

AMÉRICA: SIMBIOSIS DE CANTOS Y ECUACIONES

* Antropólogo. Universidad Arturo Prat. Correo electrónico: hugo.romero@unap.cl.

Hugo Romero Bedregal*

Este artículo muestra las condiciones para la emergencia de una experiencia civilizatoria a partir del largo proceso de simbiosis entre los cantos o sabiduría de los pueblos del continente americano y las emociones o ciencia de los pueblos de Europa Occidental.

Este proceso de simbiosis tiene en su haber varias importantes instituciones construidas en el área rural y el área urbana. Aquí se han constituido en nodos claves del tramado del tejido en un telar construido sobre cantos o mitos indígenas americanos y ecuaciones o paradigmas americanos contemporáneos.

Entre los ejemplos de construcciones de instituciones están: la agricultura y pastoreo de llamas y alpacas de base ecológica y la economía bimodal de economía de la reciprocidad y economía formal; la feria como nodo de convergencia de las redes, circuitos y flujos de las fiestas de los pueblos indígenas americanos, las festividades católicas coloniales españolas y republicanas y los mercados de mercancías; las empresas de economía no regulada por los estados republicanos establecidos en las ciudades y metropolis; y por último, la ocupación y organización transversal de la diversidad de ecosistemas del océano pacífico y las tierras bajas de la Amazonía y el Chaco, pasando por el Altiplano y Cordillera de los Andes.

Palabras claves: Identidad - América.

This paper shows that are given the conditions for the emergence of a civilizatory experience starting with the process of symbiosis between the songs or wisdom of the indigenous people of the American continent and the equations or science of the western european people.

The 500 years symbiosis process has produced several important institutions constructed in the urban and rural environment as if were key nodes of a social network like spider web or an american textile.

The most important achievement of institution building are: the agriculture and llama herding of ecological basis and the bimodal economy of reciprocity economy and market economy; the fair (feria) as a key node of were converge, circuits and fluxes of the American indian feasts (fiestas) the Spanish and republican catholic festivities and the markets; the urban enterprises of the non-regulated economy by the national

states built in the cities and metropolis; and the transversal territories from Amazonian lowlands to the Pacific ocean shore.

Key words: Identity - America.

CANTOS Y ECUACIONES

Los pueblos y sus creaciones humanas por excelencia como son las civilizaciones recurren unos a cantos y otros a ecuaciones para conjurar o resolver las situaciones de desequilibrio de sus formas de vida y convivencia con su entorno material y simbólico. Para lograr este fin crearon conjuntos de cantos que hacen himnos y conjuntos de ecuaciones que hacen álgebras. Es así que unos crearon mitos y otros paradigmas para dar lugar a dos Américas: la América Algebraica de tronco europeo con raíces de la Civilización Occidental y la América Mítica con raíces en las Civilizaciones indígenas de América.

Aún más, de la confrontación de estas civilizaciones emerge una tercera civilización que es la América Mágica en el sentido de mágico como no racional desde la perspectiva occidental, como la América desencantada; y mágico en el sentido de la racionalidad de la América indígena. De modo que América Mágica constituye la simbiosis o coexistencia y convivencia de las civilizaciones Europeas y Americana anglosajona con las civilizaciones indígenas Americanas.

Este estado de simbiosis se da primordialmente en aquellos espacios-tiempos de la América Mítica como son los actuales países de Brasil, México, Guatemala, Perú y Bolivia. También se dan experiencias de segundo orden en Canadá, Colombia, Ecuador, las experiencias de tercer orden son principalmente Chile, Argentina y Estados Unidos de América.

Sin embargo, hay que resaltar que esta última experiencia constituyen una civilización que tiende a desembocar en un civilización portadora y líder de una tercera ola del desencanto y un orden algebraico de bases económicas y cibernéticas.

Por otro lado, está la emergente civilización de la América Mágica que tiene sus vacíos en la primera ola del encanto y un orden sistémico de carácter ecológico y cibernético.

De lo que se trata pues, es de producir y construir una América Mágica de coexistencia y convivencia de cantos que hacen himnos que contienen mitos y ecuaciones que hacen algebras que contienen paradigmas, de modo que la Tercera Ola o revolución cibernética pase a constituir la América Mágica y no la excluyente América Desencantada.

I. PARTE

1. Atreverse a ser americanos

Cuando en los círculos de la *intelligentzia* de los centros político-administrativos de América-Occidental se vuelve a usar el argumento de la identidad cultural cuando los carriers de comunicación refuerzan la homogeneización del mundo iniciada por el mercado, es imprescindible decidirse a tener la osadía de proclamar que somos americanos y actuar como tales para situarnos en la “Historia Universal” como directos herederos y portadores de las civilizaciones americanas como los aymaras, quechuas, aztecas, mayas y otros.

