Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDÍGENAS EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA

José Mario Illescas

V

Serie
HISTÓRICA

COLECCIÓN PEDAGÓGICA PLURINACIONAL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDÍGENAS EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDÍGENAS EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA

José Mario Illescas

COLECCIÓN PEDAGÓGICA PLURINACIONAL
Serie Histórica
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Instituciones Educativas Indígenas en la Época Prehispánica

Colección Pedagógica Plurinacional
Serie Histórica, Nº V

© MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Av. Arce Nº 2147
Teléfono: (591-2) 2681200
Casilla de correo: 3116
www.minedu.gob.bo

© INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS PLURINACIONAL
Av. Arce Nº 2529
Edificio Santa Isabel, Bloque C, Planta baja
Teléfono: 2912842 int. 26

Autor: José Mario Illescas

Edición: IIPP

Depósito Legal: 4-1-356-13 P.O.

Diseño de tapa: Nico Manuel Verboune

Diagramación: IIPP

La Paz-Bolivia, 2013

Índice

Presentación de la Colección Pedagógica Plurinacional 11
Presentación 15
Planteamiento del trabajo 19
El enfoque 19
Los objetivos y alcance del trabajo 19
Los objetivos específicos 20
La metodología 20
Introducción 23

Capítulo primero
Acerca de la realidad unificada 27
1. Acerca de la Realidad Unificada en La Unidad 28
1.1. Acerca de la unidad de la Realidad Unificada 29
1.2. Acerca de la realidad como espacio-tiempo 36
1.3. Acerca de las dimensiones del espacio-tiempo 40
1.4. Acerca de la realidad y su forma de darse cuenta 41
1.5. Acerca de La Unidad como forma social correspondiente a la realidad en su unidad 42
1.6. Acerca de la ontología, gnoseología, axiología, estética, moral, educación, sociedad, religión, economía, política e ideología en La Unidad 44
1.6.1. Acerca de la "ontología" en La Unidad 45
1.6.2. Acerca de la "gnoseología" en La Unidad 48
1.6.3. Acerca de la "axiología, estética y moral" y ciencias en la unidad 50
1.6.4. Acerca de la "formación-autoformación, sociedad y religión" en La Unidad 52

1.6.5. Acerca de la "economía, política e ideología" en La Unidad ... 54
2. Acerca de la realidad en La No Unidad ... 56
2.1. Acerca de La No Unidad, una realidad sin unidad ... 57
2.2. Acerca de la realidad como espacio y tiempo ... 58
2.3. Acerca de las dimensiones del espacio y tiempo en La No Unidad ... 59
2.4. Acerca de la realidad y su forma de darse en la No Unidad ... 60
2.5. Acerca de La No Unidad como forma social correspondiente a una concepción de la realidad como no unidad ... 61
2.6. Acerca de ontología, gnoseología, axiología, estética, moral, educación, sociedad, religión, economía, política e ideología en la no unidad ... 62
2.6.1. Acerca de la ontología, la gnoseología y la axiología en la no unidad ... 62
2.6.2. Acerca de la estética, moral, educación y sociedad en La No Unidad ... 64
2.6.3. Acerca de la religión, economía, política e ideología en la no unidad ... 66

Capítulo segundo
Acerca de la sociedad de la abundancia ... 69
1. Acerca de lo humano en la Sociedad de La Abundancia ... 69
1.1. Acerca de Lo Humano Específico ... 70
1.1.1. Acerca del individuo ... 70
1.1.2. Acerca de la familia ... 71
1.1.3. Acerca de la sociedad de lo humano ... 72
2. Acerca de lo natural y lo cósmico-caosmico ... 73
3. Acerca de las características de la Sociedad de La Unidad en Abundancia 73
3.1. El consenso ... 74
3.2. El equilibrio ... 75
3.3. La complementariedad y la autocomplementación ... 76
3.4. La identidad ... 77

Capítulo tercero
Acerca de la sociedad de la escasez ... 79
1. Acerca de Lo Humano en La Sociedad de La Escasez ... 81
1.1. Acerca de Lo No Humano Específico ... 83
1.1.1. Acerca de la Persona ... 84
1.1.2. Acerca de la Familia ... 86

1.1.3. Acerca de la Socialidad de Lo No Humano 88
2. Acerca de Lo No Natural y Lo No Cósmico 89
3. Acerca de las características de la sociedad de La No Unidad en La Escasez 91
3.1. La Desidentidad del Individuo y la dignidad 92
3.2. El Des-equilibrio y la "Injusticia" de la Justicia 94
3.3. La Descomplementariedad 96
3.4. La Desconsensualidad y la democracia 98

Capítulo cuarto
Acerca del desenvolvimiento del proceso formativo y autoformativo 101
1. Acerca del desenvolvimiento del proceso formativo y autoformativo en las tierras Altas 102
1.1. La básica o común formación y autoformación en Tierras Altas 103
1.2. La formación y autoformación en Tierras Altas para las clases dominantes 106
1.2.1. La formación y autoformación de las niñas y niños de las clases dominantes 106
1.2.2. La formación y autoformación de juventud de las clases dominantes 116
1.2.3. La autoformación de los adultos de las clases dominantes 131
1.3. La formación y autoformación en Tierras Altas para las clases dominadas 132
1.3.1. La formación y autoformación en Tierras Altas para las niñas y niños de las clases dominadas 132
1.3.2. La formación y autoformación en Tierras Altas de jóvenes de las clases dominadas 138
1.3.3. La autoformación en Tierras Altas de adultos de las clases dominadas 141
2. Acerca del desenvolvimiento del proceso formativo y autoformativo en tierras bajas 143
2.1. La básica o común formación y autoformación en Tierras Bajas 144
2.2.1. La formación y autoformación en Tierras Bajas para las clases dominantes 146
2.2.2. La formación y autoformación de las niñas y niños de las clases dominantes 146
2.2.3. La formación y autoformación de juventud de las clases dominantes 154

2.2.4. La autoformación de los adultos de las clases dominantes 156
2.2.5. La formación y autoformación en Tierras Bajas para las clases dominadas 157
2.2.5.1. La formación y autoformación en Tierras Bajas para las niñas y niños de las clases dominadas 158
2.2.5.2. La formación y autoformación en Tierras Bajas de jóvenes de las clases dominadas 162
2.2.5.3. La autoformación en Tierras Bajas de adultos de las clases dominadas 165
Conclusiones 167
Recomendaciones 168
Fuentes 169
Bibliografía 170

ANEXOS

Anexo 1. La cultura Chavin: Centro de las Culturas de los Andes Centrales de Abya-Yala 173
1. El espacio-tiempo histórico medio ambiental y geográfico 175
2. La práctica social de la cultura Chavin 175
Anexo 2. La cultura Tiwanaku 182
1. El espacio-tiempo histórico medio ambiental y geográfico 183
2. La práctica social de la cultura Tiwanaku 185
Anexo 3. La cultura inca en la segunda época de la historia de Bolivia 190
1. La cultura Inka, el Tahuantinsuyo y el Kollasuyo 191
1.1. El período de los orígenes 191
1.1.1. Espacio-tiempo histórico medio ambiental y geográfico de la cultura inca en su período de los orígenes 193
1.1.2. La práctica social de la cultura Inca en su período de los orígenes 194
1.2. Período formativo 198
1.2.1. Espacio-tiempo histórico medio ambiental y geográfico de la cultura Inca en su período formativo 200
1.2.2. La práctica social de la cultura inca en su período formativo 201
1.3. Período expansivo de la cultura inca del Cusco 206

1.3.1. Espacio-tiempo histórico medio ambiental y geográfico de la cultura inca en su período expansivo 208
1.3.2. La práctica social de la cultura inca en su período expansivo o del Tahuantisuyo 209
1.4. Período de las guerras de Hanan Cusco y Hurin Cusco o guerra de Panacas 215
1.5. Período de la destrucción del estado Inka por la conquista española 216
Anexo 4. La cultura de Moxos 219
1. Espacio-tiempo histórico medio ambiental y geográfico de la cultura de Moxos en sus períodos pre-hispánicos 219
2. La cultura de Moxos en sus períodos pre-hispanicos y En la historia de Bolivia 220
2.1. Período del asentamiento en la Guayana 221
2.2. Período del nomadismo al norte del Amazonas 221
2.3. Período del nomadismo al sur del Amazonas 222
2.4. Período del desarrollo formativo en los llanos de Moxos. 222
2.5. Período del desarrollo clásico centralizado 223
2.6. Período del desarrollo post-clásico centralizado 224
2.7. Período del desarrollo descentralizado 224
2.8. Período de la colonización y evangelización 224
2.9. Período en la república 224
3. La práctica social pre-hispanica de la cultura Moxo 225
3.1. Período del desarrollo formativo en los llanos de Moxos. 225
3.2. Período del desarrollo clásico centralizado 229
3.3. Período del desarrollo post-clásico centralizado 234
3.4. Período del desarrollo descentralizado 234
Anexo 5. La cultura de la Chiquitania 235
1. Espacio-tiempo histórico medio ambiental y geográfico de la cultura chiquitana pre-hispánica 236
2. Períodos de la historia de la cultura Chiquitana o Tarapecosi.. 236
3. La práctica social pre-hispánica de la cultura Tarapecosi o Chiquitana 237

Anexo 6. La cultura Chiriguana 242
1. Espacio-tiempo histórico medio ambiental y geográfico de la cultura Guaraní-Chiriguana pre-hispánica 243

2. Períodos de la historia de la cultura Guaraní-Chiriguana pre-hispánica 243
2.1. El primer período de la ocupación del territorio Chané 243
2.2. El segundo período de la ocupación de la Cordillera 243
3. La práctica social pre-hispánica de la cultura Guaraní-Chiriguana pre-hispánica 243

Presentación de la Colección Pedagógica Plurinacional

La Colección Pedagógica Plurinacional está destinada a contribuir al desarrollo del pensamiento y la acción educativa bajo un horizonte de cambio y de Revolución educativa en Bolivia. La misma pretende reflejar la pluralidad del pensamiento y hacer pedagógico, presentando reflexiones y estudios que coadyuven a la consolidación del nuevo Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y el actual proceso de implementación del currículo, así como todo el conjunto de políticas educativas que van emergiendo como parte de este proceso de cambio en la educación.

Recoger las diversas experiencias y reflexiones pedagógicas es fundamental para salir de un tiempo donde la crisis civilizatoria del capitalismo ha arrinconado a la educación al plano de competencias técnicas encaminadas y dirigidas a la reproducción de la lógica del capital, lo que termina en un empobrecimiento de la diversidad cultural humana sustituida por una visión de vida monocultural.

Los sistemas educativos nacionales que veían en la modernización su única alternativa de desarrollo erigieron una educación homogénea que pretendió arrasar con las diversas formas educativas que hasta ese momento habían coexistido. En Bolivia, este proceso adquirió un sentido fuertemente colonial, donde la pretensión fue erradicar completamente, vía "modernización", las formas educativas y los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. Hasta tiempos muy recientes el proyecto educativo

monocultural solapado era "civilizar a los indios", aunque discursos mistificadores posteriores lo hayan negado.

El Estado Plurinacional de Bolivia inaugura institucionalmente la posibilidad de la coexistencia de los pueblos y naciones que conforman Bolivia y el proyecto de constituir una educación plural, un Sistema Educativo Plurinacional, que permita incorporar a la educación los saberes y conocimientos de todos los pueblos y naciones que conforman Bolivia, así como gestionar la educación a partir de las formas organizativas e institucionales propias de cada lugar.

El Sistema Educativo Plurinacional es el proyecto de acercar la educación a los procesos de vida de los pueblos y de zanjar la separación colonial perversa que se ha producido entre escuela y vida. Esto es lo que significa generar una educación comunitaria que reconecte la educación con la experiencia de nuestras culturas, que no fragmente al ser humano como un ente aislado sino que lo conciba como parte de una totalidad más amplia que tiene la obligación de contribuir a mantener el mundo en equilibrio y complementariedad.

Este acercamiento de la educación a la vida no se da de un modo etéreo sino que tiene una concreción práctica en la educación productiva, como la manera de educar en capacidades y cualidades para coadyuvar a solucionar creativamente las necesidades y problemas que se viven en la comunidad, barrio o localidad. La educación productiva es una respuesta concreta a nuestra realidad, que por la condición colonial y de dependencia económica nos ha mantenido en la precariedad. Los nuevos bachilleres han de ser capaces de dar respuestas concretas, prácticas y creativas para resolver los problemas de la comunidad y para satisfacer sus necesidades. Este sentido práctico-productivo es la apuesta más clara de acercar la educación a la vida, dándole un sentido útil que había perdido en la educación colonial y republicana.

No se trata de caer en una educación puramente técnica sino de darle su lugar e importancia a esas capacidades por mucho tiempo subvaloradas, con una clara dirección política de transformación crítica, de liberación de las condiciones de pobreza y de menosprecio cultural en que se ha mantenido

a nuestros pueblos indígenas originarios. Por ello, la educación por la que apostamos es también descolonizadora, transformadora y liberadora de las consecuencias que ha producido el capitalismo y el colonialismo.

Nuestra educación parte de una postura de claro potenciamiento de las formas de vida, valores, instituciones, conocimientos e identidad de los pueblos y naciones que conforman Bolivia. Es decir, una educación con énfasis intracultural pero sin pretender reducir la educación a lo que cada pueblo es, sino permitiendo un aprendizaje mutuo entre los distintos pueblos y naciones, es decir, una educación con exigencia intercultural. Una interculturalidad que no se contente con el mero respeto entre los que son diferentes sino que se encarne en la formación de personas que puedan convivir materialmente creando y participando de una realidad distinta.

La Colección Pedagógica Plurinacional busca coadyuvar a generar una conciencia de este nuevo carácter comunitario, productivo, descolonizador, intracultural e intercultural de la educación, dotando de un fondo bibliográfico básico que refleje el pensamiento pedagógico acumulado y nuevo en su pluralidad. En este sentido, se presentan las importantes reflexiones pedagógicas de los autores clásicos con la misma importancia con que se presentan las prácticas y pensamientos pedagógicos desarrollados por los pueblos y naciones indígenas originarios y otras experiencias educativas concretas desarrolladas a lo largo de nuestra historia. Por otro lado, en el proceso de implementación de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, ha surgido la necesidad de contar con reflexiones, propuestas metodológicas e información educativa sobre los puntos centrales que la caracterizan, contando con una amplia y diversa participación de actores.

Se ha priorizado publicar las siguientes series: Serie Clásicos; Serie Histórica, Serie Revolución Educativa, Serie Debate. La Serie Clásicos pretende recoger los más importantes aportes del pensamiento pedagógico de la educación boliviana. La Serie Histórica presentará los eventos más significativos, las inflexiones y los hitos de la educación en Bolivia. La Serie Revolución Educativa presentará las reflexiones y aportes teóricos sobre los pilares de la nueva Ley Educativa, como son la educación comunitaria, descolonizadora,

productiva, intracultural e intercultural, además de la fundamentación de otros elementos y componentes curriculares y de reflexiones metodológicas. La Serie Debate presentará discusiones de actores diversos acerca del actual proceso de transformación para abrir un foro que escuche las críticas, alternativas y permita generar un amplio debate político-ideológico sobre descolonización de la realidad política y la educación en Bolivia.

Con mucho agrado presentamos la Colección Pedagógica Plurinacional que pretende convertirse en una referencia bibliográfica imprescindible para comprender cómo hemos llegado al presente de nuestra educación y cuáles son las sendas por donde está transitando nuestra Revolución Educativa.

Roberto Aguilar Gómez
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Presentación

Uno de los aspectos más sobresalientes del currículo base del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo es que plantea una formación integral y holística. Esta exigencia no viene de alguna moda intelectual, como podría ser la perspectiva contemporánea de la complejidad o la transdiciplinariedad, sino de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios. Se ha incorporado ese aporte indígena en el currículo base para todas y todos los bolivianos y no sólo para los propios pueblos indígenas. A partir de la aprobación de la Ley 070 y la consiguiente implementación del nuevo currículo, la educación en Bolivia se rige por un enfoque holístico que pretende formar un ser humano integral (expresado en las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir) que pueda establecer una relación de armonía y complementariedad con la Madre tierra.

La formación integral del ser humano excede la formación puramente escolar y autoreferencial. Las dimensiones del ser y del decidir señalan una ampliación de lo educativo al campo de la experiencia comunitaria y de la transformación del entorno que abren un continuo entre la escuela y la vida. La escuela tradicional no puede desde sus propios parámetros enseñar cosas para vivir, sino que sólo enseña cuando se encierra en sus paredes a leer o a sumar. El para qué de esta enseñanza viene desde fuera de la escuela, desde la vida misma donde los valores se viven en comunidad, desde la memoria de una cultura, desde los problemas cotidianos de falta de agua, contaminación, mala alimentación, violencia, explotación, que vive

la comunidad y exigen ser transformados. Ya no bastan para nosotros las simulaciones de la realidad sino que es necesario incidir educativamente en los procesos de vida, en el cambio de los hábitos, en la producción de cosas útiles para la vida. Eso es el sentido ético y político comunitario que marcan el ser y el decidir al saber y al hacer de la escuela.

No se trata sólo de un cambio de nombres sino de un cambio de horizonte. Estamos en tránsito de pasar de la auto-referencialidad de la escuela al continuo de la escuela-vida que es el espacio ampliado desde donde va a ser posible formar integralmente al ser humano.

Por ejemplo, el valor del respeto a los mayores es algo que se va perdiendo en las escuelas modernas. El respeto auténtico y duradero se aprende en una comunidad que *vive* como comunidad, donde el respeto se despliega en las interrelaciones familiares y comunitarias, no desde la comprensión lógica o racional sino desde la experiencia cotidiana en los procesos de vida, desde el sentir y vivir de las personas en sus interrelaciones. Desde el momento en que el ser humano en el nacimiento es acogido por una familia ya aprende los valores de convivencia de los que lo reciben en brazos, lo cuidan y alimentan.

Por su parte, la formación del decidir pasa necesariamente por la transformación. Esta es otra exigencia del modelo sociocomunitario productivo que emerge de las problemáticas de la realidad boliviana. No basta en las condiciones que vivimos con la sola formación, por más integral que se pretenda, sino que es necesario que desde la educación se proyecte la transformación y producción de otra realidad. Esto significa que la educación debe tener una gran pertinencia de modo que lo aprendido se rija con predominancia por el principio de la utilidad comunitaria para la vida. Aprender para vivir y no para obtener un título significa que la educación podría aportar en la salida de la sociedad capitalista que tanta destrucción está generando en el planeta. Esta aspiración tiene concreciones visibles como por ejemplo los proyectos socioproductivos que buscan plantear una solución desde las escuelas a problemas como la mala alimentación, los basurales públicos, el carácter desechable y contaminante de las mercancías o la violencia, con la participación de estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de la comunidad.

El saber y el hacer son dimensiones que están direccionadas así por el ser y el decidir. No sirve de mucho todo el conocimiento o la tecnología si no se toma conciencia de sus implicancias y su utilidad en la reproducción o destrucción de la vida. Todo el conocimiento del mundo no nos garantiza que podamos convivir en paz y solidaridad. Toda la tecnología del mundo no nos garantiza que se pueda calmar el hambre de los que la sufren. Si así fuera, ya se hubiera erradica el hambre y muchas enfermedades curables del mundo. Necesitamos fundamentalmente orientación de qué hacer con ese conocimiento y esa tecnología, es decir, necesitamos el carácter ético y político de la educación. Estas orientaciones éticas y políticas le dan un sentido integral a la educación. Si la escuela es auto-referencial no es integral. Si sólo enseña saberes y habilidades no es integral. Nuestra apuesta es establecer las bases para que la educación pueda empezar a desplegarse renovadamente desde su ampliación al entorno social y comunitario que la rodea de un modo integral.

Es así que necesitamos volver la mirada a la fuente de donde surge esta intuición. La fuente la encontramos en la sabiduría indígena que supo organizar la vida de millones de seres humanos sin los grandes excesos de pobreza y destrucción ambiental que conocemos en la sociedad actual. Esto se ha logrado a partir de una atención permanente de las interdependencias e interrelaciones con el todo que la sabiduría milenaria de muchas culturas conocía y practicaba en sus formas de vida.

Buscábamos compartir estos temas con las y los maestros al invitar al autor de este libro a presentar estas reflexiones sobre la educación en las culturas ancestrales, especialmente para la Colección Pedagógica Plurinacional. La educación en nuestros pueblos, dice Illescas, permitía una conexión con ese suceder de la realidad unificada. Las abuelas y los abuelos ancestrales enseñaban (y aprendían) en la vivencia cotidiana, el sentimiento, la existencia, el hacer y la sabiduría de la identificación y la conciencia de pertenecer a una sola unidad inseparable con la Totalidad de la realidad. Como lo plantea Illescas: “todo el proceso formativo y autoformativo ancestral fue posible por haber “aprehendido”, sentido, vivenciado y comprendido que la realidad es una unidad, un todo, indivisible e inseparable en cualquiera de sus expresiones o en cualquiera de sus identidades y en cualquiera de sus

dimensiones". Es esa concepción de la unidad de la realidad en la que los seres humanos ancestrales vivieron la que Illescas desarrolla de un modo intensivo, describiéndonos algunas pautas del proceso formativo y autoformativo en que nuestros pueblos educaron en esa relación de equilibrio y complementariedad.

Sin duda, se trata de un aporte a la recuperación y proyección de aspectos de la cosmovisión integral de nuestros pueblos aunque no se trata evidentemente de un trabajo histórico en un sentido convencional, sino más bien un planteamiento creativo en el marco de la descolonización de nuestra relación con la realidad y con nosotros mismos.

Instituto de Investigaciones
Pedagógicas Plurinacional

Planteamiento del trabajo

La presente investigación se realiza estableciendo un enfoque, los objetivos y alcance del trabajo investigativo, los objetivos específicos y desenvolviendo una metodología.

El enfoque

El enfoque se fundamenta en el "marco teórico" de la Sabiduría Ancestral de Abya-Yala, de Chavín, de Tiwanaku, del Tahuantinsuyo y de las culturas de Tierras Bajas. Sobre tal fundamento la investigación complementará la unilinealidad y antropocentrismo de la investigación mono occidental uniendo y dando solución a la dicotomía entre el enfoque cualitativo y cualitativo desde la complementariedad posible entre las filosofías, ontologías, gnoseologías y epistemologías de las Abuelas y Abuelos Ancestrales con la cientificidad occidental que se funda sólo en la razón, su racionalidad y la razón instrumental.

Los objetivos y alcance del trabajo

Los objetivos del documento son de formación y autoformación: educación, instrucción, capacitación y de Sabiduría Descolonizadora en el contexto de la construcción de un Estado Plurinacional que cancele la recolonización y la re-evangelización poniendo el acento en los reales procesos históricos ancestrales pre-colombinos sin emplear de modo positivo las fuentes coloniales, sino de manera inversa-negativa en tanto tales fuentes eran

etnocidas, evangelizadoras y colonizadoras orientadas a la destrucción de la identidad cultural de la matriz civilizatoria andina-amazónica prehispánica. En este marco definir el carácter, su acción y fines de las "Instituciones educativas indígenas en la época prehispánica", no implica la interpretación "literaria" del texto del investigador, sino el descubrimiento-construcción desde la propia comunicación de las "huellas" ancestrales.

El alcance estará implícito en profundidad y amplitud esencial del contenido que proyecte a la actual boliviana y boliviano desde el sentimiento de sus raíces y memoria histórica andina-amazónica (Tierras Bajas) hacia su autoafirmación con una gran autoestima, como un ser humano unido a la Pacha o Totalidad Unificada mediante su unidad con la madre, padre, hermana, hermano Tierra y con todas las identidades diferentes –semejantes no sólo con el vivir bien, sino, además, con el sentir bien, hacer bien y saber bien.

Los objetivos específicos

- Determinar el tipo de ser humano, de familia, de sociedad, de cultura y de matriz civilizatoria.
- Identificar características de la formación y autoformación prehispánica en los espacios de tierras altas y tierras bajas del territorio nacional.
- Determinar los tipos de instituciones ancestrales que se constituyeron para la educación, instrucción, capacitación y formación en sabiduría en los escenarios andinos y amazónicos en la época prehispánica y sus formas de gestión.
- Caracterizar las formas de Ser y de Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás que planteaban.
- Establecer las formas de los procesos de enseñanza-aprendizaje (PEA) desde el formador y del aprendizaje-enseñanza (PAE) desde el "formado".
- Establecer el carácter del proceso de lecto-escritura ancestral.

La metodología

Se realizará una revisión y valoración de diferentes fuentes de información, desde los cronistas que recopilaron información en la época colonial hasta

otras fuentes que pueden orientar el trabajo necesario y la deconstrucción de la información colonial-evangelizadora.

Además se empleará el método combinado-intracombinado, la técnica de las analogías y correspondencias. El método referido no es dialéctico porque la realidad del ayer, del hoy y del mañana fue, es y será combinada e intracombinada como al presente ya lo evidenció la física cuántica y la astrofísica crítica que se acercan, al respecto, a la Sabiduría Ancestral. La técnica de las analogías y correspondencias es auxiliar del método porque en la sociedad y cultura de La Unidad Ancestral cada realidad era diferente-semejante y es en ésta realidad que se desenvuelve la analogía, como la diferencial, y las correspondencias complementarias.

Introducción

El escribir acerca de las "Instituciones educativas indígenas en la época prehispánica" implica por el enunciado aceptar que en el espacio-tiempo-histórico precolombino existían "instituciones educativas" al modo como éstas se presentan en la sociedad, la cultura y la civilización occidental-cristiana y con ello asumir una linealidad, inaceptable, de desarrollo histórico, así como caer en la recolonización del sentimiento y del pensamiento que incorpora de modo acrítico el reduccionismo de la educación.

Se tiene que considerar que el proceso educativo es sólo un aspecto que se incorpora al vasto proceso formativo y autoformativo donde la "educación" se combina e intracombina con la instrucción, capacitación y los procesos de desenvolvimiento de vivencias y pensamientos de una Sabiduría no antropocéntrica como se teorizó y practicó en las culturas andinas o de las Tierras Altas, en las culturas amazónicas, orientales y chaqueñas de las Tierras Bajas y en toda cultura ancestral de la Madre-Padre-Hermana-Hermano Tierra.

Si preguntamos: ¿qué teorizaron y practicaron todas las culturas ancestrales?, pues sin excepción se respondería: el sentimiento, la existencia, el hacer y la sabiduría de la identificación plena de conformar una sola unidad inseparable con la Totalidad de la Realidad Unificada en el contexto de Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás un Uno que es Todo y un Todo que es un Uno en esta vida desde antes de nacer y más allá de la "muerte", muerte que no es muerte.

El constituir una sola realidad con toda la Totalidad de la Realidad Unificada que adoptaba el sustantivo que le atribuía la lengua particular de una u otra cultura como la *Pacha* entre Aymaras y Quechuas, implicaba el desenvolver el modelo o Gran Camino (*Kapak Ñan* en runa simi) de La Unidad donde todo está unido permitiendo que en tiempos-espacios-históricos ancestrales se hayan construido las sociedades de La Unidad y de La Abundancia.

Plantear escribir respecto a las "instituciones educativas prehispánicas" exige de inicio el explicitar el carácter de La Unidad, de las sociedades y culturas de La Unidad y de La Abundancia como de sus componentes y con ello establecer los atributos de Lo Humano Ancestral para que por sus contextos históricos se pueda determinar a sus "instituciones educativas". Esto implica establecer los contenidos con sus significados, por un lado, y, de otro, la metodología de los procesos formativos y autoformativos en Tierras Altas y Tierras Bajas en lo que desde 1825 se va a constituir el territorio de la República de Bolivia, hoy: Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario.

Por lo referido se va plantear lo que "sintieron, vivieron, hicieron y comprendieron" los ancestros por:

- la realidad total" o "realidad total unificada" y dentro de tal "asimilación" cómo se explicita en el lenguaje y lengua el hablar: de la realidad social de La Unidad y de la realidad social de La No Unidad, en la primera lo humano está ligado a lo natural y a lo cósmico-caosmico y en lo segundo lo humano se separa del entorno natural y cósmico-caosmico;
- la "Sociedad" de La Abundancia" donde se determinará a Lo Humano como individuo, como familia, como lo social, lo natural y lo cósmico-caosmico;
- los "fundamentos" de la "Sociedad de La Abundancia" como la: identidad, el equilibrio, la complementación y el consenso;
- las características de la "Sociedad de la Escasez" en la cual se explicitará a la persona humana, a la antifamilia, a la asocialidad, lo antinatural y a lo anticósmico;

- los fundamentos" de la "Sociedad de la Escasez" como son la desidentidad, la desequilibridad, la descomplementación, la desconsensualidad; y
- la metodología del desenvolvimiento del proceso formativo y autoformativo.

En sí, en primer lugar con todo lo manifestado lo primero que se hará es "abrir" los contenidos que desenvuelven las instituciones indígenas de la época prehispánica y en segundo lugar trataremos la metodología que desenvolvió "la institucionalidad educativa" prehispánica en Tierras Altas y Bajas.

Capítulo primero

Acerca de la realidad unificada

He aquí que con la "Realidad Unificada" tenemos un tópico de donde surgen las diferencias entre lo "indígena" y lo no "indígena" occidental.

No son únicamente diferencias en los sistemas conceptuales, en los enunciados, en las construcciones "lógicas" y "epistemológicas" para construir la cientificidad; ni tampoco son "sólo" diferencias en las construcciones sintácticas, en las "situaciones idiomáticas" o de lenguas diferentes; mucho menos son solamente diferencias en el relacionar o combinar/intracombinar racionalmente y/o irracionalmente "la teoría con la práctica".

Las diferencias trascienden la manera del cómo se "ve" lo que se sustantiva como Realidad Unificada y se extiende a como se la vive en la cotidianidad e historia de modo que tales diferencias originan la diferencia entre la cultura de la vida de La Unidad y la cultura de la "muerte" de La No Unidad.

Las diferencias, sin duda, se proyectan más allá de los límites de las abstracciones en tanto se articulan combinadas e intracombinadamente al fundamento o al "hecho" que se implica y le otorga significación. Tal hecho es la misma "Realidad Unificada", que no depende de la "voluntad" humana y que es "observada" o "vivenciada" por Lo Humano según "su grado de desenvolvimiento".

En la manera de desenvolvimiento de Lo Humano con la "Realidad Unificada" se halla un fundamento para las diferencias y semejanzas conceptuales, para las diferencias y semejanzas culturales y civilizatorias.

Son las diferencias las que generan las diferencias y las semejanzas como las semejanzas generan las semejanzas y las diferencias.

Las diferentes modalidades de vida de la "socialidad" humana en La Unidad con el entorno natural y cósmico-caosmico y de la "socialidad" humana en La No Unidad con el entorno natural y cósmico, son los referentes "sociales" de las diferencias y de las semejanzas en las abstracciones, en la elaboración de los conceptos y enunciados, en la construcción de la sabiduría, de las "ciencias", de las tecnologías; en la elaboración de las axiologías, sus valores, y los patrones de conducta, en la construcción de lo que se llama organización económica, social, política, jurídica e ideológica; en el hecho de vivir o no "vivir" sentidamente y compresivamente, Lo Humano en su historia unido a la Realidad Unificada. Y, lo que interesa al tema general, la construcción de "modelos" educativos, formativos y autoformativos como "institucionales".

En este punto del desenvolvimiento temático se explicará lo que fue, es y será la "Realidad Unificada" en La Unidad y en La No Unidad para sentir y comprender sus diferencias y semejanzas de manera que se pueda intra-subjetivarlas en sus características esenciales y formales para poder o no posibilitar la adquisición de alguno u otro comportamiento "teórico" y/o "práctico" con relación a la Realidad Unificada.

1. Acerca de la Realidad Unificada en La Unidad

En cualquiera de las lenguas ancestrales sea en el "pasado", en el "presente" y en el "futuro", la "Realidad Unificada" se manifestaba con su Ser Eterno en su fluir Efímero de su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás. La "Realidad Unificada" era, es y será un Uno- Todo y un Todo- Uno, una unidad, una Totalidad donde el universo o los múltiples universos son sólo un pequeñísimo "puntito". A reglones seguidos se establecerá algunos tópicos referidos a la "Realidad Unificada".

1.1. Acerca de la unidad de la Realidad Unificada

Para toda ancestral cultural y sus proyecciones en todos los "tiempos" y "espacios", la "Realidad Unificada" no tuvo creación de ningún tipo por lo que se sintió y se tuvo, tiene y tendrá la Sabiduría de que nunca fue una modalidad de caos transformada en orden por un tipo de creación.

Se alcanzó el sentimiento y comprensión de Sabiduría que el Ser de la "Realidad Unificada" se "manifiesta" en su Estar siendo, ocurriendo y sucediendo siempre nomás en transformaciones internas-externas, cualitativas-cuantitativas donde la constante general de tales "cambios", pese a los cambios, es el consenso, el equilibrio, la complementariedad - la autocomplementación, la identidad, el período, el ritmo, el ciclo, la frecuencia y la vibracionalidad.

La constante no era "una"; eran, son y serán todas a la una; todas a la vez por lo que son todas en una; en esa realidad como tal era, es y será "la Misma Realidad Unificada"; es esta "Realidad Unificada" la que se manifiesta de modo concéntrico y excéntrico en Lo Humano, en la educación o en la formación/autoformación, por lo que ancestralmente y al presente Lo Humano que siente, vive y hace con Sabiduría su existencia, nunca se considera extraño a la "Realidad Unificada" ni mucho menos sentía que cualquier otro Ser y Estar siendo, ocurra y suceda al margen de la "Realidad Unificada".

Todos los "fenómenos" y procesos, sean cuales fueran su naturaleza, incluyendo los procesos educativos o formativos/autoformativos, se consideraban dentro de la "Realidad Unificada" de un carácter infinitamente multidimensional trascendiendo lo mero unidimensional, bidimensional, tridimensional y tetradimensional.

En la "Realidad Unificada" nada estaba, está y estará separado, todo era, es y será inseparable, se llegó a apreciar, pese a lo aparente, que en todos los niveles dentro de una "dimensión" y en todas las dimensiones todo está unido; que cada elemento o fenómeno está unido al todo de la realidad aunque nos de la "impresión" de estar separado, de tener autonomía; no había, para las ancestrales y ancestrales abuelas y abuelos, nada aislado,

todo estaba unido en la unidad de la "Realidad Unificada" por lo que todos los procesos educativos o formativos/autoformativos estaban unidos inseparablemente a la "Realidad Unificada".

Al expresarse la plena unidad en la "Realidad Unificada", ésta deviene en un Todo-Uno que es a la vez un Uno-Todo carácter que al manifestarse en los procesos formativos/autoeducativos o educativos ancestrales determinaba que tales procesos fuesen combinados e intracombinados, trascendiendo la dialéctica y la holística, de modo que cualquier tema educativo o formativo/educativo sea un Uno-Todo y un Todo-Uno sin que signifique ningún enfoque panteísta (donde Todo es Dios) y panenteísta (Dios está en Todo y Todo está en Dios).

En la "Realidad Unificada" cada "elemento", a su vez, es un concentrado-desconcentrado de la misma, por lo que nuestros ancestros vivían cotidiana e históricamente, el sentimiento y comprensión que cualquier "elemento" del Todo en su "elementalidad", en su individualidad, era un "reflejo", una "reproducción" del Todo; y, he aquí el porqué tenían la Sabiduría de que cualquier elemento del Todo de la Realidad Unificada es, a su vez, un Uno que "contiene" al Todo por lo que afirmaban que cada Uno es un Todo y que tal Todo por su unidad es un Uno.

En la práctica social-histórica de los procesos educativos o formativos/autoformativos las abuelas y abuelos sentían y comprendían que en la "Realidad Unificada" o Pacha (en quechua o aymara, por ejemplo) cada elemento, sea cual fuese su naturaleza o tamaño o ubicación, es un diferente-semejante; y, como cada elemento en su diferencia era semejante a otro, todo estaba "hermanado" donde a pesar de que cada elemento tenía su lugar no hubo "jerarquía" alguna que considerar. Además, en el desenvolvimiento de la educación y de la formación/autoformación no se llegó a la "observación" y "práctica" de establecer "existencias" superiores y/o inferiores; cada existencia en su Ser y Estar siendo, ocurriendo y sucediendo siempre nomás no era ni "vivo" ni "muerto", ya que era, es y será un advenido, un Uno que está siendo, ocurriendo y sucediendo como sucede y no de otro modo.

La formación/autoformación o "educación" ancestral nunca consideró, por ser expresión de la Realidad Unificada, que su práctica histórica o

desenvolvimiento sea lineal, de formación continua y discontinua, acelerada y desacelerada sujeta a causalidades mecánicas y a una dialéctica de sucesiones de tesis, antítesis y síntesis donde el orden deviene del caos.

Como la "Realidad Unificada" contiene el consenso, el equilibrio, la complementariedad-autocomplementación y el respeto a cada identidad se tuvo, se tiene y se tendrá que la "educación", la formación/autoformación y la "institucionalidad" producen, reproducen, acumulan y desacumulan los referidos contenidos.

Se "educaba" o se formaba/autoformaba en el sentimiento y comprensión de que, en la Realidad Unificada, cada uno diferente-semejante es semejante a cualquier otro uno porque cada uno concentra y desconcentra a la Realidad Unificada en su propio Todo o Totalidad de su Uno en la diferencia de "condensación" y "descondensación" de la "velocidad" vibracional de la "materia - energía" de cada uno.

Desde el sentimiento y comprensión de la Realidad Unificada la formación /autoformación, la "educación" y su "institucionalidad" nunca consideraron que existiesen "energías no energías", nunca llegaron a "concebir" que existiesen "fuerzas" espirituales o espíritus; llegaron a "concebir" que la realidad "alógica", "anormal", estaba por encima de la lógica estándar de lo correcto y por encima de lo "verdadero" de la epistemología normatizada, por encima de lo "bueno" y de lo "malo" y que tales realidades alógicas y "anormales" no dejaban de Ser y Estar siendo, ocurriendo, sucediendo siempre nomás entidades de energía-materia que se pueden sentir y comprender con otra lógica y otra epistemología sujetas a otra "gnoseología" y "ontología" propias del sentimiento y compresión de La Unidad de la Realidad Unificada.

La "institucionalidad educativa" o la formación/autoformación ancestral al sentir y comprender la pertenencia de Lo Humano a la Realidad Unificada no lo educaba, ni lo formaba en términos de que Lo Humano se asuma el centro de la Realidad Unificada para generar un referente antropocéntrico. En el referido proceso institucional educativo lo humano ancestral de Tierras Altas y Bajas, las abuelas y los abuelos ancestrales nunca impusieron

su "concepción a la realidad", dicho de otra forma, la Realidad Unificada les "decía" a Lo Humano lo que era en sí misma en esencia y forma, digamos, pues, que Lo Humano "no llegaba a tener" en su modalidad de existencia de La Unidad ninguna concepción de la Realidad Unificada.

La institucionalidad educativa prehispánica de las abuelas y abuelos ancestrales sentía y comprendía que la Realidad Unificada mostraba un suceder, un transcurrir, un advenimiento en su Ser y Estar siendo, ocurriendo y sucediendo siempre nomás esférico-piramidal en todos los sentidos y direcciones de carácter vibratorio en atracción-repulsión, en expansión-contracción excéntrica-concéntrica.

La educación en su institucionalidad formativa y autoformativa socializaba y enculturaba a la Realidad Unificada como un Todo-Uno y Uno-Todo donde cada individuo semejante-diferente en cuanto concentrado-desconcentrado, del Todo-Uno y Uno-Todo, es en su "condensación-descondensación" una modalidad del equilibrio esencial de la Realidad Unificada, por lo que el equilibrio en cada individuo es el "punto" de convergencia de las "infinitas" fuerzas o energías del Todo que convergen en cada Individuo, que siendo finito-infinito es donde la finitud o infinitud del Todo se "reproduce".

En Tierras Altas y Bajas las abuelas y abuelos ancestrales formaban y "educaban" "institucionalmente" en el sentimiento y comprensión de que la finitud-infinitud al extenderse al Todo de la Realidad Unificada no informaba, no socializa, ni enculturaba de creación alguna de su naturaleza total o de que el Todo haya sido creado, sino informa del "permanente" Ser Eterno y del Estar siendo ocurrencia y suceso en su advenimiento, en su transcurrencia, de "siempre" renovación donde a pesar de sus transformaciones, cambios de siempre nomás mantiene su identidad en el proceso de su equilibrio de Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás la Realidad Unificada.

La institucionalidad educativa de las abuelas y abuelos ancestrales socializaban y enculturaban el sentimiento, compresión, Sabiduría de que toda la Realidad Unificada era "energía-materia", "onda-partícula" con la constatación de que cada individuo, humano o no humano, en su diferencia-semejanza contiene en sí la

atracción-repulsión no sólo porque cada uno es "dual" o "doble", sino porque sobre todo se es infinito por las infinitas fuerzas que convergen concéntricamente en la finitud-infinitud de cada individuo.

Las abuelas y abuelos ancestrales de las Tierras Altas y Bajas de Bolivia Ancestral tenían la Sabiduría que transferían formativamente de que por la unidad de la realidad el planeta Tierra, es una Madre-Padre- Hermana-Hermano de Lo Humano y que no constituía ningún don de algún dios o de algunos dioses, que no fue "donación" sólo para el sustento del ser humano, nunca se llegó a "enseñar" que la Tierra sea para Lo Humano el primer y/o el último don generado por un creador o creadores de la Realidad Unificada y de la Tierra.

La Realidad Unificada formaba/autoformaba es decir educaba, instruía, capacitaba y otorgaba Sabiduría acerca de la hermandad en toda su estructura donde todo lo que contiene en su seno constituye una gran "familia", una gran tenta, un gran ayllu donde Lo Humano fue, es y será hermana-hermana de la Tierra, de los planetas, de las estrellas y de todo lo que se halla en el "universo" o "cosmos-caosmos"; en tal estructura de la Realidad Unificada *"a pesar"* de la combinación e intracombinación energética-material que la constituye como un Uno-Todo y Todo-Uno, se sintió-comprendió que por consenso, equilibrio, complementariedad-autocomplementación cada "elemento" o "individuo" diferente-semejante mantiene, *no pierde,* su identidad en su cotidiano y proceso histórico individual-colectivo.

A partir de la internalización de lo referido el proceso formativo-autoformativo socializaba y enculturaba el sentir-vivencia-comprensión que no sólo Lo Humano, sino todo lo que contiene la Madre-Padre Tierra se nutre o alimenta de ella/él y que, a la viceversa, la Madre-Padre Tierra, también, se sustenta o alimenta de Lo Humano y de lo que contiene en su conjunto (hermanas-os- plantas, animales, bacterias, virus, hongos y minerales); y por extensión, también se internalizó: que no sólo las plantas alimentan a los humanos, sino también sucede a la viceversa; que no sólo los animales alimentan a lo humano, sino que acontece la viceversa, que no sólo él/ella, *tata* y *mamak*, Sol da calor a la Madre-Padre Tierra, sino que el/ella primero, también, se alimenta de la segunda; que la Madre-Padre Tierra y la

Madre-Padre Luna se alimentan una a otra y viceversa, es decir, era esto que se asevera un contenido formativo, autoformativo y educativo inscrito en la Realidad Unificada que "informaba" de la unidad de la misma en consenso, equilibrio, complementariedad y "respeto" a cada identidad por lo que se sentía-vivía-comprendía que en ella nada es "muerto", sin "vida", sino que todo es vida en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás y con ello se estaba estableciendo el carácter de la cultura y de la civilización de la Vida que al presente pueda adoptar en su construcción nuestro Estado Plurinacional. En esta realidad, Lo Humano Integral (lo que sería el Kapak Runa o el Qamiri) realizó, realiza y realizará una conducta consensuada, equilibrada, complementaria con el "respeto" a la identidad de cada uno-otro en su diferencia-semejanza. En este mismo marco conceptual de contenidos, se profundiza el significado de la Tierra como planeta, de modo que es más que planeta en tanto se la asume como "hermana", "hermano", "madre", "padre", "hija" e "hijo" con la cual se es o se tiene con ella-ello el Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás en unidad.

Para las ancestrales abuelas y abuelos, la Realidad Unificada, en el constante (o continuo) proceso formativo-autoformativo, es el referente a las preguntas: de dónde venimos, dónde estamos, cómo vamos, a dónde vamos, qué somos, qué fuimos, qué seremos.

Las respuestas a las preguntas u otras planteadas exigían otra lógica y otra epistemología, exigían que Lo Humano sea parte de ella y no sea extraña a ella por lo que para "aprehenderla" era necesaria "alcanzar" la "velocidad vibracional" de la Realidad Unificada y de cada uno de sus "elementos", identidades o dimensiones para "aprehenderlas", más allá de lo bi, tri y tetradimensional; procurando "captarlas" en su unidimensionalidad-multidimensionalidad de su identidad (de lo que se va a aprehender) con todos los medios o potenciales, finitos-infinitos, de la identidad del que va a "aprehender" o a convibrar con lo que va a "aprehender", donde el que "aprehende" realiza tal "convibración" o "aprehensión" con su propio Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás sincronizando su propia "velocidad" a la "velocidad" del Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de quien se va a "aprehender".

Todo el proceso formativo y autoformativo ancestral fue posible por haber "aprehendido", sentido, vivenciado y comprendido que la realidad es una unidad, un todo, indivisible e inseparable en cualquiera de sus expresiones o en cualquiera de sus identidades y en cualquiera de sus dimensiones.

Como la Realidad Unificada "informaba" o "hablaba" a los antepasados, éstos llegaron a tener la Sabiduría de la realidad de la infinitud de fuerzas en cada finitud por lo que llegaron a alcanzar la sabiduría que cada uno como un "punto" no es un punto por donde pasan rectas, sino que cada uno es la convergencia-desconvergencia, al unísono, de fuerzas o energías "esféricas" en tendencias céntricas-excéntricas en todas las direcciones y sentidos hacia, o dirigidas, al Todo y viceversa en complementariedad con todos los cada uno semejantes-diferentes.

Además, las abuelas y abuelos ancestrales de toda cultura de La Unidad Ancestral, incluyendo a las abuelas y abuelos ancestrales de Tierras Altas y Bajas que nos ocupa se formaron y formaban en el sentimiento-vivencia-práctica-comprensión de la eternidad de la Realidad Unificada que en sus manifestaciones en sus diferentes identidades y dimensiones combinaba e intracombinaba, a la viceversa: lo eterno con lo efímero, lo absoluto con lo relativo, lo finito con lo infinito, lo mortal con lo inmortal, lo unidimensional con lo multidimensional, lo ordenado con lo caótico, lo positivo con lo negativo y lo macho con lo hembra.

