

REEMERGENCIA DEL *SUQQA*:
PARADIGMA, FILOSOFÍA DE VIDA, ALTERNATIVA AL SIMEKA,
CUAJADERA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Simón Yampara Huarachi*
simonyampara@gmail.com

Jaqik jaqixa, yapumpi, uywampiwa,
*uraq pacha, wak'anakan chamapampiwa qamasiptana*¹
(Simón Yampara 2000)

Aymara Qhichwanakaja qamaptanwa:
Uraqpachan chamapampi; Pachan Sayañapana,
Alaxpachat- Manqhapachat Saraqani

Los aymara-qhichwas vivimos y convivimos
con la doble fuerza-energía del territorio,
en la sayaña del tiempo-espacio
y la *saraqa* de la profundidad y la altura del territorio²
(Yampara, 2005:25)

Tengo miedo cuando la tecnología sobrepase al ser humano,
tendremos una generación de idiotas
(Einstein)

La Tierra no solo nos dará pan, ante todo la Tierra nos dará dignidad.
Como ustedes podrán comprender, señores,
lo que se ve con el alma, tiene que ser invisible;
y lo que se ve con los ojos, visible; ahí está la cosa
(Fanon, Los malditos de la tierra)

La vida no necesita de la especie humana para seguir siendo vida
(Sáenz)

La "revolución científica" y simeka incubadora del cambio climático

El atolladero y las letales acciones de los cambios climáticos (cc) y la variabilidad climática (vc) que vivimos hoy en nuestro criterio son producto: a) cognitivamente, de la aplicación de la ciencia positiva reductiva de Newton,

---

* Aymara Qullana, investigador del sistema de vida de los Ayllus –Markas, de la filosofía y paradigma de vida del Suqqa y el cambio climático.

¹ Yampara Huarachi, S. (2001), *El Ayllu y la Territorialidad en los Andes Aproximación a Chambi Grande*, CADA-UPEA, La Paz.

² Yampara Huarachi, S. (2005), *Cosmovisión territorial, ecología y medio ambiente*, fundación SUQA, La Paz, pág. 25.

Bacón, Descartes (considerados padres de la "revolución científica"), con influencia directa en políticas educativas, la estructuración del currículo del sistema educativo; b) de la aplicación de políticas estatales que fomentan acciones del "simeka"³ y la búsqueda del dinero, alejado de la convivialidad del pluriverso de mundos y los costos de la salud ambiental, que, sin embargo, provocan la toxicidad erosiva de la Tierra – del cuerpo orgánico vivo y genero de especie- en tanto madre-padre de la naturaleza biótica.

Aquí observamos procesos paradójicos: cognitivamente, la ciencia positiva reductiva cartesiana se presenta como "revolución científica", dando continuidad a la lógica de la colonización y la colonialidad, formando (deformando) expertos y especialistas monodisciplinarios, de avances tecnológicos y agentes extensionistas a su servicio, desarrollistas especializados en la monoproducción alimentadora del mercado del simeka, generando cadenas cognitivo-tecnológicas y las políticas desarrollistas desde los Estados.

Los expertos extensionistas agrícolas han dirigido sus acciones hacia el mercado y la voracidad del simeka entregando territorios y pueblos a su servicio, encubriendo y desconociendo las lógicas, los paradigmas y la filosofía de vida de otros horizontes culturales y cognitivos como de los "PAM"⁴, colonialmente denominados "indígenas", con el monopolio del poder de dominio de la naturaleza biótica, pueblos y sociedades no occidental-europeos. Cognitivamente, los expertos monodisciplinarios han controlado y dirigido las academias, así como la monoproducción a escala industrial bajo control y usufructo de las castas sociales coloniales kapitalistas, usureros de la energía vital de la fuerza de trabajo de pueblos y civilizaciones dentro del simeka y fuera de ella, donde los agentes expertos especialistas cognitivamente son agentes domesticadores, colonos, colonialistas, colonizadores que orientan e influyen directamente en políticas estatales, educativas y de comunicaciones, a título de "desarrollo" y "progreso" de pueblos y sociedades, ofertando la opción

---

³ Sistema Mercantil Kapitalista, la palabra Kapitalista con k, es nuestra distinción.

⁴ Sigla de Pueblos Ancestrales Milenarios (PAM), que usamos en lugar de Pueblos indígenas, porque hasta esas palabras coloniales debemos descolonizar.

de única ruta de vida a seguir, pero a todas luces anti-ecológica, anti-pueblos y sociedades no occidentales-europeas no kapitalistas, anti-bióticos del cosmos planetario. Esto desestructuró, descuartizó a líderes de los Pueblos, Territorios, los saberes y conocimientos de los PAM y la relacionalidad interecológica de los ecosistemas de producción, que hoy con el cc y la vc están agudizados más y más.

En esta lógica, a fin de saciar la codicia de una reducida población de la casta social colonial kapitalista, se ha fomentado el uso de agroquímicos, los insecticidas-pesticidas producidos por las empresas transnacionales, movilizados por los extensionistas agrícolas, en la producción agropecuaria y de los alimentos en particular, con las aguas de los ríos contaminados, las lagunas con copajiras mineras. El cultivo y la especialización del monocultivo intensivo en parcelas del parvifundio y surco fundio de la estructura agropecuaria de occidente de Bolivia erosionan la fertilidad de la tierra, provocan pérdida de la capacidad regenerativa de la tierra cada 7-10 años, como son los sistemas de las *Aynuqas-Anaqas* de fertilización regenerativa natural truncados por procesos de reformas agrarias, bajo la lema: "la tierra es de quien la trabaja", no del dueño originario, ni parte del sistema de vida de los Ayllus y Markas andinas. Además del cc, están provocando la erosión climática y de la tierra, parcelas privadas con titulación individualizada y a las mujeres vanagloriadas, provocan la agudización de la crisis e inseguridad alimentaria. Esto tiene que ver con la manera como se relaciona e interacciona la sociedad con la naturaleza biótica, y los valores (anti-valores) que imparte el sistema educativo y los medios de comunicación, por falta de una visión holística de la vida. Aquí ¿la "revolución científica" aportó o no al cultivo de los valores de vida o más bien es productor de anti-valores bióticos suicidarias?

La configuración de los datos (índices) estadísticos son alarmantes y preocupantes; expresados en la deteriorada y acelerada contaminación de la salud ambiental, la inseguridad alimentaria, la erosión de los ecosistemas de producción, la erosión de la acción humana coadyuvada por acciones de la corrupción generalizada, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, la

destotalización del sistema de vida de los PAM, la organicidad del pluriverso de mundos: vegetal, wak'as, animal, de la Tierra y la gente; pandemias que inducen hacia el malestar generalizado del hábitat en la Tierra. Por ende, la crisis epistemológica, del modelo de organización de vida y el sistema kapitalista, con efectos cognitivos en el pensamiento, el conocimiento, los paradigmas y la filosofía de vida. Eso nos remite hacer evaluaciones de la aplicación y vigencia de las políticas estatales, la orientación de la política educativa, de comunicación, los modelos y paradigmas de vida, la filosofía cosmo-biótica, lo que nos debe convocar, motivar y concienciar hacia acciones cognitivas de una mayor preocupación, la atención necesaria y acciones cosmoconviviales de emulación por la acción del Ayni: reciproca con el pluriverso de mundos cosmo-bióticos de la Tierra.

En los hechos, tenemos que visualizar y adoptar estrategias de oxigenación, salida, mitigación de la pandemia de la lógica economicista antrópica de búsqueda del dinero como único fin en sí mismo de la humanidad, un medio convertido en un fin, cuando la finalidad natural de la vida es convivir y vivir en armonía armonizada del pluriverso de mundos, emulados por las leyes naturales del *Ayni*: reciprocidad biótica interactiva del pluriverso de mundos para el bienestar con energías armonizadas del cosmos biótico natural, una filosofía cosmo-biótica, diferente de la filosofía racionalista occidental.

Esa dinámica y ese proceso requieren, en primera instancia, visibilizar, dignificar, lo que cognitivamente es indignamente tratado, al igual que los iconos líticos de Tiwanaku, descuidados sin importancia y dignidad por las políticas del Estado y el sistema educativo. El semillero histórico de la configuración del sistema de vida de los PAM en la literatura oficial se difunde como "ruinas de Tiwanaku", ruinas que arruinan la conciencia convival cosmo-biótica, denigra el espacio procesador de la renovación de las energías de la *pacha (Taypi Qala)*, el *Taypi* emulador, armonizador de la convivencia del pluriverso de mundos en la dinámica del *Ayni* recíproco y relacionalidad cosmo-biótica del horizonte, el paradigma y la filosofía de vida del *Suqqa*. Paradójicamente, y con visión del turismo mercantilista, está reservado como

espacio de paseo del turismo estacional y eventualmente simuladores folklóricos de eventos político-culturales de asunción de gestiones de la presidencia del gobierno del MAS y hasta ridículamente usados como espacio de celebración matrimonial por Álvaro Lineras desde la investidura de la vicepresidencia. Es decir, un espacio desacralizado y degenerado por las acciones de la gente del horizonte occidental centenario, colono y colonizadora. Claro, como creyentes del monoteísmo y la teología cristiana, poco o nada les interesa, pero sí cuidan y hasta hacen inversiones significativas para conservar el casco viejo de las edificaciones coloniales del contorno de la plaza murillo o sembrando capillas (iglesias cristianas católicas y protestantes) como es el caso de las acciones del cura Obermayer en El Alto, que apropiándose de espacios de áreas verdes públicas de las urbanizaciones, sembró parroquias cristianas como hongos, que pretenden declarar patrimonio de El Alto. Proliferación de espacios de dominio y colonización cristiana.

