

T-1266

APROBADO CON MAXIMA DISTINCION

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Ciencias de la Educación

Jz Pz 25 Mayo 2004

LA INFLUENCIA DE LOS JILAQATAS EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE IDENTIDAD EN LOS JÓVENES DE HUACHACALLA

Tesis para optar el grado de Licenciado en Ciencias de la Educación

Barral
Mgs. Juan E. García Duchon
Presidente Tribunal

POSTULANTE : Edil Eddy Cussi Cruz
TUTOR : Lic. Rolando Barral

Juan Rey
Arce
Tribunal

La Paz, Mayo de 2004

01366

01366

DEDICATORIA

***El presente Trabajo de Investigación esta Dedicado
a los Docentes de La Carrera de Ciencias de Educación
de la Universidad Mayor de San Andres
en Atención a la Formación Académica Recibida
y en especial al Lic. Rolando Barral
por la Cooperación en la Conclusión de la
Presente Tesis de Grado***

AGRADECIMIENTO

A las Autoridades Originarias de Huachacalla

A mis Padres

Gregorio Cussi y Juana Cruz de Cussi

A la Memoria de Ninfa, Leydi y Lizbeth

A los Compañeros de Contribuyeron en este Trabajo

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
	2.1. Formulación del Problema	10
	2.2. Preguntas de investigación	10
III.	OBJETIVOS	11
	3.1. Objetivo General	11
	3.2. Objetivos Específicos	11
IV.	JUSTIFICACIÓN	12
V.	HIPÓTESIS	14
VI.	DEFINICIÓN DE VARIABLES	14
	6.1. Variable Independiente	14
	6.2. Variable Dependiente	14
	6.3. Definición Operacional de Variable Independiente	14
	6.4. Definición Operacional de Variable Dependiente	15
VII.	DISEÑO METODOLOGICO	16
	7.1. Tipo de Estudio	16

7.1.1. Investigación no Experimental y Transeccional o Transversal	16
7.2. Area de Estudio	18
7.2.1. Población	18
7.2.2. Estructura Política	19
7.2.3. Instituciones	19
7.2.4. Estructura Originaria	20
7.2.5. Servicios Básicos	20
7.2.6. Actividades Sociales, Económicas y Religiosas	21
7.3. Estudio de Caso	22
7.3.1. Unidad de Análisis	22
7.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	24

CAPITULO I

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS

Presentación y Discusión de los conceptos fundamentales utilizados

1.1. Cultura	27
1.2. Identidad Cultural	29
1.3. Etnia	30
1.4. Nación	31
1.5. Inculturación, Aculturación y Transculturación	32
1.6. Biculturalismo	33
1.7. El Particularismo y universalismo Cultural	33
1.7.1. El Particularismo Cultural	33
1.7.2. El Universalismo Cultural	34

1.8	Relación Asimétrica, Simétrica e Interculturalidad	35
1.8.1	Relación Asimétrica	35
1.8.2	Relación Simétrica	35
1.8.3	Relación de Interculturalidad	35
1.9	Esquema Cultural	36
1.10	Valor Cultural	37
1.11	Personalidad y Cultura	38
1.11.1	Personalidad de Base	39
1.11.2	Personalidad de Status	39

CAPITULO II

EL PENSAMIENTO MODERNO DE BOLIVIA

2.1	Bolivia como Nación – Estado	44
2.2	La Educación como Herramienta Modernizadora	45
2.2.1	El Código de la Educación Boliviana de 1955	46
2.2.2	Reforma Educativa de 1968 y 1969	47
2.2.3	El Primer Congreso Pedagógico Nacional de 1970	47
2.2.4	La Ley de Educación Boliviana de 1973	48
2.3	Bolivia Pluricultural y Multiétnico	48
2.4	La Interculturalidad en la Realidad Boliviana	49
2.5	Enfoque de la Reforma Educativa de 1994	50

CAPITULO III

FUENTES PSICOLÓGICAS DEL CONSTRUCTIVISMO PEDAGÓGICO

3.1	Teoría de la Psicología Genética: (Jean Piaget)	56
-----	---	----

3.1.1	Etapa Sensorio Motriz	57
3.1.2	Etapa Preoperacional o Simbólica Representativa	57
3.1.3	Etapa de Operaciones Concretas	58
3.1.4	Etapa de Operaciones Formales	58
3.1.5	Concepción de Aprendizaje	59
3.2	Teoría de la Psicología Sociocultural: (Lev S. Vigotsky)	59
3.2.1	Cultura	61
3.2.2	Concepción del Aprendizaje	62
3.3	Teoría de Aprendizaje Significativo: (David Ausubel)	63
3.3.1	Concepción de Aprendizaje	64
3.4	Proceso de Aprendizaje de los Niños Aymaras	65

CAPITULO IV

EL AYLLU AYMARA COMO ESTRUCTURA COMUNITARIA

4.1	Los Aymaras	67
4.2	El Ayllu	68
4.3	Ordenamiento Espacio territorial: Pacha Suyu, Ayllu	74
4.4	Estrategia Andina en el Desarrollo Comunitario	76
4.4.1	El Ayllu, Acceso al Territorio	77
4.5	Estructura Interna del Ayllu	78
4.6	La Concepción de la Comunidad Aymara	79
4.6.1	La Comunidad Humana	79
4.6.2	La Comunidad con los Difuntos	81

4.6.3	La Comunidad con la Naturaleza	82
4.6.4	La Comunidad con el Mundo Sobrenatural del Cristianismo	84
4.7	Concepción Cósmica Religiosa de los Aymaras	88
4.7.1	Opuestos y Equilibrio	88
4.7.2	Las Fuerzas Opuestas	89
4.7.3	Fuerzas que se Complementan	90
4.7.4	Equilibrio	91
4.7.5	Equilibrio y Comportamiento Humano	92
4.7.6	El Comportamiento Moral	92
4.7.7	El Comportamiento Ritual	94

CAPITULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1	El Jilaqata	98
5.1.1	Principales Actividades del Jilaqata al Principio de Año	99
5.1.1.1	Q'iwí Visita de Ruego y Enseñanza Antes de Asumir el Cargo	100
5.1.1.2	Solemnidades al Recibir el Cargo de Jilaqata (1° de enero)	101
5.1.1.3	El Primer Cabildo del Año y Transmisión de Mando (2 de enero)	103
5.2	La Autoridad, Status y Rol del Jilaqata	105
5.2.1	El Cargo del Jilaqata	106
5.2.1.1	Condiciones para el Cargo del Jilaqata	107

5.2.2	Jilaqata como Autoridad de Confianza	108
5.2.3	Los Rituales mas Importantes del Jilaqata	108
5.2.3.1	Marka Qullo	109
5.2.3.2	Qinaya	111
5.3	Atribuciones y Actividades mas Importantes del Jilaqata	112
5.3.1	Atribuciones Administrativas	112
5.3.2	Administración de Justicia	114
5.3.3	El Jilaqata como Autoridad Comunal o de Ayllu	115
5.4	El Cargo de Jilaqata como una Expectativa	117
5.4.1	Retribución Esperada del Cargo de Jilaqata	118
5.5	Instituciones que Tienen Mayor Prestigio en la Enseñanza y la Reproducción de los Valores Culturales	120
5.5.1	La Familia, Escuela y la Comunidad Como Transmisora de Valores	120
5.5.2	La Autoridad como Guía y Líder del proceso de Formación de Personalidad	121
5.5.3	Actividades y/o Instancias de Asimilación de Cultura	123
5.6	Actividades y Fiestas Comunales de Mayor Trascendencia	125
5.6.1	Participación de la Comunidad en las Diferentes Actividades Comunitarias	126
VIII.	CONCLUSIONES	129

IX. RECOMENDACIONES	131
BIBLIOGRAFÍA	134
ANEXO 1	136
ANEXO 2	139

**LA INFLUENCIA DE LOS JILAQATAS
EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
DE IDENTIDAD
EN LOS JOVENES DE
HUACHACALLA**

**LA INFLUENCIA DE LOS JILAQATAS
EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE IDENTIDAD
EN LOS JOVENES DE HUACHACALLA**

I. INTRODUCCIÓN

La educación es una preocupación constante de toda la sociedad, o por lo menos debiera ocurrir así, de las organizaciones sindicales, instituciones privadas, universidades, instituciones, religiosas, etc. por ende del Estado, como la más alta función, en esta medida, quienes estamos comprometidos con la educación, en este caso los educadores con mayor razón somos los más directos implicados e interesados en el hecho educativo.

Por ello en la presente investigación nos planteamos, recoger los mecanismos de reproducción de los valores culturales en las comunidades originarias que tienen un efecto educativo directa o indirectamente, por lo que el trabajo se ha establecido espacialmente en la parte occidental del Departamento de Oruro, ubicado en la gran Cultura de la Nación Aymara de los Carangas, (Jach'a Carangas) región en la que, aparte de desarrollarse una educación regular, las formas de organización originarias la comunidad, del ayllu, la Mink'a, el Ayni y otras formas de cooperación comunitaria, han

permitido la reproducción de practicas sociales que perviven hasta hoy, a través de un sistema educativo oral y una estructura de organización originaria no formal ni reconocida legalmente pero que indudablemente tiene un carácter educativo muy rico en cuanto a la transmisión de la cultura y formación de la identidad a través de las generaciones, que permite la pervivencia de esta cultura en el tiempo.

Sin embargo por ser un tema tan amplio y objetivamente difícil de estudiar en un espacio geográfico como es el del antiguo Carangas, el estudio se ha delimitado a la población de Huachacalla (que según fuentes ancestrales podría derivar de *wajcha qallu*, niño huérfano) capital de la provincia Litoral, del departamento de Oruro.

Tomando en cuenta los valores culturales de lo que es el antiguo Carangas, esperamos haber encontrado los objetivos adecuados para este trabajo y de esta manera contribuir con mas elemento de análisis en la elaboración de las propuestas educativa interculturales par nuestro medio, para ello, es preciso tomar en cuenta las actitudes sociales, políticas y expresiones culturales de las autoridades originarias de Huachacalla, los cuales inciden sin duda, en la formación y la transmisión oral de los valores culturales y los conocimientos de interrelación y la conservación del espacio de hábitat, lo que es la pachamama, valores que en generaciones sin perder su esencia de su cultura ancestral, se han constituido en un proceso natural de educación

que debe ser rescatado en los diferentes niveles del sistema educativo nacional.

En este sentido el trabajo se ha estructurado en cinco capítulos: partimos de poner en discusión los elementos y conceptos que nos permitirá el análisis de los datos obtenidos de la investigación; seguidamente estructuramos el bagaje ideológico en que se ha movido nuestro sistema educativo en las últimas décadas, llegando a los que hoy presenciamos lo que es la Reforma Educativa; no podía ser de otra manera y es que, es imprescindible tomar en cuenta las teorías y las fuentes psicológicas del constructivismo, toda vez que es la que tiene mas incidencia por lo menos en esta ultima coyuntura en las políticas educativas y finalmente entramos a establecer los mecanismos y la estructura de lo que es el ayllu, resaltando las expresiones mas sobresalientes de la concepciones del mundo aymara, llegando al análisis de los datos y las informaciones obtenidas durante el trabajo.

Esperamos haber logrado los objetivos pertinentes para la presente investigación que al inicio del trabajo que nos habíamos planteado, por lo que el presente trabajo debe ser considerado como un instrumento de análisis par formular políticas educativas en lo futuro, donde deberán considerarse todo los elementos necesarios de los valores culturales, la organización, la estructura de las comunidades campesinas como elementos y agentes

educativos que deben ser apropiadas dentro el proceso de la reforma educativa.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La educación surge con el hombre y la aparición de la sociedad, es decir, como formas no convencionales de transmisión de conocimiento y formas no sistemáticas de reproducción directa y espontánea de valores culturales, siglos después surgirá la escuela en manos de la iglesia y con ella la educación sistemática.

En el mundo andino, antes de la llegada de los españoles, existía dos formas de educación, una elitista destinada a la clase gobernante y la otra destinada a las mayorías.

Las formas educativas destinadas a la clase gobernante estaban centradas en formas institucionales denominadas como los Yachayhuasis, lugar donde se enseñaba a los jóvenes que después serían jefes militares, sacerdotes o administradores. La astronomía, el cálculo, la escritura, el arte de la guerra y de la construcción, era sus principales carreras con sus respectivos contenidos específicos. El acllahuasi servía para que las mujeres escogidas para sacerdotisas o para esposas y amantes de los gobernantes, aprendían el arte del tejido, de la comida y otras artesanías.

Las formas de educación destinadas a las mayorías eran sistemas de transmisión de saber y de conocimiento popular por medio de la práctica y el ejemplo de la danza, la música y la poesía para que el hombre común aprendiera los conocimientos religiosos, históricos y culturales y sociales. Utilizaba la experiencia y el ejemplo para la transmisión de conocimientos técnicos del trabajo agrícola o artesanal.¹

Con la conquista se intento eliminar las formas educativas que existían durante los incas y sustituirlas con la educación evangelizadora. En lugar de los templos y centros de culto andino se construyeron templos cristianos. En el área occidental sólo se impartía el catecismo y los cantos religiosos. En la zona oriental los jesuitas desarrollaron un trabajo más profundo creando las escuelas de arte y oficios.

Con el tiempo la iglesia formó un sistema educativo más complejo destinado solo a españoles, criollos y mestizos, comenzaba las primeras letras.

Los inicios de la república y la creación del estado se caracterizan por presentar nuevas ideas como el decreto de Simón Bolívar que indicaba:

- "El primer deber del gobierno es dar educación al pueblo", y

- "La educación debe ser uniforme y general" (escuela única)²

Pero los siguientes años los decretos de Bolívar se quedaron en eso, sólo en decretos pese a los avances realizados por el Mariscal Andrés de Santa Cruz que creó varias universidades, colegios y centros de arte y oficios, sin embargo, la educación siguió siendo elitista.

La revolución de 1952 trae consigo importantes reformas en el plano educativo para el sector mayoritario anteriormente excluido. Las reformas movimientistas apuntan a la masificación de la educación y a la construcción del estado nación unitario y homogéneo. En este período se da un incremento notorio en la cantidad de escuelas para el área rural como urbano y se dicta el código de la educación boliviana que define a la educación como liberadora antiimperialista y única.

El estado unitario nacional no define una identidad propia, el estereotipo sigue siendo la cultura occidental que desconoce las potencialidades andinas, es un estado extraño y ajeno a los pueblos aborígenes, es decir, es una prolongación del estado colonial, lo prueba el hecho de desconocer a las poblaciones originarias. Para esta nación estado, el mestizaje sigue siendo el eje de la identidad nacional.

---

¹ PAREDES JAMES, Javier; Historia de la Educación, 1997, Ed. El Sapo, p. 16

² PAREDES JAMES, Javier; Ob. Cit., p. 18

Con las reformas realizadas a partir del decreto supremo 21060 en el año 1986 y la implementación de políticas neoliberales se da una transformación transitiva de un estado nacional unitaria el estado plurinacional y multiétnico, que posteriormente es reconocido en la Constitución Política del Estado.

Con estas reformas asistimos a un debilitamiento del estado-nación³ determinado por el fenómeno de la globalización que tiene connotaciones multidimensionales. En 1996, los padres de la Compañía de Jesús, hacen el siguiente análisis:

*“La globalización en tanto síntesis del mensaje dominante, con frecuencia es instrumentada como una propuesta ideológica totalizante e indiscutible, que sintetiza el neoliberalismo. La palabra globalización fue escogida como el portador ideológico de esta aspiración total, que en la práctica recoge el instrumento neoliberal tan cargado de elementos negativos que frenan su profundización y que es una concepción radical del capitalismo que tiende a absolutizar el mercado hasta convertirlo en el medio, el método y el fin de todo comportamiento humano inteligente y racional”.*⁴

En el aspecto cultural, la globalización es la constitución de la aldea global y la totalitaria imposición de una cultura hegemónica donde una cultura se propone como modelo universal, y por consiguiente, la imposición de una identidad cultural sobre todas las restantes.

---

³ Heins R. y Nelly Arenas, Lo global, lo local y lo híbrido, ¿ fin del estado nación? [http://c/windows/lolocal, lo global, lo híbrido. htm](http://c/windows/lolocal,lo%20global,lo%20h%C3%ADbrido.htm)

⁴ Carlos Moreno Maldonado, inreculturalidad, Políticas interculturales y participación ciudadana, <http://www.upsq.edu.ec/congresoan/cu-moreno.html>

Pero en esto asistimos a una contradicción paradójica, por un lado el fenómeno de la globalización en sus diferentes connotaciones multidimensionales y por otro el reconocimiento constitucional de las diversidades étnicas y nacionales que han sobrevivido con la tenacidad del salmón y que mantuvieron varios elementos ancestrales como la organización política originaria, en lo económico elementos de reciprocidad y de intercambio y una simbología religiosa muy interconectada a los anteriores elementos que de alguna manera se las ingeniaron para mantener su actual vigencia.

Estos elementos comunitarios poseen alguna forma de reproducción social y cultural, determinada por la transmisión de valores intergeneracionales como formas asistemáticas de educación.

Creemos que estas formas asistemáticas y arcaicas de la transmisión de la educación aún son práctica cotidiana en las comunidades rurales y de forma concreta en la localidad de huachacalla que hace que la cultura se reproduzca en todas sus formas sobre la base de la organización de estructuras de organización política originaria como núcleo generador de energía cultural que fundamenta la unidad de diversos ayllus de aransaya y urinsaya.

Esto podría explicar la existencia y la plena vigencia actual de comunidades indígenas que reproducen valores ancestrales que políticas educativas de homogeneización cultural impuestas desde la colonia no tuvieron éxito y que además, promueven procesos dinámicos de revitalización de los elementos de su expresión cultural para transformarla en energía que genera procesos educativos y de fortalecimiento de la identidad. Con estos argumentos nos planteamos nuestro problema de investigación:

2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál la influencia del prestigio, de status y el cargo del jilaqata (autoridades originarias) en los procesos educativos que determinan la reproducción y formación de la identidad de los jóvenes de la localidad de Huachacalla?

2.2. Preguntas de Investigación

¿Que valores culturales de la comunidad y de la cosmovisión andina forman parte de la identidad y la manera de ser de los jóvenes de Huachacalla?

¿Que papel juega la familia y la escuela, como instituciones educativas, en la formación de la identidad de los jóvenes con relación a la pasantía del cargo de jilaqata?

¿Que expectativas tienen los jóvenes de Huachacalla en cuanto a las instituciones como es la familia, escuela y comunidad como instituciones formadoras de la identidad y valores culturales de las nuevas generaciones en las comunidades campesinas o ayllus?

III. OBJETIVOS

3.1.- Objetivo General

- Establecer la influencia del status y rol del cargo de jilaqata en la formación de identidad, como futuros patrones de conducta, en los jóvenes de la comunidad de Huachacalla.

3.2.- Objetivos específicos

- Determinar las funciones específicas de las autoridades originarias de Huachacalla.
- Identificar las diferentes practicas culturales, rituales, fiestas y actividades comunales mas importantes que forman parte de la identidad de los jóvenes de Huachacalla.

- Describir el marco pedagógico de las diferentes actividades comunales para analizar las estructuras lingüísticas de la tradición oral como procesos de reproducción formación de valores culturales de nuevas generaciones.
- Analizar el significado de la simbología religiosa sincrética en las principales fiestas de la comunidad como generadores de energía cultural y fuerza vital que impulsa a ser coherentes con sus valores.
- Aportar elementos teóricos de análisis a la educación intercultural que lleven a la comprensión y el conocimiento de los valores culturales de las comunidades originarias, a partir de la tradición oral como procesos educativos intergeneracionales.

IV. JUSTIFICACIÓN

La educación es en esencia un hecho político-social y como tal la educación reproduce una determinada forma de pensamiento, un determinado tipo de hombre y apunta a una determinada sociedad lo que para Bordieu se concreta en el habitus cultural incorporado y nos indica al respecto:

“El habitus es el proceso por el que lo social y cultural se interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas. Si hay una homología entre el orden social y las prácticas de los sujetos no es por la influencia puntual del poder publicitario o los mensajes políticos, sino porque esas acciones se insertan.- más que en la conciencia, entendida intelectualmente en sistemas de hábitos, constituido en su mayoría desde la infancia. La acción ideológica más decisiva para constituir el poder simbólico no se efectúa en la lucha por las ideas, en lo que puede hacerse presente a la conciencia de los sujetos, sino en esas relaciones de sentido, no conscientes, que se organizan en el habitus y solo podemos conocer a través de él. El habitus, generado por las estructuras objetivas, genera a su vez las prácticas individuales, da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción. Por ser sistemas de disposiciones durables y transponibles, estructuras predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, el habitus sistematiza el conjunto de las prácticas de cada persona y cada grupo”⁵

En este sentido podemos indicar que los hábitos sociales y culturales se reproducen como las formas de organización en la comunidad y en los ayllus que lo conforman. Lo que deseamos conocer son esas estructuras estructurantes como mecanismos de educación y de reproducción del habitus comunitario en las nuevas generaciones pese a la fuerte influencia de valores axiológicos foráneos.