Las abuelas y los abuelos ancestrales llegaron a la Sabiduría con la que se formaban y se autoformaban de que todo, bajo la apariencia de la causa-efecto, transcurre como la única posibilidad que sucede como ocurrencia en el Estar siendo entre otras posibilidades sin deberse a una casuística o alguna causa azarosa o azar alguno; por lo referido, las abuelas y abuelos, formaban y se autoformaban sintiendo-comprendiendo que el suceder existencial es la ocurrencia del Estar siendo donde el suceso posible "fue, es y/o será" el único posible de suceder y no de otro modo en un escenario donde "hubo, hay y habrá" otros modos de suceder; en este nivel de la Sabiduría Ancestral no se confundía al único modo en que acontece el suceso como una relación de causa y efecto.

La Realidad Unificada sólo podía "aprehenderse" o convibrar con ella a partir de ella misma, por ella y para ella y desde el "conocedor" o mejor dicho sin comillas desde el cosmocedor-caosmocedor que se realizidaba con la Realidad Misma. Toda la Realidad Unificada fue, es y será espacio-tiempo o tiempo-espacio combinado e intracombinado constituyendo una sola unidad, la unidad de la realidad... Estas son algunas de las nociones sobre Realidad Unificada que las Abuelas y Abuelos Ancestrales tenían como contenidos para realizar el proceso de desenvolvimiento de la institucionalización educativa y de su práctica en Tierras Altas y Bajas de lo que sería el territorio boliviano.

1.2. Acerca de la realidad como espacio-tiempo

Las abuelas y abuelos ancestrales de Tierras Altas y Bajas sintieron, vivenciaron, practicaban y tenían la Sabiduría de la inseparabilidad de la Realidad Unificada al vivenciar la constante inseparable de la unidad del espacio-tiempo y/o del tiempo-espacio.

Por lo mencionado las abuelas y abuelos de las Tierras Altas y Bajas tenían el contenido de Sabiduría con la que formaban "educando" acerca de que todo el Estar siendo-ocurriendo-sucedía en el espacio-tiempo o viceversa y no fuera de tal unidad sea en el Todo-Uno o Uno-Todo de la Realidad Unificada o en cada Uno-Todo o Todo-Uno de una identidad individual o colectiva, diferente-semejante.

Las abuelas y abuelos tenían la Sabiduría que transferían educando sobre una Realidad Unificada que combinaba e intracombinaba, en su unidad, al espacio-tiempo o materia-energía, o la viceversa, de un modo tal que era absoluta en eterna continuidad (no lineal) y que era relativa en su discontinuidad (no lineal) sin que deje nunca de ser una Realidad Unificada "dinámica" siempre en equilibrio y más aún Siempre Siendo en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo: consensual, complementaria e idéntica a sí misma, pese a los "cambios". Los ancestros de Tierras Altas y Bajas no sentían que los "cambios" sólo sucedían en el tiempo, en la ocurrencia, sin que se altere el espacio, sino sentían, con sabiduría que transferían educando,

que todo en el Ser y Estar siendo-ocurriendo sucedía en el espacio-tiempo, en el fluir de la materia-energía y viceversa.

Educaban en el sentimiento o sabiduría de que en el espacio-tiempo y materia-energía, o viceversa, todo por la unidad combinada e intracombinada constituía lo que era, es y será en su Uno-Todo o Todo-Uno: una combinada e intracombinada Unidimensionalidad-Multidimensionalidad donde no había o existía algo que "tan sólo" sea tridimensional o tetradimensional (tetraléctico).

En este espacio-tiempo, de lo señalado anteriormente, todo no era sólido, mecánico, masas; todo era energía-materia, onda-partícula en cada sólido, en cada masa dentro de su interioridad y en todo lo no sólido por lo que establecían que en el espacio-tiempo no existía "vacío" alguno, ni fuerzas o leyes que expliquen en la relación causa-efecto a las masas o sólidos como fuerzas o energías-materias desenvolviéndose, entre tales masas o sólidos, de modo exógeno a ellas.

Las abuelas y abuelos ancestrales de Tierras Altas y Bajas instruían, educaban, capacitaban y extendían la Sabiduría de que en el espacio-tiempo de la Realidad Unificada; la integridad total del Todo-Uno y cada Uno-Todo, individual o colectivo, como un semejante-diferente es una energía-materia que intra-actúa de modo intracombinado e interactúa de manera combinada a través de su propia energía con otros unos semejantes-diferentes con los cuales se traspasan, se ultrapasan, intercambian, energías-materias en complementación, equilibrio, consenso e identidad en períodos, ritmos, ciclos y frecuencias por lo que en tal espacio-tiempo no existe nada separado, pese a las apariencias, sino que todo: estaba, está y estará unido con la Realidad Unificada de manera inseparable por la unidad del espacio-tiempo, de la materia-energía.

También educaban en el sentir de que en el espacio-tiempo del Todo o de la unidad de la Realidad Unificada del Todo-Uno o Uno-Todo, se desenvuelven cada uno de los semejantes-diferentes en un transcurrir o advenir en su "propio" espacio-tiempo que no significa "autonomía" o "libertad", sino que

por pertenencia a la Realidad Unificada no se arribaba a la ilusión del propio o autónomo fluir en el "propio" espacio-tiempo", pero si se sentía a la vez que tal identidad tenía su peculiar Ser y Estar siendo-ocurriendo sucediendo siempre nomás que no podía negarse o cancelarse en su individualidad, ni mucho menos dejar de considerar a tal identidad como "parte" de la Totalidad de modo que se establecía de modo equilibrado el equilibrio entre Individuo (el Uno-Todo y Todo-Uno) y Totalidad (Todo-Uno y Uno-Todo).

Nuestras abuelas y abuelos ancestrales de Tierras Altas y Bajas sentían con vivencia, con práctica social-cultural-natural-cósmica-caosmica que el hecho de lo inseparable de la realidad del espacio-tiempo así como la materia-energía, y viceversa, se expresaban en el hecho de que el espacio se contiene a sí mismo y, a la vez, contiene al tiempo, y, que el tiempo se contiene a sí mismo y, a la vez, contiene el espacio, hecho este que en "ambos" casos revela que el uno se interpenetra del otro y viceversa de manera que no se pueden separar. Y que de igual modo sintieron y vivieron con Sabiduría que la materia y la energía se contenían a sí mismas, así como una a otra y viceversa de manera que aprehendieron que materia-energía es una realidad inseparable.

De lo anterior, las abuelas y abuelos ancestrales desprendían y educaban acerca de que en la "Realidad Unificada" no pueden darse "tiempos" como: pasado, presente y futuro, en tanto esto es considerar al tiempo con un "transcurrir" separado del espacio, a la vez de considerar al espacio separado del tiempo e inmutable; así pues, al ser el tiempo-espacio una sola realidad uni-multidimensional, nunca nuestros ancestros llegaron a "sentir" sólo tiempos en la realidad ya que sentían con Sabiduría que es imposible separar el tiempo del espacio o viceversa.

La Realidad Unificada como combinación e intracombinación de espacio-tiempo en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás contiene todo lo "visible" y lo "no visible", toda la "luz" y la "oscuridad", todas las "materias-energías" y todas las "partículas-ondas", todas las "velocidades", "las periodificaciones", "ritmos", "ciclos" y "frecuencias" todas "las formas" y todos "los fondos", todas las "simpatías" atractivas y todas las "antipatías" repulsivas, todas las analogías y correspondencias de los

semejantes y todas las diferencias de los diferentes; todo el espacio-tiempo en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo excéntrico y concéntrico en todas las direcciones y los sentidos hacia “afuera”, “dentro”, “arriba”, “abajo”, “derecha”, “izquierda”, “diagonal”, “paralelo”.... y viceversa donde el Ser y el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás del espacio-tiempo no es recto o lineal, sino “esférico-piramidal” y donde nada es un punto, línea o plano; sino “esferas dimensionales” donde todo se combina y se intracombina en consenso, equilibrio, complementariedad e identidad de manera tal que, realmente, el tiempo-espacio no se “podía”, en su esencia, cuantificar y cualificar.

Toda cuantificación y cualificación del espacio-tiempo es una arbitrariedad, así como cada “magnitud” asignada como propia del espacio-tiempo es otra arbitrariedad. Por lo referido, para nuestras abuelas y abuelos ancestrales la Realidad Unificada, más que espacio-tiempo, es el Ser y el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás desde antes de nacer y más allá de la “muerte”.

La profundidad y amplitud de las abuelas y abuelos ancestrales de Tierras Altas y Bajas llegó a la asimilación por autoformación-formación a educar sobre la Realidad Unificada como una realidad que no tiene ningún atributo que le pueda asignar Lo Humano, ni siquiera el “atributo” de espacio-tiempo; se alcanzó el sentir y la Sabiduría que si se le pudiese dar atributos o características, éstas deberían “reflejar” la “totalidad de todas tales características” de modo que no se separe lo inseparable o que no se excluya ninguna de sus características o atributos.

Las abuelas y abuelos ancestrales para no caer en arbitrariedades reprodujeron a la realidad con la menor cantidad posible de “atributos” y “sintieron”, en sus corazones y en todo su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de semejantes-diferentes, que la realidad, en su espacio-tiempo, es el mismo Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás en equilibrio; de modo, que el espacio-tiempo en su equilibrio expresa la Unidimensionalidad de una realidad Unimultidimensional, donde las constantes son consenso, equilibrio, complementariedad e identidad.

1.3. Acerca de las dimensiones del espacio-tiempo

En el espacio-tiempo o Realidad Unificada que "sintieron" y "comprendieron" las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas y Tierras Bajas" se "sintió y se vivenció" que en ella todo era finito-infinito al unísono, que toda realidad de cada uno semejante-diferente y de toda la Realidad Unificada de un Todo-Uno y Uno–Todo todo era, es y será una realidad multidimensional que convergía en una sola dimensión o en la Unidimensionalidad.

Las "dimensiones" "ancestrales" no eran unas del tiempo y otras del espacio, sino del tiempo-espacio y del espacio-tiempo inseparables. De este modo en la finitud de cada uno semejante-diferente, como "concritud individual" de espacio-tiempo, se daban todas, sin faltar ninguna, de las infinitas posibilidades de los "infinitos" espacios-tiempos por lo que se llegaba a "ver" en la Realidad Unificada que cada Uno es Todo y que el Todo es Uno.

Por lo expuesto, las Abuelas y Abuelos Ancestrales vivenciaban una Multidimensionalidad que transciende a la Tetradimensionalidad y Tridimensionalidad en tanto el ser humano al identificarse, internalizarse, o ser la realidad misma, aprehende a la misma con la misma "velocidad" de la realidad en su propio en sí, llegando más "allá de los ojos" o de lo aparente para aprehender o internalizar a una Realidad Unificada donde se ubica o pertenece inseparablemente el "conocedor", como ya expresamos líneas arriba tal "conocedor" no es otra/otra que la cosmocedora o cosmocedor que realidiza la realidad en sí siendo la/él mismo y la realidad misma donde no existen "objetos" cognoscentes, sino sólo identidades diferentes-semejantes.

Las Abuelas y Abuelos vivenciaron la Sabiduría de sentir a la Realidad Unificada más allá de la "bipolaridad" o "dualidad" en tanto sintieron la Sabiduría que cada individuo en su Uno y que el Todo Mismo no sólo eran "duales", sino que eran a la vez triple. Esto es lo aparente. "Vieron" que cada uno y el todo mismo no sólo eran, son y serán "duales" sino que eran, son y serán "triples" en tanto que el tercero es la fuerza energía-materia del equilibrio entre la dualidad: negativa-positiva, hembra-macho de manera que por tal Sabiduría educaban, socializaban y enculturaban que todo era triple o que

cada uno y el Todo Mismo eran negativo-neutro-positivo donde lo neutro es la equilibridad o la energía-materia del equilibrio.

De este modo, si las Abuelas y Abuelos optasen por el absurdo de postular, al modo occidental, que el espacio tiene tres dimensiones y el tiempo una; se tendría un total de 12 (4X3 fuerzas de cada dimensión) esferas de fuerza materia-energía, pero como no llegaron a tal absurdo, alcanzaron la vivencia de sentir que la unidad de espacio-tiempo "tiene" un total de 24 esferas de materia energía (8X3 fuerzas de cada dimensión) donde tanto el "espacio" como el "tiempo" tendrían cuatro dimensiones cada uno; por lo expuesto se podría afirmar que las abuelas y abuelos dirían que cada dimensión es triple en su naturaleza.

Las Abuelas y los Abuelos llegaron a sentir la Multidimensionalidad del espacio-tiempo desde el sentimiento de las tres fuerzas que en la unidad espacio-tiempo equilibraba esta unidad determinando su identidad unitaria multidimensional de espacio-tiempo para que a partir del sentimiento de Multidimensionalidad se alcanzase el sentir vivencia de la Unidimensionalidad de la Realidad Unificada como unidad combinada e intracombinada de espacio-tiempo y tiempo-espacio (materia-energía y energía-materia) donde no existen dos, tres, cuatro, ocho, diez… dimensiones, sino una infinitud de dimensiones en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

1.4. Acerca de la realidad y su forma de darse cuenta

La realidad para nuestros ancestros se da como es, su forma de darse en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo es el de una realidad como es. Esta realidad y su forma de darse en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo no fue concebida, sino que es la propia realidad donde está incluido lo humano que al atravesar, al penetrar, al intrapenetrar e interpretar al propio ser humano le hizo "sostener" a éste que la realidad no expresa un "proceso" lineal, sino un proceso de concentricidad y excentricidad donde la realidad se "desplaza" o tiene un Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás en campos de energías-materias (al presente nos toca expresar: "ondas-partículas") esféricos-piramidales de carácter céntrico-excéntrico,

expansivo-contractivo, lateralizado y diagonalizado en todos los sentidos y direcciones donde los campos de "energías-materias" se penetran, interceptan, combinan, recombinan de manera divergente-convergente.

En esta forma de darse el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de la Realidad Unificada, ésta a pesar de sus infinitas e incontables expresiones en cada Uno-Todo individual, semejante-diferente, es un Todo o una unidad Unidimensional-Multidimensional donde se expresa o se da la identidad del Ser del Todo en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás. A su vez, este Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás es equilibrado en "esencia" y nunca expresa ninguna modalidad de "desequilibrio" en tanto en ella todo es equilibrio y que aquello que se llama "desequilibrio" es tan sólo una modalidad del equilibrio del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

Las Abuelas y Abuelos de todas las culturas Ancestrales llegaron al cosmocimiento-caosmocimiento y al realidadicimiento de sentir que la forma de manifestarse de la Realidad Unificada no tiene "tiempos", sino un combinado-recombinado espacio-tiempo donde el proceso es un Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás donde lo que existe-ocurriendo: existe y ocurre como tiene que existir y/o ocurrir y donde lo que sucede-ocurre no es casual ni causal, sino multidimensional y unidimensional.

Además alcanzaron la Sabiduría de que el Ser y su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de la Realidad unificada no es de ningún modo un proceso dialéctico de manera que podamos establecer que contiene tesis, antítesis y síntesis o un orden, un caos y una opción de nuevo orden. Para nuestros ancestros en el Ser y su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás: todo, "absolutamente" todo sucede-existe nomás de un modo y no de otro.

1.5. Acerca de La Unidad como forma social correspondiente a la realidad en su unidad

Lo que las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas, de Tierras Bajas y de todas las culturas ancestrales del "pasado" denominaron y nosotros, al presente,

denominamos, a nivel de Lo Humano Integral de Origen: La Unidad es la forma o modalidad "social" de vivir y "desenvolver" Lo Humano. Tal forma o modalidad reproducía o "reflejaba" y puede expresar en el desenvolvimiento del Vivir Bien actual, en el "conjunto" del Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de Lo Humano al "conjunto" del Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de la Realidad Unificada o Pacha, por esta "correspondencia biunívoca" de "conjuntos" el "fenómeno" de Lo Humano era, es y será, al mismo tiempo, un "fenómeno" unido a la Naturaleza y al Cosmos-Caosmos. Por lo anterior, para las Abuelas y Abuelos Ancestrales "el hecho social" tenía tres "dimensiones": lo humano, lo natural y lo cósmico-caosmico.

Todas las abuelas y abuelos ancestrales adquirieron y transmitían la Sabiduría: que en Lo Humano Específico el ser humano, como uno diferente-semejante, asumía su diferencial, su "asimetría", sin dejar de Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás un Uno-Todo como especie y/o individuo; y, que en Lo Natural y Lo Cósmico-Caosmico el ser humano, como uno diferente-semejante, asumía su semejanza, su "simetría", sin dejar de Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo un Uno-Todo como especie y/o individuo.

Por esta correspondencia de las dimensiones del ser humano ancestral con la realidad, de la cual formaban parte inseparable, nuestras abuelas y abuelos ancestrales informaban en el proceso de formación: que vivían en La Unidad y esta unidad era con toda la Realidad Unificada o Pacha, es decir, con todo el entorno natural y cósmico-caosmico. Lo Humano en La Unidad reconocía y sentía la identidad de la Realidad Unificada a la cual respetaba como es y "vivía" unido al todo de la Realidad Unificada en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales, sin excepción, tenían la Sabiduría de que Lo Humano Integral y la Realidad Unificada o Pacha eran una sola entidad, vivida y convivida, "vibrada y convibrada"; en la entidad del Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás sentían o "veían con ojos que no son los ojos", la identidad de Lo Humano como "parte", "elemento", "inclusión" de la realidad misma.

Es en la identidad consensuada, equilibrada y complementaria con la entidad del entorno de Lo Natural y de Lo Cósmico-Caosmico que se halla, se encuentra y se ubica, el "criterio", el "concebir" la unidad del Lo Humano con el Uno-Todo o Todo-Uno del entorno o Realidad Unificada; por tal "inclusión" en el Todo donde se ubica Lo Humano, éste "aprehende" que la Pacha o Realidad Unificada es, a su vez, una unidad, donde todo "absolutamente todo está amarrado, unido, inseparablemente a Todo", donde lo humano no escapa a la inseparabilidad de la unidad del Todo-Uno en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás sea cual fuese la circunstancia de existencia que se pueda denominar como armonía o desarmonía, salud o enfermedad, vida o muerte, inflamación o desinflamación, alegría o tristeza, despierto o dormido, orden o caos, día o noche.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales sentían con Sabiduría que en la Realidad Unificada ellas y ellos como Lo Humano Específico con sus diferencias y como Lo Humano Natural y Cósmico-Caosmico con sus semejanzas por la diferencia-semejanza que no era posible concebir, pensar, sentir, intuir, instintivar, imaginar, sensoriar, percibir, atencionar, soñar fuera de la Realidad Unificada, extraños a ella/ello, sino que por el contrario se sentían, vibrando y convibrando, parte de la realidad y aún llegaron a sentirse la Realidad Misma o la Pacha misma, es este Ser y Estar siendo uno con la Realidad misma o Pacha lo que constituye el Realidadicimiento que combinado e intracombinado con el Cosmocimiento-Caosmocimiento constituyen la base o el fundamento de la Sabiduría Ancestral. De este modo, las abuelas y abuelos de Tierras Altas y Bajas sintieron y vivieron La Unidad con la Pacha como Lo Humano unido inseparablemente a la Realidad Unificada en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

1.6. Acerca de la ontología, gnoseología, axiología, estética, moral, educación, sociedad, religión, economía, política e ideología en La Unidad

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Bajas adquirieron y transferían la Sabiduría de la unidad con la Realidad Unificada.

En este marco es nuestro propósito el bosquejar o esquematizar algunas nociones sobre las ideas, sentimientos, intuiciones, percepciones... de las

abuelas y abuelos ancestrales para que de este modo puedan comprender y apreciar más adelante en esto que occidentalmente llaman "libro" nuestras críticas sobre el conjunto de puntos de vistas de etnólogos, antropólogos, economistas, sociólogos... que al ocuparse de nuestras "economías", "culturas" y "sociedades" las explican "alienando" y "enajenando" el ancestral Ser-Sabiduría de las Abuelas y Abuelos Ancestrales en su Estar siendo- ocurriendo en el pasado y en el presente con "categorías", "conceptos", "leyes" de "desarrollo", juicios y conclusiones que no corresponden a lo "ancestral"; sino a una voluntad y "decisión política" hecho cientificidad de continuar con el "etnocidio" de lo "ancestral-originario-indígena" en función de una propuesta euro-asiática centrista y hegemónica que renueva solapadamente una actitud etno euro-asiática oculta en lo occidental cristiano y no cristiano de dominio y opresión "cultural" al lado de las dominaciones económicas, sociales, políticas e ideológicas que han imprimido sobre los ancestrales "originarios - indígenas" de todas las latitudes y longitudes del mundo en el pasado y en el presente. Así, pues, es nuestro propósito el ofrecer el "marco teórico-conceptual" que les permita entender y sentir el mundo de vida de las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y de Tierras Bajas y en tal contexto comprender el tema de sus "instituciones educativas".

1.6.1. Acerca de la "ontología" en La Unidad

En el tiempo-espacio-histórico de las abuelas y abuelos ancestrales de Tierras Altas y Bajas no existía ninguna "concepción" que constate una lógica, un "logos", una "palabra" o "verbo" del Ser. El "Ser" no era lógico, era alógico y no dialéctico y lo sigue siendo. El "Ser" siendo el Ser que siempre "Es eterno", era, es y será fluidamente, además, un Estar siendo-ocurriendo de un modo y no de otro.

El Estar siendo-ocurriendo del "ser" no tuvo, no tiene, ni tendrá "principio" ni "final", sino un siempre; un siempre de no sólo lo absoluto, sino donde el suceder-ocurrencia es: de la simultaneidad de lo finito-infinito, de lo "relativo-absoluto", de lo simétrico-asimétrico, de lo diferente-semejante, de la masa y/o partícula-energía...; de la simultaneidad de la siempre existencial-ocurrencia del todo-uno en su Multidimensionalidad-Unidimensionalidad

que se condensa y descondensa, que vibra y convibra en todas los sentidos y direcciones en el Estar siendo-ocurriendo del equilibrio, de la equilibridad donde convergen y disconvergen la identidad del todo-uno en cada uno semejante-diferente de manera complementaria y consensual. Para las Abuelas y Abuelos es este "Ser" y su Estar siendo-ocurriendo el que incluye a Lo Humano en su propio Estar siendo-ocurriendo "construyendo" la unidad de Lo Humano con la Realidad Unificada o el Todo-Uno y Uno-Todo, donde Lo Humano como Uno-Todo y Todo-Uno asume la unidad con el entorno natural y cósmico en tanto: Lo Humano en su diferente-semejante se asuma específicamente o diferencialmente el "fenómeno" humano y en lo semejante se asuma naturaleza y cosmos-caosmos.

El Ser, pues, incluía en su "acepción" al ser humano y el hecho de la "percepción" de tal realidad no construía ninguna "ontología" estrictamente hablando al modo occidental, sino se "transcendía", se iba más lejos, se dirigía equilibradamente lo humano a la unidad con la Realidad Misma sin antropologizar la realidad.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales no sentían, ni veían o concebían a la Realidad Unificada como un objeto y no vivenciaban a Lo Humano como el sujeto cognoscente. Es en la teoría y en la praxis filosófica-ontológica occidental y cristiana que se antropocentriza la "ontología" y/o la "filosofía ontológica".

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Tierras Bajas sentían con Sabiduría que la realidad al ser nomás en su Estar siendo-ocurriendo "transfería" al ser humano su esencia y carácter endógeno y exógeno y que no era, es y será el ser humano quien "transfiera" su concepción a la realidad como si fuese lo propio natural o lo correspondiente a la Realidad Unificada o al Estar siendo-ocurriendo del "Ser" o de la realidad en su unidad de un Uno-Todo y Todo-Uno.

De esta manera el Ser de la realidad en su Estar siendo-ocurriendo es su ES, o es su existencia en sí expresándose en diferentes infinitas, finitas formas. Y ese "Ser" de la realidad no tiene nada que hacer, no se refiere, a lo que

"pretendieron" o "pretendamos" conceptualizar, abstraer o "concebir" que sea la realidad.

En ese contexto de la realidad, el "Ser" del ser humano es de hecho natural porque es parte de la realidad, sin embargo, tal generalidad de modo particular no funciona como "abstracción", sino que se "concretiza" (o se particulariza) según sea la forma "social" de vivir lo humano dentro del modo humano de la unidad, que ya explicamos, o de la no unidad, que es su "antítesis" o su "contrario" o "negación". Así, la condición de ser humano es su particular manera general de carácter individual y de especie que forma o modela una manera de existencia que adopta u "opta" en la realidad.

Por lo sustentado, lo humano tendrá un "ser" cuando adopta una modalidad de unidad con la naturaleza y el cosmos-caosmos; y tendrá otro "ser" cuando asume un modo de la no unidad con la naturaleza y el cosmos-caosmos, esto es cuando lo humano se "separa" de la naturaleza y el cosmos-caosmos por no asumir lo natural y lo cósmico-caosmico, inherent
e a su "natural" o de "hecho" esencial-carácter de ser un uno semejante-diferente que contiene interpenetrado y reconocido su triple "dimensión" de ser humano-natural-cósmico.

Lo anterior nos conduce a "poder" establecer estructuras "teóricas" dentro de la unidad o de la no unidad con lo que estamos implicando el caso de "dos" "ontologías" y acá insistimos en señalar que la preocupación de la abuela y abuelo ancestral fue más lejos del "ser" occidental sin arribar o llegar a ninguna postura ante el problema de la esencia de conocimiento de la teoría general del conocimiento por lo que gnoseológicamente no llega por incoherente con su "ontología" a plantearse alguna solución de tipo premetafísica, teológica y metafísica, pese a "percibir" "lo visible e invisible", "lo consiente e inconsciente" como contenidos de la realidad.

Para las Abuelas y Abuelos Ancestrales la realidad ancestral, en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, era energía-materia pura, concentrada en condensaciones y desconcentrada en descondensaciones, simultánea en la interpenetrabilidad e intrapenetrabilidad en todas

las dimensiones de su Multidimensionalidad donde no cabía o existía "espíritu" o "espíritus" en su estructura; el "Ser Total" era pura energía-materia finita-infinita en cada "instante" o "momento" del "siempre" del Estar siendo y existiendo de manera que por su realidad rebalsa a lo que se comprende por el Ser y su Ontología.

1.6.2. Acerca de la "gnoseología" en La Unidad

Al incluirse lo humano en la realidad en la modalidad, que estamos denominando, de la unidad de la formación "social" se construye una forma de "aprehender" la realidad que establece una "gnoseología" o "teoría del conocimiento" (que forma parte de la "Teoría de la Ciencia Ancestral") que tiene las siguientes características:

- lo humano está incluido en la realidad no sólo como parte de ella, sino como la realidad misma;
- lo humano en tal "situación" no aprehende la realidad con sólo la razón, sino también con la intuición, la imaginación, los sueños, los sentimientos, las emociones, los instintos, las sensaciones, las percepciones, las atenciones, la voluntad, los deseos;
- la aprehensión en cada "aprehensión" es no sólo con una "facultad", sino que en cada facultad convergen todas las facultades como un "concentrado" de modo que no hay para la "aprehensión" de la realidad el uso de tan sólo "una" facultad;
- se suprime la relación entre sujeto y objeto y la interrelación cognoscente entre estos elementos, por lo que no existía un proceso de conocer de los abuelas y abuelos ancestrales, puesto que la realidad no era sujeto, ni objeto, sino el Estar siendo-ocurriendo que informa de su en sí por la identificación (proceso de realidadicimiento) de lo humano con ella, donde el Estar siendo-ocurriendo humano se interpenetra con el Estar siendo-ocurriendo de la realidad y viceversa;
- la aprehensión de la realidad (cosmocimiento y caosmocimiento) es multidimensional y no sólo tridimensional y tetradimensional por lo que no fue una "gnoseología" de lo tri y tetradimensional trascendiendo

a cualquier "gnoseología" occidental para la "internalización" de lo humano con la realidad misma y no se separe el ser de la Sabiduría, sino se llegue a la unidad del ser-Sabiduría o viceversa; y,

- nunca se plantearon la existencia del "espíritu" y de la "materia", es decir, nunca se propusieron el responderse: qué es lo fundamental, si lo es el espíritu o la materia, todo en la "gnoseología" (y "Teoría de la Ciencia Ancestral") ancestral de las abuelas y abuelos es unidad y no existían ni existen espíritus o lo no "material" o lo no energético.

La "aprehensión" "gnoseológica" ancestral no fue, es y será, pues "conocimiento" en tanto no es puramente racional y lógico como el conocer eurocéntrico-antropocéntrico, en tanto es más que eso: era, es y será un cosmocimiento-caosmocimiento, realidadicimiento y una Sabiduría que por contener al Ser es una Sabiduría-Ser que no persigue más que el equilibrio, la identidad, la complementación y el consenso con la Realidad, en su conjunto, por lo que el ser humano al ser parte de ella/él (la Realidad) es la realidad misma como un Uno-Todo y un Todo Uno, sin que esta vivencia-sabiduría sea panteísmo o panenteísmo alguno como solución teológica a la cuestión de la esencia del conocimiento que se plantea la teoría general del conocimiento eurocentrista occidental y cristiano de carácter antropocéntrico.

La abuela y el abuelo ancestral se unían, en vivencia sentida, en una sola identidad, la propia de su uno diferente-semejante con el entorno de la realidad o el Ser y su Sabiduría. Como lo humano ancestral de las abuelas y abuelos se consideraba, en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, desenvolverse desde antes del "nacimiento" y más allá de la "muerte" solucionaban el carácter finito-infinito de la Sabiduría por medio de las sucesivas finitas-infinitas sucesiones de las generaciones de lo humano en la unidad.

La "gnoseología" ancestral, de las abuelas y abuelos de Tierras Altas y Tierras Bajas, consideró que la Sabiduría en la unidad del ser-sabiduría era energía pura o "materia" por lo que todo el proceso de aprehensión y la sabiduría misma o el saber mismo es un proceso de intercambio, complementación, combinaciones e intracombinaciones de energías-masa de

materia y no un proceso meramente o simplemente "mental" (no material-energético). Aún, lo que se sustantiva como lo mental era considerado pura energía-materia en desenvolvimiento.

La Sabiduría de las abuelas y abuelos ancestrales se ajustaba o correspondía a todas las características de la realidad en tanto era una modalidad de existencia de la misma realidad y un reflejo o reproducción de la realidad en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

El saber, o la ancestral "sabiduría de las abuelas y abuelos" nunca se "estructura" para dominar o conquistar a la naturaleza y al cosmos-caosmos, u otros semejantes humanos, animales o plantas... sino para vivir, vibrar o convibrar, en equilibrio, en complementariedad, en autocomplementación y en consenso con el entorno sin perder la identidad de ser y Estar siendo un uno semejante-diferente.

1.6.3. Acerca de la "axiología, estética y moral" y ciencias en la unidad

En las ancestrales formaciones "sociales" de nuestros antepasados ancestrales en Tierras Altas y en Tierras Bajas el hecho de reproducir o reflejar la realidad en su unidad en la "socialidad" que, a su vez, forma parte y es la Realidad Misma permitió que sean sus mismas esenciales características las que se asumiesen como referentes axiológicos, estéticos y morales de manera que el consenso, el equilibrio, la complementariedad, la autocomplementación y la identidad, en su conjunto se hacían: axiología donde se traducían en "valores"; estética donde se transcendía lo conceptual-emotivo del agrado o desagrado por el equilibrio, moral para devenir en patrones de conducta donde la "convibración" con el entorno era lo fundamental.

Mas en tales "axiologías", "estéticas" o "morales" no se daba la particularidad específica de ser cada una sus propias expresiones sustantivales y por lo social unitivo de contener sólo a toda su socialidad, sino que cada una y todas, en su conjunto, expresaban a toda la Realidad Unificada porque eran por su concentralidad-excentralidad una expresión de identidad de ser "una" dimensión del total de las multidimensiones y una dimensión "específica" de

su especificidad de ser un uno diferente-semejante que contiene la Sabiduría Ancestral de las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas y Tierras Bajas.

De este modo las axiologías, estéticas y morales ancestrales no fueron elaboración humana o tan sólo humana, fueron elaboración de la realidad misma que incluía a lo humano específico-natural-cósmico como un uno diferente-semejante más en la realidad; lo que se afirma constituye la estructura o fundamento básico de todas las expresiones de la Sabiduría Ancestral en la unidad del Ser y de su Sabiduría en Lo Humano que en su unidad revelaba la unidad del ser-sabiduría y viceversa.

En lo referente, por un lado, a las ciencias se tiene que tener la certeza y claridad conceptual de que la construcción de la sociedad, cultura y civilización de La Unidad con sus "conocimientos": "astronómicos", "matemáticos", "físicos", "ingenieriles", arquitectónicos, "agrarios", "sociales", "culturales" , "artísticos" evidencian que no sólo en la modernidad y post modernidad capitalista se generan las ciencias, éstas ya fueron practicadas por las culturas pre y post diluvianas, no sobre la base de una filosofía (que surge en La No Unidad), sino fundándose en una Sabiduría (que fue, es y será más amplia y profunda que la Filosofía) elaborada no sólo con la razón y la racionalidad, sino con el Cosmocimiento-Caosmocimiento y Realidadicimiento a partir de la "ontología" "gnoseología", "epistemología" y "teoría de la ciencia" con otra lógica (no la actualmente estandarizada por la razón, la racionalidad, la razón instrumental y las epistemologías de cada ciencia o disciplina de La No Unidad actual) correspondiente a una realidad combinada e intracombinada (no lineal, no espiral, no compleja, no dialéctica, no holística) en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

Por otro lado, la "epistemología" de las "ciencias" de La Unidad Ancestral no deja de fundarse en la Sabiduría, "ontología", "gnoseología", cosmocimiento-caosmocimiento y realidadicimiento y en su peculiar como propia "teoría de la ciencia" que tiene una lógica correspondiente a la combinación e intracombinación de la Realidad Unificada o de la Pacha.

1.6.4. Acerca de la "formación-autoformación, sociedad y religión" en La Unidad

En la modalidad "social" de la unidad, la formación y la sociedad se confunden en una sola unidad donde la "formación-autoformación" es "sociedad y la "sociedad" es "formación y autoformación" en el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás. A este Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás las abuelas y abuelos ancestrales, de Tierras Altas y Tierras Bajas, la vinculaban, a la vez, con el Uno-Todo y Todo-Uno de la realidad y le denominaban: *lo que todos nosotros juntos, junto con todos y con todo estamos haciendo-ocurriendo en esta "vida" antes de nacer y más allá de la muerte.*

En este gran marco toda la "formación y autoformación" y toda la "sociedad" se "orientan", parten y tienen por medios o factores de realización al propio consenso, equilibrio, complementariedad e identidad del individuo, la familia, la "sociedad", la especie humana en unidad con la naturaleza y con el cosmos-caosmos. Y he aquí la "formación y autoformación" y la "sociedad" que reproducen la unidad.

La "formación y autoformación" ancestral de las abuelas y abuelos de las Tierras Altas y Bajas se fundamentan sobre todo en: que en la realidad cada "elemento", semejante-diferente, es un Uno que es el Todo y que a la vez es un Todo que es Uno. En tanto el uno diferente-semejante, este uno es el individuo que es todo debido a que tal individuo es: el individuo-individuo, el individuo-familia, el individuo-sociedad, el individuo-naturaleza, el individuo-cosmos, el individuo-todo.

La "sociedad" de la unidad es una unitaria y total compenetración equilibrada y complementada de todos sus "elementos" expresando una unidad inseparable en su origen, desarrollo y finalidad. Esta modalidad alberga en su seno a la "dinámica" procesual o al Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de la naturaleza y del cosmos-caosmos.

Así como en la "sociedad" ancestral de las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas y Bajas no podríamos hablar de estructuras y super estructuras sociales, de relaciones sociales, de relaciones de producción, de conciencia social; de igual manera, por un lado, no podríamos hablar de religión ni

concebir religión alguna en la unidad. Allí donde el ser humano asume la "triplicidad" de sus dimensiones: lo específico humano, lo natural y lo cósmico-caosmico y, al mismo tiempo, está unido al entorno natural y cósmico-caosmico, allí, en esa unidad, no hay religión, sino Sabiduría que no es de ninguna manera lo que se sustantiva como "chamanismo".

De otro lado, es pertinente aclarar que a las sabias y sabios andinos no podríamos denominarlos como chamanas/chamanes y brujas/brujos, las/los primeros sólo se desenvolvieron y se encuentran al presente en la Siberia, las/los segundos se encontraron y se encuentran en Europa como resabios de su sociedad y cultura ancestral que confrontó y confronta con el Cristianismo. En el mundo andino ancestral la sabia/sabio era, es y será un Amauta o *Jamaut'a* o *Yachayniyoq* (la/el que posee Sabiduría) en runa simi, *Yatiri* en jaqui aru. En Tierras Bajas, por ejemplo, será una/un *kukuitzi* en el mundo de vida chimane, *ipaye* o *pa'i* entre los guaraníes y *mbairi* entre los guarayos pero ninguna/ningún es una/un chamana-chamán o bruja/brujo, de este modo es colonizante expresar que en Tierras Bajas hayan existido chamanas/chamanes y brujas/brujos; así, también, entre los huicholes de México existió y existe el *marakane* como entre los mapuches la machi donde el primero no fue, ni es chamán o brujo y la segunda no es chamana ni bruja.

Si bien no podemos denominar como chamanas/chamanes, brujas/brujos a las sabias/sabios de Tierras Altas y Tierras Bajas éstas/éstos habían alcanzado los más profundos y amplios niveles de Sabiduría de un modo diferente-semejante a los logrados por los nombrados en primer y segundo lugar. En los anexos de este documento nos referiremos a las sabias y sabios en general como los sabificantes que han construido la Sabiduría de una manera diferente-semejante a las chamanas y chamanes como una "especialidad" que como tal está contenida de modo combinado e intracombinado en el conjunto total de la cientificidad y en la totalidad de la Sabiduría donde la/el sabificante o la/el "chamán" o la/el brujo no alcanza el nivel de Sabiduría de la Sabia/Sabio de La Unidad Ancestral.

Concluyendo, las religiones surgen allí en La No Unidad para unir al ser humano específico con sus otras dos dimensionalidades vinculándose, al

mismo tiempo, con la naturaleza y el cosmos-caosmos o con el Todo al cual designan como divinidad.

1.6.5. Acerca de la "economía, política e ideología" en La Unidad

Nuestros ancestros en la unidad de una "socialidad" o "sociedad" de la unidad con el entorno no separan sus actividades o funciones sociales en específicas sino que cada actividad es un concentrado uniconvergente y unidivergente de toda la "sociedad" y de su unidad con el entorno.

De este modo no se podía hablar de economía, de relaciones de producción y de fuerzas productivas... en tanto el ser de la Abuela y Abuelo Ancestral de Tierras Altas y Tierras Bajas no eran tan sólo "sujetos económicos" denotando únicamente un "hombre económico" que como tal aislaba su actividad "económica" de las otras.

No se podía hablar de política en tanto que la noción de "polis" y de estructura de poder no se presentaba como se conoce en la estructura clasista de la sociedad, cultura y civilización de La No Unidad. El "poder" no era humano, no era de una mujer y/o hombre, de algunos seres humanos, el "poder" ultrapasaba a todos los seres humanos en la medida en que éstos por la unidad con el entorno representan todo el poder de la naturaleza y del cosmos-caosmos.

La referida realidad permite la vivencia de un "poder" de todos juntos, pero no de ninguno en particular de modo que la estratificación de las clases sociales en La Unidad se manifestaba no por la acumulación de la propiedad privada de bienes muebles e inmuebles, no por la diferenciación de ricos-explotadores y dominadores como de pobres-explotados y oprimidos, sino por la diferenciación de la mayor o menor sabiduría, cosmocimiento, caosmocimiento, realidadicimiento y capacidad de servicio a la colectividad de manera que una sabia-sabio que poseían por sus estudios la sabiduría astronómica y matemática de leer las influencias de las estrellas, los planetas, el Sol, la Luna, los cometas, los ciclos telúricos y meteorológicos como los período de las alternancias de las estaciones y de los climas tenían un estatus y rol significativo

como líder o dirigente de su colectividad mientras que una tejedora-tejedor o agricultura-agricultor para obtener la lana de algodón o la fibra vegetal como para sembrar y proyectar la cosecha tenían que esperar, para optimizar la vida social y cultural, los estudios de sus sabias y sabios, sin que esto no implique la apropiación de todo el Poder por las sabias y sabios.

Sólo en las sociedades y culturas precolombinas donde las sabias y sabios devienen en tomar el Poder de Toda la Colectividad para sí, surgen los embriones de las clases sociales de La No Unidad que se transforman en las clases sociales dominantes, pero no explotadoras, de las primeras formas de las sociedades clasistas precolombinas que manteniendo algunas características de las sociedades de la unidad no dejan de sustentarse en la propiedad privada (por ejemplo las Tierras del Inka y el modo de vida del Inka y de su panaka, las Tierras del Sol y la manera de vivir de los "sacerdotes" y demás allegados al culto), en la guerra de conquista (por la violencia extrema, el caso del exterminio, ordenado por Huayna Capac, de los Cayambis en Yahuar Cocha, en Ecuador), en el poder del Estado Dominante sobre las naciones y la sociedad subalterna (como el caso de las naciones y sociedades dominadas por aztecas e incas que combaten, por reacción, al lado del conquistador español). En la línea histórica post-diluviana sólo algunas culturas y sociedades como Olmecas, Mayas, Chavines, Tiwanakutas (hasta la aparición de los Estados Regionales) lograron la historicidad de la construcción de la sociedad y cultura de La Unidad.

Las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas y Tierras Bajas vivían con Sabiduría la "noción" no antropocéntrica de que el ser humano como cualquier otro uno diferente-semejante del todo era un concentrado o reflejo del Todo-Uno y Uno-Todo y esta vivencia fue fundamental puesto que fue el fundamento de la noción de "poder" y de su ejercicio.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Tierras Bajas no podían, por otro lado, hablar de "ideología originaria e indígena" en tanto por la unidad del ser humano que se representaba en la unidad del ser-saber no se podían concebir puras formas y factores "ideológicos" que como "ideas" muevan o dinamicen el hecho del "desenvolvimiento social ancestral".

El Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, de las Abuelas y Abuelos Ancestrales, por tener las características de ser de la unidad no separa o abstrae las actividades humanas, todo el hecho "social" no sólo es un unitario, total e integral hecho "social" sino que es, a la vez, natural y cósmico-caosmico.

La unidad ancestral de las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas y Bajas es una integral, total o "totalitaria" vibración y/o convibración con el Todo-Uno y Uno-Todo de la Realidad Total Unificada donde lo humano posibilita su total e integral realización en todas sus dimensiones.

Hasta este punto se ha expuesto de modo breve algunas nociones que permitan entender las bases teóricas del presente libro y de algunas críticas a los enfoques occidentales sobre lo "indígena" que atañe a nuestras Abuelas y Abuelos de Tierras Altas y Tierras Bajas.

Prosiguiendo en el marco "teórico" de la estructura "concepcional" de las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas y Tierras Bajas se expondrá desde el "corazón" y los "genes en el pasado o, mejor dicho, en la "memoria" el vivir de lo humano en condiciones diferentes a la unidad.

2. Acerca de la realidad en La No Unidad

La Realidad, el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo de la misma, siempre ha estado, está y estará en su "siempre". Más el modo de darse lo humano en tal realidad se modifica. Y es esta modificación que llamamos la modalidad de la no unidad. Es oportuno señalar desde este inicio que en el "fondo", lo humano aún reproduce a la realidad en niveles de su naturaleza como especie, pero "en la forma", se aprecia en su "socialidad e individualidad", niega toda unidad con la naturaleza y el cosmos-caosmos o con la realidad. Esto que hemos señalado nos llevará a algunas y profundas "reflexiones" que ya hemos "elaborado" en otras publicaciones y que en algún lugar del presente "libro" habremos de realizar.

Mas para dejar esta cuestión con una puntual reflexión "originaria-indígena", desde las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Tierras Bajas, no podemos dejar de establecer que la realidad siempre es una y que cualquier

aparente o real desequilibrio no es más que una modalidad de equilibrio de manera que la no unidad no es más que una modalidad del equilibrio de la realidad que en el "siempre" transcurrir del "siempre" de la realidad ha de superarse, dejarse atrás, "negarse" por otras modalidades de equilibrio.

Con lo referido, se explicita o se expresa que el orden social presente, la actual "cultura y civilización" es una modalidad "social" que ha de superarse y reemplazarse por otra.

2.1. Acerca de La No Unidad, una realidad sin unidad

Lo no indígena occidental euro-asiático céntrico nunca "percibió" la realidad como una inseparable e indivisible totalidad, elabora divisiones y separa a lo humano de la realidad, tal separación antropocentrizó al ser humano. Por lo que en la realidad todo estaba separado, o aislado, e inclusive ella había sido "heredada" por don de la alguna divinidad y tendría, además, un inicio y principio. En La No Unidad se postula que en la Realidad Unificada existían, existen y existirán existencias espirituales, dioses o algunos dioses que la originaba y la explicaba. La Realidad fue sometida a leyes de la física mecánica y dialéctica, y se la geometrizó.

En el contexto de La No Unidad toda la historia de la filosofía y de las ciencias físicas, naturales y matemáticas, así como las astronómicas y químicas... de occidente nos revelan modos de "captar" la realidad, pero ninguna al "estilo" o en la modalidad epistemológica de las Abuelas y Abuelos Ancestrales. Es más bien la física actual, la astrofísica y la física atómica occidental de estos días las que se están "aproximando" hacia lo "originario- indígena" ancestral de todas las Abuelas y Abuelos Ancestrales no sólo de las Tierras Altas y Tierras Bajas, sino de cualquier latitud y longitud ancestral de la Madre y Padre Tierra.

Y he aquí que para no pretender caer en ningún tipo de etnocentrismo "originario-indígena" ancestral es necesario y una exigencia el establecer reiteradamente que tal manera de la unidad de "ver" la realidad fue común a todas los seres humanos en cualquier latitud o longitud, en las condiciones históricas de un pasado común de lo humano en la unidad.

Al fin de cuentas en toda la historia de La No Unidad, recién en estos últimos años se acercan a una captación de la Realidad en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo en su en sí y para sí, más tal acercamiento o "aproximación" está muy lejos de los logros alcanzados en el ciclo humano de la unidad; uno de los obstáculos, en otros, es la vivencia en la no unidad que por su esencia aísla y no incluye al "observador" en la realidad misma; por lo último referido se aprecia cómo, por ejemplo, en nombre de una relatividad específica o especial el observador sigue siendo el principal elemento "cognoscente" en tanto la "aprehensión" depende de su velocidad.

