
- ◆ Tezcatlipoca (dios de la muerte y destrucción; nace al norte, allí donde la luz es más débil y hace frío. Su color es el negro) y
- ◆ Huitzilopochtli (dios de la guerra, al Sur, por ser el lugar donde el Sol es más fuerte y da más calor).

Cada uno de los cuatro dioses en la Tierra ocupará su lugar en una de las cuatro direcciones, dando lugar a “los Rumbos –o Caminos- del Universo: En cada una de las cuatro direcciones el dios correspondiente se transformará en árbol del mundo y velará por todo lo que allí sucede: Todo lo que existe estará impregnado del espíritu y fuerza de su deidad tutelar.

La Tierra se concibe como un conjunto de cinco elementos: un cuadrado protegido y alimentado por cada una de sus caras por un dios:

- ◆ arriba, el Este (Xipe Totec), Tanto mayas como aztecas y toda Mesoamérica sitúan arriba el Este por considerar el lugar donde sale el sol el más importante.
- ◆ abajo el Oeste (Quetzalcoatl).

- ◊ derecha el Sur (Huitzilopochtli).
- ◊ izquierda el Norte (Tezcatlipoca).
- ◊ en el centro de este cuadrado está un quinto punto: EL CENTRO.

Este centro es móvil y se produce allí donde el ser humano es capaz de crear “La Ciudad” (Tula, Tulla o Tulam), es decir: el lugar donde hay cultura, donde los hombres son piadosos y solidarios, los gobernantes justos, las artes florecen y no existe la pobreza; en otras palabras: allí donde la humanidad sea capaz de reproducir la bondad, justicia y armonía que existe en el Universo.

El “centro” es movable y ha habido varias “Ciudades” destacadas en la historia de mesoamérica: Teotihuacán, la propia Tula, la azteca Tenochtitlán, etc. Cada rey-sacerdote intentará hacer florecer su ciudad para convertirla en una “Tula”.

La importancia del quinto elemento de la Tierra, del Centro, radica en que es allí donde está el eje que une los tres mundo: Cielo, Tierra e Inframundo en una unidad armónica donde el hombre puede comunicarse tanto con los dioses como con los ancestros y las fuerzas de la naturaleza y, por tanto, traer dichas fuerzas y poderes en su ayuda.

Cuando dicho eje está inactivo, el caos, el dolor y la desesperanza se extienden por la humanidad porque el hombre está sin rumbo al haber perdido sus raíces y su vocación ascendente de luz, comportándose como una bestia.

El 5 es el número de la Tierra y expresa el movimiento, aquello que nos permite salir de la inercia y del estatismo: la evolución. En el caso de las pirámides este número representa la cúspide que está sobre el suelo y más cerca del cielo, donde está la capilla dedicada al dios, allí donde se ve más lejos y en mayor amplitud.

El 4 sería la base pegada a la tierra, estática y fija.

Al igual que la Tierra el Cielo se divide en cuatro niveles, lo mismo que el Inframundo donde habita el dios de la muerte. Los cuatro del Inframundo más los cinco de la Tierra y los cuatro del Cielo nos dan 13, el número con el que se representa el Universo.

La forma de concebir el mundo y el universo de los pueblos descritos anteriormente, abre un espacio de análisis y reflexión, cuyo referente de debate son los pueblos originarios de Mayas y Aztecas.

Estos debates permiten conocer la gran diversidad de pueblos, comunidades y actores sociales que constituyen la mayoría de la población de México y Guatemala, lo que les une es su manera de entender el mundo y organizar la vida que tienen su origen en la civilización mesoamericana, forjada aquí a lo largo de un dilatado y complejo proceso histórico.

Las expresiones actuales de esa civilización son muy diversas: desde las culturas que algunos pueblos indios han sabido conservar con mayor grado de cohesión interna, hasta la gran cantidad de rasgos aislados que se distribuyen de manera diferente en los distintos sectores urbanos.

La historia de los últimos 500 años, de estos pueblos originarios, es la historia del enfrentamiento permanente entre quienes pretenden encauzar a sus pobladores en el proyecto de la civilización occidental y quienes resisten arraigados en formas de vida de sus ancestros.

Ante este conflicto, será la reflexión filosófica, permite que este abierta la posibilidad de imaginar una sociedad plenamente incluyente y pluralista, como se expresó con claridad en el lema del Congreso Nacional Indígena, un empeño de articulación de todos los pueblos indios.

Fuente: Fotos Google
Construcciones de la cultura Maya en Colombia

6.6. Los Incas

Los incas se establecieron en el Cuzco alrededor del año 1200 d. C., pero solo dos siglos después, alcanzaron la plenitud de su cultura y de su poder imperial.

La región andina del Perú comprende tres regiones; la costa, la sierra formada por las cordilleras, valles y mesetas de los antes.

- a) **Origen real y mitológico:** Sobre el origen real, los datos arqueológicos parecen demostrar que los incas eran una tribu procedente de algún lugar cercano al lago Titicaca, que arribó, quizás en busca de tierras cultivables, al valle del Cuzco a comienzos del siglo XIII.

Compartieron el territorio con otras tribus que vivían allí. Hubo frecuentes luchas entre ellas por tierras fértiles, hasta que el noveno rey, Pachacute Inca Yupanqui (1438-1471), logro derrotar a los chancas, sus más tenaces enemigos.

De ese modo estableció la hegemonía sobre el valle, emprendiendo la conquista de otras regiones para tener acceso a la producción diferenciada por la altitud. La obra fue continuada por sus sucesores Topa Inca Yupanqui (1471-1493) y Huayna Cápac (1493-1527) hasta delinear las fronteras del imperio, que abarcaban desde Quito en Ecuador hasta el río Maipo en Chile y desde la costa de la cordillera andina. Ejércitos incas se hallaban explorando zonas hacia el norte y el sur cuando se produjo, en 1532, el desembarco de los españoles al mando de Francisco Pizarro. Para entonces dos medios hermanos, Huáscar y Atahualpa, se hallaban en guerra civil por la sucesión al trono, hecho que facilitó el accionar de los españoles. Según la mitología, los incas contaban que el dios Sol, Inti, apiadado de la vida casi animal que llevaban los hombres, desconociendo la agricultura, el arte de tejer, la alfarería, la cestería y las ciencias, decidió enviar a dos de sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, para los “civilizar”.

Los colocó, premunidos de una vara de oro, en una isla del Lago Titicaca, ordenándolos que fundasen una ciudad en el sitio donde aquella se hundiese en la tierra. Caminaron hasta llegar al valle del Cuzco, donde se cumplió el anuncio del Dios Padre. Ambos hermanos contrajeron matrimonio, fundando un linaje del cual deberían salir los futuros gobernantes de la urbe.

- b) **Gobierno y administración:** Los Incas formaron un imperio unificado, y a la cabeza se encontraba el Inca, autoridad máxima, absoluta, hereditaria y de carácter divino, quien era considerado hijo del Sol, vivía en el Cuzco.

El inca, llamado sapa inca gobernaba como soberano absoluto y era venerado cual dios. Debía contraer matrimonio con una hermana para mantener la pureza sanguínea de los descendientes

- c) **Organización social:** La base de la sociedad Incaica era el Ayllu, un tipo de clan constituido por varias familias extendidas, unidas entre sí por un cierto grado de parentesco, que vivían todas juntas en un área bastante restringidas y compartían la tierra, los animales y sus productos.

Los Ayllu estaban dirigidos por un jefe colectivo (Mallcu), que era aconsejado por los ancianos (Amautas). Varios Ayllus constituían un distrito dirigido por un administrador; varios distritos formaban una provincia (Guaman), varias provincias constituían unas de las cuatro partes (Suyu), del imperio (Tahuantinsuyu).

Para la organización del trabajo, y para el pago del impuesto en servicio (Mita).

- d) **Organización económica:** La base económica del imperio la constituía la agricultura. La tierra pertenecía al estado, es decir, al Inca, estaba dividida en tres categorías cuyos productos correspondían respectivamente al Inca, a los sacerdotes y al pueblo, y aunque las parcelas más fértiles eran las que pertenecían a las dos primeras clases, cada campesino recibía la tierra necesaria para obtener alimentos para el y su familia.

Las tierras correspondientes a cada comunidad eran repartidas anualmente por un funcionario local y, así, cada familia recibía una parcela de acuerdo con sus necesidades y con el número de sus componentes en el año en curso.

Peruanas al acervo económico de la humanidad], era la patata, con una gran variedad de especies que permitían su cultivo desde la costa hasta las elevadas costas del altiplano, a más de 3.500 metros de altura. Otros cultivos importantes los constituían el maíz, la oca, la quinua, el cacao, la chirimoya, la papaya, el tomate, las. Cada comunidad poseía un cierto número de animales, perteneciente a cada categoría, que debía cuidar y atender y cuyos productos debía entregar al estado en su totalidad; de la parte correspondiente al pueblo, los tejedores realizaban los vestidos que periódicamente eran entregados a los campesinos.

- e) **Religión:** Fundamentalmente consistía en un culto al Sol (Inti), fundador de la dinastía incaica, al Sol estaban dedicados los mayores y más ricos templos del Perú, se lo representaban por medio de esferas de oro macizo, se le dedicaban aparatosos ceremonias y sacrificios.

Pero en la teología Inca, no era el sol el dios supremo, sino Viracocha, el creador del universo y dios civilizador que enseñó a los hombres el cultivo de la tierra, la alfarería, el tejido y las artes.

Por una evolución del pensamiento de los sacerdotes Incas Viracocha pasó a adoptar un papel predominante en tiempos del emperador Pachacuti e a él se dirigieron los más hermosos poemas, himnos y oraciones Incas que han llegado hasta la actualidad.