Otra paradoja es la pretensión de la adopción de políticas interculturales bajo descuido y arremetidas descritas anteriormente. Es decir, querer hacer acciones interculturales bilingües como gran avance, en condiciones de asimetría e inequidad, de continuidad del poderío y estructuras coloniales, pretendiendo fundamentar con el espejismo del modernismo, el desarrollismo economicista, usando, en el sistema educativo, la racionalidad de la filosofía y la ciencia occidental newtoniana-cartesiana, la práctica del monopolio del poder occidental sobre la Tierra, del monoculturalismo, de la especialización en la monodisciplina cognitiva como valor competitivo para el simeka, regidos por el monimo jurídico, del monopensamiento occidental, la especialización en la mono producción extensiva. Aquí, hasta sucedió algo anecdótico: en Bolivia tuvimos hasta presidente de este pensamiento y corriente, apodado de "mono", a Víctor Paz Estenssoro, un pionero representante del liberalismo, pues por su apariencia física y representante del liberalismo kapitalista, coincidió con las políticas mono nacionalistas y la arremetida del monoculturalismo. Ahora, la gente de ideología marxista, siendo de la misma matriz y vertiente social, autodefinidos como izquierda, pretenden diferenciarse, en la dicotomía política,

de las acciones de la derecha liberalista, con aires revolucionarios, se hacen de los aliados naturales y liberadores de los PAM, de los sectores de las clases medias y populares de los centros urbanos y mineras, encubriendo hipócritamente su origen, pretender negar ser parte del mismo sistema y de la misma casta social colonial, confundiendo al pueblo en su rol político. Analizando en profundidad ese proceso, podemos inferir que en el simeka, la derecha juega con el rol de la tesis y la izquierda la antítesis, pretendiendo encaminar al pueblo hacia procesos más equitativos en discurso, pero en el fondo continúan con las políticas del extractivismo liberalista del simeka, la colonización y la colonialidad, optando acciones proyectivas del mestizaje emuladores de la vertiente social colonial, encubriendo el horizonte propio de los PAM o reduciendo sus luchas y demandas a meras reivindicaciones. En síntesis, al ser parte de la misma vertiente social, pese a la diferencia ideológica y la acción dicotómica de la derecha-izquierda comparten las acciones del simeka y la casta social de dominio del poder colonial liberalista racializado. Al respecto no conocemos estudios serios.

Sin embargo, la dinámica de la lucha y la diferenciación de los procesos en horizontes "civilizatorios", si bien esta distraída, no queda ni está limitado a esa aparente lucha dicotómica de derecha e izquierda, sino, los pueblos y buena parte de la intelectualidad de estos pueblos, orientan sus acciones hacia un doble o triple proceso de liberación, desde fuera del simeka. Es decir, de las acciones de la derecha, agentes agenciantes de las transnacionales y del imperio, que monopolizan el usufructo de los bienes y riquezas naturales del mundo, y de la izquierda que hace lo mismo, pero variando su discurso de ser aliados naturales de los pobres; desde esta trinchera aparentan luchar contra el imperio, dicen que quieren empoderar a los obreros, no a los PAM, sino a la lucha proletaria y popular (esta última una nueva categoría social, sin respaldo empírico), haciendo creer que los obreros constituyen la vanguardia de la lucha revolucionaria no así la gente de los PAM. No entienden el *pachakuti* anticolonial y anti kapitalista, como tampoco el paradigma de vida *Suqqa*, sino, más bien, son pro simeka, con la variante de querer acumular y usufructuar

desde el Estado, que tiene bases y estructuras coloniales: allí hacen turno en gestiones de regímenes de gobierno de derecha e izquierda compartiendo el poder con pretensiones de perpetuarse, en uno u otro esquema, esa casta social de mestizos (por necesidad, con facilidad, se hacen de camaleones), donde unos abrazan la ideología de derecha y otros la ideología de izquierda, dejando al margen la ideología y las acciones políticas de los PAM como anti-nacionales y anti-constitucionales, reñidos con la convivencia de los mestizos y los procesos civilizatorios revolucionarios, pero no piensan como algo distinto y alternativo al sistema vigente, como es simeka.

Eso está pasando con el nuevo (viejo) paradigma, filosofía de vida del *Suqqa*, acuñada desde mediados de la década del 1970⁵, que viene y es producto del *Apthapi*: acopio, cosecha de las energías de la vivencia y convivencia en *Ayni* con el pluriverso de mundos que cultivan el respeto mutuo entre las partes. Por eso el acercamiento al paradigma de vida es totalmente reductivo como es el "vivir bien" o el "buen vivir", que son traducciones simplistas en la lógica reductiva cartesiana que no salen de los espacios antrópicos y economicistas.

Es más, como gran avance, quieren incluir, adicionar o acoplar al pregonado paquete materialista del "Desarrollo y Progreso" como metas de la dinámica de vida de las sociedades y los Estados. Es decir, mostrar niveles de crecimiento material económico como prosperidad de los estamentos sociales. Pero no nos dicen quiénes usufructúan más los bienes naturales, pero tampoco los costos ecológicos que afectan la salud ambiental y espiritual de la vida del pluriverso de mundos cosmo-bióticos. Prefieren encubrir o ignorar estos aspectos, pues, con tal de lograr mayor ganancia monetarista -está bien, las cosas materiales van creciendo positivamente- terminan decreciendo y deteriorando la salud ambiental, ecológica y territorial, cuyo costo no evalúan, ni contrastan. Si lo hacen, lo tienen bajo manga, encubierto, no lo visibilizan. La ganancia,

---

⁵ Encontré estos conceptos y palabras aymaras cuando era estudiante de sociología de la UMSA, como reacción natural a las teorías liberalistas y marxistas del capitalismo. Ni en la lógica lingüística, ni en la vivencia de los *Aymara Qhichwa* se entendía la lógica del simeka, desde entonces hemos venido trabajando el nuevo (vieja) paradigma y filosofía de vida del *Suqqa*, hoy en debate en el mundo.

entonces, es aparente, contrastada con la salud ambiental, tal ganancia en el tiempo, ecológicamente, es pérdida. Hasta fundamentan la ganancia como la lucha contra la pobreza, claro, la pobreza lo miran desde la cuantificación material, desligado de lo espiritual. Pero la vida para seguir siendo vida requiere de ambas energías.

Occidente no solo ha dividido la *pacha* en tiempo espacio por su lado, sino también lo material y espiritual, como hemos indicado anteriormente, por eso, la materialidad va por *simeka* y la espiritualidad por la teología el monoteísmo y la religión. En cambio, desde la gente de los PAM, sabemos que la vida cobra su sentido cualitativo y afectivo en la convivencia del pluriverso de mundos, porque ellos saben cultivar, procesar ambas energías materiales-espirituales en equidad, dónde las *Wak'as*, sitios espacios de concentración de energías espirituales, son alimentadoras y consagradoras de las *Qullqas*, nido de bienes naturales. *Yânaka*: materialidad de las cosas, la articulación permanente de esa doble fibra, da sentido y vivencia al cosmos biótico, emulados por procesos de *Ayni*: reciprocidad, dinamizados y practicados a través de ceremonias rituales cosmo bióticos.

***T'inkhu*, giro epistemológico de cualificación de horizontes "civilizatorios", retorno de la salud ambiental ecológica**

Este doble horizonte constituido por la configuración ancestral milenaria que viene desde tiempos inmemoriales de Tiwanaku y la occidental centenaria que viene desde la invasión colonial en adelante, requiere de una cirugía "civilizacional" e intercivilizatoria y un giro epistemológico cognitivo para entenderse cognitivamente y lograr el respeto mutuo de ambos horizontes. Es decir, la globalización y la atrocidad del cc y el caos de la vc nos están obligando a buscar alternativas, evaluar proceso y acciones de los horizontes "civilizatorios", donde, para los Andes prioritariamente, debemos retomar y re-dignificar los saberes y cosmocimientos de los PAM; visibilizar y dignificar la ciencia de este horizonte y Pueblos, para hacer *T'inkhu*: encuentro en condición

de equidad con la Ciencia Cuántica Holística, para así lograr un conocimiento más profundo y renovado.