Esta decisión ya tomada por millones de hombres y mujeres descendiente directos de los pueblos que construyeron las civilizaciones Americanas y unos pocos hombres y mujeres descendientes indirectos hace más de quinientos años o unos pocos años; decisión que hoy se ve facilitada por la abrumadora evidencia y confesión de parte de los mismos portavoces de la civilización occidental que varios científicos como Spencer, Marx y otros habían pronosticado su decadencia o fin para dar paso a una nueva sociedad.

Para facilitar la tarea se sugiere partir de aportes más recientes y novedosos como son los aportes de Thomas S. Kuhn sobre la obsolescencia de los paradigmas científicos y la de Alvin Toffler sobre el fin de la Segunda Ola o Revolución Industrial e inicio de la Tercera Ola o Revolución Cibernética.

Por otro lado, para comenzar la tarea a partir de aportes de yatiris, amautas, sabios y maestros que cometieron la osadía de no solo cometer el suicidio de clase que sugería Paulo Freire para ser parte de la revolución de los oprimidos como concientizadores de la Revolución Industrial; sino de dedicar su vida y riqueza al servicio de la causa de las civilizaciones de América Indígena. Algunos de estos nombres son Ramiro Condarco, Rodolfo Kush, John Earls, Dominique Temple, Javier Pulgar Vidal, John Murra, Carl Troll, Waman Puma de Ayala, Inca Garcilazo de la Vega, Carlos Milla Villena y muchos otros.

2. Las civilizaciones no se destruyen; perduran en su espacio-tiempo transformando su masa-energía.

De acuerdo a uno de los más respetados practicantes de la perspectiva de la Tercera Ola o Revolución Cibernética está con nosotros aproximadamente desde la segunda mitad del presente siglo donde protagonizan una sórdida confrontación los defensores de la Segunda Ola o Revolución Industrial y los paladines de la Tercera Ola. Mientras que nosotros en la América Indígena luchamos por establecer por enésima vez la industrialización, ajustes estructurales de nuestras economías de bazar, estados-nación inexistentes, democracia de papel. En fin toda una serie de instituciones ya obsoletas según diagnóstico de sus propios progenitores y herederos (Toffler, 1980).

Frente a esta situación no podemos continuar con una actitud parecida a la estupidez cuando millones de hombres y mujeres descendientes directos o herederos de la sabiduría de civilizaciones ya resolvieron la incertidumbre entre lo propio o americano indígena y lo extraño o americano occidental, creando una América Mágica que es la simbiosis de dos Américas representativas de civilizaciones como la aymara, quechua, azteca y otras, así como la griega, romana, europea, occidental.

Esta realidad inobjetable conduce a establecer un principio que solo es verosímil dentro de la lógica trivalente que es base de la lengua aymara: La civilizaciones no se destruyen; perduran en su espacio-tiempo transformando su masa-energía en patrones simbióticos que coexisten y sus poblaciones conviven en civilizaciones de orden ecosimbiótico y sociomutual.

La formulación particular precursora establecía que los procesos de desarrollo histórico en el espacio geográfico boliviano solo por lo menos dos y cada uno tiene sus propias leyes, la dinámica del proceso de desarrollo histórico boliviano se origina en el choque entre el desarrollo histórico propio y el impuesto (Romero, 1980 y 1986).

Para tratar la formulación general es necesario adentrarse en una serie de temas que se tratan en los siguiente acápite.

La permanencia de una civilización en una relación simbiótica con otra en la postrimería del siglo XX y tres décadas consumidas de la Revolución Cibernética es una contundente e innegable realidad que es inconcebible dentro de la racionalidad occidental fundada en una lógica bivalente del si y el no, blanco y negro, positivo y negativo, macho y hembra.

No otra cosa es la presencia de la civilización china como China Socialista, la civilización egipcia como Egipto y otros países árabes, la civilización nipona como Japón, las civilizaciones aymara, quechua, azteca y maya como otras tantos estados-nacionales. El caso más interesante por sus repercusiones presentes y futuras es el del Japón. Sin embargo, el más importante es nuestra propia experiencia como América Mágica donde coexisten las civilizaciones aymara, quechua que es la América Indígena con la civilización Cristiana-Occidental que es la América Occidental.