La evolución de la religión incaica, determinada por preocupaciones teológicas de la casta imperial y sacerdotal, no hizo mella alguna en el pueblo, cuya piedad se dirigía únicamente a la veneración de un considerable número de fetiches (Huacas), es decir, objetos materiales que por cualquier motivo eran considerados sagrados; en general este carácter provenía o bien de haber estado en contacto con el inca, o por relaciones con antepasados del Ayllu o con sus momias.

- f) **Avances científicos:** Los incas crearon un sistema de contabilidad basado en cuerdas de distintos colores con nudos, llamado Quipu, y que estaba a cargo de un funcionario estatal. El Quipu era usado para contar el paso de los días.

Entre sus obras sobresalen los puentes colgantes que conectaba la densa red de caminos que unía el imperio, siendo uno de los principales el llamado Camino del Inca. Además, son características las fortificaciones incas construida a partir de enormes piedras irregulares que hacían encajar una sobre otra con increíble exactitud, sin utilizar cemento. Entre ellas destacan las ciudades - fortalezas Machu Piccho y Sacsahuamán.

Tuvieron un excelente desarrollo en el trabajo de la cerámica, de los metales, principalmente oro y plata, y sus tejidos de hermosas lanas coloridas.

- g) **Desaparición:** Huáscar, el hijo mayor y sucesor legítimo de Huayna Cápac, no logro conservar la unidad del imperio. Su primo Atahualpa, hijo de la princesa de Quito, se sublevo contra él y, al final, le venció en un sangriento encuentro. Del estado de crisis producido por la guerra civil sacaron partido un puñado de españoles capitaneados por Francisco Pizarro que, en 1532, apresaron a Atahualpa y lo condenaron a muerte un año después, poniendo en su lugar a un soberano "Fantoche". Con él y con la fundación de la ciudad española de Lima, en la costa, asistimos a la caída del imperio de los incas como organismo socio - político, aunque sus tradiciones permanecieron en gran parte de los grupos indígenas de la sierra y del altiplano.

6.7. Cosmovisión y filosofía Incaica

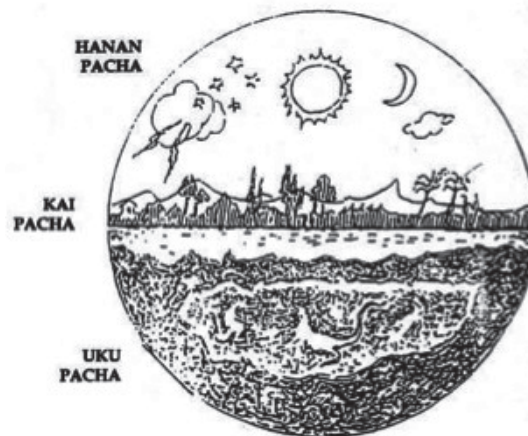
Los Incas tenían una manera propia de ver al mundo, una forma propia de dar respuestas a las interrogantes que el hombre se plantea.

Es evidente que la concepción de los Incas, fue producto de un largo proceso de evolución del pensamiento que el hombre andino realizó desde los comienzos mismos del período formativo. Fue una concepción propia y diferente a la de los europeos, con lo cual enfocó y entendió su mundo y marcó su proceder, su conducta e imprimió su sello en las relaciones sociales que establecieron los hombres andinos.

Gracias a los relatos de los mitos andinos que fueron incorporados a las crónicas ha sido posible obtener una imagen de la cosmovisión incaica. En ellas tanto al espacio como el tiempo eran sagrado y tenían indudablemente una explicación mítica y una representación ritual. En relación al espacio presentan una concepción dualista.

Para el hombre andino (y los Incas) el espacio horizontal también estaba dividido en dos partes. Cada una de ellas subdividida en otras dos, así, el mundo aparecía compuesto por tres planos:

- ✿ **Hanan pacha** o el mundo de arriba (dioses como el sol, la luna, el rayo, las estrellas, el Arco Iris)
- ✿ **Kay Pacha** o el mundo de aquí (hombre, animales y plantas)
- ✿ **Ucu Pacha** o Urin Pacha o el mundo de abajo (muertos y espíritus, las enfermedades)

La expresión "Pacha" es tierra, relacionado con el tiempo y el espacio, de ello surge la expresión Pachamama que es claramente conocida como la divinidad de la tierra, productora de alimentos.

En el origen del hombre la concepción andina tiene una explicación muy peculiar. Se menciona que los hombres o grupos de Ayllus, siempre procedían del subsuelo que eran llamados Pacarinas. Creían también que cuando los hombres se mueren, se reunían con los dioses del más allá, que estaban en el cielo.

De acuerdo a la concepción dual, del hombre andino, frente a la Pachamama, diosa del mundo de abajo o Urin Pacha había una divinidad equivalente en el mundo de arriba o Hanan Pacha, que vendría a ser Huiracocha o Wiraqocha. Este dios habría tenido gran influencia en el área sur del Perú, entre el Cuzco y el Lago Titicaca, donde es presentado como la divinidad más importante.

Según los mitos cuzqueños Huiracocha, luego de haber realizado una primera ordenación del mundo, mandando al cielo, al sol y a la luna, procedió a dividir el mundo en cuatro partes:

- ◆ Chinchaysuyo (al oeste)
- ◆ Collasuyo (al este)
- ◆ Antisuyo (al norte)
- ◆ Contisuyo (al sur)

Posteriormente ordenó salir a los hombres de las cuevas, de las fuentes, de los precipicios, es decir del subsuelo en las regiones de Chinchaysuyo y Collasuyo, mientras sus ayudantes hacían lo propio en Antisuyo y Contisuyo.

Aquí vemos como se realiza la interacción entre Huiracocha y Pachamama, entre el cielo-tierra, el Kay Pacha sería la resultante de esta vinculación.

Debe indicarse también que el sol aparece como pareja de Pachamama en otros mitos conocidos, lo que significa que en la concepción de los Incas, estos reemplazaron a Huiracocha por el Sol, cumpliendo este el mismo papel que le cupo al anterior, y, a la vez, manteniendo el equilibrio de la concepción andina.

El Inca era un punto de comunicación entre los planos del mundo, pues era hijo del sol y salió de la tierra

6.7.1. Los amautas (filósofos)

En el suplemento dominical del periódico el Comercio, de Lima, el 27 de agosto de 2006, se publicó un artículo que hacía referencia a los amautas, por la forma en que se hace la reflexión y en su caso la comparación, se presenta la parte central del artículo, referida a los amautas como filósofos.

La función del filósofo fue representada por los Aumautas o Huacacue, quienes encarnaban la sabiduría, la prudencia y la razón. Se distinguían

porque eran los que mostraban amplitud de conocimientos, eras los “entendidos en todo lo que penetra y da razón”

Tuvieron la función de “enseñar cosas altas y muy bien”, su sabiduría se orientaba en alcanzar los grandes secretos de la naturaleza mediante una vida solitaria y frugal; solían caminar por lugares apartados y sombríos del Tawantinsuyo.

Lograr un entendimiento del universo conducía a ser reconocidos como “pachayachachi” (el que sabe, enseña el universo). Esta jerarquía, solo podía lograrse mediante reflexión filosófica.

Sus conocimientos abarcaban áreas como astronomía, matemáticas, reflexión sobre el saber, moral, derecho, religión, agricultura, medicina, arquitectura, entre otros.

La presencia de estos filósofos se registra en el gobierno de Pachacutec Inca Yupanqui (aproximadamente entre 1130 a 1191 dC.). Durante su reforma del Estado incaico, otorgó función de gobierno para Amautas y filósofos (“hizo junta de sabios”), fundó dos grandes centros del saber (hatun yachay huasi) en Pacaritambo y Canchis (hoy Templo de Wiracocha, ubicado en Raqchi, Qosqo). De este gobernante inca “Dícese que entendía mucho de las estrellas y que tenía cuenta con el movimiento del sol”, es decir, también fue sabio, pues instauró un nuevo calendario astronómico en su gobierno.

Juan Yunpa (¿ 1570?). Dedicado a la astronomía, predecía eclipses y llevaba un registro de las regularidades astronómicas que observaba, conocimientos que fueron aprovechados para la planificación del ciclo productivo agrícola.

Este filósofo tenía como función el control y la regulación del orden moral de la población. Juan Yunpa, y otros pensadores más antiguos, producían sabiduría, que registraron en quipos, para enseñar y desarrollar este conocimiento en nuevas generaciones de sabios.

La amplitud de esta filosofía hasta hoy en día no deja de sorprendernos, por la cantidad de conceptos y conocimientos que se lograron, desde un ejercicio muy peculiar de reflexión.

Si los registros de su ejercicio son hoy pocos, fue debido a la destrucción sistemática de quipos y quellcas durante la dominación colonial hispana. Hoy existe una difícil labor para descifrar los pocos quipos que han quedado.

Actividad de cierre

Entregar el ensayo y socializar el resumen del ensayo realizado por cada pareja de estudiantes.

Lecturas complementarias

Lectura No. 1: Coloquio América Profunda realizado en México en el Hotel Ritz, 6 de diciembre de 2003

Palabras de bienvenida de Doña Griselda Galicia García, Directora General de Culturas Populares e Indígenas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a México

“Ñaáni, Jilatas, hermanos todos de nuestra América, del continente Abya Ayala de nuestros ancestros y de otras latitudes. Quiero y deseo con el corazón darles la bienvenida a esta tierra mexicana, madre nuestra y de nuestros antepasados, de todos los pueblos indígenas que habitan este territorio extraordinario y vasto, sitio y lugar de nuestras identidades primeras, tierra sagrada que guarda nuestras más profundas raíces para alimentar nuestro espíritu, nuestra cultura, nuestra vida, a pesar de las vicisitudes, de la larga historia que han vivido y viven nuestros pueblos.