En palabras de Albán:

lo próximo (propio) se volvió distante y lo lejano se convirtió en el punto de referencia más fuerte en la comprensión de nuestra realidad (...) un mundo al que deberíamos aspirar llegar a encontrar la redención: el más allá. Con este más allá, el más acá (propio) de las contingencias cotidiana quedo relegado a la sumisión, la obediencia y la resignación⁶.

Refiriéndose al desarrollo y al conocimiento Arturo Escobar reflexiona:

el desarrollo se ha basado exclusivamente en un sistema de conocimiento (...) el correspondiente al occidente moderno (...) dictaminando el marginamiento y desconocimiento de los sistemas de conocimientos no occidentales⁷.

De esta manera lo propio quedó encubierto y a lo ajeno colonizador nos obligó a asimilarnos en su lógica y sistema de vida. La salida y el proceso de descolonización requieren de lecturas diferenciadas de matrices y horizontes "civilizatorios" para ver sus alcances y limitaciones, buscando alternativas para el cultivo de la salud ambiental en este atolladero del cc. Es decir, eso de vivir y convivir con las energías del pluriverso de mundos, del paradigma del *Suqqa*, nos remite a la pluralización de visiones y lecturas occidentales unidimensionales, en palabras de Haverkort y Reijintjes, que titulan el libro: *Moviendo visiones de mundo. Reformando ciencias, políticas y prácticas*⁸. Eso es, salir, superar la invasión de valores y sistemas coloniales, colonizadoras y kapitalistas. Al respecto Medina se refiere a la necesidad de cambio del Software:

requerimos de un Software capaz de hacernos comprender nuestra propia realidad sin complejos, y con mucha inteligencia y sabiduría propia... El comienzo y el fin vuelven a tocarse. Un ciclo cierra y vuelve la doble

---

⁶ Albán Achinte, A. (2005), "El desencanto o la modernidad hecha trizas. Una mirada a las racionalidades en tensión", en Walsh, C. (Ed.), *Pensamiento crítico y matriz (de)colonial reflexiones latinoamericanas*, Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya Yala, Quito, pág. 40

⁷ Cit. en ibídem, pág. 43.

⁸ Haverkort, B. y Reijintjes, C. (2011), *Moviendo Visiones del Mundo, Reformando Ciencias, Políticas y Prácticas para el Desarrollo Endógeno Sustentable*, Compas Plural, La Paz.

energía de la realidad, reprimida por el monoteísmo patriarcal: *Pa-chakuti*⁹.

A lo que debemos adicionar el Hardware del sistema cosmo- biótico, para superar y pluralizar la visión monista occidental. Eso, reiterando las palabras de Catherine Walsh es:

desaprender lo aprendido y de imaginar otras soluciones (...) un sistema de vida ancestral sustentado en la relacionalidad que parte del principio de que todo está interconectado¹⁰.

Las redes interactivas de las fibras del textil cosmobiótico andino del horizonte Tiwanakuta.

En este contexto, (debemos) superar las taras de la continuidad colonial, el simeka, la epistemología de la ciencia positiva reductiva que nos han llevado al abismo del colapso de la catástrofe del cc, el caos de la vc. Aquí es reflexivo el proverbio chino citado por Ervin Laszlo: "si no cambiamos de dirección, lo más probable es que lleguemos exactamente a donde estamos yendo": a la catástrofe ecológica-territorial¹¹. Eso nos remite a buscar alternativas de cómo mitigar y salir de este atolladero climático globalizado, sabiendo que no solo depende de nuestras acciones. Para eso es necesario mirar, revisar la casa y ver qué disponemos, donde, al revisar los horizontes culturales, cognitivos y de sistemas de vida, encontramos que una es la matriz, el horizonte ancestral milenario (ham) con semillero en Tiwanaku y otra es el horizonte occidental centenario (hoc) de continuidad colonial vigente, que, en reflexiones de Albán y Escobar, puso a "conocimientos no occidentales" en "sumisión, obediencia y resignación", "marginamiento y desconocimiento", para nosotros en proceso de encubrimiento histórico. Eso es colonización, invasión del sistema de vida mercantil kapitalista, hoy con consecuencias del cc y el caos de la vc.

Por eso, descolonizar lo aprendido es entrar en esa diferenciación de la configuración de valores, saberes y conocimientos "civilizatorios", liberarnos de

⁹ Medina, J. (2008), *Las dos Bolivias. Tinku, ch'axwa y mokhsa: Los modos de la entropía estatal que estamos protagonizando*, Garza Azul, La Paz, pp. 9-14.

¹⁰ Walsh, C. (2009), *Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época*, Universidad Andina Simón Bolívar, Abya Yala, Quito, pág. 212.

¹¹ En Op. Cit. Haverkort, B., Reijntjes, C., *Moviendo Visiones del Mundo, Reformando Ciencias, Políticas y Prácticas para el Desarrollo Endógeno Sustentable*, pág. 131.

las taras coloniales y zambullir en la *Chinkana*: espacio infinito de la oscuridad, de la incertidumbre, para encontrar la luz y la brújula adecuada, la construcción de la nueva epistemología, el sistema de vida cosmoconvivial, mirando más allá de la visión y acción del mundo de la gente, del antropocentrismo y economicismo, mirar la convivencia cosmobiótica con las energías del pluriverso de mundos en la Tierra y así alcanzar, entender y explicar el paradigma de *Suqqa*, donde la gente, en interacción con el pluriverso de mundos, sienta gozo, realización, alegría y felicidad, producto del cuidado, de la empatía recíproca, la relacionalidad en *Ayni* con los otros mundos del ecosistema cosmo-biótico natural.

Para eso, como nos dice el estudioso de la salud ambiental de la Tierra, James Lovelock:

necesitamos recuperar el amor y la empatía con la naturaleza que perdimos cuando nos enamoramos de la vida urbana...al cambiar el medio ambiente, hemos declarado sin darnos cuenta la guerra a Gaia¹².

La vida "urbana industrial civilizatoria" anti-cosmobiótico, antropofágica en la carrera del economicismo camino del economicidio, provocando letales reacciones del ente orgánicamente vivo como es la Tierra, hoy azotado por cc y caos de la vc.

Desde nuestro criterio hay necesidad de correlacionar, combinar y complementar las dimensiones del rol del *Yatiri*, el *Amawt'a* andino y el científico cuántico holístico, recogiendo la imaginación, la inspiración del artista, los avances y la creatividad del cientista cosmobiótico, a fin de entender la reacción natural de la Tierra en tanto ser orgánicamente vivo, encaminar por otras rutas del simeka, para ver como aporta o no el paradigma de vida histórico del *Suqqa*, la ciencia cuántica holística en *T'inkhu*: encuentro con la ciencia de los PAM, una tarea generacional de hoy.

Nuestro esfuerzo es entender cognitivamente lo propio con propiedad y explicar la aproximación a la organización semillera del sistema de vida de los *Ayllus-Markas* Andinos, base organizativa y cognitiva del paradigma de vida del

---

¹² Lovelock, J. (2007), *La venganza de la tierra. Porque la Tierra está rebelándose y cómo podemos todavía salvar a la humanidad*, Planeta Libros, España, pág. 27.

Suqqa, su cosmo-cimiento en la configuración de los PAM del horizonte y configuración *Tiwanakuta*, históricamente cultivadora de los valores de la vida de alcance cosmobiótico, contrastada con políticas educativas y estatales que orientan y empujan la ruta del Desarrollo y Progreso económico como un fin en sí mismo de la humanidad, pero con lamentables letales reacciones del cc y caos de la vc. En este sentido, productores de invalores anti-vida.

¿Continuidad del encubrimiento colonial o liberación cognitiva de los PAM?

Se trata, por una parte, de visibilizar, dignificar y encaminar cognitiva y académicamente los saberes y conocimientos de los PAM, el sistema de vida de los pueblos *Aymara-Qhichwa*, de cara al cc y vc. La dignificación de la ciencia de los PAM, frente a la ciencia reduccionista cartesiana, quiere decir desprejuiciar de la racialización cognitiva colonial, forjando condiciones de equidad y simetría con los saberes y conocimientos occidentales, para hacer *T'inkhu*: encuentro con la ciencia cuántica sistémica y holística, que según Elbers, es la "vanguardia de la ciencia de hoy"¹³. Por otra, así como la palabra Indio, además de la designación histórica errónea, es una palabra colonial, acuñada por los colonizadores, de la misma manera con pretexto de mayor aprovechamiento de los "recursos naturales" para el bienestar de la humanidad, nos domesticar para ser buenos actores del Desarrollo y Progreso, del extractivismo de bienes naturales (minerales, gas petróleo, vida forestal, afectando la flora y fauna natural) que, sin embargo, es de usufructo de castas sociales coloniales, dejando de lado o secundarizando la preocupación por la contaminación de la salud ambiental y la erosión permanente de los ecosistemas de producción alimentaria y afectando a buena parte de la gente no occidentales en su saber y cultura, o sea en su configuración identitaria.