La América Mágica de la simbiosis y coexistencia de las civilizaciones de la Primera Ola o revolución agrícola, donde prima el don, base de la reciprocidad, la agricultura de base ecológica, la sociedad de base comunitaria, la identidad del tercio excluido, la economía del abastecimiento con las civilizaciones de la Segunda Ola o Revolución Industrial donde rige la mercancía, manufactura de base empresarial, identidad del tercer excluido, de la negación del otro.

3. Los procesos de desarrollo histórico coexisten y se reproducen

Desde la experiencia civilizatoria del Occidente se plantea originariamente la tesis de que en un espacio geográfico coexisten varios procesos de desarrollo histórico correspondiendo cada uno a una civilización diferente (Romero, 1980).

Para el caso de Bolivia se establecía que en el espacio político-administrativo boliviano están presentes y se realizan varios procesos de desarrollo histórico como son el proceso de desarrollo propio ó endógeno que corresponde al desarrollo andino y amazónico y al proceso de desarrollo impuesto o exógeno que corresponde al desarrollo occidental (Romero, 1986).

Además se establecía que estaba el tercer proceso incluido del desarrollo boliviano que es la concreción inmediata del choque de los dos primeros y que se expresan en las prácticas sociales de los pueblos americanos que constituyen su quehacer diario y que hoy conocemos como lo cotidiano (Romero, 1986).

Esta tesis es concebible solo si adopta y usa una lógica polivalente como es la lógica trivalente que es la base sobre la que se estructura la lengua aymara (Guzmán de Rojas, 1979) y no una lógica bivalente como la lógica convencional cuyas reglas fueron establecidas por Aristóteles y sirven de base para las lenguas como el alemán, inglés, francés y otras lenguas de raíces grego-

romanas y además, lo más importante, sirve de armazón a la estructuración de la lógica y pensamiento occidental, con sus lumbreras como Newton, Descartes, Bacon, Weber e incluso Marx, Hegel y otros que incursionaron y llevaron a su máximo desarrollo la lógica dialéctica.

4. Los pueblos construyen civilizaciones con su propia racionalidad, forma y patrón de pensar y concebir el cosmos y la tierra

Las civilizaciones son obras de la producción y reproducción humana que constituidos en pueblos desarrollaron un proceso de toma de decisiones con su propia racionalidad basada en una lógica plasmada en una lengua, logrando desarrollar una forma y patrón de pensar y concebir el cosmos que incluye al planeta Tierra y la población humana (Romero, 1986).

Si partimos de la importancia de la relación Hombre-Naturaleza en la constitución de civilizaciones, es posible discernir que históricamente se dieron las civilizaciones basadas en la igualdad, más bien complementariedad, Hombre-Naturaleza que da lugar a una racionalidad como la que caracteriza a las civilizaciones americanas como la aymara, quechua, azteca o maya y a las civilizaciones orientales, como la egipcia, china, japonesa o hindú. Al contrario, las civilizaciones griega, romana, occidental en sus ramas europea, americana sajona, inglesa tienen una racionalidad basada en la desigualdad hombre mayor que la Naturaleza.

Además, cada pueblo constituye lenguas basadas en lógicas diferentes. Los pueblos indígenas americanos y orientales tienen lenguas estructuradas en una lógica trivalente que admite tres valores: sí, no y quizás sí o quizás no. Es decir que es posible que un lugar, sea ocupado por varios procesos o personas, una persona pueda pertenecer a varios procesos de desarrollo histórico e incluso constituir un tercero que puede incluir o no a los dos primeros. Mientras que los pueblos del Occidente tienen una lógica que admite solo dos valores: sí y no. Sólo admiten que un lugar puede ser ocupado por un solo proceso o persona, que una persona puede pertenecer a un solo proceso de desarrollo que es declarado único y universal, excluyendo, poseyendo o dominando a cualquier ser o pueblo diferente a él.

Por otra parte, cada conjunto de civilizaciones lograron establecer una forma y patrón de pensar que en el caso de los aymaras y quechuas puede caracterizarse como orgánico, trivalente, dialéctico, holístico, cibernético,

cuántico. Al contrario, los griegos, sajones y franceses desarrollaron una forma y patrón de pensar caracterizado por ser mecánico, bivalente, lineal, atomístico, econométrico.

Cada forma y patrón de pensar facilitó y condujo a una concepción del cosmos, el planeta Tierra y el Hombre en su ordenamiento, la geometría del espacio-tiempo, etc. Es aquí que los aymaras y quechuas desarrollaron una concepción orgánica, cósmico, tetramétrica.