Hoy como nunca estamos obligados a reafirmar los valores de nuestras culturas, de reencontrar los caminos que fortalecen nuestras luchas, nuestro pensamiento, desarrollar con certeza el diálogo para alcanzar acuerdos, asumir nuestra diversidad, superando los abismos de la interculturalidad que nos permitan acordar en el diálogo.

Nuestra matriz central es la misma de extremo a extremo, la sagrada Chakana andina se repite en los calendarios mesoamericanos mayas y aztecas, las cuatro puntas de la cruz de los andes, son símbolo que tejen en sus huipiles las mujeres tzotziles, nahuas, mixtecas y chinantecas, así como en sus aguayos y sus ajuslas aimaras y las quechuas.

Este es un encuentro para el camino como lo señala en su saludo el pueblo triqui de Oaxaca, un encuentro que busca en la reflexión colectiva, tejer redes de reciprocidad, alianzas. Trabajar juntos, hacer ayni o tequio retomando los valores comunitarios que nos enseñaron nuestros padres, en aras de empatar nuestros sueños y anhelos más profundos, reflorcer, que nuestras luchas y desvelos se vean reflejadas en verdaderas y justas condiciones de vida para nuestros pueblos, en el reconocimiento y respeto de nuestras culturas, de la revalorización de nuestros saberes y conocimientos, en la participación cada vez mayor y activa de la toma de decisiones políticas y económicas que nos profunda sólo somos una parte más en el regazo inmenso de la pacha mama o en la falta de serpientes de cuatlicue, diosa nuestra de la vida y la muerte.

Organizarse eficientemente, es, quizá el desafío mayor de estos tiempos y ello ha de obligarnos a resolver con inteligencia nuestros conflictos. Que los hombres de saberes y conocimientos, los amautas, suyos y nuestros, nos guíen a superar los resabios coloniales que nos atan aún al pasado ignominioso de las discriminaciones y los servilismos.

Cambiar la mentalidad colonizada que nos agobia es una obligación moral nuestra, indígenas y no indígenas, habitantes definitivos de esta nuestra América profunda, continente de civilizaciones milenarias, creadoras del maíz, el amaranto, la papa y la quinua”

Necesitamos hablar y preservar nuestras lenguas, nuestros cantos, nuestras danzas; necesitamos defender nuestros derechos, nuestras culturas; necesitamos crear un pensamiento nuestro, propio; necesitamos hierberos, curanderos, médicos e ingenieros; necesitamos operadores expertos, biólogos, chamanes; necesitamos. Cuánto, pues necesitamos aún para alcanzar las metas, los objetivos más ciertos; nuestros derechos, los verdaderos, los propios. Cuánto hemos de necesitar aprender para resolver las intolerancias y los desequilibrios que nos debilitan.

Este es un tiempo preciso para la reflexión, para el reencuentro con nosotros y nuestros saberes ancestrales, para validar con lucidez lo que tenemos y lo que nos hace falta, para encontrarnos en el crisol de las alianzas aunque esto vuelva a repetirlo.

Deseo fervientemente con mi corazón y razón de mujer mixteca, que estos foros y coloquios nos dejen huellas claras del esfuerzo que han de hacer por respetar nuestras opciones como pueblo en las coyunturas del siglo XXI.

Estamos con ustedes. Que México, mi país, que es vuestro, sea espacio propicio para el inicio de encuentros mayores, proyectos comunes y acciones ciertas y efectivas, dentro de un marco de responsabilidad, compromiso y respeto mutuo.

Jallalla, queridos hermanos de toda nuestra América profunda, que en el trabajo que han de realizar en los próximos días sean creativos, propositivos y llenos de esperanza.

Los pueblos de México les dan la más cordial bienvenida.

Lectura No. 2: Una reflexión a propósito del pluralismo cultural

Es cierto que muchas de las cartas constitucionales de América Latina reconocen el carácter pluriétnico y multicultural de los distintos pueblos en los estados na-

cionales. Este reconocimiento no escapa de las tensiones entre la llamada “cultura nacional” y las culturas de los pueblos indígenas y afro descendientes en el ejercicio efectivo de los derechos que de este reconocimiento se derivan, trátase de la educación, la justicia, la salud, el territorio o los recursos naturales, para solo citar unos pocos ejemplos.

Muchas barreras se levantan en contra del reconocimiento de la diversidad cultural, impuestas ya sea por la ignorancia, el pensamiento hegemónico y excluyente, la arrogancia de los funcionarios o la visión recortada de autoridades y particulares sobre lo que significa vivir en un país de diversas culturas. Si no se logra superar las barreras las cartas constitucionales pueden convertirse en textos eminentemente formales y, por tanto, carentes de fuerza.

Es por ello que nuestras sociedades nacionales requieren con urgencia una profunda transformación de su pensamiento y de sus discursos que incluya otros contenidos ideológicos, políticos, educativos, jurídicos y culturales, y así se haga realidad la construcción de países realmente pluriétnicos e interculturales.

No se trata de simples reformas, el reto estriba en la posibilidad de pensarnos de una manera no excluyente respecto de los distintos sistemas culturales de la variedad de pueblos y sociedades. No se trata de solo reconocer los títulos de “indígenas” y de “afro descendientes” como unos calificativos mas, se trata de aceptar la existencia de ontologías y axiologías diferentes, las cuales llevan a formas de vida y acción disimiles, pero igualmente respetables y validas.

Tema 7

Filosofías emergentes en latinoamérica

- ❖ Propiciamos el desarrollo del pensamiento crítico y divergente a partir de saberes y conocimientos de la filosofía latinoamericana a través de prácticas dialógicas y comparativas para fortalecer los conceptos de inclusión y respeto al otro.

Actividad grupal de inicio

Con sus conocimientos previos de colegio les invitamos a dialogar sobre

1. ¿La diversidad cultural en América Latina dificulta o favorece la construcción de una identidad filosófica latinoamericana?
2. ¿Cuál ha sido y cuál es el rol de la filosofía latinoamericana en los cambios políticos, sociales y educativos en esta parte del mundo?

Conclusiones:

.....

.....

.....

Socializar las conclusiones al colectivo de la clase.

Actividad de desarrollo

Luego de realizar la lectura analítica de los contenidos del tema elaborar en grupo un **ENSAYO** sobre " IDENTIDAD DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA Y SU PROTAGONISMO EN LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES"

Te sugerimos partir de las reflexiones que tuvieron en el grupo con sus saberes previos y luego sustentarlo o refutarlo con las lecturas que te ofrecemos y con lo que ustedes puedan encontrar en Internet. Lo importante es que el núcleo del trabajo se SU PENSAMIENTO.

En grupo realizar un ensayo.

7.1. Filosofía latinoamericana

Muchos filósofos latinoamericanos, pensaron que la filosofía latinoamericana, no puede ser sólo un conjunto de conceptos desconectados de la realidad en la que se vive, pensar desde un modelo abstracto aparentemente inocente no es útil, una filosofía así tendría que ser declarada filosofía de santos.

En este entendido la reflexión continua, tampoco es válida en Latinoamérica solo repetir discursos importados por muy a la moda que estén, no se trata de estudiar lo que piensan en otras latitudes del mundo, tampoco se trata de tratar de asumir ciertas categorías con tinte europeo, ruso o norteamericano.

La filosofía latinoamericana debe tener su propio discurso partir de su realidad, en este sentido la filosofía latinoamericana se la define como un quehacer al servicio de la liberación del pueblo latinoamericano, la actitud liberadora se constituye en el elemento intencional que articula la diversidad de matices metodológicas.

Por eso se dice que existe una filosofía latinoamericana desde el momento y en la medida en que el pensar latinoamericano logra articular su propio discurso con lo universalmente situado, utilizando su propio lenguaje dentro de su propia historia.

7.1.1. Tarea de la filosofía latinoamericana

La filosofía Latinoamérica en su reflexión y práctica, en primera instancia debe analizar y luego superar las consecuencias de la modernidad, identificar a los sujetos y detectar sus rasgos de dominador, frente a la del ser latinoamericano dependiente.

Este análisis filosófico en su nivel básico, puede desarrollarse en dos dimensiones distintas pero convergentes:

- ◆ Una dimensión ontológica y metafísica que conduzca a la teoría del ser racional
- ◆ Una dimensión hermenéutica que permita el desvelamiento y crítica del sentido racional.

Como consecuencia lógica surge la filosofía de la liberación, pero ¿liberarse de qué?, para comprender este punto, brevemente se hará una caracterización de los entornos en los que vive el hombre latinoamericano.

7.1.2. Multiplicidad de entornos

Analizar la diversidad de entornos en los que vive el hombre latinoamericano, se encuentra que el primer entorno que se identifica es el entorno vital humano, quien se encuentra alrededor de seres humanos.

Para Heidegger, el hombre es ser-con, vive conviviendo, es lo que llama entorno social, además el hombre vive rodeado de cosas que él no hace: montañas, mares, animales, plantas, aire, astros, toda la naturaleza, este entorno se puede llamar entorno ecológico, pero el hombre puede vivir y algunos viven en ciudades, rodeadas de fábricas, es lo que se llama entorno técnico.

En esta diversidad de entornos no es difícil comprender, que como consecuencia de la revolución industrial iniciada en el siglo XIX, el hombre actualmente vive inmerso en lo que se llama sociedad de consumo.