---

¹³ Elbers, J. (2013), *Ciencia Holística. Para el buen vivir: una introducción*, Centro Ecuatoriano de Desarrollo Ambiental CEDA, Quito.

La educación y los medios de comunicación alfabetizan y domesticar a pueblos no occidentales para producir productos corrosivos y erosivos para la salud ambiental, ecológica de los ecosistemas naturales cosmobióticos, hasta competitivos para el sistema y con un grado de analfabetismo en el sistema de vida propia, alterando la autosuficiencia alimentaria, pues se guían por la búsqueda a cualquier costa del dinero como un fin en sí mismo y pensando que es un medio de sustento y bienestar de la humanidad, y hasta se aparenta luchar contra la pobreza material, siendo pobres espiritualmente, donde no se cuenta, ni se da importancia a la convivencia armoniosa con las energías del pluriverso de mundos del cosmosbiótico. El aislarse, separarse y encerrarse en sí mismo, y parte del mundo de la gente (casta social colonial), arrastra a otros por la ruta del antropocentrismo con preocupación economicista, no de la vida del Tierra.

Es decir, mientras los pueblos ancestrales se preocupan por el bienestar del pluriverso de mundos del cosmosbiótico, la civilización occidental prioriza la energía humana y la economía traducida en dinero. Esta diferenciación y clarificación de paradigmas de vida y ruta economicista conlleva saberes cognitivos, tecnología y saber hacer de los pueblos y la civilización occidental. Ahora estos procesos y visiones pueden darnos luces mayores sobre el cc y la vc globalizada que vivimos hoy.

Otro elemento es la diferenciación de la visión de la historia y la vida, unos, como la occidental, están en la visión de la linealidad de la historia y la vida, otros, como los PAM, más están guiados por la visión espiral-cíclica, donde el pasado es tan importante como el futuro, *qhip-nayra uñtasawa sartata*: mirando atrás-adelante debemos caminar y aquí observamos que los PAM permanentemente hacen el *T'inkhu*: encuentro entre el pasado-futuro. Lo que también nos permite entender el fluido de la dinámica y la lógica de la paridad, material-espiritual, masculinidad-feminidad, así como el código de movimiento *kupit-chiqaru*: de derecha a izquierda, transitan por la trialidad, la tetralidad en pentalidad como unidad, parte de la lógica del *Qallqu*: seriación del exponente

matemático andino con base cinco, que configura otra lógica cognitiva, de vida y nivel de unidad en la vivencia de los Pueblos Andinos.

Lo occidental colonial kapitalista, diferenciaríamos reflexivamente, porque es la que está vigente y privilegiada por las políticas estatales y municipales del país. Eso, frente al cc y la vc, en nuestro criterio es como continuar poniendo la leña al fuego, sabiendo que están provocando letales acciones como el aumento del calor, sequias, huracanes, sismos, torrenciales lluvias en otras regiones, terremotos, el huracán de Haití (octubre 2016), donde las ciudades densamente pobladas, con sus industrias y fabricas producen más gases de efecto invernadero (gei) que afectan y hacen reaccionar al ser orgánicamente vivo, la Tierra. Claro desde los "revolucionadores" de la ciencia positiva reductiva cartesiana occidental, la Tierra se considera como un ente mecánico "reloj grande", un ser inerte sin sentimiento, ni vida propia, por tanto, disponibles para el usufructo no de toda la humanidad, sino de las castas sociales coloniales, en la lógica de la acumulación y usufructo privado.

Para eso, se usó hasta la teología, al crear en el imaginario "un Dios único, todo poderoso", con sacrificio humano cristiano, un imaginario privilegiado para las castas sociales coloniales, para estar en lugar de Dios y tener el poder de dominio sobre la Tierra. El monoteísmo occidental se convierte en una doctrina y una herramienta estratégica, de ella se proyectan todos los órdenes del monismo. El monoteísmo, el monoculturalismo, la monarquía, la monoproducción, el monismo jurídico, el monopolio del poder, el kapitalismo monopólico globalizante con pretensiones universalizantes, basados en la evangelización (vendar los ojos y anestesiar la conciencia, una pandemia espiritual a pueblos no occidentales), así como la expansión del simeka como medio de vida en la Tierra. Allí el dinero, se sobrepone al cultivo de valores de vida. Así como no le importa los *Apus*, las *Wak'as* cosmo-conviviales, tampoco le importa la salud ambiental y ecológica, sino, el dinero a cualquier costa.

Esta combinación de la teología y el kapitalismo hace que quieran conducir hacia un aparente amor a dios, al dinero y la humanidad, con políticas de inquisición religiosa y pillaje extractivista de los bienes naturales, orientadas a la

acumulación privada de las castas sociales coloniales. Para ello ponen en vigencia el Simeka, alimentado por la ciencia positiva reductiva cartesiana, el sistema educativo y comunicacional, con o sin importancia alguna a los procesos de agudización del cc, y alteración de la vc natural; pues la lógica del simeka, al buscar la ganancia ilimitada en un espacio finito del planeta Tierra, descuida y provoca la alteración de la salud ambiental de la *Pachamama* y los *Achachilas*. Con tal de satisfacer la codicia de la acumulación privada, la ganancia monetarista y el amor exacerbado por el dinero y el consumismo se exige la competitividad, la monoproducción industrial como valor de vida, no para la vida, sabiendo que a ese proceso esquilador de los ecosistemas bióticos poco o nada les importa la contaminación de la salud ambiental, la destrucción de los ecosistemas de producción alimentaria, con actividades como la tala indiscriminada de árboles, bienes forestales dentro y fuera del bosque, la explotación petrolera y minera, no exentas de la contaminación y mercantilización de los bienes.

En fin, las políticas extractivistas neoliberales, hoy con ideología socialista y para-indigenista, continúan deteriorando la salud ambiental. La salud de la *Pachamama* y los *Achachilas*: madre y padre de la naturaleza biótica, aun perpetuados en el olvido y descuido de siempre.

Lo que Vandana Shiva nos dice: "la dominación de ambas, naturaleza y mujer, es inherentemente violenta, entendida aquí como la violación de la integralidad"¹⁴. En los hechos, esta relación de inequidad y asimetría provocada por la invasión colonial y el trauma histórico de la matanza de Atawallpa por Pizarro, de Moctezuma por Hernán Cortez en México, pese a la disposición de derechos humanos universales, al igual que el extractivismo de los bienes naturales, la erosión acelerada de los ecosistemas de producción de alimentos, pese a la labor de los ecologistas, las leyes ambientales, la violación de los PAM y la naturaleza biótica continúan impunes. ¿Qué hacer frente a estas acciones de hipocresía de las castas sociales coloniales y la racialización de las relaciones?

---

¹⁴ Cit. en *Ibíd*em, pp. 21-23.

Las permanentes amenazas e inseguridad en la producción de los alimentos, testifica la situación anotada, provocando una creciente vulnerabilidad de la población y el usufructo territorial, pues en Bolivia se están produciendo procesos migratorios internos y externos (con concentración y crecimiento descontrolado de la población en centros urbanos principalmente en el eje central La Paz-Cochabamba-Santa Cruz), con mayores problemas de inseguridad ciudadana; un avance considerable del proceso de deforestación de los espacios de las tierras bajas de la Amazonía; la erosión y contaminación (ríos y ecosistemas) de los espacios de producción alimentaria por la explotación minera e hidrocarburífica, con políticas extractivistas de los bienes naturales¹⁵, dando mayor inseguridad a la soberanía alimentaria, a lo que se suman laboratorios y fábricas clandestinas de producción de cocaína básica con manipuleo de químicos, hasta podríamos decir que las obras megas como las represas construidas por el vecino país del Brasil, o el proyecto "el bala", la creación del "centro de investigación nuclear" en El Alto propugnada por el gobierno del MAS, tendrán impactos negativos para el ecosistema natural cosmobiótico. En fin, la falta de políticas estatales adecuadas, más decisivas y proactivas, la continuidad de la colonialidad del poder y saber, alimentadora del simeka, discriminatoria y excluyente de los saberes y cosmocimientos de los PAM y Afros, hoy amenazan, con mayores desastres, al lado de los problemas estructurales irresueltos en el país. Eso tiene implicancias directas en políticas educativas, de desarrollo economicista, con alcances cognitivos y comunicativos que merecen ser evaluados a la luz de la configuración de los horizontes "civilizatorios" y paradigmas de vida, en su vigencia y vivencia cosmobiótica o alejada de ella.

Aquí uno de los elementos iniciales y, hoy, estrategia alternativa al cc y la vc, es (re)conceptualizar el *Suma Qamaña Suqa*, postulado desde la década de 1970, que, si bien ha entrado en debate y preocupación de los eventos mundiales, lo ha hecho con sesgos limitativos traducidos como "vivir bien" o

---

¹⁵ Aquí utilizamos el concepto, la palabra 'bienes naturales' como la *Qullqa* (nido, almacén de bienes naturales), en lugar de "recursos naturales" que utiliza el 'simeka'.