Por otra parte, conocer y determinar estas estructuras simbólicas nos va a permitir ampliar los contenidos de la educación formal sobre la base de los conocimientos sistematizados, de esta forma contribuir con los elementos de análisis que contribuyan a comprender las manifestaciones culturales en las comunidades y ayllus y a partir de ello en la conformación de políticas

---

⁵ BORDIEU, Pierre; Sociología y Cultura, 1984, Ed. Grijalbo, p.54

educativas de interculturalidad y de bilingüismo acorde con la realidad de las comunidades campesinas y ayllus en la actual reforma educativa.

V. HIPOTESIS

El prestigio del status y el rol del cargo del jilaqata, actúan como procesos educativos a través del ejercicio de la autoridad del cargo durante el año, garantizando la reproducción y la formación de la identidad de los jóvenes, en la comunidad de Huachacalla.

VI. DEFINICIÓN DE VARIABLES

6.1. Variable Independiente

- El prestigio del status y rol del cargo del jilaqata

6.2. Variable Dependiente

- Reproducción y la formación de la identidad de los jóvenes de la comunidad de Huachacalla.

6.3. Definición Operacional del Variable Independiente

- **Status:** entendida como una categoría social, según las diversas posiciones que ocupe el individuo y esta ligada íntimamente ligado al concepto de rol.
- **Rol:** entendido como la acción, es decir, el modo como se realizan los requisitos del status.
- **Jilaqata:** cargo de una autoridad originaria de las comunidades aymaras y que ostenta con todo los poderes y facultades.

6.4. Definición Operacional de la Variable Dependiente

- **Reproducción:** repetición de un determinado hecho y/o manifestaciones culturales en el transcurso del tiempo, este volver a manifestarse no es simplemente como una mera repetición, sino que implica la renovación y un constante mejoramiento de las anteriores.
- **Formación de Identidad:** es el proceso de desarrollo de imágenes e ideales y/o modelos a las que una persona (niño, adolescente y/o adulto), desea alcanzar como sujeto valioso para la comunidad.

VARIABLE	DEFINICION	DIMENSIONES	SUB DIMENSIONES	INDICADORES
Status	-Categoría social	-Estructura Política	-Espacio Territorial -Estructura Social	-Organización de ayllus -El Cabildo
Rol	-Acción o el ejercicio	-Actividades	-Funciones y competencias	-Reuniones de la Comunidad -Trabajos Comunales
Jilaqata	-Cargo de Autoridad		-Condiciones -Vestimenta	-Requisitos para ejercer el cargo -Símbolos del jilaqata -Expectativa del cargo
Reproducción	-Repetición de un hecho o fenómeno	-Practicas sociales	-Religiosidad -Práctica agrícola	-Fiestas de la comunidad -Practicas rituales de la comunidad -Actividad socio-económica
Identidad	-Modelo o ideales	-Valores	Conductas	-Cultura ancestral -Costumbres de la comunidad

VII. DISEÑO METODOLOGICO

7.1. Tipo de Estudio

7.1.1. Investigación no Experimental y Transeccional o Transversal

“La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas

*relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural*⁶.

En un estudio experimental, el investigador construye deliberadamente una situación o un fenómeno determinado, en la que bajo un estímulo o circunstancias predeterminadas, reciben un tratamiento los sujetos de la investigación, para después evaluar y comparar los efectos de esta aplicación. En tanto que, en la investigación no experimental se observan situaciones ya existentes, es decir, no se provoca intencionalmente las variables a ser observadas, sino que ya han ocurrido y no es posible la manipulación, por lo que el investigador no tiene un control directo de las variables al igual que de los efectos.

Ahora bien, para llevar adelante un estudio de un fenómeno o hecho, es necesario adoptar un tipo de diseño en la investigación, al respecto hay diferentes criterios según los autores y enfoque que se pueda dar a la investigación. Para Hernández, la investigación no experimental se puede clasificar en: transeccional y longitudinal.

*“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos)”*⁷

---

⁶ HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto, et al; Metodología de la Investigación, 2003, 3ra. Edición. Ed. Mc Graw Hill, México, p. 269.

⁷ HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto, et al; Ob. Cit., p. 270.

Nuestra investigación es no experimental y transversal o transeccional, por que en este tipo de investigación no existe manipulación intencional así como no existe la asignación al azar, puesto que los sujetos estudiados ya pertenecían a un grupo cultural determinado, como es la aymará expresada en el ayllu, y se investigan todos en un momento y en un tiempo, puesto que el estudio se llevó a cabo durante la gestión 2002, por lo que es de tipo transversal en su mayoría, toda vez que los jilaqatas ejercen el cargo durante el año lectivo, excepto la incidencia que se determinó longitudinal.

7.2- Area de Estudio

El contexto de estudio esta determinado por la delimitación espacio temporal del trabajo de investigación. Se contextualiza en la localidad de Huachacalla, Capital de la provincia Litoral del departamento de Oruro; ubicado en la parte sud-este del mismo. A una distancia de 160 Km. De Oruro, sobre la carretera que vincula esta ciudad con la población de Pisiga (frontera con Chile) La localización geográfica se encuentra en longitud oeste 68°, 16' y 18° 47'. Su temperatura promedio es de 4,5 grados; sobre una altura de 3880 metros sobre el nivel del mar.

7.2.1. Población

La población es de origen aymará, su lengua materna es también el aymará y su lengua oficial el castellano. En este caso, este vendría a ser la lengua primera y la materna, la lengua segunda. La mayoría de la población es bilingüe siendo sólo los de la tercera edad que son monolingües. Tiene una población de aproximadamente 3000 habitantes, siendo un buen porcentaje la población militar por el Regimiento asentado en la localidad.

7.2.2. Estructura Política

Su estructura política cuenta con una subprefectura, la Alcaldía Municipal, Corregidos, Juez de Instrucción, registro civil, Central Campesina, Consejo de padres de familia y la estructura originaria sobre la base de los mallkus, hilacatas de cada comunidad y por ayllu que es el centro de la organización aymará.

7.2.3. Instituciones

Entre las instituciones asentadas en Huachacalla están: el Batallón Mejillones XXII de infantería, SENAC, (Servicio Nacional de Caminos) ASAR, (Asociación de Servicios Artesanales Rurales), la Congregación Jesús María, que administra el Colegio "Germán Busch" a través de un convenio entre la Iglesia y el Estado, el mismo que atiende a unos 450 alumnos aproximadamente, la Escuela de Enfermería y la parroquia de la localidad.

7.2.4. Estructura originaria

Geográficamente y socialmente Huachacalla esta dividida en cuatro ayllus, correspondientes a las cuatro esquinas de la plaza principal 25 de julio; los Ayllus: thuaña, Collana, Camacha y Capi, dividida en dos parcialidades Aransaya y Urinsaya correspondientes a la zona sur y la zona norte. Esta ubicación espacial, no sólo es en el pueblo, en cuanto a las viviendas, sino que también corresponden a la distribución de parcelas distribuidas y ubicadas en las distintas comunidades de los cuatro ayllus antes mencionadas.

7.2.5. Servicios Básicos

Dentro de los servicios básicos, Huachacalla cuenta con un hospital construida por los padres Oblatos con una buena infraestructura y que actualmente es administrada por la Secretaría Departamental de Salud. El servicio de Agua potable es suministrado diariamente desde Jalsuri (sitio próximo a la comunidad desde donde se bombea el líquido elemento) un 90 % de las viviendas cuenta con el servicio eléctrico y las principales calles de la población como la plaza principal tienen alumbrado público. El sistema de alcantarillado fue instalado hace un par de años pero no todos los vecinos tienen la instalación domiciliaria.

7.2.6. Actividades Sociales, Económicas y Religiosas

Las actividades sociales, culturales y religiosas se llevan a cabo con una masiva participación de la población en todos sus sectores generacionales, ya sea en fechas cívicas o patronales como sigue: 10 de Febrero, 6 de Agosto, 5 de Noviembre; festividades religiosas: 19 de Marzo, Pascuas, Corpus Christi, 25 de Julio, Todos Santos, Navidad. En cuanto a las costumbres originarias están el año nuevo, Reyes, Hacienda, carnaval, Pascuas (ulla), San Juan, (año nuevo aymarás) Cabildo, Todos santos, q'íwi, etc.

La parte socioeconómica se desarrolla en dos campos: la primera sobre la base del ayni, la mink'a en el trabajo; el trueque y la compraventa en el intercambio. La producción esta determinada por los factores climatológicos. La segunda es la actividad comercial en distintos centros urbanos como también en el traslado de mercaderías desde Iquique Chile.

Finalmente decimos que la población de Huachacalla vive en un estado de pobreza, que se manifiesta en la producción de la zona, ganadería de camélidos y muy poca agricultura. El nivel de vida es muy bajo y las fuentes económicas precarias; en realidad esta es una economía de subsistencia.

7.3. Estudio de Caso

Tomando en cuenta a Hernández, el estudio del caso, no es una elección del método propiamente dicho, sino del "objeto" de estudio o de la "muestra".

"El estudio de casos es útil para asesorar y desarrollar procesos de intervención en personas, familias, organizaciones, países, etcétera, y desarrollan recomendaciones o cursos de acción a seguir. Requieren de descripciones detalladas del caso en sí mismo y su contexto"⁸.

Siendo la unidad básica de la presente investigación las 12 autoridades originarias de los cuatro ayllus (remarcando que estas autoridades siempre son pares) y por otro los jóvenes que estudian en el Colegio "Germán Busch" de la localidad de Huachacalla, que corresponden a la gestión 2002, el presente estudio se circunscribe dentro el parámetro del estudio de caso de corte cualitativo.

7.3.1. Unidad de Análisis

La unidad de análisis, se ha enmarcado de manera especial en el grupo de los estudiantes comprendidos entre las edades de 10 a 15 años el 20% y de 16 a 20 años el 50%, esto con el fin de comprobar la existencia o no de la expectativa por parte de los jóvenes de estas edades por la pasantía del cargo de jilaqata en un determinado momento de su vida; y entre las edades

de 46 adelante correspondiente al 28%, esto con el objetivo de conocer los logros alcanzados después de haber ocupado el cargo de jilaqata en la comunidad.

El siguiente cuadro refleja la frecuencia de edades de los elementos de análisis con la que se ha trabajado en las encuestas:

EDAD	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	%
10 a 15	9	9	18	20
16 a 20	25	20	45	50
36 a 45	2		2	2
46 Adelante	9	16	25	28
TOTALES	45	45	90	100

También es necesario hacer notar que las encuestas son tomadas en un 77% a estudiantes y un 13% a personas de otras ocupaciones. Esto como fuente de interés de nuestra investigación para conocer si la figura del jilaqata, su autoridad y enseñanza son de interés para los jóvenes y que en ellos crea una expectativa para ocupar el cargo en un momento determinado, de esta manera consolidando su identidad en la comunidad o el ayllu. El siguiente cuadro nos refleja la distribución ocupacional de la población:

---

⁸ HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto, et al; Ob Cit., p. 332.

OCUPACION	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	%
Estudiante	38	31	69	77
Ganadero		4	4	4
Comerciante		1	1	1
Agricultor		3	3	3
Ama de casa	2		2	2
Mecánico	1	1	2	2
N.S./N.C.	4	5	9	10
TOTALES	45	45	90	100

Los idiomas que predominan aún es el castellano con el 54%, seguido del aymará con el 27% y en un bajo porcentaje la presencia de otros idiomas. Esto demuestra el predominio del idioma castellano tanto en las relaciones socioculturales así como en la enseñanza, utilizados por los jóvenes de esta comunidad en sus actividades y relaciones cotidianas.

IDIOMAS	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	%
Castellano	35	38	73	54
Aymara	16	20	36	27
Quchua	4	5	9	7
Otros	5	12	17	13
TOTALES	60	75	135	100

Estos datos de edad, ocupación y el idioma, consideramos que son suficientemente representativos de la población para el objeto de estudio, debido a que es una muestra no uniforme por las características presentadas.

7.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

La técnica entendida como el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer una relación con el objeto o sujeto de la investigación, el instrumento es el mecanismo que el investigador utiliza para recolectar y registrar la información. En la presente investigación se ha trabajado con las siguientes técnicas e instrumentos:

TECNICAS	INSTRUMENTO
Observación	Cuestionario
Encuesta	Registro
Entrevista	Guía

CAPITULO I
MARCO TEORICO CONCEPTUAL
DEFINICIONES DE LOS CONCEPTOS
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS
CONCEPTOS FUNDAMENTALES UTILIZADOS

CAPITULO I

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

DEFINICIONES DE LOS CONCEPTOS

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES UTILIZADOS

1.1. Cultura

Semánticamente la palabra cultura podemos entenderla como el conjunto de conocimientos de un individuo, en este caso se referirá a un "hombre culto"⁹ o persona instruida. Cultura también es entendida como un conjunto de conocimientos, conductas y destrezas adquiridos en una determinada sociedad (se contrapone a los rasgos heredados biológicamente)

La cultura de un grupo humano es el conjunto de rasgos culturales, adquiridos, comparados en un campo común de experiencias de un grupo humano que lo diferencian de otros grupos. Albo clasifica los ámbitos de la cultura en tres áreas:¹⁰

---

⁹ GARCIA P., Ramon y GROSS; Diccionario Larousse, 1993, Buenos Aires, Ed. Larouse, p.224.

¹⁰ ALBO Javier; Revista "Cuarto Intermedio" N° 46, pp 73-82.

- **La cultura material**, que son las relaciones con la naturaleza, formas de producción, vivienda indumentaria, etc.
- **Las relaciones con los demás seres humanos**, familia, comunidad, política, etc.
- **La interpretación del conjunto de expresiones artísticas, religión, cosmovisión, sistema de normas y valores, etc.** que constituye el ámbito principal de la llamada, según diversas corrientes teóricas, superestructura, imaginario, cultura espiritual, estructura simbólica, etc.

La lengua, se encuentra entre las dos últimas áreas, constituye una dimensión muy particular de la cultura que penetra casi todos sus elementos (todo tiene su nombre)

Es el instrumento privilegiado para expresar, sistematizar e interpretar casi todo tipo de relaciones entre quienes comparten una misma cultura y particularmente aquellas arraigadas profundamente.

Consecuentemente, el lenguaje es un instrumento del pensamiento, la comunicación y la interacción social. Cada lengua tiene su propia lógica de pensamiento que caracteriza a una determinada cultura.

1.2. Identidad cultural

Existen varias formas de entender la identidad, según las teorías o miradas en torno a la identidad, Teresa Alem sintetiza al respecto:

"La filosofía con sus complejas discusiones sobre lo óntico y lo ontológico; la psicología con sus postulados sobre el "yo" y las peripecias de su realización; la antropología, con miradas que por el ineludible camino de la biología (queriendo o no) da sustento a posturas racistas; la sociología atendiendo sólo adjetivamente a las diferencias culturales, al definir su campo de trabajo, intenta ir más allá de la cuantificación de dinámicas poblacionales, estamentales, institucionales"¹¹.

La identidad como un hecho complejo es difícil de entender, sin embargo lo que pretendemos es ser y estar en la vida desde las diferentes circunstancias de convivencia en cada persona, grupo y cultura.

Entonces, la identidad cultural consiste en sentirse parte de un grupo por compartir con el todo un conjunto de rasgos culturales, y suele implicar también una historia común. Durante la cual se ha ido generando y transmitiendo a lo largo de las generaciones, esos rasgos culturales comunes.¹²

---

¹¹ ALEM ROJO, Teresa; Comunicación y Vivencia ¿"Interculturalidad"?; 2000, Ed. Runa, p 20.

¹² Pero no siempre está bien claro que elementos forman parte de una cultura, sobre todo en nuestro país, porque un individuo o grupo puede pertenecer simultáneamente a varios contextos culturales. Puede ser parte de la cultura aymara y a la vez a la cultura boliviana, puede compartir elementos de cultura agropastoril del altiplano y ser parte de una cultura urbana, etc.

1.3. Etnia

Una etnia es una agrupación natural de individuos de la misma cultura.

“Es una comunidad humana establecida en un determinado territorio, unidos por lazos históricos culturales, etc. En otro caso, es una entidad jurídica formada por un conjunto de habitantes de un país regidos por una misma constitución y titular de la soberanía”¹³.

Se suele utilizar este término a quienes son originarios de un lugar como etnias o grupo de indígenas, nativos, etc.

Para los grupos dominantes, que provienen de la etnia colonizadora; grupos étnicos son términos que sirven para referirse a grupos humanos que estaban en un determinado territorio antes de haberse establecido el régimen colonial y que, con dicho régimen, quedaron subordinados como restos de una situación ya superada¹⁴.

---

¹³ GARCIA-PELAYO Y GROSS; Diccionario Larousse, 1993, Ed. Arousse, Buenos Aires.

¹⁴ El concepto de etnia, vendría a sustituir al antiguo concepto de raza, aunque esta, resurge recientemente con mayor énfasis en diversos lugares del mundo.

Los colonizadores y sus descendientes se consideraban a sí mismos los civilizados. Según estos grupos dominantes, el régimen colonial fue el principio del progreso, de la civilización e incluso de la historia nacional.¹⁵

1.4. Nación

Este término añade un elemento más, indica que una determinada identidad étnica y cultural es la principal referencia de un determinado grupo social.

“Es una comunidad humana establecida en un determinado territorio, unidos por lazos históricos culturales, etc. En otro caso, es una entidad jurídica formada por un conjunto de habitantes de un país regidos por una misma constitución y titular de la soberanía”¹⁶

Estos conceptos dependen de quien los usa y el contexto comunicacional. La acepción más corriente y la más usada, es la que vincula **nación con estado**. Sin embargo, el concepto de nación es mucho más antiguo y equivale casi a **etnia y a identidad cultural**. Este es el sentido de nación-étnica que le otorgan los originarios de nuestro país, cuando prefieren llamarse a sí mismos, naciones originarias. Por eso se define a Bolivia como un estado multinacional.

“Las naciones son construcciones políticas que crean un sentido de pertenencia a un tipo de entidad histórica capaz de otorgar espíritu de colectividad trascendente, de seguridad histórica ante los

---

¹⁵ La independencia (1825) no genera en nuestro país un cambio en esa concepción, pues más allá de una retórica nacionalista, mantuvo en el poder a los descendientes de los antiguos conquistadores, transformando así el viejo régimen colonial en un colonialismo interno.

¹⁶ GARCIA P., Ramón y GROSS; Ob. Cit.p. 225

avatares del porvenir, de adhesión familiar básica entre personas a las cuales seguramente nunca se las podrá ver, pero con las cuales se supone que se comparte un tipo de identidad, de cercanía histórica de potencialidades convivencia les que no se les posee con otras personas que conforman la freidad; de ahí la importancia en la formación de las identidades nacionales las construcciones discursivas y los liderazgos en su capacidad de articular demandas, expectativas, solidaridades en esquemas simbólicos de agregación y acción político autónoma del campo de competencias culturales, territoriales y políticas dominantes”¹⁷.

1.5. Inculturación, Aculturación y Transculturación.

La inculturación; (antropología), socialización (sociología) o aprendizaje (pedagogía), es el proceso de aprendizaje y de asimilación de la cultura del entorno por parte de los nuevos miembros de un grupo humano. Esta situación tiene mucho que ver con la educación inicial y primaria, con la familia y la comunidad. La adquisición del lenguaje es determinante en el proceso de socialización o de inculturación.

También tiene el sentido del proceso por el que un adulto se adapta plenamente a una segunda cultura a la de su identidad de origen, puede ser por razones de decisión personal o por razones de imposición.

La aculturación; se refiere a la adopción de rasgos de otra cultura o la pérdida de elementos de la propia. Estas situaciones no implican la pérdida de la

---

¹⁷ GARCIA, Alvaro y otros; Nacionalismo en tiempos de globalización, Ed. Muela del Diablo, La Paz, p.77.

propia identidad cultural. Es lo mismo que ocurre cuando dentro de una lengua, se pierden o adoptan palabras.

La transculturación; se refiere a que por algún individuo o grupo pueden rechazar su propia identidad cultural y adoptar mas bien otra, en estos casos se da una transculturación. Este parece ser el caso de emigrados de segunda o de tercera generación.

1.6. Biculturalismo

Se emplea cuando alguien adopta elementos o rasgos d una cultura, sin perder los de la suya originaria: cultura primaria o materna y una segunda cultura que se adquiere después de la primera o tan bien la cultura que se maneja pero que no es la principal en el uso diario, sin embargo siguen identificados con la cultura originaria.

1.7. El particularismo y Universalismo Cultural

1.7.1. El particularismo Cultural

La opción por lo particular plantea la pregunta por la identidad de lo propio. Se trata de rescatar y revalorar los bienes culturales inalterables para ser utilizadas en el presente, en el mejor de los casos, en una tradición entendida

como organismo. El particularismo es un sistema cerrado que por diversas situaciones tiende a rechazar lo distinto. "El particularismo llevado al extremo, podría convertirse en un racismo xenofóbico fruto de un etnocentrismo cerrado"¹⁸.

