

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública

La dimensión ética y política del “Suma Qamaña”:
La filosofía de la vida en la ideología de la Escuela Ayllu de Warisata

Tesis de licenciatura para optar el título
de licenciado en Ciencias Políticas

Postulante: Univ.Cristóbal Condoreno Cano
Tutor: Lic. Blithz Lozada Pereira,Msc.

La Paz, Bolivia

2012

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

La dimensión ética y política del “Suma Qamaña”:
La filosofía de la vida en la ideología de la Escuela Ayllu de Warisata

Perfil de tesis

De: Cristóbal Condoreno Cano

La Paz, Bolivia

2011

DEDICATORIA:

A: A LOS APUS Y A LA PACHAMAMA

Fuente inagotable de sabiduría que guía mi diario vivir

A: MIS PADRES

Ambrosio Condoreno Valencia (+)

Bonifacia Cano Tarqui (+)

Siendo este éxito, un premio a sus múltiples esfuerzos y apoyo incondicional brindado.

A: MIS ABUELOS:

Manuel Condoreno (+).

Paola Valencia (+).

Pablo Cano (+).

Brígida Tarqui (+)

Por sus sabias enseñanzas para la vida.

A: MIS HERMANOS:

Arsenia, Felipe Vidal (+), Javier, Santos, Joaquín,

Que me hayan acompañado en momentos alegres y difíciles de mi vida.

A: MI ESPOSA:

Asunta Mayta Callisaya.

Por su amor y comprensión.

A: MI HIJO:

Iroki Condoreno Mayta. Para que sea un ejemplo en su futuro.

A: TODA MI FAMILIA.

Tíos, Primos, Cuñados, Sobrinos y Suegros.

AGRADECIMIENTO:

A: LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES.

Cuna de sabiduría y enseñanza.

A: LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

Por ser formadora de ilustres profesionales.

AL: DIRECTOR DE CARRERA CIENCIAS POLITICAS

Lic. Johnny O. Villarroel Tordoya, Lic. Napoleon Pacheco Lic. Diego Murillo

AL. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA POLITICA
(IINCIP)

Lic. Dino Palacios

Y por su amistad y apoyo ESPECIALMENTE AL TUTOR:

Lic. Blithz Lozada Pereira, Mcs

Por su apoyo incondicional en la elaboración de este trabajo.

Y A USTED ESTIMADO LECTOR Y TRIBUNAL.

ÍNDICE

	Pág
Introducción	1
CAPITULO I	
Marco metodológico	
1. Planteamiento del problema	7
2. Justificación	12
3. Objetivos	12
3.1. Objetivo general	12
3.2. Objetivos específicos	13
4. Metodología de la investigación	13
4.1. Método	13
4.2. Técnicas de investigación	13
4.3. Población y muestra	14
4.4. Hipótesis	15
4.5. Conceptualización de variables	16
4.6. Dimensiones	17
5. Delimitación del tema	18
5.1. Espacial	18
5.2. Temporal	19
CAPITULO II	

Marco teórico

1. La definición ideológica del vivir bien	21
2. Warisata en el marco histórico e ideológico del “ <i>Suma Qamaña</i> ”	31
2.1. El intercambio cultural de los pueblos	31
2.2. El reconocimiento del otro	33
2.3. La identidad cultural en la educación	36
2.4. La ideología en la educación	39
2.5. La educación como política de Estado	41
2.6. La formación ideológica del maestro egresado de Warisata	45
2.7. El poder político e ideológico del magisterio	45
2.8. El indigenismo, el principal obstáculo en Bolivia	47
2.9. El pasado indigenista de los países latinoamericanos	48

CAPITULO III

La ideología de la Escuela Ayllu y los nuevos maestros egresados de Warisata

1. Fundamentos de la ideología	51
2. Aportes ideológicos de los maestros egresados	54
2.1. La ideología clasificada en la categoría del conocimiento	56
2.2. La socialización de pensamientos	56
2.3. La creencia de acuerdo a la cosmovisión	57
2.4. El rescate de la visión histórica de la educación	58
2.5. El constante cuestionamiento de ¿Quiénes somos?	58
3. Posicionamiento de la ideología	58
4. La noción de la ética y política del Suma Qamaña	61

4.1. La política como ciencia	63
4.2. La política como visión	63
4.3. La política como propuesta	63
4.4. La ética en la política	64
4.5. La política antiética	64
5. Los problemas de los profesores con el sistema político	65
6. Instituciones que reproducen la colonización	68

CAPITULO IV

El "Suma Qamaña" como filosofía de la vida en la ideología de la reciprocidad andina

1. La reciprocidad como política de Estado	71
1.1. Bolivia una sociedad entre culturas	76
1.2. El principio de la interculturalidad	77
1.3. El prestigio de las lenguas nacionales	78
1.4. La educación en el molde colonial	79
2. Los objetivos políticos de la educación intercultural	81
2.1. El sistema curricular	84
2.2. La multiculturalidad	85
2.3. El sistema plurilingüe	85
2.4. La valoración	86
2.5. La intraculturalidad	87
3. El bilingüismo como política de equilibrio cultural del "Suma Qamaña"	88
3.1. El prestigio de las lenguas	89
3.2. La lengua como confianza y comunicación	93

3.3. La socialización de las lenguas indígenas	94
3.4. Las lenguas indígenas son depositarias de la cultura nacional	95

CAPITULO V

El cambio revolucionario en base a la ideología del “Suma Qamaña” y el espíritu de la Escuela – Ayllu

1. Reformas educativas implementadas en Bolivia	96
2. El cambio revolucionario en educación	94
2.1. Diagnostico de la educación	102
2.2. Aportes para el cambio	102
2.3. Proyecciones	103

Conclusiones	105
---------------------	-----

Bibliografía	115
---------------------	-----

Índice de Cuadros	121
--------------------------	-----

ANEXOS	122
---------------	-----

INTRODUCCION

El proyecto de tesis nace en una visita de campo realizada en el año 2006 al Instituto Normal Superior de Warisata, en la que fui sorprendido con la arquitectura del monumento nacional denominado “Primera Escuela Indigenal de Bolivia 1931 – 1935” con el objetivo de realizar una investigación en el aspecto ideológico y político de los ejecutores de las políticas educativas (maestros egresados en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe de las diferentes normales).

Para concretar esta experiencia investigativa visité anticipadamente cuatro normales como el Instituto Normal Superior “Franz Tamayo” de Llica del departamento de Potosí, el Instituto Normal Superior E.I.B. “Rene Barrientos Ortuño” de Caracollo del departamento de Oruro y el Instituto Normal Superior EIB. Bautista Saavedra de Santiago de Huata del Departamento de La Paz en que existía una estrecha relación ideológica con la Escuela – Ayllu de Warisata por la cercanía y posteriormente completé el estudio de investigación en el complejo educativo Warisata que se constituyen en varias dependencias como son la escuela de aplicación, la Escuela Superior de Maestros - Warisata, el Colegio Elizardo Pérez, todos estuvieron integrados alrededor de la idea de implementar el Museo Pedagógico Nacional en el monumento nacional de la Escuela - Ayllu para recuperar la memoria de la “Primera Escuela Indigenal de Bolivia”, la escuela Madre o la “*Tayka*” que trascendió con su ideología al continente y al mundo

y actualmente alberga a la Universidad Indígena Boliviana Tupak Katari (Unibol - 2008).

En el mes de julio de 2006 se instala en la ciudad de Sucre el Congreso Nacional de Educación en la que se elaboran un anteproyecto de ley de la educación boliviana denominado “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, que históricamente han sido personajes ilustres de la fundación de la Escuela – Ayllu de Warisata, ahí encontré el nexo con la historia de la educación, con la educación indígena y también fue el punto de partida para profundizar el aspecto ideológico y la política de la Escuela – Ayllu y luego con los nietos de Avelino Siñani, Elizardo Pérez y Carlos Salazar Mostajo con la que me proporcionaron una valiosa donación de objetos museográficos pertenecientes a sus abuelos con la que pude implementar un museo modesto de la educación y por lo menos se comenzó en equipar dos salas y continuará.

El concepto de Escuela - Ayllu es englobante como lo observé en el friso del balcón casi por derrumbarse se leía así: *Warisat Wawanakapan chhamapa Takke Jakken Utapa* en una traducción literal del aymara al castellano significa:(El esfuerzo de los hijos de Warisata y la casa de todos) y en el patio interior se encuentran varios murales que resaltan la grandeza del indio y la imagen de poder que pertenecían al pintor Mario Alejandro Illanes connotado artista boliviano exiliado que salió vía Perú, que había fallecido en 1961 en Nueva York y en 1992 se descubre sus obras entre las posiciones de

la familia Ford por una galería de arte en aquella ciudad que se ha presentado en una muestra de gran expectativa y reconocimiento público¹

La idea y el objetivo de esta investigación fue relacionado al ámbito de la ideología colonial y que se subraya en la dimensión ética y política de la ideología del “*Suma Qamaña*”, para justificar se cuestionó las siguientes preguntas: ¿por qué hubo tanta traba para promulgar la nueva ley de educación boliviana? ¿Por qué políticamente trascendió la idea de Escuela Ayllu a nivel nacional e internacional?, ¿Por qué fue destruida la Escuela – Ayllu de Warisata por los políticos de la época?, y ¿Por qué se denominan Avelino Siñani y Elizardo Pérez el nuevo proyecto de ley de educación boliviana? Entonces se procedió con el trabajo de investigación, con las encuestas, los sondeos de opinión con respecto a los aspectos ideológicos y políticos a los que podría llegar la conclusión de este trabajo con el apoyo de los potenciales ejecutores de las políticas educativas que son los nuevos maestros egresados de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros que actualmente trabajan en diferentes núcleo y unidades educativas del país.

Posteriormente se hizo una valoración y la magnitud que representaban estas obras que se inspiraron los pintores de la época como Mario Alejandro Illanes, Fausto Aois y Mariano Fuentes Lira que se encuentra en el Pabellón México y como en la Escuela – Ayllu de Warisata, para lo cual conformamos una comisión de docentes, comunarios y voluntarios para

¹ Véase de Cecilia Salazar de la Torre, *Estética y política en la Escuela – Ayllu de Warisata*, pag 16.

viajar a la ciudad de Cusco – Perú, con el objetivo de rescatar información y bienes de fundación de la Escuela – Ayllu de Warisata, en la que encontramos muchos documentos que están catalogando los estudiantes allá en el vecino país y lo poco que pudimos obtener fueron unos cuantos cuadros como donación y otra parte se expone en otros eventos itinerantes, parece que el pasado político de nuestro país fue oscuro y también para ellos, solo conseguimos un acercamiento institucional con la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Tito Quispe” de Cusco – Perú, la normal no lo puede capitalizar estos intercambios académicos por que la normal persigue otro tipo de formación, tal vez la Universidad Indígena Tupak Katari(Unibol) podría realizar a través de su carrera de arte y arte textil y como Museo Pedagógico ya constituido requería de una fundamentación teórica a través del ministerio del ramo y en el futuro ya puedan tener mucho cuidado en resguardar y conservar los documentos valiosos. El pintor y escultor Mariano Fuentes Lira vivió como exiliado político y dio su vida en el Warisata².

Este proyecto demandó de una constante coordinación con el Viceministerio de Desarrollo de Culturas (Hoy Ministerio de Culturas) para comenzar con los proyectos del Museo Pedagógico y que esta inquietud aportaría con una base fundamental a la educación de esta manera recuperar el deterioro de los ambientes de la Primera Escuela Indigenal de Bolivia y en el mismo año también se restauró parcialmente y se instaló dos salas gracias

² Exposición de obras recuperadas de la ciudad de Cusco – Perú, en Museo Pedagógico de la Escuela - Ayllu de Warisata y esculturas talladas en el pabellón México de La Escuela Superior de Maestros - Warisata

a las donaciones de objetos museográficos de amautas, comunarios y con el apoyo incondicional de los directores generales del Instituto Normal Superior Warisata, el Director del Colegio Elizardo Pérez, muchos otros documentos valiosos de la Lic. María Victoria Pérez Oropeza hija del Ilustre Profesor Elizardo Pérez y el apoyo del Honorable Alcalde Municipal de Achacachi para reescribir la ideología y la política de la Escuela – Ayllu de Warisata en el nuevo milenio.

La Escuela - Ayllu de Warisata ha sido una experiencia pedagógica basada en la ideología del esfuerzo y trabajo y, la política de la reciprocidad fue la esencia misma de las instituciones del “Ayllu”, la interculturalidad no fue una novedad fue un derecho de los pueblos a comunicarse con el mundo, con otros pisos ecológicos a través del intercambiando de productos, tecnologías, conocimientos y otros que fue una necesidad en el pasado como lo es también en la actualidad.

La Escuela Ayllu de Warisata (1931) fue una escuela libertaria que ha promovido la liberación del indio de la servidumbre de los hacendados de la época. Esta ideología se expandió por todo el territorio nacional a través de los núcleos que fueron centros de descolonización y la práctica de la interculturalidad sin estar escritos en una ley de educación.

Para que esta experiencia, económica, educativa, cultural y política no avance, existieron políticas de Estado que postergaron la ideología de la Escuela – Ayllu y hasta auspiciar su destrucción y posteriormente este

proyecto revolucionario de Warisata pasó a la administración del Estado y que tuvo que adscribirse a una política Latinoamérica de asimilación e integración de los pueblos indígenas y no indígenas a los estados nacionales a través de una educación colonizante, conocido como el “indigenismo”³ que fue impuesta y fortalecida por las organizaciones internacionales de la época como la Alianza para el progreso.

Esta experiencia boliviana de la Escuela – Ayllu de Warisata inspiró⁴ para que la ley de educación boliviana se denomine “Avelino Siñani” y “Elizardo Pérez” en el contenido de la ley proponen la descolonización de la educación a través de un cambio revolucionario en las políticas de Estado.

El presente trabajo de investigación esta desarrollado en las siguientes fases:

Introducción: Expone la idea y el proceso vivencial de las gestiones realizadas para reconstruir un momento de la propuesta de la Escuela - Ayllu.

1. Marco metodológico: En la que se determina el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis a estudiar y áreas de investigación

³ Ob. Cit. de Francisco López Barcenas, *Autonomías indígenas en America Latina* pag. 21 y *Los Estados nacionales y el colonialismo interno*, pag. 82 y Rodolfo Stavenhagen, *Las clases sociales en las sociedades rurales*, pag. 247 – 248: “Esta vez la sociedad colonial era la propia sociedad nacional que extendía progresivamente su control sobre su propio territorio”.

⁴ Entrevista a Lic. Maria Victoria Pérez Oropeza invitada para integrar las comisiones de trabajo en Ministerio de Educación, en mayo 2006

2. Desarrollo de los fundamentos teórico: En la que se constata las bibliografías para fundamentar las bases teóricas en cuanto al tema seleccionado.

3. Investigación de campo: Son los resultados obtenidos del estudio de campo a través de la selección de muestra.

4. Demostración de la hipótesis: Los resultados de la investigación que son comprobados en base a cuadros, gráficos, sondeos de opinión y entrevistas.

5. Conclusiones: Son fundamentos para la solución de los problemas y propuestas para reorientar las políticas de una nueva visión de país y las políticas de cambio revolucionario en las políticas educativas.

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Los aportes ideológicos y políticos de la escuela Ayllu de Warisata en el nuevo milenio brindaran insumos para fortalecer la nueva visión de país y la descolonización del Estado a través de la política intercultural?

A continuación quisiera acompañar preguntas que acompañen reencausar el proyecto intercultural de reciprocidad política de la Escuela – Ayllu de Warisata

¿Que aspectos son importantes para analizar la descolonización ideológica?

¿El grado de formación ideológica del maestro egresado de Warisata influiría en su desempeño docente?

¿La política de interculturalidad fue motivo de segregación y humillación para los docentes?

¿Cual fue la influencia en Warisata de la ideología y la política indigenista para mejorar la calidad educativa?

¿Como interpretar el cambio revolucionario y la descolonización para analizar la nueva ley de educación?

88888888888888

- Estudiar la “Ideología Warisateña”, con respecto a la ideología indigenistas de homogenización cultural para formular nuevas políticas interculturales de Estado.

a tratar para el análisis y las conclusiones.

1. Formación ideológica del maestro egresado de Warisata
2. La interculturalidad/ideología andina de reciprocidad
4. El cambio revolucionario o descolonización

Para explicar el presente trabajo, se plantearon encuestas a 150 maestros de un promedio de 450 egresados formados en enfoque intercultural y 8 maestro ya pasaron a la modalidad de educación urbana.

- Estudiar y profundizar la filosofía de la vida, a través de los postulados de la Escuela Ayllu de Warisata, las reformas educativas de los últimos años, en especial aquellas que fueron inspiradas en la “Ideología Warisateña” como la nueva ley de educación Elizardo Pérez y Avelino Siñani con el fin de fortalecer a la política educativa del Estado Plurinacional.

Analizar el tema ideológico de la descolonización, teniendo en cuenta la interculturalidad de los pueblos para complementar la visión y la filosofía de la Escuela - Ayllu de Warisata a nivel regional, nacional y continental, dentro del contexto de este nuevo siglo, comparando con los principios de la nueva ley de educación boliviana “Elizardo Pérez y Avelino Siñani” y contribuir con el aporte científico a políticas de Estado.

- Comparar y contextualizar el espíritu de la Escuela Ayllu y la interculturalidad de los pueblos originarios y no originarios a través de los estudios de investigación, la historia de los procesos de la educación indígenal y de sus manifestaciones culturales que son los legados de una cultura en constante dinamismo para profundizar el aspecto de la intraculturalidad.

- Determinar a través de las encuestas el aspecto ideológico que repercuten en la política formativa de los maestros, consolidando la visión constitucional de conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien basados en los principios del paradigma andino del “Suma Qamaña”.

(EN: Rudifer, 1993.

¹ Suma Qamaña es una propuesta andino amazónico de progreso (Jorge Miranda Luizaga y Viviana Del Carpio) por lo que la visión suma qamaña no es únicamente el mundo del saber, sino el amar a la vida tal como es, no aspira la perfección sino la crianza mutua de toda las formas de vida, pues

todos gozamos del derecho de vivir con los que se tiene que dialogar y conservar.

Qamaña es habitar y el bien vivir que sería igual a convivir (Xavier Albó)

Simón Yampara se relaciona con qamawi **“Morada”** y también esta emparentado con ‘qamasa’ que es el carácter, el modo de ser, al valor, la audacia, la energía. Y qamiri no es tanto “rico” (en el sentido criollo, como muchos creen) sino el que vive de esa manera, acogido y acogedor. Que es también es ‘Jakaña’ que es también vivir , contrapuesto a estar muerto por esto la cultura andina es de vida y que se complementa con las relaciones sociales con un ambiente de acogida que sería ‘Suma Qamaña’.

- Siglo XXI Editores, Mexico, 1996

CAPITULO I

MARCO METODOLOGICO

1. Planteamiento del problema

La imposición ideológica que sufrieron los pueblos indígenas / originarios y no indígenas que ocupan el actual territorio de Bolivia, y a pesar de una colonización atroz, todavía mantienen sus saberes basados en principios de solidaridad, reciprocidad y complementariedad, todo estos procesos económicos - sociales en relación recíproca con la naturaleza o la madre tierra que en lengua aymara se denomina "*Suma Qamaña*", y que el problema principal es que estos principios fundamentales de los pueblos indígenas fueron violentados por el colonialismo europeo expresados por España, Portugal y otros.

En medio de toda esta herencia de la opresión colonial se tuvo varias experiencias educativas, unas clandestinas, otras oficiales. En la ciudad de La Paz el 8 de agosto de 1930 fue fundada la "Sociedad República de Qullasuyo" que fue un centro educativo que coadyuve a la enseñanza y el movimiento de reivindicación de su tierras y posteriormente contamos con la experiencia de irradiación continental de la Escuela - Ayllu de Warisata (1931), y que fue destruida por el sistema terrateniente (1937 – 1940), pero en la actualidad se mantiene viva como proyecto comunitario al futuro y que plantea la nueva ley de educación boliviana. Esta experiencia también aportó al Código de la Educación Boliviana que fue una consecuencia directa de la revolución nacional de (1952) aunque con un cuestionado criterio de homogeneización cultural.

La Central Obrera Boliviana (COB) en 1992 convocó al Primer Congreso Nacional de la Educación aunque los aportes de estos eventos no

fueron tomados en cuenta en la Ley No. 1565 por que este instrumento legal era la expresión del sistema de economía de mercado (neoliberal) porque fue anti - indígena y anti popular.

En la actualidad se tiene una autodeterminación pedagógica expresada en la nueva política educativa que significa la descolonización, la producción, el trilingüismo y la democratización real de la educación para contribuir a un cambio de mentalidad en Bolivia a partir de la educación.

Muchos de nuestros estudiantes no concluyen sus estudios superiores porque abandonan en el proceso de formación por falta de una orientación vocacional y base desde la educación inicial.

La institución del "Ayllu" ha desaparecido en la nueva ley de educación boliviana y todavía se justifica con la tolerancia las injusticias sociales que es aun intolerable y por ende se prosigue con la asimilación cultural con el rotulo de la educación interculturalidad, así justificando la formación monocultural por falta de una ley de educación. El Estado no diseña objetivos y estrategias para promover una política incluyente hacia una formación integral.

Problema

Los aportes rescatados de los maestros que brindan insumos para ser deducidos en la presente investigación a través de siguientes cuestionarios:

a) Problema principal

¿En que medida los docentes egresados de la normal de Warisata mantienen, o no una formación colonizante e ideologizada a los principios y valores del paradigma eurocéntrico?

b) Problemas secundarios

¿El grado de formación ideológica del maestro egresado de Warisata influye o no en su desempeño docente?

¿Cual fue la influencia de la ideología y política de la Escuela - Ayllu de Warisata a la nueva ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez con el objetivo de mejorar la política educativa?

¿Se considerará la visión constitucional de conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio optando un paradigma de para vivir bien, que se maneja como discurso político y filosófico (ético - moral) de vida, insertado en la constitución política de Estado Plurinacional, al que se denomina "*Suma Qamaña*" o vivir bien?

2. Justificación

Las políticas educativas implementadas en Bolivia desde la fundación de la república (1825), hasta la actualidad solo han consolidado la dominación social y no así la liberación de la educación y que han promovido la pérdida de la identidad cultural en los educandos como la negación de su historia, la desvaloración de su cultura que todos estos problemas pueden ser analizados y promovidos hacia una ciencia y tecnología equilibrada para fortalecer el autoestima del estudiante, y que sean sujetos activos del cambio revolucionario del Estado Plurinacional.

En la presente coyuntura política se trata de incorporar la propuesta política y ética del “*Suma Qamaña*”, que tuvo sus orígenes en el reclamo y solicitudes por parte de la red de Caciques y Apoderados de la república como don Santos Marka T’ula por lo que organizan la escuela de *Ayllu* en 1924 en los *Ayllus* de Pacajes, prosiguiendo con el proyecto de las escuelas de *Ayllus*⁵, algunos *Mallkus* y *Kurakas* avanzaron en la educación de las comunidades estableciendo redes de escuelas y pretendían crear un núcleo central donde los mejores alumnos vivieran en régimen de internado para su formación como maestros indígenas, y un conjunto de seccionales en los pueblos donde se realizaría el aprendizaje y una de estas iniciativas es la

⁵ Véase de Juan Marchena, *Por la educación y el respeto a sus identidades*, pag. 42.

realizada en Warisata centro de la mayor experiencia revolucionaria en esta temática. A pesar de su breve vigencia entre 1931 a 1940, pero estableció las bases filosóficas de la educación para los indígenas y los no indígenas⁶, para recuperar la dignidad y la libertad de los pueblos indígenas/originarios y no originarios.

Warisata⁷ en su tiempo produjo una verdadera revolución en el campo pedagógico y político: restauró el antiguo Parlamento Amauta, donde el indio recuperó su derecho a hablar, pensar y a forjar su destino, concibió la forma suprema de educación para un país pobre: la escuela del trabajo productivo, que se autoabastece por el taller y la tierra y establece, como condición esencial de la escuela rural, por su naturaleza agraria.

La escuela salió de de recinto, se incorpora a la sociedad, la conduce y se enriquece en el *Ayllu* e implanta la escuela única, la coeducación, la escuela laica, la escuela nuclear ubicado en la *marka*⁸. Hacen plástica, música, literatura, rescata la tradición cultural sin atarla a tabúes raciales, deja el pasado y salta a la modernidad, mas allá de la teoría, la experiencia se

⁶ Cfr. Carlos Salazar Mostajo, *La Tayka: Teoría y practica de la Escuela – Ayllu*, pag.92. Warisata estaba abierta a todo, se incluían los cambios como la supresión del horario, las vacaciones y los exámenes; la coeducación (escuelas mixtas, revolucionarias para la época); la reducción del tiempo de escolaridad; el bilingüismo, la formación del espíritu a través del trabajo; el desarrollo de cualidades y aptitudes psicomotoras mediante la plástica, la música y la educación física; la reducción de la carga curricular, la buena alimentación e higiene y la interculturalidad, por que las instituciones del Ayllu habían llegado a los confines de la patria.

⁸ Véase de Juan José Bautista, *Crítica a la razón boliviana*, Pag. 68 - 69. Se trata de mirarnos a nosotros mismos con nuestros propios ojos, de escucharnos a nosotros mismos con nuestros propios oídos, de caminar nuestro propio paso, de andar nuestra propia historia, de escuchar nuestra propia palabra, nuestra propia lengua, nuestra propia historia nuestro propia Ayllu y Marka se trata de mirar y entender el universo que somos desde nuestro propio horizonte de cosmovisión; y para esa hay que saber desandar el camino del opresor, hay que cambiar de camino (construir otra historia) hay que recuperar nuestra propia huella, hay que ubicar y distinguir conceptualmente lo que somos lo que no somos, en el modo cómo nos desconstruyeron en aquello que nos construyeron y nos constituimos hasta el día de hoy.

apoyaba en la vigencia de un trabajo equitativo común. Este avance de los pueblos indígenas no fue tolerado por el Estado feudal, quien no podía admitir una escuela⁹ que ponía en serio riesgo su permanencia como régimen. Así, en 1940 empieza su saqueo y su destrucción, con la complicidad posterior del Estado surgido en 1952¹⁰. La servidumbre política sustituye a la servidumbre feudal. El amauta es reemplazado por el demagogo y, el líder por el traficante sindical. La insensata política del nuevo Estado abusiva, brutal y discriminatoria, va apartando cada vez al indio de las finalidades sociales por las que había luchado, y se apropia de Warisata para sus fines.