Lo más importante además de todo lo anterior es el hecho que la forma y patrón de pensar es oral concreto, abstracto, simbólico, orgánico y basado en principios conocidos hay como tetrametría que en el Occidente se trata como pensamiento mítico. Pero, que en realidad es un pensar construido sobre la unión del hecho y el valor, es decir lo racional y lógico así como lo emocional e intuitivo.

5. Modos de pensar

Una conclusión inmediata, necesaria y urgente es que los pueblos forjadores de civilizaciones lograron constituir modos de pensar ó procesos de producción y reproducción de conocimiento o saber. Es así que los pueblos aymara y quechua desarrollaron un modo de pensar con su forma y patrón distinto y diferente al modo de pensar del Occidente a partir, como producto y vehículo de la Revolución Industrial.

El modo de pensar americano indígena tenía una forma biológica, orgánica, genética, tenía la forma de mito. Mientras que el patrón de pensar es geométrico, tetramétrico, holístico, usando la jerga de las ciencias sociales occidentales, se diría que es un pensamiento místico; conclusión errónea cargada de etnocentrismo y prejuicio social.

Muy al contrario, como se era develando más adelante, el modo de pensar de la América Indígena es más avanzado que el modo de pensar de la América Occidental y solo equiparable al modo de pensar de la Tercera Ola que no precisamente será la continuación del Occidente, pues se viene desarrollando una sórdida pugna entre los propietarios y administradores de la Revolución Industrial y la Revolución Cibernética.

Es así que el modo de pensar de la América Occidental tiene una forma mecánica, material, desarrollista, tiene la forma de paradigma. Por otro lado el patrón de pensar es matemático, bimétrico, parcializador, monocausal,

lineal. Este modo de pensar, en el colmo de la vanidad, es considerado el único universal, racional y lógico. Lo demás es basura, puro folklore, pasional y subdesarrollado.

Por otro lado y contra la vanidad occidental, desde la segunda mitad del siglo XX se viene desarrollando un modo pensar correspondiente a la Tercera Ola que tiene una forma biológica, cibernética, cuántica. Mientras que su patrón es geométrico, sistémico, ecológico.

Como se evidencia, no hay duda alguna que el modo de pensar del Quinto Sol o Tercer Milenio estará estructurado a partir del modo de pensar de la América Indígena y de la Revolución Cibernética, de modo que la Tercera Ola bien puede ser modelada a partir de nuestra América Mágica.

6. Modos de producir saber (Modos de hacer conocimiento, ciencias)

Continuando con el tratamiento del conocimiento que en particular es estudiado como saber o ciencia; pero aún no como sabiduría, se había propuesto que “La epistemología es importante para introducirse en el planeamiento andino en razón de que es necesario partir de una toma de posición con respecto a la naturaleza del proceso de producción de conocimiento y de las definiciones de conceptos básicos de las ciencias sociales y naturales” (Romero, 1982).

En cuanto al modo de producir conocimiento hoy es evidente que si bien existen varias teorías sobre el tema que pueden agruparse en marxistas y positivistas y mejor aún entre aquellos científicos que practican la lógica dialéctica y la lógica formal.

Sin embargo, como se apuntó en acápite anteriores, los pueblos han desarrollado civilizaciones con su propia racionalidad que incluía una lengua basada en una lógica bivalente o trivalente, lo que da lugar a lo que hoy conocemos como lógica dialectica y lógica convencional.

De tal forma que se puede establecer que a cada modo de pensar le corresponde un modo de producir conocimiento. Es así que en base a la información producida por la Antropología y Etnohistoria y a la escasa y casi no existente información sobre el tema en las comunidades indígenas y campesinas de la actualidad, es posible discernir un modo de producir conocimiento.

En América Indígena se producía conocimiento a partir de relación de hermandad e identificación con la naturaleza. Lo cual se traducía en una relación de reciprocidad Hombre-Naturaleza que exigía un trato de “respeto” y actitud de “conservación.” de la Naturaleza que conducía a conocer íntimamente a los diferentes miembros de la naturaleza de modo que fuera posible establecer relaciones simbióticas o de hermandad que permitía en primer lugar imitar a la Naturaleza, luego establecer sus principales principios, relaciones para finalmente tener la capacidad de complementar a la naturaleza de acuerdo a los fines de producción de alimentos y ahorro de energía por la Naturaleza y el Hombre. Todo lo cual ha plasmado en Mitos que tenían sus respectivos ritos.