El universalismo es la opción acrítica de una cultura universal pretendidamente superior, con vocación a borrar las diferencias, enmascara la omnipresencia de un mercado mundializado que no ofrece una alternativa emancipadora, sino la confusión de lo universal, lo moderno y lo civilizado. Es una imposición de una cultura hegemónica que se propone y se impone como modelo universal.

1.7.2. El Universalismo Cultural

En el otro extremo del dilema, se encuentra la cultura universal. La universalización de la cultura se ha realizado históricamente hasta hoy, no como un encuentro o un diálogo racional entre sujetos diferentes, sino acompañada de dominación y violencia.

---

¹⁸ BARRAL, Rolando; Reforma Educativa: mas allá de las recetas pedagógicas, 2001, La Paz, p.21-22

Pedro Susz, citando a José Pablo Freinmann se cuestiona: “¿no es esa tan celebrada globalización de fin de siglo, la imposición de una identidad sobre todas las restantes?”¹⁹

1.8. Relaciones Asimétricas, Simétricas e Interculturalidad

1.8.1. Relaciones Asimétricas

El despojo de los valores del grupo tradicionalmente dominado a favor de una asimilación total de los valores del grupo tradicionalmente dominante sería la resultante más clara de esta relación como aculturación, entendida esta como el proceso de represión o pérdida de la propia herencia cultural a favor de una internacionalización de los patrones de comportamiento y de los valores internos de otra cultura, generalmente la dominante y hegemónica que se expresa y cobra mucha vigencia a través de los medios de comunicación.

1.8.2. Relaciones simétricas

Las relaciones simétricas, implican igualdad de derechos y condiciones de vida, al respecto de los valores de “los otros” aceptándolos en su alteridad sin pretender convertirlos o asimilarlos al “nosotros”²⁰

---

¹⁹ SUZ, Pedro; Revista Cuarto Intermedio, N° 47, p. 75.
VALIENTE, Teresa; Informe GTZ alemana, 1996 p. 23

1.8.3. Relaciones de Interculturalidad

Existe una tercera salida al particularismo y al universalismo y es la interculturalidad que es un proyecto a construir de manera paralela a la democracia participativa y la igualdad de derechos. La interculturalidad demanda el derecho de relaciones equitativas y de igualdad de clase, de cultura, de género, de generación, etc. Esta equidad no significa uniformidad, sino el respeto a la diferencia entre las personas, grupos sociales, pueblos y naciones.

Para la UNESCO, recomendando la interculturalidad en la educación, significa "diálogo" respetuoso y equilibrado entre culturas, aparece como un proyecto democratizador.

La interculturalidad, tomando en cuenta en la relación entre una cultura indígena y la cultura llamada occidental, significa desechar prejuicios y cambiar de actitudes, logrando una disposición y la interacción en pie de igualdad, es decir, la interacción o diálogo de los participantes de diferentes culturas y grupos sociales en lugar de dominación, dependencia, agresión y la imposición de una determinada forma de ver la realidad.

1.9. Esquema cultural

El esquema cultural viene a reemplazar, para algunos investigadores, al modelo cultural, por lo que, podría ser definido como todo el modo típico de sentir, de pensar y de actuar en orden a situaciones o problemas específicos. El concepto de esquema cultural viene a asumir la idea de lo que es socialmente normal, un esquema se presenta como un hábito o una actitud social.

1.10. Valor cultural

En toda cultura, existe una serie de los mejores modos de comportarse, de hacer y de actuar en una comunidad. Estas concepciones de lo deseable lo que inspira y da a la acción y al comportamiento de los que pertenecen a una comunidad y lo que confiere a estos como miembros de aquella comunidad.

Entonces el valor cultural, es un conjunto de valores que apuntan en una misma dirección, en situaciones particulares, dirigen el comportamiento de los individuos y se los denomina como orientaciones de "valor". Estas orientaciones de valor no sólo son la razón de que cada cultura adquiere una individualidad propia, sino que influyen en los procesos de selección, regulación y discriminación de los fines que se verifican en todo sistema cultural.

La función selectiva de las orientaciones de valor se verifique en la evolución de una cultura y fijen determinadas opciones y no otras. Esta función selectiva en cada sociedad como un filtro de opciones como un “piloto cultural automático” por cuanto permite elaboraciones culturales en determinadas direcciones y no en otras.

1.11. Personalidad y cultura

El descubrimiento de que las personalidades varían según las personas y las culturas obligan a los psicólogos a replantear muchos de sus postulados en los estudios entre personalidad y cultura.

Es importante resaltar la obra de Ralph Linton y sus trabajos del rol de la cultura como fuerza plasmadora de la personalidad. El primero se refiere a la formación de personalidades típicas para cada cultura y se pregunta ¿por qué es posible individualizar un carácter francés típico, o un carácter americano típico? Linton resuelve este problema recurriendo al concepto de “personalidad de Base”. Esta es la parte fundamental de la personalidad que se constituye en la infancia por influjo de la educación. La forma de la educación y los valores sociales y culturales en cada una de las culturas produce, por consiguiente en cada ámbito cultural, personalidades de base de tipo idéntico.

1.11.1. La personalidad de base

Definimos a la personalidad de base, siguiendo a Linton, a aquella configuración psicológica propia de los miembros de una sociedad determinada y que se caracteriza por un cierto "estilo" de vida con el cual se organizan los individuos.

El conjunto de rasgos típicos como las creencias, cierta desconfianza a los demás, etc. merece ser llamado personalidad de base, no por representar exactamente una personalidad, sino porque constituye la base de la personalidad para los miembros de un grupo. Dice Linton "la personalidad de base es aquello por lo que todos los indios comanches de América son indios comanches"

La personalidad de base precisa Linton, no corresponde a la personalidad total del individuo sino más bien a los sistemas de "valores actitudes" que son fundamentales en la configuración de la personalidad del individuo; de modo que el mismo tipo de personalidad de base puede reflejarse en muy diversas formas de comportamiento y puede hallarse en muy diversas configuraciones de la personalidad.

1.11.2. Personalidad de status

La personalidad de status es otro aporte de Linton muy ligado al concepto de rol. El termino "status" se emplea para designar a una categoría social según las diversas posiciones que el individuo ocupe. Por ejemplo, status de hombre, de mujer, de médico, de niño, etc. el status indica el conjunto de los derechos y deberes propios del individuo en cuanto titular a una posición o de varias posiciones que él ocupa en el sistema social.

El concepto de "rol" es complementario al de "status". Se puede decir que el rol es la afirmación dinámica, es el modo como se realizan los requisitos de status.

El status es la posición, el rol la acción. El status es un elemento cualitativo, el rol un elemento activo. Es verdad que puede existir status sin rol o viceversa, por ejemplo uno puede ejercer la función de padre sin serlo o puede ser padre abandonado su función de padre, pero en realidad estos son casos aislados.

El status y el rol sirven para reducir los modelos ideales a modelos individuales para organizarlos en categorías sociales, es decir, el status tiende a organizar las actitudes de los individuos, mientras que el rol tiende a organizar el comportamiento activo. Cuanto más se adecuen los miembros de una sociedad a su propio status y rol, tanto más armónico y ágil será el funcionamiento de la sociedad misma.

Pero el problema de la adecuación de los individuos a su propios estatus y roles es una de los más complejos que se presentan en una sociedad, uno de los principios que se adoptan es el de adiestrar al individuo desde sus primeros años de su vida, aprovechamiento al máximo su poder de asimilación particularmente despierto en la infancia.

El status y roles se pueden distinguir, desde el punto de vista del otorgamiento, en dos categorías, los asignados y los adquiridos. En los primeros, la asignación se los hace a priori independientemente de su voluntad o de las capacidades innatas, en los segundos el otorgamiento es debido a un acto voluntario del individuo que se inserta en el status que ha elegido.

La asignación a priori del status, esta hecha en relación con determinados factores que hacen al individuo en cuanto persona física y persona social, entre ellos los más importantes están: la edad, el sexo, la generación, la posición económica, la posición política, la religión, la instrucción el ambiente físico y otros.

La edad esta comprendida entre la infancia, la juventud y la madurez. En la infancia el individuo no se tiene la capacidad de proveer por sí mismo las propias necesidades, para sobrevivir, los niños se apoyan en los adultos.

Ninguna sociedad, si quiere sobrevivir, puede descuidar su infancia y debe dirigir cuidados especiales mediante una reglamentación.

Durante la juventud, el individuo, aprende los modelos de comportamiento observados en la sociedad a la que pertenece, si no quiere sentirse recriminado o rechazado por los demás miembros del grupo social.

CAPITULO II
EL PENSAMIENTO MODERNO EN
BOLIVIA

CAPITULO II

EL PENSAMIENTO MODERNO EN BOLIVIA

2.1. Bolivia Como Nación – Estado

En la década de los 40 después de terminada la guerra del Chaco, en la que se vio constante acoso territorial y la pugna de intereses extranjeros, marcan hechos importantes para la historia del país, dándose los lineamientos de lo que Bolivia debía hacer para priorizar su modernización y su progreso, bajo indicaciones extranjeras por supuesto. En esta década nacen dos partidos importantes como es el PIR y el MNR, el primero de carácter democrático burgués y el segundo mas nacionalista y populista, a pesar de sus diferencias ideológicas, ambos convergían en la necesidad d un estado-nación moderno y de transformar la sociedad “arcaica” estancada en la monoproducción y el latifundio. Fue el MNR quien tomando el poder abolió el pongueaje que esclavizaba al indígena, creo e institucionalizo los beneficios sociales par los asalariados, constituyendo dos de los primeros esfuerzos para la modernización social dl país.

Con la Revolución del 52 se inicio un proceso de incorporación del indígena a la vida republicana, con ella se empezó a uniformizar a la población dentro de los procesos globales de mundializacion occidental, de homogenización de

tipo industrial y capitalista por un lado, y de estandarización socialista por otro.

El movimiento obrero constituyó otra de las formas de homogenización en la clase obrera como un todo nacional, configurando lo que Zabaleta llamó el poder dual, ignorando la existencia de una gran mayoría indígena que vivía en el campo. En este periodo vienen logros importantes como es la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, cambiando así la realidad del país en términos administrativo institucional.

La década de los 60 dio paso al desarrollismo, que era otro estilo de modernización para los países dependientes hasta la irrupción de las dictaduras militares de los años 70, caracterizadas por su inoperancia y la incapacidad de llevar adelante proyectos de desarrollo y de modernización. Se recuperó la democracia y se dio paso al sistema neoliberal de hoy, cuyos perfiles se diluyen en la mega tendencia mundial de los cambios actuales.

2.2. La Educación Como Herramienta Modernizadora

La escuela es ya como un elemento modernizador en la educación de los indígenas, caracterizada hasta entonces por la tradición oral. Con la escuela se introdujo obviamente la lectura y la escritura, con cambios de conducta

01366

actitudes y valores a partir de esa educación que copiaba modelos foráneos y no tomaba en cuenta los valores de las distintas culturas indígenas.

La educación desde la colonia fue el mejor medio de integrar a la población india a la sociedad criolla, sentando así las bases de un desarrollo capitalista que nacía como modelo en Europa. Esta visión convirtió lo moderno en un modelo de educación para este sistema capitalista, donde las palabras claves eran cambio, progreso, integración nacional, revolución, ciencia y tecnología, etc. Este modelo de educación etnocida introduce dos elementos determinantes para su ejecución: la castellanización y la evangelización de los indios. Así en los diferentes momentos los distintos proyectos educativos muestran estas orientaciones ideológicas.

2.2.1.- El Código de la Educación Boliviana de 1955

Esta disposición legal fue promulgada el 20 de enero de 1955 por Decreto Ley No 03937 y convertida en Ley el 29 de octubre de 1956. El eje principal de esa disposición legal fue la "integración nacional", tratando de interpretar las necesidades de las mayorías se propone la incorporación del campesinado a la vida nacional a través de la alfabetización y la educación básica.

Otra idea resultante de este Código de la Educación Boliviana es el referido a la "revolución", lo cual sin duda significa la liberación nacional del imperialismo y del feudalismo que controlaban a Bolivia hasta antes de 1952.

2.2.2. Reforma Educativa de 1968 y 1969

Durante la presidencia de Barrientos ha otro intento de reforma educativa, donde los documentos resaltan y dan la mayor importancia a la idea de "ciencia y tecnología", sin embargo la idea fuertemente mencionada es la de "revolución", que orienta ya no al sentido del Código de 1955, sino dirigida a una constante elevación del nivel de vida del pueblo.

Una tercera idea es el referido a la "integración nacional", orientando a la educación como un instrumento extraordinario para homogenizar a la sociedad boliviana.

2.2.3. El Primer Congreso Pedagógico Nacional de 1970

Durante el gobierno de Ovando se hace el anuncio oficial de este Congreso. La idea central de este evento fue la de "revolución", como un instrumento que pueda ofrecer los cambios estructurales de la sociedad.

También se puede notar con mayor énfasis la idea de “educación popular”, como la necesidad de la participación activa popular en la educación nacional, a esto se suma la idea de “ciencia y tecnología”, como la necesidad de integrar el trabajo manual con el intelectual para poder desempeñar una función útil a la sociedad y a la futura Bolivia nuevo y moderno que se espera construir.

2.2.4. La Ley de Educación Boliviana de 1973

Durante el gobierno de Banzer se aprueba esta Ley, donde la idea más importante es la de “integración nacional”, en la que la educación debe concretizar las aspiraciones socio culturales de los bolivianos, que significa la construcción de un estado nacional de orden, paz y justicia. Una segunda idea de importancia es la de “realización personal” como la formación integral del hombre boliviano con personalidad cívica, crítica, creativa, los cuales guiadas en los postulados como son: Dios, Patria y Familia.

2.3. Bolivia Plurinacional y Multiétnica

Si bien la modernidad se caracteriza por la uniformización y la estandarización; la posmodernidad plantea que sin alejarnos de la anterior, no perdamos nuestras peculiaridades y nuestras especificidades. Gran parte de América Latina, transitamos entre lo tradicional y lo moderno como una

dualidad que opone lo accidental a lo andino, o la oposición campo ciudad. A menudo pasar del campo a la ciudad es pasar de lo tradicional a lo moderno.

La condición posmoderna valoriza los regionalismos, las minorías étnicas se reafirman en su identidad cultural, marcando las diferencias culturales de los pueblos y sus manifestaciones.

Este discurso viene con una fuerte presión de organizaciones indígenas como la CSUTCB y grupos sociales como las mujeres y otros, que siempre se encontraron excluidos del sistema, o en su caso tuvieron muy poca participación en el escenario político.

Ante este hecho, mas por presiones internas que por mera corriente de moda, el estado boliviano se reconoce a la sociedad como plurinacional y multiétnico, tal cual reza en el artículo primero de la Constitución Política del Estado:

"Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en republica unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos".

2.4. La Interculturalidad en la Realidad Boliviana

En nuestro país, la población mayoritaria indígena coexiste con otra minoría criolla mestiza, proceso histórico en el que se sobrepuso una a la otra, aspecto por el cual no es extraño que se produzcan conflictos sociales.

La revolución del 52 y la primera reforma educativa y la reforma agraria del 53, han abierto las puertas para una interacción cultural. La apertura masiva a la educación, pese a sus contenidos homogenizadores, ha posibilitado que los propios indígenas a través de sus organizaciones como la CSUTCB, planteen la discusión de la interculturalidad.

El estado boliviano, recién en los años 80 recoge este clamor que hace la discusión en el ámbito nacional a través de la campaña de alfabetización en lenguas nativas, cuya entidad ejecutora fue el SENALEP (Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular), este plan traza la interculturalidad en los siguientes términos:

“El plan propone una estrategia que posibilite a cada etnia dinamizarse como tal sin perder de vista la voluntad de construcción modo de vivir colectivo articulando las diversas nacionalidades”²¹.

La ley del 7 de julio de 1994, referido a la Ley de reforma Educativa, en su artículo 1°, inciso 5 indica que: “Es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad sociocultural del país en un ambiente de respeto entre todo los bolivianos, hombres y mujeres”. Al reconocer el estado a la sociedad

---

²¹ MEC/SENALEP; 1983, p.13

como multicultural y plurilingüe, es la vía del proceso de la interculturalidad desde la educación, definido como proceso social permanente que promueve al educando en su propio universo social y conceptual, en tanto propugnan la apropiación selectiva, crítica y reflexiva de elementos culturales de otras culturas de cara al enriquecimiento de la propia cultura y mejoramiento de las actuales condiciones de vida de los pueblos indígenas, para lo cual también motiva la apropiación de elementos culturales indígenas por parte de los demás sectores de la sociedad, de manera que conjuntamente podamos generar nuevas y más justas formas de convivencia en una sociedad pluricultural²².

2.5. Enfoque de la Reforma Educativa de 1994

Los esfuerzos realizados en Bolivia por instaurar un sistema educativo que llegue a todo el pueblo, no siempre han dado resultados positivos, toda vez que las diferentes propuestas educativas han estado alejados de los parámetros culturales de nuestro pueblo. Una educación que en lugar de potenciar todo lo positivo que tienen las nacionalidades, grupos sociales, pueblos indígenas que conviven dentro el territorio boliviano, más bien trataron de desbaratar y destinadas a la destrucción de sus propias raíces culturales.

---

²² MEC; Ley de Reforma Educativa, 1994, p. 11.

Sin embargo, frente a estos fracasos, las instituciones como la Iglesia, ONGs, así como organizaciones de bases se esforzaron por hacer una educación desde y para el pueblo. Es ante estas propuestas y experiencias es donde el gobierno asume como una culminación de un proceso de concertación la reforma educativa.

Esta reforma jurídica y la aprobación de la Ley de Reforma Educativa, se constituyen al presente, en un conjunto de disposiciones que permite desatar un proceso de transformación educativa, resaltando entre los rasgos básicos los siguientes aspectos:

a)- El enfoque intercultural y bilingüe: Bolivia como una realidad multiétnica, multilingüe y multicultural, necesariamente deberá tener en su sistema educativo un factor que desarrolle lo mejor de esta realidad.

Esta concepción de la Reforma Educativa, necesariamente supera la concepción tradicional del Código de la Educación Boliviana de 1955, en la que se pretendía convertir a todos los bolivianos en castellano hablantes y al mismo tiempo urbanizar la vida en todo el país, sin tomar en cuenta el carácter multiétnico y pluricultural.

b)- La participación de la comunidad en la gestión educativa: Tomando en cuenta que el espacio educativo no es solo la escuela, la Reforma Educativa

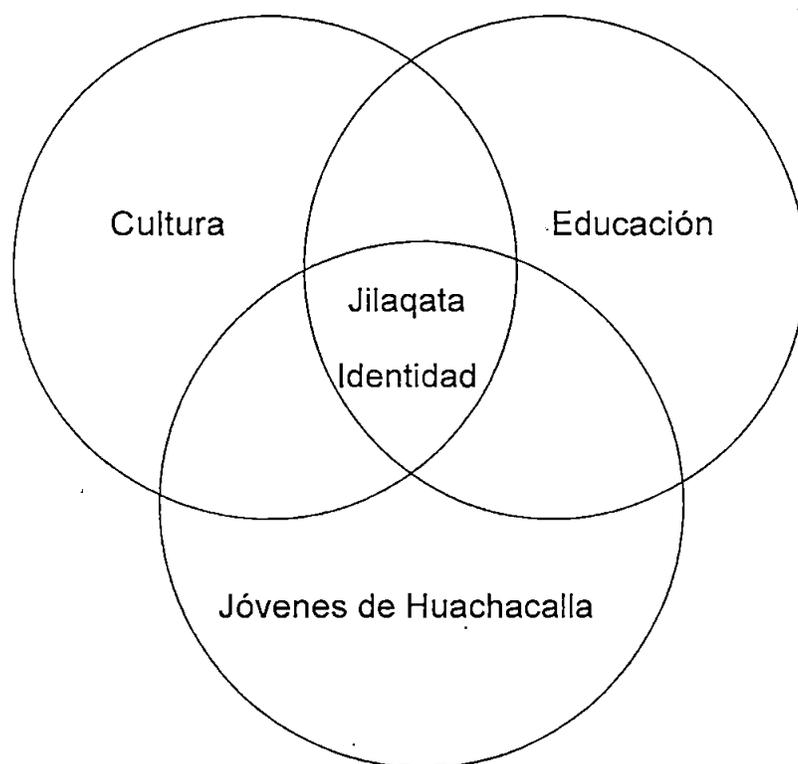
incorpora la comunidad a través de las juntas Escolares, Comités de Vigilancia y en los Consejos Departamentales y Nacionales de Educación, lo cual intenta institucionalizar la participación de la comunidad.