Después de muchos años de abandono de la infraestructura, en 1992, el gobierno nacional declara "Monumento Nacional"¹¹ y en el año 2006 se abre el Museo Pedagógico¹² y el 2007 pasa a ser parte del proyecto que sustentará el Viceministerio de Desarrollo de Culturas la declaratoria del Patrimonio de la Humanidad a la Escuela - Ayllu de Warisata.

Esta intolerancia ideológica prosigue en la presente coyuntura política por parte de los legisladores y los profesores para que no lo agenden para su

⁹ Véase Elizardo Pérez, *Warisata: La Escuela - Ayllu*, Pag. 401 – 409. La destrucción de la escuela se convirtió en un fuerte revés para la educación indígena y ansias de educación libertaria. Por eso, quienes habían luchado por su construcción, lloraban por su caída.

¹⁰ Entrevista a Lic. María Victoria Pérez Oropeza en agosto 2007. Desde 1952 a 1964, el Estado boliviano se caracterizó por la ideología capitalista y rompió las instituciones originarias, la sindicalización del campo, se intensificó el minifundio de la tierra y la migración del campo a la ciudad, destruyó el Ayllu y la Marka.

¹¹ Véase carta enviada al Dr. Mariano Baptista Gumucio por el comité "ad hoc" conformado en fecha 20 de julio 1991. Para realizar una serie de actividades en homenaje del centenario del nacimiento Elizardo Pérez y la creación del "Foro Taller Warisata", cuya sede sería el Monumento Nacional que se constituiría en un centro de estudio y de trabajo, que acoja las diversas opiniones que giran en torno a la obra del Profesor Elizardo Pérez, las sistematice y coordine y, además, sirva de entrenamiento a maestros rurales para estudiar su aplicación en la actualidad.

¹² Véase Concejo Municipal de Achacachi, Resolución Municipal No. 047/2007, Artículo primero.

discusión y que no se apruebe nunca la nueva ley de educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”.

Se justifica la incompreensión de los maestros el reconocimiento de la diversidad cultural porque ellos se formaron en otra coyuntura política como la asimilación cultural y el desequilibrio de las estructuras mentales que provocan una actitud de resistencia hacia su sociedad.

3. Objetivos

3. 1. General

Analizar la dimensión ética y política del Suma Qamaña en relación a la filosofía de la vida, en la ideología de la Escuela Ayllu de Warisata.

4. 2. Específicos

- * Estudiar y profundizar la ideología de la Escuela – Ayllu basados en la filosofía de la vida para que articule con los postulados de una educación descolonizadora.
- * Determinar a través de las encuestas el aspecto filosófico de la vida que repercuten en la política formativa de los maestros, consolidando la visión constitucional de conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien basados en los principios del paradigma andino del “*Suma Qamaña*”.
- * Comparar y contextualizar el espíritu de la Escuela Ayllu en la nueva ley de educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez para formular políticas educativas.

4. Metodología de la investigación

4.1. Método

El método utilizado del presente trabajo de investigación es el deductivo a partir de la hipótesis se podrá llegar a un análisis cualitativo y cuantitativo acerca de los aspectos ideológicos y políticos de los nuevos maestros egresados de la normal de Warisata, actualmente denominado “Escuela Superior de formación de Maestros – Warisata”, institución formadora de maestros en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. A partir del método aplicado se realizará un análisis crítico y reflexivo.

4. 2. Técnicas de investigación

Para la investigación de campo se han tomado en cuenta las siguientes técnicas: encuestas a los profesores egresados en ejercicio de la normal de Warisata, entrevista, encuentros organizados entre la primera generación de estudiantes, estudiante del Instituto Normal EIB Warisata y el colegio Elizardo Pérez, recolección de documentos para la investigación e historia oral realizado a algunos ancianos y profesores.

4. 3. Población y muestra

La población y muestra se centra en los estudiantes matriculados en el año 2004 que ascendió a 1229 estudiantes y en la gestión de 2009 se han

matriculado a 957 estudiantes. La escuela Ayllu fundada el 2 de agosto de 1931, se consolida como escuela normal en 1937, y posteriormente transformado en Escuela Normal Integrada.

En el año 2008, con la nueva administración se denominó Escuela Superior de Formación de Maestros – Warisata, en su génesis, el modelo educativo fue escolar, agropecuario y profesional y luego fue cooptado por el discurso oficial que veía la necesidad de tomarlo en cuenta para la construcción de la sociedad¹³.

El paradigma de Warisata como experiencia pedagógica fue implementado en diferentes regiones del país. Esencialmente, la revalorización y práctica del pensamiento indígena (aymara, quechua) unido con la “*escuela productiva*” planteada por Elizardo Pérez, es decir, el trabajo en talleres, artesanías y otros, con orientación industrial es una experiencia pedagógica reconocida a nivel latinoamericano y mundial.

Actualmente se denomina Escuela Superior de Formación de Maestros – Warisata que se constituyó en un centro pionero de educación descolonizadora en el pasado desde la década del treinta, pasando por una modalidad de Educación Intercultural Bilingüe que inspira en el presente milenio y sienta las bases de escuela productiva. En la actualidad todo ha cambiado y se ha adscrito a un programa de educación y a continuación se

¹³ Véase María Cecilia Blanco Esteban, *Warisata: Proyecto Integral*, pag. 188. El indigenismo de Donoso Torres y Reyerros se concreta en obras teóricas a partir de 1940, cuando dicho movimiento es ya una política oficial son partidarios de una educación especialmente alfabetizadora con el objetivo de civilizar al indígena para incorporarlo a la sociedad boliviana como mano de obra calificada.

menciona las especialidades de egreso que hoy ofrece la normal son: maestro polivalente de primero y segundo ciclo y maestros de matemáticas, lenguaje o expresión, creatividad para el tercer ciclo y maestro de secundaria.

CUADRO No.2

INFORMACION ESTADISTICA DE I.N.S. E.I.B. WARISATA

OCUPACION	Mujeres	Hombres	Total
Amautas	4	6	10
Directivos	0	3	3
Docentes	4	35	39
Alumnos	692	537	1229
Personal Administrativo	3	2	5
Personal de Servicio	9	6	15
Total	712	589	1301

Fuente: Proyecto Educativo Institucional 2004

La cooperación Alemana GTZ, brindó la asistencia técnica a los ocho Institutos Normales Superiores del país¹⁴, de las regiones aymaras y quechuas que formaron parte del Sistema de Formación Docente y de las cuales el Instituto Normal Superior EIB – Warisata formó parte del proyecto:

4. 4. Hipótesis

¹⁴ Cfr. Xavier Albó y Amalia Anaya, Niños alegres, libres y expresivos, pag. 201. Proyecto de Institutos Normales Superiores Educación Intercultural Bilingüe (P.I.N.S. E.I.B.) que trabajó en función de tres resultados determinados estratégicamente con el Ministerio de Educación: el Desarrollo Curricular, Formación del Personal, y Desarrollo Institucional. Con el objetivo de buscar la calidad educativa en el nivel primario.

Con la siguiente hipótesis se trata de comprobar los aspectos de la dimensión ética y política y encontrar las bases de la descolonización de las políticas de Estado.

El proyecto ético y político del Suma Qamaña que plantea el vivir bien desde una perspectiva andino – amazonica en oposición al paradigma occidental que se promueve como política de Estado desde el Ministerio de Educación de Bolivia.

El análisis de la presente hipótesis es causal porque formula una propuesta tentativa de política de Estado y con las posibles relaciones entre las dos variables en la dimensión ética y política y que están representados en la ideología de la reciprocidad andina practicada por el parlamento de amautas y egresados de la Escuela - Ayllu de Warisata.

4. 5. Conceptualización de variables

El objetivo de la investigación se dirige hacia el análisis de la ideología y a continuación se detalla las siguientes variables.

Variable Independiente

El planteamiento de la dimensión ética y política en educación para el vivir bien.

Variable dependiente

El aporte ideológico de la filosofía de la vida de los nuevos maestros egresados de la Escuela Superior de Maestros Warisata.

4. 6. Dimensiones

De los problemas indagados a los diferentes expertos a través de la presente tendencia ideológica que coadyuvan al proyecto ético y político al cambio revolucionario, en la descolonización de las políticas educativas y que proyecta el Estado Plurinacional a través del presente cuadro que describe los indicadores, fuentes y supuestos:

CUADRO No. 3
DIMENSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACION

DIMENSIONES	INDICADORES	FUENTES	SUPUESTOS
1. La ideología de la Escuela Ayllu y los nuevos maestros egresados de Warisata	- Ideología - Representación - Nociones de política	Encuestas Bibliografía	Influencia de la ideología de Escuela Ayllu de Warisata (1931)
3. El “ <i>Suma Qamaña</i> ” como Filosofía de la vida en la ideología de la reciprocidad andina.	- Actitud de interculturalidad - Lengua - NCPE	- Entrevistas a profesores - Encuestas	Interculturalidad en condiciones de desigualdad
4. El cambio revolucionario en base a la ideología y el espíritu de la Escuela Ayllu.	- NCPE - Visión de país - Proyecto y	- Nueva ley de educación	Contextualizar el espíritu de la Escuela Ayllu en la nueva ley de

	propuestas nuevas	Boliviana	educación
--	----------------------	-----------	-----------

5. Delimitación del tema

5.1. Espacial

El presente estudio dedica a la nueva propuesta ideológica y política que proponen los maestros de la Escuela Ayllu de Warisata, y que también se han trabajado en constante interacción con los jóvenes maestros egresados y no egresados del Instituto Normal Superior E.I.B. Warisata y en coordinación con la Dirección Distrital de Achacachi que aglutina a los graduados entre los años de 2006 a 2007, y que oscilan entre la edad de 26 a 35 años.

En estas circunstancias del contexto político, las opiniones y las sistematizaciones respondía a una toma de conciencia y una de las partes a reestructurar el poder institucional y que le da un carácter revolucionario a nivel ideológico y político que se determina con la toma de posesión frente a las políticas educativas y en el anteproyecto de la nueva ley de educación.

El presente estudio fue investigado por cuatro razones que han sido observados en sus lugares de trabajo:

1. Los profesores egresados debían cumplir con los primeros años de trabajo, lejos de la ciudad de La Paz y sin el apoyo de formación permanente,

interpretado sería como castigo y sin ningún incentivo a su permanencia en la comunidad.

2. Los profesores egresados empezaban con la quinta categoría con un salario mínimo y forzosamente tenían que dominar un idioma nativo.

3. Los profesores egresados debían cumplir con la “compulsa” como requisitos de la convocatoria para optar cargos y a veces no tenían esperanzas y, esperaban años en encontrar una designación para la concreción de su carrera docente.

4. Muchos de los profesores encuestados muestran poca voluntad de ir a las provincias lejanas y también se quejaban de la falta de oportunidades para actualizarse.

Para el estudio de la presente tesis se han considerado cuatro dimensiones relacionados con la ideología de la Escuela – Ayllu en el nuevo milenio que son los siguientes:

1. La ideología de la Escuela Ayllu y los nuevos maestros egresados de Warisata

2. El “*Suma Qamaña*” como Filosofía de la vida en la ideología de la reciprocidad andina.

3. El cambio revolucionario en base a la ideología y el espíritu de la Escuela Ayllu.

5.2. Temporal

El presente estudio contempla varios años de investigación desde 2006 a 2010, y que se profundiza con la ley de educación boliviana Avelino Siñani y Elizardo Pérez:

Primero.- Al fundarse el Museo Pedagógico de la Escuela - Ayllu de Warisata (2006), con objetivo de mostrar el (i) aporte ideológico a las políticas educativas, (ii) la historia del proceso político del indigenismo, (iii) promover la práctica de la interculturalidad, (iv) tradición de una educación dominante y (iv) promover la educación de toda la región altiplánica y de Bolivia.

Esta reconstitución se ha fortalecido con la implementación del proyecto de “Foro Taller Warisata” que se ha constituido en un espacio de discusión y trabajo destinado a estudios, revisión y actualización de las concepciones y métodos creadas en la escuela de Warisata, en sus distintos aspectos sociales desde 1921 a 1940, para establecer las bases reales y lecciones aprendidas de su aplicación en la época actual o el nuevo milenio.¹⁵

Segundo.- En 1992, el gobierno había declarado a la infraestructura de la “Escuela Ayllu de Warisata” Monumento Nacional y el año de 2007 pasa a ser parte del proyecto que sustentarían la declaratoria del Patrimonio Intangible de la humanidad a la Escuela Ayllu de Warisata por su aporte al desarrollo de las culturas¹⁶. Este valioso reconocimiento que

¹⁵ Véase de Fundación Elizardo Pérez, *Proyecto de Investigación Etnográfica*, pag. 4 de documento base.

¹⁶ Véase convenio interinstitucional de cooperación entre el Ministerio de Educación y Cultura - Gobierno Municipal de Achacachi, pag. 4.

está por concretizarse, se ha considerado como aporte al estudio y a la formulación de una política intercultural de Estado y las bases ideológicas del “*suma qamaña*” (vivir bien) en la que también se sustenta la nueva ley de educación boliviana Avelino Siñani y Elizardo Pérez (2007) y la nueva constitución política de Estado plurinacional de Bolivia.

ARRIBA VAle

1. La ideológica de vivir bien

Esta ideología se descubre desde una perspectiva andina en oposición al paradigma occidental¹⁷ “La ideología en la democracia indígena se sustenta en el consenso, formalizado por la hoja de la coca y la *t’inkha*¹⁸ como iniciadores¹⁹”.

En la actualidad, la ideología en la democracia occidental se sustenta todavía en el pensamiento del Siglo XV, como el signo de la cruz, utilizadas en juramentos y en las empuñaduras de las espadas o también pensaríamos que en la modernidad, estas definiciones merecen ser comparadas y analizados como la lucha de clase al estilo occidental que nos pone en tapete Eduardo Galeano. “La lucha de clases no existe – se decreta – mas que por culpa de los agentes foráneos que la encienden,

¹⁷ Véase a Franz Hinkelammert, *Sacrificios Humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia*, Pag. 97. Toda la historia de occidente se puede resumir en un lema: la víctima tiene la culpa. El victimario es inocente. El Occidente es victimario de un mundo entero, un mundo entero es su víctima. Pero, para el Occidente el mundo entero tiene la culpa: el Occidente, al perseguir esta culpa es un victimario heroico e inocente.

¹⁸ Véase Marcelo Fernández, *La ley del Ayllu: Jach’a justicia y jisk’a justicia* (Justicia Mayor y Justicia Menor) en comunidades aymaras p.255.

El acto de la *phawa* de la hoja de coca que prelude previo ritual de la señal de la cruz en los labios”*Tata qullana aski uruki apayanipxitata*”. Este protocolo sacralizado, representa una solicitud de aprobación y guía de las almas o deidades, para allanar el asunto en cuestión con sabiduría y prudencia.

¹⁹ Ver Unidad Nacional de Servicios Técnicos Pedagógicos UNST-P, pag. 50, *Organización pedagógica*

pero en cambio existen las clases sociales, y a la opresión de unas por otras se la denomina el estilo occidental”²⁰.

La cosmovisión individual antropocéntrica del occidente surge de la teoría creacionista y de la doctrina evolucionista, (conocido como el darwinismo) que afirmaba que el ser humano se evolucionó del mono, ideológicamente y antropológicamente negaba toda posibilidad de pertenecer a la especie humana al “otro” distinto que habitaba este planeta. “La humanidad como sociedad está formada por dos civilizaciones contrapuestas que son un todo: la civilización occidental como la cultura portuguesa, la italiana, la inglesa, la holandesa... y la oriental como china, tibetana, aymara, guaraní, shuar, nahua, hopi...”²¹.

Según la ideología dominante, todos quieren vivir mejor y disfrutar de una mejor calidad de vida, holgada, explotando al “otro” y que se asocia a la calidad de vida con el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país, para los Pueblos Indígenas²²/ Originarios la vida no se mide únicamente en función de la economía sin considerar la esencia misma de la vida. “El termino aymara “*suma qamaña*” se traduce como vivir bien o vivir en plenitud, que en términos generales significa “vivir en armonía y

La palabra iniciadores en pedagogía significa: ambientar y crear condiciones de trabajo, estimulando la iniciativa individual.

²⁰ Véase de Eduardo Galeano, *Las venas abiertas de America Latina*, pag.10

²¹ Véase de Javier Medina, *Suma Qamaña: Por una conviviencia postindustrial*, pag. 107.

²² Ver Walter Castro Oponte, *Lo indígena y su dependencia ideológica de occidente*, pag. 30. Indígena es el otro no – occidental. El problema es que el concepto de indígena es un juicio de valor desde occidente y no desde nuestras culturas.

equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia”²³

En la dimensión ética y política que sustenta la civilización oriental o andina, que se menciona en la Constitución Política del Estado Plurinacional se basa en los principios de la reciprocidad y la ayuda mutua y la educación está orientado hacia un enfoque integral y holístico que también sustenta el consenso como la decisión comunitaria y la democracia como la decisión soberana del pueblo. “La historia reciente de la cultura occidental ha cimentado las bases de una filosofía, una ética y un modelo de sociedad con base en el individualismo posesivo, la exaltación de la libertad y la consolidación del capitalismo y la democracia”²⁴.

La ideología en el pensamiento humano nace de la naturaleza o de la ciencia misma organizando ideas hacia un fin. “La ideología andina es parte de la naturaleza existente en el tiempo y espacio de los seres divinos, sagrados, como se llaman *Ispalla*²⁵ e *illa*²⁶ una propuesta de la Universidad Indígena Tawantinsuyo²⁷.

²³ Véase de Fernando Huanacuni, *Buen Vivir vs. Vivir bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*, pag. 30.

²⁴ Blithz Lozada Pereira, *Identidades y visiones del mundo en las culturas tradicionales andinas de Bolivia: El caso de los aymaras*, pag. 6.

²⁵ Del Aymara: Gemelo, amuleto de la papa porque son idénticos, espíritu de productos (Diccionario Aymara publicado por Concejo Educativo Aymara.

²⁶ Véase a Universidad Indígena Tahuantinsuyo, *terminología de ritos*, pag. 43. Illa de la palabra aymara: Amuletos de la abundancia y la reproducción o puntos marcados por el rayo – illapa.

²⁷ Véase Universidad indígena Tawantinsuyo *Cosmovisión Andina*, Pag, 35.

Estas divinidades se representan en el espacio y tiempo del *Ayllu* (célula de organización territorial en los andes)²⁸ a través del principio de reciprocidad y equilibrio conocido como el *suma qamaña*, en el contexto indígena andino esta palabra significa no como la buena vida al modo occidental, si no “el vivir bien basado en la convivibilidad postindustrial²⁹, en compartir, la relacionalidad de todo lo que compone la vida.

Lingüísticamente, el concepto mas cercano a la *suma qamaña* es *jakaña* (vivir, vida, útero y placenta), *qamaña* (protección, la vida en familia, convivencia, crear con energía), *qama*, *qamasa* (energía y fuerza), entonces el sufijo *ña* es concretador de verbo, marcador de infinitivo. En concreto el *suma qamaña*, es mejorar o conciliarse hacia una vida equilibrada con reciprocidad y responsabilidad.

A través de un acercamiento semántico y lingüístico, estos espacios y seres divinos encuentran una interconexión con la reciprocidad que convoca a una participación comunitaria y a un rito y que evoca una ley natural, de esta manera la *illa* e *ispalla* se complementa y es inseparable como las personas del *Ayllu*. “El *Suma Qamaña* es habitar,

²⁸ Cfr. Rodrigo Montoya, *Es posible un movimiento Quechua en el Perú*, pag. 53. El ayllu es el núcleo social de la cultura andina quechua. Ha sobrevivido todo el proceso colonial y republicano hasta ahora confundiendo con el de la comunidad”.

²⁹ Véase a Javier Medina, *Suma Qamaña convivibilidad postindustrial*, pag.108. El problema boliviano es que sus elites quieren que una civilización animista (cuyos valores son simbiosis, cooperación, equilibrio, crianza, conversación, equivalencia, agro centrismo) funciones como una civilización monoteísta (cuyos valores son la separación Dios/ hombre/ naturaleza, libertad, progreso, desarrollo, individuo, acumular, subjetividad, competir, dominar, razón instrumental, llevar su verdad hasta los confines del mundo y convertir a los infieles a su verdad ”para que el mundo sea como tu eres Uno”.

morar, radicar, vivir con seguridad al calor de la convivencia en toda la plenitud de la vida, y aparentemente existe otra palabra como el “*qamiri*” que lo utilizan como rico en el sentido criollo por que no concuerda con el cuidado y criar la vida en familia”³⁰.

Las instituciones del *Ayllu* son complementarios entre las parcialidades de arriba “*Aransaya*” y la parcialidad de abajo “*Urinsaya*” o las parcialidades del lado izquierdo o del oeste donde se esconde el sol (*Ch’iqqa tuqi*) o las parcialidades de la derecha o donde nace el sol (*Kupilupaka*), y en esta lógica se lo realiza en la democracia de turnos rotatorios en la *Marka* ³¹ de una manera tradicional y con sabiduría ancestral donde interactúa los consensos o las disidencias en reciprocidad. “La solidaridad surge de la conciencia colectiva en las sociedades primitivas se produce por las condiciones de igualdad, es la idea de la comunidad”³².

La complementariedad andina se enmarca en la lógica difusa que plantea Lotfi Asker Zadeh y explica que puede aplicarse en la sociología, en la lingüística y en la política, pone como ejemplo “En la

³⁰ Véase Simon Yampara y Dominique Temple *Matices de la civilización: sobre la teoría económica de los pueblos andinos* Gobierno Municipal de El Alto Pag.14.

³¹ Véase a Jaime Vargas Condori, *Marka: Una globalidad indígena Andina*, pag.34. Marka es la confederación de Ayllus y centro político y ceremonial de las parcialidades. Por otro lado una actividad económica colonial de La Paz giraba alrededor de las poblaciones indígenas existentes, en los *Ayllu* reunidos por medio de los *Marka*. Estos núcleos controlaban las prestaciones de los indígenas de las comunidades en el coloniaje, según Jiménez de Espada (1881) en las “Relaciones geográficas de las indias”. El control realizado desde la *Marka*, por que fue mal utilizado, imponiendo como a centros de represión de los indígenas por los colonizadores. Aquí se detecta una vez más que muchos mecanismos de nexo comunitario fueron “utilizados” como espacios para la explotación de los indígenas.

³² Véase Emilie Durkhiem, *Escritos selectos* Pag. 85.

ciudad de Sendai Japón (1987), en la estación de metro el tren frenaba y arranca con mucha suavidad, esto en otras aplicaciones como se dice que todo tiene sus matices y en occidente la acogida de esta lógica fue menos positiva”³³.

2. El “Suma Qamaña” intercambio o reciprocidad

Desde el punto de vista occidental moderno, la buena vida significa el consumo individual, el bienestar material, dentro de la globalización neoliberal. En el contexto andino, se trata de un un *Suma Qamaña* (vivir bien)³⁴ basado en el compartir, la relacionalidad de todo lo que compone la vida y equilibrar el hábitat de las depredaciones. Dominique Temple lo llama economicidio a aquellos procedimientos que van a destruir las bases de la economía comunitaria en provecho individual y la reciprocidad tiene un significado mas amplio del intercambio del don que equilibra a la misma sociedad. “El lazo social que no es un lazo mecánico, es una unidad de pensamiento, a veces el sentido mismo de humanidad”³⁵.

La nueva ley educativa se inspira en la interculturalidad como el equilibrio, el pluralismo y la toma como ideología al *suma qamaña*

³³ Véase Lotfi Zadeh, *La lógica difusa*, pag. 56. Matemático azerbaiyano profesor de la Universidad de Berkeley. Es famoso por introducir en 1965 la teoría de conjuntos difusos o la lógica difusa como el padre de la teoría de la posibilidad

³⁴ Constitución Política del Estado, Art. 8, El Estado asume y promueve como principios ético – morales de la sociedad plural: ama suwa, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), Suma Qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi Maradi (tierra sin mal) y qhapak ñan (camino o vida noble).

(vivir bien) para la reformulación de sus políticas educativas que tengan un contenido innovadora y transdisciplinaria y que se también se manifiestan algunos pensadores de la siguiente manera: “Que no se requiere adoptar políticas educativas innovadoras sin necesidad de adoptar nuevos paradigmas educativos que proceden de otras latitudes”³⁶.

El Ministerio de Culturas en su visión institucional nos muestra como soberanía al *suma qamaña* y que observamos de la siguiente manera:

El Ministerio de Culturas es responsable de fortalecer la construcción de un Estado Plurinacional Descolonizado, con identidad basada en principios, espiritualidades, saberes, usos y costumbres del patrimonio cultural, tangible e intangible, estableciendo su soberanía en el marco del ‘*vivir bien*’. (Visión institucional del Ministerio de Culturas - 2010).

Si bien es importante que estas palabras figuren en textos constitucionales, que se suponen que guían las acciones de los gobernantes, y actualmente está mostrado como logro en la constitución política del Estado (2009). “El concepto de vivir bien esta tomado del vocablo aymara *suma qamaña*, convertido en principio constitucional ético – moral, que expresa la visión indianista aymara – quechua del desarrollo”³⁷.

³⁵ Véase Dominique Temple, *Las estructuras elementales de la reciprocidad*, pag. 37.

³⁶ Véase de Jaqueline Michaux, *Territorialidades andinas de la reciprocidad*, pag. 103.

³⁷ Véase a Juan Carlos Urenda Díaz, *El modelo económico boliviano en la nueva constitución*, pag .5.

En el pasado los municipios indígenas o municipios ubicado en áreas indígenas y que también pasaron un proceso muy complejo, la de subordinarse a las leyes y al espacio colonial de administración y además corromperse al clientelismo neoliberal, como dice Javier Medina los aymaras y quechuas no consideran propio su sistema político, por el contrario el recibir dinero de la participación popular por los gobiernos locales no fue considerado como reciprocidad, si no que merecía otro tratamiento como el de reproducirla y redistribuirla. Al contrario se confundió como prebendas de gobiernos anteriores que dejaron como precedente y que estos recursos o dineros fueron utilizados para malversar, malgastar sin un plan. “El problema es de reconocer el papel que juega la reciprocidad y si la reciprocidad crea, genera, valores éticos o espirituales, eso si es productivo.”³⁸.