“buen vivir”, reducidos a espacios antrópicos y economicistas, acoplados, asociados o “incorporados” a las políticas de “Desarrollo y Progreso”, por tanto, como parte de la ideología neoliberalista del simeka, no como otro ente alternativo, cultivador de valores de la vida, emuladores cosmobióticos andinos. Más bien alimentadores de visiones y acciones desnaturalizantes, negadoras, discriminatorias y excluyentes cognitivamente o del vaciamiento del sentido cualitativo del paradigma de vida de los PAM, de la configuración y encubrimiento histórico de los saberes y cosmocimientos de Tiwanaku. Eso por falta de visualización, de explicación y conocimiento adecuado, dignificando y diferenciado con soberanía cognitiva de la monologada reductiva occidental.

La continuidad de políticas extractivistas de los bienes naturales, la persistencia en la ruta del Desarrollo y Progreso, induciendo la preocupación de la gente a aspectos economicistas y antrópicos, es unidireccional e impositiva para los PAM, como lo expresa Claudio Naranjo:

Estamos en un mundo crecientemente regido por criterios puramente económicos, mientras que en tiempos antiguos la política tenía por lo menos la aspiración de servir a otros valores¹⁶.

Más adelante al referirse al informe de la ONU (Desarrollo Humano 1994), sobre la pobreza en el mundo, Naranjo cita:

solo unos pocos controlan la ciencia y la tecnología. Se concentra y centraliza el poder económico, financiero, comercial, tecnológico, político y militar en muy pocas manos, ha aumentado la exclusión de la mayoría de la población en la toma de decisiones sobre su vida y su futuro. Ha decrecido el acceso a lo más básico: la propiedad, la tierra, el uso de bienes, los avances técnicos, la salud, la educación. Se han impuesto modelos de organización política, económica y sociocultural, destinados a romper la cultura propia de las comunidades, y a crear una absoluta dependencia y servidumbre de los más fuertes¹⁷.

Eso es encubrimiento –negación, discriminación y exclusión- histórico de los PAM de la vida de la sociedad y la gestión de políticas estatales, donde la visión única occidental del desarrollismo y modernismo se impuso sobre la pluralidad de visiones y paradigmas de vida como el *Suqqa*; los criterios de consultores

---

¹⁶ Naranjo, C. (2013), *Cambiar la Educación para Cambiar el Mundo*, Ediciones La Llave, Barcelona, pág. 29.

¹⁷ *Ibíd*em, pág. 30.

tecnocrático economicistas se impusieron sobre la práctica del *Apthapi*: acopio, cosecha de la pluralidad de visiones y vivencias con las energías del pluriverso de mundos del cosmobiótico en *Ayni*: reciprocidad. Esa imposición e incompreensión está constitucionalizado, como gran avance, en Bolivia y Ecuador. Sin variar el marco del derecho positivo privado y el monismo jurídico, se quiere acoplar reductivamente, traduciéndolo como “vivir bien” o “buen vivir”, como un vagón más, dentro de la política economicista de ‘Desarrollo y Progreso’, antes que un nuevo paradigma de vida, alternativo al simeka, que como diría Atawallpa, al referirse al logo que acompaña al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, está Patas Arriba y alrevesado:

El símbolo ancestral de los Pueblos Kitwas (Quitus) es una cruz que representa a las cuatro direcciones y los cuatro elementos fundamentales de toda forma de vida que existe en este sistema solar¹⁸.

No es una visión y aplicación neo-aristotélica del asunto. Esos elementos recapitalizamos en los siguientes puntos:

- La crisis del simeka, epistemológica, de la ciencia frente a la continuidad de la práctica cognitiva de la ciencia reductiva positivista occidental y la vigencia en el sistema educativo y académico del país.

- El deterioro acelerado de los espacios de producción alimentaria y hábitat cosmobiótico, efecto de la vigencia de simeka manifestado en el fenómeno del “cambio climático”, una pandemia planetaria que está afectando la salud ambiental, ecológica del hábitat de los ecosistemas de producción alimentaria y la vivencia-convivencia de los diversos sistemas de vida en el planeta Tierra.

- La ausencia y la falta de evaluación adecuada, diferenciando horizontes y paradigmas de vida, dimensionando sus alcances, las limitaciones, cuantitativas y cualitativas, frente a la acción economicista del simeka, productor de anti-valores, deterioradores de la salud ambiental, ecológica y humana.

- La continuidad de políticas estatales de desarrollismo economicista y extractivista del nido de los bienes naturales convertidos en “recursos naturales”, con privilegios y beneficiarios de las castas sociales coloniales-

---

¹⁸ Oviedo, A. (2015), *Patas Arriba el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 de Ecuador*, pág. 1.

capitalistas, asociados o filiales de las “empresas transnacionales”, con vulneraciones en los derechos de los PAM y Afros.

- La acentuación de la migración interna y externa de la población nativa, afros y sectores “populares” de las áreas rurales productoras de alimentos y riqueza, hacia los centros urbanos del eje central del país (La Paz-El Alto; Cochabamba; Santa Cruz), con concentración de la población y la consecuente inseguridad social, ocupacional y alimentaria.

- La falta de políticas educativas y académicas concordantes con los horizontes y paradigmas de vida. El *Suma Qamaña* solo se menciona en la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Reforma Educativa No.070, la Ley de Madre Tierra y algunos principios del Plan Nacional de Desarrollo, no así en políticas y acciones estatales y municipales.

- Se habla de intra, interculturalismo, de “revolución democrática y cultural”, en condiciones de asimetría e inequidad, de “colonialidad de poder, saber y ser”¹⁹ entre la configuración de horizontes “civilizatorios”, los paradigmas de vida, los saberes y conocimientos de los PAM, los Afros, la vigencia del simeka, de la ciencia reductiva cartesiana, dentro del marco de la “cosmología de la dominación”.

Cambiar políticas estatales y del sistema educativo en función del paradigma, la filosofía de vida del *Suqqa*

Las bases filosóficas, los fines, las estrategias, las políticas estatales y la brújula en la que están orientadas las acciones del simeka, el sistema educativo boliviano, la estructuración y organización de la configuración curricular, pese a las constantes reformas, están aún basadas en los viejos principios de Bacon, Galileo, Descartes, Newton, considerados como los “padres de la ciencia”, que han hecho la “revolución científica” guiados por la doctrina de Descartes -

---

¹⁹ Quijano, A. (2000), “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Lander, E. (Ed.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*, CLACSO, Buenos Aires.

“pienso, luego existo”-, acuñados en los principios de la revolución francesa de 1789, “igualdad, fraternidad y libertad”; la prevalencia de la dimensión de la materialidad y el dinero como valores en sí, alimentadores de “Desarrollo Progreso”, productores de anti-valores cosmobióticos.

Estos principios orientan el accionar de las políticas estatales, municipales y educativas hoy en el régimen del gobierno del MAS, con anuncios de anticapitalismo, de la construcción del “socialismo comunitario”, un verbalismo discursivo de aparente alternativa. La realidad de los hechos nos devela que se sigue con la iniciativa de la empresa privada –del criticado neoliberalismo- con la variante estatal.

Ambos, socialistas y neoliberales, hacen acciones extractivistas y saqueo de los bienes naturales con políticas neoliberales y discurso stalinista, indigenista y totalitarista, aparentando ser anti-neoliberalista y hasta *pachamamista*²⁰ discursiva en eventos nacionales e internacionales. Pensando desde una propuesta seria y alterna al simeka, con estas actitudes se degenera, deslegitima el paradigma y la filosofía de vida del *Suqqa*, pues de por medio se trabaja de contrabando el “socialismo comunitario”, antes que la preocupación seria por la defensa de la salud ecológica ambiental y re dinamización cosmo biótica de la *Pacha mama*: “Madre Tierra” y la reorientación del sistema educativo a esos propósitos.

Veamos como ejemplo en educación, la Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”²¹, donde lejos de profundizar dos proyectos históricos yuxtapuestos de visiones, paradigmas y filosofía de vida: la del *Amawt’a* Avelino Siñani y del mestizo terrateniente Elizardo Pérez²², lo hacen una, pretendiendo

---

²⁰ La gente izquierdosa del gobierno del MAS, con la nominación sacra de la *PACHAMA*: madre de la naturaleza biótica, ha desnaturalizado, degenerado, hasta llevar a adjetivaciones denigrantes en los debates dicotómicos de la derecha-izquierda de liberalistas-socialistas, por falta de comprensión y explicación lingüística, lógica y epistémica con pertinencia de horizontes civilizatorios. Donde hablando de *pachamamismo* van de brazos con el liberalismo, ideológicamente queriendo imponer el socialismo comunitario.