En estos días los intentos de "ver" la realidad como es, se neutralizan en la "limitación" de las dimensiones y/o fuerzas que la componen. De este modo general La Realidad Unificada continúa en su "auténtico" Estar siendo-ocurriendo-sucediendo y Lo Humano en su no unidad no la "percibe" y por consiguiente limita las posibilidades totales del ser humano.

La realidad no antropocentriza al ser humano, ella hace del humano un uno diferente-semejante que contiene lo humano diferencial pero no antropocentrizado, sino equilibrado con el entorno; en la no unidad el humano en el fondo sigue siendo un uno diferente-semejante pero él, lo humano, se asume en la forma antropocéntrica dándole a tal forma un contenido de fondo que lo lleva a la condición de "negarse" a sí mismo en sus dimensiones y poner en peligro su existencia como especie.

2.2. Acerca de la realidad como espacio y tiempo

Lo humano en La No Unidad al percibir la realidad como un conjunto de elementos separados, a lo más unidos por relaciones "exógenas" explicadas por "leyes" mecánicas, dialécticas y relativas separa al espacio-tiempo que es una unidad inseparable: en espacio y tiempo. Si bien la física actual no considera al "espacio" como un absoluto fijo, sin cambio, pura masa sin energía y sin vacío; continúa separando al espacio del tiempo al considerar por ejemplo; tres dimensiones o fuerzas del espacio y tan solo una del tiempo. Esta última referencia se aprecia en los esfuerzos de físicos, químicos, astrofísicos, astrónomos de "unir" lo que consideramos que está separado. He aquí que en la

no unidad se parte de la división, de lo separado, a la inversa, como ya hemos explicado en la unidad se parte de la unidad, y no se pretende unir lo que está unido: de modo teórico; inclusive, se considera la unidad de la realidad que se hace o deviene en, el nivel humano, la unidad en la unidad de la realidad. La concepción de espacio y tiempo es correspondiente a la no unidad e implica consecuencias en todos los aspectos de la existencia y de las elaboraciones "científicas" y "filosóficas" y en la "conducta" entre los "humanos" y el entorno. Una de las consecuencias, la inmediata, es que define la naturaleza o el carácter de la formación social o de la sociedad con caracteres antropocéntricos que como vamos a "ver", en la no unidad, a "lo humano" difuminado o "diluido" a consecuencia, de "ver" al espacio-tiempo: como dos "elementos" separados y aún de "concebir" a los mismos con los conceptos de espacio y de tiempo. En "verdad" en la no unidad no se percibe que no existe ni el espacio, ni el tiempo. Lo que en la unidad estamos llamando espacio-tiempo es la "conceptualización" "por la aproximación" a la vez que empleamos "casi" "lo semejante", que usa occidente; mas llegando más lejos que cualquier noción de espacio-tiempo reconocemos como las Abuelas y Abuelos Ancestrales, que el Ser Total y su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo ultrapasa tales conceptos en su pura y natural esencial característica de energía-materia en siempre transcurrir de diferentes e infinitos modos de darse.

2.3. Acerca de las dimensiones del espacio y tiempo en La No Unidad

En la no unidad sólo se "percibe" la tridimensionalidad y en algunos niveles de la "cientificidad" la tetradimensionalidad en sus aspectos epifenomenológicos. La primera "percepción" no implicó que el humano "capte" la unidad de la realidad y "peor" aún con el caso del humano "autoseparado" de sus niveles de lo natural y de lo cósmico; y la segunda "percepción" se da en la no unidad que comienza a "percibir" por las "nuevas" percepciones que llama tetradimensional, la unidad de lo que denomina espacio y tiempo y ya pretende unirlas. Aún en la actual etapa de desarrollo de la "cientificidad" en la no unidad el "científico" no logra incluirse, sentirse parte de la realidad misma, y sus "filósofos" no logran superar las concepciones del "filósofo-sujeto" separado de la realidad. Una filosofía y una cientificidad que no "siente" el Ser y el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de la Realidad Total Unificada, se extraña de ella y la concibe como espacio y tiempo que

tiene que unir; con la "preocupación" de unir lo que no tiene que unir, no llega nunca a sentir y comprender la Multidimensionalidad en la Unidimensionalidad del Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás del Ser Total o del Uno-Todo o Todo-Uno en su siempre finitud-infinitud.

En la no unidad, lo humano se autolimita. No es la realidad la que limita a lo no humano, es la pretensión antropocéntrica la que "autolimita"; el no consenso, el no equilibrio, la no complementación y la no identidad con el entorno natural y cósmico-caosmico a partir de la negación de lo natural y cósmico-caosmico en lo humano condiciona la autolimitación de la no unidad y su tipo o carácter de humanidad que produce. Mientras la humanidad permanezca en tal no unidad nunca podrá vivir, vibrar y convibrar, con las infinitas dimensiones que convergen y divergen en la Unidimensionalidad de la realidad. La comprensión y vivencia de las totales dimensiones de la realidad sólo llegarán a lo humano cuando éste se asuma más allá de lo específico humano en su "propio" Uno-Todo y Todo-Uno de Lo Humano Real Integral que se adhiere lo natural y lo cósmico-caosmico, de lo contrario tan sólo captará la tridimensionalidad y tetradimensionalidad donde la realidad presenta una mera o simple "ilusión" de su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

2.4. Acerca de la realidad y su forma de darse en La No Unidad

La Realidad Total en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre es en su siempre ser-ocurrir-suceder en su estar, más como lo hemos indicado al finalizar el punto anterior, en la no unidad del total de sus "infinitas" o "incontables" dimensiones, lo humano sólo capta tres y cuatro dimensiones y este lo hace tridimensionalidad y tetradimensionalidad por lo que toda la ciencia, filosofía y "saber" de tal humano se hace "tridimensional" y "tetradimensional" y, generalmente, sólo lógico-racional. Son la tridimensionalidad y tetradimensionalidad que sugieren al "sujeto" humano cognoscente un carácter de la realidad que lo humano separado de la Realidad Total, lo asume como si fuese de toda la realidad.

Es en la "epifenomenología" tridimensional y tetradimensional que la no unidad ubica: la forma de darse de la realidad; y cuando la no unidad "explica" lo que asume, lo hace separando al sujeto que explica y aislando a

los elementos que conforman la realidad, y el "explicarse" asume modos mecánicos o mecanismos evolucionistas "estáticos" o dialécticos, maneras holísticas o complejas. Mecánica estática o dialéctica, formas holísticas o complejas se ubican en la tridimensionalidad y tetradimensionalidad del darse de la realidad y he allí sus limitaciones y no globalidad o totalidad de la realidad que no es ni mecánica, ni dialéctica, ni holística, ni compleja. La no unidad para superarse y "negarse" tiene que dejar de ser "mecánica" estática, dialéctica, holística y compleja lo que implica acceder al Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de la realidad con las, a su vez, infinitas dimensiones de lo Uno-Todo y Todo-Uno de Lo Humano y hacerlas correspondientes, al unísono, con las infinitas dimensiones de la realidad misma donde se incluye lo uno semejante-diferente de lo humano.

Y, reiterando, tal suceso sólo es posible cuando lo humano individualmente y/o como especie asuma la unidad. Por otro lado, aun la concepción "relativa" de la realidad no la aprehende en su Ser Total y Estar siendo, de este modo la mecánica estática, la dialéctica, la holística, lo complejo, la relatividad y otros "ismos" no satisfacen una cabal "aprehensión de la realidad"; con la actual vivencia del Sentir-Sabiduría de las Abuelas y Abuelos Ancestrales ha de pasar algún "tiempo" aún para que lo humano llegue a la unidad y desde tal opción capte la realidad, hoy sólo es una opción de pocas.

2.5. Acerca de La No Unidad como forma social correspondiente a una concepción de la realidad como no unidad

El ser humano que asume o adopta la especificidad de su diferencia o lo diferente de su condición de existencia, y "abandonó" o se extrañó "separándose" de su existencia en lo natural y en lo cósmico-caosmico, elabora una forma o modo de existencia que estamos llamando de La No Unidad, la cual corresponde biunívocamente a una no "captación" de la realidad como es en su siempre y "auténtico" Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

Lo expresado como vemos y veremos sucede desde el hecho en que lo humano como uno diferente-semejante sólo se asume e identifica con su diferencial de su diferente.

En la no unidad como "socialidad" lo humano va en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás expresando caracteres de ser-ocurrir donde en "cada día, cada año, cada siglo" se hizo menos humano hasta llegar a las presentes condiciones donde sólo es una expresión de "caricatura" biológica con sólo "valor" de cambio, de uso, de capital constante y capital variable.

2.6. Acerca de ontología, gnoseología, axiología, estética, moral, educación, sociedad, religión, economía, política e ideología en la no unidad

En la modalidad de la no unidad de la "socialidad", además de lo que lo caracteriza como modo "social" separado de la naturaleza y del cosmos-caosmos, toda la sustantivada "socialidad" sea cual fuese la forma, o lo que denominan el "modo de producción", en el fondo se ha sustentado, como "socialidad", entre otros fundamentos, en la "propiedad privada" de lo que llaman "medios de producción" con la consiguiente negación de la humanidad y de la condición humana misma al "enajenarla", "alienarla" y "desnaturalizarla". En la no unidad no es posible Lo Humano Real Integral; la humanidad, la condición humana es una ilusión, una alienación y una enajenación. En tal marco toda la elaboración "cultural" se ubicaba en la no unidad "produciéndola y reproduciéndola" al ritmo sostenido y permanente de ir deshumanizando a lo humano en el escaso margen o en la sola dimensionalidad de lo diferencial. De esta manera, algunas de las características que vamos a señalar desde la Sabiduría Ancestral no dejan de señalar y de indicar la esencialidad de la no unidad. Lo peculiar de estas características es que han pretendido, por considerarse autónomas y con sólo establecer relaciones entre ellas, ser específicas; y "aún" más, por lo general, no se percibe el carácter concentrado y desconcentrado de cada una de ellas respecto a todas ellas; es decir, la cientificidad occidental aún no percibe que cada ciencia contiene a todas.

2.6.1. Acerca de la ontología, la gnoseología y la axiología en la no unidad

La ontología como preocupación filosófica ha estructurado un ser, "captado", extraño, al sujeto filosófico el cual nunca se consideró parte de tal ser y ésta ontología oponía la infinitud del Ser, a la finitud del "filósofo" y nunca tal filósofo pudo llegar a "captar" la finitud-infinitud del Ser Total de la

Realidad Unificada. La Multidimensionalidad de la Unidimensionalidad del Ser Total nunca fue, es y será aprehendida, en la no unidad, con tan sólo la "especulación lógica-racional" y la concepción del devenir de la realidad del filósofo de La No Unidad.

Todos los filósofos de la no unidad, salvo excepciones, que elaboraron ontología reciclaron la deshumanización e hicieron práctica ontológica y de vida donde separan al ser de la sabiduría, el ser del filósofo de la sabiduría del filósofo, por lo que también enajenaron su propia condición de seres humanos, al enajenar estamos diciendo que destruyeron y/o socavaron la propia condición humana para "negarse" como tales a niveles de "menor humanidad" o de mayor deshumanización. Una ontología que separa a lo humano del Ser no hace otra cosa que destruir lo humano y tal ha sido la práctica de la ontología de la no unidad.

La gnoseología de la no unidad separó al sustantivado producto gnoseológico de la realidad. Esta realidad antropocéntrica llegó a subrayar que sólo el conocimiento residía en el conocedor, que la realidad sólo podía ser conocida y que ésta era "incapaz de conocer". Una gnoseología de éste carácter elaboró teorías del conocimiento siempre ligada a una ontología de la no unidad, donde se separaba la Sabiduría del Ser y nunca se llegó a apreciar la unidad entre ellas de manera que nunca se percibió que el Ser es Sabiduría, y que la Sabiduría y el Ser constituyen una unidad, de tal intercombinación e intracombinación que no se pueden separar y que tal unidad constata la unidad de la realidad y la inclusión en ella del ser humano. Tal gnoseología factorizó un proceso de enajenación, alienación y desnaturalización simultáneo donde lo humano se incapacita de percibir: la totalidad de su dimensión, el carácter limitado de su condición en la no unidad y el conjunto de abstracciones que lo atan al modo de existencia que cancela en su interior el desenvolvimiento mismo de toda posibilidad humana.

Esta gnoseología hizo propagación de la realidad dividida en aspectos materiales e inmateriales permitiendo que se construya sublimes abstracciones donde se rebajaba a lo material, a niveles de inferioridad para someterlas al poder de lo espiritual.

La axiología, valores y patrones de conducta se fundamentan en La No Unidad en una ontología y gnoseología de carácter enajenante, alienante y desnaturalizante de lo humano. Todo esto se aprecia en la "práctica histórica" donde todas las axiologías que con el conjunto de sus "valores" no han evitado la deshumanización, sino que por ellas mismas y para ellas mismas el hombre y/o mujer se ven reducidos a expresiones de total negación o desaparición de lo humano.

Las abstracciones axiológicas de la no unidad son denominadas por nosotros como alienígenos y en algunos casos "alogías" no por carecer de lógica occidental sino por carecer de la "lógica" alógica de la realidad. La realidad del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás es desaxiológica y la pretensión de la no unidad de tener axiología la enajena, la aliena y desnaturaliza en tanto que por su carácter no aprecia que la realidad indica al consenso, al equilibrio, a la complementariedad y a la identidad como esenciales dinámicas, anteriores y ultrapasantes o atravesadoras de lo humano que pueden ser adoptados como "parámetros" del vibrar y convibrar en unidad con el entorno inmediato y mediato. Esta captación que no aprecia la no unidad sólo es posible en la unidad que sí "reproducen" a la realidad en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás. Las axiologías normativas aparecen allí cuando lo humano ya no es consensual, equilibrado, complementario e idéntico con la Naturaleza.

2.6.2. Acerca de la estética, moral, educación y sociedad en La No Unidad

La estética en la no unidad se estableció en la "subjetividad" del sujeto y desconoció que la realidad no presenta tal dicotomía; sino que es en su propio Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás una negación de todo concepto de lo bello y de lo no bello.

Todo el accionar teórico estético de la no unidad se ligaba a la ontología, gnoseología, epistemología y axiología de la no unidad y expresaba, a su vez, con ellas el grado de enajenación, alienación y desnaturalización respecto a una realidad que no contiene en su en sí, ninguna expresión bella o su "antítesis", sino expresiones, en su peculiar condensación-descondensación, todas ellas consensuadas, equilibradas, complementarias y con identidad donde todo y

cada uno en tal Todo está en su propio estar sin ninguna categorización, jerarquía, valoración y esteticidad.

La Realidad Total escapa a estéticas tridimensionales o tetradimensionales a partir de la capacidad sensorial en que se basa la captación tridimensional o tetradimensional para llegar a lo que gusta, agrada o no gusta o desagrada.

Toda la especulación estética no escapa a la condicionante de la tridimensionalidad y de la tetradimensionalidad, he allí su propia negación e incapacidad de apreciar la "emoción" o el "sentir" "vivencial" de la realidad en su propio desenvolvimiento de su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

La moral de la no unidad es la cadena que ha esclavizado a lo humano en la no unidad, su negación dentro de la no unidad genera una aparente "amoralidad" que en el fondo redefine la forma de la esencia de la no unidad en otra moral. Sólo en la no unidad, la moral, sea cual fuese, "esclaviza".

En La Unidad que es, en el fondo y en la forma, amoral no por "inmoralidad", sino por reproducir el carácter mismo de la unidad en la misma formación de la "socialización" y "enculturación" que no necesitan sustantivarse de moralidad alguna en cuanto las características de la realidad reproducidas en el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás recupera todo lo que se puede denominar "moral", sin que sea una moral.

Lo moral, en la no unidad, no deja de concatenarse a las "concepciones" ontológicas, gnoseológicas, epistemológicas, axiológicas, estéticas y contribuir a negar, obstaculizando, el hecho mismo de la integral posibilidad de realización de Lo Real Humano Integral.

La moral de La No Unidad no sólo ha "esclavizado" al "esclavo", sino también al "amo" sea cual fuese el "modo de producción" de la sociedad de la no unidad.

La formación en la no unidad no sirve más que para reproducir a la "socialidad" y "cultura" de la no unidad; para consolidar, fortalecer y desarrollar

valores, patrones de conducta, conocimiento y la misma modalidad social donde al llegar a negar al individuo va destruyéndolo como expresión de humanidad para "transformarlo" en persona humana que define a la no humanidad.

La formación y la autoformación en la no unidad transfiere todos los contenidos concepcionales sobre la naturaleza y la sociedad, el "pensamiento" que ha podido elaborar la ontología, la gnoseología, epistemología, la axiología, la estética y la moral de la no unidad y no se orienta de modo alguno a su negación, sino a su afirmación.

Hablar de formación y autoformación en la no unidad es, para las abuelas y abuelos de todos los tiempos, hablar de deshumanización.

La sociedad en la no unidad es la sociedad donde el individuo ya no es individuo, ya no es familia, ni sociedad donde lo humano se ha antropocentrizado, se ha deshumanizado al ritmo de lo que denomina explotación del trabajo que se estableció, establece y establecerá sobre la propiedad privada y estatista de los medios de producción, al ritmo del estado de guerra permanente o de violencia rítmica y periódica en todos los días con diferentes expresiones a través de las guerras o luchas de clases, de naciones o grandes conglomerados "nacionales y transnacionales", al ritmo de lo que llaman acumulación de la "riqueza social" en pocas manos generando "pobreza y miseria" de los muchos... La sociedad de la no unidad es no humana.

2.6.3. Acerca de la religión, economía, política e ideología en la no unidad

En la no unidad, la religión pretende ampliar y profundizar la sola dimensión específica diferencial de Lo Humano Específico al unirlo a lo que sustantiva como divinidad. Nunca la religión logró tal unidad de modo general, ni lo logra ni lo logrará, sólo ha logrado construir segmentos de humanidad que ha asumido tal o cual religión. Cabe expresar que la misma religión con su emergencia o aparición, en la no unidad, da a "conocer" que sí existió un tipo de humanidad en la unidad.

Sin embargo, es pertinente indicar que la religión, sea cual fuese, sólo ha permitido que la no unidad se mantenga y se fortalezca. La religión se inserta e intracombina en la "socialidad" y "cultura" misma de la no unidad participando en todos sus conflictos para mantenerla con su carácter deshumanizante.

La religión es un medio de deshumanización en la no unidad, a la cual defiende, conserva y fortalece. Mientras que la religión en el proceso de una reconstrucción de la unidad tendría que desaparecer procesualmente del "modo más natural" y no por coerción alguna, sino a causa de que el humano al asumirse en todas sus dimensionalidades y corresponderlas al conjunto del entorno, natural, cósmico-caosmico y de la Realidad Total Unificada, ya no necesitaría de "religión" alguna.

La política en la no unidad es un medio de conservación y fortalecimiento de la no unidad. Se adhiere en la total dinámica de la guerra o lucha de clases para impedir la superación de las condiciones que en la socialidad deshumanizante generan los caracteres de deshumanización. Es un medio de "desarrollo" de la esclavitud en la no unidad, y deviene en relaciones políticas y/o en estructura estatal de dominación y opresión donde la deshumanización trasciende tanto a "explotados como a explotadores", a "opresores y oprimidos".

La ideología en la no unidad es la forma o factor o conjunto de forma y factores ideológicos que condiciona al "opresor" a mantener al "oprimido" como tal. Hoy, la no unidad se mantiene principalmente, entre otros factores, a causa de que la ideología constituye una llamada "conciencia falsa" que no permite "ver" y "sentir" la "necesidad" del hecho de superar a la no unidad.

Hasta acá algunos "conceptos" que se ubican en un marco teórico que nos permitirá vivenciar la institucionalidad educativa prehispánica de las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas y Tierras Bajas.

Sin embargo, todavía se van a exponer algunos otros "conceptos" y "juicios" que servirán a nuestro propósito. Enseguida nos ocuparemos sobre las características de las sociedades en la unidad y en la no unidad centrando la atención en lo que es lo humano en tal o cual modalidad y señalando las características fundamentales de las sociedades correspondientes a la unidad o a la no unidad.

Capítulo segundo

Acerca de la sociedad de la abundancia

La unidad como modalidad de formación de la socialidad adopta una naturaleza que entre sus consecuencias es la de producir lo que estamos llamando la sociedad de la abundancia donde cada componente y todos los componentes alcanzan la "satisfacción" de todas sus "exigencias" y no "necesidades" para el "pleno desarrollo" del individuo social e integral en sus posibilidades.

La sociedad de la abundancia no sólo puede "satisfacer" necesidades, sino que se "sobrepasa", "se excede", sin alterar el equilibrio del estar siendo-ocurriendo de toda la "sociedad", al satisfacer, sobre todo, "exigencias" naturales a lo humano específico, a lo natural y a lo cósmico-caosmico de cada individuo. Para un ser humano de la abundancia la "necesidad" es un hecho y/o concepto que se desconoce. Satisfacción y necesidad son elementos binomionales que convergen en el monomio de la escasez desconocida en la unidad y su socialidad de la abundancia.

1. Acerca de lo humano en la Sociedad de La Abundancia

El ser humano en la sociedad de la abundancia halla las condiciones de su total e integral realización o desarrollo como humano que contiene tres "dimensiones" lo humano diferencial y la semejanzabilidad en lo natural y lo cósmico "ubicándose" en el "mal", "estatus" y/o "estamento" que "opta". Este tipo

de ser humano no "percibe" que, al modo antropocéntrico, sólo él sea el que reproduce y/o "refleje" al todo, a la realidad; sino que "comprende", siente, intuye, piensa, imagina, "percibe", instintiva, sueña... que todo, absolutamente todo, esta "hermanado" en la naturaleza y en el cosmos-caosmos y, más aún que todo, superando a la "hermandad", es un todo donde cada uno contiene a todo, a todos los "elementos" de la realidad sea cual fuese su naturaleza y/o ubicación. Es decir, lo humano asumía la Multidimensionalidad en su propia Unidimensionalidad en la propia unidad de su propio ser-saber o saber-ser.

1.1. Acerca de Lo Humano Específico

En la unidad de lo diferente-semejante del cada uno de lo humano, lo humano específico es lo que podemos llamar lo diferente o viceversa: lo diferente es lo específico. Tal diferencial es la que distingue a la especie y a cada individuo de otro cada uno diferente-semejante de la realidad, aún en la especialidad diferencial lo humano no deja de ser un concentrado-desconcentrado, una centricidad-excentricidad, del todo de la realidad, lo diferencial específico de lo humano define el "particular" que lo diferencia de los otros seres de la realidad, pero no lo antropocentriza. En las condiciones de la unidad, lo humano en el hecho de su global e integral estar siendo-ocurriendo se define en su existencia en el modo de estar o ser; esta existencia que define a lo humano si bien se acentúa en su diferencial no deja de ser una unidad que incluye a su semejanzalidad. Este tipo de ser, un ser humano, sólo pudo realizarse en la unidad y en el marco de una sociedad de la abundancia.

1.1.1. Acerca del individuo

En la sociedad de la unidad nunca se negó a que cada uno diferente-semejante alcance en su uno, la individualidad, el total, integral y unitario individuo. Este individuo no es o fue la expresión del individualismo sino la estructura individual equilibrada, complementaria, consensual e idéntica con el entorno, con la naturaleza y el cosmos de modo que tal individuo es un individuo-individuo, un individuo-familia, un individuo-"trabajo", un individuo-sociedad, un individuo-estado, un individuo-naturaleza, un individuo-cósmico, es decir un individuo-realidad. Este es el tipo de individuo que expresa la "socialidad" de la unidad en la abundancia. Este individuo,

a su vez, es la "concritud" del ser-saber en una individualidad de su cada uno, de su diferente-semejante; en el ejercicio de la "socialidad" el individuo es un todo social, es un concentrado de la sociedad, de sí mismo y del entorno; no sólo es un ser social, económico, político, filósofo, artista,... es un todo, es una "sabia" o "sabio", es un ser que sabe que ha unido en sí mismo el saber-ser. Este individuo se sirve a sí mismo y sirve a la sociedad, es al nivel social, una expresión del equilibrio entre individuo y sociedad, donde no existe el hegemonismo del uno sobre el otro y viceversa. El individuo no es fundamento de la sociedad de la unidad, pero sí es uno de sus fundamentos, sin embargo, tal sociedad sin el "respeto" a la individualidad del individuo no hubiera sido posible. Esta noción acerca del hecho de la presencia del individuo y su desarrollo hay que tenerla presente cuando a partir de su comprensión y del "uso" de su concepto vamos a negar toda noción de "colectivismo" o "comunitarismo" acerca de las formaciones "sociales" de las Abuelas y Abuelos Ancestrales en la unidad.

En la unidad y su "socialidad" el individuo no fue ninguna abstracción, mito o ideal y/o meta. El individuo se dio y se desarrolló como tal, no necesitó "máscara", ni rostro de persona sólo era en su estar siendo-ocurriendo él mismo y todo el entorno. Tal individuo no necesitaba ser solidario, sino sobre todo ser complementario, no vivía por justicia alguna sino por el equilibrio, no se negaba sino se afirmaba en su identidad en el marco del ejercicio del consenso con sus otros unos diferentes-semejantes para "desarrollar" el estar siendo-ocurriendo en la "socialidad" sin ningún afán de libertad sino de complementariedad con el entorno.

1.1.2. Acerca de la familia

El consenso, el equilibrio, la complementariedad y la construcción de la identidad entre el hombre y la mujer y viceversa permitió constituir a la familia en la unidad donde el estar siendo-ocurriendo de lo "femenino" y de lo "masculino" al darse en equilibrio no permitió el hegemonismo de uno sobre el otro, a lo más lejos de existir un relativo "hegemonismo" femenino se apreciaba que la mujer como esposa y madre era mucho "más considerada" por sí misma y por el "compañero". Una familia de esta naturaleza

en su multiplicación deviene en otro, no es el único fundamento de una "socialidad" donde endogenidad y exogenidad de la entidad familiar no funcionan para ningún "mercado", para ninguna relación de "asimetría" en "explotación del trabajo" que devenga al interior de la familia en una reproducción interna de la exógena explotación de manera que sea el hombre o la mujer el "explotado u oprimido" al interior de la familia. En cada familia se reproduce la unidad en el entorno y cada miembro de la familia es respetado en su diferencia, en su propia individualidad. Tal familia no era en sí la familia que abstraemos al modo occidental; era la combinación e intracombinación del "yo" y del "tu", el pronombre (I) que se pronuncia: ai y el pronombre (You) que se pronuncia: yúu del inglés, el ayllu en lengua aymara o "quechua" (esta semejanza fonética establece la antigüedad del jaqui aru y del runa simi y su probable impacto en la estructura del inglés donde se separan los pronombres combinados, separación que resignifican el carácter de la lengua inglesa como una expresión de una sociedad y cultura de La No Unidad). La familia como tal entidad era la suma o el agregado o el conjunto que más allá del parentesco que no se excluía, que equilibraba lo de cada uno con lo de cada otro uno dentro del marco de referencia del "orden" de la unidad donde se vibró y convibró el respeto de lo que cada ser humano es en su uno semejante-diferente; y en este último uno de los fundamentos para constituir en el pasado "una familia" más allá del parentesco se explicaba por la realidad de lo que llaman la "hermandad" más allá de la consanguinidad. De este modo, la agrupación de los seres humanos en la unidad en lo que estamos llamando "familia" que no era familia fue unos de los fundamentos de la sociedad del orden de la unidad: la sociedad de la abundancia. Esta unidad social que llamamos "familia" fue vivida en toda su Multidimensionalidad en su propia "Unidimensionalidad" permitiéndonos apreciar que por praxis realizante haya permitido plasmarse a la sociedad de la abundancia.

1.1.3. Acerca de la sociedad de lo humano

Para nuestros ancestros en la unidad no existe en el fondo o "realmente" el concepto de sociedad sino que la socialidad va más lejos que lo meramente "social" al abarcar o involucrar a toda la realidad misma en la especificidad de lo "social" y una noción "aproximada", de la "socialidad" y de todo lo

que implica una sociedad con su elemento cuando decimos: Esto que todos nosotros juntos junto con todo y con todos estamos haciendo y sabiendo en nuestro estar siendo-ocurriendo en esta vida antes de nacer y más allá de la "muerte". Sólo en una "socialidad" de esta naturaleza puede lo humano realizarse "plenamente" como un uno diferente-semejante que a su vez hace de la "sociedad", y viceversa, un uno diferente-semejante donde la especie humana encuentra su estar siendo-ocurriendo en el conjunto de la realidad sin separase de ella. En esta socialidad el individuo, la familia se realizan continuando siendo-ocurriendo con su identidad individual sin "negarse", sino afirmándose en tanto tal afirmación deviene en consolidación en la unidad "desenvolviendo la sociedad de la abundancia.

2. Acerca de lo natural y lo cósmico-caosmico

Lo Humano Ancestral de las Abuelas y Abuelos de las Tierras Altas y Tierras Bajas no sólo asume lo diferencial de su diferente, sino que, al mismo tiempo, asume su semejanzalidad en su semejante. Al asumir, vibrando y convibrando, su aspecto de lo semejante asume lo natural y lo cósmico-caosmico que contiene lo humano integral, global y unitario en su uno diferente-semejante, al darse de este modo en la realidad lo humano con su propio estar siendo-ocurriendo no deviene en tornarse en un "elemento" antropocéntrico; sino que reconoce que todo en la realidad es su "hermana" y/o "hermano", que es como él, que todo tiene como lo humano: "Vida"; que nada es sólo un "objeto", un ser que no merezca considerarse "hermano", sea cual fuese su naturaleza. La vivencia de lo humano en su triple "dimensión" le permite apreciar que en su realidad y en la realidad no existe dialéctica ninguna, ni dones, ni contra-dones y otros alienígenos. Lo humano en la unidad, en cualquiera de sus niveles de darse y/o "organizarse" no deja nunca de reproducir con todo ser-saber a la naturaleza y al cosmos-caosmos para configurar de este modo una unidad indisoluble con la unidad de la realidad en sí.

3. Acerca de las características de la Sociedad de La Unidad en Abundancia

Al reproducir a la naturaleza y al cosmos-caosmos, a la realidad en sí, la sociedad de la unidad en la abundancia asumió las características siguientes: la identidad, el equilibrio, la complementación y el consenso.

3.1. El consenso

En la sociedad de la unidad y la abundancia se desenvuelve en sí y para sí la práctica del consenso, el hecho de estar "todos juntos" en el estar siendo-ocurriendo en el "acuerdo" del hacer-sabiendo en correspondencia al contexto de un ser-saber que al vibrar y convibrar en equilibrio, complementariedad e identidad tiene que hacerlo en consenso con el entorno natural y cósmico-caosmico donde se anule el "voluntarismo" "subjetivo" para hacer-sabiendo lo único posible de hacer porque tiene que suceder de ese modo y no de otro. El consenso con la unidad transcurre en el ejercicio del hacer-sabiendo en función de la condición de existencia de Lo Real Humano Integral unido a la Realidad Unificada. El consenso no fue, no es y no será una arbitrariedad es el hecho mismo del suceder del Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de la realidad, donde cada uno diferente-semejante tiene en la Multidimensionalidad de su Unidimensionalidad el consenso en sí y respecto al modo del suceder de toda la trama y urdimbre de tales dimensionalidades.

Para las Abuelas y Abuelos Ancestrales de las Tierras Altas y Bajas el consenso no sólo es el "prefacio" del accionar de la "socialidad" de la unidad, sino es el accionar mismo antes de "nacer" y más allá de la "muerte".

El consenso al definir al accionar consensual define el consenso mismo de la realidad en su accionar y luego es este accionar el que "reproduce" la sociedad como "reflejo" de la realidad y caracteriza a la modalidad de la unidad y de la abundancia. No siendo conceptual y/o arbitrario el consenso es un ejercicio "superior" y/o diferente a la democracia.

El consenso no es la "unanimidad", sino que es el ejercicio, el accionar, la práctica histórica-social-telúrica-cósmica-caosmica de un quehacer y la adopción del conjunto del accionar en los efectos para todos los plazos. No es autoridad ni autoritarismo, sino el hecho de que "todos juntos junto a todo" están realizando, por lo que como accionar es una praxis "social-telúrica-cósmica-caosmica" global, total, totalitaria e integral para lo humano.

3.2. El equilibrio

Para las Abuelas y Abuelos Ancestrales de las Tierras Altas y de las Tierras Bajas la "socialidad" al reproducir el equilibrio de la realidad constata en su praxis diaria el proceso de una realidad que en el seno del Uno-Todo y Todo-Uno del Ser Total no "conoce" el "desequilibrio". El equilibrio de la socialidad corresponde al equilibrio de la naturaleza y del cosmos-caosmos, al equilibrio del Todo del Ser y de su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás donde este equilibrio se comprende, se siente y se vive en la Realidad del Todo que no se permite tener contenidos de "desequilibrios" por lo que la socialidad de la unidad no se "permite", a su vez, poseer "desequilibrios". Toda la praxis de la socialidad de La Abundancia en el orden o modo de La Unidad es para el equilibrio del individuo en su identidad consigo mismo y con su entorno familiar, social natural y cósmico-caosmico. En la sociedad de la unidad no existía ningún concepto de amor al prójimo o a sí mismo; todo se hacía para, por y en el equilibrio sintiendo, comprendiendo y viviendo el hecho de que cada uno semejante-diferente es en su concentralidad y desconcentralidad: atracción y repulsión a la vez; no se unilateralizó la naturaleza de cada uno en sólo sus aspectos de concentralidad-atracción para soslayar y/o olvidar que cada uno es, también, desconcentralidad-repulsión de modo que se es el equilibrio concéntrico-excéntrico. La profundidad de la comprensión y sentimiento del "ser" de la realidad les permitió vivir en el equilibrio sin ninguna sublimación de amor, de justicia y otros alienígenos. El equilibrio no es ninguna invención categórica y arbitraria de la realidad, es la forma, sin duda, en que se "concientiza" en que se dimensionaliza dentro de la Multidimensionalidad y de la Unidimensionalidad y corresponde al "punto", "al centro del centro" donde se concentran y desconcentran todas las fuerzas o "dimensiones", el equilibrio es la fuerza neutra que no es neutralidad, es la energía-"masa" donde el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás se hace el único modo posible de suceder, porque tenía que suceder y no de otro modo en el siempre ser-ocurrencia de cada uno-todo en sus correspondientes Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales consideraban que toda la interacción, interrelación, interacción, intrarrelación, combinación e intracombinación

de todos los individuos humanos y no humanos constituyen a nivel individual una unidad individual con identidad que se realiza para, por el equilibrio; en la "socialidad" de La Unidad no se trata de establecer igualdades o igualitarismos, de definir equidades o ecuaciones sociales de justicia, de solidaridad, sino se trata de que la "socialidad" transcurra en equilibrio de la manera como tiene que suceder en tanto "reproducción" de la naturaleza y del consenso.

3.3. La complementariedad y la autocomplementación

Las Abuelas y Abuelos de las Tierras Altas y Bajas sentían, vivían y comprendían la inseparabilidad de la realidad en todas sus dimensiones de su Multidimensionalidad en la Unidimensionalidad donde todo se compenetra, interpenetra, combina y recombina, sin excepción, por lo dicho y por la combinación e intracombinación todo en el equilibrio e identidad está complementándose por lo que la complementariedad y la autocomplementación no es una arbitraria abstracción, sino un real aspecto de la realidad.

Al reproducirse la realidad en la "socialidad" de la unidad o en la "sociedad" de la abundancia reproduce en ésta el hecho de la complementariedad y autocomplementación en tanto toda la socialidad está en consenso, equilibrio, complementariedad, autocomplementación e identidad con el entorno natural y cósmico-caosmico. Al interior de la modalidad de la unidad en la formación social todo está complementándose y autocomplementándose entre todos los individuos, familias y/o "organizaciones institucionales" no por jurisprudencia o política de planificación, sino por el hecho real de la concreta complementariedad y autocomplementación que es anterior a cualquier "status" de "derecho" o "política" o "ideología".

En las sociedades de las Abuelas y abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Tierras Bajas sólo se dio, en la unidad, la praxis de la complementariedad y de la autocomplementación y no ninguna reciprocidad. La complementariedad no es reciprocidad, lo primero es un hecho natural y lo segundo una convención, una abstracción. Como lo están sintiendo y comprendiendo, se está estableciendo el por qué se está planteando las nociones expuestas que

permitirán efectuar en concreto algunos deslindes teóricos y propios de la práctica histórica social-natural-telúrica-cósmica-caosmica de las Abuelas y Abuelos Ancestrales ante los alienantes planteamientos occidentales sobre las "sociedades" y "culturas" ancestrales de lo humano en la unidad. La complementariedad es "anterior" y por su realidad niega la "libertad".

3.4. La identidad

Toda identidad se ubica en la modalidad de la unidad que reproduce la unidad inseparable de la realidad. Lo anterior se expresa en que en el cada uno, en cualquier uno diferente-semejante se le respeta, se le considera en su diferencia como tal sin dejar de "verlo" como un uno semejante por lo natural y por lo cósmico-caosmico. Si bien se aprecia en cada uno diferente-semejante toda la concentralidad-desconcentralidad del Uno-Todo y del Todo-Uno en cada individuo, humano o no humano, que lo compone inseparablemente; también, se aprecia que el Individuo surge de la diferencia en la semejanza o de la "asimetría" en la "simetría".

En la realidad es una ilusión la igualdad, no hay dos seres o dos elementos iguales en cualquiera de sus niveles o "dimensiones" y tal constatación se extiende o lo humano que participa de la realidad total donde la igualdad o el "igualitarismo" es una ilusión.

La "sociedad" de la abundancia es la sociedad de la diferencia y es la sociedad de la semejanza donde se combina y recombina lo diferente-semejante respetándose, a su vez, las diferentes combinaciones y recombinaciones, lo diferente y lo semejante de cada uno en toda la "socialidad" y en todo el entorno.

En el respeto a la identidad que involucra las nociones de las condiciones de existencia de cualquier cada uno o Individuo se encuentra un argumento de las Abuelas y Abuelos Ancestrales de La Unidad para efectuar réplicas contra las aseveraciones de que en las sociedades ancestrales se "destruía" en lo que se sustantiva como "*potlatch*" o como la "cientificidad" occidental opte denominar a tal "destrucción de bienes" alterando o confundiendo los "conceptos" "ancestrales".

En la unidad no se “destruía”, “destrucción” es no respetar la identidad. La identidad es la identificación, la presentación, el rostro de cada uno diferente-semejante, de cada individuo, esta identidad es natural, obedece a su especificidad combinada con la naturaleza, con lo telúrico, con lo cósmico-caosmico y no a conceptos axiológicos de dignidad y a otras acepciones de La No Unidad.

La identidad era, es y será anterior a toda conceptualización, a toda “socialidad”. Por la identidad todo individuo, toda familia, toda “sociedad”, tenía el acceso a la natural posibilidad de alcanzar todo su desenvolvimiento multidimensional en su Unidimensionalidad.

Capítulo tercero

Acerca de la sociedad de la escasez

Líneas arriba se han desenvuelto las características y fundamentos de la Sociedad de la Abundancia, enseguida se van a presentar las propias de la Sociedad de la Escasez para poder establecer las analogías y correspondencias si las hubiesen, o no, en las diferencias y semejanzas entre las características y fundamentos de ambas sociedades y tener la posibilidad de sentir y comprender los procesos formativos y autoformativos de ambas sociedades y con poder determinar las estructuras de sus instituciones educativas y las metodologías de sus procesos formativos y autoformativos.

Por lo referido, a continuación se exponen las características y fundamentos de la Sociedad de la Escasez y se puede establecer que La No Unidad como modalidad de formación de la sociedad-socialidad genera en el nivel humano lo que estamos sustantivando como La Sociedad de La Escasez.

El proceso de desarrollo, o de indesenrollamiento, de la Sociedad de La Escasez tiene una historia; y, sea cual fuese el modo que adopta en tal historia, su historia es, para nosotros, la historia de la "esclavitud" de Lo No Humano produciendo des-humanización, desbiologización o desnaturalización, desplanetalización, descosmoslización y desrealidadilización.

Se afirma lo referido en el sentido en que en La No Unidad se cancela o se agota la total y real posibilidad de desenrollamiento de Lo Humano Integral

en tanto un ser que contiene y desenrolla globalmente de modo total y unitario todo su Ser-Saber en su propio Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

La Sociedad de La Escasez es la sociedad donde no está presente Lo Humano Integral, donde es "escaso" Lo Humano, donde la des-humanización indesenrolla Lo Humano al ritmo de la "alienación", "enajenación", desnaturalización, descosmocilización y destotalización de Lo Humano sobre la "propiedad privada de los medios de producción y de comunicación" y sobre toda la propiedad privada del "orden" de La No Unidad, que se conserva y se desarrolla a través de una guerra de clases que produce y reproduce "riqueza" para acumularla en pocas manos.

La Sociedad de La Escasez no es de ahora, no es contemporánea, tiene una historia remota. La Sociedad de La Escasez, "sociológicamente" surge allí donde se quiebra La Unidad y aparece el antropocentrismo; allí donde emerge la propiedad privada, el Estado y las guerras de clases; allí donde se da la des-estructuración de las llamadas "familias" nucleares-extendidas, no monogámicas, hacia un proceso de quiebre de su unidad y del equilibrio en la correlación mujer-hombre. La ruptura, de la ancestral familia, se conserva y se orienta a su "explotación", en relaciones sociales de "explotación" no sólo del "trabajo", sino de todas sus estructuras o dimensiones de existencia familiar.

La Sociedad de La Escasez deviene en la constatación o convalidación histórica de un "pasado": el de La Unidad, por lo que La No Unidad es el continente que contiene la actual condición humana, como remanente o residuo del "pasado" de La Unidad.

En La Sociedad de la Escasez, Lo Humano se enajenó en Lo Específicamente Humano y perdió por alienación y desnaturalización su correspondencia con Lo Natural, con Lo Cósmico y con La Realidad Total, para finalmente perder su propia Especificidad en la propia negación de Lo Diferencial al ritmo del actual Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de la sociedad, cultura y civilización de La No Unidad.

1. Acerca de Lo Humano en La Sociedad de La Escasez

El ser humano en la "sociedad-socialidad" de La Escasez indesenrolla o desarrolla la unilateralidad de lo únicamente: Lo Específico Humano, lo diferencial, de sus cuatro "dimensiones" o "subdimensiones".

Lo esencial, en la Sociedad de Escasez, no es la "separación" de Lo Específico, porque, en el fondo-forma, nada se puede "separar" en La Realidad; sino, lo esencial es que, en tal Especificidad, se "desarrolla" la abstracción, la ilusión, la "noción fantasmal" de una Especificidad: que no existe, que sólo es formal, que es arbitraria, que desconoce y no se apoya en La Realidad misma de la condición humana y de toda La Realidad de la cual se separa y de modo antropocéntrico la destruye en cualquiera de su manifestación sea humana o no humana.

Lo Humano en La Escasez deviene en Lo No Humano por lo que la sociedad de La Escasez: se atraviesa o se permeabiliza desde sus "orígenes" y en todo su desarrollo por La No Humanidad, por la ausencia casi total de Lo Humano y de la realización de toda su estructura, o de toda su posibilidad de desenrollamiento.

En la Sociedad de La Escasez, Lo Humano en su proceso de desaparición y/o creciente indesenrollamiento, se enajena, aliena y desnaturaliza con "ilusiones" o alienígenos no humanos. Se reemplaza la "naturalidad" por la artificialidad; las combinaciones e intra-combinaciones naturales, o reales, se transforman en las superficiales, dialécticas y hasta holísticas relaciones-interrelaciones- interacciones naturales y sociales con las relaciones de propiedad privada donde: lo privado, cargado o hegemonizado por "Lo Específico de Lo Humano" rompe el equilibrio con el Otro diferente-semejante, dejando de sentir-saber que el Otro es el Uno Mismo Específico.

La sociedad-socialidad de La Escasez, al indesenrollar a Lo Humano Específico, lo va haciendo por combinación y recombinación, en su estructura específica humana, de las realidades de La No Unidad como son: guerra de clases, explotación, opresión, acumulación de capital, individuos y familias

destruidas, fortalecimiento del Estado, educación, instrucción, capacitación, información, comunicación, enculturación y socialización para La No Unidad.

Por lo sustentado se puede afirmar que Lo Humano, en La Sociedad de la Escasez, se ha casi volatizado o deshumanizado de modo real y que apenas existe, como es el caso actual en las sociedades "desarrolladas" y "no desarrolladas" donde casi no existe la condición humana.

En la Sociedad de la Escasez, para la Sabiduría Ancestral, no existe la explotación y la opresión de Lo Humano hacia otro Humano, es decir, se puede afirmar que no existe la explotación del "hombre" por el "hombre". No, para nosotros, no existe tal explotación; sólo existe la "explotación" de Lo No Humano hacia Otro No Humano; o, más realmente se da un proceso sostenido de destrucción de la posibilidad humana. Lo Humano sólo es formal, o es el sólo sustantivo reducido a una abstracción, sobre la base de lo simplemente biológico, ya des-biologizado, de una especie que ni siquiera se autoconsidera en su real dimensión, en tanto que el accionar diario del actual humano es destruir su propia biología, a través de metabolismos inadecuados y de un accionar-no accionar nada "social".

En la Sociedad de La Escasez lo Uno-Todo diferente-semejante de Lo Humano, ha llegado a extremos de negarse por completo; negación, donde no sólo no hay equilibrio con el entorno natural y cósmico; sino, que no hay equilibrio con el propio "Uno-Todo" que ha "escogido" en su Especificidad.

Sin embargo, como decíamos, no se trata de desequilibrios, sino de modalidades de equilibrio que no "pierden" o "cancelan totalmente" a Lo Humano; porque no se trata de ninguna "perdición" o "cancelación total", sino que se lleva a tal condición a extremos de su Casi cancelación de su condición humana y se impide, se obstaculiza, o no se permite la posibilidad de su Estar siendo "de otro modo", de manera que se tiene un modo de ocurrir-suceder como tiene que ocurrir-suceder en La No Unidad, ocurrencia y suceso que se "capta" como expresión de la misma Realidad en su Unidad porque no se trata sólo de "captar" la "realidad de Lo Humano" en La No Unidad donde el humano individual y colectivo es corresponsable

del orden de La No Unidad, donde indesenrolla en su Estar siendo su autocancelación progresiva en su mismo cotidiano.

1.1. Acerca de Lo No Humano Específico

Todo en la Realidad Unificada es, fue y seguirá siendo una Unidad. Lo Humano está unido a la Realidad Unificada de un modo inseparable mediante sus dimensiones de: Lo Humano Específico, Lo Humano Natural, Lo Humano Cósmico y Lo Humano Real Total.

No se puede explicitar una sola dimensión sin las otras, porque todas se combinan e intracombinan.