Entonces la sociedad andina es una sociedad basada en la lógica del prestigio de dar, recibir y devolver que se utiliza en el “*Apthapi*”³⁹, “*Apxata*”⁴⁰, “*Ayni*”⁴¹, “*Waxt’a*”⁴², y que puede ser entendida como la humanidad andina. “Para el logro del buen vivir, y para asegurar el desarrollo, la organización económica boliviana tiene como uno de sus

³⁸ Véase a Dominique Temple, *Las estructuras elementales de la reciprocidad*, pag. 49.

³⁹ Véase a Consejo Educativo Aymara, *Diccionario Bilingüe*, Almuerzo comunitario: todos ponen en sitio sus fiambres para que todos coman

⁴⁰ Ver a Consejo Educativo Aymara, *Diccionario Bilingüe*, Lo que se lleva por reciprocidad.

⁴¹ Consejo Educativo Aymara, *Diccionario Bilingüe*, Reciprocidad. Correspondencia mutua. Servicio en la necesidad de otro con retribución en la misma condición y situación.

⁴² Consejo Educativo Aymara, *Diccionario Bilingüe*, Obsequio. Regalo. Dativa. Don, regalo.

principales propósitos la producción, distribución y redistribución justa de riqueza y de los excedentes económicos”⁴³.

La educación se equilibra espiritualmente en base a la identidad cultural y que rescate valores de nuestros abuelos para resolver los problemas de la humanidad, según el plan boliviano para afrontar el cambio climático presentado por el presidente de la república en Copenhague:

El país propone que los países contaminadores del mundo paguen a los más afectados la deuda ecológica. Además de recursos financieros, los países desarrollados deben promover tecnología, fortalecimiento y capacidades a las naciones afectadas por la emisión de dióxido de carbono (La Razón 28:11:2009).

O sea la educación nos retorne al equilibrio espiritual del vivir bien, gracias a la acción filosófica de la identidad cultural y ideológicamente rescata los valores de la humanidad y también aporta la sabiduría⁴⁴ ancestral. "La Escuela – Ayllu (1931 – 1940) en Bolivia fue una experiencia educativa comunitaria productiva, la enseñanza no solamente fue dentro de las aulas sino fuera de ellas y jugó un rol central en la producción de alimentos, por que el autoabastecimiento es vital, la

⁴³ Véase Juan Carlos Urenda Díaz , *El modelo económico boliviano en la nueva constitución*, pag.7

⁴⁴ Fernando Huanacuni , *Programa televisivo Taypi Uta*, junio 2010. El conocimiento se adquiere con la lectura de libros y el saber es la profunda convicción de la experiencia generacional como la sabiduría del abuelo.

pedagogía comunitaria va hacia el Buen Vivir, ese es el horizonte, esa es la propuesta al mundo”⁴⁵.

Hinkelammert, Franz. Sacrificios Humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia Ed.EID Costa Rica 1998. pag 97.

Ver Unidad Nacional de Servicios Técnicos Pedagógicos UNST-P, pag. 50, *Organización pedagógica* La palabra en pedagogía significa: ambientar y crear condiciones de trabajo, estimulando la iniciativa individual. 1997

⁴⁵ Véase de Fernando Huanacuni, *Buen Vivir vs. Vivir bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias*

4. El bilingüismo como política de equilibrio cultural del “ <i>Suma Qamaña</i> ”	-NCPE - Proyectos	Leyes investigaciones	De multilingüismo a monolingüismo
---	-------------------------	--------------------------	---

2.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMA

Los aportes rescatados de los maestros que brindan insumos para ser deducidos en la presente investigación a través de siguientes cuestionamientos:

¿Qué aspectos ideológicos son importantes para analizar la descolonización ideológica?

¿El grado de formación ideológica del maestro egresado de Warisata influirá en su desempeño docente?

¿Cual será la influencia de la ideología y política de la Escuela Ayllu de Warisata a la nueva ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez con el objetivo de mejorar la calidad educativa?

¿Se consolidará la visión constitucional de conservación del medio ambiente, la biodiversidad y territorio optando un paradigma de para el vivir bien, que se maneja como discurso político y filosófico (ético – moral) de vida, inserto en la constitución, al que se denomina “Suma Qamaña o vivir bien”?

CAPITULO II

MARCO TEORICO

1. La ideológica de vivir bien

Esta ideología se descubre desde una perspectiva andina en oposición al paradigma occidental⁴⁶ “La ideología en la democracia indígena se sustenta en el consenso, formalizado por la hoja de la coca y la *tinkha*⁴⁷ como iniciadores⁴⁸”.

⁴⁶ Véase a Franz Hinkelammert, *Sacrificios Humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia*, Pag. 97. Toda la historia de occidente se puede resumir en un lema: la víctima tiene la culpa. El victimario es inocente. El Occidente es victimario de un mundo entero, un mundo entero es su víctima. Pero, para el Occidente el mundo entero tiene la culpa: el Occidente, al perseguir esta culpa es un victimario heroico e inocente.

⁴⁷ Véase Marcelo Fernández, *La ley del Ayllu: Jach'a justicia y jisk'a justicia (Justicia Mayor y Justicia Menor) en comunidades aymaras* p.255. El acto de la *phawa* de la hoja de coca que prelude previo ritual de la señal de la cruz en los labios “*Tata qullana aski uruki apayanipxitata*”. Este protocolo sacralizado, representa una solicitud de aprobación y guía de las almas o deidades, para allanar el asunto en cuestión con sabiduría y prudencia.

⁴⁸ Ver Unidad Nacional de Servicios Técnicos Pedagógicos UNST-P, pag. 50, *Organización pedagógica*. La palabra iniciadores en pedagogía significa: ambientar y crear condiciones de trabajo, estimulando la iniciativa individual.

En la actualidad, la ideología en la democracia occidental se sustenta todavía en el pensamiento del Siglo XV, como el signo de la cruz, utilizadas en juramentos y en las empuñaduras de las espadas o también pensaríamos que en la modernidad, estas definiciones merecen ser comparadas y analizados como la lucha de clase al estilo occidental que nos pone en tapete Eduardo Galeano. “La lucha de clases no existe – se decreta – mas que por culpa de los agentes foráneos que la encienden, pero en cambio existen las clases sociales, y a la opresión de unas por otras se la denomina el estilo occidental”⁴⁹.

La cosmovisión individual antropocéntrica del occidente surge de la teoría creacionista y de la doctrina evolucionista, (conocido como el darwinismo) que afirmaba que el ser humano se evolucionó del mono, ideológicamente y antropológicamente negaba toda posibilidad de pertenecer a la especie humana al “otro” distinto que habitaba este planeta. “La humanidad como sociedad está formada por dos civilizaciones contrapuestas que son un todo: la civilización occidental como la cultura portuguesa, la italiana, la inglesa, la holandesa... y la oriental como china, tibetana, aymara, guaraní, shuar, nahua, hopi...”⁵⁰.

Según la ideología dominante, todos quieren vivir mejor y disfrutar de una mejor calidad de vida, holgada, explotando al “otro” y que se asocia a la calidad de vida con el Producto Interno Bruto (PIB) de cada

⁴⁹ Véase de Eduardo Galeano, *Las venas abiertas de America Latina*, pag.10

país, para los Pueblos Indígenas⁵¹/ Originarios la vida no se mide únicamente en función de la economía sin considerar la esencia misma de la vida. “El termino aymara *suma qamaña* se traduce como vivir bien o vivir en plenitud, que en términos generales significa vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia”⁵²

En la dimensión ética y política que sustenta la civilización oriental o andina, que se menciona en la Constitución Política del Estado Plurinacional se basa en los principios de la reciprocidad y la ayuda mutua y la educación está orientado hacia un enfoque integral y holístico que también sustenta el consenso como la decisión comunitaria y la democracia como la decisión soberana del pueblo. “La historia reciente de la cultura occidental ha cimentado las bases de una filosofía, una ética y un modelo de sociedad con base en el individualismo posesivo, la exaltación de la libertad y la consolidación del capitalismo y la democracia”⁵³.

La ideología en el pensamiento humano nace de la naturaleza o de la ciencia misma organizando ideas hacia un fin. “La ideología andina es parte de la naturaleza existente en el tiempo y espacio de los seres divinos,

⁵⁰ Véase de Javier Medina, *Suma Qamaña: Por una conviviencia postindustrial*, pag. 107.

⁵¹ Ver Walter Castro Oponete, *Lo indígena y su dependencia ideológica de occidente*, pag. 30. Indígena es el otro no – occidental. El problema es que el concepto de indígena es un juicio de valor desde occidente y no desde nuestras culturas.

⁵² Véase de Fernando Huanacuni, *Buen Vivir vs. Vivir bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*, pag. 30.

⁵³ Ver Blithz Lozada Pereira, *Identidades y visiones del mundo en las culturas tradicionales andinas de Bolivia: El caso de los aymaras*, pag. 6.

sagrados, como se llaman *Ispalla*⁵⁴ e *illa*⁵⁵ una propuesta de la Universidad Indígena Tawantinsuyo⁵⁶.

Estas divinidades se representan en el espacio y tiempo del *Ayllu* (célula de organización territorial en los andes)⁵⁷ a través del principio de reciprocidad y equilibrio conocido como el *suma qamaña*, en el contexto indígena andino esta palabra significa una interrelación con sus deidades y que es complemento con la vida, no como la buena vida al modo occidental, “si no el vivir bien basado en la convivibilidad postindustrial”⁵⁸, en compartir, la relacionalidad de todo lo que compone la vida.

Lingüísticamente, el concepto mas cercano a la *suma qamaña* es *jakaña* (vivir, vida, útero y placenta), *qamaña* (protección, la vida en familia, convivencia, crear con energía), *qama*, *qamasa* (energía y fuerza), entonces el sufijo *ña* es concretador de verbo, marcador de infinitivo. En concreto el *suma qamaña*, es mejorar o conciliarse hacia una vida equilibrada con reciprocidad y responsabilidad.

⁵⁴ Ver Concejo Educativo Aymara, *Diccionario bilingüe*, Gemelo, amuleto de la papa porque son idénticos, espíritu de productos.

⁵⁵ Véase a Universidad Indígena Tahuantinsuyo, *terminología de ritos*, pag. 43. Illa de la palabra aymara: Amuletos de la abundancia y la reproducción o puntos marcados por el rayo – illapa.

⁵⁶ Véase Universidad Indígena Tawantinsuyo *Cosmovisión Andina*, Pag. 35.

⁵⁷ Cfr. Rodrigo Montoya, *Es posible un movimiento Quechua en el Perú*, pag. 53. El ayllu es el núcleo social de la cultura andina quechua. Ha sobrevivido todo el proceso colonial y republicano hasta ahora confundándose con el de la comunidad.

⁵⁸ Véase a Javier Medina, *Suma Qamaña convivibilidad postindustrial*, pag.108. El problema boliviano es que sus elites quieren que una civilización animista (cuyos valores son simbiosis, cooperación, equilibrio, crianza, conversación, equivalencia, agro centrismo) funciones como una civilización monoteísta (cuyos valores son la separación Dios/ hombre/ naturaleza, libertad, progreso, desarrollo, individuo, acumular, subjetividad, competir, dominar, razón instrumental, llevar su verdad hasta los confines del mundo y convertir a los infieles a su verdad ”para que el mundo sea como tu eres Uno”).

A través de un acercamiento semántico y lingüístico, estos espacios y seres divinos encuentran una interconexión con la reciprocidad que convoca a una participación comunitaria y a un rito y que evoca una ley natural, de esta manera la *illa* e *ispalla* se complementa y es inseparable como las personas del *Ayllu*. "El *Suma Qamaña* es habitar, morar, radicar, vivir con seguridad al calor de la convivencia en toda la plenitud de la vida, y aparentemente existe otra palabra como el "*qamiri*" que lo utilizan como rico en el sentido criollo por que no concuerda con el cuidado y criar la vida en familia"⁵⁹.

Las instituciones del *Ayllu* son complementarios entre las parcialidades de arriba "*Aransaya*" y la parcialidad de abajo "*Urinsaya*" o las parcialidades del lado izquierdo o del oeste donde se esconde el sol (*Ch'iqa tuqi*) o las parcialidades de la derecha o donde nace el sol (*Kupilupaka*), y en esta lógica se lo realiza en la democracia de turnos rotatorios en la *marka* ⁶⁰ de una manera tradicional y con sabiduría ancestral donde interactúa los consensos o las disidencias en reciprocidad. "La solidaridad surge de la conciencia colectiva en las sociedades

⁵⁹ Véase Simon Yampara y Dominique Temple, *Matices de la civilización: sobre la teoría económica de los pueblos andinos* Gobierno Municipal de El Alto Pag. 14.

⁶⁰ Véase a Jaime Vargas Condori, *Marka: Una globalidad indígena Andina*, pag.34. Marka es la confederación de Ayllus y centro político y ceremonial de las parcialidades. Por otro lado una actividad económica colonial de La Paz giraba alrededor de las poblaciones indígenas existentes, en los *Ayllu* reunidos por medio de los *Marka*. Estos núcleos controlaban las prestaciones de los indígenas de las comunidades en el coloniaje, según Jiménez de Espada (1881) en las "Relaciones geográficas de las indias". El control realizado desde la *Marka*, por que fue mal utilizado, imponiendo como a centros de represión de los indígenas por los colonizadores. Aquí se detecta una vez más que muchos mecanismos de nexo comunitario fueron "utilizados" como espacios para la explotación de los indígenas.

primitivas se produce por las condiciones de igualdad, es la idea de la comunidad⁶¹ .

La complementariedad andina se enmarca en la lógica difusa que plantea Lotfi Asker Zadeh y explica que puede aplicarse en la sociología, en la lingüística y en la política, pone como ejemplo “En la ciudad de Sendai Japón (1987), en la estación de metro el tren frenaba y arranca con mucha suavidad, esto en otras aplicaciones como se dice que todo tiene sus matices y en occidente la acogida de esta lógica fue menos positiva”⁶² .

Desde el punto de vista occidental moderno, la buena vida significa el consumo individual, el bienestar material, dentro de la globalización neoliberal. En el contexto andino, se trata de un *Suma Qamaña* (vivir bien)⁶³ basado en el compartir, la relacionalidad de todo lo que compone la vida y equilibrar el hábitat de las depredaciones. Dominique Temple lo llama economicidio a aquellos procedimientos que van a destruir las bases de la economía comunitaria en provecho individual y la reciprocidad tiene un significado mas amplio del intercambio del don que equilibra a la

⁶¹ Véase Emilie Durkhiem, *Escritos selectos* Pag. 85.

⁶² Véase Lotfi Zadeh, *La lógica difusa*, pag. 56. Matemático azerbaiyano profesor de la Universidad de Berkeley. Es famoso por introducir en 1965 la teoría de conjuntos difusos o la lógica difusa como el padre de la teoría de la posibilidad

⁶³ Constitución Política del Estado, Art. 8, El Estado asume y promueve como principios ético – morales de la sociedad plural: ama suwa, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), Suma Qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi Maradi (tierra sin mal) y qhapak ñan (camino o vida noble).

misma sociedad. “El lazo social que no es un lazo mecánico, es una unidad de pensamiento, a veces el sentido mismo de humanidad”⁶⁴.

La nueva ley educativa se inspira en la interculturalidad como el equilibrio, el pluralismo y la toma como ideología al *suma qamaña* (vivir bien) para la reformulación de sus políticas educativas que tengan un contenido innovadora y transdisciplinaria y que se también se manifiestan algunos pensadores de la siguiente manera: “Que no se requiere adoptar políticas educativas innovadoras sin necesidad de adoptar nuevos paradigmas educativos que proceden de otras latitudes”⁶⁵.

El Ministerio de Culturas en su visión institucional nos muestra como soberanía al *suma qamaña* y que observamos de la siguiente manera:

El Ministerio de Culturas es responsable de fortalecer la construcción de un Estado Plurinacional Descolonizado, con identidad basada en principios, espiritualidades, saberes, usos y costumbres del patrimonio cultural, tangible e intangible, estableciendo su soberanía en el marco del ‘*vivir bien*’. (Visión institucional del Ministerio de Culturas - 2010).

Si bien es importante que estas palabras figuren en textos constitucionales, que se suponen que guían las acciones de los

⁶⁴ Véase Dominique Temple, *Las estructuras elementales de la reciprocidad*, pag. 37.

⁶⁵ Véase de Jaqueline Michaux, *Territorialidades andinas de la reciprocidad*, pag. 103.

gobernantes, y actualmente está mostrado como logro en la constitución política del Estado (2009). “El concepto de vivir bien esta tomado del vocablo aymara *suma qamaña*, convertido en principio constitucional ético – moral, que expresa la visión indianista aymara – quechua del desarrollo”⁶⁶.

En el pasado los municipios indígenas o municipios ubicado en áreas indígenas y que también pasaron un proceso muy complejo, la de subordinarse a las leyes y al espacio colonial de administración y además corromperse al clientelismo neoliberal, como dice Javier Medina los aymaras y quechuas no consideran propio su sistema político, por el contrario el recibir dinero de la participación popular por los gobiernos locales no fue considerado como reciprocidad, si no que merecía otro tratamiento como el de reproducirla y redistribuirla. Al contrario se confundió como prebendas de gobiernos anteriores que dejaron como precedente y que estos recursos o dineros fueron utilizados para malversar, malgastar sin un plan. “El problema es de reconocer el papel que juega la reciprocidad y si la reciprocidad crea, genera, valores éticos o espirituales, eso si es productivo.”⁶⁷.

Entonces la sociedad andina es una sociedad basada en la lógica del prestigio de dar, recibir y devolver que se utiliza en el “*Apthapi*”⁶⁸,

⁶⁶ Véase a Juan Carlos Urenda Díaz, *El modelo económico boliviano en la nueva constitución*, pag .5.

⁶⁷ Véase a Dominique Temple, *Las estructuras elementales de la reciprocidad*, pag. 49.

⁶⁸ Véase a Consejo Educativo Aymara , *Diccionario Bilingüe*, Almuerzo comunitario: todos ponen en sitio sus fiambres para que todos coman

“Apxata”⁶⁹, “Ayni”⁷⁰, “Waxt’a”⁷¹, y que puede ser entendida como la humanidad andina. “Para el logro del buen vivir, y para asegurar el desarrollo, la organización económica boliviana tiene como uno de sus principales propósitos la producción, distribución y redistribución justa de riqueza y de los excedentes económicos”⁷².

La educación se equilibra espiritualmente en base a la identidad cultural y que rescate valores de nuestros abuelos para resolver los problemas de la humanidad, según el plan boliviano para afrontar el cambio climático presentado por el presidente de la república en Copenhague:

El país propone que los países contaminadores del mundo paguen a los más afectados la deuda ecológica. Además de recursos financieros, los países desarrollados deben promover tecnología, fortalecimiento y capacidades a las naciones afectadas por la emisión de dióxido de carbono (La Razón 28:11:2009).

O sea la educación nos retorne al equilibrio espiritual del vivir bien, gracias a la acción filosófica de la identidad cultural y ideológicamente rescata los valores de la humanidad y también aporta la

⁶⁹ Ver a Consejo Educativo Aymara, *Diccionario Bilingüe*, Lo que se lleva por reciprocidad.

⁷⁰ Ver Consejo Educativo Aymara, *Diccionario Bilingüe*, Reciprocidad. Correspondencia mutua. Servicio en la necesidad de otro con retribución en la misma condición y situación.

⁷¹ Ver Consejo Educativo Aymara, *Diccionario Bilingüe*, Obsequio. Regalo. Dativa. Don, regalo.

⁷² Véase Juan Carlos Urenda Díaz, *El modelo económico boliviano en la nueva constitución*, pag .7

sabiduría⁷³ ancestral. "La Escuela – Ayllu (1931 – 1940) en Bolivia fue una experiencia educativa comunitaria productiva, la enseñanza no solamente fue dentro de las aulas sino fuera de ellas y jugó un rol central en la producción de alimentos, por que el autoabastecimiento es vital, la pedagogía comunitaria va hacia el Buen Vivir, ese es el horizonte, esa es la propuesta al mundo"⁷⁴.

2. Warisata en el marco histórico e ideológico del “*suma qamaña*”

Warisata se ubica en la provincia Omasuyos, del departamento de La Paz, a doce kilómetros de la ciudad de Achacachi. Al pie de Majestuoso nevado del Illampu (parte de la zona “*Uma*”, que significa zona húmeda, vida), ubicada al este del lago Titicaca y al noroeste de la ciudad de La Paz, a una altura aproximada de 4.000 mts. s./n./m.

Bolivia, tiene una variada geografía intercultural de diferentes pisos climáticos y estratégicos para la seguridad alimentaria de sus habitantes, acerca del intercambio de productos y conocimientos que ancestralmente ocuparon estos territorios. La concepción del manejo integral de la tierra y los principios de la vida ha revolucionado al mundo, actualmente se ha reducido en las regiones conocido como Estado Plurinacional coexistiendo en

⁷³ Fernando Huanacuni , *Programa televisivo Taypi Uta*, junio 2010. El conocimiento se adquiere con la lectura de libros y el saber es la profunda convicción de la experiencia generacional como la sabiduría del abuelo.

⁷⁴ Véase de Fernando Huanacuni, *Buen Vivir vs. Vivir bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas* pag. 57.

su territorio alrededor de 39 pueblos indígenas, cada cual con distintos rasgos culturales que los distingue entre sí.

2.1. El intercambio cultural de los pueblos

Revisando las bibliografías⁷⁵ se constató que en la Escuela Ayllu de Warisata se ha practicado la interculturalidad y la reciprocidad a través de las instituciones del sistema del “Ayllu”, que podemos ilustrar mediante los diferentes pasajes históricos: A la falta de los materiales de construcción (madera) para la escuela, los amautas, los comunarios y los profesores se plantearon intercambiar productos con los valles de Sorata “Curupampa” y ahí fundaron una escuela en la comunidad de “Chege” (Sorata) y otros con el fin de ampliar el intercambio de bienes, servicios, tecnología y hasta el intercambio de conocimientos, como podemos observar en el presente estudio: “El Parlamento de Amautas después de una resolución estableció las relaciones de interculturalidad con Sorata para traer del valle vigas para el techado de la escuela, por mas de dos años los pobladores de Warisata intercambiaron productos como madera para los talleres que encaminó al equilibrio ecológico”⁷⁶.

Warisata fue la Escuela Ayllu que es un concepto que más allá de la mera alfabetización y de la instrucción. Es una escuela integral que abarca todo los órdenes de la vida y por lo tanto, a niños, adultos y

⁷⁵ Véase de Elizardo Pérez, *Warisata - La Escuela - Ayllu*, 324 – 334.

⁷⁶ Vase en Lindsey McCormack, *The house of all people: Nación – building in the aymara school of Warisata, 1931 – 1940*, Pag. 30.

ancianos. Tanto mujeres como hombres eran participes directos de este complejo institucional. Era la escuela de la vida, del esfuerzo y el trabajo, en la que participaron agricultores, artesanos, comerciantes, profesionales, intelectuales, artistas y hombres de Estado; la que forjó el espíritu del hombre, la escuela que da y recibe. Era la escuela que pudo ser de todos los bolivianos para una patria justa, equitativa y progresista. Elizardo Pérez adaptó el ayllu y sus instituciones a una estructura educativa, cuyo centro era la escuela, es decir, el núcleo que irradiaba a través de las escuelas seccionales que dependían de él. Este complejo institucional tenía como puntal lo que se llamó el Parlamento Amauta, en realidad la Ulaqa, institución incaica ancestral, conformado por los amautas, es decir, los ancianos sabios; de él dependían distintas comisiones constituidas un amauta, un profesor de la escuela, un alumno, padres de familia y vecinos; cada comisión será encargada de algún asunto concerniente a la vida de la comunidad: riego, tierra, justicia, educación, salud, cultivos, talleres, feria, comunicación ... (“Warisata - La Escuela Ayllu: Un movimiento Político, Económico, Social y Cultural” por María Victoria Pérez Oropeza Seminario realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés - La Paz, 25 de Mayo de 2006).

En esa coyuntura política los postulados políticos e ideológicos que planteó la Escuela Ayllu de Warisata (1931), fue conceptualmente la innovación de una escuela libertaria, la escuela única y escuela activa, basado en las instituciones del *Ayllu* y que se adaptaba a las diferentes regiones o pisos climáticos de Bolivia. Esta experiencia pedagógica trascendió

a todo los confines de Bolivia, Latinoamérica y el mundo y que este trabajo analiza la ideología de la reciprocidad de la siguiente manera: “Cientos de voluntarios se sumaron a la construcción de la Escuela, Elizardo Pérez incorporó la ideología andina de reciprocidad (*Ayni*). Por supuesto esta ideología no fue una ocurrencia fue una conexión natural de los mallkus de Warisata, especialmente Avelino Siñani decidió donar su tierra como tributo y mecanismo de labor voluntaria”⁷⁷.

2. 2. El reconocimiento del otro

Es preciso remontarse a la génesis del pensamiento occidental que se origina alrededor del Siglo XV y tiene sus raíces en la relectura de la Biblia, los textos clásicos griegos y latinos por los padres de la iglesia católica. En este contexto surge el concepto del “Otro” imaginario, que origina la creencia de la existencia de una “sociedad” de humanos sin cabeza, con rabo, cabeza de perro, etc.⁷⁸

El “otro” para el pensamiento occidental del Siglo XV, no era imaginado como un ser totalmente desprovisto de civilización y necesariamente irracional. Si no una variedad de la “verdadera civilización occidental”. Porque al “otro” le faltaba uno de los elementos claves para

⁷⁷ Vase en Lindsey McCormack, *The house of all people: Nación – building in the ayмара school of Warisata, 1931 – 1940*, Pag. 15.

⁷⁸ Véase de Anthon Pagden. *Imágenes europeas del otro*, Pag 217.

su definición correcta la “verdad cristiana” Esta carencia definía ser diferente, pero también ser cuantitativamente inferior al europeo⁷⁹.

Cristóbal Colón, cuando llegó a tierras de América en 1492, llevaba en su cabeza este imaginario del otro defectuoso. Para él, la idea de “civilización” constituía una forma de vida. Que no tenía el carácter histórico ni cambiante, sino era lo “natural” y “racional”, organizado a partir de los reyes, las leyes y las ciudades⁸⁰.