²¹ La nueva Ley de Educación aprobada el 20/12/2010, que rige como nueva propuesta del gobierno del MAS, donde la referencias a los PAM en muchos aspectos son declaraciones líricas, frente a la prevalencia de políticas de desarrollo kapitalista con ideología política socialista

²² Siñani quería la organización del currículo educativo en función del sistema de vida de los *Ayllus-Markas*, (para nosotros, al igual que Waman Poma de Ayala, Joan Santa Cruz

teñir con una ideología del socialismo comunitario, en un proceso de desarrollo integral, intra e intercultural de la plurinacionalidad, subordinado y sumiso a la continuidad de las estructuras del Estado colonial y kapitalista gestionado y bajo dominio de las castas sociales de tradición colonial. En esa misma orientación está la creación de las universidades indígenas (*Aymara-Qhichwa-Warani*), sin autonomía, limitadas a carreras técnicas, que en su organización curricular y accionar siguen siendo parte de esta lógica mercantil kapitalista del “Desarrollo y Progreso”, del extractivismo de los bienes naturales (bn) – neoliberalistas. Lo que nos hace afirmar: no solo es llevar nombre(s), sino, girar, cambiar el sentido, diferenciar la lógica, la brújula y la epistemología de la ciencia de los PAM, una buena ocasión (que se pierde) para entrar en la ciencia de Tiwanakologia como otra beta de trabajo cognitivo paralelo a la ciencia positiva reductiva cartesiana que perdura en el sistema universitario boliviano y latinoamericano.

La otra referencia es la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien, aprobado en grande el 21 de junio de 2010 y promulgada el 15 de octubre de 2012²³ que se ha creado por iniciativa de alguna gente que ve como otra ruta²⁴, pero opacada, desacreditada por los socialistas del siglo XXI, que persisten e insisten en la lógica extractivista de los bienes naturales, la pretensión de industrialización de algunas de ellas como avance materialista,

---

Pachakutec, alimentar el horizonte de los Pueblos Ancestrales Milenarios y el paradigma de vida del *Suqqa*) de ahí viene la nominación de la Escuela *Ayllu*. En cambio, Pérez quería la castellanización y alfabetización en castellano, no en *Aymara*, por tanto, la civilización del indio. En los hechos el proyecto de Pérez ha sido exitoso y lo de Siñani quedó colgado en su vestuario cognitivo del *Amwt'a* (mayores detalles ver tesis maestría de Yampara en UPEA 2013, inédita).

²³ Como consecuencia de esta Ley se han designado en la estructura estatal la Autoridad de la Madre Tierra, totalmente subordinada a los mandos del Ministerio de Finanzas y de Medio Ambiente y Aguas y en la lógica del simeka, de ahí la nominación de Desarrollo Integral para vivir bien. En nuestro criterio hoy hay muchos vividores del vivir bien, pero hay contados los que dinamizan y trabajan realmente el paradigma de vida del *Suqqa* (Para más elementos ver Yampara, S. (2016), *Suqqa Paradigma Cosmo Biótico Tiwanakuta Crítica al Sistema Mercantil Kapitalista*, Edición *Qamañ Pacha*. El Alto).

²⁴ En el gobierno del MAS, no solo están cognitivamente la doble visión histórica de la Escuela *Ayllu* de *Warisata*, el debate paralelo entre Waman Poma de Ayala, Joan Santa Cruz Pachakutec y Newton –Descartes de 1500-1600, sino viven el trauma histórico de la matanza de *Atawallpa* por Pizarro (1532), pero prevalecen la visión, lógica y sistema de vida del invasor, del colonizador, por tanto de continuidad colonial y kapitalista, encubriendo y subordinando la preocupación y lucha histórica de los PAM.

claro producto cognitivo del sistema de la estructura de las universidades de características aun coloniales en función del simeka. En todo este proceso, si bien hay matices entre los neoliberalistas y neosocialistas en el fondo provienen de la misma matriz, horizonte civilizatorio, por eso comparten políticas estatales extractivistas de los bienes naturales con poca o ninguna importancia ecológica de la salud ambiental de la "Madre Tierra", en lenguaje de algunos de ellos, para nosotros *Uraq-pacha*, afectando la doble fuerza y energía de la vida: material-espiritual, doble fibra de la vida que da salud en equidad y simetría biótica de la Tierra.

Es decir, la ocasión (que se va perdiendo) de visibilizar, dignificar, la pertinencia del cultivo de los valores, saberes, cosmo-cimientos y paradigmas, filosofías de vida de la configuración histórica de *Tiwanaku*, de alcance de espacios territoriales de la costa del pacífico, la meseta altiplánica, los valles interandinos, mezo térmicos y la Amazonía oriental Chaqueña, entendida genéricamente de Andino, hoy negado, discriminado, excluido, denigrado y reducido como "otredad" sin importancia o superada por el modernismo, poses posmodernistas. No se evalúa a la luz de los cambios climáticos y las consecuencias letales -como el de Haití (octubre 2016)- pues, lo occidental centenario está vigente y valorado desde el Estado como única ruta a seguir.

Como otro proceso inconcluso y neutralizado podemos recordar el debate profundo de la Asamblea Constituyente de 2006-2007, en nuestro criterio en cuarto intermedio, donde la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (2009) que se muestra como gran avance, en lo estratégico, adolece de esa profundidad y déficit de alcance cognitivo de la diferenciación de horizontes "civilizatorios", se hibrida y encubre la dinámica configurativa identitaria de los PAM, en "campesinos, indígenas originarios e interculturales", cuando eso es una mirada morfológica de continuidad colonial. Hoy como nos indica J. Medina, debemos diferenciar y dimensionar la "Onda y la Partícula", en *Qhichwa-Aymara: Yanantiny Ch'ulla* y no continuar reprimiendo, haciendo la neo-inquisición, con el neo-indigenismo y la ideologización hacia la recolonización con el socialismo comunitario.

La Onda entendida como dinámicas de redes o células interactivas en espacios territoriales y ecológicos continuos, discontinuos y compartidos entre pueblos, sus relaciones interactivas configuradas por el *Ayni*: reciprocidad, la oralidad de la palabra viva, expresión de la vivencia y convivencia con el pluriverso de mundos, de doble fibra interactiva: material-espiritual, que hace “criar la Vida y dejarse criar por la Vida” cosmo-convivialmente. Desde nuestra visión entendida como la configuración del horizonte ancestral milenario.

La Partícula, además de la reducción cartesiana, como espacios y tiempos fijos homogéneos y hasta estáticos, que se pueden experimentar y demostrar, es decir hacia límites fijos, hasta fomentar propietarios privados de derecho y usufructo privado-individualizado (como lo hacen con orgullo vanagloriando la titulación a la mujer), con congelamiento de la palabra viva en escritura, el dispositivo jurídico legal positivo privatista y el dinero como valores vitales. Esto es la expresión y la vigencia del *hoc* bolivianizado.

Esta diferenciación de horizontes y paradigmas de vida, en palabras de Medina: Onda –Partícula remite a producir políticas de Estado diferenciadas y, en educación, la necesidad de cultivar cognitivamente ambos horizontes culturales y civilizatorios: Onda-Partícula, para llegar a la sumatoria de una ecuación entre saberes y cosmo-cimientos ancestrales, más saberes y conocimientos occidentales, de esta manera lograr un conocimiento más profundo y renovado.

Eso es encaminar el proceso y la dinámica del *apthapi*: acopio, cosecha de saberes y conocimientos intercivilizatorios, en la dinámica del *T'inkhu*: encuentro entre el pasado-futuro, entre *Urin-Aran*: saliente-poniente del sol, orientación- espacial de la paridad por la claridad del sol del día y la oscuridad de la luna en la noche; para encontrar el *Taypi*: centro, punto articulador, buscando equidad, armonizador de las partes con derechos y justicia; con esas fibras armar el telar simbiótico del tejido andino *Sawu-Sawuta*: tejer saberes y concomimientos de forma análoga al textil andino, saber diferenciar y tejer el textil llamado *Awayu-Ilijlla*, *Unkhu* del poncho, la *Tari*, la Chuspa (recipientes de manejo de la coca de *Pijchar*), así como el rol del *Jaqi* (mujer-hombre

simultáneamente en diarquia), en el *Ayllu* y la organización de la *Marka*, que buscan la *kusqhacha*: condiciones de equidad, simetría y respeto mutuo más allá del antropocentrismo, del mundo de la gente, la convivencia del pluriverso de mundos del cosmos biótico de la Tierra.

Como verán, todas tienen pares opuestos y complementarios, unidos o articulados por un canto que pareando dos cantos hacen el centro, un medio, un encuentro, una costura que en Aymara se dice: *Taypi*; Centro, *Ch'uku*: Costura, *Jikisiwi*: Encuentro, *Mathapiwi*: Juntarse, *Chikta*: igualar, parearse; una manera de complementar energías en una unidad-totalidad, para tejer sabia e inteligentemente la pluralidad de fibras con valores y dimensiones de la lógica de paridad: material-espiritual, de altura-profundidad, de masculinidad-feminidad como procesos que alimentan la salud ambiental y cosmoconvivencial cosmoabiótico de la vida.