7. Los conceptos fundantes: Naturaleza, Luz, Espacio y Tiempo

Los pueblos de la América Indígena más que una definición tenían una concepción de las “cosas” con su respectivo orden. Esta concepción de las cosas necesitaba de un modo y proceso de abstracción que era geométrico, germinal y tetramétrico. Mientras que los pueblos de la América Occidental establecían conceptos con sus respectivas definiciones con un modo y proceso de abstracción que era matemático, mecánico y métrico.

La concepción del cosmos como una totalidad espacio- temporal recibía el nombres de *pacha*. Pues de acuerdo a Bertonio (1984) *pacha* era el universo-mundo, así como constituía el espacio y el tiempo, pues eran “dos dimensiones tan unimismadas entre sí, que tanto la una como la otra, recibían el mismo nombre: Pacha” (Condarco, 1978). La tierra era concebida como *Pachamama* y correspondería a la Naturaleza del pensamiento occidental pues esta no incluye el cosmos que es reducido a un universo.

La luz era concebida como esencia de la totalidad de un modo que *Pachakhamac* era “la primera luz en el tiempo” o la “única luz con el impulso de la dualidad” así como “el creador” (Miranda-Luizaga, 1991). Mientras que en Occidente otra vez se compartamentalizaba la realidad, esta vez la luz era fragmentada en la luz divina y la ciencia óptica.

Esta obsesión por el descuartizamiento -el análisis- de la realidad lleva al Hombre occidental a disectar y separar al espacio del tiempo. El espacio es tratado como una superficie plana susceptible de ser analizada a partir de unos pocos postulados y axiomas que hacen a la geometría de Euclides. Pronto ese mismo espacio plano representaría a la tierra convertida en mercancía y factor

de la producción en la economía. El tiempo es definido como duración de los fenómenos, tiene fracciones y es medido por cronómetro dividido en 24 horas. El reloj es el instrumento que permite la coordinación de las actividades de la fábrica y en general de todas las vidas de los miembros de una sociedad organizada en estado-nacional del cual son ciudadanos.

8. Las lenguas humanas y sus lógicas subyacentes

La importancia de las lenguas humanas va más allá de los beneficios utilitarios de traducción simultánea e interpretación. Se sugiere que una forma de acercarse a la concepción del cosmos, el planeta Tierra y el Hombre sería a través de las lenguas humanas desde una perspectiva socio-lingüística, lo que permitiría establecer las particularidades de la racionalidad histórica de un pueblo (Romero, 1982).

Hoy estamos en posición de afirmar que evidentemente cada lengua humana está estructurada a partir y en base a una lógica que puede ser de dos valores o bivalente o de más de dos valores ó polivalente.

La contribución fundamental la realizó Iván Guzmán de Rojas (1979) cuando decide investigar acerca del bloqueo mental que las matemáticas produce en los niños y jóvenes bolivianos. Los resultados contenidos en *Las Matemáticas v/s el Niño Aymara* (Guzmán de Rojas, 1979) son de incalculable valor pues evidencia que la lengua Aymara son de incalculable valor pues evidencia que la lengua aymara está estructurada en base a una lógica que no es precisamente la bivalente, aristotélica o del tercer excluido en que se sustentan lenguas como el inglés, alemán, español, etc.; al contrario está basada en una lógica trivalente o del tercer incluido.

Además, independientemente otros estudiosos como Salvador Palomino Flores (1984) en su obra “El Sistema de Oposiciones en la comunidad de Sarhua: La complementariedad de los opuestos en la Cultura Andina” así como todos los estudios producidos en la antropología e etnohistoria especializado en el Mundo Andino evidencian que el modo de pensar de los pueblos aymara y quechua obedece a una lógica dialéctica.

Las implicaciones teóricas y prácticas de estas características de las lenguas indígenas americanas hoy habladas por millones de gentes son insospechadas y de gran valor e importancia si consideramos que no habría comunicación transcultural que necesita de la capacidad de comprensión, entendimiento de

las civilizaciones como se sugiere en los anteriores ocho acápitos. Además, considerar que por fin existe la evidencia y estudios serios que permiten concluir que las bases y fundamentos del saber de las civilizaciones de la llamada Revolución Agrícola o Primera Ola y la Revolución Cibernética o Tercera Ola son prácticamente las mismas (Romero, 1994).

9. Modo de hacer

Parecería claro y razonable concluir que si cada civilización es una totalidad única en sí y diferente a otras en su modo de pensar, modo de producir conocimientos, lo cual implica concepción del cosmos, del planeta tierra y el hombre, las concepciones fundantes como la naturaleza, luz, espacio, tiempo, masa y energía; cada civilización también tendría un modo de hacer particular.