Más tarde, Vespucci, se encargó de remozar las ideas de Colón y construir el estereotipo del “buen salvaje”. Por la que los indios no tenían: bienes, territorio, ley contra el incesto, tampoco sabían contar los días, meses y años, eran belicosos y crueles, etc., que completó la imagen del “otro” (indio) o las culturas de América, respecto a los europeos⁸¹.

Bartolomé de Las Casas⁸² consideró que los indígenas tenían uso de la razón, tanto como los antiguos griegos y romanos y como criaturas

⁷⁹ Véase de Todorov Tzvetan, *La conquista de America: El problema del otro*, pag 34.

⁸⁰ Cfr. Waldo Frank, *Nuestra America*, pag.105. El Rey, era quien mantenía el orden social y defendía a los indefensos. En tanto que las leyes, partían de la concepción de que el hombre era pecador y por tanto sujeto a las tentaciones de la vida, que para conjurar esta reacción natural - racional, se tenía que controlar mediante las leyes. Finalmente, la ciudad estaba relacionado con la conformación espacial urbano. Que se define, en relación al espacio rural. El área urbano era percibido como área socializado, lo rural como aquella no socializado.

⁸¹ Waldo Frank pag. 100 y Anthony Pagden pag . 234

⁸² Cfr. a Juan José Bautista, *Critica de la razón boliviana*, Pag. 54. La discusión que surgió entre Gines de Sepúlveda, en torno de la justificación de la conquista española de estas tierras. Bartolomé defendía a los indios de estas tierras de las atrocidades contra ellos. En cambio Gines de Sepúlveda fundamentaba en la idolatría de estos pueblos paganos y la denuncia de sacrificios humanos que supuestamente cometían nuestros pueblos, no solo la explotación inmisericorde de nuestros pueblos y sus gentes, sino de la explotación y de la expropiación de nuestras tierras, además de que toda su justificación en última instancia se apoyaba en el derecho divino que el Papa les había otorgado, en el cual se fundamentaba el derecho universal del dominio de las autoridades cristianas. Es decir, el primer

racionales eran seres humanos según el derecho natural y era titulares de los derechos a la libertad y a nombrar sus autoridades. Bartolomé de Las Casas es considerado como uno de los fundadores del derecho internacional moderno, alrededor del cual emergió el derecho de gentes en la época moderna. “Esta tarea requería de la creación de un marco jurídico suficientemente amplio como para ser valido al mismo tiempo para europeos y tanto para los aborígenes”⁸³.

Es evidente que la conquista fue destructora, que negó la calidad humana del hombre americano, en ese contraste todavía en la actualidad sigue existiendo agresiones en todos los ámbitos de la que se llamaría la interrelación de culturas como por ejemplo la música indígena es sustituida y violentado por el bullicio de la música moderna, la orquesta o banda, ahora el indio usa anteojos ahumados aunque no lo necesite, se avergüenza de su apellido y hasta de su idioma. “Ahora bien luchamos por el rescate de la cultura americana, es porque la opresión colonial, y la alienación imperialista, heredera de aquella, amenaza destruirla, deformarla, a fin de que en ella no reaparezcan elementos reivindicatorios”⁸⁴.

2. 3. La identidad cultural en la educación boliviana

La interculturalidad como propuesta educativa es un ideal, que tiene como objetivo el fomento de la comprensión mutua, la justicia y la

argumento que esgrime la modernidad para arrebatarle el derecho y la tierra, es teológico de dominación.

⁸³ Véase a Bartolomé de las Casas, *Brevísima relación de la destrucción de las indias*, pag. 27.

⁸⁴ Véase de Carlos Salazar Mostajo, *La Tayka: Teoría y práctica de la Escuela – Ayllu*, Pag. 141.

armonía social que es una potencialidad y una utopía. “La interculturalidad es un componente importante de la propuesta pedagógica en sociedades multiculturales para establecer relaciones basadas en el respeto, convivencia, reconocimiento del otro y aceptación de un nosotros”⁸⁵.

En el caso boliviano, la población mayoritaria, indígena y campesina, co - existe con otra minoritarias castas dominantes, criolla - mestiza, en el proceso histórico se sobreponen una a la otra, aspecto por el cual no es extraño que se produzcan conflictos sociales permanentes entre indígenas, campesinos y no indios. “Para los que tienden a sentirse superiores no hay tanto peligro de que nieguen su propia identidad, a diferencia de lo que ocurre en los sectores indígenas por la opresión y marginamiento plurisecular de que han sido víctimas de inferioridad desde que se instauró la colonia”⁸⁶.

Sin embargo, la Revolución Nacional de 1952 y la reforma agraria de 1953, han abierto las puertas para una interacción cultural entre indios y no indios. La apertura masiva a la educación, pese a sus contenidos homogeneizadores, ha posibilitado que los propios indígenas y campesinos, a través de sus organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, planteen la discusión de la interculturalidad, en sus diferentes manifestaciones. El Estado boliviano, recién en la década de los años 80, recoge críticas y reflexiones de elementos culturales de otra cultura, de cara al enriquecimiento de la

⁸⁵ Véase de Tzvetan Todorov, *Los abusos de la memoria*, Pag. 32.

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 nacional, de manera que conjuntamente podamos generar nuevas y más justas formas de convivencia en una sociedad pluricultural⁸⁷.

Nuevamente recojo las ideas de Taylor (1993), que señala que la supervivencia de muchas culturas mutuamente excluyentes, y que no se respetan recíprocamente no constituye la promesa moral del inter culturalismo, ni en la política ni en la educación. Precisamente este es el reto de las reformas en la democracia boliviana, en el problema de las relaciones interculturales.

Practicar la interculturalidad es difícil por cultura se entiende todo lo que hacen las personas para enriquecer sus contextos a través de su trabajo. Aplicar donde haya una diversidad cultural con la finalidad de facilitar la comunicación especialmente en ciudades mestizas. “El diálogo al interior de uno mismo, para aceptar su propia cultura en contextos plurimultis para potenciar una real democracia intercultural”⁸⁸.

Para Fernández Danke, el éxito o el fracaso de la interacción depende de la familiaridad de los participantes en los antecedentes del

⁸⁶ Véase a Xavier Albó, *Niños alegres libres, expresivos*, pag. 193.

⁸⁷ Art.1 CPE 1994. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de los bolivianos y Ley de la Reforma Educativa 1994..

⁸⁸ Véase de José Subirats, *Warisata el por que de un fracaso*, Pag. 24

interlocutor de otras culturas. Las percepciones de la diferencia que los separan y la reciprocidad de los propósitos, en este sentido, la cultura proporciona el contexto para que exista la comunicación.

Para Héctor Schmucler, cultura es la forma concreta como viven los hombres y mujeres de un lugar y una época determinada. Defender y reforzar las culturas nacionales se trata de considerar el transcurrir cotidiano de los individuos, su forma de vida, su forma de trabajar, las relaciones económicas que establecen su vinculación con la sociedad, sus creencias religiosas, sus sentimientos de amor, su actitud ante la muerte, sus ideas sobre el tiempo y el espacio.

La pluriculturalidad motivo de segregación y humillación por el racismo existente en la sociedad en relación con la educación imperante y en Bolivia, la interculturalidad es un medio para enfrentar su aplicación en la construcción de saberes. “La educación Bilingüe no garantiza la interculturalidad por que enseña la lecto - escritura en lengua materna como un medio de castellanización”⁸⁹.

En Warisata el bilingüismo no fue un problema por que era el fluir natural de una sociedad en evolución. Elizardo Pérez decía que el idioma nativo es el idioma económico – social de los indígenas. Aunque se utilice la fonética castellana que tampoco perderá su cualidad comunicativa. Pero, con

⁸⁹ Véase de Unidad Nacional de Servicios Pedagógicos, *Orientación pedagógica*, Pag. 15 a 18.

esta propuesta no queremos decir que condenemos a los idiomas nativos a desaparecer.

Los idiomas son la expresión mental más característica de una cultura y negar sería tan necio como negar lo quechua, lo aymara, lo guarani en la formación de la conciencia o la mentalidad de los pueblos. “Las lenguas indígenas son depositarias de una cultura nacional”⁹⁰.

1.4. La ideología en la educación

La ideología es conjunto de ideas con una particular concepción de las cosas, toda idea referida a la política, la economía, la organización de la sociedad, la cultura, la religión, la interpretación del mundo y todas las cosas, forman parte de una ideología.

En el discurso de las personas está la ideología y para muchos solo la ideología de la izquierda nomás es ideologizante sin embargo todos ideologizamos con una concepción particular del mundo. “La ideología ha sido un aspecto del sensismo, la expresión significaba análisis de ideas o sea la búsqueda del origen de las ideas y las ideas se originan de las sensaciones y que puede asociarse con la fe religiosa y la creencias en la potencia del espíritu”⁹¹.

⁹⁰ Véase de Carlos Salazar Mostajo, *La Tayka: Teoría y práctica de la Escuela – Ayllu*, Pag. 128.

⁹¹ Véase de Antonio Gramsci, *Filosofía del Materialismo Histórico* Pag.19.

Entonces la actividad religiosa envuelve una ideología de las creencias ciegas y también toda religión tiene una manera particular de ver el mundo y de explicar los fenómenos naturales, pero el que cree no pregunta, acepta todo como lo dicen, emita como lo hacen sin derecho a dudar y si fueras un estudioso piensas, razones y profundizas. “El Estado es agente represor, que tiene en su poder el monopolio legítimo de la fuerza y que lo hace legítimo a través de los instrumentos que son: lo religioso, la escuela, la familia, lo jurídico, lo político, lo sindical, los medios de comunicación, revistas informativas, la cultura, letras, bellas artes y deportes al que se le denomina aparatos ideológicos del Estado”⁹².

La ideología de la dominación se basa en la sumisión y el temor, esto fue el instrumento ideológico del poder colonial hace 500 años y que los medios que han sido usados fueron: principalmente la violencia, el crimen, la tortura y el terror y hasta en sus iconografías religiosas de la época la demuestra con el mundo del infierno con ese sufrimiento de la humanidad, pues históricamente este hecho se lo responsabiliza a la institución de la “Santa Inquisición”, que en otrora representaba a la iglesia católica, practicada contra los indígenas herejes en el nuevo mundo y en contra de humanistas y científicos en el viejo mundo por ejemplo Miguel Servet por introducir el espíritu divino en la sangre, señaló la existencia de la circulación pulmonar la mayor contribución a la fisiología en el Siglo XVI condenado a la hoguera sin otro particular. “La Biblia es un conjunto de ideas en la cual

⁹² Véase de Louis Althusser, *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*, Pag . 70.

estuvo montado el feudalismo, el capitalismo, la propiedad, el individualismo, la sociedad de clases”⁹³.

La actitud del que no cree es diferente, por que a veces las propuestas no están de acuerdo a la cosmovisión a quien nos dirigimos o a veces lo cuestionan en favor de su doctrina estas personas también son diferentes, las personas dudan por que si existe una incomprensión y aceptan todo lo que sea racional y la creencia en el mundo andino está muy relacionado a la lógica del pensamiento del hombre andino y no existe una creencia ciega, en primer lugar nadie lo obliga a creer en una piedra y esa piedra para una pareja representa la fertilidad, cuando lo pide lo concede es reciproco entonces cree, aquí nadie lo obliga, ni nadie lo amenaza con una espada. Entonces la ideología de la razón y como la ideología de la creencia tiene su base fundamental en la razón de acuerdo a las cosmovisiones de cada cultura. Entonces el mundo católico por que condena a la razón y no la acepta por ningún motivo el derecho a dudar. “La ideología es un sistema de ideas, creencias y valores sobre el hombre y la sociedad”⁹⁴.

1.5. La educación como política de Estado

La educación es política, la educación es una actividad ejercida por las generaciones de adultos sobre los jóvenes. Esta definición corresponde al padre de la sociología Emilio Durkheim, que es la más universal, acerca de la educación; esto fue asimilada generación tras generación por los futuros

⁹³ Véase de León Moraira, *Ideología y socialismo*, Pag. 14.

educadores como. “Modos de actuar, pensar y sentir, externos al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen”⁹⁵.

Podemos decir, desde el comienzo de la vida, incluso antes de nacer somos educados. Esto es lo que hace a nuestra condición de seres inacabados, es decir, que ya de muy niños vamos siendo moldeados, adquiriendo los comportamientos necesarios para la supervivencia, así como también valores, creencias, normas de comportamiento, modelos de familia, etc. Esta sociedad está construida en torno a este conjunto de definiciones; que la identifican. Ahora bien, una cosa es construir identidades a partir de ciertas afinidades más o menos generales, y otra muy distinta es construir identidades en oposición a otras que poseen como único objetivo de la domesticación del ser humano desde sus comienzos.

La educación se ha convertido en un acto político, en un factor de refuerzo de la ideología propia del poder puesto que procura lograr la aceptación generalizada de esa misma ideología. Este es un ejemplo de un discurso pronunciado en conmemoración al día de campesino boliviano (trascrito del idioma quechua al castellano).

“Este día no es solamente el día del campesino sino que es el día de la pachamama, la primera escuela indígena apareció en Warisata. En Warisata apareció la primera escuela, ojala que me estén escuchando, el dos de agosto de mil novecientos treinta y uno... Los discursos de las maestras rurales presentados en los textos 4y7 ha

⁹⁴ Véase a Marines Suárez, *Discurso de de apertura*, Pag. 26.

⁹⁵ Véase a Emilie Durkheim, *Escritos selectos. Introducción y de Anthony Giddns*, pag. 5.

sido objeto de un estudio mas detallado; ver Hollward – Malverde y Canessa (1995)

En este discurso aparecen entrelazados los temas del “*día del indio*”, el culto a la *Pachamama*, y la conmemoración de la primera escuela indígena aymara de Warisata. “La maestra mestiza, sin embargo, mirando de más cerca, notamos que esta estrategia apunta hacia una cierta manipulación ideológica de su parte, como miembro de la cultura urbana mestiza”⁹⁶.

En el libro *El rincón de las cabezas*, Por un lado señala que el 2 de agosto de 1815, muere el poeta Juan Wallparimachi ... Este mismo 2 de agosto de 1931 se funda Warisata el núcleo indigenal por el profesor Elizardo Pérez y jilaqata Avelino Siñani precursores de la educación indigenal... y un 2 de agosto de 1953 se hizo el decreto de Reforma Agraria en la localidad de Ucureña y por eso el 2 de agosto recordamos el día del campesino... Discurso de la Profesora Florencia de Gisbert 2000.

La educación tiene su referente en la creación de la Escuela Indigenal de Warisata y la declaración del día del indio y que es modificado por los profesores como el día del campesino. “Como lo han demostrado otros se oye en estos discursos de los profesores la realidad social conflictiva de la escuela, resultados de distintas ideologías socioculturales de identidad y diferencia, de clase y Nación que infunden esta institución”⁹⁷.

Pero la ética y la escala de valores también son construcciones sociales o culturales, no se nace con una determinada ética ni se hereda una

⁹⁶ Véase a Hollward Malverde, *The school in the quechua and aymara communities of highland Bolivia*, pag. 12.

determinada escala de valores, todo se aprende. Por que no existe una única forma de educación, sino que cada grupo social transmite sus características específicas.

La política integracionista boliviana, campesinizó a los pueblos indígenas y luego se apropiaron de sus ritos, cultos y creencias y otros del mundo indígena el yatiri *Ch'alla* (libación) y el sacerdote también lo hace), esto con el fin de asimilarlos a una cultura mestiza o por perpetuarse en la sociedad o para que desaparezca todo lo que afeaba o lo que era "indio" era vergonzoso, se oculta las distinciones entre culturas, se destruye a la Escuela Ayllu de Warisata y se crea una sociedad culturalmente mestiza y castellanizadara a través de la educación monocultural. "Lo *indio* se vuelve lo boliviano y una vez logrado este fin, se crea el día del indio (que remonta efectivamente a la misma época post - 1952) para celebrar una identidad indígena nacional que se ha vuelto propiedad de todos; este *indio* solo existe (o sólo debería existir de acuerdo a los principios de homogeneización cultural de la época) en la imaginación de la nación, como símbolo cultural folclorizado"⁹⁸.

Entonces la función económica, social y política de la educación sigue siendo el mismo a través del tiempo. Hoy las reformas educativas, como la que se está implementando actualmente en Bolivia, tiende a que los niños se preparen para la organización económica y política vigente, aunque con esta reforma se queden miles de niños sin escuelas y docentes sin

⁹⁷ Véase de Denise Arnold, *El rincón de las cabezas: Luchas textuales, educación y tierra*, Pag. 146

trabajo ni preparación suficiente para afrontar el cambio. “En las bases filosóficas de la reforma educativa (1994) ya no se menciona la educación productiva. Por lo tanto, revisadas las bases filosóficas de las políticas educativas anteriores del país, parece que no se han establecido las bases filosóficas de la educación productiva como políticas educativas del Estado. Como resultado de aquello, la población actual desprecia al trabajo manual y técnico, valorando el intelectualismo doctoril, militarismo y sacerdotal – cristiano”⁹⁹.

Diríamos entonces que la educación reproduce básicamente la forma de actuar, sentir y pensar; como así también los hábitos, relaciones sociales y de producción. Esta primera forma de educación (para separarla del ámbito escolar), es la que se da básicamente en la familia y no se la da por los medios de comunicación y que se da más ampliamente en la comunidad, en el “*Ayllu*”, la “*Tenta*” y en la escuela de la vecindad. “El aprendizaje productivo sin duda es una opción para el país, a través de la reconstitución del pensamiento filosófico productivo educativa de la Escuela Ayllu de Warisata, porque si no retomamos las huellas productivas del pasado aymara - quechua, de otras nacionalidades indígena/originarias y la experiencia de Warisata, estaremos al borde del colapso económico y al filo de la culminación como cultura y como país”¹⁰⁰.

2. 6. La formación ideológica del maestro egresado de Warisata

⁹⁸ Ver a Hollward Malverde, *The school in the quechua and aymara communities of highland Bolivia*, pag. 16.

⁹⁹ Véase de Jaime Vargas Condori, *Bolivia: el pensamiento de la Escuela Ayllu de Warisata*, pag. 24.

¹⁰⁰ Véase de Jaime Vargas, *Bolivia: el pensamiento de la Escuela Ayllu de Warisata*, pag. 44.

El maestro egresado de Warisata fue un apostolado de la educación, el destino donde iba llegar tenía que construir una escuela. Entonces el profesor iba a aprender de sus penas y sus alegrías en la relación maestro - estudiante y comunidad que fue de mutua interculturalidad y bilingüismo muy natural, no se daba opciones separadas como se práctica hoy¹⁰¹. El alcohol estaba prohibido por que degradaba esa grandeza de la emancipación mística del indio y del maestro. La extinción del *Ayllu*, se produce recién en la reforma agraria, y no es cosa de agradecer al régimen que así lo permitió, pues junto con el *Ayllu* empieza a extinguirse el espíritu colectivo del indio así como sus instituciones de trabajo; el *Ayni*, la *Mink'a*, el *Tupo*, la *Sayaña*, la *Aynuqa*, la *Jatha* y finalmente al extinguirse el *Ayllu* queda también extinguida, la *Marka*, origen y esencia del núcleo escolar campesino. Por desgracia para el país, la mentalidad oscurantista rechazó el plan de Elizardo Pérez, y según vemos, no hay indicio de que nadie se proponga a adoptarlo. “El propósito de Escuela - Ayllu era apropiarse de la institución colectiva que la hacienda que se había aprovechado para su fin”¹⁰².

2. 7. El poder político e ideológico del magisterio

¹⁰¹ Intervención de Laura Salazar en: Taller realizado en el Consejo Educativo Aymara sobre la situación del maestro en la Escuela Ayllu de Warisata 1931 - 1940.

¹⁰² Véase a Elizardo Pérez, *Warisata: la Escuela – Ayllu*, Pag. 373.

Hoy la postura política e ideológica del magisterio es marxista, leninista y toma un rumbo socialista que lo defienden como un patrimonio más apreciado de su existencia, como nación libre, puesto que su consigna es *!socialismo! o !muerte!*¹⁰³, manifiestan la necesidad de desarrollar el internacionalismo de clase y la construcción de una sola dirección política conducente a derrotar al capitalismo y la consolidación del socialismo.

Están en total desacuerdo con los gobernantes por la vía de descentralización, capitalización y la privatización de sus más importantes medios de producción y de servicios básicos que generan hambre y la miseria del pueblo. Además rechazan la reforma educativa porque no emerge de la voluntad ciudadana del Estado si no la imposición transnacional. “En la Reforma Educativa (1994), nos impusieron una educación que respondía a los intereses de las empresas transnacionales e ideologías imperialistas, por ejemplo, el empleo en las aulas las estructuras de las "competencias" cognitivas, que construyen solamente el conocimiento ideal del individuo y se olvidan de las prácticas en sí de la ciencia, tecnología y la técnica. No se habla de talleres, de industrias ni mucho menos de trabajo socializado productivo, como sobrevive en las comunidades indígenas originarias”¹⁰⁴.

La reconstrucción de los procesos de práctica educativa de las escuelas y que concretan en el escenario de las políticas que rigen el sistema educativo develan un estado de situación de la educación y la calidad que

¹⁰³ Cfr. Federación de Trabajadores de la Educación Urbana – La Paz, *Declaración política del V-Congreso ordinario F.D.T.E.U- LP*, pag.66.

¹⁰⁴ Véase de Jaime Vargas Condori, *Bolivia: el pensamiento de la Escuela Ayllu de Warisata*, pag. 10.

interpela el programa de reforma educativa. Con esta proyección las políticas educativas adquieren vigencia en el plano operativo, en los contextos de transformación, de manera que la educación sea un puntal del desarrollo humano del país, con sentido ético de equidad sin exclusión. “Las escuelas fundamentalmente agudizan las diferencias entre clases sociales, fomentar la competencia en perjuicio de la solidaridad y el apoyo mutuo”¹⁰⁵.

Las prácticas docentes son la expresión del impacto que tienen las políticas de formación y capacitación; en ellas, se evidencia una permanente y cotidiana lucha simbólica por el ejercicio de una forma de ver el mundo, de validar en los educandos sus representaciones sociales y percepciones ideológicas, solo a través de la puesta en práctica del currículo que pasa a las decisiones de núcleo pero ya determinado por un programa nacional.

2.8. El indigenismo el principal obstáculo en Bolivia

El indigenismo¹⁰⁶ fue la teoría de la oligarquía boliviana para detener y reprimir el movimiento de liberación de los pueblos indígenas. Su objetivo final fue lograr la desaparición de éstos, mediante la aplicación de medidas tendientes a destruir sus elementos constitutivos.

¹⁰⁵ Véase de Tina Tomasi, *Revolución Rojo y Negro*, pag.12.

¹⁰⁶ Cfr. Jorge Alejandro Ovando, *Indigenismo*, pagina 13. El indigenismo surge como una teoría orgánica y sistemática a partir de la VIII Conferencia celebrada en Lima en 1938, que decidió patrocinar la celebración del Primer Congreso Indigenista Interamericano en Patzcuaro (Michoacan, México), en abril de 1940, que aprobó la creación del Instituto Indigenista Interamericano y los Institutos Indigenista Nacionales.

El indigenismo¹⁰⁷ se amolda a los objetivos estratégicos de la política norteamericana, cuando ha establecido ciertos contactos en relación con Alianza para el Progreso intentando organizar pequeños centros de desarrollo en las comunidades indígenas, aislando más de su contexto.

Los indigenistas consideran que los indios son seres que están condenados a desaparecer por asimilación, los marxistas y leninistas parten del principio humanista e internacionalista de que los pueblos indígenas tienen el derecho a existir y desarrollarse libremente, siempre y cuando se elimine el yugo nacional y colonialista.

La teoría indigenista¹⁰⁸ constituye el principal obstáculo ideológico que hay que vencer en la gran batalla por la liberación de los pueblos indígenas. La asimilación conduce a la extinción que los imperialistas no tienen derecho a obligarnos a dejar de ser indios y luego para reclutar parias indígenas, el problema nacional indígena es parte del colonialismo, para ello Fausto Reynaga retoma lo sucedido en 1810 en las Cortes de Cádiz donde el indio Yupanqui pedía libertad del indio, “Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre”¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Cfr. de Carlos Salazar Mostajo, *Warisata mia*, pag. 83. El propósito de este trabajo no es hacer historia del arte, sino referirnos únicamente al problema del indigenismo y indianismo, el aspecto mas generalizado de esta escuela es que la intención militante se realiza con mengua de su contenido estético; y si el indianismo deriva en decoración, el indigenismo suele caer en “slogan” o afiche lo que es peor, utilizando a la población indígena/ originario y hasta crearlos incapaces, esta posición pertenece a una ideología de la cultura prejuiciado.

¹⁰⁸ Cfr. de Jorge Alejandro Ovando *El Occidentalismo de Izquierda*. Pag.50. Para expandirse como ideología fueron necesarios los principios y experiencia práctica del marxismo - leninismo, como vía más apropiada para la solución del problema nacional indígena

¹⁰⁹ Véase de Fausto Reynaga, *La revolución india*, pag. 463.

2.9. El pasado indigenista de los países latinoamericanos

El indigenismo fue una política instrumentada por los gobiernos de los países Latinoamericanos para tratar con el sector de una población nacional definido jurídicamente como indígena e indio. Esta política se formaliza a partir de 1940, año en que se realiza el Primer Congreso Indo Americano en Pátzcuaro (México) es donde surge el movimiento indigenista que comparte una cierta orientación teórica y política sobre los pueblos indios. Gonzáles Aguirre Beltrán concibe como una ideología del mestizaje, método y técnica de unificación nacional o integración - incorporación y asimilación que denotan claramente la idea de eliminar la especificidad étnica de los grupos indígenas, un componente del indigenismo ha sido la consideración de un sector social débil, lo que justifica la acción estatal en su favor para integrarla a la vida nacional y las labores educativas están en su favor como la alfabetización, la castellanización, salud, técnicas agrícolas y artesanales y otros. Las comunidades indias en su relación de dependencia con los centros urbanos no indios enclavados en cada región, así como las actitudes discriminatorias de la población mestiza y ladina que se halla en relación constante con los indios que se dio una acción integral a partir del propio centro rector o metrópoli ladina. En Guatemala, también hubo progresos importantes en el reconocimiento de esos derechos, luego de un largo periodo de violencia en los años setenta y ochenta.