A pesar de la unitividad de Lo Humano con la Realidad Total, en La No Unidad, "Lo Humano" se ha propuesto dividir o separar lo inseparable y por tal "división" se tiene que asumir que se llega a vivir la condición de ser humano en sólo Lo Específico: y esto es realmente imposible.

La separación no real de Lo Humano con la Naturaleza y/o Totalidad como finalidad de La No Unidad se "objetiva" en la construcción de la Sociedad de La Escasez.

La No Unidad y su "objetivación" en la Sociedad de la Escasez, hace de Lo Humano en su vivencia en tal sociedad, una "esencia no óptima" y "una existencia" en Lo No Humano como una "existencia" en Lo Humano Específico, donde no tiene existencia y esencia óptima de Lo Humano Real e Integral porque Lo Humano Específico no es humano en La Especificidad actual que lo hace Casi Humano.

Lo que se denota y connota como Lo No Humano Específico es la condición de existencia en un Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás: como un casi o totalmente no humano.

El no humano o el casi no humano, ya no es una abstracción, sino una realidad en la propia Realidad Unificada, que en su propio Estar siendo-

ocurriendo-sucediendo siempre nomás no "incluye" a "Lo Humano"; y niega a Lo Real Humano Integral y Ancestral y del futuro que sí es "parte" de la Realidad Unificada o llega a asumirse La Realidad Misma.

En La No Unidad y su objetivación en la Sociedad de la Escasez, Lo Específico Casi Humano Actual es concreción y la abstracción de Lo Humano. En este punto de la exposición ya es pertinente indicar que en la realización cognoscente (en lo epifenoménico o superficial, fenomenológico, dialéctico, holístico y complejo; en lo bidimensional, tridimensional, tetradimensional, etc.; y en lo cuántico, físico y astrofísico) es este Casi Humano: el Sujeto Cognoscente o el Conocedor, el cual es uno de los fundamentos de la cientificidad y de la ciencia posible en La No Unidad.

1.1.1. Acerca de la Persona

En La No Unidad y "objetivación" en su "sociedad-socialidad" de La Escasez: el Individuo-Individualidad, de modo general, salvo excepciones ha desaparecido y se ha hecho Persona.

La Persona-Personalidad es la negación del Individuo-Individualidad. Éste tiene que aceptar y adoptar todo lo que la "sociedad-socialidad" de La No Unidad en La Escasez de Lo Humano prácticamente le impone. Por la imposición abierta y subliminal de los programas de control "mental", el individuo-individualidad va suprimiéndose absolutamente y se hace un no individuo. Se hace una Persona cuyas pautas de accionar-no accionar proceden de una "convención" y/o arbitrariedad filosófica, teológica, ontológica, gnoseológica, epistemológica, axiológica, ética, estética, religiosa, social, política y jurídica sin ninguna correspondencia con La Realidad en sí.

En consecuencia desde lo sustentado, la Persona hegemonizada, en la "sociedad-socialidad" de La Escasez, dotada o llenada con todos sus contenidos enajenantes, alienantes y desnaturalizantes, no adquiere la mínima sospecha que exista la posibilidad de un Ser y Estar siendo Lo Real Humano Integral que se desenvuelve: en equilibrio, en identidad, en complementariedad, en complementación y en consenso consigo mismo como con el conjunto del

entorno inmediato y mediato donde se incluye a la familia, a la sociedad, a la naturaleza, al cosmos-caosmos y, en fin, a toda la Realidad Unificada.

La persona es la alienación, enajenación y desnaturalización del Individuo; la persona como tal es un alienígeno y todos los atributos y/o características que le atribuye La No Unidad y la sociedad de La Escasez son alienígenos.

La condición de existencia de Lo Casi Humano, que la "sociedad, cultura y civilización" actual está denominando Persona es: el producto final, por ahora, de todo un proceso de des-humanización integral de Lo Real Humano Integral.

La Persona es una "máscara" o "disfraz" del Individuo-Individualidad, él cual por la enajenación, alienación y desnaturalización deviene en individualista que con su individualismo da concritud a su máscara de ser persona para devenir en ser la máscara misma.

La Persona con su individualismo es la misma condición no humana que se auto-sustantiva como humana o Lo Humano, sin asumir que por su enajenación es una mercancía con valor de uso y de cambio y que al presente acompleja su enajenación al ser, además de lo referido, capital constante y capital variable; que por su alienación es una condición casi humana en sólo Lo Especifico Humano donde se sienten y piensan ser hija e hijos de un dios; y que por su desnaturalización ha involucionado a términos de no tener conciencia alguna de la exigencia, más que necesidad, del desenvolvimiento de procesos de re-evolución.

El Individuo-Individualidad realmente nunca necesitó de "caretas", "disfraces", "máscaras". Él siempre fue en su diferencia-semejanza de su Uno-Todo y de su Todo-Uno Integral, Total y Unitario: un Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, como tenía, tiene y tendrá que suceder, en su unidad, de modo equilibrado, consensual, complementario con complementación y en identidad, de manera tal que asumía el Sentir-Ser-Saber de su historia-historicidad en el marco del propio Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de La Realidad Total, vibrando y convibrando el sentir-saber: de dónde se viene, cómo se está siendo y a dónde se va con y en el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

El Individuo es un "ubicado" en el Ser y Estar siendo de la Realidad Unificada. La Persona no tiene rumbo, es un accidente, ni sabe quién es, presume saber y lo que "sabe" es "su propia" ilusión.

La Persona, no sólo es atributo o "ser" del "explotador" sino, también, del "explotado"; hoy, los "nuevos amos y esclavos, todos son personas, se retroalimentan de sus propias ilusiones, de sus propios alienígenos y asumen en conjunto el expresar tener condiciones de existencia de humanidad: donde todos presumen ser realmente humanos.

El Individuo-Individualidad o Lo Humano Real e Integral, es la concritud de la Multi-dimensionalidad en la Uni-dimensionalidad de lo Uno-Todo diferente-semejante, que la Persona, está lejos de contener, vivenciar y expresar.

1.1.2. Acerca de la Familia

En la Sociedad de la Escasez, la "familia-familialidad" ha ido diluyéndose hasta que, hoy, por lo general, no existe la "Familia", sólo existe su ilusión.

Cada actual familia, es una vitrina de "mercancía-humana" ya usada, en uso y de reserva a "futuro". Cada "familia" es una sub-unidad de "producción y consumo" enajenante con tan sólo valores de cambio y de uso para los mercados de esclavos-mercancías; y, al presente es una cifra como capital constante y capital variable. Es, además, una sub-unidad de enculturación-socialización-comunicación alienante. Es, también, una sub-unidad del control de la evolución-adaptación-mutación dirigida hacia la desnaturalización. Es una sub-unidad del control político y de la política de seguridad interna-externa para mantener la actual forma de esclavitud. Es una sub-unidad del control religioso para conservar y fortalecer las religiones, teologías e instituciones religiosas e iglesias en función de La No Unidad. Es una unidad reproductora biológica-sexual donde la mujer no es respetada en su diferencia-semejanza y por lo general reducida a su casi negación.

Si la Persona es la negación de las identidades históricas con historicidades de los Individuos-Individualidades; la familia, es la combinación e intracombinación que niega toda la historia-historicidad desde sus raíces, en tanto se pierde, en la actual constitución de la familia, el sentir-saber de dónde se viene.

El sentir-saber que se tiene "raíces" se ha perdido en la memoria de las mismas, en nombre de la "inter-civilización" que realiza la civilización dominante que destruye civilizaciones diferentes que contienen sus propias intracivilizacionalidades e intraculturalidades.

La civilización dominante "civiliza" mediante la "aculturación" (que ejecuta la incivilización que propone la civilización dominante) que destruye lo intracultural, con supuestos "valores" y patrones de conducta que son los "mejores" y "más elevados" desde la perspectiva etnocéntrica y antropocéntrica de la propia civilización dominante.

Al arribar a este nivel de la exposición se puede tener claro que todo el carácter general de la Sociedad de La Escasez de Lo No Humano atraviesa y llena de contenidos a lo que se llama: "familia", donde la madres y padres ya no son madres y padres, los hijos ya no son hijos, los hermanos ya no son hermanos, y los parientes ya no son parientes y donde el hombre subordina, explotando y oprimiendo, a la mujer.

La familia de la Sociedad de la Escasez es uno, sólo uno, de los lugares donde se aprecia el inicio de la descomposición de la actual hegemónica "civilización": en la "infamiliaridad".

La familia de la Sociedad de la Escasez es, pues, no humana. Recicla la des-humanización del sistema de La No Unidad quedando reducida a ser propiedad del sistema dominante y sometida a la juridicidad que elaboran sus propietarios que lo han convertido en una unidad de neo-esclavos controlados totalmente en lo esencial: su funcionalismo y su acriticidad.

En La No Unidad, el Conato o el Casi Humano no siente-no posee la Sabiduría de su estructura Multi-dimensional y Uni-dimensional de su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás y no está en su posibilidad el des-enrollar todo su finito e infinito como infinito-finito potencial de su diferencia-semejanza en su internalidad y externalidad de su Estar siendo como Individuo-Individualidad y como Familia-Familialidad.

La familia en La No Unidad es un espacio vibratorio concéntrico-excéntrico de algunos Unos-Todos que advienen a ser una unidad-objeto de orientación excéntrica, con lo que se quiebra la familia, para constituir una subunidad familiar excéntrica y exogámica cuya energía-materia es dirigida y planificada por un mercado de "trabajo" y de "consumo" controlado por las empresas ideológicas "privadas" y "públicas" y por las políticas generales y particulares que establece el Gobierno Mundial.

La Persona y la Familia son centros activos de la asocialidad o de la "socialidad" de La Escasez. Es decir, Persona y Familia son factores, hoy, de La No Unidad; y "destructores" de La Unidad de Lo Humano con el entorno natural, cósmico y con La Realidad Total. Son factores, que se orientan a consolidar y fortalecer: la des-humanización, la desbiologización o desnaturalización, la desplanetalización, la des-cosmoslización y la des-realidadilización.

La "re-definición" de la Persona y de la Familia en La No Unidad implica el cambio de sus naturalezas. Cambio que se auto-implementa por la "auto-formación" en cada Uno-Todo que despierte el desenrollamiento del Individuo-Individualidad y envié a "dormir" a la Persona. El "cambio" de la Familia, implica el previo desenrollamiento del Individuo-Individualidad y he aquí, también, el rol de la "formación y de la auto-formación" para La Realidadilización de Lo Real Humano Integral que desenrolle el Individuo-Individualidad con identidad, equilibrio, complementariedad, complementación y consenso consigo mismo, con su familia y con todo su entorno inmediato y mediato.

1.1.3. Acerca de la Socialidad de Lo No Humano

La formación "social" en La No Unidad, en la sociedad de La Escasez, deviene en la "sociedad" de la asocialidad.

La "asocialidad" es la correspondiente sustantivación de la "socialidad" de La Escasez y es el ámbito donde se genera, nace, se desarrolla y se renueva Lo No Humano al sostenido ritmo deshumanizante: del proceso de enriquecimiento-explotación; del carácter y violencia de la lucha de clases; del accionar-no accionar del Estado clasista; de la extensión y profundidad del estatus y roles de la propiedad privada de los medios de producción y de comunicación; de

los niveles del proceso de des-socialización de los medios de "comunicación" "social"; de la magnitud de la des-información y de la des-comunicación que desarrollan los "medios de comunicación" y de "formación"; de la naturaleza de la estructura, del sentido del sistema formativo y del carácter del proceso formativo; del tipo del accionar-no accionar teórico-teológico y práctico mítico-ritual de las religiones y sus teologías.

En la sociedad de La Escasez la des-socialización, la des-comunicación, la des-información, la des-formación, la des-politización, la desbiologización, la desplanetalización, la des-individualización… enajenan, alienan y desnaturalizan cerrando toda la posibilidad de autoconstrucción de Lo Real Humano Integral.

Es una exigencia el denotar y connotar hoy, que toda la asocialidad de La Escasez de Lo Humano se mantiene, se desarrolla y se fortalece por el "poder" de las empresas ideológicas; por el "poder" de la comunicación social des-comunicadora y des-socializante que logran reformular y mantener lo que se denomina como la "conciencia social falsa" que impide la organización y la conducción de acciones-no acciones orientadas al auto-cambio del Individuo-Individualidad y de algunos grupos sociales.

En el desarrollo de la "conciencia falsa", se expresan todos los contenidos alienígenos de La No Unidad que revelan el modo de "ver" La Realidad con sus propias propuestas filosóficas, ontológicas, gnoseológicas, epistemológicas, axiológicas; con todo ello indesenrollan el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás en sentidos no realmente evolutivos de Lo Humano y en consecuencia es factible proponer que un Estar siendo de desenrollamiento implica un Estar siendo re-evolutivo o re-evolucionario que desenvuelva la Realidadilización o Realidadicimiento de Lo Real Humano Integral con Cosmocimiento-Caosmocimiento y Sabiduría.

2. Acerca de Lo No Natural y Lo No Cósmico

En la sociedad de La Escasez, Lo Humano al negar su propia "Especificidad" "niega" Lo Natural, Lo Cósmico y Lo Total Real: en su en sí; o en su Uno-Todo y en su Todo-Uno.

Esta negación de sí mismo, de su propio Uno-Todo, diferente-semejante, es una "negación" que no niega la real inseparabilidad del ser humano con el entorno natural, cósmico y con toda La Realidad.

La "negación" que se sostiene, se refiere a "negar" la concreción y la abstracción efectuada sobre la condición humana en La No Unidad donde Lo Humano se ha considerado antropocéntrico, aislado del Todo o del entorno inmediato y mediato.

Lo Humano Antropocéntrico, ha destacado o priorizado su diferencial y ha pretendido sustraer o anular de sí a Lo Natural, a Lo Cósmico y a La Realidad Total, no lo ha conseguido en esencia porque aunque no se sienta, viva y comprenda la unidad con el Todo de la Realidad Unificada, de modo cotidiano está unido de modo inseparable a la Totalidad de la Realidad Unificada.

De esta manera, en La Escasez, Lo Humano al ritmo de su "asocialidad", ha llegado a una no humanidad o des-humanización que ha implicado que este no humano no sienta en sí, no considere a: Lo Natural, a Lo Cósmico-Caosmico y a La Realidad Total, "dentro" y "fuera de él".

La Madre y Padre Tierra, el planeta, la naturaleza, plantas, animales y otros diferentes- semejantes: el Cosmos-Caosmos y La Realidad Total, han sido objeto de la manipulación, extinción, destrucción y contaminación por parte de de Lo Casi Humano. Ya se "conquistó" la Madre-Padre Tierra, digamos que la están destruyendo, y ahora se lanzan a consolidar la "conquista" de los "espacios siderales" extendiendo Lo No Humano: con su guerra de clases y conflictos inter-imperialistas, hacia el Cosmos-Caosmos.

La desplanetalización y la descosmoslización-descaosmoslización es un proceso autosostenido y cotidiano que surge del carácter de La No Unidad y de la Sociedad de la Escasez no sólo del no equilibrio, de la no complementariedad, de la no complementación, del no consenso, de la no identidad y del no "bienestar en general" en todo el planeta, sino que surge sobre todo por el hecho de que el modelo de La No Unidad, presenta: La Escasez de Lo Real Humano Integral.

Lo No Natural implicó La Escasez del proceso del Estar siendo de la Naturaleza en el Estar siendo de Lo Casi Humano y conllevó la artificialidad de una "asocialidad". Lo No Natural, atravesó y llenó todo el hecho "social" explicando todos los problemas de tal "sociedad-socialidad" desde: los metabólicos, los patológicos, el modo de vivir, de trabajar, de divertirse o del esparcimiento, del modelo de "bienestar" y de sus concepciones de La Realidad: de Lo Humano, de La Naturaleza, del Cosmos-Caosmos, del pensamiento-sentimiento y todo el potencial interno-externo de Lo Humano.

Lo No Cósmico-Caosmico implicó el hecho de no sentir-no saber y no apreciar la interdependencia e intradependencia o las combinaciones e intracombinaciones de Lo Humano con el Cosmos-Caosmos, los planetas, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones... Al no considerar a Lo Cósmico-Caosmico en Lo No Cósmico-Caosmico se siente, se vivencia y se sabe otro aspecto de un antropocentrismo "humano", al no considerarse un Uno-Todo, diferente-semejante, que como Todo en su Uno: concentra y desconcentra al Cosmos-Caosmos.

Lo No Natural y Lo No Cósmico-Caosmico de una condición humana en La No Unidad y en La Escasez, explica a su vez, en otras cuestiones: la limitación humana para "trascender" las superficiales "aprehensiones cognoscentes" de la bidimensionalidad, de la tridimensionalidad, de su tetradimensionalidad y la imposibilidad de sentir-saber la Multi-dimensionalidad de la Uni-dimensionalidad: del Ser Total y de su "propio" Ser Humano Integral, en su "propio" Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

3. Acerca de las características de la sociedad de La No Unidad en La Escasez

El contexto de La No Unidad en la sociedad de La Escasez presenta un conjunto de características que son "contradictorias" a las de La Unidad.

Lo sustancial que se tiene, puede y "debe" de sentirse-saberse es que tales características expresan una "formalidad" o "abstraccionalismo" de La Realidad que Lo Humano actual se "impone" e "impone", en teoría, a La Realidad.

Sin embargo, a La Realidad, aún desde lo "social", no le "interesa" no le "importa", no le "incumben" tales abstracciones.

Ella, La Realidad, sigue Siendo, aún estando en la modalidad de La Escasez.

En la sociedad-socialidad de La Escasez, el Ser Total y su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás: sigue dándose como Es. Sin embargo, el Casi Humano en la realidad de La Escasez: "no siente", "no sabe", "no percibe", "no comprende", no "intuye" el Ser Total y su Estar siendo. Está limitado, se limita, o unos limitan a otros: los pocos a los muchos y los pocos a sí mismos.

Las características que vamos a señalar son, pues, en la "formalidad" "contradictorias antagónicas" con las características que hemos señalado para La Unidad.

3.1. La Desidentidad del Individuo y la dignidad

En La No Unidad, en la asocialidad de La Escasez, el desarrollo hegemónico de la Persona ha "desaparecido" o "comprimido" o reducido al desenvolvimiento del Individuo.

Se perdió la identidad en tanto Individuo-Individualidad que se siente-sabe, diferente-semejante; la identidad en la entidad del Uno-Todo individual de Lo Humano Integral, se ha anulado: y se ha desarrollado la Persona.

La Persona-Personalidad es la desidentidad del Individuo-Individualidad, pero, a su vez, es la "identidad" de Lo No Humano que "canceló" al Individuo que contiene. El Casi Humano o "Persona", que no conoce su identidad correspondiente a su Individuo que contiene, identifica su "identidad" como Persona en el atributo de lo que llama "dignidad", que es uno de los atributos que lo denota y connota como Persona con Personalidad de Dignidad.

La dignidad es el alienígeno que llena de contenido a la persona, y le brinda personalidad de persona, en tanto deviene en la condición de su "existencia" dentro de La No Unidad.

Lo No Humano como persona se piensa y se siente digna, sea cual fuese su condición de existencia. Amos y esclavos actuales, contemporáneos en la

general “esclavitud” de La No Unidad, se piensan y se sienten dignos; pero no se sienten-piensan el Uno-Todo-Todo-Uno. En sí, se perdió la identidad del Individuo-Individualidad.

Aún más, en La No Unidad que se considera la máxima expresión de la sociedad-socialidad humana en el nombre de la “civilización y cultura” se rechaza y sanciona al Individuo y/o al Individuo-Individualidad: lo marginan y lo eliminan.

La sociedad de La Escasez en nombre de la Persona, su máxima creación, ha declarado la guerra al Individuo y esto, no sólo en el seno del capitalismo sino también, en el socialismo. Ambas modalidades “sociales” son de La No Unidad y se han basado en la “estandarización” de un prototipo: La persona y su dignidad, y han generado la desidentidad del individuo para “transformarlo” en persona que no siente, vive, realiza y piensa la unidad con la Naturaleza y con toda la Realidad Total Unificada.

En la persona no se vive el equilibrio, la complementariedad, la complementación, el consenso y la identidad del Individuo-Individualidad, consigo mismo y con el entorno.

La persona, ha sido reducida hacia el “no equilibrio”, la “no complementariedad”, la “no complementación”, el “no consenso” y la “no identidad” del Uno-Todo, en tanto que lejos de desenrollar al Individuo y su Individualidad, que es todo diferente a la persona, han desarrollado: el individualismo de la persona, como si fuese posible el solipsismo, o el sólo “yo” soy y existo, de cada persona, de cada familia.

De esta manera, la persona en sí misma, en la actual sociedad, sea cual fuese: vive la soledad, la carencia de afectos, la infamiliaridad, la insocialidad; la familia, presenta la incomunicación entre todos sus miembros; y la sociedad, vive la competencia canibalesca en todos los niveles.

En esta modalidad de “sociedad-socialidad”, la dignidad es una alienación. La abstracción que se usa para hacer de la persona tal, entre otras, es la de la dignidad que se desarrolla por enculturación, por socialización, por

comunicación social, por evangelización, por formación: educación, instrucción y capacitación formal e informal en los hogares y fuera de los hogares, al ritmo de empresas o transnacionales ideológicas: de la des-comunicación, de la des-información, de la des-socialización, del control mental...

Como muchas veces lo hemos sostenido, es mucho más óptimo desenrollar por "auto-formación": la identidad del Individuo-Individualidad Real. Mientras que el desarrollo de la persona es desarrollar una alienación y una enajenación de carácter virtual e invertida de La Realidad del Individuo como un Uno-Todo. A nivel "social", la persona es un alienígeno, es uno de los fundamentos de una sociedad-socialidad de naturaleza asocial que Lo Humano Integral en su proceso de Realidadilización tiene que superar.

Hoy la persona, su dignidad y todo movimiento por su defensa en su estructura y atributos: son obstáculos reales para el "auténtico" y real "progreso" o desenrollamiento de Lo Real Humano Integral.

Hoy el Casi Ser Humano tiene, puede y "debe" por, una atípica "auto-formación", dejar de ser persona; tiene que y "debe" echar al "basurero" de la historia-historicidad y a algún "lugar del olvido" de la memoria genética, a la energía-materia de la dignidad y otros alienígenos. He aquí una de sus tareas.

3.2. El Des-equilibrio y la "Injusticia" de la Justicia

En cualquier forma de modalidad social, la Realidad Total Unificada siempre nomás está en equilibrio; y por lo semejante las modalidades sociales que contiene siempre nomás tienen una modalidad de Equilibrio.

Sin embargo, en lo que estamos denotando y connotando como La No Unidad, la "Especificidad" humana que no es realmente Especificidad. Se ha "alienado" y "enajenado" al extremo: que todo lo ha "desequilibrado".

En la formalidad o lo ilusorio de la existencia de Lo No Humano: todo es "Desequilibrio".

En la asocialidad, el Equilibrio se hace "Desequilibrio" y exige el Equilibrio y/o el Equilibrio óptimo.

Es la asocialidad la que ha generado en su "desequilibrio" el concepto o abstracción de la justicia y/o injusticia.

Sin embargo, en La Realidad Misma no existe nada que en su Ser Total y su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás sea "justo" y/o "injusto".

El desarrollo de la sociedad de La No Unidad ha hecho del alienígeno de la "justicia" un ideal y por tal ideal: se realizan genocidios y mueren millones de seres humanos. He aquí una de las modalidades de "injusticia" de tal "justicia"; y los hechos y las situaciones sociales, en el fondo o esencia, son semejantes-diferentes donde se mantiene la "injusticia" de la justicia.

Para las abuelas y abuelos ancestrales nunca se trató de ser justos o injustos; sino simplemente de ser equilibrados; lo que constatamos en La No Unidad es el "desequilibrio" en todos sus aspectos y esto es una de sus características.

El "desequilibrio", en la actualidad, atraviesa todas las "estructuras" sociales del capitalismo y del socialismo: las económicas, las políticas, las sociales, las jurídicas, las ideológicas; así pues, todo el llamado "orden injusto" del sistema social actual no es más que "otra" semejante-diferente realidad y noción de: desequilibrio. La desequilibridad es una realidad energética-material y una noción, como que, también, a la viceversa es una noción-realidad que cuando se hace "realidad" tenemos que asesina, que planifica: el crimen, las guerras, el hambre, las enfermedades, la ignorancia, la desnaturalización y todo tipo de crisis.

Esta realidad del desequilibrio es un obstáculo que impide, entre otros, la posibilidad de desenrollamiento integral de Casi Lo Humano; es, por consiguiente, otra tarea actual que se tiene y se "debe" desenrollar para hacer posible La Realidad Integral de Lo Humano para el presente y el futuro.

El desequilibrio no tiene ubicación "étnica", "lengua", "usos y costumbres". El desequilibrio, Es: un Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás que involucra no a un sector de la humanidad sino a casi toda ella, porque no deja de haber excepciones.

Mas hoy, la posibilidad humana queda reducida a realizarse en quienes se "auto-formen" de una manera atípica; los cuales no son escogidos, sino son quienes por sí y para sí, por "auto-formación" logran Estar siendo en Realidadilización con el Ser Total y su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

Es el Equilibrio un concentrado y desconcentrado de todas las características de La Realidad y se concentriza-excentriza en cada Uno-Todo: por lo que, por el sentimiento de excentricidad, se puede optar por la práctica de la difusión de los "logros" de quien o quienes han Realidadilizado su Uno-Todo. Esta práctica es una opción posible, pero los resultados siempre en sí dependen de la "auto-formación" de cada Uno-Todo; es la "auto-formación", el proceso que reafirma que cada Uno-Todo es "maestro de sí mismo" por la realización de la intracombinación en complementación, luego de haber realizado la combinación en complementariedad con el maestro o maestros externos (humanos y no humanos), de su entorno inmediato y mediato.

El Equilibrio Real es una posibilidad sólo para quienes vivan en unidad plena, con el Ser Total y su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás, en Equilibrio. Y tal accionar no es ninguna prédica, ninguna "revelación" es tan sólo "un vivir", un Estar silencioso de ocurrir-siendo-suceder de un Estar del Ser Humano Integral unido al Ser Total. Sin embargo, trascendiendo a los "algunos", es tarea que debe generalizarse en algún espacio-tiempo-histórico del Estar Humano y con ello será posible que devenga en un sistema, en un orden: el reconstruido, en otras condiciones históricas, "orden" de La Unidad.

3.3. La Descomplementariedad

En La No Unidad y su socialidad de La Escasez nada se da al margen o fuera de la real y concreta Complementariedad y Complementación; realidades éstas, donde se siente-se sabe la inter e intrapenetrabilidad de la sociedad-socialidad real entre cada Uno-Todo, diferente-semejante, por la combinación e intracombinación en la que la condición humana se halla inmersa de modo natural o de facto.

Cada persona en La No Unidad, sea de cualquier capa, clase o estatus social postula su separabilidad y se dice que es libre porque tiene libertad.

Es esta "libertad", otro alienígeno; otra formalidad abstracta, sobre la "aprehensión" inducida y programada de sólo los aspectos superficiales de las múltiples dimensiones que capta el Casi Humano, "aprehensión" que explica la descomplementariedad y la descomplementación de la "sociedad-socialidad" de La No Unidad.

Como ideal, como valor y como abstracción la libertad: es una ilusión en cuyo nombre se reproduce el sistema de La No Unidad y su des-humanización que implica la práctica de la "libertad" como alienígeno, que es una ilusión de la ilusión de la realidad. La "libertad", es la cortina de Lo Humano Enajenado, el disfraz, el ropaje que cubre a la real "esclavitud" humana en condiciones de La No Unidad.

El alienígeno de la "libertad" por la esclavitud que desarrolla, es la negación de la naturaleza de Lo Real Humano Integral; la "libertad", no sólo ha mecanizado o ha sometido a Lo Humano a "leyes mecánicas" y lo ha transformado en "máquina" u objeto, con valor de cambio y de uso por ser una mercancía así como en capital constante y variable por ser una forma de capital, sino que sobre todo ha cancelado el desenrollamiento de Lo Real Humano Integral más allá de la mecanicidad de la aprehensión superficial de lo bidimensional, tridimensionalidad y tetradimensionalidad, donde la superficialidad de "aprehensión" superficial o epifenoménica convierte a Lo Casi Humano Cognoscente: en caricatura de Lo Real Humano Integral.

En La No Unidad, para las abuelas y abuelos ancestrales, la libertad es una ilusión, una enajenación y una alienación y realmente como realidad, por lo tanto, no existe.

El desprendimiento o la "extracción", en cada Uno-Todo del Individuo-Individualidad, de conceptos ilusorios o de alienígenos y de las conductas que provocan, es una tarea del presente.

Tal tarea deviene en una "ofensiva y/o contraofensiva" contra uno mismo como alienado y como enajenado y "secundariamente" contra las empresas ideológicas y todos los factores que dentro de La No Unidad reproducen, sostienen y fortalecen estos alienígenos o alienaciones como: la "libertad", la "dignidad", la "justicia", la "persona humana".

Esta tarea involucra a todo ser humano actual, más allá de toda frontera y toda "exteriorización formal", es una tarea de "fondo" de carácter autogenerado en una "auto-formación" que implique que cada Uno-Todo Individual del Individuo se des-aliene y des-enajene. Es una tarea que significa auto-aportar para el desenrollamiento de Lo Humano Real Integral pasando por el Individuo-Individualidad como el fundamento del reencuentro de Lo Casi Humano con Lo Humano Real Integral y con ello al presente, en el caso boliviano, de construir el Estado Plurinacional y su sociedad del Vivir Bien y su Cultura de la Vida.

3.4. La Desconsensualidad y la democracia

El accionar-no accionar con el alienígeno de la "libertad", al nivel de la asocialidad donde convergen otras alienaciones por el Estar siendo separado del Todo, adopta diferentes modalidades, todas ellas no correspondientes: al consenso, al "estar todos juntos junto a todo".

Las ilusiones o alienígenos de la dignidad, la justicia, la libertad y el derecho se concatenan con el alienígeno de la democracia.

Y, hoy, tal alienígeno, el de la democracia, es un "fin social supremo" y la óptima expresión, el más alto valor social-político, al lado de la persona, para la actual sociedad de La No Unidad en La Escasez.

Como ilusión es tan sólo tal; en La Realidad de La No Unidad no existe democracia alguna, sino los más subliminales y camuflados "totalitarismos" que en nombre de La Especificidad o Diferencia de Lo Humano han hecho de la condición de ser y de existir de Lo Humano, al lado de otros alienantes: una abstracción, una "realidad" ilusoria.

La democracia es desconsensualidad, la negación del consenso. El consenso no es unanimidad, es la "vivencia" de la inter e intra-relación o la combinación-intracombinación, sentida-sabida, de todo el acontecer o el Estar siendo individual, social, natural, cósmico y de toda la Totalidad.

El Consenso de la realidad toda, diagramado por la combinación e intracombinación de la realidad total, es una realidad "vivencial": que no se siente-sabe, que no percibe, no se aprehende… y por consiguiente no es una posibilidad real y no puede serlo, en La No Unidad.

Las abuelas y abuelos sentían y vivían la Sabiduría del consenso como conducta que es un accionar de La Realidad Misma y que puede reproducirse en el accionar-no accionar de Lo Real Humano Integral, en identidad, equilibrado, consensual, complementario y en complementación consigo mismo y con todo el entorno.

La democracia, encubre no sólo el hecho de modalidades de totalitarismos, sino de "dictaduras", de todo tipo o color, que no dejan de ser concritud del grupo o clase que obtiene la correlación de fuerzas favorables para obtener el Poder Político del Estado y de su gobierno en la dinámica de las guerras de clases al interior de un país.

La democracia es en sí un otro obstáculo para Lo Real Humano Integral y tendrá que superarse: y he aquí otra tarea para un tipo diferente de humanidad.

Hasta acá hemos expuesto y elaborado algunos conceptos, juicios y conclusiones que permiten comprender y sentir el marco teórico de donde partimos, para poder diseñar, a tiempo de refutar, las "categorías": sí, correspondientes a las "economías y sociedades" nuestras de ayer y de hoy.

Nuestras réplicas al occidente sólo pueden ser claramente asimiladas a partir de todo lo expuesto de un modo conciso y breve.

Es, tal vez, muy probable que provoquemos un ancho y profundo campo de divergencia. Si bien, esto es un propósito; sobre todo, el propósito es

establecer, como ya lo hemos hecho, que existe un modo de sentir, de existir, de hacer, de pensar, de entrar, de "vivir": La Realidad en el pasado "indígena" que el occidental científico está lejos de conocer.

Hemos, expuesto algunas nociones del Estar siendo-ocurriendo-sucediendo "indígena" y de estas nociones ya hemos tratado en otros documentos o libros que pueden ampliar el sentimiento y la "comprensión" de lo "indígena" o de Lo Humano Originario Ancestral.

Con lo ya efectuado en el presente documento o "libro", no se deja de exponer algunos fundamentos del Ser y del Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás del sentir-Sabiduría y el Ser-Sabiduría de Lo Real Humano Integral Ancestral de las Tierras Altas y Tierras Bajas.

Capítulo cuarto

Acerca del desenvolvimiento del proceso formativo y autoformativo

Las Abuelas y los Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Tierras Bajas en sus respectivas sociedades de La Unidad y de la Abundancia desenvolvieron la Cultura y Civilización de la Vida con un conjunto múltiple de factores entre los cuales desenvolvieron la formación y la autoformación de sus habitantes.

Para las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Bajas la formación y la autoformación tuvo cuatro combinadas e intracombinadas dimensiones: la educativa, la instructiva, la capacitativa y la sabificante que, en su conjunto, formaban y autoformaban en Sabiduría.

Para las Abuelas y los Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Bajas la Formación y la Autoformación de Lo Real Humano Integral en sus particulares espacios constituían la institucionalidad formativa-autoformativa prehispánica que trascendía a cualquier institucionalidad sólo educativa. En este contexto las dimensiones formativas y autoformativas apreciadas, por didáctica de modo separado, tienen los siguientes significados:

- La Educación: como formación y autoformación permitía a los seres humanos ancestrales en su calidad de ser precisamente Lo Real Humano Integral en esencia y forma desenvolver afectos, sentimientos, emociones, pensamientos, intuiciones, instintos, deseos, intenciones, acciones, emociones, voluntades definidas: por la cotidianidad, las aspiraciones, los objetivos, los ideales, las normas o pautas de conducta y las proyecciones que se optimizan desde la vivencia del consenso, del equilibrio, la

complementariedad, la autocomplementación y el respeto a cada identidad diferente y semejante sea individual o colectiva, sea humana o natural.

- La Instrucción: como formación y autoformación permitía adquirir a las Ancestrales Abuelas y Abuelos de Tierras Altas y Tierras Bajas la teoría y práctica profesional articulada a las reales demandas de sus respectivas sociedades y culturas.
- La Capacitación: como formación y autoformación otorgaba a las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Tierras Bajas la adquisición de múltiples capacidades para resolver problemas en su cotidiano y en su historia individual y colectiva.
- La Sabiduría: como formación y autoformación en principios, pautas y realidades de significación normativa y autonormativa trascendía o iba más allá de las ciencias y la filosofía por abarcar el espacio – tiempo histórico de la Totalidad de la Realidad Unificada. Ejemplo expresar que: "El todo de la realidad es un Uno – Todo y que es, al mismo tiempo, un Todo – Uno en su unidimensionalidad que contiene infinitas como finitas multidimesiones" o expresar: ¡Qué es lo que es! Lo mismo que fue y lo mismo que será". Esto son algunos ejemplos de sabiduría.

Cabe reiterar y señalar que las cuatro formas de formación y de autoformación se contenían unas con otras y que la formación exigía autoformación y viceversa, en algunos casos, tanto en las Tierras Altas y Tierras Bajas donde se sentía, se vivía, se hacía y construía la Sabiduría de la unidad con la Realidad Unificada conteniendo las diferencias que establecía la unidad con el Medio Ambiente diferente.

Al desarrollar lo concerniente a la formación y autoformación en Tierras Altas y Tierras Bajas cabe expresar que en ambos casos al tratar de sus diferentes y múltiples procesos de *desenvolvimiento,* se exponen estos procesos como *"estrategias"* de formación y de autoformación.

1. Acerca del desenvolvimiento del proceso formativo y autoformativo en las tierras Altas

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas en el marco de sus respectivas sociedades y culturas formaban y autoformaban respetando el

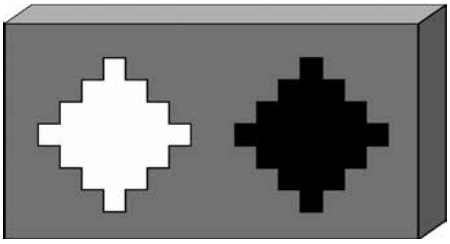
carácter de su estratificación social donde se encontraban por un lado las clases sociales dominantes y dirigentes y por otro lado las clases dominadas y dirigidas.

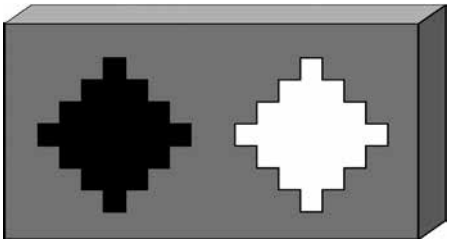
En el referido contexto las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas planificaron dos tipos de formación y de autoformación: la de las clases sociales dominantes y la de las clases sociales dominadas.

A pesar de lo referido las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas establecieron una común formación y autoformación básica del sentimiento, del vivir, del hacer y de la Sabiduría a partir del desenvolvimiento de la unidad y del sentido de pertenencia respecto a la totalidad de la Realidad Unificada que en *jaqui aru* y en *runa simi* se denota como Pacha.

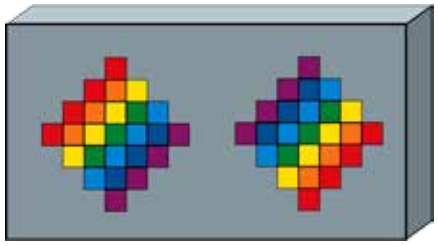
1.1. La básica o común formación y autoformación en Tierras Altas

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas crearon y planificaron la básica o común formación y autoformación de Lo Real Humano Ancestral desde la semiótica y con ello desde del símbolo que representaba a la Pacha.

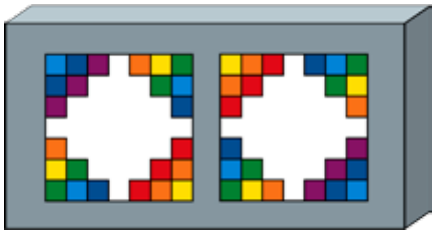

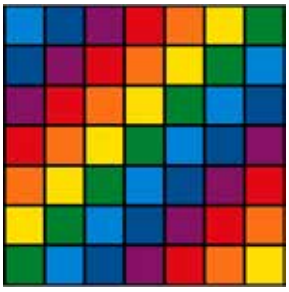
Este símbolo doble se encuentra en Tiwanaku en el lugar denominado *Kanta Tayita*. Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas con este símbolo doble formaban y autoformaban el sentimiento en consenso, el vivir en equilibrio, el hacer en complementariedad y la Sabiduría en la identidad de modo que se desenvolvía no el pensar y luego existo, sino el sentir-vivir-hacer-sabiduría.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas formaban y autoformaban en el sentimiento de la luz del blanco y de la luz del negro o en el sentimiento – Sabiduría de la luz de la luz y la luz de la oscuridad como una unidad donde la una contiene a la otra y viceversa.

Desde el sentimiento de la unidad de la luz y de la oscuridad proseguían con la formación y autoformación de la Whiphala que la explicaban como el desenvolvimiento del WHI en la luz y en la oscuridad.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas formaban y complementaban la autoformación desde las diferentes significaciones del Símbolo o Código de *Kanta Tayita*.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas formaban y complementaban la autoformación explicando la combinación e intracombinación de cada guía como la combinación e intracombinación del *Sumak Samay* o *Munay*, *Sumak Kay*, *Sumak Kamak* y del *Sumak Iachai* de modo que no sólo se vivía, en *runa simi*, en el Vivir Bien con únicamente el *Sumak Kausay*, sino con la vivencia de los otros *Sumak* de manera que el Vivir Bien Ancestral era el Vivir Bien + 3 (*Sumak Kay* o *Kausay*+ *Sumak Samay* o *Munay*+ *Sumak Kayak* + *Sumak Iachai*.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas terminaban la formación y la complementación de la autoformación explicando las cuatro estaciones:

Verano en el Hemisferio Norte e Invierno en el Hemisferio Sur.

Verano en el Hemisferio Sur e Invierno en el Hemisferio Norte.

Primavera en el Hemisferio Norte y Otoño en el Hemisferio Sur.

En la última Whiphala en paralelo las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas explicaban el Equinoccio de Otoño para el Hemisferio Norte y el Equinoccio de Primavera para el Hemisferio Sur.

1.2. La formación y autoformación en Tierras Altas para las clases dominantes

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas formaban y complementaban la autoformación de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de las clases dominantes en todas las disciplinas de su tiempo-espacio histórico sobre la base de la formación y autoformación común reforzando el proceso de Sentir- Vivir- Hacer- Sabiduría.

1.2.1. La formación y autoformación de las niñas y niños de las clases dominantes

Se desenvolvía mediante la combinación e intracombinación de los siguientes procesos educativos, instructivos, capacitativos y de elaboración de Sabiduría:

- El constante cotidiano afecto y protección de la madre, padre, tías, tíos, hermanas, hermanos, primas y primos, abuelas, abuelos, bisabuelas, bisabuelos, tatarabuelas y tatarabuelos en el seno de la familia nuclear y ampliada con la niña o niño en formación y autoformación en tanto la niña/niño no eran sólo identidades pasivas o "arcilla alfarera" para sólo formarse.

El afecto, la seguridad y defensa protectora de la familia nuclear y ampliada (panacas y ayllus) era el espacio-tiempo vital primario donde se contextualizaba el proceso de la neonata/neonato y de su formación-autoformación como infanta-infante en el marco del cosmocimiento-caosmocimiento (o "conocimiento") de su potencial herencial de sus ancestros que se consideraba desde antes y durante el proceso de su concepción y desenvolvimiento en el vientre materno, proceso que no dejaba de enmarcarse en la constante del afecto, seguridad y protección de toda la familia.

En esta fase ya se le hablaba y se le proyectaba no sólo neuroprogramaciones lingüísticas, sino programaciones desde el vientre materno a la niña/niño, así como al nacer, durante la lactancia, alimentación y crecimiento no sólo en la L1, sino en otras lenguas pertinentes para conservar, fortalecer y desarrollar, con y en su futuro, el estatus y roles dominantes y dirigentes de su familia en el seno de la sociedad y cultura. Esta fase no deja de utilizar

la expresión de la afección de la ternura, la lactancia de la propia leche materna, los cantos, la música instrumental y los juegos.

- La constante tierna y dura llamada de atención si fuese necesario por cualquier miembro de la familia nuclear y ampliada.

En los casos pertinentes de no óptimas conductas como maltratos a otras niñas y niños, a la servidumbre, la falta de respeto a la madre, al padre y demás miembros de la familia nuclear y ampliada, a mascotas animales, a las plantas, a las diferentes circunstancias de relacionamiento intersocial, a la falta de atención en el proceso de formación, al incumplimiento de "tareas" de aprendizaje, al irrespeto al amauta, a las mujeres, a las ancianas y ancianos, a las autoridades políticas, a los ancestros, al Sol, a la Luna, al Rayo, al Trueno, al Relámpago, a los planetas y estrellas.

- El desenvolvimiento de la capacidad de emplear ambas manos para las diferentes actividades manuales y el empleo de ambos pies para empezar la marcha de caminar y para el apoyo del peso y la palanca en la alternancia de la utilización de ambos pies.

El desarrollo de la capacidad del empleo de ambas manos y de ambos pies se orientaba para que el desenvolvimiento locomotriz impacte en el conjunto del sistema nervioso tanto en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico para establecer las bases óptimas del equilibrio funcional nervioso del sistema nervioso somático como del sistema vegetativo sea simpático o parasimpático a través de comer como beber, tocar zampoña, *wankaras* (tambores), lanzamiento de piedras con hondas o sin ellas con ambas manos, así como alternando la combinación de los pasos rutinarios o de juegos como en otras actividades: carreras, natación, danzar y/o bailar.

El conjunto de estas actividades se orientaban:

- a la preparación y continuidad de la clase dirigentes a la cual pertenecían las niñas y niños de esta clase social,

  - a optimizar la función de la actividad cerebral, multicerebral y no sólo bicerebral,
  - a preparar a las niñas y niños para posibles futuras duras y extremas actividades de resistencia física (frío, calor, hambre, sed, soledad, caminatas y euforia) como para el desenvolvimiento de altos niveles de Sabiduría y de cientificidad, y
  - a preparar a la niña y niño para la ingesta de substancias "psicotrópicas" de plantas y animales.

- El desenvolvimiento de capacidades normales u óptimas de carácter: cinestésicos y sinestésicos para el desenvolvimiento pleno del equilibrio y como preparación para la ingesta futura de psicotrópicos.

El desenvolvimiento de estas capacidades implicaba:

  - Para el sentir ***educativo Cinestésico***. El ejercicio de definir la identidad plena e integral de cada individualidad no sólo con su corporalidad, sino con toda integralidad vivencial profundizando y ampliando el sentimiento del consenso, la vivencia en equilibrio, el hacer en complementariedad para alcanzar cenestésicamente la identidad de un Yo Individual que pertenece a la Totalidad donde difumina el Yo, individual y colectivo, para alcanzar el sentimiento, más que sensación, de ser un Uno-Todo y Todo-Uno. Este ejercicio implicaba desarrollar actividades comunes para niñas y niños como manualidades, sembrar, cosechar, dibujar, narrar, jugar, competir por equipos no sólo en juegos, sino en toda actividad formativa y autoformativa de la personalidad, carácter, temperamento y de los sentimientos-comprensiones de valores e ideales en unidad consigo mismos, familia, ayllu, suyo, confederación, sociedad y cultura, la Tierra, el Cosmos-Caosmos y la Pacha toda.
  - La formación y la autoformación cinestésica implican el sentir que el Individuo no es sólo Individuo, sino la Pacha Misma y por esto "la institucionalidad educativa ancestral" no descuidaba este proceso que, con otros, posibilitaba la optimicidad formativa-autoformativa de sus clases dominantes. El sentir cenestésico se refiere al sentir

en la dimensión educativa (lo que Occidente denomina formación de "educación en valores", de conducta o actitud).