En este tipo de sociedad lo que importa es comprar y consumir, para hacer del hombre un buen consumidor, le crean y suscitan una serie de necesidades, el hombre especialmente el que vive en las ciudades se encuentra en medio de una selva de cemento, prisionero de productos artificiales que le alejan cada vez más del entorno ecológico.

En una sociedad de consumo, las relaciones humanas degeneran fácilmente en relaciones impersonales de producción y el hombre se aleja cada vez más del entorno ecológico y se considera al hombre que vive en el campo como hombre primitivo, la consecuencia es que la sociedad de consumo está alejando al hombre de su verdadero habitat.

En conclusión el hombre es un ser de mundo, pero en el mundo no puede estar sino en situación. La situación es un modo de estar, la vivencia es un modo de sentirse en el mundo.

¿El hombre es un ser de mundo ?

7.2. Filosofía de la liberación

La filosofía de la liberación latinoamericana es un movimiento filosófico y, como todo movimiento, surge en una coyuntura histórico-mundial de la que los mismos actores frecuentemente no tienen clara autoconciencia.

Filosofía de la liberación, que comienza formalmente a finales de 1969 y se hace presente ante la comunidad filosófica con la ponencia de E. Dussel "Meta-física del sujeto y liberación" en el II Congreso Nacional de Filosofía en Córdoba, Argentina, en 1971

“La filosofía de la liberación es entonces el primer movimiento filosófico que comienza la descolonización epistemológica de la filosofía misma, desde la periferia mundial, criticando la pretensión de la universalidad del pensamiento moderno europeo y norteamericano situado en el centro del sistema-mundo. En el momento de su nacimiento, ni sus creadores ni sus críticos tuvieron conciencia de esta significado mundial, que cobre más sentido que nunca al inicio del siglo XXI (Solís et al., s. d. 399 -400).

Es necesario reconocer que las posibilidades de construir una filosofía de la liberación, en el contexto de la actual globalización neoliberal y en el marco de la crisis de la modernidad, no es fácil porque supone conocer la situación en la que uno se encuentra.

En palabras de Germán Marquinez, la "...situación es él desde-donde mi existencia se abre al mundo y por ello, el de-donde que me esfuerza a pensar en vista a resolver los problemas que ella me plantea. Ahora bien yo estoy dentro de un "nosotros" y, por lo mismo no es posible comprender mi situación individual sino dentro del marco de nuestra situación plural. Al decir "nuestra" nos queremos referir al ámbito latinoamericano..." (Marquinez: 1984, 80)

7.2.1. Caracterización de la filosofía de la liberación

Para la filosofía de la liberación, la praxis de liberación es el "acto primero", punto de partida y lugar hermenéutico de una reflexión humana radical, como es la filosófica, que usa como mediación analítica intrínseca los aportes de las ciencias del hombre, la sociedad y la cultura.

La filosofía de la liberación, establece un nuevo modo de reflexión filosófica concreta, histórica e inculturada, enraizada en la praxis liberadora, como contribución teórica a la misma.

Pero no por plantearse desde una perspectiva latinoamericana deja sin embargo de pretender alcanzar una validez universal, aunque se trata de una universalidad situada.

La filosofía de la liberación por ser filosofía, supera cualquier tipo de reduccionismo en su comprensión de la liberación, considerándola como integral.

Al tener la característica de humana, la filosofía de la liberación, muchas veces fue relacionada con la teología de la liberación, aportando a ésta su momento filosófico intrínseco y sirviéndole de mediación para con las ciencias sociales. Sin embargo, aun en ese caso, no dejó de respetarse la autonomía racional del filosofar.

Desde sus primeros planteamientos filosóficos se intentó superar tanto la relación sujeto-objeto como la dialéctica "opresión-liberación", la reflexión de la Filosofía de la liberación, reflexiona desde la exterioridad, alteridad y trascendencia ético-históricas del otro, del pobre.

La filosofía de la liberación, se plantea según un círculo hermenéutico cuya primera fase implica una lectura y discernimiento filosóficos (ético-antropológicos) de la realidad histórica, usando la mediación de las ciencias correspondientes; y la segunda, una relectura de todos los grandes temas de la filosofía a partir del nuevo horizonte abierto por la opción preferencial por los pobres.

7.2.2. Situación histórica en la que surge la filosofía de la liberación

Con el desarrollo industrial, llega la globalización y justo a ella la exclusión, dos realidades que generan un movimiento importante en la situación social, esto surge como consecuencia de la caída del muro de Berlín que promueve, primero la globalización y el pensamiento único neoliberal, y segundo muchas personas se ven excluidas del sistema económico global, se encuentran desempleadas o realizando trabajos precarios.

En estas circunstancias, el libre mercado se constituye en el regulador de la vida social, generándose enormes distancias entre los pobres y los ricos.

En estas circunstancias la política se pone al servicio de los poderes económicos y financieros, la cultura promovida por éstos a través de los medios de comunicación de masas, pone en riesgo la cultura de los pueblos, tratando de imponer una uniformidad de conductas.

Ante esta realidad de opresión, surge la filosofía de la liberación como opción para liberar al hombre y la mujer, sobre todo a los pobres, oprimidos y excluidos, en este marco la liberación se constituye en el tema de reflexión, propia de la filosofía.

7.2.3. Desafíos de la filosofía de la liberación

Son varios los desafíos a los que se enfrenta la filosofía de la liberación, entre ellos mencionamos los siguientes:

La filosofía de la liberación trata de reivindicar al ser humano en cuanto tal, liberarle al hombre de las exclusiones y desigualdades que le impone la sociedad globalizada.

La filosofía de la liberación tiene el desafío de filosofar sobre la historia, reflexionar críticamente la acción y prácticas históricas para construir nuevos planteamientos más humanos.

El tema central de la filosofía de la liberación es buscar la liberación no sólo del pobre como oprimido, sino como excluido de la vida y convivencia dignas y, no pocas veces, de la vida y convivencia a secas. Dicha opción por los pobres y excluidos es, sin embargo, universalmente humana, porque es de hecho la opción por lo humano y la dignidad humana en cuanto tal.

De ahí que dichas situación y opción se constituyan entonces en lugar hermenéutico del filosofar. Se trata del lugar desde donde se interpretan y disciernen no sólo la actualidad histórica latinoamericana, sino también toda la realidad sin más.

Así es como se replantean, a partir de una perspectiva nueva, histórica y culturalmente situada, todo el asunto y todos los asuntos del pensar, no sólo los referentes a las cuestiones sociales o a los pobres. Pues dicha opción por los empobrecidos y excluidos (víctimas históricas) es universalmente humana, ya que se trata precisamente de la opción por lo humano integral, de todo el hombre y de todos los hombres y mujeres, ante la deshumanización de las mayorías e, indirectamente, de todos.

Actividad de cierre

1. Entregar el ensayo
2. Socializar el resumen del ensayo
3. Exponer los ensayos a la comunidad educativa

Lecturas complementarias

Lectura No. 1: ¿Qué historia de la filosofía se necesita en América Latina?

Pablo Guadarrama González. (Cuba - Santa Clara / Enero 1996)

I. Ayer y hoy del reconocimiento de la filosofía en América Latina

Hace apenas medio siglo en la mayor parte de las universidades latinoamericanas era rara avis la existencia de una cátedra o equipo de investigación que se dedicara al estudio de las ideas filosóficas del país en cuestión o de esta región.

En tanto que en Europa o Norteamérica tampoco era común que existieran con ese grado de especialización cátedras sobre la filosofía de aquellos países. No eran muy necesarias, pues era lógico que los profesores de filosofía se viesen precisados de una forma u otra a incluir dentro de sus estudios y lecciones a los representantes de sus respectivas culturas.

Nadie dudaba de su condición de clásicos imprescindibles y hasta los filósofos de menor talla eran nombrados o se les dedicaba alguna que otra atención para demostrar que los gigantes también tenían subalternos y dejaban discípulos mayores y menores.

Pero a ninguno de aquellos profesores se le hubiera ocurrido incluir en algunas de sus lecciones a uno de los pensadores de aquellos países periféricos que estaban condenados a no tener acceso al reconocimiento de la «cultura universal».

Cuando hacían alguna referencia a ese mundo marginado, como el caso de Hegel, por lo general era para intentar demostrar la carencia del logos en los pueblos colonizados, a los cuales se les debía «llevar la cultura», y con ella la filosofía que a su juicio era un producto exclusivo de Occidente. {1}

Todo lo contrario ha sucedido entre los profesores tradicionales de filosofía en América Latina. Sus cursos han versado sobre la historia de la «filosofía universal», es decir, la de los pueblos occidentales. Y era considerado un absurdo malgastar el tiempo en la atención a pensadores del patio, comúnmente apreciados como simples reproductores de las ideas nacidas en aquellas latitudes.

La indicación bíblica de que nadie es profeta en su tierra ha tenido arraigo en Latinoamérica en aquellos círculos intelectuales, donde el malinchismo y la xenofilia han estado más generalizados y encontrado eco en algunas manifestaciones de la conciencia cotidiana.

Los controvertidos conceptos de filosofía americana y filosofía latinoamericana, fundamentalmente, adquirieron cierta connotación peyorativa, por parte del resto de la comunidad filosófica aun cuando fueron esgrimidos con carácter de yuxtaposición, confrontación o simple analogía con la filosofía europea.

En la medida en que sus principales propugnadores han coincidido en el carácter universal de la filosofía, estos conceptos han logrado un mayor nivel de concreción y ajuste referido a la producción de ideas filosóficas que se realiza en el ámbito latinoamericano, como sucede en cualquier otra parte del mundo, y en tal sentido pueden ser y, de hecho, son más utilizados en la actualidad.