El caso que mayor expectativa internacional ha producido es el caso de México, donde el Frente Zapatista de Liberación Nacional encarna las

esperanzas de los indígenas y también de gran parte de la sociedad mejicana. “El último tercio del Siglo XX en los países de fuerte composición indígena está caracterizado, en consecuencia, por la lucha por una ciudadanía étnica al lado y sin contradicción oficial del Estado nación”¹¹⁰.

En los noventa se nota una voluntad compartida por el gobierno, por las clases dominantes, por numerosos sectores profesionales y por una parte de los intelectuales, que en nombre de la modernidad capitalista ¹¹¹ / tratan de minimizar e ignorar la importancia del componente indígena del Perú¹¹² ¿Que tanto de diferente tiene el Perú para diferenciarse del Ecuador y Bolivia a pesar que el componente indígena quechua en los tres países es tan importante?, sin separar a los aymaras y quechuas que se identifican como un solo movimiento en Bolivia.

La ideología del Instituto Indigenista Interamericano de la década de los cuarenta, y las políticas de esa época estaban planteada para que las sociedades tradicionales desaparecieran o sufran un cambio cultural a través de la escuela para superar la inferioridad del indígena y que esto significó una asimilación a la cultura occidental.

¹¹⁰ Véase de Rodrigo Montoya, *Cultura y política: ¿Es posible un movimiento quechua en el Perú?* Pag. 21. La simple ciudadanía corresponde a los peruanos y peruanas en general que, a través de una libreta electoral, son formalmente declarados iguales ante la ley, una ciudadanía étnica, consiste en seguir siendo un Aguaruna Huambisa, o un Amuesha, o un Quechua, y peruanos al mismo tiempo. Se puede ser peruano e indígena de tal o tal grupo étnico. Solo dentro de la ideología del Estado Nación, excluyente y homogeneizadora, se propone que los indígenas renuncien a sus lenguas y culturas para convertirse en peruanos.

¹¹¹Ob. Cit. a Rodrigo Montoya, *Cultura y política: ¿Es posible un movimiento quechua en el Perú?* Pag. 28. Los ideólogos del capitalismo confunden la modernidad con la modernización. El ideal de la modernidad supone la búsqueda de la libertad y la justicia, mientras que la modernización es entendida como la extensión de la tecnología capitalista a todo los confines del país y del mundo.

Todos los gobiernos liberales asumieron una política educativa de construcción de una cultura nacional a la cual debían ser asimilados los grupos étnicos en un proceso de mestizaje a la cultura castellana.

CAPITULO III

La ideología de la Escuela Ayllu y los nuevos maestros egresados de Warisata

En el presente capítulo de la investigación se ha visto la necesidad de tomar en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos para su sustento y verificación científica de tal manera que se realizara una conclusión a partir del análisis y aportes de los nuevos maestros egresados de la Escuela Superior de Formación de Maestros Warisata.

1. Fundamentos de la ideología

El fundamento político e ideológico de los nuevos profesores recuperan el legado ancestral de la Escuela – Ayllu y proyecta el pensamiento político del *“Suma Qamaña”* que equilibró lo occidental y lo andino con una base fundamental en la planificación de las estrategias de

¹¹² Ob. Cit. En el Anuario Estadístico del Perú No. 95 en números, de más de mil páginas, no hay ninguna línea, ni cuadro alguno sobre la composición multiétnica del Perú, o sobre las lenguas que se hablan y las culturas que existen en el Perú. Últimamente, el congreso del Perú rechazó una propuesta de enseñar el quechua en los colegios.

educación y el plan de decisión de acuerdo al principio del esfuerzo y el trabajo.

En la actualidad la formación se ha transformado de un discurso educativo revolucionario de clase¹¹³ por un discurso interculturalista y descolonizador en una realidad multiculturalista, inspirada en la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas/originarios/campesinos y otros, basado en el dominio de los pisos climáticos de plena reciprocidad y complementariedad conocido como territorios ancestrales y que también sustenta la nueva constitución política de Estado (refrendada el 25 de enero de 2009) y que se describe de la siguiente manera:

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país” (Art. 1 CPE - 2008).

Actualmente el maestro boliviano es el facilitador que lleva el conocimiento a zona pobres no solo en la concepción bancaria de lo educativo denunciado en el pasado por el enfoque de la pedagogía liberadora¹¹⁴; si no que en la actualidad se evidencia otro aspecto que es la

¹¹³ Cfr. Vladimir Ilich Ulianov, *Materialismo y empirocriticismo*, en la pag. 372, afirma en su norma de organización antisistémica, existe dos tipos de ideología: la ideología de la clase burguesa y la ideología socialista.

¹¹⁴ Cfr. Paulo Freire *Educación para la libertad*, pag. 52

colonialidad del saber y la integración de los pueblos indígenas originarios al aparato productivo capitalista, según los parámetros del desarrollo del Banco Mundial.

La Constitución Política del Estado (2009), fundamenta el funcionamiento de los institutos de formación docente que están a cargo del Estado de acuerdo al artículo 96¹¹⁵:

“Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para magisterio publico, a través de escuelas superiores de formación. La formación de docente será única, fiscal, gratuita, intracultural, plurilingüe, científica y productiva, y se desarrollara con compromiso social y vocación de servicio”. (Artículo 96 de la CPE - 2009)

Con la política neoliberal el rol político e ideológico¹¹⁶ del magisterio ha sido neutralizado en estos años sobre el aparato jerárquico del Estado que domina el sector educativo y las políticas educativas de los estados modernos tienden a diseñar objetivos y estrategias para reproducir las bases productivas del sistema capitalista colonial y los sectores de poder buscan que la educación reproduzca el sistemas de dominación social.

¹¹⁵ Véase Constitución política del Estado Plurinacional, Artículo 96 - 2009

¹¹⁶ Cfr. de profesor Louis Althusser, *Ideología y Aparatos ideológico del Estado* Pag. 16. “La ideología impide conocer la realidad tal cual es, pues ve a la concepción marxista de forma peyorativa, bajo fuertes pilares de estructuralismo por una marxismo netamente científico sin ninguna influencia metafísica ni idealista proveniente de Hegel y afirma que la ciencia se guía por la verdad y la ideología por el error”.

Al respecto de este caso nos ilustra Antonio Gramsci que apoya la visión leninista y también afirma que la ideología es la concepción teórica del mundo que implica normas de conducta prácticas que remite a intereses de clases sociales y no necesariamente es obstáculo para el conocimiento científico; aseverando que la ciencia es compatible con la ideología con este aporte sustancial se trata de explicar el análisis ideológico de los nuevos maestros egresados del Instituto Normal Superior de Warisata y que es sumamente beneficioso esta frase muy celebre para contextualizar lo que se expresa cotidianamente en un lenguaje mas sencillo como por ejemplo “no existe una lectura ingenua del mundo social, económico y político”... Otros lo dicen así: “todo lo que se ve o se mira desde una perspectiva particular y por esa razón muchos suelen decir todo se mira a través de un color de lentes”.

Con estos aportes sustanciales se dará paso al análisis cualitativo cuyas fuentes sistematizadas se encuentran a continuación en función de la definición ideológica que representan una contribución a la investigación científica.

2. Aportes ideológicos de los nuevos maestros egresados

El aporte ideológico de los nuevos maestros egresados del Instituto Normal Superior Educación Intercultural Bilingüe Warisata (denominado Escuela Ayllu de Warisata en 1931). En la actualidad están expresados en una

posición ideológica y en un pensamiento político que irradió a nivel nacional, latinoamericano e internacional y que es como un ideal compartido por los intelectuales y la sociedad boliviana.

Observando los sondeos de opinión en la presente pregunta abierta que corresponde a: ¿Qué es la ideología?, con la que se trató de indagar el pensamiento político e ideológico que proyecta los egresados del Instituto Normal Superior Educación Intercultural Bilingüe Warisata y que fueron respondidas de la siguiente manera de acuerdo a sus propias experiencias y su propia visión como profesores en ejercicio.

CUADRO No. 4
SONDEOS DE OPINION CLASIFICADOS EN CATEGORIAS

Conocimiento	Pensamiento	creencia	visión	identidad
-La ideología es conocimiento -La ideología es base del conocimiento -Es el estudio de las ideas que una persona determina -Es idea que tenemos para proceder - Pensamiento de causa	- Pensamiento de algo y con un fin - La ideología es el pensamiento compartido por todos -Conjunto de ideas desarrolladas - Forma de	-Es una creencia que rige a uno mismo - Es una posición en el Pensamiento	-Rescatar de la escuela Ayllu y la historia de nuestros antepasados -Propósito que tiene una persona - Ideal de un grupo social -Es una	- Identificarse de ¿donde somos? - Identificación de uno o de un pensamiento o idea comprensible y que apoya a comprender

<p>conciencial</p> <p>- Pensamiento y idea para cambiar</p> <p>- Pensamiento para el futuro</p> <p>-Pensamiento que uno tiene por el conocimiento</p>	<p>pensar</p> <p>- Manera de pensar</p> <p>-La manera de organizar nuestras ideas</p> <p>-Es conjunto de opiniones y imaginaciones</p>		<p>visión de un grupo</p> <p>-Visión de cada persona</p> <p>- Forma de actuar y pensar con intenciones.</p>	<p>y a valorar</p> <p>- Pensamiento de una comunidad</p>
---	--	--	---	--

Elaboración propia la base en 180 cuestionarios a maestros

Los aportes ayudan y contribuyen al enfoque cualitativo y que los resultados del sondeo de opinión clarifican la proyección del nuevo maestro. Luego se procedió al ordenamiento de las nociones vertidas por los profesores para su explicación y análisis:

2.1. La ideología clasificada en la categoría del conocimiento

Entonces para muchos profesores la ideología es el fundamento del entendimiento humano y que también es ciencia, representada en la sabiduría ancestral que se justifica como ideología de la Escuela - Ayllu, y actualmente surge como base para rescatar la esencia de la ideología de la complementariedad andina – Amazónico como lo propuso el escritor Jaime Mendoza “En los Andes emerge el agua que corre los llanos”.

Todos estos propósitos y proyectos tienen una resonancia en la ideológica de la reciprocidad andina del “*Suma Qamaña*”, como manifiesta la profesora Lidia Nina Nina: “La ideología es la base del conocimiento” con la que se justifica la facultad humana de comprender. Al respecto de las diferentes ideas y opiniones rescatadas, una mayoría han incidido en el estudio de las ideas y otros juicios de valor que coinciden con el pensamiento.

2.2. La socialización de pensamientos

El pensamiento de Avelino Siñani y Elizardo Pérez es reconocido por todos en la nueva ley de educación boliviana - 2009, como un pensamiento a seguir por toda una corriente pedagógica y política que se adscribe a la historia del pensamiento político, económico y cultural de los pueblos ancestrales y que también estuvieron orientados de acuerdo a ciertos principios de la vida como la solidaridad, la reciprocidad y la complementariedad que parte integrante de las instituciones del Ayllu. La ideología debe ser socializado por esta razón los pensamientos pervive en el tiempo como memoria. La ideología esta presente en el conocimiento de los maestros como pensamiento y nos argumenta el profesor Guido Guzmán Condori Vargas: “La ideología es el pensamiento compartido por todos”, y que es la sabiduría que está ligado a la lógica de pensamiento ancestral y el pensamiento andino, por esta razón las sociedades colectivas tienen diferentes lógicas de pensar y los pensamientos definen el ideal colectivo, por ejemplo en el proceso del estudio se ha constatado acerca del conocimiento ancestral y que se ha evaluado que la moraleja tiene una carga moral y la *iwxa* contribuye a la ética a través de los cuentos de tradición oral, dichos, pensamientos, aprendizajes y enseñanzas, que las cuales están cargados de una ideología del bien común y como también las recomendaciones de los ancianos conocidos como *Iwxanaka*¹¹⁷ en la lengua aymara que están dirigidos a fortalecer la educación en los procesos de aprendizaje.

¹¹⁷ Ver a Félix Laymi Pairumani, Diccionario Bilingüe, pag.73. Del verbo aymara “*Iwxaña*” Recomendar, reflexionar y reflexionar a alguien.

2.3. La creencia de acuerdo a la cosmovisión

La ideología de la Escuela Ayllu es una creencia representada en la identidad cultural y basada en la lógica del pensamiento andino que ha orientado a todo un movimiento revolucionario en el pasado y fue aplicable a todos los confines de la patria. Y que hoy se posesiona en esta coyuntura política como imagen esperanzadora que nos manifiesta la profesora de la provincia Murillo del Departamento de La Paz “La ideología es una creencia que rige a uno mismo”. La construcción de imaginarios están también ligado a la carga ideológica e intenciones que están dirigidos para solucionar problemas en una forma individual o colectiva o en comunidad, todos estos ideales son comprensibles en diferentes contextos de identificación y creencias que generan opiniones basados en ciertos principios de la vida, la humanidad, la ecología y la Escuela – Ayllu.

2.4. El rescate de la visión histórica

La ideología se basa en los valores supremos de la cultura y son transmitidas a través de generaciones por la sabiduría ancestral y resguardada por milenios y que argumenta el profesor Reynaldo Tomas Soto Claros, para el educador “La ideología es rescatar de la escuela ayllu y la historia de nuestros antepasados”, es si fue una enseñanza integral tanto pedagógica, política, económica, cultural y social que documenta la Escuela - Ayllu.

2.5. El constante cuestionamiento de ¿quiénes somos?

La idea capital de este trabajo de investigación fue la obra de la Escuela - Ayllu, que fue complementada con la identidad cultural en la educación y que se manifiesta en el pensamiento moderno en los aspectos económicos, políticos y sociales que argumenta el profesor Víctor Chávez Murillo acerca de la ideología como “La ideología... es identificación de uno o de un pensamiento”, que en esta coyuntura política se requiere reconocer a las fuerzas sociales que plantearon en otrora sueños que inspiraron de una sociedad con identidad.

3. Posicionamiento de la ideología

El posicionamiento de la ideología esta definida de la siguiente manera por los encuestados, una mayoría afirman que la ideología está en el pensamiento de cada persona de acuerdo al grado de formación que hayan adquirido en la escuela de la vida, la familia, la escuela formal y la formación académica.

De esta manera se demuestra los porcentajes obtenidos en la tabulación de las encuestas y que presentamos el presente cuadro de la siguiente manera:

CUADRO No.5
RESULTADOS DE LA ENCUESTA

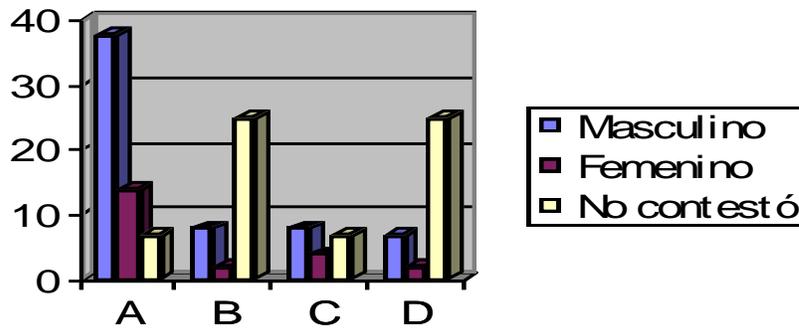
Escala según	En	el	En	la	En	la	En	la
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----

participante	conocimiento	intención	opinión	imaginación
Masculino	39%	9%	9%	8%
Femenino	15%	5%	8%	5%
No responde	8%	28%	8%	28%

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

Muchos de los encuestados argumentan que el propósito del hombre es pensar y actuar, porque la ideología es algo que determina a la persona y es parecido a una música escondida de clase, sexo, raza, nación, que es acompañado por un sueño a futuro, que también puede ser parte de la conciencia revolucionaria y motor de la transformación ideológica. Como observamos en el presente grafico:

GRAFICO No.1

A	B	C	D
En el conocimiento	En la intención	En la opinión	En la imaginación

Elaboración propia en base a 180 profesores encuestados.

Concertando los porcentajes generados por las encuestas se dieron un 39% de valor a la explicación de la ideología se encuentra en el conocimiento adquirido por los profesores en el proceso de formación y en otros aspectos con un 8 %, afirman que la ideología se encuentra en la intensión, en la opinión y en la imaginación son muy pocos que se ha dado a través de una libre determinación del pensamiento.

Un dato adicional que podemos observar acerca del porcentaje del 25%, de los encuestados que no respondieron a las respuestas de B y D, como que estos dos enunciados están muy reprimidos por las políticas educativas que están poco desarrolladas por la creatividad de los maestros.

Estos datos concretos aportan nuevos elementos al análisis y la lectura de propuestas políticas e ideológicas y que se deducen en el presente estudio acerca de la ideología ya que se encuentra en el pensamiento de las personas y que se demuestra en la actitudes de los profesores y que también se define como carga ideológica que se hayan adquirido en el bagaje formativo, en la sociedad y las normales.

4. La noción de la ética y la política del Suma Qamaña

De acuerdo a los resultados obtenidas de las encuestas acerca de la ética, la política del Suma Qamaña, la mayoría de los participantes parten de la noción de planificación y también la asocian como las estrategias de decisiones de los directores generales o gobernantes, comprendido como el arte de gobernar, y que también lo condenan muy confusamente a la politiquería o el engaño, la maraña y que se definen como anti política a la forma de organización que administran con fines ilícitos para lograr los objetivos de ambición o corrupción.

De acuerdo a los sondeos de opinión pudimos rescatar también los siguientes planteamientos de los profesores relacionados con la política de formación de los niños y que también argumentan los criterios revolucionarios que debe estar presente los principios de luchar por el bien común y que esta idea se adscribe a un tratamiento ético de la política.

A continuación presentamos el aporte de los profesores a través de un cuadro de sondeo de opinión, como podemos observar de la siguiente manera:

CUADRO No. 6
RESULTADOS CLASIFICADOS DE SONDEOS DE OPINION

La política como ciencia	La Política como visión	La política como propuesta	La política antiético	La ética en la política
-Es la administración de un Estado -Es una ciencia, es un arte de relacionarse con las personas para llegar a un punto o finalidad determinada	-Es una ciencia para profesar una visión diferente a lo que se espera en el Futuro -Es el arte de practicar los ideales para la conducción de una	-Conjunto de ideas para un plan -La política es un grupo de personas que formula diferentes	-Es una forma de lograr objetivos de ambición -Es estrategia de corrupción -Es la imposición de un	-Es forma de organizarse -Es la participación de todos en democracia y que es incluyente -Es formar al niño con un criterio

-Es un medio donde se encuentran personas capaces de gobernar -Es una estrategia de los gobernantes -Es el arte de dirigir adecuadamente el país -La política y el político es un líder	determinada sociedad -Cada persona es un ser político -El profesor es un actor de transformación revolucionaria -El profesor puede cambiar la forma de pensar y ver la realidad nacional	propuestas -Es la forma de gobernar una región	pensamiento de un individuo -Es el camino para la corrupción -Son normas que cada grupo posee y en las cuales los demás tenemos que seguir o acatar	revolucionario -La política es luchar para el bien -Un país sin política no avanza
--	--	--	---	---

Elaboración propia: la base en 180 cuestionarios a maestros

Los siguientes sondeos de opinión acerca de la concepción de la política y que fueron ordenados de acuerdo a las siguientes categorías, estas posiciones fortalecen el objetivo del presente trabajo de investigación en la cual también sobresalen los enunciados de la “propuesta” y el “plan” en las encuestas, que tiene una visión más dinámica de la visión de la política:

4.1. La política como arte y ciencia

Entonces, la política es un arte y una ciencia que aporta al conocimiento científico y hechos que confluyen en un pensamiento a seguir para que un país avance, tal es el caso de la política incluyente e intercultural, basados en los principios de reciprocidad, complementariedad y la participación de todos en solidaridad que también son las formas de expresar los pensamientos de los demás para concretizar los principios democráticos y los principios de las instituciones del “*ayllu*”, concretizados en la nueva visión de país y que sea un aporte a la humanidad con nueva propuesta del sistema que nos han heredado la cultura tihuanacota e inca y que esta inmerso también en las comunidades andinas como lo manifiesta la profesora Feliza Viviana Gutiérrez: “La política es el arte de dirigir adecuadamente el país”, los resultados de sondeos de opinión asocian a la dirección que lo realiza los líderes proponiendo soluciones.

4.2. La política como visión

La política como visión se complementa con los enunciados y los valores democráticos y culturales que son el puntal de la niñez y por que el maestro es un actor de transformación revolucionaria y también puede proponer soluciones en una franca socialización permanente, porque cada persona es un ser político como lo plantea el profesor Reynaldo Tapia Alejo: “La política es el arte de practicar los ideales para la conducción de una determinada sociedad”, esto es un proyecto que se plantea el bien común.

4.3. La política como propuesta

Los ideales responden a las acciones humanas como la inclusión o las formas de organizarse en democracia como nos ilustra el profesor Rubén Huallpa: “En la política participan un grupo de personas que formulan diferentes propuestas” y de esta manera es constructivista a medida en que el proceso avanza y la actividad de la política se convierte en un instrumento ético para el educador formando a la nueva generación el equilibrio de las concepciones de vida.

4.4. La ética en la política

Resumiendo las ideas positivas vertida por los profesores y aplicando a un ámbito territorial de un país y sabiendo que si es necesaria la política, pero entendida desde un punto de vista mas ético, como dice el profesor Paulino Bautista: “La política es luchar para el bien”. Entonces estos juicios de valor

se aproximan a una política equilibrada que es “*suma qamaña*” para lo cual se necesita que cada persona sea un ser político en el gobierno, en la educación, en la familia.

4.5. La política antiético

Los profesores encuestados admiten también que es importante la “política” y se encuentra revuelto y envenenados con actos dañinos como dice el profesor Roberto Jiménez Morga: “La política es el camino para la corrupción”, las encuestas y las entrevistas se orientaban a una estrategias de decisiones de la planificación y que debemos diferenciar a la política de la politiquería inmersos en actos dolosos que afecta la imagen de las políticas educativas y que están presentes en los sondeos de opinión que deducimos para su estudio.

5. Los problemas de los profesores con el sistema político

Los centros de formación son el reflejo de la sociedad boliviana, en la que todavía persisten los sistemas jerarquizados de estructura subalternizadas de dominación, la homogeneización del sistema educativo y otros que no están aceptadas las creatividades que proponen cambios en el sistema educativo.

El presente cuadro de resultados de las encuestas nos demuestra porcentajes para interpretar problemas de los maestros con el sistema educativo:

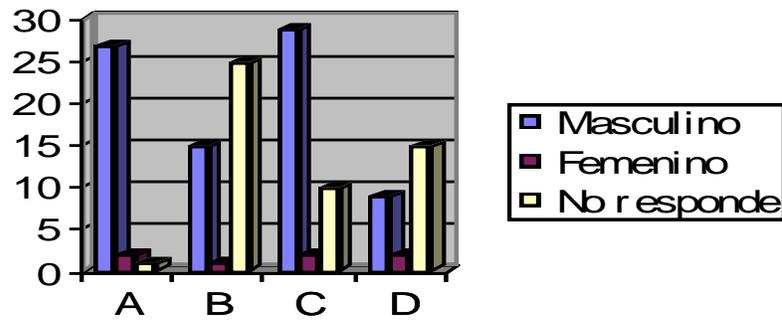
CUADRO No.7
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

Escala según participante	Ideológico	Salarial	Dominación social	Intimidación en democracia
Masculino	25 %	15 %	30%	8 %
Femenino	3%	2%	2%	3%
No responde	1%	25%	10%	15%

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

Los problemas de los encuestados con el sistema educativo, incide en el aspecto ideológico y la herencia colonial porque responde a políticas de dominación social, y la enseñanza en las normales responden a las viejas prácticas políticas educativas implementadas desde ministerio de educación. El desempeño docente que esta sometido a la ideología del capitalismo a través del aspecto salarial y que es un instrumento de intimidación hacia los profesores por los ejecutores de políticas educativas como resalta el presente grafico:

GRAFICO No. 2

A	B	C	D
Ideológico	Salarial	Dominación social	Intimidación en democracia

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

Después de la demostración del presente grafico el porcentaje ha determinado que el problema con el sistema educativo que corresponde al pasado colonial de dominación social enmarcado en la ideología del capitalismo e intimidado en el aspecto salarial que juega un papel de sometimiento en democracia y a continuación detallamos los porcentajes:

Análisis morfológico	Porcentaje
1.- Ideológico	25 %
2.- Salarial	15 %
3.- Dominación social	30%
4.- Intimidación en democracia	8 %

El porcentaje de las abstenciones a las encuestas fueron muy altas de acuerdo al grado de responsabilidad y temor a represalias por parte del sistema.

Y los sondeos de opinión vertidas se han ordenado en tres categorías que podrían clarificar las aspiraciones de los profesores dentro del sistema y la búsqueda de un sistema propio de las que observamos en el siguiente cuadro:

**CUADRO No. 8
RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINIONES DEL RECHAZO Y ACEPTACION
AL SISTEMA**

Aspiraciones	La injusticia del sistema	Sistema política andino
<ul style="list-style-type: none"> - Tener un sistema propio y bien planteado 	<ul style="list-style-type: none"> - La dominación social repercute en los maestros - Todos quieren sobresalir y existe egoísmo - Somos mal pagados - Sufrimos una dominación ideológica de los maestros no interculturales - El ser dominado influye en todo - Antes y ahora estamos con el sistema 	<ul style="list-style-type: none"> - Reciprocidad en la lucha conjunta entre todos - Sobresalir con el enfoque Interculturalidad

	neoliberal	
--	------------	--

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

El presente ordenamiento de los sondeos de opinión coincide con la dominación ideológica del sistema neoliberal a través de la dominación social y seguida por la dominación social. Para concretizar el enfoque intercultural y la política del *“suma qamaña”*, que necesitan una lucha conjunta de los profesores que ser sujetos que formulen políticas interculturales.