La información que se dispone hoy sobre los pueblos que desarrollaron civilizaciones y sus directos herederos y portavoces de los indígenas y campesinos de los países de América Mágica, nos permite concluir que éstas formulan los problemas de forma diferente a los agricultores y empresarios de la América Occidental, que tienen un orden diferente de hacer y también un modo de hacer diferente.

Mientras que los indígenas y campesinos construyen, por ejemplo, terrazas o andenes, sukakollos, canchones, eras; los agricultores y empresarios construyen grandes extensiones de plantaciones, grandes obras de riego. Las primeras son prácticamente réplicas o imitaciones de la naturaleza que son cambios estructurales de la misma, pero en base a principios hoy manejadas por la ecología y la cibernética; mientras que las segundas son intrusiones o ataques contra la naturaleza que son cambios subsidiarios en base a principios manejados por la agricultura, la economía y la física clásica.

Para lograr estos resultados existe un orden y un modo de hacer las cosas. Así por ejemplo, los incas o quechuas como continuadores de una larga tradición del Mundo Andino, comenzaban por comprender y aprender de la naturaleza en términos que hoy se estudian los ecosistemas con el propósito operativo de gobernar-planificar una totalidad compleja como es un conjunto de suyos o zonas geodésicas, zonas agroecológicas o pisos ecológicos, cuencas y microcuencas, quebradas y valles, etc. En segundo lugar, se sobreponía un sociosistema que seguía los principios e la tetrametría como fueron los “reinos”, las markas y los ayllus o hathas. Hoy aún están presentes estas últimas

como comunidades; pero con un control limitado y precario de microcuencas o partes de ellas y valles de quebradas.

II. PARTE

1. Modos de toma de decisiones

El proceso de toma de decisiones si bien tiene una misma estructura como hechura humana, obedece a la respectiva racionalidad de cada civilización.

La estructura del proceso de toma de decisiones tiene varios elementos como son: Escenario o espacio bio-geográfico donde se toman decisiones; objetivos de producción y reproducción que tienen que ser logrados a través de la ejecución de prácticas sociales para la realización de estrategias sociales que emergen de la formulación de problemas. Todo bajo una racionalidad contenida en la lengua respectiva.

El escenario mayor que es un espacio bio-geográfico que constituye una totalidad compleja considerada como un conjunto de ecosistemas es específica. En general un escenario es aquel conjunto de ecosistemas o ecosistema en el cual se realizaron prácticas sociales.

Los objetivos que tienen que lograrse no son exclusivamente de producción como plantea la economía; sino también de reproducción de las unidades biológicas, sociales y territoriales.

Las estrategias sociales son formulaciones de como resolver los problemas a ser resueltos. De acuerdo a la civilización una estrategia puede seguir una cadena causal mecánica de causa-efecto como en el Occidente ó una cadena sinérgica orgánica de interrelación como en el Mundo Andino.

Las prácticas sociales son operaciones para la ejecución de las estrategias sociales que obedecen a un modo de hacer las cosas. Estas prácticas sociales son las unidades de análisis y síntesis que son de carácter material y simbólico.

Por último, teniendo en cuenta que cada civilización ha creado su propia lengua con una lógica, una racionalidad basada en una determinada relación Hombre-Naturaleza.

2. Patrón de macro y micrototalidades complejas: Sumergirse (mimesis) e imitar

El orden de las cosas, del saber y el saber hacer precisa tener claro que se debe tener un orden explícito para el logro del propósito último que es establecer una civilización superior a la que va feneciendo como es el caso de la Civilización Occidental.

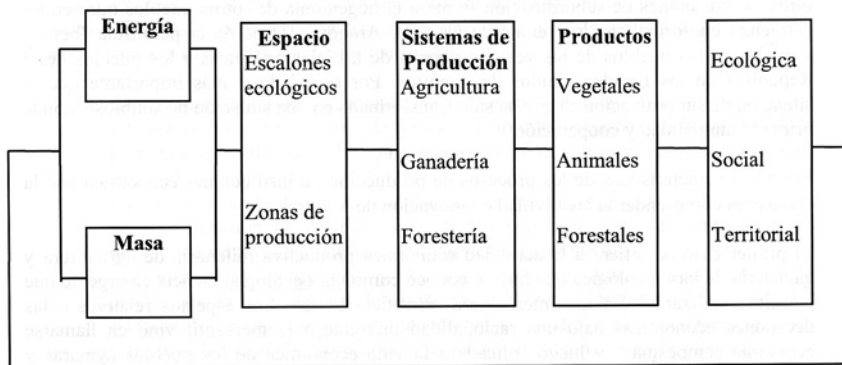
Por lo tanto se establece que lo primero que se hace es sumergirse en un realidad concreta para conocer y saber sobre sus algoritmos de la razón y el corazón con el propósito de imitar a la naturaleza.