En los últimos años se ha hecho más común que filósofos latinoamericanos contemporáneos, de las más diversas escuelas o tradiciones de pensamiento, sean reconocidos por la comunidad filosófica internacional.

En la filosofía en América Latina se ha ido produciendo en los últimos años algo similar a lo que también ha ocurrido con la literatura que hizo a Roberto Fernández Retamar plantear con la misma razón que «Reconocer la plena incorporación de la literatura latinoamericana a la literatura mundial en formación, no implica por supuesto, postular o aplaudir la sustitución de un parroquialismo por otro; sino, por el contrario, comprobar en qué medida se va ensanchando el horizonte real de la humanidad». {2}

La aceptación de la lengua castellana a partir el Congreso Mundial de Filosofía de Montreal, así como la participación cada vez mayor en este tipo de eventos filosóficos internacionales, las referencias a las obras de pensadores latinoamericanos, sus traducciones, &c., constituyen también un índice de tal reconocimiento.

Sin embargo, por esa especie de lo que Pablo González Casanova ha denominado «colonialismo interno»^{3} aún prevalece la idea de que los «grandes» de la filosofía mundial, al igual que el control financiero internacional, las grandes tecnologías, &c., perdurarán per secula seculorum en los países del primer mundo.

Aún se aprecia cierta pleitesía y vedetismo intelectual en congresos y publicaciones filosóficas latinoamericanas, ante estas personalidades que no obstante sus indiscutibles méritos intelectuales, la apología de que son objeto en la mayoría de las ocasiones contribuye a reanimar el viejo esquema de que la filosofía verdadera sólo se cultiva en los países tradicionalmente reconocidos en esta actividad.

A fines de este siglo XX la situación es algo distinta. Ya no es sorprendente que en muchas universidades, y no sólo de América Latina, existan centros de investigación, grupos de trabajo, revistas, &c., sobre el pensamiento latinoamericano que, por supuesto, incluye sustancialmente a las ideas filosóficas de esta región aunque no se haya desaparecido del todo el enfoque eurocentrista^{4} del asunto.

La dedicación a esta temática ya no provoca la desaprobación por parte de los claustros donde se practica la investigación filosófica tradicional. Se aprecia una civilizada tolerancia recíproca entre los que «hacen filosofía latinoamericana», como reconoce Arturo Andrés Roig^{5} y los que suponen que «hacen filosofía pura», estos es, analítica^{6}, fenomenológica, &c., aunque sus puntos de vista sigan siendo al respecto diametralmente opuestos.

Parece ser que se gana en conciencia de lo planteado por Gabriel Vargas Lozano de que: «independientemente de que adoptemos una posición, no podemos validar ‘como filosofía’ solo a la nuestra. Esto no quiere decir que debemos asumir un eclecticismo sino sólo considerar que nuestra forma de entender la filosofía es una entre otras, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones trascendentales. Lo contrario podría generar una posición dogmática»^{7}. Planteamiento este de gran significación al ser formulado por un intelectual marxista.

Hoy sorprende en ocasiones que en Europa y Norteamérica hayan proliferado los centros, equipos e investigadores aislados que también se han ido especializando en el conocimiento del devenir filosófico latinoamericano, así como que se realicen eventos y hasta publicaciones monográficas dedicadas a personalidades y problemas de la cultura filosófica latinoamericana.

¿Cuáles podrán haber sido algunas de las causas que han motivado este actual giro hacia el reconocimiento de producción filosófica latinoamericana?

Se podrían apuntar entre ellas las siguientes:

1. El grado de maduración de la conciencia nacional de los pueblos latinoamericanos y del reconocimiento de los valores de las manifestaciones de cada región o

país se han incrementado notablemente en el siglo XX, gracias a múltiples factores, entre ellos: el fortalecimiento de una intelectualidad más comprometida con la defensa de la soberanía; el incremento de los movimientos, sociales, étnicos, &c., frente a la penetración imperialista y formas de dominación colonial; las repercusiones ideológicas de revoluciones como la mexicana y la cubana y del ideario socialista a partir de la Revolución de Octubre hasta el derrumbe del «socialismo real»; el aumento del nivel cultural de la población latinoamericana aun cuando subsista el analfabetismo; la labor de divulgación de las ideas filosóficas de los distintos medios de comunicación que no siempre resultan deformadoras de la realidad; así como el progresivo intercambio de toda índole entre los países latinoamericanos.

2. Un cambio en los mecanismos de dominación por parte de los países económicamente dominantes obliga a tomar en mayor consideración las particularidades culturales de cada región y país para ensayar nuevas fórmulas que presupongan el reconocimiento de los valores culturales de cada pueblo y posibiliten una mejor manipulación ideológica de su intelectualidad, líderes políticos y sectores de la población más activos.
3. El papel desempeñado por un notable grupo de investigadores que en particular desde los años cuarenta tomó auge fundamentalmente en México, Perú, Uruguay, Argentina, Venezuela y Cuba, que promovió la edición de obras inéditas y agotadas de pensadores latinoamericanos prestigiosos, así como de varias monografías de historia de las ideas por países y en general de la región. Este movimiento de historia de las ideas filosóficas constituyó un pequeño motor impulsor del actual auge de estos estudios, en el cual se destacaron inicialmente Leopoldo Zea{8}, Augusto Salazar Bondy{9}, Arturo Andrés Roig{10}, y Francisco Miró Quesada{11}. A la que se añade una prolífica y amplia nueva generación de investigadores.
4. Un mayor intercambio académico no sólo entre los investigadores del área con la celebración de los congresos interamericanos y nacionales, sino también con intelectuales de otras latitudes, que reconocen la existencia de una producción filosófica latinoamericana digna de consideración, por lo que comienzan a promover con rigor científico este tipo de investigaciones.
5. El surgimiento de algunos sectores de las nuevas generaciones de profesionales de las ciencias sociales en América Latina, que como reacción al acostumbrado eurocentrismo, desde los años cincuenta enarbolaron lo nacional y especialmente a partir de los rebeldes sesenta y el descubrimiento de la riqueza del pensamiento en estos países, asumieron posiciones de rechazo a las tradicionales fuentes de alimentación intelectual, y se volcaron, no siempre sin caer en posiciones algo extremas, a la búsqueda de lo propio. El tema de la identidad nacional, la identidad cultural que anteriormente no preocupaba a los europeos comenzó a llamar su atención por los conflictos de distinto carácter entre ellos, los étnicos que se han acrecentado últimamente en el viejo continente.

Otras causas podrían añadirse también a ese proceso de auge de las investigaciones sobre el pensamiento filosófico latinoamericano. Resulta necesario estu-

diarlas, porque del mismo modo que la acción consciente de las más recientes generaciones de intelectuales ha contribuido al auge, con resultados positivos, de las investigaciones sobre el cultivo de la filosofía en América Latina; también el descuido o la complacencia pueden facilitar un efecto cíclico retardatario. Especialmente cuando hay algunos intereses en el actual mundo unipolar que pretenden standarizar múltiples paradigmas para el próximo milenio, la filosofía puede ser un instrumento muy útil para lograrlo o evitarlo.

Algunas de las conclusiones más generales que sobre el desarrollo de la filosofía en América latina se han arribado en tales investigaciones, -a pesar de los necesarios y provechosos debates al respecto- son las siguientes:

1. La filosofía ha ocupado un lugar destacado en la evolución de la cultura latinoamericana, en mayor medida en los últimos tiempos, aunque no siempre en el mismo grado en las distintas épocas y regiones, -pues como plantea Francisco Larroyo «en la historia de las ideas hay épocas receptoras y épocas creadoras»{13}-, aun cuando no haya tenido como vía de expresión las formas más usuales de exposición del discurso filosófico por lo resulta más apropiada su consideración dentro del concepto de pensamiento propugnado por Gaos.{14}
2. Los pueblos amerindios más desarrollados estuvieron en el umbral de la producción filosófica {15}, pues el grado de elaboración de sus ideas cosmológicas y éticas, así como el desarrollo del lenguaje, como en el caso del nahuatl{16}, fundamentalmente, lo atestiguan, pero no alcanzaron el nivel de sistematicidad, profundidad y rigor teórico que caracteriza generalmente a la filosofía.
3. La preocupación antropológica por la condición humana de los aborígenes impregnó de modo sui géneris la escolástica latinoamericana y se mantuvo latente hasta que se hizo más pujante en la antesala de la Ilustración con el reformismo electivo{17} y propiamente en ella. Ese segundo eclecticismo (Gaos) que se produjo en América Latina contribuyó notablemente al desarrollo de la filosofía moderna, a sentar las bases para la superación de la escolástica y a preparar la maduración de la conciencia emancipativa de estos pueblos.
4. Los sacerdotes que cultivaron la filosofía durante el predominio de la escolástica no redujeron su labor a la reproducción de la escolástica europea.{18} Su preocupación por múltiples problemas de la circunstancia americana se reflejó en los elementos de originalidad de su pensamiento.
5. Los pensadores latinoamericanos que se han destacado fundamentalmente desde la Ilustración, han estado al tanto del desarrollo de la ciencia y muchos de ellos han combinado su labor filosófica con el cultivo de algunas disciplinas científicas, y con bellas formas de expresión literaria, que han hecho atribuirle, con razón, un rasgo de carga estética a sus ideas.
5. Los pensadores latinoamericanos que se han destacado fundamentalmente desde la ilustración, han estado al tanto del desarrollo de la ciencia y muchos de ellos han combinado su labor filosófica con el cultivo de algunas disciplinas científicas. Y con bellas formas de expresión literaria, que han hecho atribuirle, con razón, un rasgo de carga estética a sus ideas.