Esta forma de participación, aunque bajo las diferentes modalidades, siempre estuvo vigente en las comunidades. Un ejemplo claro lo tenemos en la experiencia de la Escuela Warisata, donde el Parlamento de Amautas era la institución donde se concretaba la participación en el proceso educativo.

c)- La Organización Curricular: Se definen las áreas, los niveles, las modalidades de educación. Lo más importante es la modalidad de bilingüe, donde se define como una educación en la lengua vernácula como primera lengua y el castellano como segunda lengua.

En la actualidad, la Reforma Educativa, después de un proceso de implementación, muestra serias observaciones, pese a los fines y objetivos aprobados para la educación boliviana, hasta el presente no ha sido comprendidos en su cabalidad como un proceso sociopolítico en el que la conducta de los actores esta condicionada por las actitudes y valoraciones; en este sentido lo más importante es y tal vez lo más difícil de conseguir, la viabilidad sociopolítica, es decir, la participación decidida de los actores principales como con: la comunidad, maestros, estudiantes, intelectuales,

autoridades, instituciones, organizaciones, etc. , y todo los actores que directa e indirectamente están vinculados con la educación.

CAPITULO III
FUENTES PSICOLOGICAS DEL
CONSTRUCTIVISMO PEDAGÓGICO

CAPITULO III

FUENTES PSICOLOGICAS DEL CONSTRUCTIVISMO PEDAGÓGICO

3.1. Teoría de la Psicología Genética: (Jean Piaget)

Jean Piaget elaboró su teoría del aprendizaje basada en la psicología de desarrollo y no así el desarrollo en general, es decir, una parte específica que es la adquisición de conocimientos. Estudia el desarrollo cognoscitivo específico, ocupándose de las formas y modos de cómo el niño aprende y construye sus conocimientos. Indica que es necesario realizar una revisión histórica y se remonta a la infancia para ver como el hombre se desarrolla desde la infancia hasta que muere, esto dará lugar a la psicología evolutiva.

Los aspectos principales de la teoría piagetiana los resumimos en las siguientes ideas:

Equilibrio, la categoría fundamental para comprender la relación entre un ser vivo y su ambiente, es el equilibrio. En un medio cambiante cualquier organismo debe producir modificaciones en su conducta para no desaparecer, esta característica es vital que no sólo corresponde a lo biológico, sino que es igualmente aplicable a los procesos del conocimiento considerados como procesos que tienden al equilibrio entre el hombre y su medio.

"Según Piaget el aprendizaje es un proceso de modificación interna, con cambios no solo cuantitativos sino también cualitativos. Se produce como resultado de un proceso de interacción entre la información que procede del medio y el sujeto activo que prende"²³.

La relación entre la conducta externa y la estructura interna se produce a partir de las acciones con objetos que ejecuta el niño, las cuales se transforman en estructuras intelectuales internas. En este proceso de interiorización de esas estructuras, piaget los explica a través de la teoría del desarrollo intelectual, la cual lo divide en cuatro etapas: Sensorio motor, Intuitivo preoperatorio, Operatorio concreto y Operatorio formal.

3.1.1. Etapa Sensorio Motriz.- Comienza con el nacimiento a partir de los reflejos incondicionales, culminando a los dos años con la imitación de los actos y cosas que no están presentes, todos estos actos, sin duda dependen en gran parte de la estimulación del medio ambiente en que se halla el niño.

3.1.2. Etapa Preoperacional o Simbólica Representativa.- Este periodo abarca, según Piaget de 2 a 7 años. Se caracteriza por ser un pensamiento preconceptual intuitivo, egocéntrico, artificialista y animista. En esta etapa dan dos tipos de pensamientos: el preconceptual aproximadamente de 2 a 4 años y el pensamiento intuitivo que abarca de 4 a 7 años mas o menos, en esta los

---

²³ CALERO PEREZ, Mavilo. "Teorías y Aplicaciones Básicas de Constructivismo Pedagógico", 1998, Editorial San Marcos, Lima, p. 16.

niños tienen mayor capacidad de representación mental de las cosas, sin embargo no es capaz de realizar el análisis y síntesis.

3.1.3. Etapa de Operaciones Concretas.- Comprende desde los 7 u 8 años hasta los 12 años aproximadamente, conlleva un importante avance del desarrollo del pensamiento infantil. Aparecen por primera vez las operaciones mentales ligadas a objetos concretos y se vuelve cada vez más socio céntrico.

“Generalmente, los niños de siete a once años dependen en gran medida de las manifestaciones físicas de la realidad. No pueden manejar lo hipotético ni tampoco afrontar con eficacia lo abstracto, no comprenden el papel de los supuestos y no pueden resolver problemas que requieran el uso del razonamiento proporcional. Su uso de la lógica se limita a situaciones concretas”²⁴.

Para Piaget, el pensamiento se origina en la acción real y efectiva, es decir, en el contacto directo con los objetos y cosas.

3.1.4. Etapa de Operaciones Formales.- Se caracteriza por ser un pensamiento hipotético – deductivo que le permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas verbalmente y que son según Piaget las más adecuadas para interactuar e interpretar la realidad objetiva.

“El niño de 12 a 15 o más años razona, puede conceptualizar posibles transformaciones y sus resultados, y puede hacerlo de modo sistemático y lógicamente exhaustivo. Logra entender la ciencia y la

---

²⁴ CALERO PEREZ, Mavilo. Ob. Cit. p. 35.

matemática. A partir de este momento el niño será capaz de desprender de los datos inmediatos, de razonar no solamente sobre lo real sino también sobre lo posible, es decir, razonar sobre hipótesis"²⁵.

Estas estructuras lógico formales resumen las operaciones que le permiten al hombre construir de manera efectiva su realidad. Todo conocimiento, es por tanto una construcción activa por el sujeto de estructuras operacionales internas. Según Piaget, el desarrollo intelectual es la premisa y origen de toda personalidad.

3.1.5. Concepción de Aprendizaje

Tomando en cuenta que Piaget plantea la construcción del conocimiento a partir de la diferenciación de cada etapa de desarrollo, el aprendizaje es una construcción que se produce a partir de los desequilibrios y/o conflictos cognoscitivos, los cuales modifican los esquemas de conocimiento del sujeto. Este proceso de construcción de conocimientos se debe fundamentalmente a los procesos de asimilación y acomodación y gracias a esto el sujeto es generador de progreso.

3.2. Teoría de la Psicología Sociocultural: (Lev S. Vigotsky)

---

²⁵ CALERO PEREZ, Mavilo. Ob. Cit. p. 36.

La concepción del constructivismo desde sus variadas posiciones, parten y concuerdan de que el hombre nace en una cultura determinada y como tal vive en ella, estableciendo relaciones al interior de la comunidad con otras personas y en un medio social, cultural y natural, los mismos que exigen determinadas conductas. El ser humano ante estas exigencias, deberá aprehender para poder sobrevivir tomando en cuenta dos elementos que son necesarios como es la capacidad natural y la exigencia cultural, lo que implica la maduración y la adaptación cultural del sujeto en formación a una determinada comunidad social.

Según el enfoque culturalista, el interés se centra fundamentalmente en el desarrollo integral de la personalidad. Como marco teórico metodológico utiliza el materialismo Dialéctico y el materialismo histórico aplicado a una forma creadora a la ciencia psicológica.

La definición marxista de la personalidad que la identifica como conjunto dinámico de seres humanos vinculados por lazos mutuos que tienden siempre y donde quiera un carácter histórico.

La esencia de cada individuo, consiste así en el sistema de individuos interactuantes entre sí, sólo en cuyos marcos es posible que cada individuo sea lo que es.

Comprender la personalidad sólo es posible en el caso que se dirija la atención al todo concreto, es decir, la unidad de fenómenos diversos en cuyo interior existe la personalidad en un espacio tiempo en el cual interactúan los hombres como una formación histórica y cultural creada por la propia actividad de producción y transformación de su realidad.

Una personalidad determinada es la expresión de ese conjunto de relaciones. La esencia de cada personalidad debe buscarse en el conjunto de estas relaciones mediatizadas por las cosas.

El proceso de conversión de un niño en sujeto, en portador de la actividad social, se produce sólo cuando él mismo comienza a realizar su actividad, primero con la ayuda de los adultos y luego sin ellos.

El carácter irrepetible de cada individuo se explica por las particularidades de su status socio histórico, por sus condiciones sociales de vida, por la especificidad del sistema de interrelaciones de su micro medio en cuyo interior se forma su personalidad.

3.2.1. Cultura

La comunidad como expresión de una cultura, se constituye en la formadora de valores culturales en los jóvenes miembros del mismo, por que contribuye

al desarrollo de las potencialidades de los individuos, así como al rescate de toda las potencialidades y valores patrimoniales de la comunidad o ayllu y en ella como una institución privilegiada que debe apoyar es por excelencia la escuela.

“La escuela es el reflejo de su comunidad, la complejidad, la uniformidad o la variedad de su composición se evidencia allí. Si la comunidad está constituida sólo por personas oriundas del lugar con actividades económicas similares (pescadores, agricultores o mineros), los niños que asistan a la escuela tendrán costumbres similares puesto que las familias comparten no sólo un modo de vida parecido sino también una cosmovisión común. Esta situación conlleva a la escuela y al maestro adoptar una actitud abierta no sólo para trabajar con la comunidad y participar en ella sino para comprenderla en su diversidad, aceptarla y respetar sus singularidades”²⁶.

Para Vigotski, el aprendizaje es una actividad social, no sólo una actividad individual, es una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño asimila los modos sociales de actividad y de interacción en su comunidad y más tarde en la escuela.

3.2.2. Concepción del Aprendizaje

Desde una teoría de la enseñanza Vigotski indica que es necesario e imprescindible revelar dos niveles evolutivos: el de las capacidades reales y el de sus posibilidades para aprender con ayuda de los demás. La diferencia entre estos dos niveles es lo que denomina zona de desarrollo próximo que

---

²⁶ CALERO PEREZ, Mavilo; Ob. Cit., p .97.

se define como "la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero capaz".

"En el desarrollo se advierte dos niveles. El nivel de desarrollo real definido por la capacidad de resolución de problemas, de manera autónoma e independiente. El nivel de desarrollo potencial, por la capacidad de resolución de problemas sólo con la ayuda de los otros (padres, niños de más edad, etc.) La distancia entre ellos es la Zona de Desarrollo Próximo"²⁷.

Gastón Sepúlveda, basado en los estudios de Vigotski menciona el desarrollo cognoscitivo del niño que presenta una zona de desarrollo próximo, como un espacio cultural donde el niño puede ser educado. Esta zona marca un espacio de diferencia que existe entre el nivel de desarrollo cognoscitivo que un niño logra resolviendo problemas sólo. El nivel que pudo haber llegado con la ayuda de un guía calificado. Esta colaboración es importante por que partirá de lo que el niño ya conoce como base. Esta experiencia y conocimiento previo del niño se ha denominado saber cultural que llegaría a su nivel de desarrollo real, para luego avanzar hacia lo que debe saber a nivel de desarrollo potencial. En la medida en que el niño construye su conocimiento, la enseñanza consiste precisamente en asistir y apoyar ese aprendizaje.

3.3. Teoría del Aprendizaje Significativo: (David Ausubel)

Según este enfoque y enmarcándose en la línea constructivista, el proceso de aprendizaje humano, es una construcción interna del individuo y para que se produzcan aprendizajes significativos, son necesarios dos condiciones como son: que el contenido sea potencialmente significativo y que el sujeto este motivado.

Para Ausubel, el sujeto aprende mucho mejor cuando le es importante y significativo, todo en función de su personalidad, necesidad, nivel de desarrollo psicológico y emocional. Y sustenta su teoría indicando que el aprendizaje significativo se da al relacionarse las nuevas ideas con las ideas que el sujeto ya tiene y concluye indicando que "el factor que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe".

3.3.1. Concepción del Aprendizaje

Las situaciones de aprendizaje son definidas a partir de la significación del sujeto y en términos de nivel de desarrollo y su eficacia desequilibradora, lo cual permite establecer si la situación es al mismo tiempo comprensible y constructivo para el sujeto.

---

²⁷ CALERO PEREZ, Mavilo; Ob. Cit., p 109.

El niño debe buscar su aprendizaje en la practica social, en la confrontación de la teoría con la practica, por lo que el papel de la escuela consistirá en brindar al educando los medios suficientes para que el sujeto aprenda a descubrir la verdad por sí mismo.

3.4. Proceso de Aprendizaje de los Niños Aymaras

El desarrollo sensorio motriz en los niños aymaras o en su generalidad es un tanto distinto del que nos ilustran los investigadores como Piaget y otros, ya que en este proceso tienen que ver desde las condiciones de vida, hasta las peculiares formas de organización, subsistencia, vestimenta, etc. Veamos, Sánchez Parga, ilustra:

“El niño indígena va aprendiendo de la realidad por comportamientos preferentemente miméticos, por la observación y la experiencia y no tanto de usos lingüísticos que vinculan informaciones al margen de la experiencia”²⁷

En nuestro sentido común y nuestro diario vivir a través de los juegos de imitación, los niños y niñas a partir de los dos años llevan a cabo una transposición de los saberes y este tipo de juegos cobra una función simbólica y mágica.

CAPITULO IV
EL AYLLU AYMARA COMO
ESTRUCTURA COMUNITARIA

CAPITULO IV

EL AYLLU AYMARA COMO ESTRUCTURA COMUNITARIA

4.1. Los aymaras²⁸

Los aymaras están distribuidos en Bolivia, Perú y el Norte de Chile. En Bolivia viven aproximadamente 1.16 millones de aymaras²⁹. En Perú cerca de 500.000 y en el norte de Chile apenas a 20. 000 personas. En Chile se trata, sobre todo de migrantes Bolivianos en su mayoría, quienes han extendido hacia el oeste la zona aymará. En los Andes Centrales pertenecerían a los aymaras en total cerca de 1.7 millones de personas. Bolivia alberga a la mayor parte de ellos con un 70%.

Los aymaras bolivianos están incluidos en su grupo poblacional en Base a sus conocimientos del idioma aymara, aymara-español, aymara-quechua-español, aymará-quechua. Esto conduce a que personas que hoy solamente hablan español y que ocultan sus conocimientos del aymará ya no se dejan identificar como aymaras, esto generalmente sucede en migrantes urbanos de varias generaciones.

---

²⁷ Revista YUYAYNINCHEK, Año 2 Nro 2, 1994: "Perspectivas de la Entoeducación en Bolivia", pag. 41

²⁸ La raíz de la palabra aymara (h)ay. Indica lo común: ayma = tener la misma sangre; ayllu = la comunidad local, la convivencia dentro de la misma comunidad. Aynoqa = terreno comunitario; haynatha = labrar juntos la tierra de la comunidad; Ayni = la colaboración, la ayuda mutua.

Según Gerri Koster³⁰ el número de aymaras en el país crece pero al mismo tiempo, las personas que hablan este idioma se reducen constantemente, por lo que, la mayoría de estas personas son bilingües o trilingües.

Es también necesario distinguir a aymaras urbanos y los que habitan las zonas rurales donde el idioma aún se encuentra muy vivo y sería en las zonas urbanas donde se pierde progresivamente terreno a favor del español y de una cultura urbana, pero a pesar del fenómeno emigrante, estos continúan teniendo lazos muy estrechos con su comunidad rural de origen con una serie de factores como los círculos familiares o la tenencia de la tierra, es decir, una gran mayoría de las familias urbano migrantes tienen un nexo con la comunidad y el ayllu.

4.2. El Ayllu

Hablar del ayllu es hablar de un sistema de producción económica que muchos autores han tratado de encasillar en formaciones históricas pre capitalistas o de economía doméstica o mercantil simple.

Para Simón Yampara el ayllu responde a "leyes que regulan el comportamiento de la producción y de la circulación están guiadas por la

---

²⁹ ALBO, Javier; 4to. Intermedio Nro. 46, p.p. 73-82

reciprocidad y la redistribución, antes que por la acumulación y el intercambio como el sistema capitalista", **que ofrecen resistencia a las estrategias de desarrollo urbano occidentales y que responde a una lógica y una dinámica propia de las sociedades andinas.**

Proceso que es distinto de la acumulación y de la apropiación privada practicada por el sistema capitalista liberal. Esto lo podemos evidenciar en todas las fiestas comunitarias, en la fiesta del Gran Poder, el Carnaval de Oruro, que responden a la lógica de la reciprocidad y la redistribución ligadas al control parcial y a la complementariedad ecológica³¹.

Fernando Untoja indica lo siguiente con respecto al ayllu, " el régimen de apropiación es de desplazar la relación conflictual entre la propiedad común - propiedad privada hacia una relación común - posesión privada. Es conocido en la historia del pensamiento económico que la relación común - privado no encuentra otra salida que la estructura de dominación de lo privado. Mientras que el ayllu, el régimen de apropiación entretiene al mismo tiempo lo común y lo privado. Lo común del ayllu limita la posesión privada de la familia que es el elemento constitutivo del ayllu

---

³⁰ Características demográficas de un grupo étnico indígena antiguo en los andes centrales

³¹ YAMPARA, Simón; Economía Comunitaria Andina, UMSS, p. 27.

Esta relación de conflicto entre lo común y lo privado, en su proyección territorial y política es pensada como Pacha (espacio-tiempo), esta connota: separación identidad, diferencia, fuerza. En la territorialización económica y política entran en juego entre aransaya - urinsaya que son espacios donde el ayllu se desdobra y se constituye como relación de producción del ayllu en el ayni como reciprocidad entre familias al interior del ayllu. Otra forma de trabajo que potencia a las familias en tanto que ayllu, es la mink'a que permite la reproducción del ayllu pareja; esta reciprocidad potencia la emulación social de los dos ayllus participantes en el ámbito económico (pirwas), como político (t'inku) La potencia de los ayllus implica consolidar la Marka y la estructura del tampu, lo que exige una reciprocidad entre Aran y Urin; donde los ayllus participan para realizar el trabajo de la mit'a. Otro componente importante es la Qamaña, que significa "vivir bien" en el ayllu. Este vivir bien, solo es posible gracias al desdoblamiento territorial de los ayllus, como marka y en pisos ecológicos diferentes; un desdoblamiento de la población del ayllu, del ayllu en territorios diferentes para asegurar el gasto y la acumulación diversificada de productos en el campo.

Esta conjura de lo propio en lo económico, es también en lo político; si en lo económico gira en torno el gasto (consumo), el excedente es la forma de asegurar la reproducción del ayllu, y este, es el jila o jilaqata quien a partir de un borde mantiene la unidad política del ayllu. En el ámbito de la marka que

es la misma lógica del ayllu que se repite. Y no son las familias que ejercen la función de poder, sino los ayllus en forma rotativa³².

Para Raúl Prada Alcoreza el ayllu se conforma a través de 5 ejes primordiales³³:

- 1) Por medio de la generación de filiaciones, usando una codificación simbólica para efectos del control de la descendencia escribiendo sobre la tierra con las huellas de su propia sangre.
- 2) Por medio de la acumulación de alianzas, desencadenado estrategias políticas que unen familias y unen territorios.

La articulación de los dos ejes se produce por la conformación de un poder dual de mandos rotativos; topografía del poder que ha sido caracterizada como el antagonismo complementario: dos territorios, dos mandos opuestos y complementarios. La comunidad es construida en distintos niveles: un nivel consanguíneo y de alianzas, y otro nivel que diluye la autoridad en su propia rotación y controla el conflicto al recoger la violencia teatralizada, el tinku. Esta forma de administración del poder pasa por la mediación deliberativa de la asamblea, lugar donde la comunidad se hace presente haciendo uso del lenguaje con fines polémicos. Este es el escenario de la retórica del ayllu.

---

³² UNTOJA, Fernando; *Rebelión de un Kolla*, 1999, Fondo Editorial de los diputados, pp 10 - 15

³³ Varios autores; *Tiempos de Rebelión*, 2001, Ed. Muela del Diablo, pp.90-100

- 3) La comunidad se constituye en el tercer nivel de su conformación, el expresivo, en este tercer nivel vuelven a aparecer los opuestos, solo que ahora lo hacen en su forma lingüística: Argumento y contra argumento, el arte del convencimiento sólo se logra cuando se consigue el consenso.
- 4) En un cuarto nivel es el relativo al imaginario religioso que se repliega hacia las procedencias de una minoría mítica y se despliega en un politeísmo dual, los dioses de arriba, los dioses de abajo, los dioses del bien, los dioses del mal. El antagonismo y la complementariedad recogidos en el tinku se territorializa en el ámbito de las representaciones religiosas, donde los dioses se simbolizan el antagonismo y la complementariedad en la dimensión sagrada. En el ámbito de l imaginario religioso, las representaciones sagradas del antagonismo y la complementariedad comprenden las explicaciones de la creación y la recreación del mundo. Mundo también compuesto por niveles: el subsuelo, el suelo y lo transterrestre, la atmósfera y el universo. La vinculación entre las deidades del subsuelo y las celestiales se produce por mediación terrestre. El árbol vital que une sus raíces en el subsuelo y eleva su copa hacia la atmósfera. La presencia de esta arborescencia mitológica expresa metafóricamente la presencia de otro nivel del ayllu. ¿Esta estratificación correspondiente a la
-

concepción del eterno retorno del Pachacuti, de la filosofía del Pacha, es decir de la filosofía de la Phycis?³⁴

Siguiendo a Prada Alcoreza en los últimos años, se ha manifestado la aparición del ayllu en el escenario social y político boliviano, un retorno estratégico a la organización del ayllu con el objetivo de la abolición del estado, pues el ayllu en su condición precolombina y preincaica es una sociedad contra el estado.