Para lograr esto se establece un modelo denominado *ekeko*, deidad aymara de la abundancia cuya fiesta se celebra en el mes de enero con la compra y venta de miniaturas de prácticamente todas las cosas de utilidad de la naturaleza, de modo que adquieren realidad con el trabajo en el transcurso del año.

En el modelo se presenta y maneja como variables el espacio, tiempo, masa y energía de modo que se reproduce en pequeña escala y abstracción de segundo grado que muestra las interrelaciones de las cosas o elementos macro y micrototalidades.

El proceso de imitación requiere del uso y aplicación de un nuevo mito y paradigma que no sea el occidental de la segunda ola o mecánica e individual.

3. Patrón y ordenamiento de macro y micrototalidades complejas: construir y reconstruir

El conocimiento y conciencia sobre las interrelaciones entre el desorden (caos) y el orden que se desarrolló entre los pueblos de las civilizaciones americanas y que hoy se mantiene y practica en el Mundo Andino nos permite postular que la administración o gestión de macro y micrototalidades se lograba mediante ciertos procesos de control en el sentido cibernético, así como su ordenamiento a través de la producción y circulación de información. Estos procesos se acuerda en llamar Gobierno Andino que involucra un patrón y orden de construcción ó constitución y reconstrucción ó reconstitución de macro y micrototalidades complejas que corresponderían a grosso modo a los conceptos de gobierno y planeamiento en los actuales sistemas sociales de los países industriales y mercantiles, lo que implica que tanto en los países que comienzan su proceso de post-industrialización en forma aún embrionaria y en los países que albergan importantes poblaciones de los herederos y portadores del saber y saber hacer de las civilizaciones americanas se están estableciendo o se establecieron patrones y formas de Gobierno distintos y superiores a las formas de gobierno y planeamiento, respectivamente.

4. Producción y reproducción de instituciones simbióticas: "Economía campesina", economía informal y ferias

Se han elegido tres casos para entrar en la prospectiva de los pueblos indígenas, su etnicidad e identidad. La economía campesina, las ferias, y la economía informal, en razón de que son instituciones producidas por los miembros de los pueblos indígenas aymaras pertenecientes a las antiguas confederaciones y reinos como son los Pacajes, Machas y otros en situaciones de subordinación frente a la hegemonía de otros pueblos que en un comienzo conformaban los reinos de Castilla, Aragón y otros de la península Ibérica, seguida por los pueblos de los vecinos sajones de las islas británicas y los pueblos de la República de los Estados Unidos de América. Por otro lado y más importante que la situación de subordinación es que ha sido transformada en una situación de simbiosis donde prima la mutualidad y cooperación.

Estas tres características de los procesos de producción de instituciones económico son la clave para comprender la creatividad e innovación de nosotros.

El primer caso se refiere a la actividad económica productiva milenaria de agricultura y ganadería de base ecológica que hoy se conoce como agroecología, ciencia emergente que permite realizar el diálogo intercultural

científico-técnico. Los aspectos relativos a las decisiones económicas bajo una racionalidad diferente a la mercantil vino en llamarse economía campesina y luego aplicada a la vida económica de los pueblos aymaras y quechuas; no así a los guaraníes y otros pueblos de las tierras bajas.

Esta aplicación casi mecánica, de la perspectiva de clase y economía campesina a los productores aymaras y quechuas no permitió discernir ni aquilatar que estos pueblos habían construido una economía simbiótica basada en su propia vida económica y la economía mercantil.

El segundo caso es más complejo y se refiere a las ferias construidas por los aymaras y quechuas como lugares espacio/temporales de convergencia, transformación y concurrencia de dones y mercancías. Estas ferias tienen dos características: a) son nudos de coexistencia de los circuitos y flujos de dones y mercancías y b) son lugares de simbiosis de las fiestas andinas y republicanas con los mercados de la economía general.

El tercer caso corresponde a la actividad netamente económica de las primeras generaciones de hombres y mujeres de padres aymaras y quechuas que en uso de su libertad recuperada a raíz de la eclosión social del 52 retomaron sus prácticas sociales de ocupación y organización del espacio: en forma transversal a los centros urbanos mayores e intermedios y sobretodo a otras zonas ecológicas que en la literatura oficial vinieron en llamarse “áreas de colonización” en las tierras bajas (Amazonía y Chaco) y la franja de mayor diversidad ecológica como son los yungas paceños y cochabambinos.