6. La mayor parte de los pensadores latinoamericanos que se han caracterizado por una por una posición más auténtica, han vinculado su labor a la preocupación política y a las exigencias histórico-sociales de cada época histórica.
7. En los filósofos latinoamericanos no es apreciable la identificación de manera absoluta y fidedigna con una escuela de pensamiento o filósofo. Su heterodoxia les ha permitido elaboraciones propias y evoluciones tan significativas que siempre dificultan las clasificaciones de los investigadores y exigen mejores periodizaciones y determinación de la especificidad de su pensamiento.
8. De la misma forma que ha habido un eclecticismo, una ilustración, un positivismo y hasta un marxismo sui géneris en América Latina, como testimonio de la creatividad de los latinoamericanos, ha habido intentos de crear una «filosofía latinoamericana» y una «filosofía de la liberación» con esa condición. Aunque no hayan podido evidenciar rasgos de absoluta independencia intelectual y propuestas ideológica novedosas {19}, como parece haber sido en algunos momentos su intención en buscar una alternativa al marxismo{20}, sí han logrado formulaciones propias y dignas de consideración por parte de filósofos de distintas latitudes, como lo demuestra la obra de Enrique Dussel.
9. En el desarrollo de la filosofía latinoamericana se ha producido una permanente lucha de las ideas humanistas y desalienadoras que a la larga se han ido imponiendo contra las distintas formas de conservadurismo y alienación de todo orden. La mejor tradición del pensamiento latinoamericano y las ideas que más han trascendido se distinguen por su carácter emancipatorio y por la función social progresista que ha desempeñado.

Referencias bibliográficas

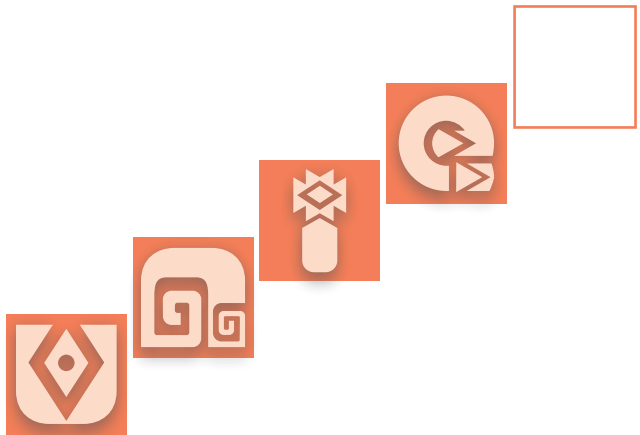
- ✿ G.W.F. Hegel, Lecciones sobre historia de la filosofía, Fondo de Cultura Económica, México 1955, pág. 95.
- ✿ Roberto Fernández Retamar, Para el perfil definitivo del hombre, Editorial Letras Cubanas, La Habana 1985, pág. 538.
- ✿ Pablo González Casanova, «Nuevas formas de pensar en el mundo actual», Casa de las Américas, n° 188, La Habana, julio-septiembre 1992, pág. 12.
- ✿ «Desde esta perspectiva, lo que se llama recepción de la filosofía latinoamericana en Europa, y lo mismo podría decirse de la recepción europea de la filosofía en Asia y África, es una especie de eco de la filosofía europea misma. Se busca en efecto, la resonancia de tal o cual corriente europea o de este o aquel pensador europeo, pero nunca se busca aquello que quizá la filosofía europea nunca pueda encontrar desde dentro de sí misma, a saber: una filosofía diferente.» Raul Fornet-Betancourt, Estudios de Filosofía Latinoamericana, UNAM, México 1992, pág. 112.
- ✿ «...hay una filosofía hispanoamericana, con estilo propio, con medio comunicativos que le son específicos -entre ellos el de la comunicación oral- y con una temática congruente con esa profundización del immanentismo que habría caracterizado a nuestra Amé-

rica según el maestro Gaos.» A.A. Roig, *El pensamiento latinoamericano y su aventura II*, Centro Editor de América Latina, Tucumán 1994, pág. 117.

- ❁ «...no existe una filosofía latinoamericana simplemente porque aún no se ha hecho ningún aporte importante y colectivo a esta disciplina, tenemos que reconocer, sin embargo, que la práctica filosófica ha logrado entre nosotros un estadio de madurez, podríamos decir de mayoría de edad, en el manejo de las cuestiones filosóficas.» Rubén Sierra Mejía, *Apreciación de la filosofía analítica*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 1987, pág. 124.
- ❁ Gabriel Vargas Lozano, «Filosofía y autenticidad de la cultura latinoamericana», *Cuadernos americanos*, Nueva Epoca, México, n° 46, julio-agosto 1994, pag. 168-169.
- ❁ Véase: *América Latina. Historia y destino. Homenaje a Leopoldo Zea*, UNAM, México 1992.
- ❁ Véase: David Sobrevilla, *Repensando la tradición nacional I*, Editorial Hipatia, Lima 1989, vol. 2.
- ❁ Véase: Manuel Rodríguez Lapuente y Horacio Cerutti Guldberg, Arturo Andres Roig, *Filósofo e historiador de las ideas*. Universidad de Guadalajara 1989.
- ❁ Véase: Francisco Miró Quesada, *Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano*, Fondo de Cultura Económica, México 1974, y *Proyecto y realización del filosofar latinoamericano*, Fondo de Cultura Económica, México 1981.
- ❁ Januz Wojcieszak, «Ensayo y filosofía: el caso latinoamericano», *El ensayo en nuestra América*, UNAM, México 1993, pág. 575.
- ❁ Francisco Larroyo, *La filosofía iberoamericana*, Editorial Porrúa, México 1978, pág. 32.
- ❁ «... es bien sabido como la historia de las ideas no puede separarse de la de las letras en ningún país, pero menos que ninguno en los de lengua española, donde no existe una filosofía independiente de la literatura en la misma forma, o en la misma proporción, que en los países clásicos de la primera, sino un 'pensamiento' que se funde con la literatura a través de transiciones insensibles, o que sólo se encuentran en plena literatura.» José Gaos, *Pensamiento de lengua española*, Editorial Stylo, México 1945, pág. 146.
- ❁ Pablo Guadarrama, «Humanismo y desalienación en el pensamiento amerindio», *Señales abiertas*, Bogotá, marzo-mayo 1994, págs. 28-45.
- ❁ Birgit Gerstenberg, «Philosophisches Denken im präkolumbischen Mexiko und die Philosophie der Kolonialzeit in Lateinamerika», en Moritz Ralf, Hiltrud Rüstau y Gerd Rüdiger Hoffman, *Wie und warum entstand Philosophie in verschiedene Regionen der Erde*, Dietz Verlag, Berlín 1988, pág. 233.
- ❁ Isabel Monal, *Las ideas en la América Latina. Una antología del pensamiento filosófico, político y social*, Casa de las Américas, La Habana 1985, pág. 22.
- ❁ Véase: Germán Marquínez Argote y otros, *La filosofía en América Latina*, Editorial El Buho, Bogotá 1993, págs. 81-107.

- ✿ En 1976 Dussel sintetizaba la filosofía de la liberación como «filosofía postmoderna, popular, feminista, de la juventud, de los oprimidos, de los condenados de la tierra, condenados del mundo y de la historia», E. Dussel, Filosofía de la liberación, Ediciones La Aurora, Buenos Aires, 1976, pág. 9.
- ✿ «It should be emphasized that Dussel was actually trying to construct a religiously grounded socialist theory that should serve as an alternative to Marxism.» Ofelia Schutte, Cultural Identity and Social Liberation in Latin American Thought, SUNY, Nueva York 1993, pág. 180.
- ✿ Angel Cappelletti, «Francisco Romero y el espiritualismo

Tema 8

Cosmovisiones y filosofías en el mundo

Objetivo del tema

- ✦ Promovemos el conocimiento de la cosmovisión del mundo, a partir de procesos dialógicos de cuestionamiento y crítica propositiva, que generen un movimiento de transformación paulatina hacia una comunidad mundial de vida y respeto hacia el ser humano, la naturaleza y la madre tierra.

Actividad inicial de grupo

A partir de la visión que tiene cada uno sobre el mundo iniciemos nuestra reflexión sobre el rol de la filosofía en la evolución del pensamiento del hombre Para ello pedimos al grupo reflexionar sobre el siguiente cuestionamiento:

¿Cómo han contribuido las corrientes filosóficas a los grandes cambios en la humanidad?

.....

.....

.....

Actividad de desarrollo

A partir de las ideas surgidas en la reflexión de grupo de la pregunta ¿Cómo han contribuido las corrientes filosóficas a los grandes cambios en la humanidad? Les invitamos a realizar una monografía sobre “LA FILOSOFÍA Y LOS GRANDES CAMBIOS HISTÓRICOS EN LA HUMANIDAD”. Les sugerimos la siguiente estructura básica.

- ◆ Formular la idea a defender

.....

.....

.....

- ◆ Plantear el objetivo de la monografía

.....

.....

.....

- ◆ Buscar en el desarrollo de los contenidos e internet, los argumentos para sostener o refutar la idea a defender

.....

.....

.....

- ◆ Análisis y conclusiones

.....

.....

.....

8.1. El teísmo cristiano

La cosmovisión teísta cristiana sostiene y cree en la existencia de Dios, Ser eterno, infinito, causa primera de todas las cosas; el entendimiento halla en Él la fuente común de la idealidad y de la realidad. Dios, desde toda la eternidad, se conoció a sí mismo, y al tener percepción de sí, conoció la imitabilidad de su Ser, o sea la posibilidad de que sus perfecciones pudieren ser participadas y remedadas, aunque muy limitadamente, por criaturas; es decir, por seres que Él pudiera crear.