- Para el sentir la ***capacitación Cinestésica***. Esta capacidad se logra mediante el desenvolvimiento de las mismas actividades efectuadas para alcanzar el factible potencial cenestésico más algunas actividades particularmente referidas al equilibrio físico postural como también para vivenciar el sentir-comprender haciendo y viviendo el equilibrio en todas las actividades sociales, culturales y familiares en el cotidiano como en eventos festivos. El sentir cinestésico se articula al sentimiento en la dimensión capacitativa (lo que Occidente sustantiva como "educación aptitudinal").
- Para el sentir la ***instrucción Sinestésica***. Esta capacidad se logra, también, con la complementariedad de las actividades efectuadas para alcanzar logros cenestésicos y cinestésicos pero en particular desarrolla actividades acústicas, ópticas, táctiles, gustativas, olfativas que se combinan e intracombinan para que la niña y niño puedan, por ejemplo, sin ningún estimulo psicotrópico o psicodélico oír colores, ver sonidos, captar sensaciones gustativas por contacto táctil con objetos de una textura específica. El sentir sinestésico relaciona al sentir en la dimensión instructiva (lo que Occidente conceptualiza como "educación instrumental")

Si bien hemos establecidos actividades para cada dimensión, la Sabiduría Ancestral por el sentimiento de la vivencia y aprehensión de la realidad de la Pacha y su correspondiente lógica, fundada en la sabiduría del Uno-Todo y Todo-Uno, combina-intracombina para la formación y la autoformación de las niñas y niños de clases dominantes de Tierras Altas: a la educación, capacitación e instrucción.

La combinación e intracombinación de estas tres dimensiones era, también una realidad en todos los niveles de la formación y autoformación de todas las niñas/niños sin excepción, incluyendo, con sus diferencias-semejanzas, a las de las clases sociales subalternas.

- La práctica de resistencia al frío, al calor, a la humedad y a la sequedad así como al hambre, a la sed, al desapego del contacto con las madres y padres y demás miembros de la familia nuclear y ampliada.

Para lograr las prácticas referidas se efectuaban campamentos en el gran "*ya-chayhuasi*" de la Naturaleza de entorno en el mismo *suyo* o en otros *suyos* de modo que el desapego hacia los afectos con los miembros de la familia nuclear y ampliada fortalezca la unidad familiar y con la Pacha en distintos pisos ecológicos y con diferentes-semejantes seres humanos, flora, fauna y medio ambiente. Esto cancela la idea colonial del centro de formación fijo y de cuatro paredes y de "pedagogía" del asiento, del aula y de un solo maestro.

- El desenvolvimiento de la capacidad de oír las narraciones y enseñanzas de todos los miembros de su familia nuclear y ampliada estando sentado en un centro alrededor del cual se ubican los familiares, en este proceso la niña y niño se ajustaban a un Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA) y en las ocasiones en que se le daba la palabra a la niña y/o niño se revertía el PEA en Proceso de Aprendizaje-Enseñanza (PAE) donde el que formaba era formado por la niña o niño.

El desenvolvimiento de esta capacidad formaba y autoformaba a la niña-niño en el sentimiento, vivencia, hacer y sabiduría de su identidad diferente-semejante así como en la aprehensión de la identidad de los "otros" en el respeto del fluir de la energía-materia de las "enseñanzas" y lecciones que fluyen de manera excéntrica y concéntrica donde el centro no sólo era la niña-niño o la maestra-maestro, sino se alternaban el centro a través de la alternidad no céntrica y céntrica donde las unas-unos advienen a ser las otras-otros sin verticalidad y subalternidad alguna en la fluencia de enseñanzas y aprendizajes de las otras-otros (las maestras-maestros) a las unas-unos (las niñas-niños o educandas-educandos) y viceversa de modo que el PEA deviene en PAE y viceversa.

- El desenvolver el sentimiento de pertenencia al espacio-tiempo-histórico de la unidad inseparable con la Pacha y a la historia de sus ancestros, sociedad y cultura.

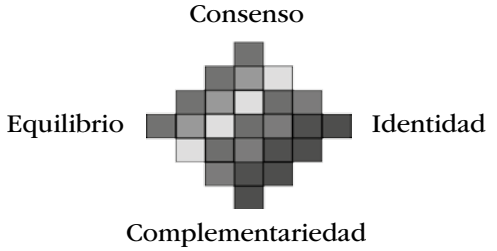
Este proceso se efectuaba mediante las narraciones y representaciones dramatizadas de los mitos, leyendas, cuentos, poemas, cantos, danzas, pinturas y música desde el sentir por consenso, vivir en equilibrio, hacer en complementariedad e ir formando la identidad diferente-semejante de quien como niña y niño se halla unido de modo inseparable con la Pacha desde antes de nacer, en el transcurrir de la existencia en el *Kay Pacha* unido a la *Manka Pacha*, *Hanan Pacha* y *Pata Pacha* en el pasado, presente y futuro así como más allá de la muerte sin dejar de aprehender el sentir, como la vivencia y comprensión, de sus raíces y memorias históricas con sus respectivas referencias a las *pakarinas* y a las estructuras totémicas ancestrales.

- El desenvolver el sentimiento de proyección histórica futura de sus raíces y memoria histórica formándose para darle continuidad y vigencia a su sociedad y cultura.

El carácter privilegiado de las clases dominantes, por sabiduría, de las sociedades y culturas ancestrales proyectaba la conservación, el fortalecimiento y desarrollo a mayor profundidad y amplitud de sus estatus y roles a través de las sucesivas generaciones de sus hijas e hijos de manera que éstas/éstos tenían y debían como imperativo categórico ineludible sentir, conocer, cosmocer-caosmocer la plena historia, con su FODA, de sus raíces y memoria histórica para proyectarse al futuro manteniendo estatus y roles a tiempo de liderizar una sociedad y cultura como proyecto histórico. El desenvolvimiento del sentimiento de la proyección histórica que tratamos se lograba a través de las reiteraciones, al modo de programaciones y reprogramaciones neurolingüísticas, de múltiples como diversas narraciones ancestrales de la familia de las niñas y niños sin perder nunca de vista el interés de clase privilegiada que no quiere perder sus privilegios.

- El desenvolver el sentimiento de vivencia del consenso, del equilibrio, la complementariedad, la autocomplementación y la identidad consigo mismo, con los demás diferentes-semejantes y con toda la Pacha y con ello respetando a la Madre-Padre Tierra, al Tata y Mamak Sol, a la Mamak y Tata Luna, las hermanas y hermanos estrellas y a las hermanas-hermanos fenómenos meteorológicos.

Este sentimiento se desenvolvía mediante del recurso didáctico del empleo de la *chakana* donde en cada guía se colocaba las realidades del consenso, equilibrio, complementariedad e identidad y se explicaba que cada una contiene a las otras tres de manera que las cuatro realidades son un Uno-Todo y Todo es un Uno.

Si el equilibrio es *Kay* o *Sumak Kay* o *Sumak Kausay* contiene, a la vez, a la complementariedad que es *Sumak Kamak*, a la identidad que es *Sumak Yachay* y al consenso que es *Sumak Munay* o *Sumak Samay* de este modo aprehendían la unidad inseparable del consenso-equilibrio-complementariedad-identidad sin resaltar a una sola realidad, sin contener a las otras.

En el mismo "esquema" de la chakana se introducía a la niña-niño al sentimiento de sentir y "ver": a la Tierra con sus meridianos y paralelos como con sus orientaciones geográficas y astronómicas e inclusive con los hemisferios norte, sur, occidental y oriental; el camino o *nañ* de los solsticios y equinoccios y con ello apreciar las caminos o *ñankunaq* de los tiempos de lluvia, de calor y de frío; a las ocho fases de la Luna que giran en torno a la Tierra colocada en el centro y rodeada por ocho fases donde cada fase (de 3 días y medio) se representa por una cuadradito; a las 12 constelaciones en torno a la Tierra y a la Luna con sus respectivas estrellas que son las guías astronómicas; al calendario solar de doce meses y lunar de 13 meses.

Así mismo, se les introducía con el esquema de la *chakana* al sentimiento del empleo de los colores del *Kurmi* o Arcoíris en la música, la danza y los tejidos.

- El proceso de formación de la niña y/o niño desde el proceso de sentir-vivir-hacer-Sabiduría se iniciaba a partir de lo inductivo hasta lo deductivo y

retornaba de lo deductivo a lo inductivo de manera que se desenvolvían los múltiples potenciales humanos como los sentimientos, inteligencias, instintos, imaginaciones, sueños, voliciones, proyecciones y retroproyecciones a partir de la inducción al modo del positivismo, sin que lo sea en tanto que era: vivencia cuestionada con el por qué, para qué, qué es, cómo sucede y otras cuestiones que realizaban las niñas y niños y que los formadores parientes o amautas tienen que ayudar a resolver o solucionar si es el caso.

La combinación del proceso inductivo con lo deductivo no era, ni es, el paso de un proceso a otro separado y viceversa, sino los amautas despertaban el sentimiento de que lo inductivo ya contenía a lo deductivo a tiempo que iniciaban el sentir de lo que lo cualitativo contiene a lo cuantitativo y viceversa. Así mismo, desenvolvían prácticas que consoliden el sentir de que sólo existe lo particular en concreto y que lo general es únicamente una abstracción.

- La apropiación de la gramática de la propia lengua estándar y de otras para desempeñarse con optimicidad en un vasto escenario multicultural, así mismo se transfería a la niña y niño la introducción a las matemáticas como a la retórica, música, juegos y deportes.

Este desenvolvimiento fue y es una evidencia de la combinación e intracombinación de las dimensiones cualitativas y cuantitativas en tanto que tal combinación expresa la unidad de las mismas en todo proceso formativo y autoformativo a tiempo que unifica los procesos inductivos y deductivos. Las niñas y niños de las clases dominantes se apropiaban de sus propias lenguas y de otras aún antes de los 7 años de edad a la vez que lograban adquirir otras capacidades en la música, danza, expresión locomotriz gimnásticas, altos niveles de rendimiento en razonamiento verbal-escrito y matemático.

- El desenvolver la resistencia integral en todas las dimensiones de la existencia de la niña y niño ante toda vicisitud, contrariedad, pena, desastre mediante la internalización del sentimiento del fluir en el Ser Total y su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

El desenvolvimiento de la resistencia integral desde narraciones y experiencias directas partían del la formación por parte de los amautas del sentimiento del equilibrio en todo Estar siendo-ocurriendo sucediendo siempre nomás de la Pacha de manera que por ejemplo se "informaba" que aún un cataclismo (el hundimiento de un continente, las grandes sequías, como las grandes inundaciones, la explosión de una estrella) "la muerte", la enfermedad, el dolor y la escasez eran modalidades de equilibrio y que como todo en la Pacha es vida, no existe "la muerte" por lo que la vida en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás va más allá de "la muerte" porque la trasciende en tanto una característica del ser humano integral, no el concebido por lo occidental y cristiano, es mortal-inmortal, diferente-semejante, finito-infinito, efímero-eterno, relativo-absoluto y unidimensional-multidimensional.

- El desenvolver en el caso de las niñas y niños de las panacas reales y de otros nobles el sentimiento INKA que es el de No Ser el Yo y que supera el KANI de ser el Yo de modo que en el incario se formaban y así mismo se autoformaban para llegar a Ser y Estar siendo el *Ñoga* inca (el que no es) y superar con Sabiduría el *Ñoqa kani* (el que es).

El alcance de este sentimiento se lograba sobre la combinación e intracombinación de todas las capacidades previamente referidas y se las reforzaba mediante ejercicios o pruebas de desapego a todo lo que es el Yo en *Ñoqa kani* para ir procesando la construcción del *Ñoqa inka* que denota y connota la significación de Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo-siempre nomás que implica como líderes el Ser y Estar siendo Inkas o Hijas o Hijos del Sol o de la *Pacha*. Este sentimiento se inicia en su desenvolvimiento en la niñez, se prosigue su desarrollo en la juventud para consolidarlo y fortalecerlo en la adultez y ancianidad.

- El desenvolver en las grandes fiestas colectivas el sentimiento del impacto ritual como explicitación de los mitos fundamentales que no dejaban de ser la explicación de la cientificidad de la cultura y sociedad de su madre, padre, familiares, abuelas, abuelos y de sus ancestros.

Las niñas y niños de las clases dominantes recibían toda la información pertinente acerca de los mitos y sus respectivos ritos, es decir, sus amautas les iban dando el contenido del "texto" o "argumento" mítico de manera que se tenga la vivencia mítica como contenido argumental del mito. Por ejemplo, las niñas y niños durante los rituales de los solsticios y equinoccios ya habían recibido la información de la salida del Sol en el Trópico de Cáncer o de Capricornio como lo "conocían" los amautas-astrónomos y durante el momento preciso del cambio de estaciones vivenciaban el cambio energético-material en cada cambio de estación, sintiendo y comprendiendo la magnitud de tales cambios para todas las dimensiones de existencia en la Tierra.

- El desenvolver la lectura y la escritura ideográfica, simbólica, jeroglífica, la de los quipus, la de los indicadores de la naturaleza inmediata como mediata y la de los indicadores astronómicos.

Las niñas y niños recibían la introducción y desarrollo de los diferentes tipos de lectura y escritura así:

- En la escritura ideográfica. Los rectángulos, cuadrados y círculos representan la idea de esferas, de este modo las ideas se representan por medio de símbolos o figuras.
- En la escritura simbólica. Un rectángulo representa La Unidad esférica, la *chakana* expresa la realidad esférica-piramidal que se contrae y se expande concéntrica y excéntricamente.
- En la escritura jeroglífica. Las figuras y símbolos en arquitecturas, esculturas, tejidos, metalurgia y pinturas. Es notorio en los personajes de la Puerta del Sol (Tiwanaku), El Señor del San Pedro (Estela de Chavín).
- En la naturaleza el croar de los sapos anuncia la lluvia, el celo para copular de las llamas anuncia el Equinoccio de Primavera, la presencia de la hormiga denominada *Chaka* anuncia lluvia, la presencia de la *Sica Sica* expresa tiempo de cosecha de *Mamak* Coca; el fuerte calor y nubes oscuras anuncian lluvia.
- Las tormentas solares anunciaban buena cosecha del maíz, la Luna influye las mareas: pleamares y bajamares; la *Chakana* en la fertilidad, la cercanía de Venus en las lluvias.

1.2.2. La formación y autoformación de juventud de las clases dominantes

La juventud de las clases dominantes fue formada y se autoformaba para controlar el Poder y dirigir a las clases dominadas en el proyecto histórico de sociedad y de cultura que se plantearon los fundadores y sus continuadores.

La juventud fue formada y apoyada en su autoformación por parte de las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras a través de los siguientes procesos educativos, instructivos, capacitativos y de generación de Sabiduría:

- El desenvolvimiento de procesos de formación y autoformación en astronomía, geodesia, matemáticas, jurisprudencia, administración, planificación, sociología, etnografía, antropología, estadística, jurisprudencia, en el arte y ciencia de la guerra, en geopolítica, en economía, en geografía, en arquitectura, meteorología, ingeniería, hidráulica, agropecuaria, medicina, arte y lingüística.

El desenvolvimiento de la cientificidad por la juventud de las clases dominantes de Tierras Altas se dio por una unidad constante entre amautas-juventud-historia y la *Pacha*, unidad que permitía desenvolver por el PEA y PAE la metodología y método de la combinación e intracombinación científica por lo que en este contexto no era "científico", ni posible, el desarrollo de sólo una disciplina para luego relacionarla con otra y otras; era el carácter de la Realidad Unificada energética-material la que imprimía su carácter a la metodología, a la "epísteme" y descubría la impronta de su lógica, alógica para el eurocentrismo actual y su renovado colonialismo euro-asiático excéntrico de plantearse la interdisciplinaridad, la transdisciplinariedad sobre la misma lógica y concepción lineal, dialéctica y compleja de la Realidad.

En lo que respecta a las ciencias ancestrales existen posiciones teóricas que sustentan que fue imposible que las abuelas y abuelos hayan desenvuelto ciencia alguna, porque el desarrollo científico en sí sería peculiaridad de la modernidad capitalista y con ello implicitar que sólo el desarrollo de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas en el seno del capitalismo es requisito esencial para el desarrollo científico; sin duda que tienen mucho

o toda la razón para avalar el desarrollo científico que destruye a la Naturaleza y ha hecho involucionar a la condición de existencia de Lo Humano, pero no tienen razón para negar, lo innegable: el Desenvolvimiento Científico Ancestral del cual daremos algunas breves referencias históricas.

No podemos continuar la exposición, sin antes expresar que el asumir el desenvolvimiento de estos procesos científicos ancestrales implica no sólo un sentimiento y comprensión, en el lector, ya descolonizados, sino la plena aceptación del potencial científico ancestral de una cientificidad expresada:

- En la astronomía en los calendarios maya, azteca y tiwanakuta.
- En la geodesia y en las matemáticas, el trazo de la sustantivada "Ruta de Viracocha" descubierta por María Scholten de D'ebneth que "demuestra geodésicamente y con evidencias etnohistóricas que nuestros principales asentamientos antiguos están en una línea recta y a distancias iguales o proporcionales entre Cajamarca y Tiwanaku" (Milla, 1983: 122).
- En jurisprudencia, por ejemplo, Pachacuti Inca:

  > …dicta un voluminoso código para el reordenamiento del Estado que se transforma en varios aspectos. La propiedad que había sido estatal y comunal pasa convertirse en terrateniente estatal, el Inca, cabeza de la casta de los orejones, es en la práctica poseedor de todo porque a su albedrío reparte las tierras, reservando para la clase dominante dos terceras partes, con lo cual para usufructo de los ayllus o comunas queda sólo una tercera parte. (Guzmán Palomino, 1997: 246-247).

- En administración, planificación y estadística, la capacidad científica de hacerlo por la cultura inca no tiene parangón, es así que en su tiempo en lo que respecta a estas ciencias el imperio español no tenía una óptima administración y planificación como se aprecia en la afirmación de Ahmed Restrepo, al establecer:

  > Mientras que Carlos V, rey de España, no conocía el número de sus cosechas, cualquier gobernador inca sabía exactamente cuántos niños, mujeres y hombres había en su territorio; el Inka

> cada año, tenía todo el censo de sus cosechas y las de años anteriores, archivados en registros tridimensionales llamados Quipus (Murillo, 1995:8)

Esta capacidad administrativa y planificadora incluía, que el Inka sabía la cantidad de la población del Tahuantisuyo, mientras que en la actualidad cada país en América lo realiza cada 12 años. Obviamente, la información de los quipus implicaba tener los datos de la extensión del territorio por lo que el Inka planificaba la tenencia de sus tierras, las de Sol y las de los ayllus, en este último caso conociendo el número exacto de los miembros de la familia nuclear.

- En sociología, etnografía y antropología. El proceso de construcción de las confederación inca denominada Tahuantinsuyo desde la información de los quipus, de la información de los diferentes niveles de funcionarios: conllevó el "conocimiento" sociológico del carácter de las relaciones sociales y la composición de las sociedades a las que incluía pacifica o violentamente al Tahuantisuyo; implicó, además, que sus funcionarios desenvuelvan el "conocimiento" etnográfico mediante las descripciones de las diferentes culturas que formaban o iban a ser incorporadas al proyecto incario; y se tradujo en la adquisición del "conocimiento" antropológico físico, cultural y social de las culturas y sociedades que consideraban podían ser parte del proyecto tahuantisuyano.
- En el Arte y Ciencia de la Guerra. Las culturas de Tierras Altas llegaron al "conocimiento" de la guerra en sus procesos defensivos y ofensivos, así como en el manejo de "las leyes" o regularidades de la estrategia, táctica, inteligencia, propaganda y logística. Este "conocimiento" fue ***concentrado*** en las clases dominantes y éstas lo ***desconcentraron,*** de acuerdo a pertinencias: en las clases subalternas (como se expondrá cuando nos ocupemos de éstas) de donde obtenían las ***mitas*** para la guerra y en los diferentes niveles del ejército profesional, esta desconcentración del Arte y Ciencia de la Guerra fue una necesidad y exigencia para la defensa y la ofensiva por la violencia. En el caso de los Incas, el crecimiento del Tahuantisuyo, fue, en esencia, a sangre y fuego, en el marco del

conocer el Arte y Ciencia de Guerra, sin poder evitar la creación de sus propias contradicciones que los llevó a la derrota ante el invasor europeo, por lo que se afirma:

> De los pobladores del Tahuantisuyo, uno de cada mil luchó contra los españoles; el resto coadyuvó en la caída de los Incas. Nada tuvo que ver en esto el patriotismo o el nacionalismo, sino la lucha contra la opresión (Guzmán Palomino, 1997: 256).

Los Incas, sobre todo con las panakas Hanan, dejaron de lado el Proyecto Histórico de restablecer La Unidad Ancestral en todas sus dimensiones; el dejar el proyecto, en sí, se aprecia en el uso de la violencia extrema para conseguir "crecer" como Tahuantinsuyo y en el disponer desde Pachacuti Inca de dos terceras partes de la Tierras para las clases dominantes y sólo una tercera parte para los ayllus.

- En geopolítica, en economía y en geografía. El sentimiento y comprensión de la unidad con la Pacha ("con la tierra, el territorio y el recurso natural") y la combinación e intracombinación de su esencial y formal realidad como el carácter combinado-intracombinado de su cientificidad permitió la planificación eficiente de unidades políticas, económicas y geográficas porque se tenía el conocimiento, por ejemplo, en el caso de tiwanakutas e incas, de la necesidad y exigencia política del control y administración política de territorios y pisos ecológicos de modo transversal y horizontal para garantizarse el control político y el desarrollo de una economía de la Abundancia en una geografía que va desde la orilla del mar, asciende a la cordillera de los Andes y desciende a la cuenca amazónica. En estas ciencias las abuelas y abuelos ancestrales expresaban su unidad con la *Mamakpacha* o Madre Tierra y con la *Pachamamak* o Padre Tierra estableciendo las más óptimas formas de consenso, equilibrio, complementariedad y respeto con Sabiduría de su identidad diferente-semejante.
- En la arquitectura, meteorología, ingeniería, hidráulica, agropecuaria, medicina y arte.
- En la ciencia de la arquitectura. Realizaron obras como Tiwanaku, el Cusco Pre-Inca en forma de Quinua, el Cusco y Sacsayhuaman

Inca en forma de Puma, Ollantaytambo, Pisac, Chincheros, Machu Picchu y Huayna Picchu, Tumibamba. En estas ciudades construyeron templos, palacios, observatorios, construcciones todas que no eran sólo piedras organizadas, sino "hermanas y hermanos" piedras convibrando en una única identidad vital en la Pacha donde todo era familia y expresión energética-material de vida unificada.

– En la ciencia meteorológica. Las abuelas y abuelos de Tierras Altas cosmocieron-caosmocieron los procesos de inicio, desarrollo y desaparición de todos las hermanas-hermanos que conforman los "fenómenos" meteorológicos combinando e intracombinado las referencias de los indicadores biológicos, la forma del medio ambiente, las características de las nubes y de los vientos, la lectura de las posiciones de estrellas y la memoria corta, mediana y larga de los cambios meteorológicos y sus circunstancias.

– En la ingeniería. Hay que recordar que en Tierras Altas: tiwanakutas, incas, huaris, construyeron grandes ciudades, así como los Chimués en la costa peruana edificaron la ciudad de Chan-Chan y en Mesoamérica los olmecas, toltecas, mayas y aztecas construyeron grandes pirámides, ciudades, palacios, templos y observatorios, construcciones todas que combinaban e intracombinaban no sólo la integralidad de la cientificidad (como las matemáticas, arquitectura, astronomía, hidráulica, medicina –una ciudad, hogar, palacio, templo incorrectamente orientada de modo telúrico, cósmico-caosmico o astronómico es un factor patogénico– y arte –pinturas, esculturas, cerámicas, vestidos y joyas que complementaban el desenvolvimiento integral de lo humano ancestral–), sino sus múltiples funciones. En este aspecto de la ingeniería, por un lado, hay que destacar que Ahmed Restrepo, referido por Murillo afirma:

Al arribar los españoles a América, se encontraron con ciudades que alcanzaban los 30 km^2, mientras que ninguna ciudad europea o norteamericana alcanzó tal magnitud antes del siglo XIX (Murillo, 1995:8).

De otro lado se puede mencionar verificando y ampliando la afirmación de Restrepo que:

Según excavaciones efectuadas en Pampa Koani hacia el año 1986, por Alan Kolata y Oswaldo Rivera, se constató que la población de Tiwanaku pudo haber llegado a 125.000 habitantes, sobre una superficie de 660.857 kms.2 por lo que era un importante centro cultural, religioso-cósmico, núcleo de intercambio de experiencias agrícolas, comerciales, culturales y sobre todo espirituales que abarcaba vastas regiones de oriente y occidente, como lo demuestran las cabezas enclavadas en el templete semisubterráneo, donde se aprecian rostros de razas conocidas y desconocidas (LAGUNA, 2002:21).

– En las ciencias hidráulica, agropecuaria, medicina y arte.

  - En la ciencia hidráulica. Las abuelas y abuelos de Tierras Altas lograron alcanzar un gran desarrollo hidráulico aplicado a la ingeniería de sus ciudades dotadas de agua y de control de desagüe de aguas servidas por un sistema de desagüe y alcantarillado sin contaminar el medio ambiente de entorno, así mismo la ciencia hidráulica se aplicó al regadío de sembradíos en suelos planos y en los andenes donde se aplicaba el riego de abajo a arriba por la técnica del sifón. El agua era considerada como la tierra por lo que era *Mamak* y por extensión una identidad sagrada como *Mamakqocha*.
  - En la ciencia agropecuaria alcanzaron el sentimiento de sentirse hermanados a la tierra, a las plantas y animales de modo que la tierra, la planta, los animales eran parte de la familia ampliada y no se les consideraban "objetos" o "mercancías" para el trueque o intercambio o ser un tipo de moneda, en este sentido la ciencia agropecuaria fue, es y será la ciencia de la co-crianza en la Madre-Padre Tierra de seres humanos, plantas y animales coevolucionan en La Unidad con la Naturaleza (mientras que en La No Unidad el ser humano se desnaturaliza, involuciona y con su modelo de desarrollo, sea capitalista o socialista, destruye extinguiendo a las/los hermanas/hermanos plantas y animales y lleva a la Madre-Padre Tierra a desenvolver o adoptar formas de equilibrio propias donde el humano involucionado, alienado y enajenado ha de ser "víctima" de la pérdida de su propia historia.

- En la ciencia médica. Las abuelas y abuelos de Tierras Altas lograron desde la garantización de la alimentación, la optimización de la nutrición y desde las dietas pertinentes hacer que lo se ingiere (sólidos, líquidos, gases e impresiones del mundo exterior) es alimento y medicina con lo que la sabiduría médica ancestral era, es y será la medicina de la promoción, la prevención, la planificación de la vida óptima con combinación e intracombinación equilibrada de los Cuatro *Sumakkuna*j (*Sumak Munay, Sumak Kay, Sumak Kamak y Sumak Yachay*). La medicina a pesar de tener la característica principal de la prevención, no dejaba de desenvolverse en los niveles de las patologías su diagnóstico, tratamiento, cirugía y rehabilitación natural y con prótesis; en este contexto se trataban diferentes patologías producidas por frío, calor, intoxicaciones digestivas, infecciones por heridas en la guerra, quebraduras de huesos (huesos largos, cortos como los huesos del cráneo), luxaciones, alteraciones psicológicas y de conducta por herencia o adquiridas por ingerir sin respeto a las óptimas pautas los cocimientos de "hermanas y hermanos" plantas, animales y minerales psicotrópicos. En la ciencia médica, el médico era un sabio integral o amauta que había alcanzado los más altos niveles de empleo de las hermanas/hermanos plantas, animales y minerales psicotrópicas no para alcanzar, en esencia, alterados estados de percepción y de conciencia, sino para extender y profundizar su existencia en la vivencia de la total integralidad de Lo Humano unido a la Pacha.
- El Arte en la escultura, la música, canto, danza, narraciones, escrituras jeroglíficas de textos poéticos, dramas, tragedias fueron desarrollados por las abuelas y abuelos ancestrales como manera de expresar la belleza de sus lenguas pero de todo esto poco o casi nada queda por la conducta etnocida de los evangelizadores. El Arte en su conjunto era parte de la ciencia médica y sus terapias.

– En la ciencia lingüística. Las Abuelas y Abuelos Ancestrales en Tierras Altas desenvolvieron todo el esplendor de sus lenguas nativas: jaqui aru, puquina, runa simi o queshwa tanto en su forma oral como escrita al presente en la difusión y prestigio del jaqui aru

se cuenta con Juan de Dios Yapita y del qheshwa a Jesús Lara. La lenguas nativas referidas fueron objeto del etnocidio por los evangelistas y extirpadores lingüísticos: Ludovico Bertonio para el Jaqui Aru, Tomás de San Martín y Diego González de Holguín para el Runa Simi. El aymara o jaqui aru tiene en el Sistema "Atamari" del científico boliviano Iván Guzmán de Rojas una prueba de su valor matemático y lingüístico al haber sido la lengua base para traducir simultáneamente varias lenguas o idiomas.

- El desenvolvimiento de procesos de autosentimiento interno por la ingesta de psicotrópicos provenientes de las hermanas y hermanos vegetales, animales y minerales.

Las jóvenes y los jóvenes desenvolvieron estos proceso bajo la atenta mirada de las/los amautas que luego de un preparación intensa y metódica de internalización y sentimiento de unidad con la Pacha, bajo la orientación de la/el amauta tenían que "whiphalear" los colores de la Whiphala de 49 cuadraditos con diagonal verde, con vocalizaciones y ejercicios de respiración a tiempo de ayunar de manera que se "quemen" o se expulsen toda la cantidad posible de radicales libres del cuerpo, temores y expectativas de las emociones, preconceptos de la mente, de manera que la ingesta de los psicotrópicos puedan "rebobinar" o "retroproyectar" la estructura genética, ADN y ARN, a óptimos niveles de equilibrio, no traumáticos. Además, cabe manifestar que en este proceso se empleaban en primer lugar la unidad afectuosa médica-terapéutica entre la/el amauta y las/los jóvenes y luego los cantos, las danzas, la música de instrumentos de viento y de percusión.

Las/los jóvenes ingerían: Huachuma en la costa norte del Perú o Achuma en Bolivia o, Katakamak por las /los amautas (Trichocereus Pacahanoi) en castellano San Pedro, esta hermana/hermano brindaba mescalina; Chamiku (Cfr. LARA, 2001:73) o (Datura Stramonium) dotaba de hiosciamina y grandes concentraciones de escopolamina y el Floripondio (Brugmansia Sanguínea y Brugmansia Aurea) que contenía escopolamina, hiosciamina, atropina y otros alcaloides. (Cfr.: Evans & Hofmann, 1993) Las/los amautas no dejaban de usar como psicotrópico la Ayahuasca (Baniteriopsis caapi y Banisteriopsis inebrians) que contiene telepatina, banisterina (Ob. cit. p.124) y N,N- dimetiltriptamina (Narby, 1997:52) y que provenía de la

amazonía; y el Sayri (Nicotiana otophora Griseb o Nicotiana rústica L. que contienen anabasina en la cantidad de 60%) o Q'ara Lawa (Nicotiana glauca Grahan, Edimb que contiene 85% de anabasina), los tres son especies de Tabaco (Sagaseta de Ilurdoz Uranga, 1996).

En cuanto a la ingesta de psicotrópicos de las hermanas/hermanos animales se empleaba la bufina (secreción del sapo), el ácido fórmico (picaduras de hormigas), picaduras de arañas. Con respecto a la ingesta de psicotrópicos minerales se ingería arcilla (*llanka, llink'i*) y la p'asa (salicilato) y se usaba como puentes energéticos-materiales el cuarzo, las esmeraldas, el oro, la plata, el cobre y el plomo.

En la cultura Chavín se aprecia una Estela que representa a la/el amauta que es un Uno-Todo y Todo-Uno, la Estela que se observa en la imagen se le ha denominado el Señor del San Pedro porque coge entre sus manos un Huachuma o Trichocereus pachanoi de cuatro puntas.

– **Estela del Señor del San Pedro** Como el de la cultura Chavín, en el Templo Viejo de Chavín, que expresa la constitución humana conformada por la piedra, el cactus el mundo vegetal en la mano humana, la figura humana, las serpientes como cabellos de la cabeza, las garras de águila, colmillos de jaguar, un cinturón formado por dos serpientes, y ojos de cóndor.

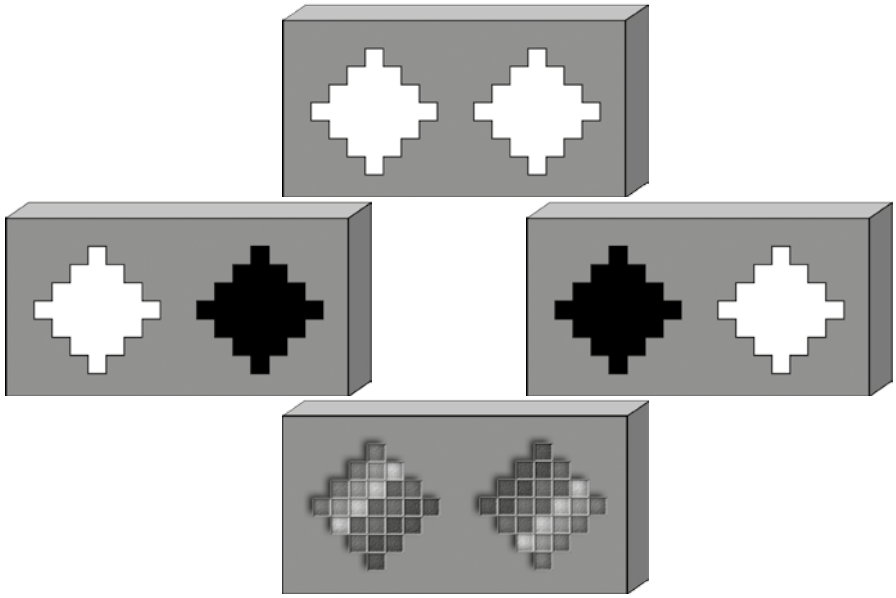
Fuente: http://chavin24.blogspot.com

- El desenvolvimiento de procesos de cosmocimientos, caosmocimientos, realidadicimientos y de obtención de Sabiduría sobre tales procesos.

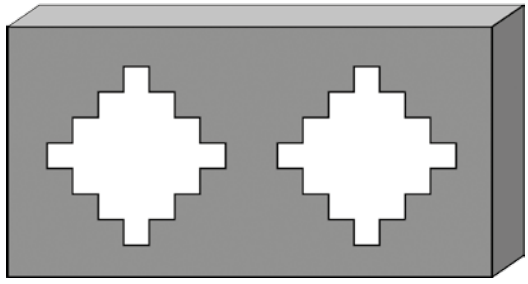
Estos procesos se adquirían sobre la base de la formación y autoformación recibida en el vientre materno, en la fase de neonato (la fase de los primeros 27-28 días lunares luego del nacimiento) la lactancia, la infancia y la niñez.

La formación y autoformación que referimos incluye las siguientes aprehensiones que se consolidan, fortalecen y profundizan y amplían los niveles de aprehensión en la juventud.

– **La aprehensión del sentimiento de la unidad por el dibujo y observación de rectángulos pétreos.** Como el de hermana/hermano piedra de granito que tiene la representación del Código de *Kant'a Tayita* en Tiwanacu que contiene la información de la Sabiduría que conocía, cosmoscía el "movimiento" de la luz de la luz, de la luz de la oscuridad, de la forma geoidal de la Tierra, de los ciclos telúricos de las estaciones y, por consiguiente, el conocimiento del ciclo anual de los días organizados en ciclos cortos de meses solares, lunares como de los años organizados en ciclos cósmicos de mayor data que los anuales.

– **La aprehensión de la significación de cuadrados, rectángulos, círculos y triángulos.** Las culturas ancestrales de América Precolombina llegaron a la Sabiduría de inscribir el círculo en el cuadrado y viceversa de modo que al representar un cuadrado representaban un círculo y viceversa, pero en el fondo un círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo eran esferas en "movimiento". Así, por ejemplo, aprehendían que en la relación de medida de la Puerta del Sol se tiene un área de 12 metros y que en la relación del círculo del Calendario Azteca se tiene de modo semejante 12 metros de área en el marco de haber llegado al conocimiento de cuantificar el lado del cuadrado con el valor del PI de 3.1416 que daba un área del cuadrado donde se inscribía el circulo con el mismo área del cuadrado cuyos lado son el valor del PI, así mismo en la Sabiduría del conocimiento de las estructuras esferoidales lograron inscribir en la figura del rectángulo de 12 metros de área el círculo del Calendario Azteca transformado en un elipsoide en el área del rectángulo de la Puerta del Sol.
– **La aprehensión del sentido matemático y desde ello de la lógica y combinación e intracombinación de la Realidad Unificada de la Pacha.** Las abuelas amautas y abuelos amautas ancestrales formaban en el sentimiento y Sabiduría del Uno-Todo y Todo-Uno informando que siempre el Uno es Dos, al tiempo que es Tres, Cuatro, Ocho, Doce, Dieciséis…. Así, empezaban desde y con el Código de *Kanta Tayita*.

En este Código el rectángulo representa a la Unidad que contiene en su Uno a la Dualidad.

Luego, pasaban a informar sobre la Triplicidad de la Unidad y para ello representaremos la Portada del Sol.

En la Portada del Sol ya se antropocentrizó el Código de *Kanta Tayita*, sin embargo, se hace nítida la unidad en su dualidad expresada cada parte al costado de la puerta, cada parte en su parte inferior está indicada por cada pequeño rectángulo y por los 24 personajes en su parte superior (dando en total 48 personajes, 24 de la luz y 24 de la oscuridad, con el personaje central que hace de centro o equilibrio originando la estructura de 49 cuadraditos de la *Whiphala* o del Código de *Kanta Tayita*). En principio en el frontis de la Portada del Sol se aprehendía su identidad con *Kanta Tayita* y con nitidez se identificaba que Uno es Dos y es Tres que se aprecia en sí en la Puerta y el personaje central que hace de centro de convergencia y divergencia denotando el equilibrio entre las dos mitades (cada una de 24 personajes).

Luego con la parte posterior de la Portada del Sol se ampliaba la aprehensión de que cada mitad se abría en dos partes de modo que se tenía la unidad conteniendo cuatro partes o la unidad en su cuatripartición sin dejar de apreciar su división en dos y en tres, esto último como equilibrio entre las dos partes. Al respecto de la simbología de la Puerta del Sol es necesario complementar con las aproximaciones de los trabajos de los ingenieros Jorge Emilio Molina Rivero y de Javier Amaru Ruiz García.

- El desenvolvimiento de procesos de planificación de juegos, deportes y competencias.

El desenvolvimiento de los procesos de juegos, deportes y competencias (canto, danza, música, narraciones) se efectuaban en el marco del consenso, equilibrio, complementariedad e identidad de manera que en los mismos cada joven internalice la unidad de los Cuatro *Kamakkunaq* y con ello su unidad consigo mismo, con los Otros jóvenes de ambos sexos y con toda la Totalidad de la Realidad Unificada o Pacha.

Estos procesos se hacían al interior de cada parcialidad, al interior de *Hanan* (parcialidad de arriba) o al interior de *Hurin* (parcialidad de abajo), o de *Sullk'a* (parcialidad menor), o de *Kuraj* (parcialidad mayor). Cuando las/los amautas lo consideraban adecuado planificaban la competencia entre las diferentes parcialidades con el sumo cuidado de evitar el brote de profundas rivalidades que en lo posterior podía afectar la marcha de los asuntos del Estado. Asimismo, establecían las competencias al interior de cada género para también evitar confrontaciones extremas entre jóvenes de ambos sexos.

Estas competencias estaban normadas por la edad de 12 años solares para los varones y los 13 años solares o luego para las mujeres de la monarquía, para su inicio como adolescentes.

La edad de 18 años, para ambos sexos, establecía el inicio de la juventud y de sus respectivas competencias que a comparación de las propias de

la adolescencia son más duras; como para los hombres: marchas de resistencia al hambre, sed, frío, calor; entrenamientos extremos en el combate cuerpo a cuerpo y en equipo con armas y sin armas; carreras de velocidad y de resistencia en todo tipo de terreno tanto en distancias cortas como medianas y largas.

Todo joven tenía que desenvolver sin excepción las pruebas o competencias sea cual fuese su posible función social para la cual se había formado y autoformado. Las jóvenes mujeres, tenían que tener la capacidad de desenvolverse plenamente en todas las actividades que implicaba ser la mujer-madre que formaba parte de la clase dominante.

- El desenvolvimiento de la unidad del mito y del ritual como procesos de consolidación y fortalecimiento de la Sabiduría adquirida en la niñez.

Es en la juventud de las clases dominantes que se fortalece y desarrolla en Tierras Altas y Bajas el sentimiento y sabiduría de la unidad del mito y del rito que ya se adquirió en el nivel de Sabiduría de la niñez y es así que las/los amautas forman a la juventud en la aprehensión, más profunda y amplia, de que el mito y el rito constituyen una combinación e intracombinación inseparable en las formas sociales y culturales donde se desenvuelven en unidad con la Pacha sintiendo y comprendiendo que todo tiene vida y que todo se desenvuelve en una unidad integral e indisoluble con lo que se siente y comprende que es la Pacha como Totalidad o Absoluto.

Las abuelas sabias y abuelos sabios desenvolvían a través de narraciones míticas y la explicación de los ritos el sentimiento y comprensión de la realidad en términos de su combinación e intracombinación donde Uno es Todo y Todo es Uno.

Es el referido sentimiento-comprensión–sabiduría, que se alcanza, el que plasma la unidad indisoluble de la condición humana y de su desenvolvimiento integral con la naturaleza inmediata y mediata (medio ambiente de hábitat, planeta, cosmos y caosmos) mediante la articulación del mito al rito, y viceversa, de manera que cuando se participe en un mito-rito se

alcance a realizar la vivencia sentida y vivida en toda la dimensión intra-subjetiva e inter- subjetiva que el ciclo la existencia humana era el mismo ciclo de la Naturaleza o de la Pacha.

Los eventos que "ponían" en escena los mitos-ritos, como por ejemplo en las grandes fiestas del cambio de las estaciones en Tierras Altas eran ocasiones en que los jóvenes de ambos sexos participaban para consolidar y fortalecer su formación y autoformación.

- El desenvolvimiento de especialidades sin dejar la formación generalizada de base. En este proceso surgieron: las mujeres y hombres amautas.

Por este proceso las hijas/ hijos del Inca, de un Zapana del reino Colla eran formados y se autoformaban para gobernar, si el padre así lo decidía; la hija/ hijo de un "sacerdote" o el hijo de un general de ejército era formados para que prosigan con la gravitación profesional como miembros de la clase sacerdotal o parte de la clase militar; la hija/hijo de una amauta/amauta era formada para que sea amauta; la hija/hijo del médico eran formados para que sean médicos-amautas. De este modo, cada joven según el estatus y rol de su madre-padre y familia o ayllu eran formados y asimismo se autoformaban, salvo escasas excepciones o defecciones. Las/los amautas formaban y propiciaban la autoformación en primer lugar con una formación estándar o de base para mantener el estatus y roles de todas y todos los jóvenes de las clases dominantes hasta los 18 años, donde desde lo básico se van diferenciando en la formación y autoformación de acuerdo a sus intereses dominantes.

- En la sociedad y cultura incaria los jóvenes varones de las clases dominantes desenvolvieron sus procesos de formación en el *Yachaywasi* y las jóvenes mujeres en los *Acllawasis*.

Se suele ubicar en estas instituciones formativas todo el carácter institucional formativo de las abuelas y abuelos de Tierras Altas incarias, pero esta comprensión no abarca toda la extensión de lo que se está comprendiendo por la "institucionalidad" formativa y autoformativa que en sí trasciende a las paredes de tales ·instituciones" para advenir a constituir una macro

"institucionalidad" en toda la Pacha, en toda la sociedad, en toda la cultura, en toda la familia y en cada individuo.

Se daban casos en que lo más selecto de la juventud de ambos sexos se formaban y autoformaban, ya en el Yachayhuasi (los jóvenes) o en el Acllahuasi (las jóvenes), estos casos fueron una evidencia de la característica clasista dominante de las clases dirigentes que optaban por estos centros selectos o de formación de la élite que en sí sólo constituían sub-unidades o una modalidad de una micro institucionalidad formativa incaria que con los Incas Hanan se extendió para incluir a las hijos e hijas de las clases dominantes regionales o locales de las naciones sometidas y adscriptas al Proyecto Inca del Tahuantinsuyo.

1.2.3. La autoformación de los adultos de las clases dominantes

Los adultos se autoformaban en los siguientes procesos autoeducativos, autoinstructivos, autocapacitativos y auto generados para obtener Sabiduría:

- Desenvolviéndose en autoprocesos internos de autosentimiento de los logros de su potencial finito-infinito y de sus múltiples inteligencias (en cada potencial-sentimiento, intuición, imaginación, pensamiento, sueños, instintos, voluntades, retroproyecciones, proyecciones[1], diálogos con las plantas[2], en el sentimiento y conciencia de despertar la información genética[3], etc.), en el marco de la autocomplementación y en el servicio de complementariedad con su familia, panaka, sociedad, cultura y proyecto de histórico de su individualidad y colectividad social y cultural.
- Desenvolviendo procesos de transferencia de conocimientos, experiencias de su especialidad a la juventud y a la niñez de las cuales recibía por complementariedad nuevos conocimientos para su *Ñoqa kani*, en el caso de la cultura de los incas.

1 Las retroproyecciones y proyecciones son vivencias de sentir - "ver" estados de existencias, individuales y/o colectivas, pasadas y futuras.

2 Diálogos conseguidos por estado de realidadicimientos o niveles de ser la hermana/hermano planta misma por o sin el impacto de un estado de extensión de existencia con algún psicotrópico…

3 Este despertar se realizó, entre otras técnicas, con la ingesta de lo que Occidente sustantiva como substancias que alteran la conciencia.

Este es un proceso de ejercicio de formación que se desenvolvía no de modo "obligatorio" o por "deber", sino por equilibrio entre la niñez-juventud con la adultez de manera que se sentía y vivía el Ser y el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás de la acumulación y des-acumulación, no de conocimientos, sino cosmocimientos-caosmocimientos, realidadicimientos y sabiduría.

- Desenvolviendo nuevos procesos de cosmocimientos, caosmocimientos, realidadicimientos y de Sabiduría para el desenvolvimiento del Vivir Bien Integral de sus gobernados en su colectividad.

Este proceso se articula al anterior y consiste en que el formador, como también sucedía en el formado, en su proceso de desenvolvimiento continuo-discontinuo luego de "desacumular" energía-materia de cosmocimientos-caosmocimientos, realidadicimientos y sabiduría volvía a "acumularlos" a otro nivel de Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás como individuo el Uno-Todo-Todo-Uno de la Pacha para "servirse" y "servir" a la colectividad.