Hasta cierto punto se puede decir que los andinos son como los presocráticos, en sus mitos, en sus símbolos, en su imaginario colectivo. La Phycis entendida como Pacha es la contradicción manifiesta y desenvuelta de

---

³⁴ Prada Alcoreza encuentra similitudes entre la filosofía del Pachacuti y la filosofía de la Phycis de los pre-Socráticos que hablaban del retorno a la naturaleza e interpretar este regreso como una posición de liberación; siguiendo a Arturo Andrés Roig en su *Ética del Poder y Moralidad de la Protesta*, el capítulo referido a la primera propuesta de una filosofía para la liberación en el tema "El regreso a la naturaleza en los sofistas y los epicúreos" manifiesta que estos, tenían una propia concepción de la Phycis "naturaleza". Sofistas como Antifonte e Hipias de Elis comprendían a la "naturaleza" como oposición al concepto de polis, ciudad-estado. Esta concepción de "naturaleza" se aproxima a campo y hasta de paisaje. Sócrates declara que no necesita salirse de las murallas para filosofar creando una controversia entre naturaleza y norma; phycis y thésis. la noción de Phycis habrá de ser entendida como un determinado lugar de vitallidad primaria al que se ha de regresar en contra de la "ley de la ciudad". Con lo que la oposición entre Katà Physei (según la naturaleza) y Katà Nómo (según las leyes) se tendrá que optar por una de estas dos racionalidades. Esta oposición tiene otras connotaciones impresionantes respecto del principio de toda antropogénesis posible.. en eso entra la cuestión del trabajo, de la técnica y lo que más tarde se habrá de llamar "civilización" y lógicamente, con el tema del trabajo, el no menos de las desigualdades humanas, y por el otro el de la liberación, para eso estarán los grandes mitos de los héroes como Prometeo, Heracles o Odiseo y el retorno a Itaca, mostradas por los sofistas y los trágicos.

El concepto de trabajo está ligado al de progreso que tiene dos concepciones; una positiva, entendida como "barbarie" y "civilización"; la otra negativa que ve en el trabajo una maldición y una negación de un desarrollo espontáneo de la vida. La edad de hierro es la edad del trabajo y por eso del dolor y la esclavitud a la que míticamente se contraponen la edad de oro. De alguna manera, el "retorno a la naturaleza" en Antifonte e Hipias de Elis, es un retorno a la edad de oro. (ver <http://ensayo.rom.uga.edu/filosofos/argentina/roig/ética/ética2.htm>)

dos tiempos, dos territorios, dualismo que se resuelve en el encuentro. El curso del mundo es un retorno.

4.3. Ordenamiento Espacio-Territorial, Pacha Suyu, Ayllu

Siguiendo a Simón Yampara, uno de los aspectos interesantes de las sociedades andinas es el ordenamiento del territorio; El acceso a los recursos naturales y su distribución racional.

Investigaciones históricas demuestran que las sociedades andinas tenían un uso y aprovechamiento de territorios de forma racional de los recursos naturales.

Las sociedades andinas no solo han luchado por territorio, sino que ofrecieron resistencia tanto en la colonia como en la república, por la preservación del territorio y el uso de los recursos así como la liberación de su cultura.

Por la preservación del territorio (ayllu) estas sociedades querían indicar el respeto por el acceso a los diversos espacios socioeconómicos, políticos y culturales, es decir, de las tierras y recursos de los valles de la costa del Pacífico hacia el altiplano (urqusuyo y patasuni), y de los llanos, yungas y valles del oriente también hacia el altiplano. Aquí concuerda el sistema de estructuración y las formas de organización social como Apu - Mallku, Mallku,

Jilaqata, que tiene relación con altura y sagrado de mucho respeto (Dioses tutelares andinos) de jerarquía y adoración con diversos sacrificios.

APU = Altura, digno, antiguo, señor grande o superior.

MALLKU = Cóndor de los andes, que controla y domina desde lo alto los valles y los llanos.

JILAQATA = Que sobresale entre los miembros de las familias del ayllu. (Persona, familia, cargo de autoridad)

La puerta del sol, ubicada en la localidad de Tiwanacu, presenta en la parte central al hombre sobre el altiplano con los dominios que ha recibido: el acceso a los diversos pisos ecológicos que aparecen como andenerías a ambos lados; el de la derecha es la costa del pacífico (Urqu y Uma), al lado izquierdo están los llanos tropicales de UMA en contraposición del altiplano. De esta manera constatamos como la Pacha (espacio y tiempo) han estado sistemáticamente ordenada en PUSI SUYU. Estos Suyos estaban ordenados en Uma / Urqusuyo - Urquauyo - Umasuyo Como parte de la unidad y totalidad, que al mismo tiempo son parcialidades distintas y complementarias. En este sentido el ayllu es la expresión territorial y de usufructo familiar comunitario concreta que al combinar simultáneamente ciclos agrícolas diferentes, reproduce espacios ideológicos políticos y culturales de las sociedades andinas.

4.4. Estrategia Andina en el Desarrollo Comunitario

Mientras que el sistema capitalista exige la producción así como el mercado, renta, capital, interés, etc., por consiguiente la acumulación privada, El sistema comunitario estructura la vida y la producción comunitaria en función de las necesidades alimentarias, la redistribución y el bienestar de sus habitantes. Para ello los andinos tienen que organizar el espacio territorial y aprovechar racionalmente los recursos naturales, pero al mismo tiempo tienen que prever los riesgos climáticos, PACHA SARAYAÑA³⁵. Este proceso requiere de una ingeniería en el manejo de los climas y el pronóstico del tiempo para adecuar los cultivos a los pronósticos. Si existen alteraciones se arreglan con actos de reciprocidad con la tierra (PACHAMAMA) ofreciendo sacrificios de acuerdo a la gravedad del caso.

Esta interacción entre hombre y naturaleza (JAQI - PACHAMAMA), la práctica de las relaciones socioeconómicas y de las relaciones con la naturaleza se caracteriza por dar y ofrecer seguido por el recibir. Esto es lo que se llaman reciprocidad y redistribución siendo la PACHAMAMA Y LOS ACHACHILAS³⁶ son seres sagrados y una realidad vital. Por eso la tierra y los territorios del ayllu, así como la sayaña, la aynuca y la qallpa, antes de ser una mera

---

³⁵ PACHA SARAYAÑA = hacer seguimiento del tiempo y del espacio, de las variaciones climáticas, de las estaciones, de la producción, de los ciclos de sequías y heladas.

propiedad, son algo inalienables que vive junto al hombre, son seres sagrados que pueden cuidarnos, pero también castigarnos. La interacción hombre naturaleza esta dentro de estos principios, hay que cuidar la naturaleza para recibir la protección, hay que alimentarla para recibir una buena producción (wilancha, waxt'a, phuqacha)³⁷ Es decir, hay que comunicarse con la naturaleza, saber escucharla para ser escuchado.

4.4.1. El ayllu, Acceso al Territorio

Uno de los aspectos más importantes para las sociedades andinas ha sido el espacio territorial y socioeconómico de los ayllus hoy convertidos en comunidades. La defensa de estos espacios ha sido y es la causa de movimientos sociales, mientras que los gobiernos practicaban el reparto, para los nativos fue arrancarlos parte de los miembros vitales de su cuerpo siendo la tierra una realidad viviente considerada como algo sagrado.

Aquello implica que, el ayllu no solo es un espacio habitada por familias consanguíneas, sino, parte del sistema de organización de la vida misma de sus habitantes.

---

³⁶ Pachamama, tiene el sentido de uma, con cualidades de la fertilidad femenina, mientras que achachila tiene el sentido de Urqu, con sus valores masculinos.

³⁷ Diversos actos de reciprocidad (agradecimiento) a la Pachamama por la protección y la producción.

4.5. Estructura Interna del AYLLU

El ayllu esta clasificado de diversas formas, por una parte están, la SAYAÑA Y LA SARAQA, y por otra, la AYNUQA Y LA QALLPA. Las primeras son de usufructo familiar, (más o menos comparable con el solar campesino) donde estaría ubicada la JIPHIÑA, la SAYAÑA, es más familiar (aunque no deja de pertenecer a la comunidad), mientras que la SARAQA, es parcialmente comunitario (sería sinónimo de estancia) pero tampoco deja de ser familiar.

La AYNUQA Y LA QALLPA pertenecen más al orden comunitario pero no dejan de ser del conjunto de las familias. Estas a su vez pueden ser agrícolas y de pastoreo. Casi normalmente el conjunto de las qallpas forma las aynucas agrícolas. Si están en descanso también serán aynucas de pastoreo. Esto ocurre donde hay el sistema rotativo de cultivos y se conoce el descanso de las qallpas. Sin embargo casi siempre los ayllus tienen también aynucas de pastoreo y están muy pocas veces se convierten en aynucas agrícolas, salvo allí donde hay escasez de tierras; en este caso, casi automáticamente se reducen los hatos de ganado.

Esta forma de estructuración interna es diferente a la propiedad privada. Las propiedades andinas presentan una forma combinada y mixta entre lo familiar y lo comunitario, lo comunitario y lo familiar (dinámica que no siempre es

entendida por los legisladores agrarios que confunden lo familiar con la propiedad individual y privada y entienden lo comunitario como socialista)

Además esta situación les permite llegar a una forma equilibrada de acceso a los recursos naturales, así como aprovechar de varios microclimas y hace de purumã qallpas (tierras descansadas) y uma qallpas tierras en permanente cultivo, frente a riesgos de heladas, granizadas, sequías, inundaciones provocadas por fenómenos naturales.

Este sistema de combinación y de distribución mixta de riesgos en las sayañas-saraqas, aynuqas-qallpas y purumã y uma qallpas (ver cuadro), además de tener algunas variaciones internas a tiempo de dar derecho y usufructo asimétrico de los recursos al conjunto de familias del ayllu, también exige cumplir obligaciones, como el de prestar servicios al ayllu, a través del sistema jerárquico de turnos de distintos cargos (autoridades, presteríos, trabajos), la de cuidar y defender la integridad del territorio y el bienestar de sus habitantes , así como la solidaridad con los ayllus colindantes y similares.

4.6. La Concepción de la Comunidad Aymara

4.6.1. La comunidad humana

Tradicionalmente, las comunidades aymaras son relativamente pequeñas determinadas por el reconocimiento de antepasados comunes y el trabajo

comunitario. Dentro de la comunidad las relaciones se basan en principios de ayuda mutua y de responsabilidad compartida.

Desde este mundo pequeño se va hacia lo grande y se extiende la comunidad local que tiene una duplicación en una comunidad vecina que a su vez tienen otra duplicación. Las diferentes comunidades de una zona forman a su vez un conjunto más amplio llamado MARKA.

Una segunda extensión de la comunidad es en el ámbito geográfico, los aymaras siempre han buscado el acceso a otros niveles ecológicos. En la época colonial las comunidades de la altiplanicie tenían colonias en la costa del pacífico y en los valles subtropicales de los andes orientales con la finalidad de tener acceso a productos que el propio ambiente no ofrece y traer esos productos dentro del propio círculo.

Una tercera extensión de la comunidad, se realiza en el ámbito social, cada familia aymará entabla relaciones con personas de otras comunidades por intermedio del matrimonio de parientes y desde la introducción del cristianismo, la introducción de otras personas al pedir a personas a ser padrinos, de bautizo, de corte de pelo y de matrimonio. De este modo encontramos al lado de la comunidad una red de relaciones por medio de rituales que traspasan los límites de la comunidad.

La inserción de la pequeña comunidad en una estructura más amplia no se realiza para luchar con otros en función de intereses comunes o para formar una fuerza más grande, sino más bien para obtener apoyo a los intereses propios de la pequeña comunidad.

Este movimiento hacia fuera y el contramovimiento hacia dentro encontramos también en el ámbito religioso. A este nivel se realiza, además, una extensión existencial de la comunidad como prolongación y como proyección de las redes sociales que la comunidad cultiva en tres direcciones: hacia los difuntos, hacia la naturaleza y hacia el mundo sobrenatural.

4.6.2. La comunidad con los difuntos

Una ampliación concreta de la comunidad encontramos en el hecho de que se integra a los difuntos más cercanos en el tiempo en cuanto se les recuerde. Estos difuntos infunden temor, mientras que por otro lado están estrechamente relacionados con las vicisitudes de los vivientes.

Ellos forman parte de la comunidad de los vivos, hay una convivencia entre los vivientes y las almas de los parientes difuntos que necesitan de los vivientes, pero que al mismo tiempo pueden prestar servicios a los vivos y los vivos necesitan de la colaboración de los difuntos, por ejemplo, para conseguir buenas cosechas o para la marcha hacia una "vida más tranquila".

El temor por las almas de los difuntos es hasta cierto punto superado al dar a los que recientemente han fallecido, la categoría de recién nacidos que es expresado en las t'ant'awawas que son colocadas en los altares o "tumbas" que se construyen o establecen en las casas de los difuntos.

4.6.3. La comunidad con la naturaleza

Los aymaras también extienden la comunidad hacia la naturaleza que les rodea, es decir, se han familiarizado con la naturaleza que es parte de la existencia de la comunidad y de la familia, porque experimentan a sí mismos como parte de ella, como parte de una totalidad en la que cada elemento esta en relación con cada uno de los demás elementos: esta es la grandeza de los aymaras: que considera todas las cosas mutuamente relacionadas; el hombre, la tierra, los animales, toda la naturaleza. Todo tiene que ver con todo y no hay nada ni nadie aislado o separado.

Por eso el aymarará puede llamar madre a la tierra, abuelos a los cerros, hijos a los animales y hermanos o hermanas a las plantas tal como hay intimidad entre los miembros de una familia y de una comunidad y esta intimidad se expresa en un profundo respeto a la naturaleza. La tierra es siempre motivo de respeto, por eso no se puede roturar ni siquiera pisar así nomás³⁸

La idea de una vida en comunión con la naturaleza encuentra su expresión más concreta en la relación que los aymaras cultivan con la pachamama y los achachilas.

La Pachamama, madre tierra, es la dueña de la tierra en la que la comunidad se ha establecido y la tierra que la cultiva. Se la imagina como una mujer anciana que durante siglos ha mantenido a sus hijos. Sin embargo, es también una madre joven porque sigue siendo capaz de producir frutos.

Los achachilas y las awichas son los antepasados remotos que han tomado posesión de las altas montañas de los andes para proteger y ayudar a sus descendientes. La relación hombre naturaleza es recíproca por medio del ayni y la mink'a.

La mayoría de los aymaras que se han establecido en las ciudades mantienen las creencias y las prácticas religiosas con respecto a la madre tierra y los antepasados.

La naturaleza tiene su propio lenguaje, el campesino aymará observa la naturaleza para interpretar su lenguaje, observa las constelaciones, la vida de las plantas, las nubes y los vientos, etc. Para descubrir y saber cual es el momento oportuno para las actividades agrícolas.

---

³⁸ ALBO, Javier y QUISPE; 1987: p.14

La naturaleza le comunica todas estas cosas y se necesita oídos y ojos con la capacidad de interpretación. En cada comunidad existe por lo menos, un sabio, un experto, el yatiri. Que sabe penetrar el misterio de la naturaleza y sabe escuchar y entender su voz.

4.6.4. La comunidad con el mundo sobrenatural del cristianismo

Una tercera extensión religioso existencial de la comunidad local trata de la integración en la comunidad del mundo sobrenatural del cristianismo.

La evangelización de los aymaras iniciada en los años 40 del siglo XVI continuada a lo largo de los siglos, nunca ha tenido como resultado que los aymaras se conviertan al cristianismo. En el proceso de toma de contacto entre el pueblo aymará y el cristianismo encontramos los mismos movimientos que indicamos anteriormente en otros niveles; por un lado un movimiento de lo pequeño a lo grande, es decir, hacia el cristianismo y por otro, casi al mismo tiempo un movimiento a la inversa de cristianismo hacia la comunidad.

Los aymaras no se han desvanecido en el cristianismo con pérdida del propio rostro religioso, más bien han traído el cristianismo hacia sí mismos y lo han dado un lugar dentro de su propia cultura y dentro de su propia religiosidad. En esto han despojado al cristianismo de su dimensión sobrenatural y lo han

reducido dentro de sus propios límites locales. Esto podemos ver muy claramente por lo que respecta a los ídolos cristianos, en su mayoría han llegado a formar parte de las comunidades locales y se les considera como parte de la vida activa de la comunidad. Tal como podemos hablar de una convivencia de los miembros de la comunidad local y las almas de los difuntos y una convivencia de los hombres con la naturaleza que les rodea, así también podemos hablar de una convivencia con los seres sobrenaturales.

En el proceso de aymarización del mundo sobrenatural del cristianismo, la figura de Dios padre es la única que no ha sido tocada: ha mantenido su estatus celestial y por eso juega un papel relativamente pequeño en la religiosidad practicada por los aymaras, aunque es invocada en la mayoría de las oraciones.³⁹

Jesucristo es visto ante todo, como el hombre que sufre en la cruz. A menudo, su cruz tiene un significado más grande que su persona: La cruz, plantada sobre una de las colinas que rodean la comunidad local, asegurada sobre las colinitas que se erigen en las chacras o presente en las casas de los aymaras, en el campo o en las ciudades, es considerada como una fuerza

---

³⁹ El Dios cristiano parece haber sustituido totalmente al tata Inti, deidad que pertenece a la alaxapacha

protectora, como una garantía para la vida de los hombres, del ganado y de los cultivos.

Con frecuencia Jesús no es ni más ni menos que un patrono de la comunidad no la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino uno de los muchos señores que son considerados como protectores de la comunidad o de la familia⁴⁰.

El espíritu santo es considerado como el espíritu vital para los agricultores. Son en especial los santos cristianos que han sido integrados en las comunidades aymaras de manera más clara. En este proceso de integración se han producido varias reducciones. En primer lugar, los santos han sido sacados de su contexto histórico; para los aymaras no tiene importancia quien concretamente ha sido este o aquel santo, donde y como ha vivido, que ha hecho él o ella en su vida.

En segundo lugar, los santos generalmente son vistos como personas cuya manera de vivir y cuyo ejemplo debe ser imitados, además los santos han sido despojados de su función de intercesores. Los aymaras han colocado a los santos al nivel de los padrinos y de los antepasados personificados en las

---

⁴⁰ la Santísima trinidad no tiene ninguna relevancia para los aymaras, los misioneros de la época colonial no han podido traducir su palabra trinidad al aymara, ya que en mundo hispano trinidad es también un nombre bastante usual para las mujeres. Los aymaras han llegado a considerar a la trinidad como una santa: la Virgen Santísima Trinidad.

montañas, cuyo papel principal es proteger y ayudar a sus ahijados y descendientes.

Los santos y de modo muy especial el santo patrono de la comunidad local, son considerados como guardianes y protectores de la comunidad y de las familias. Junto con estas reducciones, se han producido también multiplicación de los santos, un determinado santo ha sido fraccionado en muchos santos; San Andrés ha sido convertido en muchos San Andrés, de tal modo que el San Andrés de la comunidad A, no es el mismo de la Comunidad B.

Entre los santos, la virgen María ocupa un lugar especial. Ella es la protectora particular de muchas comunidades, pero al mismo tiempo, ella es puesta en la cercanía de la Pachamama y ha veces identificada con la madre Tierra.

La relación que los aymaras tienen con los santos del cristianismo integrados en su comunidad, es determinada a su vez, por la noción ayni, colaboración mutua: Los santos protegen y amparan a los hombres, el hombre mantiene a los santos al regalar regularmente nuevas ropas a sus imágenes, al prender velas delante y al organizar anualmente fiestas para ellos.

4.7. Concepción Cósmica Religiosa de los Aymaras

“Los dioses estaban arriba, los hombres abajo y entre los dioses y los hombres existían los mitos” (Diccionario de Mitología)

Siguiendo a las investigaciones de Hans Van Den Berg en su obra “Religión aymará”, la religiosidad aymará esta formada por la comunidad que no se limita a la categoría sociológica de cierto numero de personas humanas, sino que se extiende al mundo de los difuntos, la naturaleza y al mundo sobrenatural.

4.7.1. Opuestos y equilibrio

La extensión religiosa - existencial de la comunidad y la colaboración mutua como principio de las relaciones mutuas entre los miembros de la comunidad y entre estos miembros y aquellos que pertenecen a las esferas integradas de la comunidad, están en función de allanar y de nivelar las fuerzas opuestas que dominan aparentemente la vida del cosmos y del hombre.