Los profesores entrevistados también manifiestan acerca de la realidad del proceso de las reformas educativas que dicen así: “se parecía que estuviéramos en un cambio pero no lo fue en esencia, y que estuvimos en la reforma y en la democracia, mientras la sociedad boliviana seguía con prejuicios coloniales de racismo, discriminación denominándonos de profesores urbanos y rurales, además la aceptación de la interculturalidad y bilingüismo, en cuanto a la especialidad de maestro rural e intercultural en nuestro gremio del magisterio fue motivo de segregación política”¹¹⁸

6. Instituciones que reproducen la colonización

La reproducción de una mentalidad colonial, y que involucran al sistema educativo que es parte del sistema político que va muy dirigida

¹¹⁸ Entrevista a Francisco Laura en agosto 2008

hacia la homogeneización ideológica. En el presente cuadro de la encuesta se trata de comprobar de los siguientes agentes:

CUADRO No. 9
RESULTADOS DE LA ENCUESTA

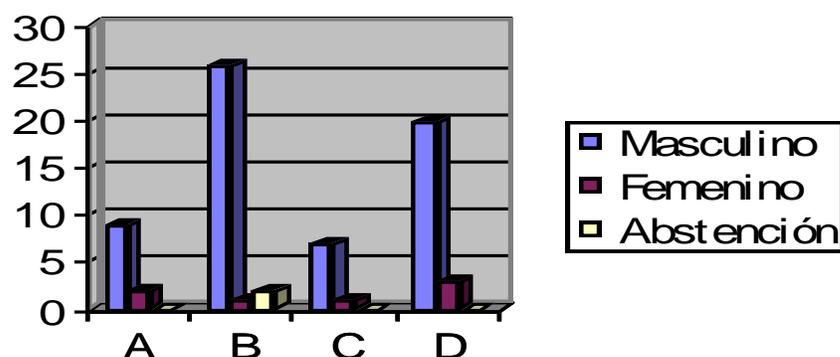
Escala según participante	Los políticos	El sistema neoliberal	La Universidad	Las escuelas
Masculino	9%	26%	7%	20%
Femenino	3%	2%	2%	4%
No responde	0%	3%	0%	0%

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

El porcentaje de las encuestas cuestionan a las escuelas como reproductoras de la ideología colonial y las respuestas coinciden para identificar al sistema económico y la escuela está inmersa en el contexto social boliviano.

El presente grafico de porcentajes apoya a esclarecer que en el sistema neoliberal están las escuelas en donde se reproduce el sistema colonial y que podemos analizar el porcentaje:

GRAFICO No.3

A	B	C	D
Los políticos	El sistema neoliberal	La Universidades	Las escuelas

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

El porcentaje más alto del cuadro que observamos, responde al sistema económico neoliberal que reproduce ideológicamente a los nuevos colonizadores como la nueva generación, y la educación al formar parte de este sistema y el contexto cultural dominante, lo es directamente un agente reproductor.

Los profesores entrevistados afirman que en las normales y en las escuelas se forman a los hombres del futuro, dentro de un sistema económico neoliberal, “antes las universidades eran vanguardias de la ideología política de los trabajadores, hoy las universidades se han paralizado con el sistema estructural y funcionalista y, además no aportan con sus investigaciones científicas, son seguidores de las corrientes teóricas de la ideología de la globalización o mundialización”¹¹⁹.

¹¹⁹ Entrevista al Prof. Lucio Torrejón en agosto 2008.

Los sondeos de opinión demuestran que las políticas de Estado están inmersas todavía en políticas neoliberales como observamos en el presente cuadro:

CUADRO No. 10
RESULTADO DE SONDEOS DE OPINION
ACERCA DE LAS INSTITUCIONES QUE REPRODUCEN LA COLONIZACION

Tendencia funcionalista	Tendencia estructuralista	Tendencia al cambio
<ul style="list-style-type: none"> - Somos parte del sistema neoliberal - Existe un solo sistema - Convivimos con el sistema neoliberal - El sistema neoliberal domina el mundo -Con el sistema neoliberal lo que manda es el mercado 	<ul style="list-style-type: none"> - La escuela es donde se forman los hombres del futuro - Las universidades son teóricos y no prácticos - Todos pasaron por la escuela 	<ul style="list-style-type: none"> - Al sistema neoliberal van a ocupar otros

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

De acuerdo a los juicios de valor se ha podido clasificar en tres tendencias ideológicas los diferentes sondeos de opinión.

Estos aportes complementan al cuadro anterior de porcentajes que considera a las escuelas con reproductoras de la ideología colonial y que son apoyados por los medios de comunicación en la difusión de la practicas religiosas monoculturales y a la vez va formando parte de la formación de la nueva generación.

CAPITULO IV

El “Suma Qamaña” como filosofía de la vida en la ideología de la reciprocidad andina

El presente capítulo toma datos a partir de la profundización del significado de la vida, la reciprocidad andina, y los objetivos políticos de la educación intercultural que fueron concretizados con la participación de los profesores.

1. La reciprocidad como política de Estado

La interculturalidad va nutriéndose de las culturas nativas, por que históricamente el habitante indígena/originario había aprendido a leer y escribir en la clandestinidad.

Para profundizar se han realizado encuestas a los profesores referidos a los padres de familia, la interculturalidad, los medios de comunicación y colegios privados y también fueron ampliados con sondeos de opinión y que la comprobamos en el siguiente cuadro:

CUADRO No.11

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

Escala según participante	Los padres de familia rechazan el aprendizaje de las lenguas indígenas	Interculturalidad motivo de segregación o humillación	Los medios de comunicación imponen el molde civilizatorio desde arriba	Colegios privados con opciones separados
Masculino	28%	30%	10%	12%
Femenino	4%	2%	3%	1%
No responde	2%	2%	2%	2%

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

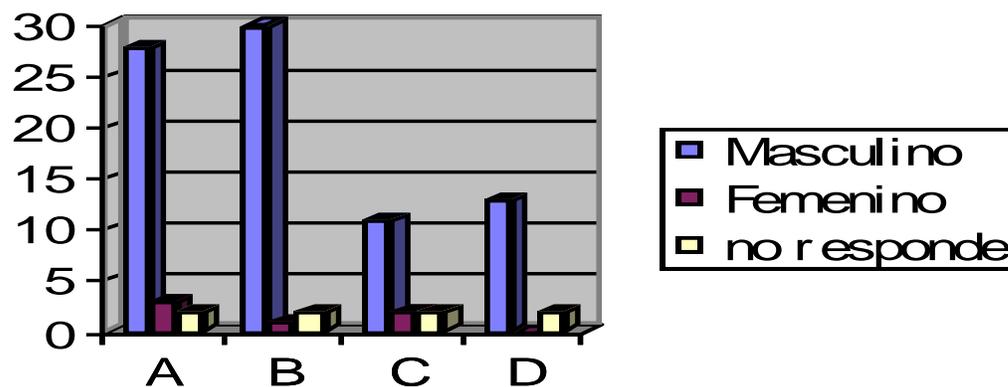
En el presente cuadro se observa los porcentajes de acuerdo a un promedio de 180 maestros encuestados 50% de maestros asumen que la interculturalidad fue negativa y el 50% de maestros manifiestan que los

módulos fueron rechazado por los padres de familia por sus contenidos curriculares sesgados. Estas encuestas explican muy claramente que el rechazo de los módulos aymaras de la reforma educativa fueron muy criticados y dentro del gremio también existió dos tipos de maestros: “Unos fueron maestros Educación Intercultural Bilingüe y otros fueron maestros monolingües aunque se trató de unificar a los maestros rurales y a los maestros urbanos pero nuevamente el magisterio esta confundido y fragmentado, esta vez a través del enfoque intercultural de la política educativa. “Por lo menos antes de la reforma educativa todos estuvimos ligados a la ideología del proletariado y que nos unificaba la cultura castellana”¹²⁰.

Estos rechazos son parte de los esquemas coloniales heredados desde la hacienda y las políticas neoliberales de estado están sufriendo una segregación cultural como lo observamos en el presente grafico:

¹²⁰ Entrevista al profesor Gustavo Choque en septiembre de 2008.

GRAFICO No.4

A	B	C	D
Los padres de familia rechazan el aprendizaje de las lenguas indígenas	Interculturalidad motivo de segregación o humillación	Los medios de comunicación imponen el molde civilizatorio desde arriba	Colegios privados con opciones separados

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

En el presente grafico existe una diferencia destacable en los diferentes juicios de análisis como resultados de las encuestas. El 32% de los profesores encuestados se manifestaron en contra de la interculturalidad porque para muchos educadores el proceso fue muy cuestionado, algunas veces se enfrentaron con el rechazo de los padres de familia y que es un porcentaje que está aproximando al primero y un 13% critican la verticalidad

de los medios de comunicación y que recomiendan que la interculturalidad debería partir desde los medios de comunicación y un 13 % reclamaron la contextualización de los colegios privados en asumir la diversidad cultural boliviana.

Al reivindicarse las lenguas en la nueva Constitución Política del Estado, también se han reivindicado los derechos culturales y que esos derechos fueron duramente combatidos por los medios de comunicación de forma indirecta, y conjuntamente con el fortalecimiento de las culturas originarias se manifestaron las creencias, ritos y otros aunque mal llamadas creencias paganas, vernáculas y viendo esta efervescencia, las iglesias católicas, las iglesias protestantes y sectas, que se vieron amenazados en su existencia y que luchan en una forma desigual de autodefensa ¹²¹corporativa que a diferencia de un interés nacional.

En los colegios privados y fiscales se han comprobado, en las que dejaron de ser vigentes los módulos aymaras y queda en el recuerdo la enseñanza y aprendizaje en las dos lenguas y dos culturas y por fin se retrocede en el proceso de una educación constructivista a una educación conductista, tanto en la educación privada y fiscal, actualmente predomina la enseñanza en la lengua castellana en todo el sistema educativo como son las escuelas y los colegios pero en el caso del idioma aymara surgió un

¹²¹ Cfr. a Franz Hinkelammert, *El Sujeto y la Ley: El retorno del Sujeto reprimido* pag.76. Durante la conquista de las tierras de los indios del norte de este continente, los pilgrin europeos y norteamericanos, todos los domingos cuando iban a la iglesia escuchaban como sus pastores justificaban la Conquista de tierras, recurrían al antiguo testamento, pero no a los textos escritos por Moisés sino por Josue (Yehoshua Bin Nun), donde se narra la recuperación de las tierras que Dios

fenómeno de adquisición de prestigio de la lengua, aunque no los apliquen los profesores, los estudiantes ahora los practican estas lenguas, esto es una ventaja de que el Estado reconozca en su legislación y en sus políticas de Estado y en muchos casos la sociedad es dinámica que depende de las fuerzas sociales que las determina el proceso de cambio revolucionario.

Como lo podemos observar en los sondeos de opinión que específicamente apoyan al cuadro anterior:

CUADRO No. 12
RESULTADOS DE SONDEOS DE OPINION

Bolivia una sociedad entre culturas	El principio de interculturalidad	El prestigio de las lenguas nacionales	La educación en el molde colonial
La sociedad no acepta que uno se exprese de la manera que uno	-El concepto de interculturalidad es principio de nuestra cultura	-En la ciudad no se puede hablar la lengua aymara -Existe una	-Los colegios privados critican a escuelas fiscales

había prometido a Israel. Una vez que conquistaron todas las tierras, entonces ahora los protestantes norteamericanos ya no leen el antiguo testamento, sino el nuevo testamento.

<p>quiere</p> <p>-No permitir que todos tengan en alto su cultura</p> <p>-Nos impiden valorar nuestros usos y costumbres</p> <p>-No queremos hablar nuestra lengua y si hablamos seremos mal tomados en la sociedad</p> <p>-Mas allá de lo que se hable, nuestro país no acepta la interculturalidad</p> <p>-En nuestro país existe la desigualdad</p> <p>-En nuestro país existe entre</p>	<p>-La interculturalidad es practicar dos culturas sin interferirse</p> <p>-La interculturalidad no debería ser un motivo de segregación</p> <p>-La interculturalidad tiene que ser para todos</p> <p>-Detrás de la interculturalidad existe las clases sociales y siempre existe una discriminación de clases</p> <p>-Nuestra cultura es mas rica</p> <p>-Cada quien</p>	<p>humillación a la lengua madre</p> <p>-Por que todos rechazan la lengua originaria</p> <p>-En las universidades no enseña en la lengua materna</p> <p>-Los medios de comunicación alteran los valores</p> <p>-Siempre se busco la forma de humillar a las lenguas indígenas</p>	<p>por que piensan que ellos son los únicos</p> <p>-Creen que nos aventajan como los curas y son excluyentes con su religión en el trabajo y nos excluyen de no ser egresado de una normal católica</p> <p>-Los que enseñaron fuimos humillados y calificados de profesor de EIB</p> <p>-Los enfoque educativos son diversos en los colegios privados</p> <p>-En mi lugar</p>
---	---	---	---

urbano y rural -Los padres de familia consideran vano e inútil -Existe regionalismo y discriminación -Por oponerse a la enseñanza del idioma aymara tratan de mejorar la educación de sus hijos	tiene costumbres y creencias que se socializan y se puede aprender mas		rechazaron la lengua materna -La mayoría de los padres de familias aymaras no quieren que se enseñe aymara a sus hijos
--	--	--	---

Elaboración propia: la base en 180 cuestionarios a maestros.

En los procesos de asimilación cultural, unos se aculturaron y otros se desclasaron para optar por otra identidad cultural que sea diferente a la

suya por el constante desprestigio de la cultura nativa y el prestigio de la cultura dominante, fenómeno que podemos explicar a través de los sondeos de opinión que han sido clasificados en cuatro categorías:

1.1. Bolivia una sociedad entre culturas

A 78 años de la fundación de la Escuela Ayllu de Warisata (1931), en donde la interculturalidad y bilingüismo ya se habían practicado como principios de la reciprocidad andina heredados desde la institución del “Ayllu”. En la actual coyuntura política existen las prácticas escondidas bajo el rotulo de la interculturalidad y la descolonización, según las encuestas sistematizadas se trata de explicar la necesidad de una intraculturalidad o una mirada hacia dentro de nuestras culturas y que esta actitud entra en contradicción con las asimetrías sociales estructurales y económicas heredadas históricamente por el poder colonial ejercidos en Latinoamérica. En la sociedad boliviana todavía existen mentalidades que no permite que las culturas se manifiesten, y se expresen sus derechos en la cual está inmersa la práctica de los idiomas. Los entrevistados manifiestan de la siguiente manera: “Por culpa del idioma fueron separados sutilmente del gremio que se mantiene como magisterio rural y urbano y que esto conlleva a fortalecer la categoría sociológica de estatus y todavía existe otros problemas como de clase que repercute al interior del gremio del magisterio” como por ejemplo también nos aporta el profesor Juan Quelca: “Detrás de la interculturalidad existe las clases sociales y siempre existe una discriminación de clases”.

Después de 1952, con el Estado benefactor se fortaleció la sindicalización de las organizaciones originarias en el área rural y también se ha intensificado el minifundio de la tierra y se ha motivado la migración del campo a la ciudad y que este fenómeno social responde a ideologías indigenistas implementada por los marxistas, los neoliberales que apoyan la desaparición cultural de los pueblos indígenas y todavía prosiguen el proyecto planteado hace décadas parece que nunca tuvieron fin.

1.2. El principio de interculturalidad

El fundamento de las culturas andinas basados en la reciprocidad, la complementariedad que son principios de la institución del *“Ayllu”*, organización ancestral que fortaleció el equilibrio y el intercambio de la riqueza ancestral y que la define de la siguiente manera el profesor Orlando Ramírez: “El concepto de la interculturalidad es principio de nuestra cultura”.

El concepto de tolerancia que engloba a las desigualdades dentro de la política de la interculturalidad y que esta inmerso en esta sociedad individualista y que está muy bien estructurado en la sociedad boliviana y que en estos sondeos de opinión aclaran los problemas por ejemplo: “En nuestro país existe la desigualdad” (Prof. Remigio Sillerico) “Cada quien tiene costumbres y creencias que se socializan y se puede aprender mucho mas” (Prof. Lidia Nina).

Pero, en muchas circunstancias estos encuentros entre culturas no se dan con los profesores de otras regiones culturales para un entendimiento y enriquecimiento intercultural de forma horizontal como se idealiza, en muchos casos se utiliza la interculturalidad como una mascara para la imposición vertical de la cultura dominante.

1.3. El prestigio de las lenguas nacionales

El prestigio de las lenguas depende de las políticas publicas y de la voluntad política de un Estado por que conjuntamente con la lengua también se transmite la cultura de un país y además históricamente las lenguas del país se han adquirido y se han aceptado dentro de la sociedad boliviana, unos como lengua de la alta sociedad otras como la lengua de la sociedad de los letrados o como lenguas y culturas de los anillos urbanos o podemos explicar en el caso boliviano que las personas que han migrado a las ciudades con todo el conocimiento de sus lenguas y culturas para encontrar una forma de vida para sus hijos y que estos grupos sociales siguieron practicando las lenguas indígenas o como podemos mencionar también la doble residencia que practican algunos migrantes y otros siguen el camino del desclazamiento para sumarse a otra clase. Estos son las opiniones más sobresalientes de los profesores que nos permite esclarecer el rechazo de las lenguas:

“En la ciudad no se puede hablar la lengua aymara “(Prof. Alberto Quispe)

“Existe una humillación a la lengua madre” (Prof. Javier Mendoza)

“¿Por que todos rechazan la lengua originaria?” (Prof. Viviana Quispe)

“Siempre se buscó la forma de humillar a las lenguas indígenas” (Prof. Freddy Pari).

Esto necesita una reflexión y que también exista una voluntad política del Estado y que la misma sociedad, hasta los medios de comunicación apoyen el proceso, las universidades aporten con el conocimiento científico y en las escuelas se promuevan el cultivo de los valores que son fundamental para nuestros niños que pueden ser difundidos a través de los medios de comunicación y que estas observaciones que nos hacen notar los maestros acerca del divorcio de la educación superior con la educación secundaria y que esto repercute en la separación de la escuela integrada a la comunidad que la podemos observar los aportes de los profesores de la siguiente manera:

“En las universidades no enseña en la lengua materna” (Prof. Marcos Apaza)

“Los medios de comunicación alteran los valores” (Prof. Juan Calle).

En realidad existen valores que afectan a nuestra niñez, las que se difunden a través de los medios de comunicación, que mellan el prestigio de las casas superiores de formación profesional como son las universidades públicas o privadas.

1.4. La educación en el molde colonial

Dentro del sistema educativo boliviano existe profesores formados en la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que proponen un cambio de acuerdo a la realidad cultural y lingüística del país y también existe profesores formados en un enfoque mas urbano que no se parcializan ni con la lengua ni con la cultura que se basa en principio diverso, tendiente a una educación individualista y competitiva, dentro de las lenguas que los profesores urbanos proponen, una lengua mas comercial como el ingles y otros, a partir de la misma cultura urbana se auto excluye en el contexto social boliviano y también a la realidad de un país, esta versión es un argumento que el profesor ha experimentado bajo la segregación religiosa y nos ilustra con su denuncia de la siguiente manera:

“Crean que nos aventajan como los curas y son excluyentes con su religión en el trabajo y nos excluyen de no ser egresado de una normal católica” (Prof. Guzman Condori)

“Los enfoque educativos son diversos en los colegios privados” (Juana Berrios)

Los enfoques educativos que el profesor adquiere en su formación son diversos y son mas tolerantes, en la practica el docente experimenta la articulación de la educación con la sociedad que tiende a ser excluyentes, mercantilista e individualistas como se han podido percibir en algunos colegios privados en la forma de no tener un director institucionalizado por el ministerio de educación y la autonomía privada les lleva a mercantilizar la educación por el costo alto que les impone para los materiales de estudio, el

uniforme obligatorio y otros, que también influyeron en el área rural como modelos que fueron aceptados por la crítica y en respuesta a una forma de exclusión. Claramente podemos apreciar en las intervenciones de los profesores a las encuestas y observaremos de la siguiente manera:

“Los colegios privados critican a escuelas fiscales por que piensan que ellos son los únicos” (Prof. Ramiro Choque)

“Los que enseñamos en dos lenguas, fuimos humillados y calificados de profesor de E.I.B.” (Prof. Paulino Arequipa)

Las religiones fragmentaron a las culturas originarias y muchos colegios privados promueven el cambio revolucionario y otros pertenecen a ciertas tendencias ideológicas que también se basan en los principios coloniales de la homogenización de la sociedad a través de la educación. El pasado ha quedado marcado en el recuerdo y de acuerdo a la dinámica social quedó como rechazo, aceptación y reflexión productiva que podemos observar de la siguiente manera:

“En mi lugar rechazaron la lengua materna” (Reyna Colque)

“Por oponerse a la enseñanza del idioma aymara tratan de mejorar la educación de sus hijos” (Elsa Quispe).

Estas experiencias tuvieron buenos impactos tanto para los profesores y tanto para la sociedad boliviana por que todos hemos tenido acceso a una educación a través de la escuela pero que no solucionó los problemas económicos, ni los problemas heredados desde la colonia, la

misma dinámica cultural nos demuestra que la cultura occidental y cultura andina ambos se han civilizado por estar ubicados en ámbitos geográficamente contrarias a la lógica del pensamiento andino.

2. Los objetivos políticos de la educación intercultural

Desde 1994, el enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe se tornó en prácticas y estrategias para el Instituto Normal Superior transformada en Educación Intercultural Bilingüe Warisata en formar profesores interculturales, actualmente ellos ya incorporaran los saberes, conocimientos y las tecnologías de las culturas nativas como aporte a la humanidad. En el que se fortalece la identidad cultural y promover la democracia directa o participativa con el objetivo de preservar la calidad educativa del país. La Escuela Ayllu de Warisata en 1931 ya planteó el principio de la reciprocidad que estuvo basado en la lógica del Ayllu como lo fue la interrelación con los diferentes pisos ecológicos de la geografía boliviana y en este cuadro tratamos de mostrar y concretizar a través de estos resultados:

CUADRO No.13

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Escala según participante	Mantener las lenguas originarias del país	Construir la democracia intercultural y participativa	Incorporar los saberes y tecnologías ancestrales	Fomentar la competencia y la calidad educativa
----------------------------------	--	--	---	---

Masculino	19%	48%	10%	7%
Femenino	5%	3%	1%	1%
No responde	1%	0.5%	0,5%	1%
	A	B	C	D

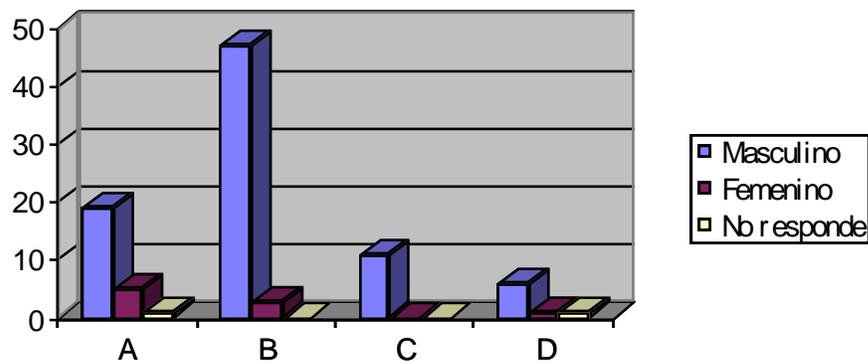
Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

Los docentes capacitados, afirman que la interculturalidad ha sido explicada en forma conceptual, desde la teoría, como un enfoque y que está revalorizando el respeto a la diversidad cultural (pluralismo) y diferencias étnicas lingüísticas.

En el área urbana y rural no se visualiza experiencias de procesos educativos interculturales, todavía concentrada en áreas rurales y no ha logrado insertarse en el área urbana donde las poblaciones provienen precisamente de diversas culturas de Bolivia.

Entre los elementos que influyen en forma positiva para la implementación de este estudio se destacan como: la iniciativa personal de innovar prácticas, las condiciones materiales, el apoyo entre los padres de familia y la presión del contexto cultural. En el presente grafico resalta la posición B y A con mayor porcentaje como podemos observar de la siguiente manera:

GRAFICO No.5

A	B	C	D
Mantener las lenguas originarias del país	Construir la democracia intercultural y participativa	Incorporar los saberes y tecnologías ancestrales	Fomentar la competencia y la calidad educativa

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

En el presente gráfico se comprueba con un valor de 51 %, posicionando a la noción B que corresponde a: “construcción de la democracia interculturalidad participativa” que representa todo un conglomerado de principios y valores muy interrelacionados a la participación ciudadana y es producto de una encuesta realizada a los nuevos profesores egresados de la Normal de Warisata y que coincide con los postulados de la educación intercultural que también promueven los valores como la justicia, la solidaridad y la equidad de género y generacional.

Los principios de la democracia como la igualdad, libertad y el pluralismo en complemento con los valores democráticos que planteó la política educativa como ser: la tolerancia, la participación ciudadana, la

solidaridad, la equidad, la responsabilidad pública, la transparencia, la convivencia, el diálogo, la protección, la inclusión, la igualdad jurídica que es conjunto de prácticas y actitudes que conforma la cultura democrática para construir una democracia entre culturas que comparten la geografía boliviana y que sea participativa en los diferentes ámbitos públicos y jurídicos para incorporar también al mismo estatus a las lenguas y culturas nativas, y al igual que las lenguas extranjeras, de esta manera elevar el autoestima de los profesores bilingües porque fueron vulnerados en sus derechos de expresión interculturales por el sistema educativo, de esta manera se realizó que apuntan a fortalecer la práctica de la interculturalidad en democracia.

CUADRO No.14

RESULTADOS DE SONDEOS DE OPINION ACERCA DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERCULTURALIDAD REFERIDOS A:

El sistema Curricular	La Multiculturalidad	El sistema plurilingüe	La valoración	La Intraculturalidad
- Incorporar todo los	-Practicar la interculturalidad en democracia	-Integrar mas idiomas a nuestra	-Valorar nuestro idioma y	-Fortalecer la lenguas originarias para

saberes de acuerdo a la realidad del lugar		cultura	nuestra cultura	que no desaparezca la identidad Cultural
	-Practicar la interculturalidad en nuestro país	- Borrar la discriminación	- Mantener nuestra lengua materna	-Tener alfabeto único para expresar nuestra cultura

Elaboración propia en base en 180 cuestionarios a maestros

Los sondeos de opinión se han clasificado en cinco categorías de la siguiente manera.

2.1. El sistema curricular

En la interpretación del cuadro se ha dado énfasis en el sistema curricular que trata de investigar e incorporar los saberes ancestrales de acuerdo a cada región y en la que se engloba los demás componentes que se propone el profesor Víctor Murillo nos ilustra de la siguiente manera: “Incorporar todo los saberes de acuerdo a la realidad del lugar”. El docente que ha llevado adelante la capacitación, muestra distintos niveles de sensibilización, motivación, autocrítica, que tienden a expresar una construcción del perfil del docente y que complementa de conciencia.