Al percatarse de la “imitabilidad” de su naturaleza, conoció las esencias eternas de todas las cosas. Tuvo concepto o idea de éstas. Se presentaron a su mente divina los planes acabados de todos los seres creados que pudieren existir. Esos planes de las cosas existieron siempre en el entendimiento de Dios; son eternos. Ellos son las ideas o esencias eternas de la cosas.

Cuando llegó el tiempo prefijado desde toda la eternidad, por un acto libre de su voluntad, el Todopoderoso creó todas las cosas; vale decir, dio realidad física, objetiva, a las cosas, cuyas esencias metafísicas conoció.

Al crearlas, las hizo perfectamente concordantes con sus planes o ideas. Los objetos son exactamente como Dios los conoce; y son así, porque Él los concibió de esa ma-

nera. Todos ellos guardan entre sí, en el universo, y con el Creador, el orden que Él previo con su sabiduría infinita y estableció con su omnipotencia.

Las ideas perfectas, eternas, de las cosas, están en el entendimiento divino. Pero ellas se verifican y se realizan en cada criatura. Las criaturas, en su ser físico, están fuera de la mente divina. Las esencias eternas de las cosas son inmanentes en Dios; los objetos creados son trascendentes a Él.

Dios dio a algunas criaturas la facultad de conocer, y quiso que ellas imitasen, dentro de sus limitadas capacidades, su perfección de conocer. Él conoce todas las cosas tales como son, Las criaturas, que participan de su facultad de conocer, deben obtener, por tanto, conocimientos de las cosas como son en sí; si bien, ni tan perfecta ni tan enteramente como Dios. Pero los pocos conocimientos que pueden adquirir con sus limitadas posibilidades, deben ser concordantes con el sector de realidad que les es dado captar, puesto que si no fuera así, no conocerían de ninguna manera como Dios conoce.

El hombre es un ser dotado de cuerpo material y alma espiritual. Dios quiso que conociera como la materia puede hacerlo, por medio de imágenes materiales, conformes con la realidad concreta de las cosas materiales, y también como el espíritu puede, por medio de conceptos o ideas que captan las esencias de las cosas y las relaciones que guardan entre sí, con el universo y con el Creador.

Dios no intenta nada en vano. Cuanto quiere hacer, lo puede, habiendo querido que el hombre conociese como Él conoce, si bien, no tan perfecta ni enteramente como Él, le dio poder de conocer las cosas como son en sí, dentro del campo a que se extienden sus posibilidades. No conocerá todo lo que se puede saber de las cosas; pero lo poco que percibe, es conforme con la realidad.

En consecuencia, esta teoría establece la concordancia y la armonía entre el conocimiento y el ser, dado por Dios.

8.2. El deísmo

Históricamente las raíces de la cosmovisión deísta están ligadas a los antiguos filósofos griegos y, en especial, a la filosofía aristotélica de la primera causa. Posteriormente este movimiento florece durante el Renacimiento con el soporte de científicos ingleses e italianos, como Galileo y Newton; pero no es hasta la época de la Ilustración, a fines del siglo XVII, que el movimiento deísta llega a su apogeo a partir de los escritos de autores ingleses y franceses, como Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau y Voltaire. Al mismo tiempo con los escritos de los padres fundadores norteamericanos, como John Quincy Adams, y otros, Concretamente los principios deístas tuvieron un efecto en las estructuras políticas y religiosas de EE.UU., como son la separación de la Iglesia y el Estado, y la libertad religiosa.

La cosmovisión deísta es una postura filosófica que acepta la existencia y la naturaleza de Dios a través de la razón y la experiencia personal, en lugar de hacerlo a través de los elementos comunes de las religiones teístas como la revelación directa, la fe o la tradición. La mención de Dios se refiere más a un Creador u Organizador (de-miurgo) que al Dios Abrahámico.

Por eso los deístas se inclina a creer en la existencia de algún ser superior, aunque no practican ninguna religión. Así, uno de los principales postulados de esta doctrina está basado en la creencia de que Dios existe y creó el universo físico, pero no interfiere con él. Este postulado se relaciona y origina con una filosofía y movimiento religioso que deriva la existencia y naturaleza de Dios por la razón. Por ello no toma posición sobre lo que hace Dios fuera del universo, en contraste con el fideísmo que se encuentra en muchas enseñanzas del cristianismo, islamismo y judaísmo, que sostiene que la religión depende tanto de la revelación de las sagradas escrituras o del testimonio de otra gente.

La cosmovisión deísta típicamente también tiende a rechazar los eventos sobrenaturales (milagros, profecías, etc.) y a afirmar que Dios no interfiere en la vida de los humanos y las leyes del universo. Por ello, a menudo utilizan la analogía de Dios como un relojero. Lo que para las religiones organizadas son revelaciones divinas y libros sagrados, la mayoría de deístas entiende como interpretaciones inventadas por otros seres humanos, más que como fuentes autorizadas. Los deístas creen que el mayor don divino a la humanidad no es la religión, sino la habilidad de razonar.

Es en los siglos XVII y XVIII durante la Ilustración, cuando el deísmo cobró notoriedad, especialmente en el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos, principalmente entre aquellas personas educadas como cristianas que vieron que no podían creer ni en la Trinidad divina, la divinidad de Jesús, los milagros ni en la infalibilidad de la Biblia; pero que sí creían en un solo dios. Inicialmente, no formaron ninguna congregación, pero con el tiempo el deísmo también ha llevado al desarrollo de otros grupos religiosos, tales como el Unitarismo que se convirtió más tarde en el Unitarismo universalista. Continúa hasta la actualidad en la forma de deísmo clásico y deísmo moderno.

En otras palabras, los deístas, en general, rechazan la religión organizada y los dioses personales “revelados” argumentando que Dios es el creador del mundo, pero que no interviene de forma alguna en los quehaceres del mundo, aunque esta posición no es estrictamente parte de la filosofía deísta. Para ellos, Dios se revela a sí mismo indirectamente a través de las leyes de la naturaleza descritas por las ciencias naturales.

Para afirmar el uso de la razón en la religión, el deísmo permite utilizar en mayor o menor medida el argumento cosmológico, el argumento teológico y otros aspectos de la llamada «religión natural». Sin embargo, igualmente no excluye que solo se pueda indicar que se cree en Dios, pero aceptando que no se puede probar su existencia, al considerar racionalmente que su creencia está basada solo en fe, y no en una verdad divina.

Las corrientes filosóficas deístas describen a un Dios ajeno a la creación directa de todos los aspectos del mundo, a diferencia de la imagen literal que presentan religiones como el islamismo, cristianismo o judaísmo. Sin embargo, la corriente filosófica deísta al promover el librepensamiento, no pretende establecer ningún precepto ni dogma a seguir.

Los deístas creen en Dios, pero se encuentran fuertemente insatisfechos o no concuerdan con todos los postulados de las religiones y se plantea constantemente sus principales afirmaciones.

En síntesis los deístas plantean:

- a. Cree en Dios, pero no acepta los credos de ninguna religión particular.
- b. Cree que Dios creó el universo y las leyes de la naturaleza, pero no cree que esté representado total o parcialmente en libros o escritos considerados sagrados.
- c. Usa la razón para reflexionar acerca de cómo puede ser Dios, en lugar de aceptar que le adoctrinen sobre Él.
- d. Prefiere guiar sus opciones éticas a través de su conciencia y reflexión racional, en lugar de adecuarlo a lo dictado de libros sagrados o autoridades religiosas.
- e. Disfruta de la libertad de buscar la espiritualidad por sí mismo, y sus creencias no se han formado por la tradición o la autoridad religiosa.
- f. Prefiere considerarse racional o espiritual antes que religioso.
- g. Cree que hay creencias básicas religiosas que son muy racionales tras eliminar lo que pueda haber de superstición.
- h. Cree que la religión y el Estado deben estar separados.

8.3. El naturalismo

En principio el término naturalismo, del latín naturalis, significa lo que está de acuerdo y se deriva de la naturaleza [natura], tiene como característica el considerar a la naturaleza, como totalidad de realidades físicas existentes, como el principio único y absoluto de lo real.

Según la cosmovisión naturalista a lo largo de la historia del pensar humano se ha tenido el concepto de naturaleza como reflejo de magnitudes y leyes estrictamente mecánicas: masa, energía, densidad, inercia, etc. Sin embargo, algunas formas de naturalismo excluyen decididamente todo tipo de mecanicismo, como es el caso del materialismo dialéctico marxista, que puede englobarse también dentro del naturalismo—, para el que la realidad no está regulada por leyes mecánicas sino por la tríada hegeliana de la tesis, antítesis y síntesis.

En el pensamiento religioso o de corte platónico el naturalismo el hombre es un ser plenamente radicado en sí mismo y que en sí mismo adquiere todo su sentido. De ahí que el naturalismo suele desembocar en un humanismo radical, tal como aconteció con el

naturalismo renacentista y con el del s. XVIII. La perfección del hombre, según esta posición, se encuentra en el mejoramiento de su propia naturaleza, no en la mutación de ella.

A su vez hay que destacar la íntima ligazón entre el naturalismo y el progreso de la ciencia físico-natural. Aunque este factor es meramente fáctico y aun a ese nivel discutible: Dewey, por ejemplo no reconoce esta ligazón, empero parece que ha ido ligado al desarrollo de las ciencias positivas, en especial de la Física y la Biología. Así ha sucedido con el naturalismo de los presocráticos, en los que la preocupación por la fysis, la naturaleza, les llevó a una concepción naturalista de la realidad; con los pensadores renacentistas, influidos por el auge de la nueva ciencia; con el naturalismo decimonónico, que toma ocasión en gran parte de la grandiosa comprensión del cosmos que ofrecía la física newtoniana y los nuevos descubrimientos de la biología evolucionista; y, por último, con el actual naturalismo basado en la nueva visión que del universo presenta el progreso científico.