Esta superación y nivelación se realizan en el centro del cosmos, que es la comunidad local, y son posibles gracias al hecho de que estas fuerzas opuestas no son consideradas como excluyentes, sino más bien como complementarias y gracias al hecho de que se tiene la convicción de que existe dentro del cosmos un equilibrio fundamental.

4.7.2. Las fuerzas opuestas

El pensamiento de los aymaras, a primera vista, es dominado por oposiciones. Este pensamiento se basa en la fuerte experiencia de la presencia en el mundo de fuerzas que están en oposición mutua. Esta experiencia tal vez esté inspirada y alimentada por la situación ecológica y climática particular de la meseta andina en la cual los aymaras se han establecido hace muchos siglos.

La división igual entre el día y la noche, el cambio constante de frío y calor los periodos de lluvia y sequía y la repartición de suelos fértiles y áridos obligan a aceptar que la naturaleza esta dominada por fuerzas que se encuentran en oposición. Es como si tuviera lugar en la naturaleza una lucha permanente entre fuerzas que no se toleran. Lo mismo se deja experimentar en la sociedad humana que también se encuentran fuerzas opuestas, concretamente en el ámbito económico y en el ámbito social. La pobreza por un lado y la abundancia y riqueza por otro, más.

La realidad de sentido comunitario y de egoísmo, de unidad y de división son experimentadas como causadas por fuerzas que dominan al hombre y a la comunidad.

También el mundo trascendente es caracterizado por la presencia de fuerzas opuestas, muchas veces indicadas en términos de buenas y malas, benignas y malignas.⁴¹

Y finalmente esta en oposición del mundo humano al mundo de los difuntos, la naturaleza al mundo de lo sobrenatural.

4.7.3. Fuerzas que se Complementan

La experiencia de opuestos podría hacer pensar que no pueden encontrarse mutuamente, que la naturaleza esta sometido a una lucha constante entre fuerzas que no se toleran.

Una primera superación de este fenómeno se realiza al no considerar las fuerzas opuestas como absolutas. Es típico en el pensamiento aymará que las fuerzas opuestas no son consideradas como antagónicas sino más bien como complementarias. La experiencia de los opuestos es superada, no al polarizarlos sino al allanarlos. Se realiza un constante encuentro entre estas fuerzas, encuentro que es a menudo un choque que no tiene como objetivo

---

⁴¹ En el pensamiento aymara ninguno de los integrantes del mundo trascendental es totalmente bueno o totalmente malo, todos, de alguna manera son ambiguos. Sin embargo, en unos prevalece los rasgos positivos en otros los rasgos negativos. Al lado positivo se encuentran I Pachamama y los Achachilas los protectores locales y del hogar, los espíritus de las chacras, Dios Jesucristo, el espíritu Santo y los santos; al lado negativo se encuentran los demonios, los espíritus que dominan los lugares peligrosos como casas deshabitadas, ruinas antiguas, torres funerarias (hullpas), lugares desolados,

eliminarse mutuamente, sino, llegar juntos a la tranquilidad. Las fuerzas no se separan, en el choque se abrazan y se encierran.

El abrazarse mutuamente de los hombres cuando se saludan o celebran una fiesta, cuando se reconcilian, es simbólico la manera en que se acercan a ese mundo que les trasciende o que les excede: al incluir en la comunidad ese otro mundo de fuerzas opuestas y a menudo amenazantes, de hecho ese mundo es encerrado, abrazado y apropiado.

4.7.4. Equilibrio

El abrazo de las fuerzas opuestas y complementarias son posibles gracias al hecho que existe un equilibrio fundamental en el cosmos como totalidad, en los diferentes componentes del cosmos (sociedad humana, naturaleza, mundo sobrenatural) y también entre esos componentes. El cosmos y todo lo que contiene, es una totalidad armoniosa; en la cual todo y todos tienen su sitio y también sus límites, en la cual todas sus partes se complementan y se apoyan mutuamente. Esta totalidad armoniosa es expresada por los aymaras por su noción de comunidad: una comunidad que abarca todo el cosmos, lo abraza, lo encierra y lo cuida.

---

grietas y fuentes, los espíritus de ciertos fenómenos meteorológicos como la granizada, el hielo, el arco iris los vientos fuertes, etc.

4.7.5. Equilibrio y Comportamiento Humano

El cuidado del cosmos tiene su expresión en la responsabilidad del hombre para conservar el equilibrio del cosmos que esta concentrada en la comunidad. El cumplimiento de esta responsabilidad es una tarea pesada, la cual el hombre no siempre logra cumplir, incurre en la perturbación del equilibrio y se ve obligado a restaurarlo. Estos tres momentos: la conservación y la garantización del equilibrio; su perturbación y su restauración, caracterizan y determinan el comportamiento humano moral y ritual.

4.7.6. El Comportamiento Moral

La conservación y la garantización del equilibrio dependen del cumplimiento de las leyes fundamentales que dominan el cosmos: la ley de la reproducción de la vida y la ley de la colaboración mutua o del encuentro complementario de las fuerzas que se encuentran en el cosmos. De estas leyes se derivan las normas que deben determinar el comportamiento moral de los hombres, el hombre debe respetar y proteger la vida - la vida humana, la vida de los animales y de las plantas, la vida de la tierra, y al mismo tiempo cuidar de que la vida se reproduzca y no se pierda.

Esta protección y continuación de la vida son precisamente hechas posibles por la reciprocidad, por la colaboración mutua de los hombres entre sí, de los hombres y las almas de los difuntos, de los hombres y la naturaleza y del hombre y los habitantes del mundo sobrenatural, es decir; por el encuentro armónico de todos los componentes del cosmos.

El comportamiento moral del hombre es altamente determinante para el carácter de este encuentro. Dicho de otro modo, hay un paralelismo entre la conducta humana y la conducta de los otros componentes del cosmos. A menudo escuchamos esta frase aymarará "la tierra produce de acuerdo al comportamiento del hombre con ella".. Si la conducta es buena hay producción y protección. Si es mala no habrá producción por las catástrofes naturales⁴².

Es igualmente cierto, cuando los hombres no tratan correctamente a los difuntos o cuando la comunidad suficiente atención al patrono, se origina el desequilibrio. El modo en que los hombres se tratan entre sí, es determinante para la conducta de la naturaleza, "si hay pleito en la comunidad tendrán males cosechas, necesitamos armonía".⁴³

---

⁴² ALBO, Javier y QUISPE; 1897, p 13

⁴³ IRRAZABAL; 1984, p. 107

La restauración de las faltas es afectada por la confesión de las faltas cometidas, con frecuencia acompañada por la aceptación de un castigo concreto y por el perdón y la conciliación que puede tener un carácter personal como comunitario.

4.7.7. El Comportamiento Ritual

La religiosidad de los aymaras recibe su expresión más fuerte en la enorme cantidad de ritos que acompañan la vida, tanto en los individuos como la comunidad, la religiosidad aymará es definido como la religiosidad ritual.

Los ritos marcan momentos importantes del ciclo vital, acompañan las actividades económicas de la agricultura, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la minería, el intercambio y el negocio. Los ritos que son ejecutados por catástrofes, las fiestas de los santos patronos de la familia y la comunidad o del ganado, todos ellos están en función de la conservación de l equilibrio del cosmos, la protección de la vida y de la ayuda mutua.

Es precisamente en los ritos donde la integración del mundo trascendente en la comunidad recibe su expresión más fuerte, donde la convivencia entre el hombre y los difuntos, las fuerza naturales y los habitantes del mundo sobrenatural. Se ve esto en la estructura de los ritos que están determinadas por la manera que, dentro de la comunidad humana, se suele pedir y

prometer ayuda. La practica de la colaboración mutua se extiende en particular por medio de los ritos hacia el mundo de fuera que esta incluido en la comunidad.⁴⁴

En segundo lugar, encontramos la inclusión en la concentración al cosmos dentro de los ritos, muy concretamente dentro de las oraciones y en las ofrendas que no faltan en ningún rito. En las oraciones, que tiene siempre un carácter tetánico, se invocan, los antepasados remotos, las almas de los difuntos, las fuerzas personificadas de la naturaleza y los habitantes del suelo cristiano.

Lo hace de tal manera que da la impresión de que el hombre conversa verdaderamente con ellos tal como lo hace con sus próximos. En las ofrendas tiene igualmente lugar esa concentración; son ofrendas compuestas, es decir, dones en los cuales son simbolizadas toda la naturaleza y todas sus fuerzas por medio de un gran número de elementos del mundo animal, vegetal y mineral, pero en los cuales el mundo sobrenatural tiene su campo por la presencia de una cruz y las reproducciones en miniatura de uno o más de los santos.

---

⁴⁴ Se ha encontrado una estructura idéntica en los ritos como en la visita de un aymara a la casa de un amigo o vecino para pedir alguna ayuda o colaboración, se desarrolla presentando el siguiente acto: Introducción se pide permiso de entrar en contacto; manifestaciones de reverencia (pide disculpas). Acto central Presentación de la solicitud, ofrecimientos de presentes compromiso de ayuda.

La composición de las ofrendas simboliza la solicitud de ayuda o de voluntad de dar gracias, los mismos que se interpreta también en las oraciones. De esta manera, los ritos son tanto medios de comunicación entre el hombre y el mundo extrahumano que han integrado en su comunidad como una concretización especial en el ámbito religioso del principio general de la colaboración mutua.

El descuido de los ritos, la ejecución superficial, el no cultivar el sentido común en el comportamiento ritual causan la perturbación del equilibrio y la restauración es efectuada a su vez por ritos especiales, los mismos que tienen por objeto reconciliarse con aquellos con quienes los hombres están en comunidad de vida: los próximos, los difuntos, etc. De esta manera, los ritos y ceremonias son medios adecuados para restablecer y mantener este equilibrio armonioso entre los hombres y el mundo sobrenatural.

CAPITULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
LOS RESULTADOS

CAPITULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1. El Jilaqata

La palabra jilaqata esta compuesta por dos vocablos aymaras "jila" que significa hermano mayor y "qata" que quiere decir sobrando, simbólicamente significa la "cabeza" o autoridad máxima de la comunidad. Para Simón Yampara la palabra jilaqata significa "...sobresalido entre los miembros del ayllu y de la comunidad."⁴⁵

Podríamos definir al jilaqata como la autoridad que ostenta el poder comunal de gobernar a la comunidad, ayllu o marca. Este poder delegado es general, es decir que el jilaqata tiene diversas funciones políticas, económicas, culturales, religiosas y otros.

Según documentos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB indica que el poder comunal obedece a una estructura propia y no así al sistema político estatal y que el poder comunal es independiente y autónomo⁴⁶.

---

⁴⁵ VAN DEN BERG, Hans y otros; La Cosmovisión Aymara, 1993, Ed. Hisbol, La Paz Bolivia, P. 382

⁴⁶ CALLA O, Ricardo y PINELO, José Enrique; CSUTCB, Debate sobre documentos políticos y asamblea de nacionalidades, 1989, Ed. CEDLA, La Paz Bolivia, p.468.

Rogers Rasnake, citando a Pastor Ordóñez tipifica al jilaqata como una autoridad de los aspectos rituales y tradicionales del sistema autóctono de autoridades y colabora a mantener y proteger la unidad e integridad del ayllu⁴⁷.

El jilaqata es una autoridad enteramente dedicada al servicio de los ayllus a quienes representa y sometida enteramente a defender los intereses de esta. En este sentido, el resultado del trabajo investigativo nos muestra que un 67 % sobre el total de los encuestados opina que la presencia del Jilaqata es muy necesaria para la comunidad, con una media del 67,5 % de ambos sexos que están de acuerdo con esta afirmación, es decir la gran parte de la población ven la necesidad de la presencia de esta autoridad.

IMPORTANCIA DEL JILAQATA PARA LA COMUNIDAD

GRADO DE IMPORTANCIA	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Muy necesario	13	25	13	29	26	27
Necesario	35	66	31	69	66	67
Innecesario	5	9	1	2	6	6
TOTALES	53	100	45	100	98	100

5.1.1. Principales Actividades del Jilaqata al Inicio del Año

⁴⁷ RASNAKA, Roger; Autoridad y Poder en los Andes, Ed, Hisbol, La Paz-Bolivia, p. 32.

Este tiempo constituye una de las etapas más importantes de la jilaqatura, porque es cuando la relación del hombre con la naturaleza o mejor dicho el hombre- naturaleza-dioses telúricos se da con mas fuerza en el que tiene distintas manifestaciones en los distintos ritos que se realizan en esta temporada que normalmente dura con mas fuerza de Año Nuevo a Pascua.

Para ver más ilustrativamente este tema vamos a desarrollar, más o menos cronológicamente esta descripción.

5.1.1.1. Q'iwĩ: Visita de Ruego y Enseñanza Antes de Asumir el Cargo

Básicamente consiste en que el jilaqata saliente realiza una visita al entrante en el lugar que este ultimo decida, que puede ser su domicilio o el lugar que considere de suerte, lugar sagrado, histórico, etc., es decir en el lugar que elija el jilaqata entrante.

El objetivo de esta visita es ch'allar a modo de explicar todo lo concerniente del hilacata y es la ocasión donde el hilacata saliente debe explicar con mucho detenimiento todos los pormenores del ejercicio de la hilaqatura que básicamente consiste en poner conocimiento de:

- Las cosas que se deben ch'allar durante el año.
- Lugares sagrados de la comunidad y que merecen respeto.

- La jurisdicción que abarca la comunidad.
- Su población y las comunidades que la componen.
- Las responsabilidades más importantes y las de menor trascendencia.
- La estructura orgánica de las autoridades, etc.

Esta visita puede durar desde una a quince horas continuas dependiendo de la voluntad del entrante; sin embargo, dependiendo del futuro hilacata, muchas veces esta visita puede ser recibida con una vilancha, (el sacrificio de una llama) que al final la avoción es gozada por todos y concluye el acto. Pero esto no es una obligación algunos pueden recibir sencillamente en su domicilio y efectúan la ch'alla.

5.1.1.2. Solemnidades al Recibir el Cargo de Jilaqatas (1° de Enero)

Es el año nuevo, en el mundo occidental y en la cultura cristiana y como producto de la simbiosis cultural actualmente coexisten en un solo acto cotidianamente ambas culturas.

El hilacata saliente al amanecer de este día debe constituirse en el domicilio del entrante que puede ser su lugar natal, su pueblo o el lugar donde considere más importante sea donde sea la distancia en la que se encuentre este lugar debe.

Acto ritual, primero se piden de Dios y luego deben ch'allar obligatoriamente tres pares de vasos (cocteleras) de bebida alcohólica.

Acto seguido el saliente empieza a conducir al hilacata entrante hacia la capital que en este caso hacia la Capital Huachacalla.

Dependiendo de la distancia del lugar del que se ha de traer a la flamante autoridad se constituyen en Huachacalla, aproximadamente como hora promedio al medio día.

Y lo primero que deben hacer es constituirse en el Santuario de Culluma que es el calvario del Apóstol Santiago Patrono de Huachacalla y fortaleza (pukara) de los cuatro ayllus de HuachacallaMarca.

Posteriormente se constituyen en el templo de la Capital y cumplen con ritos religiosos cristianos y telúricos para posteriormente presentarse en la plaza principal en el frontis de la casa de gobierno y el hilacata saliente presenta al entrante ante las Autoridades políticas, administrativas, cívicas y pueblo que aguardan, una vez presentado al hilacata entrante termina la responsabilidad del saliente y a partir de ello todos los hilacatas salientes en un solo cuerpo podrán cumplir con las costumbres de despedida del pueblo que consiste en una visita a las autoridades.

En acto solemne y público la Autoridad Superior que corresponda, Mallku, Sub Prefecto, etc. tomara el Juramento de Rigor a todos los hilacatas entrantes elaborando un acta que se leerá públicamente.

A partir de este momento queda conformado el flamante cuerpo de autoridades originarias para la presente gestión y lo primero que hacen es rogar al creador, a Dios por la buena Gestión y luego darán la vuelta la Plaza principal ch'allando las cuatro esquinas que corresponden a los cuatro suyos, cuatro ayllus, posteriormente se cumplirá con el saludo protocolar a todas las autoridades que consiste en la visita a: Comité Cívico, Sub Prefecto, Consejero, Alcalde, Registro Civil, Juez, Corregidor, y si hubiese una autoridad importante.

5.1.1.3. El Primer Cabildo del Año y Trasmisión de Mando (2de Enero)

Es el día del Cabildo que consiste en la reunión de toda la comunidad de la jurisdicción de un hilacata para informar y transferir todos los pormenores de lo que corresponde a dicha comunidad pero lo más bello e importante desde el punto de vista de la cosmovisión andina consiste en el acto ritual de transmisión de mando que detallamos.

Aproximadamente a las 10:00 de la mañana de este día la comunidad se concentrará en el nuevo Qamana, Quri wuanu o Chuqi wanu (nuevo domicilio donde el hilacata atenderá durante todo el año) posteriormente el saliente vendrá para la entrega de la memoria, los documentos, y todas las cosas que son patrimonio de la comunidad.

Lo más importante de este día es el rito que se cumplirá en la transmisión de mando de acuerdo a las costumbres ancestrales en que el hilacata saliente traerá consigo muchas cosas para entregar a la flamante autoridad y previamente de orar a Dios pidiendo que sea en buena hora, postrados de rodilla ambas parejas de frente procederá a la entrega:

- Primero; se entregara un buen ramillete de flores escogidas, que significa la gente, el pueblo, la comunidad sobre todo su unidad.
- Segundo; se le hará entrega de la Yareta, Qiñwa y Añawiya (símbolos que solo crecen en las altas montañas) que son la representación y la simbolización del Marka Qullu, la abundancia y el tatakulla, o sea todo el Marka, o pueblo siempre esta situada y tiene un centro telúrico que constituye la fortaleza más grande de toda la comunidad, que puede estar simbolizada en una piedra, cerro, etc.

- Tercero; se entrega el yarithuyo que de igual forma es parte del marka qullu.
- Luego de esta entrega finalmente, el saliente le servirá al entrante tres pares de copa de alcohol puro y finalmente si es que hay cerveza, este gesto será mutuo y reciproco acto que durara aproximadamente una hora y media.

Cada símbolo tiene un significado y sentido profundo de modo que el saliente tiene que entregar cada objeto con una explicación amplia y detallada del significado de la entrega.

El Hilacata es considerado como el pastor de un rebaño, haciendo una interpretación el hilacata entonces es el que guía a la comunidad, al pueblo, de por sí se constituye en el más sobresaliente de la comunidad. La autoridad originaria es elegida por un sistema de rotación en el ayllu, la comunidad, la familia, etc. pero para acceder ha este cargo el sujeto tiene que haber tenido un currículo excelente en resumen tiene que reunir muchos méritos para llegar a este puesto y que el único que da aval es la comunidad.

5.2. La Autoridad, Status y Rol del Jilaqata

5.2.1. El Cargo de Jilaqata

El ejercicio de la función del jilaqata importa una sacrificada labor de servicio a la comunidad. Primeramente, el jilaqata no debe realizar una doble función, es decir, no puede ser autoridad política u otra función con responsabilidad comunitaria, esto pudiera significar un acto de ofensa a las pukaras o al santo Patrón. Por consiguiente el respeto a los dioses telúricos, a la familia y al ayllu, es una de las condiciones que esta obligado a mantener permanentemente en su conducta de solemne autoridad.

El jilaqata ha asumido el status de autoridad para respetar, preservar y fortalecer los valores culturales y religiosos de la comunidad o ayllu durante el año de su gestión. Sin embargo, el estudio efectuado nos muestra apreciaciones diversas sobre el rango de autoridad que se dan a jilaqata con respecto a otras autoridades de la comunidad, así se observa que el 18% le ven menos que un Alcalde, el 17% le consideran menos que el Juez, es decir esta disparidad de criterios, da lugar a pensar que su autoridad no se encuentra de manera explícita al interior de la sociedad organizada como la conocemos, sino de manera implícita al interior de la comunidad propiamente dicha y los jóvenes van empezando a valorar conforme a su formación de su identidad y conforme van participando en las diferentes actividades comunales, hasta llegar a ocupar el cargo en un momento dado de su vida comunal.

EL JILAQATA Y SU RANGO DE AUTORIDAD EN LA COMUNIDAD

RANGO	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Más que el Alcalde	9	9	14	13	23	11
Igual que el Alcalde	7	7	13	13	20	10
Menos que el Alcalde	23	23	15	14	38	18
Más que el Subprefecto	6	6	9	9	15	7
Igual que el Subprefecto	13	13	11	11	24	12
Menos que el Subprefecto	14	14	11	11	25	12
Más que el Juez	4	4	5	5	9	4
Igual que el Juez	8	8	9	9	17	8
Menos que el Juez	18	18	17	16	35	17
TOTALES	102	100	104	100	206	100

5.2.1.1. Condiciones para el Cargo del Jilaqata

Las condiciones para ser jilaqata son principalmente, ser mayor de edad, es decir, haber realizado el servicio militar, estar casado, no haber tenido antecedentes delictivos que no haya denigrado el honor de su familia ni de la comunidad, ayllu o marka, haber ejercido cargos menores y finalmente, ser parte de una familia radicada en la comunidad. Y preferiblemente como miembro contribuyente por propiedades y terrenos.