2.2. La multiculturalidad

Mientras que haya democracia se debe practicar la interculturalidad, en este proceso los valores democráticos han sido alterados por el individualismo y el corporativismo como lo manifiesta el profesor Benigno Apaza: “practicar la interculturalidad en democracia”, son las propuestas de los profesores que han sufrido las dictaduras crueles en el país.

Bolivia es un Estado plurinacional que se complementa entre las diferentes culturas que coexisten y en cuanto al poder político que cada una de estas culturas que tienden a homogenizar y cuando estas culturas reclaman su derecho a practicar lo que le habían heredado desde sus antepasados y confrontamos la implementación de algunos módulos educativos que estamos retrocediendo a practicas monoculturalistas.

2.3. El sistema plurilingüe

En zonas rurales de Bolivia antes o después del 52 – los pueblos mestizos – el vecindario era generalmente bilingüe pero en aras de prestigio social ese saber era considerado como un mal necesario. Y hasta se inventó un término para denigrar la cultura de una persona: se la calificó de

aymarista peyorativamente y creo que es importante “borrar la discriminación” como lo manifiesta en su aporte el profesor Freddy Pari, es un profesor que tiene el dominio de las tres lenguas boliviana y que no siente denigrado.

Actualmente existen tesis redactadas en la lógica castellana y traducidas aymara (Universidad Católica San Pablo) y hasta se usan fuentes orales aymaras en estudios de investigación (En los textos de Taller de Historia Oral Andina), que estos avances son producto de un reencuentro cultural y de una descolonización de los mismos universitarios.

Dicen que en Warisata el bilingüismo no fue un problema por que era el fluir natural de una sociedad en evolución. Elizardo Pérez dice – “que el idioma nativo es el idioma económico – social de los indígenas”. Aunque se utilice la fonética castellana que tampoco perderá su cualidad comunicativa e integrar mas idiomas a nuestra cultura sería beneficioso como también argumenta el profesor Ramiro Mendoza: “Incorporar mas idiomas a nuestra cultura”, se considera al idioma castellano como parte de la cultura, con el objetivo de equilibrar el prestigio o que culturalmente reconozca el estudiante la inclusión del idioma que lo practica, no como en el pasado se enseñaba el ingles y el francés en los colegios sin considerar que el idioma que lo practicaba en su entorno social fuera ignorado y que no merecía ser un idioma mas del contexto cultural boliviano. Pero, con esta propuesta no queremos condenar a los idiomas nativos a la desaparición.

2.4. La valoración

Los valores democráticos se fortalecen con la sabiduría de ancestros en el plano axiológico y reencaminan las políticas educativas, por que las instituciones del mundo andino en la colonia fueron apropiados por la hacienda (institución colonial) para no romper la dinámica colectiva del "ayllu" que fue el sostén de la economía colonial, como el "ayni", la "mit'a" y dando una lectura cabal de la interculturalidad que buscan despojarse de todo los prejuicios para refrescar el aporte de las culturas como señala el profesor Iván Altamirano: "Valorar nuestro idioma y nuestra cultura" y también el profesor Wilfredo Poma y que prevé una amenaza y en "mantener nuestras lenguas maternas y nuestra cultura" que significa cultivarlo por siempre por el tiempo y el espacio.

2.5. La intraculturalidad

El fortalecimiento de las culturas promueve la identidad cultural por que en el pasado, Warisata era el indio que empezaba a luchar por sus derechos que fueron negados por centurias y que se convertía en un movimiento con anhelo de libertad que marcaba la historia de la revolución.

En la actualidad Warisata se mantiene con el mismo carácter revolucionario basado en los principios de la Escuela – Ayllu, que todavía crea una conciencia educativa a nivel nacional e internacional. En base a estos

principios nos manifiesta la profesora Lidia Nina, lo primero es “fortalecer las lenguas originarias para que no desaparezca la identidad cultural”.

La metáfora en la cultura aymara es comunicación está mediada a través dichos, cuentos de tradición oral y estaban representados en imágenes que nos manifiesta nuestro profesor entrevistado: “Antes el sol calentaba nomás hoy el sol ya quema y produce enfermedades en la piel. Este calentamiento que lo hemos causado a la contaminación ambiental estará de acuerdo con nuestra cosmovisión y la sabiduría ancestral, me pregunto o ¿no? quienes serán culpables para que se haya alterado la atmósfera y el ecosistema¹²²”.

3. El bilingüismo como política de equilibrio cultural del “*Suma Qamaña*”

El bilingüismo es producto de la política intercultural implementada en Bolivia, luego de la promulgación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como ley marco de la republica¹²³ y que su cumplimiento estaba a cargo de la participación del pueblo boliviano. En noviembre de 1990, en un taller sobre el currículo Intercultural Bilingüe, la

¹²² Entrevista al profesor Francisco Laura en mayo 2006.

¹²³ Ley No. 1257 de 11 de julio 1991 artículo único; “ De conformidad con el artículo 59º, atribución 12º de la Constitución Política de Estado, se aprueba y ratifica el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado en la 76ª Conferencia de Organización Internacional del Trabajo, realizado el 27 de junio de 1989”

Confederación Sindical Única Trabajadores Campesinos de Bolivia exigió al gobierno la aplicación de la ley marco. Pero esta idea de la interculturalidad y el bilingüismo no es nuevo se practicó desde la reubicación de los mitimaes en la estrategia del dominio territorial y por esta razón, desde 1931 en la Escuela – Ayllu de Warisata se plantearon de forma simultanea como intercambio basado en el principio de la reciprocidad andina, beneficiando a estudiantes que venían de otras regiones como estrategia de políticas de intercambio de conocimientos, intercambio de productos, tecnologías, y otros, la destrucción de la Primera Escuela indigenal en (1937 - 1940)¹²⁴, significó un retroceso y posteriormente se fueron erosionándose estos principios de “*suma qamaña*”, pero la esencia se mantiene vulnerándose los derechos dentro de un marco político de asimilación cultural aplicadas desde el ministerio del ramo y que esta reivindicación de derechos de los pueblos indígenas a la identidad cultural en 1989, vuelve a recobrar su importancia a nivel internacional y fue un aporte también de la Escuela Ayllu de Warisata y la participación del profesor Elizardo Pérez en las Organización Internacional del Trabajo, Ginebra - 1951¹²⁵.

“La alfabetización en lengua madre refuerza la identidad y herencia cultural” Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

¹²⁴ Véase a María Cecilia Blanco, *Warisata: proyecto de transformación integral*, pag. 166. El tribunal que juzgó lo que se había hecho en educación indigenal en Warisata estaba conformado por Vicente Donoso Torres, Max Bairon y Alfonso Claros, como hemos visto, abiertamente opositores a Warisata, además de Arturo Posnasky y Vicente Fernández. Este tribunal funcionó entre los meses de junio y agosto de 1940.

¹²⁵ Véase a Elizardo Pérez, *Warisata: la Escuela - Ayllu*, pag. 345. Otra intervención mas, para el esclarecimiento del problema del indio y de la tierra, fue haber planteado por primera vez en escala internacional, la tesis de que la comunidad indígena era la unidad económica y social de origen ancestral, que hoy constituye la finca o la hacienda. Esa unidad económica – social o es otra cosa que

3. 1. El prestigio de las lenguas

Las lenguas originarias del país no se han introducido todavía en los medios de comunicación por muchas razones, algunas carecen de prestigio, algunas carecen de investigación profunda y otras que se mantienen al margen, el aspecto de la interculturalidad y el bilingüismo en muchos lugares fueron incompatibles por que no dieron oportunidad al desarrollo de las lógicas de pensamientos que existen en las diferentes culturas del país.

CUADRO No.15
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Escala según participante	En el aula	En el congreso gremial	En la radio y la televisión	En el lugar de origen
Masculino	42%	6%	5%	46%
Femenino	4%	6%	5%	5%
No responde	2%	1%	1%	2%

Elaboración propia en base en 180 cuestionario a maestros

El profesor intercultural utiliza como recursos didáctico a las lenguas originarias socializando con los niños en contextos aymaras o hablantes de una lengua originaria y como manifiestan el profesor Félix

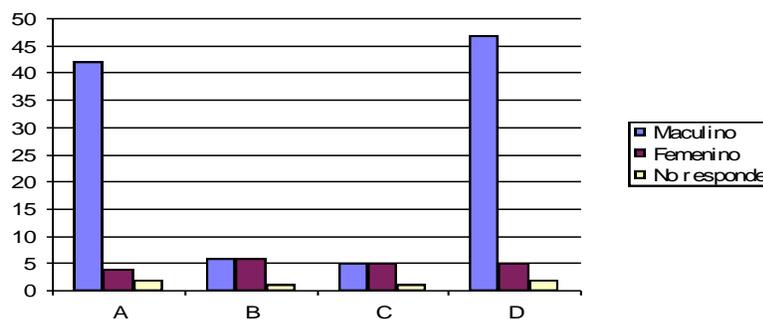
la yuxtaposición del ayllu donde sigue actuando el sistema incaico y donde superviven las formas de aprovechamiento de la tierra.

Layme Payrumani que dice: “que es una necesidad del profesor aprender y perfeccionar una lengua originaria para que les entiendan por los menos un 28 % de los niños de su aula”¹²⁶ .

La mayoría de los profesores que promueven la Educación Intercultural Bilingüe se auto identifican bilingües, potencialidad inalcanzable de los maestros bolivianos para el intercambio intercultural con la sociedad y los educandos. Y los profesores monolingües castellanos todavía no superan las barreras lingüísticas, ni tampoco los factores psicológicos de autoestima personal como ser el reto de los conocimientos de las culturas y los idiomas ofertarían mayores oportunidades de comprender la realidad.

El presente grafico nos resalta los siguientes porcentajes alcanzadas en las encuestas:

GRAFICO No. 6

¹²⁶ Entrevista a Profesor Félix Layme Payrumani, en el día del maestro, junio 2006.

A	B	C	D
En el aula	En el congreso gremial	En la radio y la televisión	En el lugar de origen

Elaboración propia en base en 180 cuestionario a maestros

Dentro del presente análisis de los juicios de valor que toma un carácter fundamental por que en base a ellos se establecen criterios en función a los cuales se desarrollan todas las apreciaciones favorables y contrarias vertidas por los profesores.

Los resultados son importante de la encuesta en un porcentaje de 46% de los profesores socializan los idiomas nativos en el aula y 51% de profesores practican los idiomas nativos en los lugares alejados de los centros urbanos, en el aula y la comunidad, la incursión de los idiomas nativos en los medios de comunicación no es efectiva todavía y muchos profesores reclaman en los congresos gremiales que se hable en los idiomas que uno se pueda expresar con facilidad como se puede observar en estos dos ejemplos:

“si Ñuqañchis qallarinchis kashan kay jatun yuyayta p’achallismunchisu kaymanta pacha kunampis payta nuqa nini pachis pachis anchata nispa p’achayatapis kaynatarimupiqa kaynan p’achampiqa sutiwasanchix kay jatun yuyaykunaqa kananqarqa qhiswa simipi, aymara simipi chaykunas apay kachis kachis castilla simillapis kay apaykasakusan achayta nuqa nini si nuqanchis qallarinchis kasham qallarinchis chaymanta pacha qallarinchis kachu y manachu jichachu manachu kashan

qallarinachis kaymanta pacha manawakapis pay p'achawanchus munaytawan jichari jamuni karqa pachayuj juk'utaywan, allmillawan, kaypi rixchichini kay jatun yuyaykuna kay jatun articulux *Avelino Siñani* chay ñawpaxwan achaykunasmanta kallpachakunaspa nuqaychismanta manchayrisuman achay yachakaman qallarinanchis tiyan qankuna jatun yuyaykuna palestra chaypi qankuna imaynatachus kaymanta jatun yuyata chaymata pacha y nuqaykupis kaymanta pacha y lapaztaqa y yutama (sic) chaymantaniman pachis"¹²⁷. Los profesores coincidieron en el aprendizaje de los idiomas nativos en la infancia y, fueron perfeccionados en las normales por que sirven como medio de comunicación en el desempeño profesional, mucho más efectivo en áreas alejadas del país que en los centros urbanos"¹²⁸.

En el presente cuadro de sondeos de opinión se clarifican de acuerdo a la importancia que estos enunciados apoyan a entender la importancia del idioma en los procesos interculturales:

CUADRO No.16

RESULTADOS DE SONDEO DE OPINION ACERCA DEL USO DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS DEL PAIS

La lengua como	La socialización	Las lenguas indígenas
-----------------------	-------------------------	------------------------------

¹²⁷ Entrevista a la profesora Hilda Calcina en el Simposio Avelino Siñani EN: Congreso Internacional de Educación Intercultural, Cochabamba – UMSS en noviembre de 2008.

¹²⁸ Entrevista a profesor Félix López, Presidente del Consejo Educativo Aymara en el encuentro de Consejo Educativo de los Pueblos Originarios CEPOS, junio de 2008.

confianza y comunicación	lenguas indígenas	son depositarias de una cultura nacional
<p>-Es muy importante cultivar los idiomas para comunicarse con los niños</p> <p>- En la provincia estoy mas tiempo y por eso practicamos</p> <p>- La lengua sirve para la confianza en la comunicación</p> <p>- La lengua indígena es un requisito para ser maestro</p>	<p>-En el congreso gremial hablamos aymara para planificar</p> <p>- Es importante dominar ambas lenguas</p> <p>-El sistema neoliberal va a sustituir por otro idioma</p> <p>- La lengua es mejor forma para dialogar con los demás</p> <p>- Las lenguas indígena es un principio del I.N.S. E.I.B. Warisata</p>	<p>-El idioma me identifica que soy boliviano</p> <p>- En La Paz todos hablan el aymara</p> <p>- Hemos nacido con esa lengua y a esa cultura no por esa cualidad que tenemos seamos discriminados</p> <p>- La lengua es mi cultura étnica</p> <p>- A través de la lengua se disfruta la educación de los abuelos.</p>

Elaboración propia en base en 180 cuestionario a maestros

Estos aportes se han ordenado de acuerdo a sus contenidos en las tres categorías y luego, se complementado con otros aportes y se ha llegado al siguiente análisis:

3.2. La lengua como confianza y comunicación

La lengua originaria se ha convertido en un instrumento de comunicación y en muchos distritos también fue una frustración para los profesores como el caso de la siguiente entrevista: El aporte del profesor Francisco Laura Nina dice que el niño lleva conocimientos a la escuela y tiene la necesidad y ansias de intercambiar con sus compañeros, con el profesor y con otros y algunos profesores también llevan esas inquietudes a la escuela de interactuar con los niños. Pero, la mayoría de los profesores tropiezan con el programa nacional a través del Director Distrital, el Director de la Unidad Educativa y de las políticas nacionales que a veces son obstáculos para la educación.

“En mi niñez, en la escuela de mi *“Ayllu”* estaba prohibido hablar el *“aymara”* ni en recreo ni en el aula... un día me encontré hablando en idioma aymara con mis amigos y luego fue castigado brutalmente por el profesor...hasta me sangró y por esa razón decidí ser maestro”, afirma nuestro entrevistado¹²⁹.

¹²⁹ Entrevista al profesor Francisco Laura en junio de 2009.

Otro caso, A finales de 1960 y comienzos de 1970 cuando el docente Félix Layme Payrumani entró al curso asignado, observó a sus 36 estudiantes y empezó su clase y durante el proceso se dio cuenta que sólo dos de sus estudiantes se mostraban alegres y participativos; esto no fue una muy buena señal para el preocupado docente. El profesor autocrítico llegó a su casa y empezó a realizar una autoevaluación para determinar dónde había fallado y se dio cuenta que la mayor parte de los niños y niñas hablaban en el idioma aymara. “Esto es mi experiencia personal de ser maestro, inmediatamente preocupado preparé mi próxima clase, pero esta vez lo decidí hacerla en el idioma nativo pero fue contra la corriente, inmediatamente los vi a los 34 estudiantes alegres y participativos; la experiencia y la iniciativa estaba bien como decir algo satisfecho. Pero esta iniciativa enfrentó una serie de obstáculos, incluso de mis propios colegas”¹³⁰.

Estas experiencias han abierto el camino para que se aplique el bilingüismo y la interculturalidad y por esta razón en la actualidad se recoge los aportes de los profesores y que se ha sentido la necesidad de cultivar la lengua originaria y como nos dice el profesor Leoncio Tancara: “es muy importante cultivar los idiomas para comunicarse con los niños” y como hemos observado en las anteriores entrevistas, de que el proceso del bilingüismo fue combatido por los profesores que sufrieron el menosprecio colonial que tuvieron el objetivos de sepultar leguas que fueron depositarias de la cultura nacional.

¹³⁰ Véase de Felix Layme Payrumani, *La educadores en el día del maestro*, La Razón, 6 de junio de 2007.

3.3. La socialización de las lenguas indígenas

Las lenguas en la interculturalidad fortalece el intercambio de conocimientos en un franco dialogo de culturas y formas de pensar y aquí se trastocan los derechos del “otro”, el ministerio del ramo actuó en una forma sutil y colonialista con los proyectos de desarrollo desde otra perspectiva, anulando todo lo que no correspondía a la civilización o todo lo que estaban innovando y todo lo que no se parecía desarrollo, o los planes, proyectos tenían otro componente político o que direccionaban el prebendalismo partidista.

Esta forma de políticas anuló la socialización y la participación de los actores principales que hubiera interactuado este proceso y como manifiesta en la encuesta la profesora Lidia Nina de la siguiente manera: “la lengua es mejor forma para dialogar con los demás”. Es decir que no hubo un franco dialogo de culturas a través de sus pensamientos a partir de una lengua originaria.

3.4. Las lenguas indígenas son depositarias de la cultura nacional

La comunicación estaba mediada a través de metáforas, dichos, recomendaciones convertidas en cuentos andinos y la lengua estaba representado por imágenes y que hoy se refieren al calentamiento global del planeta y se preguntan y cuestionan a los que lo han causado este fenómeno

de la contaminación ambiental, esa práctica no esta de acuerdo con la cosmovisión y la sabiduría ancestral, y quienes serán culpables para que se haya alterado la atmósfera y el ecosistema.

En estos tiempos nos exigen a los profesores con mayor participación con productos ecológicos, por que tienen una base en el conocimiento ancestral y que hablar de la cultura de los abuelos es la cultura humanizada y de una cultura equilibrada y nos ilustra el Profesor Tomas Choque: “A través de la lengua se disfruta la educación de los abuelos”. Cambiar las actitudes en el sistema o cambiar al sistema son afanes de sociólogos que nunca se ponen de acuerdo en un criterio descolonizado o humanizado, tanto educadores, políticos, gobernantes y la población en general debe actuar con propuestas frente a la globalización.

CAPITULO V

El cambio revolucionario en base a la ideología del Suma Qamaña y el espíritu de la Escuela - Ayllu

Desde el año 2004, en el país se busca cambiar las bases de la educación para lo cual tuvimos varios congresos educativos que se han aplazado, que nunca se podía concretizar, hasta que el año 2006 se instaló el “Congreso Nacional de Educación” pero con muchos problemas dando origen

a la nueva ley de educación boliviana “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” que en el fondo plantea la descolonización como la otorgación de oportunidades, ya sea en el campo académico, laboral, político y económico y también se reconoce y se valora los conocimientos, saberes y tecnologías de las civilizaciones de las sociedades indígenas andinas y amazónicas para equilibrar las concepciones de las culturas del país.

1. Reformas educativas indigenistas implementadas en Bolivia

El indigenismo¹³¹ encuentra sus raíces desde la llegada de los españoles a América como movimiento político, social y cultural y se consolida con los estados nacionales a principios del Siglo XX. Y conceptúa a los indígenas como grupo oprimido, dominado y marginado del que deben ocuparse los blancos para rehabilitarlos. Después de la revolución de 1952, con las políticas indigenistas de asimilación de los grupos étnicos que se han implementado en el país y además en la que se vivía una coyuntura política educativa del Primer Congreso Indigenista realizado en Patzcuaro (México 1940). Después de 10 años también se promulga el Código de la Educación Boliviana en Bolivia (1953), y que ha tenido una vigencia de cuatro décadas, con ciertos cuestionamientos en los últimos años como la reivindicación de los derechos a la educación intercultural bilingüe por parte de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (1989). La reforma educativa de 1994, y los ejecutores de las políticas educativas se

¹³¹ Cfr. María Cecilia Blanco, *El Indigenismo en la Educación*. pag. 188. El indigenismo de Donoso Torres y Reyeros se concreta en obras teóricas a partir de 1940, cuando dicho movimiento es ya una política oficial. Son partidarios de una educación especialmente alfabetizadora con el objeto de civilizar al indígena para incorporarlo a la sociedad boliviana como mano de obra calificada.

apropiaron de la propuesta intercultural y bilingüe planteada por las organizaciones sociales. El objetivo de la ley y sus políticas no estaban claros pero con el rotulo de la interculturalidad, los gobernantes de turno estaban continuando y concretizando la política de asimilación de los pueblos indígenas y no indígenas a la globalización monocultural, integrando al occidcentrismo del conocimiento, no tuvo éxitos por que a través de los objetivos del milenio (En: Índice de Desarrollo Humano IDH) se estaban planteando las reivindicaciones de los derechos culturales y las identidades culturales de los pueblos indígenas en el mundo. La ley de reforma educativa de (1994), tuvo una vigencia cuestionada de diez años y que no es aplicada todavía la nueva ley de educación boliviana Avelino Siñani y Elizardo Pérez.

En el año 2006 el Congreso Nacional de Educación realizado en la ciudad de Sucre – Bolivia, en la que plantea una nueva propuesta de ley que rescata la identidad cultural de los pueblos indígenas/originarios porque recupera los saberes por medio de la educación y también incorpora la enseñanza de los idioma nativo de cada región y proyecta a la sociedad boliviana hacia el mundo con sus fortalezas compatibilizando el conocimiento científico universal, técnico y tecnológico, los idiomas extranjeros son uno mas de las que se aprenderán conjuntamente con las lenguas originarias del país¹³².

¹³² Cfr. Ministerio de Educación y Cultura, *Nueva ley de educación boliviana Avelino Siñani y Elizardo Pérez*, documento consensuado de la ciudad de sucre, pag. 19.

Históricamente Elizardo Pérez propuso en la Escuela Ayllu de Warisata, la Escuela Única¹³³ y que fue incomprendido por los políticos de la época por el contenido que planteaba con la continuidad desde el jardín infantil hasta la profesionalización de los estudiantes y que esta propuesta se adaptaría a diferentes regiones del país, promovidos por los núcleos escolares y la escuela del trabajo para Carlos Salazar era una escuela libertaria y no una “escuela para la vida”, sino una “escuela de la vida” por que la Escuela - Ayllu no significaba preparar al indio para integrarse a la sociedad en una condición de adaptación conformista y/o asumir modalidades actuales si un criterio de lo que va reproducir. Al respecto el egresado de la Normal de Warisata plantea de diferente manera “Un cambio revolucionario es diferente, la vida se vive creando y enseñando aptitudes de luchas para ser feliz... en constante recreación e innovación de las propuestas educativas”¹³⁴.

2. El cambio revolucionario en educación

El cambio revolucionario en educación se fundamenta en los postulados de la Escuela - Ayllu de Warisata por su tratamiento ligado a los fundadores (Avelino Siñani y Elizardo Pérez), que buscaban con su propuesta política de la escuela del esfuerzo y el trabajo la transformación del país. Esta experiencia revolucionaria empoderó a los comunarios de Warisata en base a la organización ancestral del *Ayllu* y por su característica nuclear lo

¹³³ Blithz Lozada en *Educación Intercultural en Bolivia*, pag 57. “Elizardo Pérez trato de establecer la Escuela Única para los indios encontrando rechazo del gobierno y el ataque de los latifundistas. En otro lado de la medalla, el Congreso Indigenista de México en 1940 felicitó la experiencia boliviana”.

¹³⁴ Entrevista a Francisco Laura en mayo 2006

transformó a las sectas religiosas en la unidad de trabajo colectivo del *ayllu*, todos estuvieron vinculados a reciprocidad y a la complementariedad que eran parte de las instituciones del *ayllu* andino.

Donde la educación es transmitida por los abuelos a través de valores y el niño aprende del entorno familiar, la comunidad, la escuela y hoy la televisión y otros medios de comunicación que transmiten los comportamientos de la educación homogeneizante. Entonces, la educación debe estar fundamentada en los valores supremos de cada cultura para que transforme el pensamiento de la nueva generación. El presente cuadro nos demuestra que la educación debe transformar al país observando las encuestas de la siguiente manera:

CUADRO No.17
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
¿EL CAMBIO REVOLUCIONARIO EN EDUCACIÓN SIGNIFICA?

Escala según participante	Cambiar el perfil de los educandos	Que la educación transforme al país	Proyectar una sociedad diferente	Los maestros formulen políticas educativas
Masculino	12%	35%	30%	11%
Femenino	1%	5%	2%	0,5%
No responde	1%	0,5%	0,5%	0,5%

Elaboración propia en base en 180 cuestionario a maestros

El presente resultado acerca del cambio revolucionario en la educación que está indicando que la educación se encargue del cambio revolucionario y

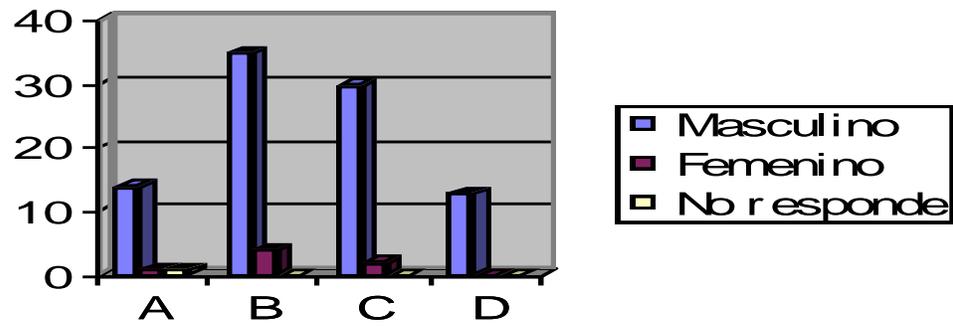
que el producto del proceso educativo es la de proyectar una sociedad diferente porque son los dos porcentajes más altos de las encuestas que son de 35% y 30% y conociendo que la educación es un aparato ideológico del Estado.