Históricamente la cosmovisión naturalista ha tenido cuatro momentos principales, por lo que puede distinguirse entre un naturalismo griego, un naturalismo renacentista, un naturalismo moderno y un naturalismo actual. Los filósofos naturalistas hacen que se elaboren muchas nociones importantes que pasarán al patrimonio filosófico de la verdad.

El primero tiene dos periodos fundamentales, encarnados en las escuelas presocráticas y en las posaristotélicas: epicúreos y estoicos; en todas ellas la *physis* se presenta como algo absoluto que en sí misma encuentra la razón de su existir; el propio ser humano no aparece más que como un elemento de la naturaleza, con ciertas peculiaridades, pero sometido por completo y sin excepción alguna a sus leyes. Es muy significativo que la primera manifestación clara y definida de una teoría evolucionista aparezca en Anaximandro y se continúe en el epicúreo Lucrecio.

8.4. El nihilismo

La cosmovisión nihilista del latín nihil, “nada”, es la doctrina filosófica que sugiere la negación de uno o más de los supuestos sentidos de la vida. Más frecuentemente, el nihilismo se presenta en la forma de nihilismo existencial, el cual sostiene que la vida carece de significado objetivo, propósito, o valor intrínseco ¹.

El nihilismo hace una negación a todo lo que predique una finalidad superior, objetiva o determinista de las cosas puesto que no tienen una explicación verificable; por tanto es contrario a la explicación dialéctica de la Historia o historicismo. En cambio es favorable a la perspectiva de un devenir constante o concéntrico de la historia objetiva, sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes.

En este sentido el nihilismo no significa creer “en nada”, ni pesimismo ni mucho menos “terrorismo” como suele pensarse, si bien estas acepciones se le han ido dando con

el tiempo a la palabra. De todas formas hay autores que al nihilismo, entendido como negación de todo dogma para dar apertura a opciones infinitas no determinadas, le llaman “nihilismo positivo”, mientras que al sentido de negación de todo principio ético que conlleve la negligencia o la autodestrucción le llaman “nihilismo negativo” .

8.5. El existencialismo

La cosmovisión existencialista surge en la tercera década del siglo XX, surge en Alemania el existencialismo y de allí se difunde por el resto de Europa, especialmente en Francia. Esta escuela, podría interpretarse como una reacción ante un período de crisis de conciencia a nivel social y cultural.

Los existencialistas afirman que el hombre es un ser “arrojado al mundo”, esta frase parece expresar el sentir europeo de aquellos años y puede ser interpretada de modo literal: los europeos se sienten arrojados en mundo inhóspito, arrojados de sus hogares destruidos y de la seguridad de sus creencias, valores e ideales.

En general, el concepto de “existencia” se contrapone a esencia y no es, en principio, un término que pueda ser definido ya que la definición se refiere a la esencia. Pero para los existencialistas, este término tiene un significado restringido, es el modo de ser propio del hombre.

Así solo el hombre “existe” propiamente, puesto que “hombre” y “existencia” son tenidas por sinónimos. Y en este sentido, la existencia implica libertad y conciencia, en palabras de Carl Jaspers.

Así entonces, el hombre existe en la medida en que es origen de sí mismo y se hace a sí mismo por medio de sus elecciones libres. Jean Paul Sartre dirá que en el hombre, la existencia precede la esencia o en otras palabras, que el hombre es libertad:

De modo diferente en Heidegger, la existencia del hombre no es anterior a su esencia porque su esencia consiste en la misma existencia.

Las consecuencias de identificar la existencia con el ser humano son que las cosas “son” pero no “existen” en un sentido estricto y por otra parte, la existencia del hombre puede ser inauténtica si renuncia a su libertad.

Para el existencialismo, existir es estar en el mundo y relacionarse con las cosas y otros seres existentes. Pero no se trata simplemente de estar entre las cosas, sino en dirigirse hacia ellas. Esta actitud se entiende como trascendencia, esto es, salir de la propia conciencia para dirigirse hacia el Mundo.

Estar en el Mundo es algo plenamente activo. El hombre está entre las otras cosas, andando entre ellas de una manera interesada (práctica): cuida las cosas, se ocupa de ellas. Así, el hombre crea lo único que constituye su ‘verdadero’ mundo. Un con-

junto de relaciones de los útiles entre sí y respecto al hombre. Así se constituye el espacio humano del Mundo.

Un concepto central dentro del existencialismo es el de posibilidad el cual se identifica con la libertad puesto que soy libre porque posee posibilidades y gracias a ello es que me hago a mí mismo.

No solo la razón descubre la realidad, sentimientos básicos como la angustia que hacen experimentar mejor lo que es la existencia. Soren Kierkegard se refiere a esta sensación y la distingue del temor porque a diferencia de este, la angustia no posee un objeto definido y nace justamente de las posibilidades sin garantías que ofrece la existencia.

8.6. El panteísmo Oriental

El panteísmo proviene de las palabras griegas “pan” todo, y “Theos” Dios - todo es Dios - Significa un sistema en el cual identifican a Dios con el mundo, basándose en la reflexión oriental, en la que dios se disuelve en lo divino, convirtiéndose en un absoluto impersonal, en una energía cósmica que atraviesa y penetra todas las cosas, como el aire, y se identifica con lo íntimo de todas las cosas, especialmente con la psique humana.

Toda realidad, dicen, es expresión de lo divino, porque en la conciencia cósmica, dios y el mundo, la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma no son diferentes. La “Nueva Era” niega al Dios personal de la revelación cristiana. Es decir, niega a un Dios soberano y las leyes que suponen diferencias entre el bien y el mal. Este regreso al panteísmo naturalista, que resultó definitivamente superado por el evento de la revelación cristiana, encuentra apoyo en muchos nuevos movimientos religiosos, de origen oriental y en un regreso a las religiones paganas.

Panel (Diálogo de expertos)

- ◆ Organizamos un panel con profesionales destacadas de la región para el tratamiento de la temática “ LA FILOSOFÍA Y LOS GRANDES CAMBIOS HISTÓRICOS EN LA HUMANIDAD”.
- ◆ Sacamos las ideas y argumentos principales de los panelistas.
- ◆ Confrontamos las ideas de nuestro trabajo con la de los expositores.
- ◆ Incluimos esta confrontación de ideas a nuestro ensayo.

Actividad de cierre

1. Entregar la monografía.
2. Socializar el resumen de la monografía.
3. Exponer las monografías a la comunidad educativa.

Bibliografía

- ✿ Albó, Xavier. Argüeles, Nallely. Ávila, Raúl. Bonilla, Luis Amadeo y otros. (2009). Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina Tomo I. Cochabamba Bolivia. Edición UNICEF y FUNPROEIB Andes.
- ✿ Albó, Xavier. Argüeles, Nallely. Ávila, Raúl. Bonilla, Luis Amadeo y otros. (2009). Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina Tomo II. Cochabamba Bolivia. Edición UNICEF y FUNPROEIB Andes
- ✿ Berenguer, José. (2000). Tiwanaku. Señores del Lago sagrado. Santiago Chile. Edición Banco Santiago.
- ✿ Cunningham, Mirna. (2007). Historia y cosmovisión indígena. La Paz Bolivia. Plural Editores.
- ✿ Del Carpio, Viviana. Miranda, Jorge. (2008). Gestión Pública Intercultural. El bien común. La Paz – Bolivia. Edición Azul Editores.
- ✿ Kusch, Rodolfo. (2000). América Profunda. Tomo II de Obras Completas. Rosario, Argentina. Editorial Fundación Ross.
- ✿ Lozada, Blithz. (2006). “Cosmovisión, historia y política en los andes”. Maestría en Historias Andinas y Amazónica. Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia
- ✿ Marías, Julian. (1946). Historia de la Filosofía. Madrid España
- ✿ Marquinez, German. (1984). Metafísica desde Latinoamérica. Bogota Colombia. Ediciones Universidad Santo Tomás de Aquino.
- ✿ Medinaceli, Ximena. Acebey, Amilkar. Arze, Silvia. Canedo, Jhony y otros. (2006). Historia de Bolivia Período Prehispánico 1. La Paz Bolivia. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
- ✿ Medinaceli, Ximena. Acebey, Amilkar. Arze, Silvia. Canedo, Jhony y otros. (2006). Historia de Bolivia Período Prehispánico 2. La Paz Bolivia. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
- ✿ Mendizabal, Guillermo. (2007). América Profunda. Lima Perú. Ediciones E.I.R.L.
- ✿ Miranda, Jorge. Del Carpio, Viviana. (2007) El “en si” el “para si” y el “porque si” de la filosofía andina.
- ✿ Paucar, Niger. (2003). “Los incas en la colonia: mentalidad, modo de vida e interacción social. Huanacu 1574 – 1729” Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Historia. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- ⚙ Renfijo, Grimaldo. (2009). El retorno a la naturaleza. Apuntes sobre cosmovisión amazónica desde los Quechua - Lamas. Lima Perú. Edición y Diseño María Gabriela Rengifo Faiffer.
- ⚙ Renigfo, Grimaldo. (2002). Allin Kawsay. El Bienestar en la concepción Andino Amazónica. Lima Perú. Edición y Diseño María Gabriela Rengifo Faiffer.
- ⚙ Van Bath, B.H. Slicher. (1974). Historia Agraria de Europa Occidental /500-1850/. Barcelona España. Ediciones Península.

Bibliografía Consultada en Internet

- ⚙ Quijano, Aníbal. "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". Disponible en www.cholonautas.edu.pe