1.3. La formación y autoformación en Tierras Altas para las clases dominadas

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas establecieron procesos de formación y de complementariedad a la autoformación de los seres humanos de las clases subalternas o dominadas, a saber:

1.3.1. La formación y autoformación en Tierras Altas para las niñas y niños de las clases dominadas

El desenvolvimiento de procesos de integración de afectos y complementariedades con la niña y niño en el seno de la familia nuclear y ampliada.

Este camino de la niña y niño no se inicia cuando ésta/éste nacen, sino desde antes de la concepción misma cuando en la familia de la mujer y en la familia del hombre se va soñando, intuyendo, imaginando, deseando, voluntarizando y proyectando la extensión o ampliación cualitativa y cuantitativa

del ayllu a lo largo del desenvolvimiento en unidad con la Pacha. El mismo camino prosigue y se recombina con el del ayllu, cuando la madre y padre combinan sus sueños, intuiciones, imaginaciones, deseos, voluntades y proyecciones de la existencia de la niña o niño por venir desde la constitución de su propia familia nuclear que, sin perder autonomía, se extenderá hacia la familia ampliada. Por ejemplo, los Mamani, Condori, Chuquillanqui, Marcavillaca, Quispe, Poma, Amaru, Wilca y otras raíces de familia tenían y debían de no dejar de Ser y de Estar siendo en la sucesión de generaciones por lo que el afecto a la niña y niño se fundaba, en la raíz o asiento de la *pacarina* o punto o *chaupin* de origen denominado comúnmente "lugar de origen" el cual significaba no sólo el territorio o topografía geográfica, sino el "aliento" o "ajayu" primordial de Ser y Estar siendo halcón, cóndor, el relámpago de fuerte resplandor, los de la tierra o lugar que avisan o comunican (willachiy. v. Hacer avisar o denunciar o anoticiar), el brillante, el puma, la serpiente y el sagrado o Sol respectivamente (el *Wilca o Wilaj Uma* fue la cabeza del Sol representada en el Sumo Sacerdote de la clase sacerdotal, mientras que el Inca era el Sol mismo en tiempos de los incas de la parcialidad *Hurin*).

- El desenvolvimiento de la educación, instrucción, capacitación y la Sabiduría desde el mundo de vida y desde el estatus y rol social de la familia de la niña y niño, en este caso la formación y autoformación es real y concretamente una realización en la vida para la vida construyendo su propio Vivir Bien de modo individual y colectivamente en una existencia comunitaria que equilibra al individuo con su colectividad desde la niñez en una Cultura de la Vida.

Los Estados y Confederaciones en Tierras Altas ya de tiwanakutas, chavines, huariés, collas e incas nunca dejaron de impulsar los procesos formativos y autoformativos de las niñas y niños de las clases subalternas en tanto cada proyecto estatal o confederativo se autoexigía una base de su propia pirámide social que bien alimentada, sana y formada sea el fundamento o garantía de la existencia misma de la clase dominante por lo que ésta combinaba e intracombinaba sus intereses de privilegios con los de las clases subordinadas mediante la puesta en práctica del proyecto de construcción

de la Sociedad de La Unidad y de la Abundancia Ancestral, al tiempo que dirigían este proyecto mantenían sus privilegios dominantes.

En este marco la niña/niño a igual que la/él de las clases dominantes recibe formación e impulso de su autoformación en la infancia, la niñez, la adolescencia y su juventud pero desde las/los amautas de su propia familia y/o ayllu si lo hubiesen o desde sus mayores, madre-padre-tía-tío, abuela-abuelo del propio ayllu. Con esta modalidad de formación-autoformación intra-familiar e intra-ayllu las niñas y niños lograron alcanzar sus propios estatus y roles e inclusive desenvolver su propia movilidad social si eran excelentes, como se apreció cuando en la estructura de las clases sociales privilegiadas se incorporan a altos grados militares a guerreros destacados que formaban parte de las clases sociales subalternas o dominadas.

- El desenvolvimiento en su momento de nociones del combate cuerpo a cuerpo y del empleo de armas defensivas y ofensivas.

Las clases dominantes planifican la defensa de su proyecto de Estado y/o Confederación para lo cual organizan la institucionalidad militar profesional dirigido por la clase dirigente y la clase militar a la cual añaden a guerreros o soldados provenientes de las clases subalternas los cuales son preparados como profesionales de la guerra, a este contingente de guerra profesional para la defensa y ataque le añaden, los incas, el aporte de contingentes de guerreros que tienen que ser parte del aporte en mita de guerra de sus ayllus. Para la formación de la "fuerza militar o armada" desde niños, los hombres eran ya preparados en las leyes físicas y el manejo de armas que tiene que conocer el futuro guerrero, de esta "cantera humana" las clases dominantes va extrayendo a los mejores para en su momento formar parte de los guerreros profesionales sin dejar de formar a todos los jóvenes en el arte y ciencia de la guerra. Hubo casos en que las mujeres jóvenes por su actitud, aptitud y habilidades psicomotrices, resistencia física, flexibilidad y tradición familiar y/o de ayllu eran preparadas en el Arte y Ciencia de la Guerra (como Mamak Huaco frente a los Ayarmacas, como Chañan Curicoca del ayllu de Choscachona en la resistencia del Qosqo ante los Chancas, Micaela Bastidas y Bartolina Sisa)

- El desenvolvimiento de juegos, deportes, competencias físicas, de capacidades e inclinaciones musicales y artísticas.

Las clases subalternas de modo semejante a las clases dominantes, con su gran margen de diferencia, no dejan de ser formadas y autoformadas en el marco de la práctica planificada de los juegos, deportes, competencias físicas y en la música, canto y danza, todo este proceso se desenvolvía en el seno del ayllu en el gran contexto de la naturaleza inmediata y mediata de la Pacha que entorna al ayllu y del afecto constante de todas y todos los miembros de la familia nuclear y ampliada del ayllu.

- El desenvolvimiento del sentimiento unitivo con la Pacha vivenciando en toda dimensión de su existencia el consenso, el equilibrio, la complementariedad, la autocomplementación y el respeto a toda identidad diferente – semejante sea individual o colectiva.

En cada familia, como en todo el ayllu, la niña/niño desde el sentimiento de la unidad inseparable con la Pacha es formada/formado en la vivencia e internalización intrasubjetiva y en la combinación intersubjetiva en las realidades fundamentales de la Pacha: el consenso, el equilibrio, la complementariedad, la autocomplementación y el respeto a toda identidad diferente–semejante sea individual o colectiva, es decir, son formados en la unidad e integralidad combinada e intracombinada del *Sumak Munay, Sumay Kay, Sumak. Kamak* y el *Sumak Yachay.*

La formación referida estandariza el sentimiento y sabiduría de la unidad inseparable con la Pacha, estandarización básica que equivale a un "currículo troncal" sobre el que la clase dominante construye su modelo de sociedad, cultura y civilización, que a pesar de las diferencias en la estratificación clasista, deviene en un modelo social del consenso, equilibrio, complementariedad y de respeto a cada identidad por lo que complementariamente "al currículo troncal" cada familia y su ayllu no deja de desenvolver su propio "currículo diversificado" local pero integrado a lo regional y global del proyecto tahuantisuyano.

- El desenvolvimiento del PEA y del PAE vis a vis en el seno de la familia nuclear y ampliada.

El consenso, equilibrio, complementariedad y respeto a la identidad permitió la combinación e intracombinación optima entre el PEA y el PAE de manera que la formación y autoformación de la niña/niño de las clases subalternas, a pesar de su estatus, logra los más altos niveles de logros que por su particularidad hacía de cada niña/niño un especialista en lo que recibió del ayllu. Por ejemplo, un ayllu de tejedores tenían niñas y niños especialistas en tejido en telar, nivel de especialización que sin duda pocos niñas/niños de las clases dominantes podían haber adquirido.

Guardando el respeto entre niña/niño y sus formadores en la familia y/o ayllu la combinación e intracombinación PEA-PAE alcanzaba niveles más óptimos que entre las/los amautas y las niñas/niños de las clases dominantes, por un lado, a causa de las posibles posturas de soberbia y de arrogancia de algunas niñas y niños e inclusive por parte de las/los mismos amautas y, por otro lado, por la profundidad de temas en arquitectura, astronomía, matemáticas, medicina, hidráulica y otras ciencias donde el formador prevalecía con el PEA sobre el PAE.

- El desenvolvimiento de la capacidad de emplear ambas manos y pies, de la cinestesia, cenestesia, sinestesia y de las múltiples potencialidades no sólo los sentimientos e inteligencias de modo natural o por el empleo de las diferentes hermanas y hermanos plantas, animales y minerales psicotrópicos.

El desenvolvimiento de las capacidades referidas no era sólo exclusivo de las niñas y niños de las clases dominantes, en el seno de su familia y su ayllu, también, se desenvolvían tales capacidades desde la formación impartida por las abuelas y abuelos de la familia y del ayllu. Este desenvolvimiento era puesto en práctica con sumo cuidado, si lo podían realizar, por las abuelas y abuelos del ayllu y no por preceptores o formadores sin experiencia y sabiduría al respecto. Es de este contexto que surgen en el incario, por ejemplo, muchos especialistas, entre expertos e inexpertos, durante el gobierno del

inca Pachakuti, que éste tuvo que reglamentar las prácticas de los especialistas que generaban el desarrollo de las capacidades mencionadas.

- El desenvolvimiento de procesos de pruebas físicas de resistencia y de agilidad como flexibilidad como consecuencia de una excelente alimentación, nutrición y dieta.

Cada familia nuclear, cada familia ampliada (*ayllu, marka, suyo*), en el marco de formación no descuidaban la formación física de sus niñas y niños en forma de juegos y competencias de agilidad y resistencia en sus respectivas localidades, todo esto en el marco de una óptima alimentación, nutrición y dieta de acuerdo a la edad, ocupación y piso ecológico como en tiempos de abundancia y escasez (por "desastres naturales": sequías, inundaciones y plagas o por situaciones de guerra –planificación de ofensivas y defensivas–).

El contexto de la óptima alimentación, nutrición y dieta que hizo posible la gran resistencia física referida se constata cuando se indica que:

> Una revisión del material documental, así como de las evidencias obtenidas por la Arqueología; Antropología, etc., llevará al convencimiento de que en términos globales la alimentación en el Tahuantinsuyo fue balanceada, superándose aún los requerimientos nutricionales que teóricamente se fijan hoy para el hombre.
>
> En el Imperio Incaico del siglo XVI no existió la brecha que en nuestros días se encuentra de grupos sobrealimentados y desnutridos. Es posible que las castas privilegiadas tuvieran mayor acceso a las delicadezas como al chiche, Arauca, etc., pero es indudable que en el imperio no existieron los casos colectivos de marasmo o kwashiarkar como consecuencia de falta de acceso a nutrientes, pues esto no era posible que sucediera, debido a la estructura misma del Estado, a la división del trabajo, al criterio del topo como unidad de alimentación, la igualdad de derechos y deberes de las grandes mayorías, el sistema de seguridad social, la existencia de los depósitos estatales y comunales, etc., las que fueron condición suficiente para que no existiera desnutrición como consecuencia de un desbalance de nutrientes o carencia de alimentos (Antúnez De Mayolo, 1981:30).

- El desenvolvimiento de la lectura y la escritura de símbolos, de quipus, de los indicadores de la naturaleza de entorno y los indicadores cósmicos-caosmicos.

Este proceso se logró por el inseparable proceso de las clases subordinadas a la Pacha o Realidad Unificada, por la acción de formación de las abuelas y abuelos a las niñas-niños y sobre todo a la excelente alimentación, nutrición y dieta que generó un gran nivel de capacidad del desenvolvimiento de sus potenciales finitos-infinitos para aprehender, los múltiples niveles de la lectura y la escritura: de símbolos, de quipus, de los indicadores de la naturaleza de entorno y los indicadores cósmicos-caosmicos; y todo esto fue posible porque estas niñas y niños, de modo semejante, a las/los de las clases dominantes tenían, como refiere el neurólogo Fernando Cabieses[4] citado por Antúnez De Mayolo un:

> …avanzado conocimiento de la psiquis (que) no pudo desarrollarse, sino en pueblos en las que una adecuada composición de nutrientes y un estado orgánico favorable permitieran la formación de una estructura neuronal, susceptible de crear conceptos psicológicos que llevaban cuatro siglos de adelanto a los poseídos por los facultativos occidentales de entonces (Antúnez De Mayolo, 1981:30).

Las abuelas y abuelos ancestrales de Tierras Altas construyeron sociedades y culturas no "ágrafas"; es decir, sus logros desmienten a colonizadas individualidades, extranjeras y nacionales, que sostienen la inviabilidad de "la escritura" en Tierras Altas.

1.3.2. La formación y autoformación en Tierras Altas de jóvenes de las clases dominadas

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas desenvolvieron los diferentes y complementarios procesos de educación, instrucción, capacitación y Sabiduría para la formación de los jóvenes de las clases dominadas y subalternas, a saber:

- Desenvolvimiento de procesos de consolidación, fortalecimiento en ampliación y profundización de los sentimientos unitivos y de pertenencia

4 CABIESES MOLINA, Fernando. (1958). *"La terminología neuro-psiquiátrica en el quechua del siglo XVI"*. En: América Indígena, México.

a la Pacha Realidad total Unificada y la vivencia cotidiana del consenso, del equilibrio, de la complementariedad, de la autocomplementación y del respeto a la identidad.

La juventud de clases sociales subalternas de las culturas de Tierras Altas extendieron su proceso formativo y autoformativo en el seno de su familia y ayllu en lo fundamental en función, de manera principal, de consolidar el estatus y rol social de su familia y ayllu; y si sus niveles en sus capacidades se extralimitaban de lo que por tradición familiar y de ayllu, la marka y el suyo (el Inca o Sapana) intervenían en apoyar el desenvolvimiento pleno de su individualidad en las ciencias, artes y/o disciplinas de opción de la/el joven.

El status y rol tradicional de las /los jóvenes no eran obstáculo para no auspiciar por los gobernantes de las clases dominantes, la promoción y desenvolvimiento de la movilidad social en nuevos estatus y roles para la juventud subordinada.

- Desenvolvimiento del arte y ciencia de la guerra en los movimientos tácticos de la defensa y de la ofensiva.

La juventud masculina fue formada por un lado, por experimentados como notables guerreros en el arte de la guerra no sólo para el combate cuerpo a cuerpo con diferentes armas contundentes, a mediana y larga distancia con hondas, sino también, para la guerra de movimientos; por otro lado, por renombrados altos mandos militares recibían formación acerca: de la necesidad militar del "conocimiento" del espacio (terreno); del tiempo (cálido, frio, lluvioso, seco, húmedo, etc.); del sentir el sentimiento e idea de pertenencia, si es el caso; al Proyecto Inca o del Sapana o del Jerarca Chincha, o Jerarca Wari, etc.; del sentir el sentimiento y comprensión de la decisión política de defensa y/o ataque (sentimiento del corpus o doctrina política que sustenta la acción política-militar de defensa y ataque en Occidente); y del sentir correcto y equilibrado (sentir ético en Occidente) del ataque y defensa.

Exponemos este tipo de formación en las clases subordinadas porque fue ésta la garantía del desarrollo, seguridad y defensa del proyecto e intereses

políticos y geopolíticos de las clases dominantes de Tierras Altas y sobre todo de los Incas de las panakas *Hanan*.

- Desenvolvimiento de la defensa y ataque individual y colectivo en combate en todo terreno y clima.

Este proceso se llevó a cabo por expertos militares: guerreros activos, pasivos de reserva, retirados veteranos, amautas guerreros y de modo sistemático por instructores, de todo nivel, en las filas del ejército profesional; estos expertos por la formación que brindaban tenían y transferían las leyes físicas que se aplican al combate con armas y sin ellas. Esto es fundamental en el proceso descolonizador, para no caer en la propaganda euroasiática de que sólo en sus espacios históricos se practicaban altos niveles de luchas o combates cuerpo a cuerpo o en grupos de ataque y defensa.

- Desenvolvimiento del sentimiento de la unidad mítica-ritual en las grandes fiestas humanas-telúricas-cósmicas-caosmicas.

Desde la formación y autoformación recibida en la niñez, durante su juventud las/los jóvenes consolidan y fortalecen sus sentimientos y comprensiones míticas-rituales fundadas en la Sabiduría alcanzada individual y colectivamente, una Sabiduría que se expresa en el Mito como la plena manifestación de todo el sentimiento-cientificidad que se va a vivenciar en el sentimiento-vivencia individual-colectiva de ritual que concentra y desconcentra el sentir-Sabiduría de ser un Uno-Todo con la Pacha y un Todo-Uno de manera que la unidad mítica-ritual propiciaba el sentirse-comprenderse Ser-Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás la Pacha.

En La Unidad Ancestral el Mito fue la concentración cosmocente-caosmocente y realidalizante de toda la "cientificidad"- Sabiduría, en este contexto las niñas-niños, jóvenes y adultos, sin excepción, concretaban la vivencia sentida del mito-ritual de un modo muy diferente de "las vivencias" míticas-rituales de las diferentes formas de religiosidad de La No Unidad.

- Desenvolvimiento de todo tipo de conocimiento acerca de la especialidad que va a desenvolver como adulto.

Las/los jóvenes a partir de toda la formación y autoformación lograda asumían mantener el status y función de su familia en el ayllu y en toda la estructura social a la pertenencia en su cultura de Tierra Alta por lo que se esmeraban en alcanzar el desenvolvimiento de todo su individual potencial para lo cual contaban con el apoyo constante de sus formadores no sólo de su familia y ayllu, sino del Estado si éste lo requería.

- Desenvolvimiento de prácticas de ingesta de psicotrópicos bajo preparación y la orientación de un familiar especialista.

Esta práctica es complementaria a todo el proceso formativo y autoformativo de la juventud, puesto que su desenvolvimiento a diferentes niveles permitía conservar y fortalecer la estructura genética "despierta" en lo individual con lo que colectivamente se garantizaba que la sociedad y la cultura se desenvuelva con la raíz y memoria genética combinada a su memoria socio-cultural-histórica que había logrado en su transcurrir histórico.

1.3.3. La autoformación en Tierras Altas de adultos de las clases dominadas

En las Tierras Altas las Abuelas y Abuelos Ancestrales propiciaban la autoformación de los adultos en cada una de sus especialidades estableciendo los procesos de educación, instrucción, capacitación y Sabiduría para cada adulto que se autoformaba continuamente para su propia autocomplementación y para la complementariedad con su colectividad, así se desenvolvieron los siguientes procesos:

- El desenvolvimiento de la condición de existencia como especialista en una actividad, sin que esta sea en sí el "trabajo" enajenante, alienante y desnaturalizante, sino el Ser y Estar siendo-sucediendo-ocurriendo siempre nomás lo que es el Individuo como tal y como parte de su colectividad.

Las mujeres/hombres adultas, abuelos y abuelos, en sí de los que también trata este libro, luego de los 50 años de edad habían logrado, en lo posible, todo el potencial que ellas/ellos mismos habían aspirado a lograr en el marco de sus individuales y colectivas circunstancias todas/todos seguían de modo discontinuo-continuo (lo que al presente se sustantiva como "educación permanente" o "educación a lo largo de toda la vida" autoformándose en lo

esencial, sin dejar de ser formado por su inmersión en la socialidad, cultura y en la Pacha misma donde se verificaba y ampliaba la validez interna y externa, la confiabilidad, la credibilidad, confirmabilidad de sus "conocimientos", cosmocimientos-caosmocimientos, realidadicimientos y niveles de Sabiduría que se podían seguir transfiriendo unos y otros revisados o replanteados para su aplicación en la práctica social-cultural concreta en la que como adultas/adultos eran la "*collca* " o "*pirhua*" de la Sabiduría.

- El desenvolvimiento de la calificación de las/los especialistas devenían en que éstas/éstos se autotransformaban en grandes amautas especialistas en sus distintas especialidades y desde tal alta calificación profesional impartían educación, instrucción, capacitación y Sabiduría propia de su especialidad profesional.

Este desenvolvimiento se daba de modo inevitable por el mismo proceso de continuo-discontinuo del ser humano no sólo de las clases subalternas, sino también de las clases dominantes, en tanto la existencia humana en su unidad con la Pacha lograba que tal unidad existencial, sea la unidad con el mismo Gran camino o *Kapak Ñan* de la *Pacha* en su Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás.

La especialidad no cancelaba la Sabificante Integralidad de su Sabiduría que plasmaba en la especilidad: el Uno-Todo de la misma que era, al mismo tiempo, el Todo-Uno de la Sabiduría por el carácter combinado e intracombinado de su fluir y por el método que no dejaba de evidenciar la combinación e intracombinación por lo que el especialista de Tierras Altas es un: especialista-generalista.

- El desenvolvimiento de guerrero profesional en los ejércitos para la defensa o para el ataque.

Los adultos, sobre todos varones, tenían la opción de ser guerreros profesionales en sus respectivos ejércitos; en el caso del ejército Inca, el guerrero podía ser de extracción campesina o *purur aucas* (Cf. Guzmán Palomino, 1997: 64). Estos guerreros podían llegar a ser "comandantes generales" u "orejones" por mérito a su capacidad militar y valor. Estos guerreros no sólo se preparaban para la guerra en tiempos de guerra, sino además en tiempos

de paz porque: las clases dominantes, el Inca, la panaka gobernante, los *Hanan* y la oficialidad del ejército tenían claro, al lado de toda su Sabiduría, que su estatus y función era la guerra defensiva y ofensiva.

- El desenvolvimiento como la voz de la experiencia en el seno de la familia nuclear y ampliada.

El desenvolvimiento en el sentir del *Kapak Ñan* como el sentimiento de la utilidad de su servicio como resultado de la experiencia en tal transcurrir, le daba a la experiencia la causal condicionante de ser la "voz" experimentada que tenía que escucharse en el seno de la familia nuclear y ampliada.

En todos los casos, que hemos mencionado, se desenvolvieron caminos o *ñankunaq* (en runa simi) o *takinaka* (en jaque aru), caminos que sólo eran niveles para el desenvolvimiento del Gran Camino o Kapak Ñan o Kapak Taki de la unidad con la Pacha.

En las Tierras Altas la institucionalidad formativa y autoformativa se desenvolvía en cada Ñan o Taki para converger en la gran o brillante institucionalidad del camino de la unidad con la Pacha.

En las Tierras Altas la institucionalidad formativa y autoformativa con sus diferentes caminos hizo posible la construcción de excepcionales sociedades y culturas de La Unidad y de La Abundancia donde se desenvolvió el Integral Vivir Bien Ancestral en el marco de la Cultura y Civilización de la Vida. Lo que se ha expuesto se puede apreciar en los Anexos 1, 2 y 3 donde cada anexo, en una sucinta historia contextualiza y refiere los logros de la institucionalidad formativa y autoformativa de las Abuelas y Abuelos de las Tierras Altas.

2. Acerca del desenvolvimiento del proceso formativo y autoformativo en tierras bajas

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas en el contexto de sus particulares sociedades y culturas formaban y autoformaban tomando en cuenta el modo de la estructura clasista social que se componía de clases hegemónicas dominantes y de clases subalternas dominadas.

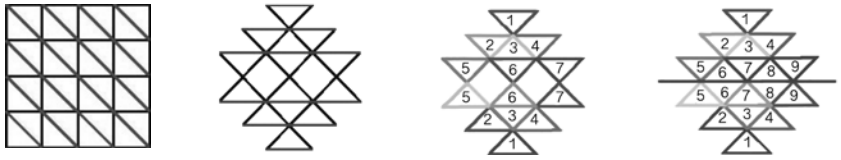
En sus sociedades y culturas concretas las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas organizaron y desenvolvieron dos formas de formación y de autoformación: la una para las clases sociales dominantes y la otra para de las clases sociales subalternas dominadas.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas de modo semejante a las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas desenvolvieron una esencial, básica y común formación y autoformación: del sentimiento del consenso, del vivir en equilibrio, del hacer en complementariedad y autocomplementación y de la Sabiduría del respeto a toda identidad en su diferencia-semejanza sea individual o colectiva.

Con lo referente a la formación y autoformación en Tierras Bajas hay que tener, para sentir y comprender su Ser y Estar siendo como sociedad-cultura-civilización unida a la Realidad Total Unificada, un pleno corazón, conciencia, estatus y rol descolonizado, porque de lo contrario se les "vería" como "salvajes", "pueblos atrasados", pueblos que no constituyen, de acuerdo con los ojos de la antropología y ciencias colonialistas que advienen en el presente recolonizantes, una civilización. Se manifiesta lo referido porque con el corazón y la mente recolonizada no se acepta fácilmente que en Tierras Bajas se hayan desenvuelto niveles de Sabiduría, cientificidad, organización social y cultural para la adaptación, co-evolución, variación y mutación con la Naturaleza de entorno de un modo óptimamente adecuado como corresponde a una gran civilización que aún se mantiene con resabios ancestrales, pero que evidencia al mundo la plena conservación integral de bosques, paramos, selvas como no lo ha conservado, ni lo conservará la actual civilización de La No Unidad y menos aún con su "economía verde". Sintiendo y comprendiendo lo sustentado se puede proseguir con los contenidos referentes a la "institucionalidad educativa" en Tierras Bajas.

2.1. La básica o común formación y autoformación en Tierras Bajas

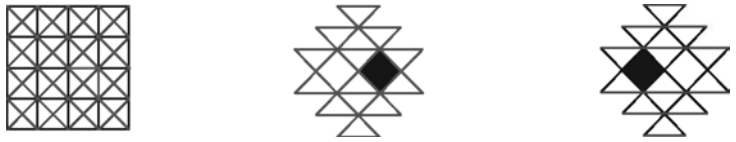
Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas como las de Tierras Altas desde la semiótica desenvolvieron la esencial básica y común formación y autoformación de Lo Humano Ancestral Integral y Real a partir del símbolo con que representaban a la totalidad de la Realidad Unificada.

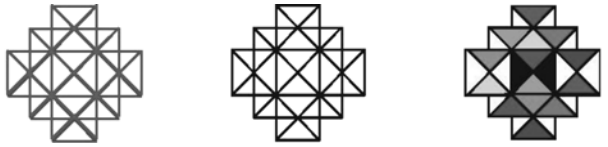
Con estos símbolos las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas formaban y autoformaban el sentimiento consensual, el vivir equilibrado, el hacer complementario y la Sabiduría respetuosa y unitiva a toda identidad diferente-semejante.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas formaban y autoformaban en el sentimiento de unidad con la luz del blanco y con la luz del negro, sin ninguna dicotomía por lo que construyeron el sentimiento-sabiduría de la unidad de luz de la luz con la luz de la oscuridad. Sentimiento unitivo que se puede sentir en las siguientes imágenes:

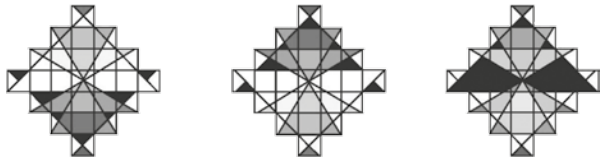

De modo semejante, a las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas, las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas desenvolvían procesos de formación y autoformación que permitían adquirir el sentimiento de la unidad de la luz con la oscuridad, y a la viceversa, como el sentir de su transcurrir como materialización energética-material en cualquier Ser particular como en el Estar siendo-ocurriendo siempre nomás del mismo.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas no dejaban de formar y de complementar toda autoformación desde los diferentes contenidos, sentidos y significado de sus símbolos fundamentales.

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas desenvolvían la formación y complementaban la autoformación sustentando las múltiples combinaciones e intracombinaciones de sus símbolos que les permitía desenvolver a su modo el Vivir Bien y el conocimiento de las estaciones y los ciclos lunares:

De las combinaciones posibles se obtiene esta estructura simbólica

2.2.1. La formación y autoformación en Tierras Bajas para las clases dominantes

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas desenvolvían la formación y complementaban toda autoformación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de las clases dominantes en todas las ciencias de su circunstancia histórica fundándose siempre en el proceso de Sentir- Vivir- Hacer- Sabiduría donde no se piensa y luego se existe, sino se siente, se vive, se hace y se obtiene Sabiduría.

2.2.2. La formación y autoformación de las niñas y niños de las clases dominantes

En esta formación se desenvolvían la combinación e intracombinación de los procesos educativos, instructivos, capacitativos y de elaboración de Sabiduría por los siguientes procesos o modos metodológicos y estratégicos:

- El sembrar cotidianamente el fundamental afecto y seguridad en el seno de la familia nuclear y ampliada de parte de la madre, padre, tías, tíos, hermanas, hermanos, primas y primos, abuelas, abuelos, bisabuelas, bisabuelos, tatarabuelas y tatarabuelos.

Las niñas y niños de las clases dominantes se van formando por el afecto de su familia nuclear y ampliada, afecto que es tocar con caricias, expresar dulzura y crítica con los ojos, *nunca golpeándolos;* compartiendo las comidas, bebidas, juegos, conversaciones (que no excluían a las niñas/niños) que estaban dirigidas a que las niñas/niños se formen por la información de los textos orales y sus respectivos contextos con toda la gama de contenidos, signos y significados.

- La observación crítica pero afectuosa de la conducta y expresiones teóricas de las niñas y niños por los miembros de la familia nuclear y ampliada.

En este tipo o "estrategia formativa" del proceso formativo las niñas y niños no sólo reciben la llamada de atención con los ojos, sino con la palabra afectuosa que permita que la niña/niño sienta lo correcto (lógico), lo verdadero (con certeza de Sabiduría y cientificidad ancestral), lo equilibrado (en lo que Occidente sustantiva como ético, estético) con los sentimientos - comprensiones unitivas respecto a la vivencia de unidad consensual, equilibrada, complementaria y de respeto a toda identidad diferente-semejante con el entorno humano y natural.

- El desenvolvimiento de ejercicios y tareas para la adquisición plena de manejo ambidextro de las manos, así como desafíos para el uso de ambos pies con el fin de equilibrar el empleo de ambos hemisferios cerebrales al modo como lo realizaban las niñas y niños de las clases dominantes de Tierras Altas.

Esta "estrategia" implicó que, en sus respectivos medios ambientes, la formadora/formador madre-padre y miembros de la familia ampliada, de modo principal, vean cómo las niñas-niños en su infancia y niñez logren el desarrollo nervioso óptimo, así como todo el potencial anatómico y fisiológico en unidad con el Medio Ambiente para que el desenvolvimiento en éste sea

óptimo, ya en las actividades agrícolas, caza y pesca como para eventuales conflictos de guerra, para los cambios climáticos y para la recepción de Sabiduría de su familia de manera que pueda conservar y fortalecer su estatus y funciones dominantes en el seno de su sociedad y cultura.

- El desenvolvimiento de la formación de capacidades: cenestésicas, cinestésicos y sinestésicos para el adquirir el sentimiento y comprensión plenos del Ser y Estar siendo en equilibrio.

Esta "estrategia" formativa y autoformativa es importantísima para que la niña/niño de las clases dominantes de Tierras Bajas en su juventud vayan cimentando el poder y fortaleciéndolo en su adultez; la formación de estas capacidades, de las cuales hemos tratado al referirnos a las mismas con relación a las niñas/niños de las clases dominantes de Tierras Altas, implicó que, en sus momentos pertinentes, las niñas y niños ingieran, en dosis controladas, substancias psicotrópicas provenientes de hermas/hermanos plantas para que en sus "estados de trance" la formadora-formador evalúe el proceso a tiempo de incluir ejercicios adecuados en los "estados de trance" como luego de los mismos, generalmente en estos estados no sólo se determinaba el posible desenvolvimiento del potencial de la niña/niño, sino se les "programaba" al modo de la "neurolingüística".

- El desenvolvimiento de constantes pruebas de resistencia al frío, al calor, a la humedad, a la sequedad, al hambre, a la sed, al desapego de los afectos y bienes propios.

Este desenvolvimiento como "estrategia formativa" se daba con el apoyo de la familia nuclear, de la familia ampliada y de toda la colectividad donde la niña/niño se incluía de manera directa en el marco de las actividades agrícolas, caza y pesca llevando a cabo el contacto pleno con todos los aspectos del medio ambiente del entorno inmediato y mediato; no fue esta una "estrategia formativa" de carácter teórica, era una estrategia formativa y autoformativa que se enraizaba en el sentir-vivir-hacer-saber en la vida misma, sin separarse de la misma, porque no podía ser efectiva o "real" si dejaba de

estar unida al proceso mismo de la Vida o de lo que es lo mismo: el Ser y el Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás donde Lo humano se une de manera inseparable al todo de la Realidad Total Unificada. Es decir, por esta "estrategia" la niña/niño, en grupo, fueron conducidos a la combinación e intracombinación con el medio ambiente en sus variados aspectos de manera que sean sometidos a pruebas de resistencia al frío, al calor, a la humedad, a la sequedad, al hambre, a la sed, a las aguas corrientes, a las lluvias, tormentas, a la oscuridad, a los diferentes sonidos del entorno natural y al desapego de los afectos y bienes propios.

- El desenvolvimiento de la capacidad auditiva de escuchar las narraciones y enseñanzas de los miembros de su familia nuclear y ampliada en posición de "flor de loto" en un centro en torno al cual se situaban la parentela familiar. En este proceso de manera semejante a las niñas y niños de Tierras Altas se desenvolvía la unidad entre el PEA y el PAE.

Con este "estrategia" de desenvolvimiento de la capacidad auditiva de escuchar se lograba el respeto al narrador, la percepción auditiva plena para poder deslindar o aprehender el significado integral de los contenidos y fines de las narraciones de modo que con esta "estrategia" se formaba a la niña y niño en lo que era de interés fundamental para su familia: sus orígenes, su historia y sus perspectivas futuras, así también, esta capacidad auditiva se exigía para que se aprehenda por el niño/niña la génesis, historia como proyección de su sociedad y cultura.

La capacidad auditiva se desenvolvía para poder identificar sin equivocarse todos los sonidos de la naturaleza de su mundo de vida, determinando su precisión exacta en tono (frecuencia vibratoria), fuerza (la intensidad de la onda sonora) y timbre (la naturaleza de la vibración expresada por la forma de la onda) naturales para poder ser diferenciados por los que produce el ser humano por imitación. De modo semejante, cuando se trata de la capacidad de la visión, se tiene que uno o varios visitantes originarios de hábitat del Trópico visitan las tierras del inuit, el visitante o los visitantes, por lo general, distinguirán una frecuencia del color blanco, mientras el inuit aprecia más de 30 frecuencias del color blanco.

- El desenvolvimiento del sentimiento de unidad y de pertenencia a su sociedad, cultura, a su historia con sus raíces como memoria y extensión proyectiva, a sus antepasados y a Realidad Total Unificada.

Esta "estrategia" formativa y autoformativa se lograba estableciendo el sentimiento de pertenencia a una identidad social-histórica diferente-semejante. Diferente, en tanto era la identidad de su madre, padre y ancestros como de su sociedad y cultura. Semejante, en tanto era la identidad con todo lo no diferente sea humano o natural. Por esta "estrategia" se tenía que "alcanzar el logro" de internalizar lo diferente de manera que cuando la identidad diferente esté en peligro de ser destruida se la defienda, porque tal defensa es la condición no para sobrevivir, sino seguir Ser y Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás una identidad social-cultural que tiene el "derecho natural" de Ser y de Existir en la gran variedad de sociedades y culturas.

- El desenvolvimiento del sentimiento de vivencialidad cotidiana e histórica del consenso, del equilibrio, de la complementariedad, de la autocomplementación y de la identidad no sólo consigo mismo, sino, además con todos los diferentes-semejantes y con toda la Realidad Unificada.

Este desenvolvimiento se ejecutaba mediante la "estrategia" de la formadora/formador de la niña/niño de hacer sentir-vivenciar-hacer y respetar: cada acción y no acción; cada identidad; cada sentimiento, idea, sueño, proyecto, aspiración, inclinación, etc., en articulación convergente al consenso, equilibrio, complementariedad y respeto a todo en su diferencia-semejanza sin dejar de facilitar el complementario sentimiento de todo el quehacer cotidiano que se da y fluye en la Realidad Total Unificada.

- El desenvolvimiento de los procesos de formación y de autoformación combinando la inducción y la deducción desde la cotidianidad de la Cultura de la Vida de modo similar, pero no igual, al caso de Tierras Altas.

Esta "estrategia" se desenvuelve propiciando ejercicios mediante los cuales no se separa en ningún empleo de alguna potencialidad: razón, intuición, sentimiento, instinto, proyección, imaginación, sueño, etc., la combinación

de su particularidad susceptible de inducirse con su abstracción factible de deducirse o generalizarse.

En este proceso las abuelas y abuelos de Tierras Bajas, como los de Tierras Altas, ya habían comprobado que inducción-deducción y deducción-inducción no son sólo opciones posibles de efectuase con la razón y su racionalidad, sino con cualquier potencial humano y más aún, como exigencia, por el tipo de formación y autoformación que imprime múltiples "estrategias" para formar-autoformar a la niña-niño de Sociedad y Cultura de La Unidad y de la Abundancia.

- El desenvolvimiento pleno de la lengua materna y de otras lenguas pertinentes de ser aprendidas para el desempeño en la interculturalidad de entorno.

Este desenvolvimiento se logra, en primer lugar, a nivel intrasubjetivo e intraculturalmente y en segundo lugar a nivel intersubjetivo e interculturalmente.

En primer lugar con las combinaciones de "estrategias" fonéticas que identifican sonidos onomatopéyicos, sonidos que ya fueron reconocidos o identificados por las "estrategias auditivas"(que ya se trató) las cuales se intracombinan formando fonemas en secuencias nacidas de la práctica inductiva de carácter auditivo-social-cultural cotidiano en el medio ambiente y desde allí devenir, siempre en y por el medio ambiente, en una expresión fonética que combina sonidos onomatopéyicos a la manera deductiva con lo cual por la unidad inductiva-deductiva fonética origina significados fonéticos que intracombinan-combinan sonidos onomatopéyicos que se transforman al resignificarse en la lengua que tiene una formación social-cultural.

En segundo lugar, la "estrategia "se logra a nivel intersubjetivo e intercultural.

  - A nivel intersubjetivo en la interacción social por la comunicación entre niñas-niños y de éstos con toda la colectividad donde realiza su intracolectividad lingüística.

– A nivel intercultural cuando la lengua materna en el proceso comunicativo intercultural, con lengua franca o sin ella, se compara con otras de modo que por tal proceso se obtienen préstamos, por lo que las abuelas y abuelos de Tierras Bajas ya sentían y comprendían con toda amplitud y profundidad que una lengua deviene en ser un resultado cultural donde se combina lo intrasubjetivo-intracultural lingüístico con los aportes de otras culturas en el marco de la intersubjetividad-interculturalidad.

Como se aprecia, las abuelas y abuelos de Tierras Bajas, como los de Tierras Altas, no eran "salvajes", ya habían llegado al "conocimiento" lingüístico y sociolingüístico necesario para crear sus lenguas, socializarlas y enculturarlas.

- El desenvolvimiento de aproximación a las matemáticas, retórica, música, juegos y deportes.

Las "estrategias" para la introducción a las matemáticas era el juego articulado a la "estrategia" fonética, al canto y música como al deporte (la natación, la puntería al lanzar flechas, dardos con cerbatanas) y a la retórica de modo que con esta disciplina no sólo se procuraba el "bien hablar", sino el "bien cantar", el "bien tocar" jugando y cometiendo de modo que la formadora/formador de estas niñas/niños de las clases dominantes realizaban una formación, cuantitativa-cualitativa, donde el aprehender era el resultado de adecuadas, por equilibradas combinaciones de las disciplinas, las cuales con todo lo que aprehendían garantizaban el liderazgo (en el campo de la sabiduría y en el campo de lo político-militar) para su futuro. Las matemáticas en esta "estrategia" eran sentidas, "vistas" y practicadas en todo el desenvolvimiento combinado del aprehender los contenidos de esta "estrategia" porque no sólo era, para las abuelas y abuelos, una disciplina meramente cuantitativa, sino cualitativa-cuantitativa.

- El desenvolvimiento a partir de la participación en las grandes fiestas colectivas del sentimiento-compresión de la unidad del mito y del rito en sus contenidos, sentidos y significados.

Esta "estrategia" la ejecutaban las formadoras/formadores en las fiestas de los solsticios y equinoccios, en tiempos de lluvia y "secos" para lo cual antes ya explicaban el carácter y contenidos del mito, el desarrollo del ritual en sus significados y el impacto de vivenciar el mito ritual para la colectividad y para todo ser vivo.

Las formadoras/formadores seguían el proceso de participación en la fiesta mítica-ritual para no sólo con la "observación", sino por el realidadicimiento (reiterando, el sentimiento de la propia capacidad de ser y estar siendo lo que se siente y se comprende por ser el Otro-cualquier identidad de la Realidad Unificada-) con el acontecimiento cósmico-caosmico-telúrico y con las niñas-niños al modo de una "evaluación" tener los sentimientos-comprensiones criterios acerca de la vivencia del fluir de la formación y de autoformación de quienes se asumían que en el futuro opten por dirigir a su formación social-cultural.

- El desenvolvimiento de la lectura y de la escritura de los símbolos, de jeroglíficos, de ideografías, de los indicadores de la naturaleza y del cosmos-caosmos.

Este desenvolvimiento se realizaba a través de la "estrategia" de combinar la lectura, en niveles pertinentes, de lo aprehendido por el oído de los sonidos, los ojos, el olor, el contacto del tacto acerca de la textura de hojas y cortezas, el sabor de flores, hojas, frutos, corteza, carnes, la percepción intrasubjetiva de la escala vibratoria excepcional (densa o sutil) del entorno con la lectura de las señales que dan las nubes, vientos, estrellas, las fases de la Luna, el Sol (tenían, como los Incas, sus "observadores" de la actividad solar vista en sus explosiones y manchas), los planetas y constelaciones.

Además, esta "estrategia" se hacía más compleja cuando se llevaba a ser combinadas, considerando niveles de las niñas-niños, en sus expresiones simbólicas signadas en su Código Triangular (que al modo del Código *Kant'a Tayita* pero en triángulos explica el fluir de la Realidad Total Unificada –inclusive el ciclo de las estaciones-). La lectura de los símbolos fundamentales en sus

contenidos cualitativos y cuantitativos, advenía en los fundamentos para el desenvolvimiento de las escrituras jeroglíficas e ideográficas.

2.2.3. La formación y autoformación de juventud de las clases dominantes

Como en las Tierras Altas, las Abuelas y Abuelos de Tierras Bajas formaban y propiciaban la autoformación de su juventud para el control, conservación y fortalecimiento del Poder y con ello desenvolver su proyecto como colectividad para lo cual combinaron e intracombinaron los procesos educativos, instructivos, capacitativos y de generación de Sabiduría en los siguientes procesos que devienen en "estrategias de formación y de autoformación:

- El desenvolvimiento de procesos de formación y autoformación en ciencias administrativas y de planificación, ciencia política, sociología, etnografía, antropología, estadística, jurisprudencia, arte y ciencia de la guerra, geopolítica, botánica, zoología, economía, geografía, arquitectura, geodesia, meteorología, astronomía, matemáticas, medicina y arte.

En las/los jóvenes de las clases dominantes se desenvuelve esta "estrategia" de modo que sobre lo alcanzado en la niñez se proyecte el modo como se combinan las realidades sociales, culturales, naturales, planetarias y cósmicas-caosmicas y como éstas combinaciones se constituyen en disciplinas, igualmente combinadas por sus diferencias-semejanzas, pero validadas en su diferencia específica.

Por esta "estrategia" las/los jóvenes aprehenden, de acuerdo a su nivel, la cientificidad de su cultura como lo asimilado consensualmente por interculturalidad horizontal.

- El desenvolvimiento de procesos de autosentimientos de las limitaciones y posibilidades internas para estimar la viabilidad de la ingesta de "alcaloides psicotrópicos" o esencias vegetales contenidos en las hermanas y hermanos vegetales, animales y minerales para poder acceder a la vivencia y adquisición de procesos de cosmocimientos, caosmocimientos, realidadicimientos, de obtención de Sabiduría y de salud integral.

Esta "estrategia" implicaba prácticas, en correspondencia a niveles adecuadamente "evaluados" de la ingesta de las substancias esenciales en medio ambientes diversos, ya en la noche o en el día, previo ayunos y abstinencias de cualquier tipo de intersección social.

Las formadoras/formadores "evaluaban" el proceso de "ingesta" por los signos exteriores; muecas o gestos, movimientos, palabras, conducta, tipo de mirada, sudoración, micciones, defecaciones, forma de sentarse, posición de acostarse, maneras de desplazamiento, si camina o corre, modos de "egreso" del estado de "ingesta".

Para las/los jóvenes este tipo de desenvolvimiento es, al lado de los que ejecutó en la niñez y practicara en su juventud, para mantener el carácter de clase dominante.

- El desenvolvimiento de procesos de planificación y ejecución de juegos, deportes y competencias colectivas.

La "estrategia" para este desenvolvimiento exigía que la formadora/formador planifique los mismos de modo antelado y combinado, pero no prioritario, con todas las demás disciplinas que se adhieren a la formación y autoformación de las/los jóvenes.

Este desenvolvimiento exigía la combinación de la espontaneidad y planificación en el transcurso de los juegos, deportes y competencias de modo que las/los jóvenes adquieran "destrezas" ante los imprevistos en el marco del ajuste a las pautas del juego que se reproducirían en el futuro en el ajuste a las pautas de su cultura y a la necesaria innovación y cambio. El juego, el deporte y las competencias ya formaban y autoformaban el perfil de los futuros líderes de su sociedad y cultura.

- El desenvolvimiento más profundo y amplio de la unidad del mito-ritual para ubicarse en la cientificidad de su sociedad y cultura.

Este desenvolvimiento se practicaba mediante la "estrategia" que combinaba la información sobre la Sabiduría y cientificidad del mito-ritual y la

práctica de participación en el ritual de modo que las formadoras/formadores asuman el FODA de las/los jóvenes y puedan posteriormente complementar la formación y sugerir las opciones de la autoformación.

- El desenvolvimiento de las múltiples profesiones especializadas sin obviar la sólida formación general de sustento.

La "estrategia" para este desenvolvimiento implicaba que la misma tenga en cuenta una "división del trabajo" o división del ejercicio de la Sabiduría y cientificidad por lo cual tenía que considerar "sub-estrategias" para una disciplina u otra, sin dejar el fondo esencial de la unidad misma de la Sabiduría y la combinada e intracombinada estructura de su cientificidad. Sin ningún etnocentrismo de carácter moxeño, la cultura Moxos es un referente del ejercicio de sus múltiples "profesionales" que lograron dejar su huella en los restos arqueológicos que aún se conservan. Asimismo, lo que se conoce en la actualidad con el nombre, en runa simi, de *Samay Pata* es una construcción original de alguna cultura de Tierras Bajas, construcción donde se combinaran las múltiples disciplinas para edificarla: astronomía, ingeniería civil e hidráulica, arquitectura, matemáticas, etc.