Bolivia es una sociedad muy compleja, heredados desde la colonia y lo que con el 30% de los resultados de la encuesta se busca proyectar una sociedad diferente, encomendando una tarea enorme a la educación y sabiendo los problemas que conllevan la exclusión, el marginamiento, el individualismo, la corrupción dando una gran responsabilidad a los profesores.

Conocemos también que la educación estuvo planificada por los políticos y expertos de donde emergen las propuestas para ser aplicada por los profesores y así se ha transmitido en una cadena generacional hasta concretizar con los futuros maestros ósea también desde muy niños nos han moldeado.

Entonces es una tarea muy grande que tiene que asumir el país a través de la educación transformar el país y que se demuestra en el presente grafico el poco interés de los profesores en formular políticas como podemos observar de la siguiente grafico:

GRAFICO No.7

A	B	C	D
Cambiar el perfil de personas de los educandos	Que la educación transforme al país	Proyectar una sociedad diferente	Los maestros formulen políticas educativas

Elaboración propia en base en 180 cuestionario a maestros

El perfil de la persona del educando es también importante para que el cambio revolucionario en educación signifique un avance y connote una política educativa de Estado de acuerdo a la época, superando la mediocridad, la politiquería, la corrupción, el individualismo, y todo lo que afecte a los valores.

CUADRO No.18
RESULTADOS DE SONDEOS DE OPINION

Diagnóstico de la educación	Aportes para el cambio	Proyecciones
<p>-Por que los maestros son moldeadores de la niñez del mañana y de hoy</p> <p>- Con la educación actual no hay productos</p> <p>- Nunca mas seamos discriminados y excluidos</p> <p>- Nuestra sociedad es muy apática</p>	<p>- La educación es para el cambio del país</p> <p>- Es necesario recordar a nuestros ancestros</p> <p>- No debemos hacer desaparecer nuestras tradiciones</p> <p>- Es necesario cambiar desde la sociedad</p> <p>- La educación es el mejor arma para el hombre</p> <p>- Por que con la lucha de todos se puede conseguir mucho de los objetivos propuestos</p> <p>- El cambio debe ser de acuerdo a nuestro</p>	<p>- A través de los proyectos podemos cambiar la sociedad educativa</p> <p>- Proyectar una sociedad diferente para que la educación sea igual para todos</p> <p>- Cambiar el perfil solo así se podrá acabar con la pobreza</p> <p>- Necesitamos un nuevo Estado</p> <p>- Los docentes tienen que tener su propia política</p> <p>- A partir de los planteamientos se cambia</p>

	<p>contexto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nosotros tenemos que tener nuevas ideas para nueva educación - La nueva generación debe levantar el país - En el país actual con problemas y sus consecuencias se hace necesario formar el capital humano con una visión distinta 	<ul style="list-style-type: none"> - En nuestro país esta faltando tecnología y producción - Vemos a la sociedad con visión de cambio
--	--	---

Elaboración propia: la base en 180 cuestionario a maestros (6)

En el presente cuadro los profesores aportan con sus opiniones y vierten sus juicios de valor que nos dan la siguiente lectura:

2.1. Diagnostico de la educación

Reflexionando acerca de la educación boliviana como un encuentro de culturas con sus diferencias y sus contradicciones, lo más fácil es encubrir bajo la solapa de democracia con respecto al respeto y la tolerancia entre culturas y de pasa por alto las horizontalidades y verticalidades de parte del sistema educativo y programas oficiales emitidos desde el ministerio del ramo.

Como también podemos experimentar la teoría del poder en esta concepción del reconocimiento de la diversidad, desde una visión de la cultura dominante que promueve el moldeamiento de una generación para el servicio del Estado y la sociedad pero no para el cambio revolucionario. Dando una lectura a los juicios de valor expuesto por el profesor Cristóbal Quino en la que experimentó y nos transmite de la siguiente manera: “Por que los maestros son moldeadores de la niñez del mañana y de hoy”, en la que se observa una cultura política del moldeamiento sin reflexión y que esto favorece a intensificar las diferencias sociales de discriminación e exclusión y la misma sociedad se encuentra muy desmotivada por no encontrar frutos en la educación.

2.2. Aportes para el cambio

El cambio revolucionario debe ser de acuerdo a nuestro contexto, recordar los conceptos claves de las culturas de las culturas andinas y amazónicas, pero creo que es un actitud de compromiso frente a la nueva

generación y que estamos en una emergencia de formar una conciencia en el vivir bien como utopía y ambigüedades detectadas en la cultura política boliviana, que esta revolución cultural es mucho mayor como idea líder en el Ecuador y en Bolivia los ejecutores de las políticas no están sincronizando con las leyes y la constitución porque es la única oportunidad frente al mundo de cuidar su habitat y que muy bien lo articularía como bisagra estos discursos sueltos del Estado, una propuesta de educación descolonizadora para el vivir bien.

Analizando los juicios de valor acerca del cambio revolucionario en educación que parte el profesor de la formación de los nuevos recursos humanos con una capacidad reflexiva y que estas preocupaciones también debe estar de acuerdo a nuestro contexto social del país como nos dice el profesor David Chura: “La educación es el mejor arma para el hombre”, aunque sea de doble filo la educación y que es una necesidad de emergencia global y que cumple su fin supremo de educar y no así de instrucción porque sí se basa en valores supremos del buen vivir como puntales y que corresponde a la cultura ancestral y que es una revolución para la sociedad en la presente coyuntura mundial del cambio climático.

2.3. Proyecciones

El problema estructural que atraviesa la educación con la propuesta del cambio revolucionario también en la actualidad se plasma dentro de los

planes y proyectos que se traduce en políticas de Estado para que la educación sea accesible para todos.

Los proyectos y planes están diseñados por los consultores y expertos y muchos informes son elaborados desde los gabinetes y por esa razón no se adecua en la realidad social, educativa y política del país y como los profesores están mayor tiempo en las escuelas y las comunidades conociendo día a día parte de la micro sociedad y lo que falta son instrumentos de investigación y sistematización que sea factible para los profesores y que se motiven con este tipo de trabajos y desde las regiones pueden alimentar a las políticas nacionales de educación y que puede ser incluso validable y verificable para formular políticas de Estado adecuadas a una región y por esta razón es muy importante el planteamiento del profesor Daniel Rojas: “Los docentes tienen que tener su propia política”, por que mucho de los profesores se han destacado como escritores, sistematizadores de la lenguas nativas, investigadores, alcaldes de los municipios provinciales y hasta gobernadores departamentales.

Actualmente algunas instituciones y ONGs, incentivan este tipo de trabajos y también están considerando en los términos de referencia para la convocatoria a consultorías como requisitos haber sido maestro de aula en alguna provincia y como el dominio del idioma nativo, en algunas ocasiones es también contratado para apoyar algunos servicios de consultorías como intérpretes y traducciones de registro grabados por lo contrario no aporta mucho al enriquecimiento del estuto

CONCLUSIONES

Luego del análisis que se ha realizado de la dimensión ética y política en su relación con la ideología y política del Suma Qamaña, tomando como referentes los objetivos planteados y con la que llegamos a las siguientes conclusiones

1. La ideológica de la Escuela Ayllu de Warisata basados en la filosofía de la vida

La ideología de la Escuela - Ayllu a partir de una experiencia de educación comunitaria y productiva, está basado en la “Escuela Única” que significó en la época, la formación desde el jardín infantil hasta la profesionalización del estudiante, esto es un tema de reflexión para los políticos, porque muchos de nuestros estudiantes en la actualidad no llegan a concluir sus estudios por razones fundamentales a una educación inicial consistente y la concreción de su vocación. La educación productiva a todo nivel fue vital para Warisata, esta revolución pedagogía comunitaria que irradió a todas las regiones del país y como propuesta política, económica, social y cultural que estuvo orientado a la filosofía de la vida, hacia el vivir bien bajo el horizonte ideológico de la reciprocidad andina – Amazónica que está representado en la esencia del Ayllu.

De acuerdo a las encuestas, la ideología de los nuevos profesores está en el pensamiento y en la sabiduría ancestral que rige como una creencia que es base de la identidad y que se redescubre en la historia, la cosmovisión andina/ indígena, que es una forma de pensar distinto en comparación al pensamiento occidental. Con el neoliberalismo el rol político e ideológico del magisterio ha sido neutralizado, sobre el aparato jerárquico del Estado que domina el sector educativo y las políticas educativas de los estados modernos tienden a diseñar objetivos y estrategias para reproducir las bases productivas del sistema capitalista colonial y se ha comprobado que los sectores asociados al poder, todavía persiguen otros fines como la reproducción del sistema de dominación social.

La ideología católica se ha fortalecido con la construcción de iglesias, tampoco ha podido evangelizar completamente, porque una educación laica es posible porque después de las eucaristías de sus fiestas patronales/ dominicales, los comunarios tienen su ofrenda ritual en su comunidad, esto sea antes o después como que continua las dos formas de ver el mundo y respetar las cosmovisiones. En 1931 en la construcción de la Escuela Ayllu de Warisata todos estaban identificados con la escuela, tanto evangélicos y católicos construían la escuela con trabajos voluntarios porque la identidad cultural sobrepasaba las creencias impuestas por el occidente que así lo demostraron en el pasado, en la actualidad la educación descolonizadora podría ser una bisagra para la revolución democrática y cultural que se propone el Estado Plurinacional con el vivir

bien que es una propuesta política y ética pero con las bases fundamentales de la Escuela - Ayllu.

2. Los principios de la dimensión ética y política del Suma Qamaña

La política es luchar para el bien dicen los profesores encuestados, la política intercultural fue promovida por el Estado con el objetivo de construir una democracia basados en los principios de la reciprocidad para fortalecer el sistema político propio del 'vivir bien' que debe postular, como un proyecto ético y político, con la necesidad de crear una sociedad mas justa y mas libre en todo los ordenes, expandiendo la justicia social, los derechos democráticos y las bondades del desarrollo tecnológico con mayor compromiso cívico y la vocación de servicio por parte de los individuos con la comunidad y menor sería el grado de utopismo a la hora de construir esa sociedad igualitaria y libertaria. Los pueblos indígena / originarios son la esencia de la ética del cuidado del planeta y están concientes de cambiar este paradigma de la sociedad fetichista, consumista, corrupta, prebendal, soberbia, encubridora y adulador para mejorar la calidad de vida de los pueblos del mundo porque es la única oportunidad de esta revolución del Siglo para Bolivia.

La ideología de la reciprocidad andina se sustenta en la interculturalidad heredada por milenios de la institución del "Ayllu". En Bolivia, la interculturalidad todavía es una mascara de protección a diferentes

problemas sociopolíticos y sociales que ha sufrido el país en el pasado. Después de 1952, se intensificó la migración del campo a la ciudad, la sindicalización del agro, al romperse el sistema de Ayllu se produce el minifundio de la tierra en el área rural. El concepto de tolerancia dentro de la política de la interculturalidad, justifica las injusticias sociales que a veces son muy intolerables a los principios de la interculturalidad que significa conocer a la otra cultura, muchas veces los profesores debían intercambiar experiencias con otras regiones del país, esto no sucede todavía en Bolivia y por esta razón sigue una imposición vertical para fortalecer a la cultura dominante. Todo cambio siempre garantiza un autoestima y la identificación personal pero también las lenguas originarias han adquirido un prestigio por que se necesita una voluntad política de parte del Estado, los estudiantes formados en el proyecto de la interculturalidad, encontraron un espacio y una oportunidad de reflexión para poner en practica su idioma materna y que les llevó hasta a conquistar espacios en la administración pública como historiadores, artista, comunicadores, sistematizadotes de lenguas maternas y investigadores científicos y todavía falta conquistar el orgullo de su lengua.

El gobierno plantea la transformación revolucionaria, todavía con el molde colonial, que hoy se sigue aplicándose en las escuelas del país por falta de una política educativa acorde a la constitución y la ley de educación porque los profesores todavía están moldeando con contenidos excluyentes y desequilibrando la visión integral que se trata de construir a través de una política educativa de largo plazo que no este politizado.

3. El espíritu de la Escuela – Ayllu en la nueva Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez

El Proyecto de la Escuela Única, que fue planteado por Avelino Siñani y Elizardo Pérez (1931), que no solo garantizaba el nivel inicial como lo demuestra hoy las políticas educativas del Estado Plurinacional, así como el aprendizaje de la lecto - escritura del castellano, como adscribirse a una lógica de pensamiento e ideología occidental, si no que el enfoque de la “Escuela Única” ha sido la formación de los niños con los diferentes contenidos curriculares de la comunidad, del conocimiento de los abuelos, de las aspiraciones de su país y de cada región cultural pero con la única diferencia de que el niño llegaba hasta concretizarse profesionalmente en su vida, de esta manera se evitaba la deserción escolar, los divorcios entre la primaria y la secundaria y hasta con la educación superior como lo podemos denominar el ciclo de la profesionalización, en este proceso el educando descubría su fortaleza con la que podía aportar al país, en fin, esta experiencia política de revolución pedagógica, económica, social y cultural del país fue ignorado y destruido por los políticos de la época y gobernantes de la época, pero esta propuesta boliviana tuvo que migrar e irradiar continentalmente e internacionalmente.

La proyección política e ideológica de la Escuela Ayllu de Warisata fue puntal para reformular políticas de educación y fue acallada por los políticos de la época en su dimensión espacial y temporal, en (1937 a 1940) y como también

en la actualidad es incomprendida porque todos ignoran la importancia de los principios básicos de la institución del Ayllu, anecdóticamente poco a poco van desapareciendo las instituciones de “Ayllu” en el país y el núcleo escolar que representaba a la “Marka”, y al final fueron fragmentados por la división política y administrativa del cantón y también sobreponiéndose en el territorio del “Ayllu” el municipio colonial. Actualmente en el parlamento existen muchas solicitudes de creación de secciones municipales parece que el cambio de la revolución democrática cultural va hacia la retoma de instituciones coloniales y el olvido de instituciones comunarias como en la nueva ley de educación boliviana.

En la actualidad la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez se plantea una educación “universal, única y diversa” y en su dimensión ideológica desaparece la definición de “Ayllu” y la “Marka” como instituciones nucleadores de la identidad cultural, y me parece que los formuladores de esta ley se han olvidado del contenido de la Escuela – Ayllu de Warisata; como estamos en un proceso de cambio que plantea la descolonización y recuperar por lo menos las dos visiones de ver el mundo en la reglamentación de esta ley, que favorecería a la comprensión de estas lógicas de pensamiento que están inmersos en el ámbito político, económico, social, y cultural del país.

8. Bibliografía

ARITA, René

La educación esclava de la ideología, Editorial Movimiento de Formación Nacional, Guatemala. 1993

ARNOLD, Y. Denise y YAPITA Juan de Dios

El rincón de las cabezas: Luchas textuales, educación y tierra Stampa Grafica, La Paz – Bolivia. 2000

ALBO, Xavier

Achacachi: Medio Siglo de Lucha Campesina. La Paz, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, 1978.

ALBÓ, Xavier y ANAYA, Amalia

Niños Alegres, libres, expresivos: La audacia de la Educación Intercultural bilingüe en Bolivia. Fondo de las naciones unidas para la Niñez y la Infancia Unicef y Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA 58, cuadernos de investigación. La Paz, 2003

ALTHUSSER, Louis

Ideología y Aparatos ideológicos del Estado, La Pensee, Paris, 1970

BAPTISTA, Mariano

La Guerra del Chaco: Historia (Gráfica) y Literatura, Comunicaciones el País, La Paz 2002.

BAUTISTA, Juan José

Crítica de la razón boliviana. 3ra. Edición, Ediciones Filigrama, La Paz 2010.

BARRAL, Rolando

Modelos pedagógicos y deserción escolar Editorial Historia Boliviana (HISBOL) La Paz, 1994

BLANCO, Maria Cecilia

Warisata: Proyecto de transformación integral, UMSA – La Paz tesis de grado 1999.

CONSEJO EDUCATIVO AYMARA

Diccionario Bilingüe, Consejo Educativo Aymara, La Paz 2004.

DE LAS CASAS, Bartolomé

Brevisima relacion de la destrucción de las indias Siglo XVI, Cronica de las indias, fue empresas la presente obra en la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla en casa de Sebastian Trujillo, impresor del libro, Sevilla 1552.

DURKHIEM, Emile

Escritos selectos. Introducción y selección de Anthony Giddens.
Traducido por Ricardo Figueroa, Buenos Aires, Editores Nueva Visión,
1993.

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACION URBANA
- LA PAZ

Conclusiones del V- Congreso Ordinario, La Paz, 1994.

FERNANDEZ, Marcelo

La Ley del Ayllu - Practica de la "Jach'a justicia y Jisk'a justicia"
(Justicia mayor y justicia menor en las comunidades aymaras),
Programa de Investigaciones Estrategicas de Bolivia – La Paz 2000.

FREIRE, Pablo

Educación para la libertad 1973 y pedagogia de la autonomía, Siglo
XXI Editores, Coayacan, México 2002.

GALEANO, Eduardo

Las venas abiertas de America Latina. Editores Siglo XXI de España
1986.

GACETA DE BOLIVIA

Código de Niño, Niña y adolescente. Fondo de las Naciones unidas
para la Niñez y la Infancia (UNICEF), La Paz, 1999

GRAMSCI, Antonio

Filosofía del materialismo histórico, Editorial Movimiento Popular,
Santiago de Chile, 1897.

CHOQUE, Roberto

La escuela indigenal: La Paz (1905-1938),"en Choque, Roberto et.al.
Educación Indígena: ¿Ciudadanía o Colonización? Ediciones Aruwiyiri,
La Paz, 1992.

HINKELAMMERT, Franz.

Sacrificios Humanos y sociedad occidental: Lucifer y la bestia Ediciones EID Costa Rica 1998.

HOWARD-Malverde Rosaleen y ANDREW Canessa

1996 *The school in the Quechua and Aymara communities of highland Bolivia*, *International Journal of Educational Development*, tomo 15, Nº. 3, pp. 231-243.

HUANACUNI, Fernando

Buen Vivir Vs. Vivir Bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas - Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) Quito - 2010

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES QUECHUA – AYMARA

Revista de Investigación, Análisis y propuesta. Ediciones THAKI Puno – Perú, 2009.

LA RAZÓN

10 mil millones para afrontar el cambio climático A - 25 La Paz (28:11.2009).

LÓPEZ, Barcenas Francisco

Autonomías indígenas en América Latina, Editorial Wagui, La Paz 2008.

LOZADA, Pereira Blithz

La Educación Intercultural en Bolivia: Valoración de experiencias y proyección política Universidad Mayor de San Andrés e Instituto de Estudios Bolivianos, La Paz 2005 e *Identidades y visones del mundo en las culturas tradicionales andinas de Bolivia: el caso de los aymaras*, I simposio Internacional sobre pensamientos andinos: una visión estratégica Cuenca, Ecuador, 21 – 23 marzo de 2005.

MARCHENA, Juan

Oír la voz de los cerros: Los retos de las sociedades andinas en el Siglo XXI, por la educación y el respeto a sus identidades, Sevilla, 2009.

MCCORMACK Lindsey E.

The house of all people: Nation-building in the aymara school of Warisata, 1931-1940 Cambridge, Massachusetts 2003, Tesis doctoral.

MEDINA, Javier

Suma Qamaña Por una conaviabilidad Postindustrial, Garza Azul Editores La Paz 2006.

MEJIA, Vera Yvette

Warisata el Modelo del Ayllu: Sistematización de Warisata Escuela – Ayllu 1931 – 1940 sf.

MICHAUX, Jaqueline

Territorialidades andinas de la reciprocidad: La comunidad Carrera de Antropología y arqueología (UMSA) La Paz 2003.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – UNICOM

La Educación en Bolivia: Indicadores, cifras y resultados Editores Artes gráficas Sagitario La Paz – Bolivia. 2004.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nueva ley de educación boliviana avelino siñani y elizardo perez
Documento consensuado y aprobado por el Congreso Nacional de Educación Sucre – Bolivia 2006.

MIRANDA, Luizaga Jorge y DEL CARPIO NATCHELT Viviana

El “En si” el “para sí” y el “por qué sí” *“de la filosofía andina,* Cooperación Técnica Alemana GTZ, La Paz 2007.

MORAIRA, Leon

Ideología y socialismo del Siglo XXI, Comunicación popular para la construcción del socialismo del Siglo XXI , Editores Los Papeles de Mandinga, Caracas - Venezuela 2007.

MONTOYA, Rodrigo

Cultura y política: ¿Es posible un movimiento quechua en el Perú?
Programa Rural Agrotecnica (PRATEC), Lima 1976.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

Convención sobre los Derecho del Niño 1994

OVANDO, Saens Jorge Alejandro

Indigenismo, Editorial Juventud, La Paz – Bolivia 1979.

OROZCO, Medinacely Noel

Reconstrucción del magisterio EN: Al maestro sin cariño Editorial
Movimiento social del magisterio, La Paz 2003.

OROSCO, Loza Flavio

Referentes normativos básicos y vigentes en el sector público Boliviano
Editorial Illimani, La Paz – Bolivia. 2003.

PAGDEN, Antonhy.

Imágenes europeas del otro, Editores Anales del Museo Nacional de
antropología No5. Madrid 1988

PÉREZ, Beatriz

Políticas Pública Educativa Aplicada en el contexto urbano Editorial
CEBEAE, La Paz – Bolivia. 2003.

PÉREZ, Elizardo

Warisata La Escuela - Ayllu Editorial E.Burillo, La Paz – Bolivia. 1962.

PÉREZ, Elizardo

*Discurso Pronunciado con Motivo de la Imposición de la condecoración
del Cóndor de los Andes*, Buenos Aires, 30 Agosto 1980. Archivo
personal de María Victoria Pérez.

PÉREZ, María Victoria

*Warisata - La Escuela Ayllu: Un movimiento Político, Económico,
Social y Cultural* Ponencia presentado en la Facultad de Derecho de la
Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, 25 de Mayo de 2006.

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS EN BOLIVIA

tinkazos, revista boliviana de ciencias sociales No 3, Editorial EDOBOL Ltda y Programa de Investigaciones Estrategicas de Bolivia, La Paz – Bolivia. 1999.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE INSTITUTO NORMAL SUPERIOR DE WARISATA

Documento consensuado por el Consejo de Parlamento de Amautas y los Directores del Instituto Superior de Formación de Maestros Warisata 2004.

PROYECTO DE INSTITUTOS NORMALES SUPERIORES “EIB” y COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA “GTZ”

Sarnaqawisata Qillqañani, La Paz 1999.

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA NIÑEZ Y LA INFANCIA (UNICEF)

Declaración Mundial y Plan de Acción de la Cumbre Mundial en Favor de la infancia. 1990.

QUINTANA, Taborga Juan Ramón

Soldados y ciudadanos Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia. La Paz- Bolivia. 1998.

REYNAGA, Fauto

La revolución india, Edición comunidad amautica mundial, La Paz 1969.

SALAZAR, Mostajo Carlos

!Warisata mía!, Editorial Juventud La Paz - Bolivia. 1983.

SALAZAR, Mostajo Carlos

La Tayka: Teoría y practica de la Escuela - Ayllu, Editorial Juventud La Paz – Bolivia 1992

SALAZAR, Mostajo Carlos

Warisata historia en imágenes, Ediciones graficas “EG” La Paz – Bolivia 1991.

SALAZAR DE LA TORRE, Cecilia

Estética y política en la Escuela – Ayllu de Warisata: Una aproximación al expresionismo de Mario Alejandro Illanes, Bolivia - CIDES septiembre 2006.

SALMÓN, Josefa

El Espejo Indígena: El Discurso Indigenista en Bolivia 1900-1956.

SUBIRATS, José

Warisata: El Porqué de un Fracaso. La Paz: Centro de Investigaciones Educativas de Bolivia, La Paz 1972.

SUÁREZ, Marines

Discursos de Apertura, Editorial Servicio y formación en mediación, Madrid, España 2008

TODOROV, Tzvetan

La conquista de america: El problema del otro, sigloXXI editores, ciudad de Mexico 2003.

TALLER DE HISTORIA ORAL ANDINA

Educación Indígena ¿Ciudadanía o Colonización? Aruwiyiri, La Paz – Bolivia. 1992.

TEMPLE, Dominique

Las estructuras elementales de reciprocidad Carrera de Antropología y arqueología, UMSA – La Paz 2003.

TOMASI, Tina

Revolución Rojo y negro, Ediciones Montevideo, Uruguay 1989.

STAVENHAGEN, Rodolfo

Las clases sociales en las sociedades rurales - Siglo XXI Editores, México, 1996.

ULIANOV, I. Vlademir

Materialismo y empirocriticismo, Editorial Progreso, Moscú, 1909.

UNIDAD NACIONAL DE SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS *Organización Pedagógica*, UNST- P 1997.

UNIVERSIDAD INDIGENA TAWANTINSUYO

Cosmovision andina AXLLA UTA – La Paz, 2007.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)

Soluciones locales a desarrollos locales: Hacia una sociedad eficaz en educación básica (Estudio de caso realizado en Burkina Fasso, Uganda y Bolivia) 2001.

URENDA, Juan Carlos

El modelo economico boliviano en la constitución, Exposición presentada en el Foro Internacional de Derecho Comercial de la Cainco, 12 noviembre de 2009, ED. El Dia - Santa Cruz 2009.

VARGAS, Condori Jaime

Bolivia: El pensamiento de la Escuela Ayllu de Warisata, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 2007.

VARGAS, Silva Juan

Reglamento para el magisterio Boliviano, Ediciones Educativas, La Paz 2006.

VELASCO, Adolfo

La Escuela Indigenal de Warisata, Primer Congreso Indigenista Interamericano, ciudad de México 1941.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Nueva Constitución Política de Estado, octubre de 2008 refrendado el 25 de enero de 2009.

YAMPARA, H. Simon y TEMPLE, Dominique

Matices de civilización: Sobre la teoría económica de los pueblos andinos, Gobierno Municipal de El Alto, 2008.

YUJRA, Facundo

Autoevaluación Institucional del Instituto Normal Superior de Warisata: Editorial Gonzales La Paz – Bolivia 2007.

ZADEH, Lotfi

La lógica Difusa, Universidad Politécnica de Madrid, 2007.

ZEVALLOS AGUILAR, Ulises Juan

Indigenismo y Nación: Los retos a la representación de la subalternidad aymara y quechua en el Boletín Titikaka (1926-1930). Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, 2002.