El acceso al cargo se realiza por tres vías. Por turno, por ira y por sayaña. Por el sistema de "turno"; como sabemos, el ayllu lo conforman varias comunidades, el cargo gira anualmente entre estas comunidades que la conforman.

Por el sistema de "ira", como indican los mismos comunarios, "se hace sacar turno antes de cuatro años para el cargo de jilaqata".

Por los sistemas de "lamparaña" el jilaqata saliente realiza un rito durante tres fiestas determinadas, Pascua, Todos Santos y San Juan. El rito consiste en elegir al jilaqata entrante por medio de "pawilas" o mechas de velas encendidas en la iglesia de la comunidad, según la creencia que la autoridad que asumiese el cargo se elige por el presagio del destino.

5.2.2. El Jilaqata como Autoridad de Confianza

Aquí nuevamente podemos observar una contradicción, si bien el jilaqata en cuanto al grado de autoridad es considerada inferior a las otras autoridades de la comunidad y su apoyo al desarrollo de la comunidad es muy poco, el cuadro nos muestra que un 58% de la población encuestada muestra la confianza en la autoridad de jilaqata, seguido del alcalde con un 20 %.

AUTORIDAD DE MAS CONFIANZA EN LA COMUNIDAD

AUTORIDAD	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Jilaqata	23	50	28	67	51	58
Alcalde	9	20	9	21	18	20
Subprefecto	5	11	2	5	7	8
Corregidor	1	2	0	-	1	1
Ninguno	8	17	3	7	11	13

5.2.3. Los Rituales Más Importantes del Jilaqata

5.2.3.1. Marka Qullu

La primera semana del año, lo primero que se cumple es la avoción a la fortaleza más grande de la Marka en este caso al Marka Qullu, que en Huachacalla se la realiza en el Qulluma, mas o menos a la una de la madrugada, pero una delegación irá hasta la punta de la montaña llevando todo lo esencial para brindar la costumbre en el lugar que esta aproximadamente a 15 km. Cuesta arriba.

El Rito: El rito es el mismo acto que se cumple en cualquiera costumbre, avoción, wilancha, etc. que se realice y básicamente está dividido en varias partes que pasamos a ilustrar.

- Primero; siempre tiene que haber un pasante en cualquiera costumbre, por que por alguien esta siendo dedicado el rito, por tanto es el pasante como en cualquiera fiesta el que dispone todo lo que se va a comer, beber, zahumar, el animal para el sacrificio, etc. aun sea una actividad común se pondrá un pasante que puede ser el que mas autoridad tenga, el mas mayor, etc. y esta actividad se realiza en el domicilio del pasante o donde este decida dedicarlo, en este caso la costumbre se realizara en el Kulluma como ya dijimos anteriormente, este procedimiento es el mismo.

- Víspera o Ch'alla; consiste en ch'allar como un preámbulo al sacrificio del animal o simplemente al zahumerio: inicialmente se debe ch'allar para todos los Santo, Patronos, etc. cristianos empezando del Creador, Jesús, María, y los Patronos y santos que hayan en su lugar o a los que corresponda a su pueblo o lugar del pasante, posteriormente en igual procedimiento se ch'allara para los Santos Difuntos (alma benditas) allegados al pasante, luego se ch'allara a los mallkus vale decir a todos los pucarás, huak'as, fortalezas primeramente lo masculino y seguidamente lo femenino (mallku-T'alla) y finalmente para todo el entorno particular del pasante que puede ser suerte, la familia, el trabajo, la casa, etc. esta parte puede extenderse durante todo el acto ritual y la Wilancha esta habilitada a realizar a partir de cuando se entra a los mallkus y puede ser interrumpida para el sacrificio.
- Luego viene el acto central, que consiste en el sacrificio de un animal o simplemente la ofrenda a través de un saumerio que será dedicada a la intención que se esta haciendo que siempre va acompañado de la inalmama (coca) muquiwana (alcohol). Secundariamente puede acompañar bebidas como cerveza, vino, singani, etc. y otro tipo de complementos que son mas para el

decoro de la ofrenda que esta dirigido a la salud, dinero, hogar, trabajo, etc.

- Posteriormente, viene la comida vale decir que el animal que se sacrificio debe ser gozado por todos los hombres –en la creencia es que los pukaras ya gozaron en el momento del sacrificio que se derrama la sangre por tanto deben gozar también el pueblo- que consiste en una lawua, una sopa, una ración seca, y finalmente el Qumira (en la mitología andina en esta costumbre se replica lo que hace el Cóndor cuando caza un animal) que es la parte del pecho, Lengua y Corazón que se reparte a todos los presentes (bien podríamos compararla en la cultura cristiana cuando se reparte la ostia en la celebración de la misa) porque en la cultura andina este acto constituye lo mas trascendental.
- Finalmente, después de haber culminado todo el acto se pide perdón, se bendice y se agradece a Dios, por todo.

5.2.3.2. Qinaya

Qinaya, es un rito de la misma magnitud de la anterior pero esta vez dedicada a la lluvia al bienestar a los animales etc.

Hacienda, así se denomina a la gente, a la comunidad, a las personas y durante todo ese tiempo se tiene que visitar a toda la hacienda, vale decir a toda la comunidad que consiste en: realizar una visita y debe ch'allarse para todo lo que el anfitrión disponga y además esta al mando del dueño de casa, el hilacata no puede abandonar el domicilio sino hasta que le dé licencia (permiso para abandonar la Casa). Por tanto puede durar la visita una hora como todo un día.

5.3. Atribuciones y Actividades Más Importantes del Jilaqata

La naturaleza del cargo hace que este sea muy respetado, admirado y muy querido, es decir que el jilaqata a donde baya recibe del comunario y de cualquier autoridad política, todo el respeto y la mejor de las atenciones, su presencia le da al lugar de la visita solemnidad y es signo de buenos presagios.

5.3.1. Atribuciones Administrativas

Como indicamos anteriormente las funciones de servicio son múltiples, sin embargo, de modo general podemos indicar las siguientes atribuciones:

- El jilaqata es gestor de proyectos que beneficien a la comunidad que puede ser responsabilidad propia o junto al cuerpo de autoridades.

- Es el responsable para auspiciar los trabajos comunales.
- Tiene la misión de convocar o llamar a los comunarios a las reuniones y asambleas.
- Encabezar la representación de autoridades.
- Participar en la política educativa y de salud.
- Fiscalizar la inversión de los recursos económicos que pertenecen a la comunidad.
- Resguardar el bien público sobre todo de la iglesia y del patrón de la comunidad.
- Promover activamente el desarrollo participativo de los integrantes de la comunidad.
- Entre las funciones menores están los de realizar las notificaciones a las partes en conflicto, tratar de resolver problemas familiares como problemas de herencias, y otros.

5.3.2. Administración de Justicia

Otra de las funciones de mayor importancia, es la de administrar justicia. El principio jurídico aymará responde a su cosmovisión y es de carácter comunitario basado en el ayni, es decir, la forma de administrar justicia esta siempre en el sentido de equilibrio social preservando el bienestar de todos.

Cuando alguien enfrenta un conflicto, recurrirá en primera instancia al jilaqata para constituir una instancia conciliatoria. La sabiduría popular dice “la primera palabra que nos vamos aclarar es ante el jilaqata; si ahí no resolvemos nuestro problema, iremos más allá”.

El jilaqata esta en el deber de atender problemas jurídicos o delitos menores que ameritan una solución conciliadora. Los más comunes son los insultos, robos, riñas peleas problemas con ganado, con la chacra demandas por pensión de hijos, casos de adulterio y otros.

La forma de solución consiste en asentar un acta determinando las medidas de sanción conmensurada entre las partes que puede consistir en una sanción pecuniaria o de trabajo forzado en beneficio del demandante o de la comunidad.

En casos de un conflicto mayor, el jilaqata hace de policía judicial, levantando un informe para remitirlo ante las autoridades superiores de la comunidad, corregidor, juez, u otro.

5.3.3. El jilaqata Como Autoridad Comunal o del ayllu

Por su importancia, el cargo de jilaqata con funciones administrativas, ejecutivas, religiosas, cultural y política, se constituye en la autoridad de mayor rango y la comunidad le denomina "tata p'iqi" y es la autoridad más respetada.

En la actualidad, el proceso de globalización a generado una corriente fuerte de alienación cultural donde las comunidades aymaras se encuentran expuestas a esta corriente que lo arremeten hacia una paulatina perdida de los valores culturales, ante esta realidad, el cargo de jilaqata es una de las instituciones que se han mantenido y aún se mantienen en vigencia en distintas comunidades.

El jilaqata, por la vestimenta que lo caracteriza, los privilegios que tiene como portadores del tata santu roma o tata quri wara, de la qinaya whiphala, por el ejercicio de su rol religioso manteniendo un vinculo espiritual y de permanente reciprocidad con la Pachamama, hacen del jilaqata la fortaleza de la representación simbólica de la cultura aymará.

El jilaqata desempeña su cargo en torno a al principio del ayni, por que sus actos están enmarcados en la permanente reciprocidad en lo social, económico, político y religioso como en los actos ofrecidos a la Pachamama.

El status y el rol de jilaqata encarnan los valores culturales de la comunidad que son reproducidos anualmente por los sistemas ya vistos anteriormente y en realidad es la única institución que se resiste a la cultura globalizadora y alienante.

Este aspecto socio-cultural hace que el jilaqata tenga mayor trascendencia con relación a otras autoridades, puesto en la encuesta se ha destacado el jilaqata con el 68% en las costumbres del pueblo como veremos en el siguiente grafico:

AREA DE TRASCENDENCIA DEL JILAQATA

AREA	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Relgiosa	3	6		0	3	3
Costumbres del Pueblo	37	69	40	67	77	68
Reclamar por el Pueblo	12	22	16	27	28	25
Ninguno	2	4	1	2	3	3
TOTALES	54	100	57	95	111	97

Sin embargo, es curioso observar que, al momento de contestar a la pregunta "se conoce las tareas y el rol que desempeña el jilaqata durante su gestión", apenas el 48% manifiesta conocer, y el 50% ya sean mujeres o varones

desconocen las tareas y roles a cumplir en el lapso de tiempo que dura su cargo, como se puede observar en el siguiente cuadro.

CONOCIMIENTO DE LAS TAREAS Y ROLES DEL JILAQATA

RESPUESTA	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Sí	19	44	23	52	42	48
No	23	53	20	45	43	49
Poco	1	2	1	2	2	2
TOTALES	43	100	44	100	87	100

5.4. El Cargo de Jilaqata Como una Expectativa

En es sistema del ayllu, las autoridades originarias, en este caso, el jilaqata, hay un sistema de rotación y traslación en cuanto a la elección de las autoridades originarias, este sistema sin duda excluye lo que es la manipulación y/o lo que es la arbitrariedad, por lo que un comunario necesariamente debe ocupar este cargo ya sea tan pronto o a la larga, esto dependerá de otras instancias inferiores que previamente deberá recorrer hasta llegar a la jilaqatura.

Sin embargo, este aspecto parece haber perdido de importancia, toda vez que los encuestados muestran muy poco interés al respecto, por ejemplo; en el caso de las mujeres no se interesan el 71%, en tanto que los varones el 44%. Teniendo un promedio del 58% de encuestados no se interesan y apenas muestran interés el 18%, lo que nos muestra que se bien la gente da

importancia a la presencia del jilaqata en ciertos acontecimientos culturales, pero dado su momento no lo importaría asumirlo, estas afirmaciones que dan expresados en el siguiente cuadro:

EXPECTATIVA DEL CARGO DE JILAQATA

ESPECTATIVA	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Ya pasó el cargo	4	9	16	36	20	22
Pasará el cargo	9	20	9	20	18	20
No le interesa	31	70	20	44	51	57
TOTALES	44	100	45	100	89	100

5.4.1. Retribuciones Esperadas del Cargo de Jilaqata

El cargo de jilaqata sin duda una labor sacrificada, es la persona que sobresale entre los miembros de la comunidad y/o ayllu con investidura de autoridad legítima y representativa dentro de la forma comunal de la política, este hecho hace que después de que haya concluido su gestión, es decir al cabo de un año, la comunidad de su veredicto, esto sin duda depende de la gestión y las labores que haya realizado en beneficio de la comunidad basados principalmente en la actitud ético, moral de la autoridad.

En este sentido, la encuesta sobre las retribuciones esperadas del cargo, se puede observar que las personas que tuvieron la oportunidad de ejercer el cargo, un 50 % creen haber logrado el prestigio como una forma de reconocimiento a la sacrificada labor de jilaqata, en tanto que el 39% piensan

haber logrado el honor, ambos sin duda es un reconocimiento de tipo moral, donde estas personas siempre serán respetados y en muchos casos consultados por los futuros jilaqata. Estas nuestras afirmaciones constatamos en nuestro trabajo de campo el siguiente cuadro:

BENEFICIOS Y/O RETRIBUCIONES DEL CARGO DE JILAQATA

BNEFICIOS	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Honor	13	37	17	41	30	39
Prestigio	17	49	21	51	38	50
Dinero	1	3	2	5	3	4
Salud	2	6	1	2	3	4
Nada	2	6	0	0	2	3
TOTALES	35	100	41	100	76	100

Seguidamente, tenemos otra pregunta que se ha podido obtener en sentido de expectativa al cargo de jilaqata, es decir, esta pregunta ha sido formulada a aquellos que no han pasado el cargo y que esperan hacerlo en lo futuro. Para lo cual se ha formulado la siguiente pregunta: ¿Qué beneficios espera del cargo? Las respuestas que se reflejan en el cuadro siguiente, es que las expectativas de las personas que en el futuro vayan a ocupar este cargo, es el de lograr el prestigio y el honor ante la comunidad, valores morales que sin duda enaltecen a las personas que hayan logrado por haber prestado servicios y dedicado su tiempo durante una gestión al beneficio de la comunidad y/o ayllu.

BENEFICIO QUE ESPERAN DEL CARGO DE JILAQATA

BENEFICIOS ESERADOS	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Honor	8	36	8	44	16	40
Prestigio	10	45	8	44	18	45
Dinero	1	5	2	11	3	8
Salud	1	5	0	0	1	3
Nada	2	9	0	0	2	5
TOTALES	22	100	18	100	40	100

5.5. Instituciones que Tienen Mayor Prestigio en la Enseñanza y la Reproducción de los Valores Culturales

5.5.1. La Familia, Escuela y la Comunidad como Transmisora de Valores

La educación entendida como una acción formadora de los más altos valores del espíritu humano, sin duda las instituciones como la familia, Escuela y la comunidad, son instancias donde cada individuo durante el transcurso de su vida, empezando desde que nace pasando por la infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, etc, el ser humano entra en contacto con los valores que le rodea en su medio ambiente. Es en el ambiente social y cultural, el hombre entra en contacto con los valores y estos no se presentan en forma abstracta, sino encarnados en personas, acciones, instituciones y objetos culturales.

En este sentido nuestros encuestados conscientes de esta realidad, el 44% señalan que el lugar donde aprenden más es en la escuela, seguido por el

ámbito familiar con el 29% y el 17% expresan aprender más en la comunidad.

LUGAR DONDE APRENDEN MAS

INSTITUCIONES	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Escuela	23	39	31	48	54	44
Comunidad	9	15	12	18	21	17
Familia	21	36	15	23	36	29
Medios de Comunicacion	4	7	4	6	8	6
Ninguno	2	3	3	5	5	4
TOTALES	59	100	65	100	124	100

5.5.2. La Autoridad como Guía y Líder del Proceso de Formación de Personalidad

El jilaqata, sin duda es una autoridad que debe ser un ejemplo para con los miembros de su comunidad y resto de la población. Como ya habíamos manifestado anteriormente el jilaqata como autoridad en la comunidad con relación a la altura y lo sagrado dentro del universo mitológico andino, es como el APU que significa altura, digno, señor grande o superior, MALLKU que es el cóndor de los andes que controla y domina desde la altura tanto los valles y los llanos. Es este sentido el jilaqata es la persona que sobresale entre los miembros de su comunidad, por ende un ejemplo con los demás.

Nuestros encuestados indican que de la persona que más aprenden en la comunidad es del jilaqata, en el cuadro siguiente, esta afirmación

corresponde al 40% de los entrevistados, seguido por los abuelos con el 30%, puesto que como ya dijimos que estos últimos son ya personas de prestigio y de mucho honor, puesto que ellos ya pasaron todo los cargos que habrá que desempeñas en la comunidad; seguido por las reuniones con el 11%, como un espacio de discusión y exposición de puntos de vista, en la que sin duda participan las personas con mayor experiencia y los más novatos aprenden de esas discusiones que poco a poco en lo posterior serán ellos los que asuman esas funciones que desde ya la edad no significa ninguna barrera de modo que en la cotidianidad ya asume el rol de comunario que será ejemplo para con sus menores.

DE LA PERSONA DE QUIEN APRENDEN

LIDER	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Jilaqata	3	23	8	57	11	41
Reuniones	1	8	2	14	3	11
Costumbres	1	8	0	0	1	4
Abuelos	6	46	2	14	8	30
Pueblo	0	0	1	7	1	4
Autoridades	2	15	1	7	3	11
TOTALES	13	100	14	100	27	100

Contrariamente a la anterior pregunta se ha formulado la siguiente presunta: ¿Cuánto aprende de los jilaqata?, la respuesta en estas circunstancias es totalmente contraria la anterior, si bien en la anterior pregunta el porcentaje más alto nos indicaba que los miembros de la comunidad aprendían mas del jilaqata, al momento de contestar a la pregunta cuanto aprenden, lastimosamente se da la contrariedad en los encuestados,

ellos señalan que el 47% nada aprende y el 44% indican aprender poco y apenas un 9% señalan aprender mucho como podemos observar en el siguiente cuadro:

APRENDEN DE LOS JILAQATAS

APRENDEN	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Poco	13	30	25	60	38	44
Mucho	4	9	4	10	8	9
Nada	27	61	13	31	40	47
TOTALES	44	100	42	100	86	100

5.5.3. Actividades y/o Instancias de Asimilación de Cultura

Complementando a estas preguntas con la de: ¿En que espacio aprende mas del jilaqata? Nuestros encuestados, respondiendo a esta pregunta, manifiestan que el lugar o el ámbito donde aprenden o logran adquirir conocimientos de la figura del jilaqata es durante las reuniones y asambleas, así se manifiestan el 32% y el 30% aprenden en las realizaciones de los actos y desarrollo de las actividades de carácter costumbristas propias de la comunidad, en las cuales la figura del jilaqata logra su plena realizaciones como persona encargada de transmitir conocimientos. Así se expresan en el siguiente cuadro donde se aprecia estos valores ya mencionados.

ESPACIO DE ENSEÑANZA DEL JILAQATA

APRENDE EN:	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Fiesta Religiosa	2	10	3	8	5	9
Fiesta Tradicional	2	10	9	25	11	20
Asambleas - Reuniones	7	35	11	31	18	32
Costumbres	9	45	13	36	22	39
TOTALES	20	100	36	100	56	100

Habiendo determinado el espacio donde el jilaqata es considerado como un líder en la formación de los jóvenes fundamentalmente, ahora pretendemos establecer el nivel del liderazgo con los demás y en este caso con el profesor, quien es por excelencia formador de los valores culturales de las nuevas generaciones. Para este cometido se ha formulado la siguiente pregunta: ¿El jilaqata podría ser más, igual o menos que el profesor?