En otras palabras, se trata de entender procesos de encubrimiento²⁵, negación, discriminación y exclusión histórica que configuran la asimetría, la inequidad de dominio colonial; la realidad de procesos y dinámicas yuxtapuestas: la estructura configurada histórica del *Qullasuyu* y la civilizatoria de Bolivia, reclamada y expresada en la lucha de los pueblos en variadas ocasiones históricas como la de "dos Bolivia" (2003), como trauma histórico y la re-emergencia del paradigma y la filosofía de vida del "*Suqqa*", frente a la vigencia oficial de la ideología liberalista de "Desarrollo Progreso" que hoy, sus pares socialistas, discursan llevar hacia el mayor control estatal y la construcción del socialismo comunitario, neo-indigenista y stalinista. Esta acción dicotómica (derecha-izquierda) no es más que la traducción de la visión ampliada hegeliana de la tesis: derecha liberalista, la antítesis: la izquierda socialista, donde la síntesis sigue siendo seguir la lógica mercantil kapitalista, una más con énfasis en la acumulación privada y la otra mediatizada por el Estado con pretensiones de distribución, pero ambos con control y dominio del

---

²⁵ Conceptos usados por Dussel y Mèlia - Temple. Se vea en particular: Dussel, E. (1994), *1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad*, Umsa, Plural Editores, La Paz. Y Meliá, B. y Temple, D. (2004), *El don, la venganza y otras formas de economía guaraní*, Centro de Estudios Paraguayos "Antonio Guasch", Asunción del Paraguay.

poder de castas sociales coloniales pro kapitalista, que pregonan en sus políticas el desarrollismo progresista y aparentan la lucha por reducir la pobreza.

Eso demanda sacar del ignoto histórico, del encubrimiento histórico colonial, visibilizar y dignificar el cultivo cognitivo de los valores, saberes y cosmocimientos de los PAM y Afros, contrastar con lo occidental centenario, para en el camino encontrar el *T'inkhu*: encuentro, de espacios cognitivos en condiciones de equidad y simetría de ambos sistemas, horizontes "civilizatoios", tomando de base las lógicas lingüísticas, la filosofía y paradigmas de vida; para buscar espacios de diálogos, multilogos, plurilogos y hacer empatía entre las partes, los horizontes "civilizatorios" en un marco de respeto mutuo, con ejercicio pleno de derechos y justicia, un avance, frente a la unilateralidad y prioridad de la vigencia de los conocimientos occidentales de la ciencia positiva reductiva cartesiana, encubridora de lo ancestral milenario.

Eso es entrar seria y sistemáticamente en el proceso de descolonización por medio de políticas y acciones Estatales diferenciadas. Como dice el Sefer Ha Zohar: "cuando se realiza la Unión, la paz reina en el mundo y todos los bienes llegan a la región donde reside el príncipe macho y el príncipe hembra... ambas potencialidades, en diversas dosis, nos constituyen a todos; a todo, en el cosmos, en realidad"²⁶. Eso es entender y entrar en la *Pacha*: doble fuerza y energía de la vida: material-espiritual en unión interactiva. Esta palabra con sufijo *Kuti*: retorno, buscan los *Qullanas Aymara-Qhichwa*, el *Pacha-kuti*: retorno de la doble fuerza y energía de la vida más que "revolución" socialista, entendida como la transformación de la continuidad de las estructuras, del poder y dominio colonial, poner fin a ese sistema de dominio y la puesta en condiciones de equidad, simetría, respeto mutuo entre los PAM, Afros y los mestizos de mentalidad de las castas sociales coloniales, retomando la doble fuerza-energía de la vida: material-espiritual interactiva y de emulación reciproca como fuentes básicas que alimentan el cosmos biótico; no continuar

---

²⁶ Op. Cit. Medina, J., *Las dos Bolivias. Tinku, ch'axwa y mokhsa: Los modos de la entropía estatal que estamos protagonizando*, pág. 13.

encubriendo, ni seguir simulando “revolución” en aparente cambio, para dar continuidad a la dominación colonial que hace la izquierda, con la teoría marxista, simulando hacer antítesis al capitalismo liberalista y la derecha, para seguir acuñaando el mismo simeka .

Eso es, encaminar, visibilizar ambos horizontes en condición de equidad, en la lógica dinámica de la paridad, la trialidad, la tetralidad, la pentalidad con su significación del *Qallqu*, una alternativa real al simeka y el cc, pues ese proceso y dinámica son las bases que sustentan el histórico paradigma de vida del *Suqqa*, que es el filosofar del cosmos biótico, convivial intra-mundo de la gente, territorialmente con salud de la ecología, del ecosistema y con el pluriverso de mundos del cosmos biótico, excluido, negado, discriminado en su vigencia por las políticas estatales. Recuperar, dignificar no como ancestralismo indigenista, sino como una alternativa real a los postulados de desarrollo y progreso del simeka y una propuesta histórica frente al atolladero del cc.

Priorizar acciones y tareas estratégicas a realizar

Visibilizar la diferenciación de los valores, saberes y conocimientos que alimentan a las fibras y la dinámica estructural configurada de la vida, entre la matriz del horizonte ancestral milenario y la matriz occidental centenaria, diagnosticando la vivencia y convivencia del sistema de vida de la red de los *Ayllus* y *Markas* Andinas, para entender el sentido y dignificar la vigencia del paradigma de vida *Suqqa*.

Al visibilizar las diferencias de los valores culturales y paradigmas de vida, debemos, cognitivamente, hacer el rayado de la cancha, que implica lógicas lingüísticas (*Aymara-Qhichwa* y castellano), el arte, la ruta a seguir en la vida (saber dónde y en qué equipo jugar), frente al cc y el caos de la vc, que azota los espacios de producción alimentaria, asfixiando, con valores anti-vida, a todo el cuerpo orgánico vivo del planeta Tierra. Saber cómo, en qué horizonte y lógica están orientadas las políticas estatales, educativas y comunicacionales, ya que observamos la continuidad de la práctica del extractivismo y saqueo de

los bienes naturales (bn) renovables y no renovables, con impactos negativos a la vivencia y salud ambiental, pese al Estado Plurinacional y la inclusión del "vivir bien" en las constituciones políticas de Bolivia y Ecuador. Esta manera de actuar ¿permite salir de la crisis del sistema vigente y epistemológico de la ciencia reductiva?

En otras palabras, al comprender el sentido, la brújula y la orientación con pertinencia de la configuración histórica de cultivo de valores que alimentan la vida, el "software" de los saberes, cosmo-cimientos bióticos, holísticos, concordantes con el paradigma de vida de la configuración histórica de *Tiwanaku*, diferenciando de la occidental, del "chip" de la unicidad monologizante, lo que no quiere decir, negar su aporte y su vigencia, pero, sí, clarificar que no es la única y menos universal; allí la necesidad de diferenciar las lógicas y los paradigmas de vida, que sean concordantes y conviviales con la dinámica del pluriverso de mundos de la naturaleza del cosmos biótico.

Reflexiones a modo de conclusiones

La diferenciación de los horizontes "civilizatorios", la visibilización y dignificación de los paradigmas de vida *Suqqa* contrastada con "Desarrollo Progreso", puesta cualitativamente en la balanza histórica, nos clarifica e identifica la relación y la ruta a seguir respecto al cc y la vc. Es decir, nos obliga a buscar alternativas, optar una ruta de vida que cultive valores de vida con goce de salud cosmobiótica, una manera de encarar la dinámica del "poli crisis" vivencial, admitiendo que el proceso aún se moverá entre:

a) los que apuestan por continuar con la vigencia del simeka, que insisten por políticas de "Desarrollo Sostenible o Sustentable", como alternativas dentro del sistema vigente, en la esperanza de que con el uso de la tecnología puedan dar soluciones tecnológicas; sin sopesar la tragedia catastrófica, lo que Max Murillo en su reflexión sobre la Cumbre climática en Marrueco, afirma:

se encargan de adorar al dios consumo, al dios desarrollo, al dios progreso y al dios a la destrucción (...) El mercado es el agujero negro infinito que se traga inmensos bosques, mares, ríos, montañas hasta su desaparición

misma (...) porque destruir para vender y consumir es la consigna más sangrienta en contra de las selvas, ríos y bosques que necesitaron miles y millones de años para producirse. La voraz modernidad sólo necesitó dos siglos para destruirlo²⁷.

b) Como James Lovelock nos advierte, indicándonos de que había que “renunciar a la imitación de la lógica de vida del primer mundo”, dejar de lado el asalto al ente orgánicamente vivo, pues “antes de persistir en desarrollos sostenibles, debemos hacer una retirada sostenida de ella”. Es decir, de eso que:

todos aspiran el nivel del primer mundo, nuestro modo de vida urbano invade el terreno de la Tierra viva (...) como civilización somos como un toxicómano, que morirá si deja de golpe. Nuestra inteligencia y creatividad nos han metido en ese atolladero²⁸.