2.2.4. La autoformación de los adultos de las clases dominantes

Los adultos se autoformaban combinando e intracombinando en sus propios procesos autoeducativos, autoinstructivos, autocapacitativos que se desenvolvían para profundizar y ampliar la Sabiduría. Los adultos de las clases dominantes realizan los siguientes procesos con sus respectivas "estrategias":

- Desenvolvimiento de autoevaluación de sus propios autoprocesos del sentimiento de su FODA de su potencial finito-infinito y del desenvolvimiento de sus plurales inteligencias en el contexto de la propia evaluada autocomplementación y en la proyección del servicio de complementariedad con su familia y colectividad.

La "estrategia" para este desenvolvimiento radica en el propio adulto que hegemoniza de modo crítico su autoformación, en el marco de sus

comparaciones con el potencial de otros adultos, esta hegemonización no excluye que la sabia/sabio no reciba, de quien lo considere, la formación en sus aspectos débiles, hecho su Auto FODA, que sean una amenaza, a sus criterios, de perder el poder.

En el proceso de este desenvolvimiento no pocas autoevaluaciones implicaron conflictos abiertos y encubiertos por el control de poder.

- Desenvolviendo procesos de transmisión de conocimientos y experiencias de su especialidad a la niñez y a la juventud a tiempo que por el PAE las niñas/niños y jóvenes no dejaban de ofrecer sus conocimientos y experiencias al adulto.

El realizar el mencionado desenvolvimiento implicaba el aplicar una "estrategia" de formación continua-discontinua que no sólo formaba, con la transferencia, a la niñez y a la adultez, sino que se orientaba por el PAE, donde la formadora/formador deviene en formado, a la retroalimentación desde la niñez y la juventud.

- Desenvolviendo procesos de cosmocimientos, caosmocimientos, realidadicimientos y de Sabiduría para el desenvolvimiento del óptimo Ser y Estar siendo en: Vida Armoniosa o Vida Buena o en la Tierra sin Mal en su sociedad y cultura optimizando el desenvolvimiento de las clases subalternas.

Este desenvolvimiento colocó a las clases dominantes a ejecutar la "estrategia" de profundos y amplios procesos de auto sentimiento o autoevaluación del nivel de su potencial intrasubjetivo en las dimensiones de sus cosmocimientos, caosmocimientos, realidadicimientos, de Sabiduría y de la magnitud cualitativa-cuantitativa de su "despertar" en la memoria y proyecciones genéticas como base, en parte, del potencial de su Sabiduría, a la cual sólo se acerca apenas un poco la "biología molecular" (Narby,1997).

2.2.5. La formación y autoformación en Tierras Bajas para las clases dominadas

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas desenvolvieron los procesos combinados e intracombinados de educación, instrucción, capacitación y

de Sabiduría para la formación y para la complementariedad de la autoformación de los seres humanos de las clases dominadas.

2.2.5.1. La formación y autoformación en Tierras Bajas para las niñas y niños de las clases dominadas

Esta formación y autoformación se desenvolvió mediante los siguientes procesos con sus respectivas "estrategias":

- El desenvolvimiento de procesos de compactación, consolidación -fortalecimiento de afectos y de complementariedades respecto a la niña y niño al interior de su familia nuclear y ampliada.

Este desenvolvimiento luego de haber plasmado la formación básica, tanto a niñas/niños de las clases dominantes y subalternas, se concretiza con la "estrategia" de la profundización y ampliación de los niveles de afecto para la niña-niño desde la madre, padre, familia ampliada y colectividad.

La dotación de la mayor carga de afecto implicaba formar en la niña/niño el sentir-saber de su seguridad plena con quienes conforma la/su colectividad humana, sin que tal gravitación afectiva signifique la disminución del significado de su identidad individual en la trama y la urdimbre del tejido social al cual pertenece.

- El desenvolvimiento de la educación, instrucción, capacitación y la Sabiduría siempre en unidad con el mundo de vida y con el estatus y rol social de la familia de la niña y niño.

El desenvolver esta fase combinada e intracombinada de formaciones propició la construcción y práctica de la "estrategia" de ampliar y profundizar en la cotidianidad el sentimiento de unidad inseparable con la totalidad de la Realidad Unificada, en tanto este sentimiento es uno de los pilares fundamentales para establecer el perfil del estatus y rol social de la niña/niño desde el estatus y rol de su familia o para dejar, por otra opción de estatus

y rol social, la tradición familiar si se tiene la combinación de actitudes, aptitudes, habilidad y Sabiduría.

Este desenvolvimiento con su respectiva "estrategia" dependía, generalmente, de la madre como del padre y su familia ampliada, salvo en grandes Estados, como el Moxos, donde la clase dominante tenía grandes centros poblacionales con sus respectivas redes de formación y de autoformación que podían asumir, para los fines estatales, la formación-autoformación de niñas/niños de las clases subalternas.

- El desenvolvimiento por el juego de los principios de la física de las acciones del combate en contacto corporal con el "enemigo" y de la utilización de las armas de defensa y de ataque.

Este desenvolvimiento tenía la "estrategia" de la aprehensión de los principios de la física sobre el movimiento y fuerzas (la dinámica, estática de fluidos, trabajo-potencia-energía, electroestática, electromagnetismo, luz y sonido se la reservaban la clase dominante) para los que, niñas-niños sean óptimos guerreros en caso de guerras y se tenga que combatir: cuerpo a cuerpo, en emboscadas o en campo abierto en tierra como en río.

Por ejemplo, el conocimiento de los conocimientos de los principios de la física del movimiento era muy necesario para el lanzamiento de flechas y para la confección del arco y de la cuerda. El conocimiento de los principios o regularidades de las fuerzas para efectuar en la defensa el esquive como bloqueo y en el ataque efectuar el mismo con movimientos con la suficiente potencia. La "estrategia" en sí, era el juego mediando las lecciones formativas de algún hermano/hermana guerrero de la familia nuclear (en Tierras Bajas, también, se habían formado guerreras, lo que se refleja en la referencia a las Amazonas en la cuenca amazónica).

- El desenvolvimiento de juegos, deportes, competencias físicas, de la estimulación temprana a las capacidades, inclinaciones y potenciales musicales y artísticos.

Este desenvolvimiento se logra con "estrategias" previamente planificadas empleando el juego en lo fundamental sin dejar de combinar el sentimiento de lo que es el juego en el deporte (tiro con arco y flecha, natación, caza y pesca), competencias (resistencia, agilidad y flexibilidad), canto (solistas y coros) y ejecución de instrumentos musicales (de modo individual o colectivo).

- El desenvolvimiento del sentimiento unitivo con la Naturaleza y la totalidad de la Realidad Unificada sin dejar de vivenciar, en cualquier circunstancia en la Cultura de la Vida, las realidades del consenso, del equilibrio, la complementariedad, la autocomplementación y la identidad.

El desenvolvimiento referido exigía que la formadora/formador elabore "estrategias", cada día, renovadas que permita sentir, a la niña/niño, en cada acto u omisión, el sentimiento unitivo de Lo Humano con la Naturaleza y con toda la Realidad Total Unificada viviendo por la "estrategia" y su aplicación: el consenso, del equilibrio, la complementariedad, la autocomplementación y la identidad, realidades éstas que la formadora/formador tenía que explicar desde lo vivido o realizado en la cotidianidad por las mismas niñas/niños.

- El desenvolvimiento combinado del PEA y del PAE en toda circunstancia de existencia de la familia nuclear y ampliada.

La combinación del PEA-PAE se implementó con cotidianas "estrategias" que emplearon cualquier circunstancia del diario fluir en el seno de la familia nuclear, la familia ampliada y en la colectividad; en estas "estrategias" la formadora/formador en transparente proceso de "retro-alimentación" de sus niveles de Sabiduría se mostraba plenamente abierto, salvo excepciones, a "aprehender" lo que podía transmitirle la niña/niño. No se perdía situación alguna para explicitar el hecho de situar vis a vis a la PEA-PAE con lo que se fortalecía la formación-autoformación de la niña/niño para el estatus y rol familiar o para su movilidad social de pasar de un estatus a otro de acuerdo a la intrasubjetivación de la educación, instrucción, capacitación y Sabiduría que podía alcanzar.

- El desenvolvimiento del empleo de ambas manos y pies, de la cinestesia, cenestesia, sinestesia y de las múltiples inteligencias tanto de manera natural como por el uso dirigido de los psicotrópicos provenientes de las diferentes hermanas y hermanos plantas, animales y minerales.

Este desenvolvimiento se alcanzaba por el potencial, capacidad e interés de la familia nuclear de modo que la "estrategia" exigía dos factores exógenos a la niña/niño: una formadora/formador experimentado y un programa o plan de hacerlo; y un factor endógeno, la propia niña/niño con predisposición plena de querer con todo el corazón y sentimiento de hacerlo ya que eran "estrategias" muy duras, a pesar de proyectarse para el nivel de niñas y niños.

En esta "estrategia" el ser ambidextro e instrumentalizar ambos pies ya es un ejercicio no muy común, para cualquier niña/niño aún en la cultura de La Unidad.

- El desenvolvimiento de procesos de duras pruebas físicas de resistencia, de agilidad y de flexibilidad a partir de la óptima alimentación, nutrición y dieta.

La "estrategia" que se planificaba contaba con los recursos de la familia nuclear y ampliada como los de toda colectividad, este desenvolvimiento tenía los objetivos de contar en el futuro con una población apta para cualquier circunstancia donde la participación de la misma garantice el óptimo desenvolvimiento de cada uno y todos los miembros de la colectividad.

Este desenvolvimiento hizo posible que la sociedad y la cultura, desde la niñez, se preparase para situaciones adversas, de las cuales tenía que salir airosa.

Fue una estrategia que a partir de lo vivido en la historia, se prepara en un presente para adversidades de circunstancias del futuro.

- El desenvolvimiento de la lectura y la escritura de símbolos, de jeroglíficos, de ideogramas, de los indicadores de la naturaleza y los indicadores cósmicos-caosmicos.

La "estrategia" para desenvolver las "capacidades" referidas siempre se inicia con la "lectura" del entorno natural inmediato y mediato extendido a la lectura del cosmos-caosmos para luego sobre la formación básica recibida ingresar a la lectura de los símbolos e ideografías. En esta "estrategia" fue fundamental la preparación y experiencia en Sabiduría de la madre, padre o formadora/formador de la niña/niño.

2.2.5.2. La formación y autoformación en Tierras Bajas de jóvenes de las clases dominadas

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Bajas, de modo semejante a las Abuelas y Abuelos de Tierras Altas, desenvolvieron diferentes combinaciones complementarias de los procesos de educación, instrucción, capacitación y Sabiduría para la formación del conjunto de los jóvenes de las clases dominadas.

Así llevaron a la práctica los siguientes procesos y sus correspondientes "estrategias":

- Desenvolvimiento de procesos de consolidación, fortalecimiento en ampliación y profundización de los sentimientos unitivos y de pertenencia a la Naturaleza y a la Realidad Total Unificada.

La previa formación y autoformación en la niñez permite a las formadoras/formadores construir "estrategias" cotidianas, en la *"gran maestra de la vida social-cultural-natural",* unidas a la familia, familia nuclear, colectividad, Naturaleza, Cosmos-Caosmos que consoliden, fortalezcan, amplíen y profundicen los sentimientos unitivos de consenso, equilibrio, complementariedad e identidad de pertenencia a la Naturaleza y a la Realidad Total Unificada.

Este desenvolvimiento con su "estrategia" se orienta a construir el fundamento de la Sociedad-Cultura-Civilización de La Unidad y de la Abundancia en Tierras Altas para que en el transcurrir de la juventud y su madurez en la adultez y ancianidad se garantice lo que podemos sustantivar como el pilar de desenvolvimiento con seguridad y defensa plena.

- Desenvolvieron en la vida cotidiana y en todo proceso de formación y de autoformación la vivencia diaria del consenso, del equilibrio, de la complementariedad, de la autocomplementación y del respeto a toda identidad.

El desenvolver esta exigencia permitió elaborar "estrategias" formativas y autoformativas en la ejemplificación de todo el transcurrir cotidiano de manera que se sienta que en cada acto, hecho, realidad individual y colectiva se verifica por la vivencia sentida la concentración del consenso, del equilibrio, de la complementariedad, de la autocomplementación y del respeto a toda identidad.

- Desenvolvimiento del arte y ciencia de la guerra en los movimientos tácticos de la defensa y de la ofensiva.

La guerras constantes, la paz inestable, exigían que la población de las sociedades y culturas de Tierras Bajas a nivel de la juventud formalice intensos y profundos procesos de formación y de autoformación para la guerra, por lo que las formadoras y formadores estructuran "estrategias" de formación y autoformación para la guerra de modo que se garantice la vida del individuo y de la colectividad en guerra.

En el referido contexto el Arte y Ciencia de la Guerra no sólo era una capacidad de la clase dominante: militar o guerrera, toda la juventud y población en sí vivían en tiempos de paz y de guerra: la guerra, por lo que la preparación era continua-discontinua, y he aquí la modalidad de la "estrategia" de ser: *continua-discontinua,* como el fluir de toda la colectividad en unidad con toda la Realidad Unificada.

- Desenvolvimiento de las diferentes técnicas defensivas y ofensivas para los combates colectivos y de enfrentamiento individual a un único enemigo o varios.

El desenvolver las capacidades mencionadas condujo a las formadoras/formadores de la juventud, en tanto que en ella reposaba el futuro de la

colectividad, a elaborar duras y exigentes "estrategias" en técnicas de defensa y ataque, de las cuales por lo lúdico de la formación en la niñez ya se tenían sentimientos y conciencia de su pertinencia para la vida individual y colectiva. Por la vida y para el fluir de la misma, las "estrategias" que se construyeron para desenvolver las técnicas de combates se convirtieron en intensos y prolongados entrenamientos de manera que el guerrero sea un fuerte, experto, lúcido y ágil como resistente guerrero.

- Desenvolvimiento del sentimiento y sabiduría de la unidad mítica-ritual que se desplegaba con ocasión de la realización de las grandes fiestas humanas-telúricas-cósmicas-caosmicas.

Las guerreras/guerreros, como toda la colectividad, en general, tenían que sentir y comprender el contenido y función del mito-ritual no sólo en su Sabiduría, sino, también, en su cientificidad y vivir sentidamente en lo intrasubjetivo individual y colectivo la vivencia del ritual para que la energía-materia que fluyó y se construyó socialmente y culturalmente, por tal participación sentida, repercuta favorablemente en toda la colectividad.

- Desenvolvimiento de todo tipo de conocimientos propios a la especialidad que va a desenvolver como adulto.

La formadora y el formador elaboraron "estrategias" para que cada joven tenga la opción de alcanzar su especialidad con todos los Conocimientos, Cosmocimientos-Caosmocimientos. Realidadicimientos y Sabiduría posibles, sin dejar de contextualizar la especialidad en el marco de la combinación e intracombinación de la cientificidad de su sociedad y cultura. Es decir, las "estrategias" no sólo fuero homogéneas, sino heterogéneas en tanto se esperaba el desenvolvimiento individual de cada joven.

- Desenvolvimiento de prácticas de metabolización de los diferentes "psicotrópicos" vegetales bajo preparación y la orientación de un familiar especialista o un especialista no familiar.

Las/los jóvenes a través de "estrategias" de formación y de autoformación para desenvolver Cosmocimientos-Caosmoscimientos, Realidadicimientos

y Sabiduría podían, si así lo deseaban asumir las ingestas de substancias esenciales de las hermanas/hermanos plantas en situaciones que correspondían a la planificación estratégica de las formadoras/ formadores especializados. Esta formación y autoformación para quienes la consideran una práctica chamánica es difícil como se asevera:

> En efecto, no basta beber ayahuasca para devenir chamán, es necesaria una formación difícil y aterrorizante, basada en la ingestión repetida de alucinógenos, en dietas prolongadas y en asilamientos en el bosque, para alcanzar la maestría de sus alucinaciones, y todo esto no parece estar a la mano de la mayor parte de los occidentales. (Narby, 1997:136).

Estas prácticas, le daban a la juventud de Tierras Bajas el mayor sentimiento por consenso, equilibrio por vida, complementariedad por hacer y sabiduría por respeto a toda identidad diferente-semejante la posibilidad de una adultez óptima en unidad con su colectividad y con toda la Realidad Unificada.

2.2.5.3. La autoformación en Tierras Bajas de adultos de las clases dominadas

En las Tierras Bajas las Abuelas y Abuelos Ancestrales impulsaban la autoformación de los adultos en cada una de sus especialidades donde el adulto combinaba e intracombinaba los procesos de educación, instrucción, capacitación y Sabiduría. Este proceso se realiza por:

- El desenvolvimiento ampliado y profundo de la propia condición de existencia de especialista en una actividad.

Este proceso es en esencia autoformativo, porque es la mujer/hombre como individuo la que genera su propia "estrategia" de plasmarla, a su ritmo, en el continuo-discontinuo proceso de formación y autoformación a lo largo de toda su existencia.

- El desenvolvimiento de la certificación de los especialistas era producto de su reconocida "experticia" que le podía dar la permisibilidad de poder transferir sus conocimientos.

Este proceso obedecía a una "estrategia" social-cultural de la colectividad que se reserva la "autorización" o "negación" de permitir o no que un especialista trasmita sus conocimientos, de este modo las clases dominantes podían controlar el fluir de conocimientos, cosmocimientos-caosmocimientos, realidadicimientos y Sabiduría.

- El desenvolvimiento como combatiente o guerrero de los ejércitos para la defensa o para el ataque.

Este proceso de desenvolvimiento en la formación militar tenía la "estrategia" de que el adulto, básicamente desde los 18 años, no sólo sea eficaz en "servir" a la integridad y proyecto de "vida" de su sociedad y cultura, sino que tenga la capacidad de no ser matado en la guerra, las cuales en Tierras Bajas eran frecuentes.

En esta "estrategia" el adulto no sólo era formado por los "oficiales" o "jerarcas" del ejército profesional, sino, además, se autoformaba para no perder la vida en el combate.

- El desenvolvimiento como la autoridad en su especialidad que le da el reconocimiento pleno de sus planteamientos en su familia como en la familia ampliada.

El adulto, en el seno de su familia nuclear y ampliada elabora su propia cotidiana "estrategia" para mantener y ampliar el respeto que le permite, también en la colectividad, su autoridad como un especialista reconocido al que hay que escuchar por sus capacidades profesionales, por la experiencia desenvuelta y por su condición de adulto y/o anciana/anciano.

De modo semejante a la formación y autoformación en Tierras Altas, las Abuelas y Abuelos de Tierras Bajas coadyuvaron a la formación y autoformación en el Gran Camino de La Unidad con la Totalidad de la Realidad Unificada donde en sí, se realizaba la "institucionalidad educativa" prehispánica de Tierras Bajas propiciando, también, la construcción de la sociedad, cultura y civilización de la Vida en la Unidad y la Abundancia.

Es decir, también, en las Tierras Bajas la institucionalidad formativa y autoformativa con sus diferentes caminos hizo posible la construcción de excepcionales sociedades y culturas de La Unidad y de La Abundancia donde se desenvolvió "La Vida Armoniosa" o "La Vida Buena" o "La Tierra sin Mal", así como en Tierras Altas se alcanzó la vivencia integral del "Vivir Bien Ancestral", en el marco de la Cultura y Civilización de la Vida.

Cabe, además, establecer que todo lo expuesto se puede apreciar como logros culturales en los Anexos 4, 5 y 6 donde cada anexo contextualiza las realizaciones de la institucionalidad formativa y autoformativa de las Abuelas y Abuelos de las Tierras Bajas.

Conclusiones

- Las abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Tierras Bajas desenvolvieron institucionalmente en unidad con la Realidad Unificada la formación y autoformación combinando e intracombinando la educación, instrucción, capacitación y Sabiduría.
- La institucionalidad formativa-autoformativa de Tierras Altas y Bajas permitió la construcción histórico del Ser Humano Real e Integral unido con su familia, sociedad, cultura y civilización a la Totalidad de la Realidad Unificada en la vivencia de la Sociedad Ancestral de La Abundancia y de la Cultura Ancestral de la Vida en una propia matriz civilizatoria de la unidad inseparable de Lo Humano con la Naturaleza y con el Cosmos-Caosmos y toda la totalidad de la Realidad Unificada.
- Se identificó las características de la formación y autoformación prehispánica en los espacios de Tierras Altas y Tierras Bajas del territorio nacional como procesos formativos y autoformativos fundados en la unidad con la Realidad Unificada, en la vivencia del consenso, del equilibrio, la complementariedad, la autocomplementación y el respeto a la toda identidad en su diferencia-semejanza individual y colectiva.
- Se determinó a los diferentes tipos de instituciones ancestrales en función a su pertenencia clasista y dentro de ellas a las diferencias etarias, de estatus y roles de modo que toda la institucionalidad era

una sola: la institucionalidad de Lo Humano unido a la Totalidad de la Realidad Unificada la cual se vivenciaba en la cotidianidad e historia por los diferentes caminos, todos ellos convergentes al Gran Camino de La Unidad con la Realidad Unificada.

- Se caracterizó que el Ser Total tiene su propia dimensión de Ser Total y de Estar siendo-sucediendo-ocurriendo siempre nomás a tiempo que cada humano o no humano tiene su propia dimensión de Ser Total y de Estar siendo-sucediendo-ocurriendo siempre nomás.
- Se estableció que los procesos formativos no eran verticales ya que complementaban las diferentes formas de los procesos de enseñanza-aprendizaje (PEA) del formador con el aprendizaje-enseñanza (PAE) desde el "formado".
- Se estableció el carácter combinado inductivo-deductivo del proceso de formación en la lecto-escritura ancestral.

Recomendaciones

- La construcción del Estado Plurinacional tiene que desenvolverse como la expresión de dos matrices civilizatorias: la de La Unidad y la de La No Unidad y en el marco de la crisis global tiene que optar por construir la sociedad del Vivir Bien y de la Cultura de la Vida sin seguir los caminos del desarrollo capitalista y socialista nutriéndose del Sentimiento-Sabiduría de las Abuelas y Abuelos Ancestrales de Tierras Altas y Tierras Bajas.
- La reconstrucción procesual de la "Sociedad" de La Abundancia" donde se autoconstruirá Lo Humano como individuo, como familia, como lo social, como lo natural y como lo cósmico-caosmico;
- La vivencia cotidiana e histórica de los "fundamentos" de la "Sociedad de La Abundancia" y de La Unidad del Vivir Bien Ancestral: el consenso, el equilibrio, la complementación, la autocomplementación y la identidad.
- Establecer auto compromiso de Auto–cambio para superar en los individuos y las colectividades a las características de la "Sociedad de la Escasez" como la persona humana y su discurso (dignidad, libertad, justicia y democracia), la antifamilia, la asocialidad, lo antinatural y a

lo anticósmico-caosmico, a tiempo de superar y cancelar en cada individuo y colectividad los fundamentos" de la "Sociedad de la Escasez" como: la desidentidad, la desequilibridad, la descomplementación y la desconsensualidad.

- Restablecer en los procesos formativos y autoformativos la filosofía de la unidad con su enfoque unitivo y con su metodología del sentir-vivir-hacer-Sabiduría que no es ser, saber, hacer y decidir.

Fuentes

Las Abuelas y Abuelos Ancestrales, las Niñas y Niños Ancestrales, océanos, ríos, los antepasados y nuestros genes.

Bibliografía

Antunez de Mayolo, Santiago Erick
(1981) La nutrición en el Antiguo Perú. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.

Bellamy, H.S.
"Las pruebas del diluvio universal en las diferentes culturas". En: www.rafapal.com

Chukiwanka Inka, Waskar
(1996) Historia y Antropología Política del Qollasuyu. Chukiyawu. UMSA-Proyecto Qullana.

Elorrieta, Fernando y Elorrieta, Edgar
(1992) La Gran Pirámide de Pacaritampu, entes y campos de poder en los Andes. Cusco (Perú). Sociedad Pacaritampu Hatha-Cusco.

Evans Schultes, Richard; Hofmann, Albert
(1993) Plantas de los Dioses, orígenes del uso de los alucinógenos. México. Fondo de Cultura Económica.

Gonzales, Jimena; Illescas, José
(2002) Acerca de la Educación en el Mundo Originario Pre-inca en el territorio donde se formaría el Tahuantinsuyo y Qollasuyo. Cochabamba. Centro de Documentación e Información Bolivia. Ediciones *Tukuy Riqch'arina*.

Gonzales, Jimena; Illescas, José
(2003) Acerca de Ontología, Gnoseología y Epistemología de Lo Humano Integral o del Ser en su Estar siendo-ocurriendo-sucediendo siempre nomás. Santa Cruz Bolivia. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Nueva Escuela de Posgrado), Ediciones *Tukuyriqch'arina* y Servicios Gráficos *Tentayape*.

Guzman Palomino, Luis
(1997) *Los Incas, Hurin contra Hanan y Guerra de Panakas.* Lima. Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Unión de Cerveceros del Perú Backus & Johnston. Colegio de Ciencias del Cuzco. Promoción 1947 Manuel Gonzales Prada. Perú.

Ibarra Grasso, Dick Edgar
(1982) Ciencia astrológica y sociología incaica. La Paz-Bolivia. Editorial Los Amigos del Libro.

Laguna Meave, Alberto
(2002) Tiwanaku, enigma de enigmas. La Paz-Bolivia. Hisbol.

Lara, Jesús
(2001) Diccionario Qheshwa-Castellano, Castellano-Qheshwa. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Milla, Carlos
(1983) Génesis de la Cultura Andina. Lima: Fondo Editorial del Colegio de Arquitectos del Perú. Colección Bienal.

Murillo, Mario y Restrepo Enciso, Ahmed
(1995) Bolivia, atlas y geografía. Colombia. Transcontinental de Ediciones.

Narby, Jeremy
(1997) La serpiente cósmica, el ADEN y los orígenes del saber. Lima-Perú. *Takiwasi* y racimos de Ungurahui.

Palomino Díaz, Julio
(1994) Intiwatana y números. Cusco-Perú. Municipalidad del Cuzco.

Poveda, José María
(1997) Chamanismo, el arte natural de curar. España. Ediciones Temas de Hoy, S.A. (TH).

Rostworowski de Diez Canseco, María
(2000) Estructuras andinas de poder, ideología religiosa y política. Perú. Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Sagaceta de Ilurdoy Uranga, Juan L.
(1996) Jampi makikunanchqpi kasan. La medicina está en nuestras manos. La Paz-Bolivia. Editor Proyecto Salud Tiraque.

Slosman, Albert
"Albert Slosman y los remotos orígenes de Egipto" En: http://historia-antigua.com/egipto/albert-slosman/

Yapu Gutierrez, Fredy W.
(2001) Memorias de tikikaka, cosmovisión y leyenda del lago sagrado. La Paz – Bolivia. Complejo Turístico "Las Balsas". GERC.- INARTUR. EMCON.

Anexo 1

La cultura Chavin: centro de las culturas de los andes centrales de Abya-Yala

La cultura Chavín, se remonta a más de 3000 años antes de Cristo y se mantiene hasta el año 200 a. C. Constituyen con los Olmecas, Tiwanakus e Incas, como con otras culturas de Abya–Yala, a las culturas antediluvianas de Abya-Yala que sobreviven al diluvio.

Los mitos de todas las culturas ancestrales de Abya-Yala, sin excepción, como en Popul Vuh de los Mayas, se refieren al Diluvio o lo que es el Gran Pachakuti, en runa simi y en jaqui aru.

Y no sólo mitos han surgido respecto al diluvio, sino muchas teorías que proponen un gran cataclismo en la Tierra provocado por grandes movimientos de las placas tectónicas y donde se incluye el Diluvio y el ascenso de los niveles de las aguas de los océanos entre los años 9.000 y 12.000 a. de Cristo, cataclismo que habría provocado las desapariciones de grandes civilizaciones pre-diluvianas pero que se mantuvo en la memoria colectiva de numerosos pueblos como “el diluvio universal”.

Al presente las ciencias empíricas y las tradiciones espirituales se acercan a un consenso en función de los aportes de H. S. Bellamy, quien recopiló 500 leyendas y sus similitudes de prácticamente todas las culturas del mundo que apoyan esta teoría (Cfr. http://www.rafapal.com/?page_id=65).

Por un lado, en nuestro contexto Waman Poma de Ayala nos refiere a cuatro edades o tiempos que explicarían el origen de la vida en los Andes: *Wariwirapacharuna*; *Wariruna*; *Purunruna* y *Auqaruna* que según el historiador aymara Inka Waskar Chukiwanka se relacionan correspondiente a los elementos: serpiente, la vicuña, el titi y el cóndor (Yapu Gutiérrez, 2001:26) y plantea los siguientes tiempos: "el Qatari Pacha, Wari Pacha, Puma Pacha y Kunturi Pacha…" (Chuquiwanca, 1996: 9).

Lo que afirman Waman Poma y Inka Waskar Chuqiwanka se aproxima a los tres períodos de tiempos andinos sucesivos: *Taypy* (como la edad del origen, ligada al eje acuático que tiene como centro el lago Titikaka), Puruma (como la edad de la fertilidad o reproducción de la sociedad y las culturas), Awqapacha kuti (como la edad de las guerras *Ch'axwa,* tiempo de las guerras, tiempo de contrarios) que refieren Bouysee y Harris según Yapu (Cfr. Ob. Cit. p. 30).

Además, tanto lo que afirma Waman Poma, Cuquiwanka, Boysse y Harris se pueden ubicar en las dos últimas épocas de la tres de María Reich Neuman, saber: la primera fue la antidiluviana; la segunda se puede ubicar las tres primeras edades de Waman Poma, las tres primeras de Chuquiwanka y la primera de Boysse y Harris; y la tercera donde se puede ubicar la cuarta edad de Waman Poma y de Chuquiwanka como la segunda de Boysse y Harris porque corresponden a esta tercera época de Ma. Reich Neuman donde se "vio asentarse en las maravillosas civilizaciones Mayas, Aztecas, Toltecas, Andinas, subandinas y pre Incaicas, todavía poco estudiadas, descendientes de Tiwanaku" (LAGUNA, 2002: 99).

Con lo referido, en Abya-Yala Ancestral encontramos referencias de sociedades, culturas y civilizaciones antediluvianas y referencias a cataclismos y al diluvio por un conjunto de autores no occidentales al lado de occidentales.

De otro lado, según, Laguna Meave, citando a Jadwiga Pasenkiewicz investigadora graduada en Historia y Sociología en la Universidad de Varsovia, el diluvio fue un cataclismo que sucede en el año 9.722 antes de Cristo, como lo refiere el científico francés Albert Slosman en su libro "El Gran Cataclismo" publicado en París (Laguna, 2002: 97) y citando a María Reich Neuman llega a sostener que la existencia de los antiguos habitantes de Abya-Yala se dio en

tres épocas diferentes, siendo la primera donde se desenvolvieron "…reinos e imperios, prediluvianos…" (Ob.cit, p. 98). Por lo explicitado se refiere el diluvio y los asentamientos antediluvianos de sociedades, culturas y civilizaciones de Abya-Yala antes del gran cataclismo y/o diluvio por autores occidentales.

Por analogía y correspondencia con otras culturas, en el marco del escenario global ancestral, se tiene que precisar que la fecha de 9.792 como la del Gran Cataclismo y/o Diluvio es inequívoca y que fue establecida por Albert Solsman en función de la lectura e interpretación de los acontecimientos narrados en el planisferio celeste grabado en el techo de una de las salas del templo de Denderah, en Egipto, más conocido con el nombre de "zodíaco". http://historia-antigua.com/egipto/albert-slosman/.

1. EL ESPACIO-TIEMPO HISTÓRICO MEDIO AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO

Chavín se desarrolló en las alturas de las regiones cordilleranas de los Andes del Norte del Perú y el departamento del actual departamento de Ancash en una altitud de 3.210 metros.

El clima presentaba las dos variables cordilleranas: estación seca y de lluvia. La producción era de maíz, de papas, de ollucos (papalisa), ocas, mashua (izaño en aymara) y por el control vertical y transversal de pisos ecológicos la producción era variada y se obtenía de pisos ecológicos que se encontraban a menor y mayor altitud a los 3.210 metros de altitud de su territorio central.

2. LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA CULTURA CHAVIN

En este período la cultura Chavín como expresión de Lo Humano Abyayalanensi Ante-diluviano en condiciones históricas post-diluvianas (correspondiente a la tercera época pos-diluviana que establece María Reich Neuman) reconstruye, en lo posible, el nivel cultural anterior al diluvio consolidando el asentamiento sedentario en el territorio de ocupación poblacional de origen.

Chavín desde el cese del diluvio se planteó la misión de la reconstrucción del orden de La Unidad y de La Abundancia en los Andes Centrales y en territorios costeros como cordilleranos al norte hasta el Nudo de Loja y

hasta el sur al Nudo de Pasco del Abya-Yala Sur Andino Central del Bajo Perú o actual territorio peruano.

Es en tal escenario donde la cultura Chavín desarrolla su práctica social en general, pero que en esencia era la de la formación en conocimientos científicos y en Sabiduría de mujeres y hombres que accedían a formarse y auto-formarse en la Sabiduría Ancestral Ante-Diluviana.

Por esta misión, en el fondo, Chavín se constituyó en un Centro del Centro (o Chaupin) de educación, instrucción, capacitación y sabiduría; abierto a todos pero cerrado, a la vez, por la rigurosa selección y formación integral para el desenvolvimiento de Lo Humano Integral.

La práctica social de Chavín fue la siguiente:

a) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN

Chavín fue un Centro de Centros en la investigación estudio, experimentación, aplicación tecnológica, proyección científica y vivencia de sabiduría para la producción de los bienes y servicios para la existencia de Lo Humano.

Los chavines planificaron la producción en el equilibrio productivo en múltiples pisos ecológicos que controlaban de modo vertical, transversal y desde el centro a la periferia:

- ***El control vertical,*** se realizaba sobre la producción por debajo como por arriba del nivel de altitud de su territorio central o de base.
- ***El control transversal,*** se realizó sobre territorios que se encontraban hacia el sur y hacia el norte de su base central.
- ***El control del centro hacia la periferia,*** se expresa en la hegemonía del Centro de Centros sobre los asentamientos y centros productivos de la periferia territorial.

b) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

Los Chavines desde la vivencia plena de la unidad desenvolvieron su misión de formar en Sabiduría y su objetivo de restablecer la existencia humana,

en La Unidad y La Abundancia, lograron equilibrar a lo máximo posible los conflictos sociales internos y externos, sin que esto no quiera decir que cancelaron totalmente los conflictos sociales.

- ***La organización social.*** La sociedad, cultura y Estado Chavín fue una formación de sabias y sabios, y constituyeron la estructura social siguiente:
  - ***Los "sacerdotes".*** Que eran sabias y sabios, se encontraban en la cúspide de la pirámide social.
  - ***Los discípulos.*** Inmediatamente luego de los sacerdotes.
  - ***Los guerreros.*** Encargados de la seguridad interna y externa y con ello conservar la autonomía plena de Chavín frente a culturas vecinas de carácter y tendencias hegemonizantes
  - ***Los profesionales.*** Que eran todos los que se dedicaban a sus diversas actividades económicas en cada sector y actividad económica, entre los profesionales destacan los ingenieros, los arquitectos y los escultores.
  - ***Los campesinos.*** Desempeñaban la función social de activar toda la actividad de producción agraria orientada a la autonomía y seguridad alimentaria.
- ***La familia.*** Fue organizada en la unidad equilibrada de mujer y hombre de modo que se canceló la hegemonía del patriarcado y de la poligamia. Reconstruyeron los estatus y funciones de la familia en el sentimiento de La Unidad sin establecer una rígida división del trabajo por el sexo.
- ***La mujer.*** Alcanzó por la autoconstrucción de su propio presente y futuro el equilibrio integral con el hombre, eran en esencia, una familia de sabias y sabios, sin que se signifique que no existiesen conflictos al interior de la familia, conflictos que se superaban por el consenso, el equilibrio, la complementariedad y el pleno respeto a cada identidad.
- ***La estructura política.*** Los "sacerdotes", que pueden ser simultáneamente guerreros y sacerdotes–sabificantes ("chamanes") centralizaban el poder no sólo establecido en la capacidad política, sino en la Sabiduría y en el gran sentimiento cotidiano e histórico individual y colectivo de vivenciar La Unidad.

  El hecho de la concentración del poder de la Sabiduría en los "sacerdotes- sabificantes", le permite a la historia oficial occidental que Chavín fue un Estado de Poder Teocrático o poder ejercido por sacerdotes.

c) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

Recuperan, reconstruyen, innovan el conocimiento y la sabiduría ante-diluviana; crean, profundizan y amplían todo conocimiento y sabiduría de sus ancestrales abuelas y abuelos, en los siguientes aspectos:

- ***En las matemáticas.*** Los chavines reconstruyeron la unidad de las matemáticas de la continuidad y de la discontinuidad, del orden y del caos, de lo relativo y lo absoluto, de lo efímero y de lo eterno.
- ***En la astronomía.*** Reconstruyeron la sabiduría del movimiento excéntrico y concéntrico del Cosmos y por lo mismo del Caosmos-

d) LA PRÁCTICA SOCIAL DEL ARTE

Desarrollaron pintura, el canto, la danza, la música, la escultura, la arquitectura, etc.

- ***En la pintura.*** Recuperaron las múltiples perspectivas del Arte de La Unidad expresándolo en las cerámicas, en el arte de los vestidos, en los murales y mosaicos de las paredes de los centros ceremoniales, templos-observatorios, centros de iniciación y de formación como de autoformación en Sabiduría de La Unidad.
- ***En el canto, la danza, la música y los instrumentos musicales de La Unidad Ancestral Ante-Diluviana.*** El arte se articula al sentimiento pleno de la unidad de vida de Lo Humano Integral con todas las manifestaciones de la totalidad de la Realidad.
- ***En la escultura.*** Elaboraron el tallado en bajo relieve como la escultura de estelas lanzones y enormes cabezas clavas como lecciones de sabiduría. Las cabezas clavas se encuentran colocadas en las paredes amuralladas de Chavín de Huantar, estas paredes donde se encuentran, tienen realmente, según estimados de arqueólogos e investigadores, una altura de 18 metros, lo que se comprobaría si se logran hacer las excavaciones pertinentes.
- ***En la arquitectura***. Realizaron las construcciones de centros de iniciación, formación y autoformación en sabiduría como lo que se denomina el Castillo de Chavín de Huantar que se complementaba con centros ceremoniales de entorno.

El "castillo" fue un centro de superficie, de subterráneo y de altura con compartimentos o cámaras donde se formaban y se auto-formaban los discípulos.

El interior del "castillo" tenía:

- En sus paredes líneas alternadas de piedras de basalto negro y blanco.
- En su superficie interna canales por donde se canalizaban las aguas de los dos ríos que llegan a Chavín de Huantar.
- En su superficie interna se edificaron construcciones circulares y en pirámides escalonadas para prender intensas fogatas y trabajar la formación y la auto-formación con fuego.
- También, en su superficie interna se construyeron espacios circulares o de pirámides escalonadas conteniendo tierra.
- Por sus paredes, techos y subsuelo se construyeron ductos de aire para por ellos hacer fluir el aire a velocidades requeridas como medio de lograr el equilibrio de la discípula o el discípulo.
- Además por sus paredes techos y subsuelo se construyeron ductos de luz para el trabajo con la luz.
- Y, en los pasadizos se encontraban estelas, lanzones, relieves y monolitos conteniendo lecciones de sabiduría.

- ***En la escritura*.** Los chavines recuperaron, recuperaron y continuaron con la práctica de las escrituras ideográficas y jeroglíficas de sus antecesores. Todos los textos de sus escrituras se realizaron en relieve sobre piedras: estelas y lanzones, en madera, en pinturas con murales, en las cerámicas como en los productos terminados de la textilería.
- ***En lo lúdico*:** Recuperaron juegos antiguos como el ajedrez sobre tableros de 64 cuadrados y de más de 64 cuadrados. Desenvolvieron duras competencias físicas para la complementariedad formativa y auto-formativa, entre las competencias se encontraban las pruebas de resistencia y velocidad en carreras cortas y largas, las competencias de lucha cuerpo a cuerpo, las competencias de gimnasia, el juego de la pelota las adivinanzas y las bromas.

e) LA SABIDURÍA Y LOS SENTIMIENTOS DE UNIDAD CON LA TOTALIDAD QUE LOS OCCIDENTALES DENOMINAN RELIGIÓN

Restablecieron el Sentimiento de La Unidad con la Totalidad en todas las dimensiones de la existencia de Lo Humano.

No dejaron nunca de profundizar y ampliar la sabiduría de Ser y de Estar siendo la realidad misma por lo que propiciaban que se despierte en los discípulos el sentimiento de la realidad unificada de la Totalidad: como una Unidad que es a la vez una Múltiple Diversidad.

Fortalecieron y ampliaron las ciencias de las matemáticas, astronómicas, físicas, químicas, biológicas, botánicas, zoológicas, geográficas, geológicas, médicas, sabificantes (incorrectamente se pueden denominar como chamánicas), sociales, antropológicas, militares, meteorológicas, psicológicas, cosmológicas, caosmoslógicas, astrológicas, así como la cosmosterapia y caosterapia.

Los "sacerdotes"-sabificantes ("chamanes"), profundizan y amplían la sabiduría, así como las prácticas médicas insertas en la Cosmosterapia y Caosmoterapia sin dejar sus prácticas sabificantes ("chamánicas"), si es sacerdote-sabificante como tampoco sin excluir todas las combinaciones con todos los conocimientos probables de realizar en su propia individualidad y pueda con todo ello realizar el pleno servicio a toda su sociedad y cultura de La Unidad.

Los "sacerdotes"-sabificantes como síntesis de sabiduría y de conocimientos orientaron y planificaron las construcciones y orientaciones geográficas telúricas y cósmicas de todos los centros ceremoniales y de los templos-observatorios astronómicos.

Los sacerdotes-sabificantes chavines resaltaron el poder de Lo Humano Integral representado en un bajo relieve de más de 1300 años a. C (Evans & Hofman, 1993:154; Poveda, 2001: 252), como piedra o Primer elemento Tierra (el material del relieve), como jaguar o Segundo elemento Fuego por los colmillos en la boca, como águila o Tercer elemento Aire por las garras que reemplazan a las manos, como serpiente o Cuarto elemento Agua las

serpientes que sustituyen a los cabellos y por la serpiente de dos cabezas que a modo de cinturón divide al relieve humano en dos hemisferios o partes, como planta o Quinto elemento portador de la Quinta Esencia por el cactus (Trichocereus pachanoi) que sostiene la imagen del relieve en una de sus garras que hacen de mano y como ser humano o Sexto elemento que es la figura de fondo y forma del bajo relieve que representa a Lo Humano Integral como la condición de convertirse en el Séptimo Elemento.

Los Chavines fueron para el Abya-Yala de los Andes Centrales del Bajo Perú la cultura fundamental que orientó a todas las culturas de esta parte de Abya-Yala a través de la formación y autoformación de las mujeres y hombres que eran enviados a Chavín de Huantar para que se eduquen, instruyan, capaciten y adquieran sabiduría y poder reconstruir el Abya-Yala ancestral de La Unidad luego de las catástrofes del diluvio y sus consecuencias para esta parte del planeta.

Los Chavines, como los Olmecas y los Mayas, no dejaron señales de su "desaparición" en la historia de Abya-Yala.

Anexo 2

La cultura Tiwanaku

La cultura Tiwanaku es, también, como los Chiripas y Wankaranis una cultura que sobrevivió al diluvio y luego de ello tuvo que reconstruirse como identidad cultural como expresión propia de Lo Humano desarrollando La Unidad y La Abundancia.

La cultura Tiwanaku se remonta a la primera época de la historia de Bolivia y en ella atraviesa los períodos: Lítico, Arcaico, Formativo, Desarrollo Regional y el de Desarrollo de Estado Militarista Imperialista.

Tiwanaku ha sido estudiada por: Arturo Posnansky, Alberto Laguna Meave, José de Imbelloni, Dick Ibarra Grasso, Carlos Ponce Sanjinés, Hugo Boero Rojo, Oswaldo Rivera Sundt y otros investigadores.

Entre los investigadores indicados no existe un definido consenso, por un lado Posnansky y Laguna tienen un enfoque sobre Tiwanaku, mientras que los otros estudiosos plantean un enfoque coincidente y allegado a la ciencia histórica oficial y occidental, la cual no acepta la continuidad histórica de la cultura de La Unidad ante-diluviana en Chiripas, Wakanranis, Tiwanakus, Chavines, Olmecas, Toltecas, Mayas, Aztecas y otras culturas no sólo en Abya-Yala, sino en el conjunto del planeta.

Abarcando, ambos enfoques trataremos de la cultura de Tiwanaku.

- ***El enfoque tradicional de la ciencia histórica.*** A partir de todo el conjunto de las previas investigaciones arqueológicas, así como con sus propias investigaciones, Carlos Ponce Sanjinés afirma que la historia de Tiwanaku se puede dividir en:
  - Tiwanaku I, corresponde al período lítico.
  - Tiwanaku II, corresponde al período arcaico.
  - Tiwanaku III, corresponde al período formativo.
  - Tiwanaku IV, corresponde al período de los estados regionales o clásico.
  - Tiwanaku V, corresponde al período de desarrollo del estado militarista Imperial.

  En el conjunto de las investigaciones sobre Tiwanaku, desde el enfoque occidental, no coincide Ponce Sanjinés con Dick Ibarra Grasso, ya que este último afirma que Tiwanaku I y Tiwanaku II no tienen ninguna continuidad histórica, con el verdadero Tiwanaku, en Tiwanaku III, IV y V.
- ***El enfoque del carácter ante-diluviano y de origen terciario.*** Este enfoque, afirma que Tiwanaku se origina en la Época Terciaria y que fue la cuna del Lo Humano en Abya-Yala.

1. EL ESPACIO-TIEMPO HISTÓRICO MEDIO AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO

Tiwanaku se desarrolló a orillas del Lago Titicaca, en una altitud 3.844 metros sobre el nivel del mar. Se desenvolvió en el Altiplano con un medio ambiente lacustre muy diferente al actual presentando un clima benigno, según Posnansky, punto de vista correcto porque el Altiplano remoto entre 135.000 y 80.000 años antes de Cristo tenía un clima correspondiente 12º al sur del Ecuador de aquel entonces porque el polo norte se encontraba en Yukón y de esto queda abundante restos de construcciones por arriba del actual límite de las nieves perpetuas.