Al respecto, nuestros encuestados al hacer analogía entre el profesor y el jilaqata, a este último lo tienen en un grado de conocimiento inferior con relación al profesor, tanto en conocimientos, desarrollo de actividades dentro la comunidad, en consecuencia el 58% consideran al jilaqata menos que el profesor, como podemos observar en el siguiente cuadro:

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JILAQATA

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Más que un profesor	2	11	3	10	5	10
Igual que un profesor	4	21	6	19	10	20
Menos que un profesor	11	58	18	58	29	58
Ninguno	2	11	4	13	6	12
TOTALES	19	100	31	100	50	100

5.6. Actividades y Fiestas Comunales de Mayor Trascendencia

El jilaqata durante su gestión debe participar y organizar en muchos casos, diferentes actividades religiosas, culturales, festividades, etc. Con respecto a estos eventos, nuestros entrevistados tienen su preferencia en la elección de las actividades comunitarias, los cuales son muy importantes para ellos durante el año, así tenemos que las fechas más importantes como el 5 de noviembre con el 20% de preferencia, seguido por la fiesta religiosa de Corpus Christi con el 19%, siendo también importantes las actividades deportivas, a los cuales muestran una preferencia del 16% conjuntamente con la fecha de 6 de agosto, que son fechas en las que se nota mayor actividad además es en esas fechas donde lo oral cobra una expresión de gesto, de actitud, de símbolo como podemos observar el siguiente cuadro:

PREFERENCIA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS

ACTIVIDADES	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Año nuevo	10	12	14	11	24	11
Carnaval	11	13	17	13	28	13
Pascua	3	3	7	6	10	5
6 de Agosto	12	14	22	17	34	16
Corpus	19	22	22	17	41	19
5 de Noviembre	17	20	25	20	42	20
Campeonato	14	16	20	16	34	16
TOTAL	86	100	127	100	213	100

5.6.1. Participación de la Comunidad en las Diferentes Actividades Comunitarias

Habida cuenta que la participación de la comunidad en las diferentes actividades comunitarias durante el año es de mucha importancia, en nuestros encuestados se ha logrado establecer que una gran parte de ellos participan en dichas actividades, demostrando que un 32% expresan participar en todas estas actividades, seguido con un 55% de nuestros entrevistados manifiestan participar en algunas, como podemos constatar en el siguiente cuadro:

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	MUJERES	%	HOMBRES	%	TOTAL	%
Todas	11	26	15	38	26	32
Algunas	20	48	25	63	45	55
Ninguna	11	26	0	0	11	13
TOTAL	42	100	40	100	82	100

Finalmente, debemos indicar que una mayoría de los encuestados han podido hacer llegar sus observaciones a la persona de jilaqata, esto con referencia a su conducta que a su trabajo, manifestando que si su conducta es mala para la comunidad y principalmente para la juventud y como consecuencia no puede ser tomada como ejemplo a seguir.

Las observaciones hechas generalmente se refirieron al constante consumo de bebidas alcohólicas en las diferentes actividades comunales, fiestas u otros eventos de carácter comunal, lo cual va sin duda en desmedro de la imagen y los valores que deberán transmitir el jilaqata a la comunidad en general y en especial a los jóvenes que en un futuro deberán ocupar este cargo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de los resultados y la investigación hecha, se establece las siguientes conclusiones:

1. Se ha establecido que la figura del jilaqata es muy importante al interior de la comunidad y/o ayllu, por lo que la juventud de las comunidades indígenas esta consciente que la presencia de esta autoridad comunal es el factor cohesionador de los miembros del ayllu, como prueba de aquello, los resultados de la encuesta en cuanto se refiere a la gestión del jilaqata, hacen ese reconocimiento de contribución al desarrollo de la comunidad por parte del jilaqata. Siendo el jilaqata una autoridad comunal y que sus actividades están fundamentalmente dedicadas más a las costumbres y normas de la comunidad que a las actividades político-partidarias, en la encuesta se muestra coherente con esta postura y lo equiparan por debajo de las demás autoridades políticas y administrativas como son: el Alcalde, Subprefecto, Corregidor y el Juez, quienes tienen su ámbito de jurisdicción más grande que la comunidad.
2. La mayoría de los jóvenes de las comunidades campesinas están conscientes de que el cargo de jilaqata llegará en algún momento de

su vida y para ello es esta la etapa de formación de los valores culturales de la comunidad y el ayllu, por lo que van asumiendo de a poco el interés de asumirlo el cargo de jilaqata en un momento dado de su vida comunal, y consciente con esta forma de ver, también muestran interés en las tareas y roles que debe cumplir el jilaqata durante su gestión. Esto hace ver que los valores ancestrales y patrones de conducta de las comunidades son de suma importancia, sin embargo, resaltan más el sistema formal de educación, ya que el sistema de enseñanza para ellos, va en forma sistemática y dentro los parámetros formales del sistema educativo.

3. La institución educativa, fundamentalmente las de Fe y Alegría, gozan de mucha confianza, toda vez que desde hace quince años atrás estas instituciones en muchas partes de las comunidades campesinas y barrios marginales de las ciudades han promovido y promueven la educación Intercultural-Bilingüe, a esto junto con la familia constituyen los pilares de la formación de la identidad de los jóvenes en las diferentes comunidades y ayllus, lo que nos lleva a comprender que la transmisión de estructuras simbólicas por medio de una educación asistemática, se da en la familia, ya que las nuevas generaciones reinterpretan los valores culturales de la comunidad a través de los abuelos y otras personas de mucho prestigio.

4. La transmisión de los valores culturales de una comunidad como es la: reciprocidad, igualdad, equidad, justicia, etc.; para nosotros llamado educación sistemática, se presenta con una serie de variantes, donde los comunarios de manera inconsciente, van en busca de inculcar estos valores y otros, a los miembros jóvenes de las comunidades y ayllus, ya que el cargo del jilaqata, al ser obligatorios para todo los miembros de una comunidad, estos en algún momento de su vida comunal tendrán que ocupar dicho cargo y para ello necesitan tener los valores de la comunidad.

5. Finalmente, siendo la más apreciada la institución educativa en las comunidades campesinas, seguidamente la familia junto a ella, la Reforma educativa deberá tomar en cuenta con mucha seriedad la participación de la familia en la educación, donde los valores como son: Justicia, igualdad, reciprocidad, equidad, etc., resaltan en los jóvenes comunarios, en este sentido la educación debe ser tomada como formadora de estos valores en toda sus disciplinas.

VII. RECOMENDACIONES

Para que el presente estudio contribuya a mejorar las actuales condiciones de la Reforma Educativa, deberá tomarse las siguientes sugerencias:

1. A partir del conocimiento de la estructura originaria y/o comunal de las organizaciones campesinas o ayllus, deberá elaborarse propuestas educativas que tomen en cuenta los valores culturales y costumbres de las comunidades originarias, de esta manera comprometiéndose a las autoridades originarias en la planificación, seguimiento y la evaluación de los procesos educativos.
2. Es importante tomar en cuenta todo los usos, costumbres y valores culturales de las comunidades campesinas para cualquier proyecto educativo, puesto que la esencia misma de la participación de los miembros de las comunidades en los diferentes cargos y responsabilidades es el de sistema de rotación o turno, las mismas que en su esencia son más participativas y democráticas, aspectos que hacen poco o casi nada de manipulables por parte de los partidos políticos.
3. A partir de toda las experiencias vividas en las diferentes comunidades, deberá tomarse en cuenta la estructura originaria y el sistema de rotación y turno en el ejercicio de los cargos, y la coordinación de los diferentes proyectos con las autoridades comunales, ya sean proyectos educativos, sociales, etc., así como en la ejecución de los mismos, necesariamente deberán estar dirigidas a formar en estos valores a los

futuros actores de los cambios en los diferentes proyectos, ya que se sabe de manera adelantada, quienes serán las próximas autoridades en los siguientes años, esto en base al turno y o rotación de los cargos.

BIBLIOGRAFÍA

1. ALBO, Xavier; Revistas: "Cuarto Intermedio", Nos.
2. ALEM ROJO, Teresa; Comunicación y vivencia ¿"Interculturalidad"?, 2000, Ed. Runa, Cochabamba-Bolivia.
3. BARRAL, Rolando; "Reforma Educativa": más allá de las recetas pedagógicas, 2001, La Paz-Bolivia.
4. BOLIVIA; "Ley de Reforma Educativa", 1994
5. BORDIEU, Pierre; "Sociología y Cultura", 1984, Ed. Grijalbo
6. CALERO PEREZ, Mavilo; "Teorías y Aplicaciones Básicas de Constructivismo Pedagógico", 1998, Ed. San Marcos, Lima-Perú
7. CSUTCB: CALLA, Ricardo; "Debate sobre Documentos Políticos y Asamblea de Nacionalidades", 1989, Ed. Cedla, La Paz-Bolivia
8. GARCIA, Alvaro y otros; "Nacionalismo en Tiempos de Globalización", Ed. Muela del Diablo, La Paz-Bolivia
9. GARCIA P., Ramón y GROSS; "Diccionario Larousse", 1993, Ed. Larousse, Buenos Aires-Argentina
10. HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto y Otros; "Metodología de la Investigación", 2003, Ed. Mc Graw Hill, México
11. PAREDES JAMES, Javier; "Historia de la Educación", 1997, Ed. El Sapo
12. RASNAKA, Roger; "Autoridad y Poder en los Andes", Ed. Hisbol, La Paz-Bolivia
13. UNTOJA CH., Fernando; "Rebelión de un Kolla", 1999, Ed. Fondo Editorial de los Diputados, La Paz-Bolivia
14. VAN DEN BERG, Hans y Otros; "La Cosmovisión Aymará", 1993, Ed. Hisbol, La Paz-Bolivia
15. PROYECTO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, Revista "Yuyayninchik", PIEB-CEE, Año 2, No 2 Ed. Calama, La Paz, 1994

16. CENTRO BOLIVIANO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN EDUCATIVAS, "Saberes de los Niños al Ingreso a la Escuela", Cuadernos Educativos, Noviembre, 1995, La Paz-Bolivia
17. GANTIER, Maria Eliza y otros, Revista "Educar para transformar" Numero Especial, Año 1, Julio de 1998, Cochabamba-Bolivia

ANEXO 1

ENCUESTA

SONALES

Ocupación ( ) edad 57
Residencia idioma que habla
Lugar de la encuesta

SUBRAYE LA RESPUESTA QUE CREE PERTINENTE:

1. Cree usted que el Jilaqata para la comunidad es:
a) Muy necesario   b) necesario   c) innecesario
  2. Cuanto contribuye el Jilaqata en el Desarrollo de la comunidad:
a) Mucho   b) Poco   c) Nada
  3. En cuanto a rango de autoridad, el Jilaqata en el pueblo es:
a) Más que el Alcalde   b) Igual que el alcalde   c) menos que el alcalde
d) Más que el subprefecto   e) Igual que el subprefecto   f) Menos que el subprefecto
g) Más que el Juez   h) Igual que el Juez   i) Menos que el juez
  4. En que autoridad confía más:
a) Jilaqata   b) Alcalde   c) Subprefecto
  5. En que campo tiene mayor trascendencia el Jilaqata:
a) religioso   b) Costumbres del pueblo   c) Reclamar por el pueblo   d) Ninguno
  6. En cuanto al cargo, usted:
a) ya paso el cargo de jilaqata   b) Pasará el cargo   c) No le interesa
- (Si la respuesta es a)
7. Qué beneficios le dió la pasantía:
a) Honor   b) Prestigio   c) Dinero   d) salud
- (Si la respuesta es b) Qué beneficios espera del cargo:
- a) Honor   b) Prestigio   c) Dinero   d) salud
8. Conoce las tareas y el rol que desempeña el jilaqata durante toda su gestión:
a) Si   b) No

(si la respuesta es positiva responda la siguiente, sino, pase directo a la pregunta 10)

9. Cuales serían las tareas?

- sona de la comunidad aprende más:
- a) la escuela   b) la comunidad   c) la familia   d) Medios de Comunicación
- d)ninguno

Si una de las respuestas es el inciso b) responda la 11

11. Indique de que personas en la comunidad aprende:

En la escuela

---

12. Usted aprende de los jilaqatas:

- a) Poco   b) Mucho   c) Nada

Si remarcó los incisos a) o b) responda la pregunta 13 y 14; si fue el inciso c); pase directamente a la pregunta 16.

13. En que espacios aprende más del jilaqata:

- a) Fiesta religiosa   b) Fiesta tradicional   c) Asambleas reuniones   d) Costumbres

14. Por lo que usted aprende o aprendió del jilaqata; este podría ser:

- a) más que un profesor   b) igual que un profesor   c) menos que un profesor   d)ninguno

15. Qué actividades comunitarias son importantes durante todo el año:

- a) Año nuevo   b) Carnaval   c) Pascua   d) 6 de agosto   e) Corpus   f) 5 de noviembre

- g) Campeonato   h) ninguno

16. En qué actividades usted participa:

- a) todas   b) Algunos   c) Ninguno

17. Observaciones

ANEXO 2

Foto 1 **AUTORIDADES ORIGINARIAS DE HUACHACALLA EN LA PLAZA PRINCIPAL** (Prov. Litoral, Oruro)

Foto 2 **JOVENES DE HUACHACALLA EN UNA ACTIVIDAD COMUNITARIA**

Foto 3 **JURAMENTO SOLEMNE DE LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS** (1 de Enero de cada año)

Foto 4 **LA JUVENTUD HUACHACALLEÑA EN OTRA ACTIVIDAD CUMUNITARIA-DEPORTIVA**

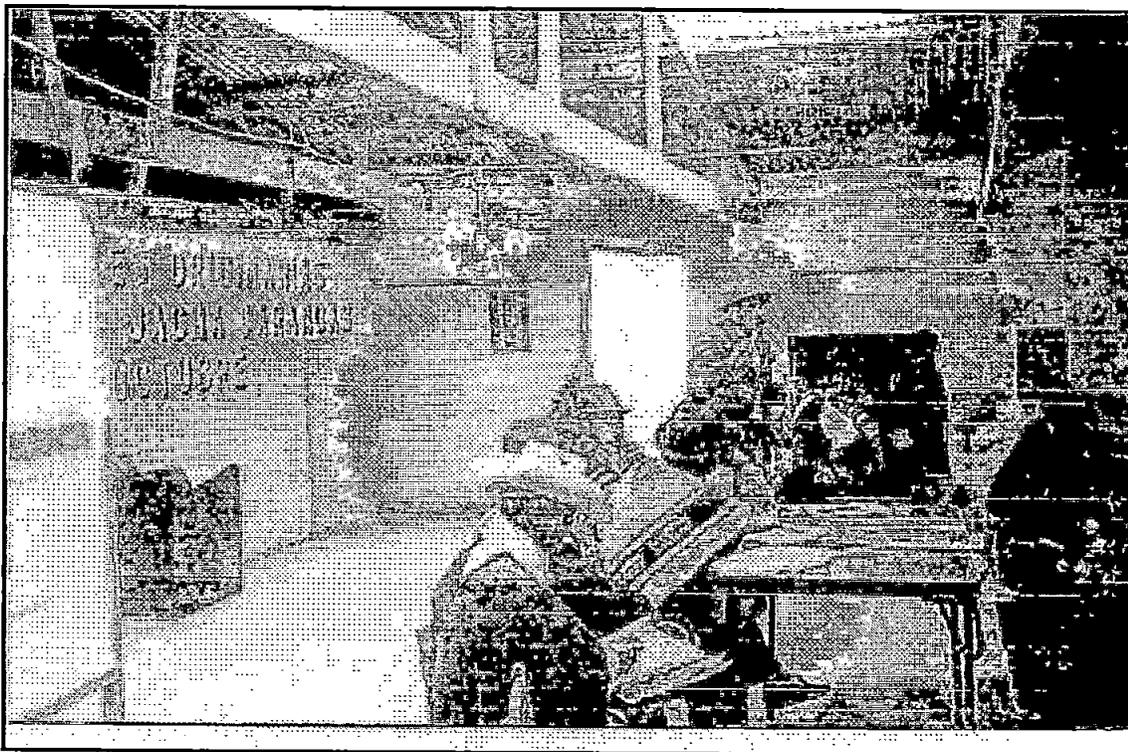

Foto 5 **LOS JILAQATAS DE HUACHACALLA EN EVENTOS DE LA NACION
JACHA CARANGAS**

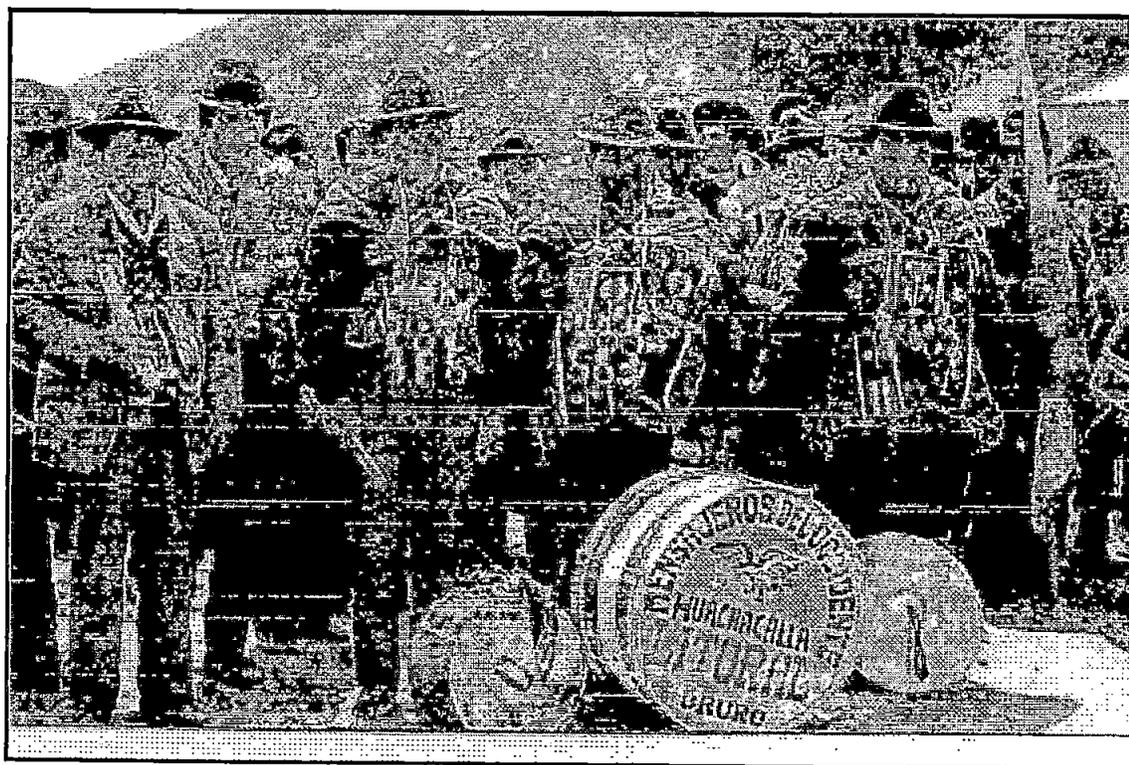

Foto 6 **LOS JILAQATAS DE HUACHACALLA SIGUIENDO LAS
COSTUMBRES**

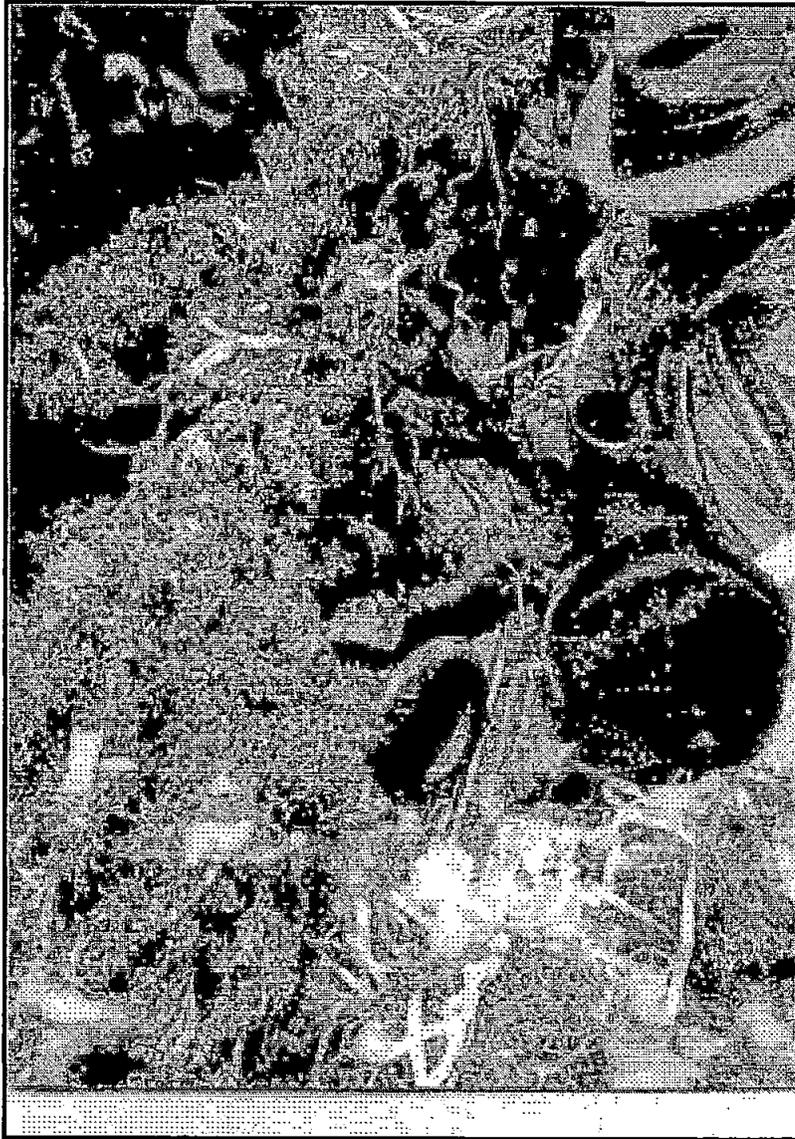

Foto 7

TRANSMISIÓN DE MANDO DE LA AUTORIDAD ORIGINARIA (2 de Enero de cada Año Nuevo)