La dinámica desatada por los aymaras y quechuas en las ciudades fue de tales proporciones que en pocos años el suburbio de La Paz que tenía el nombre de El Alto se transformó en la tercera ciudad más importante del país. Esta ciudad aymara alberga a los hombres y mujeres dotados de esa energía que tienen esas poblaciones con alta movilidad geográfica y deseos de emerger e innovar, para posesionarse en su nuevo hábitat urbano.

Pronto, los estudiosos, especialistas y consultores buscaron encasillar toda esa actividad empresarial dentro de la economía como economía informal urbana y más tarde como economía informal. Hoy en día estamos en los albores de la constitución de esa nueva rama de la economía, desde la perspectiva de la economía no regulada.

Teniendo en cuenta los tres casos presentados como ejemplos de la corporización en hombres y mujeres, y la materialización en patrones de organización, ocupación y uso del espacio es posible sugerir las siguientes tendencias:

1. El circuito de ferias incrementará su calidad y eficiencia de ariete (unión articuladora) entre el circuito de ferias y el circuito de fiestas. La intensidad de la preponderancia de uno sobre otro dependerá de la situación económica del país respectivo.

2. La tendencia de la transversalidad de ocupación espacial, entendida como complementación de regiones y áreas biogeográfica, se incrementará con el nombre de vectores económicos, corredores de exportación.

3. Las economías campesinas y las economías comunitarias entraran en la producción en gran escala de alimentos y bienes de exportación, cuando las relaciones sociales mercantiles encuentren su medio para desempeñarse y las relaciones sociales de reciprocidad se hayan fortificado hasta el punto de haber establecido un estado de convivencia.

BIBLIOGRAFÍA

Bertonio, Ludovico. Vocabulario de la Lengua Aymara, Cedes, Ifea, Musef, La Paz, 1984.

Condarco Morales, Ramiro. El Espacio Andino y el Hombre, s.d., La Paz, 1970.

--- Historia del Saber y la Ciencia en Bolivia, Academia Nacional de Ciencias de Bolivia; La Paz, 1978.

Gribin, John. En Busca del Gato de Schrodinger, Biblioteca Científica Salvat; Barcelona, 1985.

Guzmán de Rojas, Iván. Niño vs. las matemáticas. Alacimero, Biblioteca Popular Boliviana de Ultima Hora; La Paz, 1979.

Milla Villena, Carlos. Gomeosis de la Cultura Andina, Colegio de Arquitectos del País; Lima, 1983.

Miranda Luizaga. La Puerta de Sol: Cosmología y Simbolismo Andino; La Paz, 1991.

Molina Rivero, Jorge E. La Tetraléctica de los Números Perfectos s.d; La Paz, 1999.

- Romero Bedregal, Hugo. Imágenes para el Año 2000. En: AyniRumay N° 1 Ediciones América Profunda; Cochabamba, 1978.
- Tarapacá: Espacio Analítico (región) o Espacio Tiempo Cuántico (suyo). En: Revista de Ciencias Sociales N° 5. Ediciones Campvs. Universidad Arturo Prat; Iquique, 1995. pp 41-50.
- Desarrollo Histórico, Movimientos Sociales y Planeamiento Andino, Ediciones Populares Camarlinghi; La Paz, 1980.
- Planeamiento Andino, HISBOL; La Paz, 1986.
- Ecología y Economía en el Planeamiento Andino de la Comunidad de Choroyo, Cochabamba, Cicda; La Paz, 1992.
- La Cuestión Rural: Microregiones y Etnodesarrollo: Recuperaciones y Revitalización del Desarrollo Propio yDiferente de las Comunidades Andinas y Amazónicas para un Desarrollo Regional y Nacional. En: Autodeterminación N° 4; La Paz, 1997.
- Movimiento de Población Humana para el Control y Organización del Espacio de los Mitma y Mitmaq Andinos a la colonización en Bolivia, en Debate Agrario N° 7, Ildis; La Paz, 1998.
- Toffler, Alvin. La Tercera Ola, Plaza Janés Editores S.A.; Bogotá, 1980.
- El Cambio del Poder, Plaza Janés Editores, S. A.; Bogotá, 1991.
- Zajonc, Arthur. Atrapando la Luz: Historia de la Luz y de la Mente, Editorial Andrés Bello; Buenos Aires.