Donde la salida no está en insistir en “desarrollo sostenible”, sino hacer, más bien, “una retirada sostenible” de la manera de hacer las cosas, priorizar la materialidad y el consumismo propia de la lógica del simeka, de hacer dinero a costa de la salud ambiental y la Tierra. Eso ya no es sostenible en el tiempo. Esa manera de accionar es una lógica anti-vida, anti-ecológica anti-sistema de vida cosmobiótica. Donde

al cambiar el medio ambiente, hemos declarado, sin darnos cuenta, la guerra a GAIA, (...) provocando letales olas de calor y la subida de las aguas del mar, afectando las ciudades costeras (...) lo que está en juego no es la supervivencia humana, sino la supervivencia de la civilización²⁹.

La supervivencia del planeta Tierra y la ruptura de las relaciones del *Ayni*: reciprocidad en relacionalidad del pluriverso de mundos del cosmobiótico. Esa dinámica y proceso requiere de una alta concienciación social sobre la salud ecológica y la toma de acciones de reversión inmediata de las políticas extractiva mercantilistas.

Eso nos demanda hacer una doble evaluación: el sistema de vida de los pueblos ancestrales, su paradigma de vida *Suqqa* que hace filosofía de

---

²⁷ Murillo Mendoza, M. (2016), Cumbre del cambio climático en Marruecos, disponible en: <http://elperiodico-digital.com/2016/11/21/cumbre-del-cambio-climatico-en-marruecos/>.

²⁸ Lovelock, J. (1985), *GAIA, una nueva visión de la vida sobre la tierra*, Orbis, Barcelona.

²⁹ Lovelock, J., cit. en Op. Cit. Elbers, J, *Ciencia Holística. Para el buen vivir: una introducción*, pp. 24-26.

cosmobiótico, colonialmente llamados "indígenas", por otra, la obligatoriedad globalizada de la imitación del sistema de vida del primer mundo, la puesta en vigencia del simeka y del mercado como preocupación prioritaria y central de la vida humana, con usufructo de los bienes naturales y riqueza del mundo de la Tierra en beneficio de castas sociales coloniales kapitalistas (población minoritaria), encubridora de las otras vidas del pluriverso de mundos. Eso es, hacer un giro epistemológico, de la visión y la filosofía de vida, hacia los procesos cosmo conviviales y cosmo bióticos, donde los académicos y científicos tienen su rol y aporte.

Aquí observamos que la dinámica del *Ayni*: reciprocidad biótica, está congelada en "dinero", la palabra viva en "escritura" y los "sistemas de *qhathus*": ferias en "super o mega mercados" de privación del contacto humano, cultural y lingüístico. Este proceso y estas acciones son fomentadas por los Estados latinos y las legislaciones del monismo jurídico con políticas reguladoras de la imitación del sistema de vida del primer mundo, que, contrastado con el sistema de vida del ente orgánicamente vivo de la Tierra, resulta siendo anti-vida, productor de antibióticos anti-ecológicos territoriales y anti-cosmosbiótico.

La tarea de hoy es, entonces, cognitivamente superar la epistemología de la ciencia reductiva, descolonizar, entrar en la sintonía de lo cuántico holístico, dignificando la ciencia de los PAM, no limitándose a simples saberes locales o endógenos. Eso es zambullir en la *Chinkana*: espacio infinito de la oscuridad, de la incertidumbre, para encontrar la luz y la brújula adecuada, (re)construir una (vieja) nueva epistemología, más allá de los límites de la pretensión del mundo de la gente occidental, del desarrollo humano; más bien hacer un giro, para entrar en la convivencia cosmobiótica, con energías del pluriverso de mundos en la Tierra que es sinónimo de cuidar, sanear la salud ecológica territorial y de cultivar valores de vida, en el marco de respeto mutuo del pluriverso de mundos del cosmobiótico. Eso es el paradigma de vida del *Suqqa*, filosofía cosmobiótica, donde no sólo el mundo de la gente sienta gozo, realización, alegría y felicidad, sino el pluriverso de mundos, producto de la interacción, la

relacionalidad en *Ayni* con los otros mundos del ecosistema cosmobiótico natural. Para eso, en palabras de James Lovelock:

necesitamos recuperar el amor y la empatía por la naturaleza que perdimos cuando nos enamoramos de la vida urbana (...) al cambiar el medio ambiente, hemos declarado sin darnos cuenta la guerra a Gaia³⁰.

La vida "urbana industrial civilizatoria" anti-cosmobiótico, antropofágica en la carrera del economicismo que nos lleva al camino del economicidio, genocida y etnocidiaria. Cambiar esta situación, esta práctica de vida, no es una tarea fácil y cómoda, tampoco es de la noche a la mañana, seguramente pasaremos por un proceso de transición cuya vigencia dependerá de la conciencia, la autoconciencia social "civilizatoria", acelerada o desacelerada, que transitemos, pero también tenemos que estar conscientes de que requerimos de acciones de urgencia antes de que sea demasiado tarde.

Este proceso quiere decir hacer un cambio epistemológico, cognitivo, y científico, y un cambio social hacia dinámicas y procesos conviviales del pluriverso de mundos del cosmos biótico de la Tierra. Eso es, traducir el cambio en políticas educativas y el currículo del sistema educativo con esta nueva (vieja) visión de la convivencia del pluriverso de mundos, donde la producción y el consumo esté en función de la seguridad y soberanía alimentaria, antes que del mercado del simeka. Ese cambio del sistema educativo debe iniciar por dos puntas: la primera, desde parvulario hasta llegar al nivel de grado de licenciatura; la segunda, desde los programas de posgrado, iniciando por diplomados, maestrías, doctorados en ciencias de *Tiwanakulogía* y ciencias de la vida. Pero también entrar en el paradigma y la filosofía de vida del *Suqqa*, una alternativa real al simeka, el modernismo y la posmodernidad.

La tarea generacional es revertir lo que nos advierte Franz Fanón: "La civilización blanca y la cultura europea han impuesto al negro una desviación existencial"³¹. Nosotros, al hacer extensivo al contexto de nuestro trabajo, afirmamos el *muyu-muyu*: desorientados por el *chhakhi*: resea colonial de los

---

³⁰ Lovelock, J. (2007), *La venganza de la tierra. Porque la Tierra está rebelándose y cómo podemos todavía salvar a la humanidad*, Planeta Libros, España, pág. 27.

³¹ Fanon, F. (1973), *Piel negra, máscaras blancas*, Abraxas, Buenos Aires, pág. 12.

PAM, llamados o bautizados de "indígenas", constitucionalizados en Bolivia de "campesinos, indígenas, originarios" y hasta "interculturales", sin sopesar el "trauma" histórico de la matanza de Pizarro a Atawallpa, hazañas a superar y dignificar, visualizando su propio horizonte cognitivo, con una educación liberadora de las taras coloniales y el simeka inhumano, anti-ecológico, concordantes con el paradigma de vida del *Suqqa*.

Si observamos con detenimiento, estamos frente a una acción bélica de "guerra". Como nos advierte Lovelock, "al cambiar el medio ambiente, hemos declarado sin darnos cuenta la guerra a Gaia", al ser orgánicamente vivo de la Tierra, que nos está respondiendo con acciones letales. Eso no queda en ese nivel. La alteración y el atrofiamiento de la salud ambiental de la naturaleza, la colonización y el simeka al excluir, discriminar, encubrir, subordinar otras visiones, paradigmas y filosofías de vida, han declarado "guerra" a otros horizontes culturales y cognitivos, arremetiendo a procesos de racialización del racismo. Acto bélico subliminal de la neo-colonización. Al decir de Javier Medina, hay un racismo que llevamos adentro:

los monoteístas occidentales tenemos un indígena animista reprimido dentro de nosotros mismos y los amerindios un monoteísta resistido (...) El otro no está fuera, está dentro de nosotros³².

Cómo superar ese "trauma", acto bélico declarado por occidente hace más de 500 años, eso es otra tarea generacional.

La *chinkana*, el laberinto que buscan los *Aymaras*, el *Apthapi* cognitivo de los PAM a fin de encontrar luces y rutas adecuadas, la *chinkana* y la reemergencia del trauma bélico en la constituyente de 2007, para el caso boliviano, requieren ser retomados para superar precisamente ese proceso de racialización del racismo social y cognitivo que, con o sin democracia, se cultiva en las estructuras del Estado colonial. En eso consiste precisamente la continuidad colonial que no permite que fluyan libremente los saberes y cosmocimientos de los PAM, ni se vivan condiciones de equidad, menos una democracia libre y en libertad.

---

³² Op. Cit. Medina, J., *Las dos Bolívias. Tinku, ch'axwa y mokhsa: Los modos de la entropía estatal que estamos protagonizando*, pág. 42.