La historia de Tiwanaku tenemos que ubicarla en un escenario medio ambiental y geográfico que se va formando desde los años 138.000 y 80.000 antes de Cristo, donde por el retroceso de los glaciares se forman los lagos Ballivián (actual Lago Titicaca), Minchin y el Tauca, los dos últimos se

secan hacia el 11.000 el Minchin y el 10.000 el Tauca. Luego de este tiempo el Lago Ballivián (o Titicaca) no se secó, pero sus aguas retrocedieron y es aquí en este tiempo que ocurre el diluvio del 9.792 o inundación del 9.000 antes de Cristo que destruye a Lo Humano antediluviano.

Posteriormente, cuando las aguas se evaporan o se filtran en la napa freática es que los sobrevivientes antediluvianos vuelven a empezar con el re-poblamiento del Altiplano, escenario donde encontramos a Chiripas, Wankaranis, Tiwanakus, Collas e Incas.

Tiwanaku desde el año 7.000 hasta el 1000 antes de Cristo inicia una re-adaptación a un medio ambiente donde la temperatura alcanzó 2 ºC más alto que el nivel actual de temperatura. Es, a partir del año 1000 antes de Cristo que Tiwanaku se desarrolla, en condiciones climatológicas semejantes a las actuales.

Tiwanaku desde el año 12.000 antes de Cristo hasta el 30 después de Cristo desarrolló su período formativo mediante complejos procesos de adaptación.

En las condiciones medio ambientales y geográficas de su período formativo Tiwanaku se desarrolla en la alternancia climática seca y lluviosa del altiplano.

Los suelos del entorno del Lago Titicaca propiciaron la siembra de la papa, la papalisa, la oca, el izaño, la quinua, la cañahua, así como la crianza sistemática de auquénidos. Además, el lago Titicaca brindaba su abundancia de peces para el desenvolvimiento intenso de la actividad de la pesca, como también dotaba de la totora para la alimentación, medicina y fabricación de diversos artefactos de utilización casera incluyendo las embarcaciones para la navegación en el lago.

El territorio de impacto cultural y de ocupación de la cultura Tiwanaku se puede dividir en:

- ***Tierras a orillas del Lago Titicaca.*** Formadas por los territorios y tierras inmediatas al Lago Titicaca, eran tierras de siembra de papa y de elaboración de chuño y tunta.

- ***Tierras del Altiplano.*** Se constituían por los territorios y tierras más allá del entorno inmediato del Lago, en sus suelos se sembraban: quinua, oca, papalisa e izaño, así como eran escenarios óptimos para la crianza de auquénidos y la producción de su carne, lana y cuero.
- ***Tierras Conquistadas.*** Formadas por territorios y tierras que constituyeron el Tiwanaku IV del Estado Regional y Tiwanaku V del Estado Militarista Imperialista.

2. LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA CULTURA TIWANAKU

La cultura Tiwanaku, en sus períodos formativo, regional e imperial desarrolla una particular práctica social para cada período.

Los Tiwanakus, mantienen la memoria y la raíz histórica de sus ancestros antediluvianos y por ello proyectan la reconstrucción de la Economía, Sociedad, Estado, Cultura y Civilización de La Unidad y de La Abundancia Ancestral.

La práctica social de los Tiwanakus fue la siguiente:

a) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN

En Tiwanaku III. Los sacerdotes Tiwanakutas orientaban todo el desarrollo de la economía en su conjunto, así impulsaron las actividades económicas del sector primario como agricultura, crianza de camélidos, pesca, y minería, con esta última actividad desarrollan la metalurgia y la orfebrería, son estas últimas actividades las que indican que en Tiwanaku III ya se estaba desarrollando la economía de la Ciudad-Estado y en ningún caso una economía de aldea.

En Tiwanaku IV. Los sacerdotes ya no dirigen la economía, sino el Consejo de Ancianos o Mallkus que ejecutan lo diseñado por el Mallku jefe o jilakata. En este período la economía se fortaleció con el aumento de la producción y productividad de todas las actividades y sectores económicos. Período.

En Tiwanaku V. El poder fue tomado por el Mallku y el Consejo de Ancianos quedó como consultor, sin capacidad de decidir políticas que tenga que ejecutar el Mallku. En este período Tiwanaku, la economía logró grandes

excedentes en todas las actividades y sectores de su estructura fortaleciendo la hegemonía imperial o expansiva de Tiwanaku.

Desde Tiwanaku III, pasando por Tiwanaku IV y Tiwanaku V, se desarrollaron las técnicas agrícolas de los suka-kollos, de las terrazas o andenes y el sistema de kochas para el riego. Además, desarrollaron la gestión y tenencia de tierras por la técnica del uso o control transversal y horizontal de territorios, sobre todo en Tiwanaku IV y V a lo largo de sus dominios. De otro lado, no sólo practicaron sino desarrollaron las técnicas de la ***"rotación de cultivo"***, así como el empleo de los abonos de los camélidos y aves guaneras del lago Titicaca y de las islas del Océano Pacífico. También, desenvolvieron las técnicas de prevención y control de las nevadas y de las lluvias.

De modo parecido a los Chiripas y a los Wankaranis, los Tiwanakutas practicaron el régimen de tenencia o de uso de la tierra, pero no de su propiedad.

Organizaron la tenencia y empleo de la tierra en dos niveles de una simple y eficaz integración y complementariedad:

- ***Las tierras del conjunto de familias,*** lo que vendría a ser las tierras de uso de la familia extensa o "marka".
- ***Las tierras de la familia básica nuclear,*** al interior de la "marka" los Tiwanakutas, como Chiripas y Wankaranis, no desenvolvieron los sentimientos, la conciencia y práctica social de la propiedad privada de las tierras y de territorios como signo de riqueza y de poder.

  Se tiene que establecer con claridad y precisión que las expansiones territoriales Tiwanakutas en esencia, salvo momentos excepcionales, obedecía a su propósito de desarrollar La Unidad como forma de existencia de Lo Humano.

b) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

Los Tiwanakutas se organizan en torno a sus centros urbanos que lograron desarrollar y en el cual reconstruyen los sentimientos de La Unidad con la Totalidad de La Realidad.

Al respecto Posnansky y Laguna Meave afirman que el centro principal es Tiwanaku, pero otros estudiosos afirman que indudablemente fue Tiwanaku una de sus ciudades principales, pero no su capital, cuya ubicación aún no se conoce.

- ***La organización social de los Tiwanakus,*** presentó una complicada estructura social, no faltaban los conflictos intra-sociales por la lucha para el control del poder entre sacerdotes, amautas y militares, pero se pudo, al interior, equilibrar los conflictos sociales para poder confrontar las acciones externas de expansión territorial sobre todo en Tiwanaku IV y V.

  En Tiwanaku III. Se organiza los sacerdotes, amautas o sabios, guerreros arquitectos, escultores, escribas, astrónomos, matemáticos agricultores, criadores de camélidos, pescadores, artesanos, orfebres, metalúrgicos, ceramistas, o alfareros, textileras y textileros.

  En Tiwanaku IV. Las clases sociales se mantienen pero los estatus y roles de las clases dirigentes, se modifica; los guerreros pasan a dirigir la economía, la sociedad, el estado y la cultura Tiwanakuta.

  En Tiwanaku V. Se consolida la estructura social del Tiwanaku IV, en tal estructura se asimilan a las clases sociales de las sociedades conquistadas pero subordinándolas a lo Tiwanakuta central.
- ***La Familia Tiwanaku,*** se organizó sobre el fundamento de una familia nuclear (de unidad mujer-hombre o warmi-chacha) y ampliada que mostraba el consenso, equilibrio, complementariedad y respeto a la identidad de status y roles con la evidencia cotidiana de no expresar alguna forma de explotación, opresión y exclusión marginal de la mujer. Los Tiwanakus adoptan la organización de la familia en markas.
- ***La organización de la estructura política,*** desarrolló una organización política dirigida por los sacerdotes y amautas en Tiwanaku III, pero en Tiwanaku IV y V son los Mallkus los que asumen todo el poder económico, social, político y cultural llegando a definir un despotismo militarista de Estado.

c) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

Los Tiwanakus concretizan la reconstrucción de la sabiduría y los conocimientos ancestrales ante-diluvianos, a la manera de los Chavines y en consecuencia, también, se plantearon el auto-desafío de hacer de La Unidad y en La Abundancia una vivencia cotidiana e histórica.

Los Tiwanakus en vasto escenario de la práctica científica y filosófica desarrollan lo siguiente:

- ***En las matemáticas.*** Recuperaron todo el conocimiento matemático ante-diluviano y lo utilizaron en el estudio y desarrollo económico, social y cultural como en la ampliación y profundización de los conocimientos científicos en astronomía, ingeniería y arquitectura.
- ***En la astronomía.*** Los dirigentes Tiwanakutas recuperaron y profundizaron el conocimiento astronómico de espacio-tiempo cósmico de los cielos del hemisferio celeste del sur y en consecuencia alcanzaron la precisa construcción y sincronización de sus calendarios astronómicos y rituales.

d) LA PRÁCTICA SOCIAL DEL ARTE

Desarrollaron:

- ***En la arquitectura.*** Los Tiwanakutas logran la unidad equilibrada de la arquitectura, escultura y pintura en la dimensión artística combinada, a la vez, con todo el conocimiento y sabiduría que lograron concretar. En este sentido, en lo que se refiere a Tiwanaku III, construyeron la Pirámide de Akapana, los centros ceremoniales de Kalasasaya y de Puma Punku y el Templete semisubterráneo, demostrando así el nivel arquitectónico del que gozaban.
- ***En la pintura***. Los Tiwanakus teorizan y practican sobre el dominio de las perspectivas y múltiples composiciones artísticas para la expresión de las combinaciones de los colores y formas. La pintura se aplicó en todas las obras (murales y mosaicos) de arquitectura tanto al exterior como al interior, y en la cerámica como en el decoro de residencias. La pintura fue un medio de expresar los contenidos de las escrituras tiwanakutas en textos ideográficos y aún jeroglíficos, que no se han llegado a conocer.

- ***En el canto, la danza y la música y la creación de sus propios instrumentos y pautas musicales.*** Los Tiwanakutas redescubrieron los códigos de la sabiduría ancestral del manejo de las escalas vibratorias en los sonidos y desde tal conocimiento y sabiduría realizan una particular expresión musical para el real y efectivo desenvolvimiento interno y externo de Lo Humano.
- ***En la escritura.*** Los Tiwanakutas redescubren y usan la escritura ideográfica y jeroglífica ancestral que manifiestan en los contenidos de los textos antropomorfas, zoomorfas y de las plantas expresados en tejidos y en cerámica como en las esculturas de piedra en relieve en las estelas, en la arquitectura, en la cerámica, en el arte orfebre así como en las pinturas.
- ***En lo lúdico.*** Los Tiwanakutas desenvuelven todo tipo de competencias de esparcimiento en el contexto del accionar del consenso, equilibrio, complementariedad y respeto a cada identidad del participante y de los espectadores. Lo lúdico era en sí parte de las grandes complementariedades cósmicas-telúricas-humanas de acuerdo a las fechas del calendario cósmico y ritual tiwanakuta.

e) LA SABIDURÍA Y LOS SENTIMIENTOS DE UNIDAD CON LA TOTALIDAD QUE LOS OCCIDENTALES DENOMINAN RELIGIÓN

Los Tiwanakutas alcanzan, a su manera, la vivencia y conciencia de los sentimientos y pensamientos de La Unidad Ancestral y con todo ello construyeron su práctica histórica.

Se considera que el nivel de sentimiento y comprensión de los procesos de los desenvolvimientos internos intrasubjetivos los llevó al empleo de la deformación del cráneo para con ello posibilitar el trabajo interno sobre determinadas secciones del encéfalo y del cerebro.

Tiwanaku como centro cultural a la manera de Chavín de Huántar fue un centro regional altiplánico para la formación de sabias y sabios amautas, fue un centro de formación, autoformación en conocimientos y sabidurías de las abuelas y abuelos ancestrales antediluvianos, fue un centro para la difusión, conservación y fortalecimiento de la forma de vida de Lo Humano Integral de Origen en La Unidad y en La Abundancia.

Anexo 3

La cultura inca en la segunda época de la historia de Bolivia

La cultura Inca constituyó luego de la cultura Chavín, Tiwanakuta, Wari, Kolla-Aymara, la cultura que se planteó el objetivo o la auto-misión de reconstruir a la economía, sociedad, cultura, Estado y civilización de La Unidad y de La Abundancia de sus ancestros, es decir, en esencia la de mantener la unidad de Lo Humano con la Naturaleza, el Cosmos, el Caosmos y toda la Totalidad.

En el ciclo de vida de los pueblos, naciones y culturas los chavines, tiwanakutas, waris, kollas-aymaras cumplieron sus ciclos y La No Unidad pudo derrotar en ellos a la posibilidad de reconstruir La Unidad.

La cultura Inca une el sentimiento y conciencia de sus raíces y memoria histórica con su proyección o destino histórico de sentir y saber adónde se va como cultura y por ello desarrollan el Proyecto Inca, al modo y como continuidad del Proyecto Tiwanaku, de restablecer La Unidad en un escenario del Abya-Yala del Sur que ya empezaba a desarrollar La No Unidad.

Los Incas no conformaban lo que se denomina comúnmente como cultura Quechua, para los conocimientos geográficos, el sustantivo quechua sólo denominaba a una de las ocho regiones en que ellos dividían el territorio teniendo en cuenta la altitud flora y fauna (las ocho regiones fueron: Chala, Yungas, Quechua, Suni, Jalca, Puna, Rupa–Rupa y Omagua): Tampoco fueron quechuas por la lengua que hablaron ya que su lengua general fue el runasimi (o lengua del ser humano) y la lengua de las clases dominante

fue una lengua secreta y propia de las elites denominada la lengua puquina de sus ancestros.

Ahora bien, la segunda época de la clasificación que hemos efectuado comprende: la Cultura Inca, la historia del Tahuantisuyo y del Kollasuyo. La cultura Inca presenta los siguientes períodos, que se extienden desde el año 1100 hasta el año 1532 (algunos historiadores consideran desde el año 1200 d. C.)

a) Período de los Orígenes Desde el año 500 después de Cristo al 1000 después de Cristo.
b) Período Formativo. Desde el año 1000 al 1430 después de Cristo.
c) Período Expansivo. Desde el año 1430 al 1525 después de Cristo.
d) Período de las Guerras de Hanan Cusco y Hurin Cusco o Guerra de Panacas desde 1525 al año 1532.
e) Período de su destrucción por la conquista española. Desde 1532 al año 1572.

1. LA CULTURA INKA, EL TAHUANTINSUYO Y EL KOLLASUYO

1.1. EL PERÍODO DE LOS ORÍGENES

La cultura Inka fue una de las tantas culturas Kollas que conformó el Tiwanaku III, IV y V, luego de la descomposición de ésta última (sea por sus propios problemas interno o por efecto de desastres naturales, cataclismos, sequía o inundaciones) inició un proceso migratorio, en busca de tierras, desde el Altiplano hacia el Cusco.

El hecho de haber formado parte del Proyecto Tiwanaku permite afirmar que su origen (el primero, que no tiene como referencias ningún tipo de mitos) es el Altiplano y que extiende su proceso histórico desarrollando una migración hacia territorios y tierras que ocupó en lo que es el actual territorio del departamento del Cusco en el sureste peruano.

El proceso migratorio fue largo por un prolongado tiempo de 500 años, pues a partir de Tiwanaku tuvo que continuar hacia Azangaro, Pucará, La Roya,

Ocongote, Qero, Paucartambo, Willcapunco, Choquecancha, Ollantaytambo, Urubamba, Calca, Pisaq y finalmente Cusco. Por este trayecto se dirigieron, en el año 800 después de Cristo, a posesionarse de las cabeceras del fértil valle del río Vilcanota y Paucartambo, pero fueron rechazados por las naciones Canas y Canchas y por ello decidieron poblar las cordilleras para luego tomar las referidas cabeceras y posesionarse luego del valle del Vilcanota.

A partir del asentamiento en la cordillera del Cusco se puede establecer que la cultura Inka (incorrectamente denominada quechua, porque originariamente fue del Altiplano, luego fue de Puna y sólo es quechua cuando vive en los valles de altitud quechua) va construyendo su origen (su segundo origen, pero esta vez con la creación de mitos) en los siguientes territorios:

- ***Territorios Alto Andinos***, para el pastoreo de auquénidos entre los 4000 – 4500 msnm.
- ***Territorios de Puna***, para la agricultura de Puna entre 3500 – 4000 msnm.
- ***Territorios de Valle,*** para la agricultura de Valle entre 2000 y 3500 msnm, son los territorios de las cabeceras de los ríos Vilcanota y Paucartambo.

De estos territorios los Incas transcurrieron desde el año 500 al 1000 después de Cristo en territorios Alto Andino y de Puna cubriendo todo el período de sus orígenes, luego desde el año 1000 acceden a los territorios de Valle:

Como en el mundo andino, el sentimiento de unidad une a Lo Humano con el territorio, la tierra y la Naturaleza, el período de los orígenes de los Inkas se articula inseparablemente al proceso o espacio-tiempo-histórico de su transcurrir en los territorios referidos de manera que la Cultura Inka fue por sus orígenes del Altiplano, Puna y Quechua.

La lengua originaria de los Inkas fue el puquina aymara o alguna lengua secreta, pero adoptaron como lengua general para todos los que aceptaban, de propio arbitrio o por la fuerza, el Proyecto Inca, a lo que fue la lengua de

la nación Apurímac (que hablaban Aimaraes, Andahuaylas, Antabambas y Abancaies) que en tiempos del Inca Kapac Yupanqui invitó éste a constituir o pactar una alianza, la cual fue aceptada, el Inka dispuso asumir la lengua Apurimac como la lengua general o para todos los no Incas. (Cf. Lara, 2001:24). Los Incas tuvieron la capacidad de autodenominarse: *Inca*, en runasimi y con ello invirtieron el verbo Ser y Estar = Kani de la lengua Apurímac de modo que el Inka denota y connota a la cultura del No Ser y del No Estar sólo Lo Humano, sino toda la Totalidad más allá de Lo Humano.

1.1.1. ESPACIO-TIEMPO HISTÓRICO MEDIO AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO DE LA CULTURA INCA EN SU PERÍODO DE LOS ORÍGENES

Este período se inicia en el año 500 después de Cristo cuando los Incas dejan el Altiplano y migran en dirección Nor-oeste hacia el Cusco y en los primeros siglos ocuparon las punas de los territorios Kollas que circundan Pucara y Azangaro.

Y luego en su avance ocupan las Punas de La Roya, del Ausangate, Qero, Paucartambo para al pretender ocupar el valle del río Vilcanota y del río Urubamba en el año 800 después de C, fueron derrotados pos Canas y Canchas, teniendo luego de la derrota que regresar a las punas de las cordilleras del Cusco. (Cf. Elorrieta, Fernando; Elorrieta, Edgar. 1992).

Durante este período los Inkas optaron por continuar con sus asentamientos en los espacios geográficos que tuviesen semejanza con su lugar de origen y con lo que desarrollaron en los 300 años de migración por las punas de los Andes del Sur del Perú; y es por ello que retornaron a seguir poblando la región de Puna, la cual con sus dos pisos ecológicos de puna seca y puna húmeda le permitieron tener abundante pastos (gramíneas, cepitosas, musgos, líquenes, festucas, estipa, poa, calamangustis y muhlemberg) para los auquénidos.

Desde este gran desarrollo de la ganadería de auquénidos fueron alcanzando asentamientos en mayores espacios de puna que les facilitó el acceso a varios pisos ecológicos con los que se combinaba, óptimamente diferentes, acciones para obtener la seguridad y autonomía alimentaria durante 200 años, de

manera que luego de 500 años el año 1000 ya lograban invadir con éxito el territorio de Canas y Canchas y con ello pasar a los territorios de Valle.

1.1.2. LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA CULTURA INCA EN SU PERÍODO DE LOS ORÍGENES

La cultura Inka durante el período de la larga migración de 500 años desenvolvía la extensión y prolongación histórica del Proyecto Tiwanaku de conservar la memoria y la raíz histórica de los ancestros ante-diluvianos y con ello de reconstruir la sociedad, la cultura y civilización de La Unidad: La práctica social del Estado Regional Militarista Kolla-Aymara fue la siguiente:

a) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN

Los Incas, en esta etapa eran conducidos por rey– sacerdote que con la clase sacerdotal como clase dirigente pudo construir un sector primario con una gran ganadería de auquénidos de modo principal y con una agricultura de puna que le garantizaba su auto sustentabilidad La ganadería de auquénidos determinó una migración de ganadería trashumante en busca de los pastizales, así como centros urbanos de corta duración de asentamiento. Un sector secundario que desarrolla la construcción para el hábitat Alto Andino y de Puna. Un sector terciario donde se logra desarrollar el comercio con los asentamientos y naciones de entorno inmediato y mediato.

Por la práctica de la herencia del Tiwanaku y por la interculturalidad con los reinos Kollas los territorios y tierras fueron divididos en: ayllu, marka, y laya.

- ***El Ayllu.*** Es todo el espacio o extensión de tierra y territorio en unidad con muchas familias de común origen consanguíneo. La autoridad es el Jilaqata y dos Tamanis.
- ***Marka.*** Es la unidad de las tierras y territorios con dos o más ayllus. Las autoridades son dos Mallkus y dos T'allas.
- ***Laya.*** Es la unidad de varias markas. Se le conocía, también, como Wamani. Las autoridades fueron dos kurakas y dos pallas.

No se dejó de realizar la división del territorio desde el sentimiento de la dualidad de La Unidad: macho y hembra, arriba y de abajo. Además, no dejaron de practicar el Ayni, la Mink'a y la Mita.

b) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

La cultura Inca, en este período de los orígenes al interior de la sociedad Inka no dejaron de existir agudos conflictos entre sacerdotes, entre guerreros y entre los primeros y los segundos por el control del poder. El proceso migratorio, el hallarse en la situación de la búsqueda y conservación de territorios, tierras y recursos naturales los llevó a la práctica del equilibrio social interno para poder responder como una sola nación ante las naciones y pueblos que se defendían y atacaban con la violencia de la guerra frente a la invasión Inka de sus territorios.

- ***La organización social.*** La cultura Inka en este período tenía la siguiente división de su sociedad en clases:
  - ***Las clases dominantes,*** compuesto por sacerdotes y guerreros.
  - ***Las clases dominadas,*** pastores de auquénidos, campesinos, cazadores, artesanos, alfareros al interior de cada ayllu, marka y laya; en estas clases se desarrolla la rotación de cargos políticos por turnos para el ejercicio del poder de las bases sociales Incas en los ayllus y en las markas.
- ***La Familia en la cultura Inka durante período de los Orígenes.*** La familia Inca fue estrictamente monogámica para los dominados, mientras que la familia poligámica se mantenía únicamente en las capas más elevadas de las clases dominantes. La mujer va controlando el equilibrio en la unidad warmi-chacha.
- ***La organización de la estructura política.*** La organización política fue vertical con un carácter teocrático sacerdotal, donde, en la cúspide del poder, se encuentra el rey – sacerdote como el Apu Mallku, de toda la laya, luego los sacerdotes, enseguida el Consejo Amautas y finalmente las autoridades de los ayllu y markas. En este período no dejó de desarrollarse el poder local del ayllu como expresión no centralizada

para la solución las exigencias y necesidades inmediatas y mediatas del ayllu y de la marka. Los guerreros se constituían en poder armado, en tiempos de guerra para el ataque y la defensa de los intereses Inkas.

c) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

La cultura Inka en este período de sus orígenes mantiene y aplica a su proceso migratorio y de invasión de territorios y de tierras como de conservación de las mismas, todo lo heredado de sus ancestros altiplánicos que se pueda aplicar a las condiciones concretas de su adaptación a los territorios Alto Andino y de Puna.

Se puede establecer que los Inkas alcanzaron lo siguiente:

- ***En las matemáticas***. Continuaron con la utilización del conocimiento matemático de sus ancestros y lo usan en astronomía, ingeniería y arquitectura de altura.
- ***En la astronomía***. Conservan todo lo heredado y desarrollan la astronomía aplicada sobre todo al eje productivo ganadería-agricultura.
- ***En medicina.*** Conservaron y enriquecieron los conocimientos médicos heredados con historias de casos de enfermedades, terapias y medicinas de altura.

d) LA PRÁCTICA SOCIAL DEL ARTE

Mantiene la herencia cultural y la van aplicando, en lo posible, así como innovándola en condiciones de desenvolverse en los escenarios ecológicos Alto Andino y de Puna (Azangaro, Pucara, La Roya, Ausangate, Ocongate Wilcapunco, Choqueconcha) donde se han encontrado restos antiquísimos de carácter arqueológico que se convalida con el mito de la actual comunidad de *Q'ero* que narra los intentos de los Inkas-Kollas de ingresar la Cusco a través de la ruta migratoria que hemos establecido.

- ***En la pintura.*** Conservaron el conocimiento de las perspectivas y de las diversas composiciones artísticas de la pintura con la posible aplicación del negro y el rojo por la influencia e impacto de las alturas en el arte.

- ***En la metalurgia***. Mantuvieron el conocimiento heredado y lo aplicaron para la obtención de cobre y estaño y poder fabricar sus armas de bronce, así como otros artefactos culturales de orfebrería en las duras condiciones de existencia en las alturas Alto Andina y de Puna en una modalidad de vida que combina la movilidad de lo trashumante del pastoreo con lo estático o sedentario urbano de los centros poblacionales que construyen con sus respectivos espacios ceremoniales.
- ***En la cerámica.*** Conservan lo heredado y lo adaptan a las materias primas que existen en las alturas por lo que fue una cerámica donde prevalecía lo funcional o utilitario para el uso casero y ceremonial. La forma de la cerámica fue globular y alargada en el cuello, jarras de tamaño medio con sólo un asa, elaboran vasos–kerus de barro. Expresan los contenidos ideográficos y jeroglíficos en negro sobre fondo rojo con formas geométricas: diagonales, cuadrados e inclusive esvásticas como máximas y esenciales abstracciones de la sabiduría Inka y Andina.
- ***En el canto, la danza y la música y la creación de sus propios instrumentos y pautas musicales.*** Mantuvieron la continuidad histórica de su herencia cultural musical enriqueciéndola con el impacto de la altura en la música, contenidos e instrumentos.
- ***En la escritura.*** Continuaron con la utilización de las escrituras ideográficas y jeroglíficas ancestrales bajo el impacto de las zonas ecológicas: Alto Andino y de Puna. Es en esta etapa que se inicia el proceso de creación de la escritura en los Kipus o lo tomaron de alguna otra nación de las alturas, siempre bajo el impacto no solo de su hábitat, sino, también del gran desarrollo en La Abundancia de la ganadería.
- ***En lo lúdico.*** Conservaron ellos diversos esparcimientos heredados, los adaptaron a las alturas y crearon otros. Desarrollaron variadas formas de competencias físicas. Los sacerdotes fortalecieron el uso de las cuadrículas para el auto-conocimiento interno individual como para el desenvolvimiento integral del potencial de Lo Humano.

e) LA SABIDURÍA Y LOS SENTIMIENTOS DE UNIDAD CON LA TOTALIDAD QUE LOS OCCIDENTALES DENOMINAN RELIGIÓN

Los Inkas alcanzaron en este período mayor profundidad y amplitud en la Sabiduría de La Unidad. Conservaron todo el sentimiento de La Unidad

orientándose a la construcción histórica de una Sociedad de La Unidad y de La Abundancia para lo cual diseñaron el Proyecto Inka que aspiraba a la realización concreta de realización de Lo Humano Integral realizado en sus dimensiones de Lo Humano Específico, de Lo Humano Natural y Cósmico y Caosmico unido inseparablemente a la Totalidad que denominaban, en runa simi y en aymara o jaqui aru: Pacha.

1.2. PERÍODO FORMATIVO

Este período comprende desde el año 1000 al 1430 d. C. y a la vez abarca los sub-períodos de Choquecancha, Ollantaytambo, Machupicchu, Urubamba, Calca y Pisaq establecidos por los centros urbanos de sus mismos nombres.

El centro Choquecancha se establece, el año 1000 d. C. de modo estratégico todavía en la Puna de Agricultura pese a que derrotaron a los Canas y Canchas tomando las cabeceras de los ríos Vilcanota y Urubamba. Desde este centro se dirigen la construcción de Ollantaytambo y Machupicchu.

El centro Ollantaytambo se culmina y se ocupa el año 1100 d. C. y desde allí se dirige el acabado de Machupicchu que se termina el año 1110 d. C. para ser ocupado en el mismo año. Desde Ollantaytambo se dirige además, la construcción de Urubamba, Calca y Pisaq.

El centro Urubamba se culmina el año 1115 d. C.

El centro Calca se termina de construir el año 1120 d. C.

El centro Pisaq se finaliza su construcción el año 1125 d. C.

El centro Cusco. Ya plenamente instalados los Inkas-Kollas en Ollantaytambo, Machupicchu y en los otros centros que construyen en el Valle del Vilcanota consideraron enviar una numerosa y poderosa expedición militar de conquista y de ocupación social del valle del Cusco.

Los Inkas Hurin y Hanan de Machupichu o Ollantaytambo envían a cuatro generales dos Hurin (Ayar Manco y Ayar Kachi) y dos Hanan (Ayar Auka y Ayar Uchu) con sus respectivas parejas femeninas.

Entre 1180 y 1200 d. C. Ayar Auka, como Inka de la mitad Hanan (Anan o Aran) toma posesión de una parte de la región de acamada (algunos historiadores consideran que el nombre fue Acamana) en el valle del Cusco, donde también se encontraban asentados otros señoríos o curacazgos como los Ayarmaca, Yanacora, Alcaviza, Capac, Anahuarque, Choco-Cachona y otros.

Luego de la conquista y asentamiento primario se realiza en el año 1200 la fundación del Cusco por Ayar Manco como Inka de la mitad Hurin. Este Inka es el sacerdote, el astrónomo, el sabio y experto en los temas económicos y sobre todo de los agrarios y ganaderos.

Desde la fundación del primer Cusco con Ayar Manco o Manco Kapak y Ayar Auka en el año 1200 d. C. hasta el año 1430 con Pachacuti Inca Yupanqui Kápak Intip Churin e Inka Roka que construyen el segundo Cusco no sólo transcurrieron 230 años de historia Inka al nivel estructural de uno más de los muchos curacazgos existentes en el valle del Cusco, en aquel tiempo-espacio-histórico, sino que se sucedieron después de Ayar Manco o Manco Kápak los siguientes Inkas: Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta Kápak, Kápak Yupanqui (de la mitad Hurin del Cusco con sus respectivos complementos Hanan que no se han llegado a identificar) e Inka Roka, Yahuar Huacac y Viracocha Inka (de la mitad Hanan del Cusco con sus respectivos complementos Hurin).

Fueron 230 años de historia de los Inkas, en el valle de Cusco como Kurakas de un curacazgo a través de duras luchas por conservar el espacio–tiempo–histórico conquistado, así como de intensas y grandes luchas entre Hurin y Hanan por el control del poder del curacazgo Inka y de su centro urbano: Cusco.

Es durante estos 230 años que los Inkas-Kollas instalados y ya asentados en el valle del Cusco, como un curacazgo (o Laya) más, se van separando o quebrando, de un modo procesal y no violento, su dependencia del poder central de Ollantaytambo o de Machupicchu.

De este modo, los Inkas Kollas del Cusco mantienen una relativa autonomía y soberanía desde la fundación del Cusco en el año 1200 después de

Cristo e inician la historia que se conoce generalmente como la historia de los Inkas, para lo cual crearon sus propios mitos para su conquista, dominación y asentamiento en una valle donde tenían que realizar la debida interculturalidad, en paz o en guerra con los originarios señoríos cusqueños a tiempo de efectuar su propia intraculturalidad, para auto-desenvolverse como cultura con su propia identidad y perfil como proyección histórica que no dejó de lado la realización del Proyecto Inka de restaurar la economía, la sociedad, la cultura, el Estado y la civilización de La Unidad y La Abundancia Ancestral.

En sí la fundación del Cusco inaugura la historia de los Inkas del Cusco y éstos se separan de la historia de los Inkas (Inkas-Kollas) de Ollantaytambo y de Machupicchu.

La verdad histórica del mito de los cuatro hermanos y hermanas Ayar es que éstos parten de Ollantaytambo en una expedición de invasión y conquista del valle del Cusco.

De otro lado, cabe indicar que todos los centros urbanos referidos, en este período formativo revelan que los Incas pertenecieron a una formación social Kolla, que se hace evidente, además, por la toponimia del Aru (aymara). Los Incas-Kollas establecieron una estrategia de penetración sostenida y sin prisa y de a pocos hacia el Cusco. Todos los centros fueron centros de poder o ceremoniales del sentimiento de La Unidad y construidos en ajuste perfecto de reproducción del Cosmos en toda la estructura de las arquitecturas, donde las formas y funciones de éstas, reafirmaban el Sentimiento de La Unidad de Lo Humano con toda la Totalidad incluyendo al Cosmos.

1.2.1. ESPACIO-TIEMPO HISTÓRICO MEDIO AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO DE LA CULTURA INCA EN SU PERÍODO FORMATIVO

Los Incas en este período formativo mantienen el control de sus territorios de asentamientos durante la migración de más o menos 500 años, los territorios Alto Andino de Puna y Suni para la agricultura y añaden a su control los territorios de Valle para la agricultura.

Sobre los triples territorios que van desde los 2000 msnm hasta más de 4500 msnm fueron construyendo su período formativo a tiempo que ejercían el control territorial en dos modalidades:

- ***Transversal,*** de arriba hacia abajo (y viceversa)
- ***Horizontal,*** de Norte a Sur (y viceversa) y de Este a Oeste (y viceversa).

Con estas dos modalidades de asumirse el territorio mismo como una unidad biológica, económica, social y cultural lograron el control de los mismos.

La inclusión del medio ambiente y del paisaje geográfico del valle le dio a los Inkas la oportunidad del desenvolvimiento en un clima templado (el de región o zona ecológica quechua) y tener acceso a la producción y consumo de maíz, ají, coca, millmi o amaranto, de las frutas y de la flora y fauna que le brinda seguridad y autonomía alimenticia.

1.2.2. LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA CULTURA INCA EN SU PERÍODO FORMATIVO

La cultura Inka Kolla durante el período de la larga migración de 500 años desenvolvía la extensión y prolongación histórica del Proyecto Tiwanaku de conservar la memoria y la raíz histórica de los ancestros ante-diluvianos y con ello de reconstruir la sociedad, la cultura y civilización de La Unidad y es este marco y proyección histórica lo que les impulsa a realizar, en su período formativo, la práctica social siguiente:

a) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA LUCHA POR LA PRODUCCIÓN

La cultura Inka en esta etapa era conducida, desde Ollantaytambo o de Machupicchu, por el Inka Urin y el Inka Aran y desde ellos por las clases sociales de los sacerdotes y los guerreros, los cuales desde la función de los sacerdotes consiguieron construir un sector primario, con una gran producción y productividad en la crianza de auquénidos que se equilibraba óptimamente con la diversificada agricultura en las zonas ecológicas o regiones jalka o alta andina, puna, suni y keshua o quechua con los que aseguraban la soberanía y autonomía alimentaria hasta la primera fundación del Cusco en el año 1200 d. C.

Los Inkas del Cusco en su proceso de independencia respecto a los Inkas de Machucpicchu o de Ollantaytambo priorizaron la actividad agrícola en el valle, sin acceso a los territorios y tierras controladas por los Inkas–Kollas (Jalca, Puna y Suni, así como las cabeceras de los ríos Urubamba y Vilcanota), cubriendo, además, sus múltiples necesidades a través del intercambio comercial y con alianzas de complementariedad con los señoríos del valle del Cusco en el marco de una equilibrada interculturalidad.

Por la extensión práctica de la herencia del Tiwanaku y por la interculturalidad con los reinos Kollas, los Inkas de Machupicchu, Ollantaytambo como los Inkas del Cusco dividieron a los territorios y tierras en ayllus, markas y layas. Lo siguiente es lo mismo que de Tiwanacu, no vale la pena repetirlo. No se dejó de realizar la división del territorio desde el sentimiento de la dualidad de La Unidad: macho y hembra, arriba (Aran) y de abajo (Urin). Además, no dejaron de practicar el Ayni, la Mink'a y la Mit'a.

b) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

En este período formativo al interior de la sociedad Inka no estaban ausentes agudísimos conflictos entre sacerdotes al interior de Urin, entre guerreros en el seno de la mitad Aran y entre Urin y Aran por el control del poder total.

Antes de la fundación del Cusco los conflictos internos y externos de los Inkas-Kollas estuvieron equilibrados. Luego de la fundación del Cusco se iniciaron conflictos entre los Inkas de Machucpicchu y Ollantaytambo y los Inkas del Cusco y de éstos con los curacazgos del Cusco, así como al interior de ellos mismos entre Hurin y Hanan.

- ***La organización social.*** La cultura Inka en este período tenía la siguiente división de su sociedad en clases:
  - ***Las clases dominantes:*** sacerdotes (Urin) y guerreros (Aran).
  - ***Las clases dominadas:*** campesinos, pastores de auquénidos, pescadores, cazadores, artesanos, alfareros. En las estructuras de cada ayllu y marka. En estas clases se desarrolla la rotación de cargos políticos por turnos para el ejercicio del poder de las bases sociales

Incas en los ayllus y en las markas. En la Laya sucedía lo mismo, a excepción de Layas convertidas en señoríos a modo de pequeños reinos donde las clases y sobre todo los sacerdotes o la mitad Urin o Hurin mantenían el poder en toda la Laya.

- ***La Familia en la cultura Inka durante el período de la Formación.*** Se estableció a la familia monogámica para los dominados con un sistema de parentesco matrilineal y exogámico para el hombre y endogámico para la mujer. Para la nobleza y para los Inkas se estableció la familia poligámica con línea de parentesco matrilineal, exogámico para los hombres, la familia de un Inka se organizaba en ayllus reales o panakas.

  La mujer conserva y controla el equilibrio en la relación de complementariedad de consenso y de respeto a cada identidad en la unidad warmi-chacha o q'ari–warmi al interior de la familia nuclear y de la familia ampliada o ayllu.

- ***La organización de la estructura política.*** Fue una organización de dominación y conducción política vertical y absolutista del poder teocrático, a partir del Inka de la mitad Urin como de las clases Urin y del Inka de la mitad Aran así como de los miembros de la clase Aran; enseguida se hallaban los miembros del Consejo Amautas y en la base ancha de la pirámide de poder se encontraban las autoridades de los ayllu, markas y layas.

  Los guerreros (de la mitad Aran o Hanan) fueron la representación del poder político-militar de la sociedad y cultura Inka-Kolla o de los Inkas del Cusco tanto para la defensa y ataque.

c) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

La cultura Inka (Inka-Kolla) en su período formativo desde: el desarrollo de la herencia cultural altiplánica ancestral y tiwanakuta, por lo desenvuelto en 500 años de migración como por los múltiples asentamientos e invasiones y por la vivencia cotidiana e histórica en los anexados territorios y tierras se permitió la ampliación y profundización de sus conocimientos científicos.

- ***En las matemáticas.*** Prosiguieron con el empleo de los conocimientos matemáticos de sus ancestros, sin duda que realizaron innovaciones

y lo aplican a la astronomía, ingeniería arquitectura, al sistema de medidas a la administración y planificación integral como al sistema contable a través de los Kipus Éstos como un sistema de cuerdas de colores y nudos fue a la vez que un sistema contable, un sistema de escritura que sólo manejaban los Kipuckamayoc. Es posible que los sacerdotes inkas-kollas hayan creado el sistema de los Kipus o fue un préstamo cultural que los Inkas adoptaron de alguna nación con la cual realizaron interculturalidad durante el período formativo y/o del período de los orígenes.

- ***En la astronomía.*** Conservan todo lo heredado y desarrollan la astronomía aplicada sobre todo al eje productivo de la agricultura–ganadería y arquitectura urbana - centros rituales a través de calendarios luni–solares que se aplican con total sincronía y complementariedad con los calendarios agrícolas-ganaderos.
- ***En medicina.*** No sólo mantienen los conocimientos médicos heredados sino que la existencia histórica en el valle le permite enriquecer la teoría y práctica médica con la flora, fauna, minerales del valle.

d) LA PRÁCTICA SOCIAL DEL ARTE

Los inkas-kollas desarrollaron inmensas capacidades artísticas, así tenemos:

- ***En la arquitectura.*** Conservan la herencia cultural que innovada y aplicada extensivamente a la región del Valle Keshua o Quechua se manifiesta en la construcción de los centros urbanos de Choquecancha, Ollantaytambo, Urubamba, Calca y Pisaq. Estos centros son construcciones ajustadas con sus respectivos entornos medio ambientales inmediatos a los períodos, ciclos, ritmos y frecuencias telúricas-cósmicas de la astronomía que conocieron.
- ***En la escultura.*** Los centros urbanos no sólo eran obras de arquitectura, sino obras de macro o de gigantes esculturas, de modo que representaban a la llama, al puma, al cóndor, al maíz, al árbol de la vida, en el entorno inmediato construían pirámides camufladas por el propio relieve y por terrazas de sembradío. La escultura en dimensiones tradicionales

se encontraba al interior de los centros rituales expresando la sabiduría Inka-Kolla.

- ***En la pintura.*** Mantienen el conocimiento de las perspectivas y de las diversas composiciones artísticas de la pintura policroma por la influencia e impacto ecológico del valle. La pintura se expresa en la cerámica ritual y en las que se refieren a las historias de los Inkas.
- ***En la metalurgia***. Conservan la herencia cultural, usan el cobre y el estaño y obtienen el bronce, así como emplean el oro y la plata para producir múltiples artefactos culturales de diferentes usos: rituales, bélicos y caseros.
- ***En la cerámica.*** Con los insumos que provee el valle y la mayor interculturalidad, la cerámica logra ser más pulida y policroma expresando con escritura ideográfica y jeroglífica la sabiduría de La Unidad sobre todo la de uso ceremonial. Por la policromía sobre fondo ocre se emplean las combinaciones de toda la gama de colores del arcoíris más el blanco y el negro. Se mantiene los jarrones de pico largo y forma globular en el centro con base plana y se crea el arybalo tanto para la producción como para la conservación de la chicha de maíz, el arybalo tenía forma globular y base cónica para su apoyo penetrante en el suelo de modo que por su punta tenga contacto la chicha con la energía de la tierra.
- ***En el canto, la danza y la música y la creación de sus propios instrumentos y pautas musicales.*** Se enriquecen por el impacto medio ambiental valluno y sobre todo por la interculturalidad con naciones y pueblos del valle que les permite intra-culturalmente elaborar su propia expresión de canto, danza, música instrumental y de contenidos.
- ***En la escritura.*** Prosiguen con el empleo las escrituras ideográficas y jeroglíficas ancestrales bajo el impacto de la zona ecológica del Valle Keshua o quechua combinado con las zonas: Alto Andina o de Jalca, de Puna. y de Suni. En esta etapa se consolida y fortalece además, el sistema de escritura y de contabilidad mediante los Kipus.
- ***En lo lúdico.*** Mantienen los esparcimientos heredados, así como los que practicaron en la Jalca, Puna y Suni y los recrean en el Valle así como crean algunos y adoptan otros. Practicaron diferentes modalidades de

competencias físicas. Los sacerdotes y amautas consolidaron e impulsaron el empleo de las cuadrículas en blanco y en negro como la de colores (whiphalas) para la auto-formación interna de cada individuo y con ello fortaleciendo la formación de Lo Humano Integral que combina su diferencia con su semejanza y otras potencialidades.

e) LA SABIDURÍA Y LOS SENTIMIENTOS DE UNIDAD CON LA TOTALIDAD QUE LOS OCCIDENTALES DENOMINAN RELIGIÓN

La cultura Inka, tanto los del Cusco como de Machucpicchu y Ollantaytambo, logra en este período fortalecer la profundidad y amplitud de la Sabiduría de La Unidad. Consolidan y fortalecen el sentimiento de La Unidad para ir desenvolviendo en el proceso histórico al Proyecto Inka cuyo objetivo fue el de la reconstrucción de la Sociedad de La Unidad y de La Abundancia.

1.3. PERÍODO EXPANSIVO DE LA CULTURA INCA DEL CUSCO

Este período se inicia desde 1430 d. C. con la hegemonía de los Inkas del Hanan Cusco a través de Pachacuti Inka Yupanqui e Inka Roka y se desarrolla por expansiones sucesivas construyendo el Tahuantisuyo como una expresión de la realización del Proyecto Inka de reconstruir la economía, sociedad, Estado, cultura y civilización de La Unidad y La Abundancia en un Abya-Yala que ya estaba perdiendo su vivencia histórica de La Unidad.

El proceso de reconstruir La Unidad y La Abundancia por los Inkas del Cusco no tuvo el éxito que esperaban, pues fracasó porque la gran Confederación Tahuantisuyana constituida, algunas veces por la conquista, violencia, guerra, muertes y sangre no tuvo la solidez de sentimiento y de conciencia de La Unidad por parte de las naciones y pueblos que fueron sus miembros. Por otro lado, los propios Inkas del Cusco cayeron en la práctica de La No Unidad a través de las luchas internas por el Poder.

Los primeros territorios conquistados por los Incas del Cusco

Los Inkas del Cusco hasta Pachucuti Inka Yupanqui sólo habían consolidado el dominio de los territorios de Condesuyos, Yanahuaras, Aymaras,

Omasuyos, Cotapampas, Cotaneras, Pachachaca, Uaros, Yanacocha, Luricachi de Vilcanota, Caochacota, Yanacota, Chutupiya, Tantaocopa, Uaminturpo, Mascas, Quijana, Urcos y los territorios de los Kollas al Noroeste del Lago Titicaca y de los Lupazas en la parte Occidental del Lago Titicaca.

Los territorios de la Expansión de los Inkas del Cusco

Realmente el período expansivo lo inicia Pachacuti Inca Yupanqui Kápak Intip como Inka Churin con el Inka Hanan, el Inka Urin Inka Roka cuando reemplazan a Viracocha Inka.

Pachacuti Inka e Inka Roca vencen la invasión de los Chancas al Cusco en una alianza con los curacazgos del Cusco, con el apoyo de los purur–aucas campesinos convertidos en guerreros y con el apoyo de los Chocos y Cachonas donde destaca una mujer curaca llamada Chañan Cury Coca que luchó contra los Chancas que invadían el Cusco y logró su retirada de la misma.

- ***Primera Etapa Expansiva Cusqueña,*** luego de la derrota de los Chancas y del nombramiento de Pachacuti Inka, éste con Inka Roka deciden iniciar una primera etapa expansiva para lo cual diseñan el plan de conquistar a los numerosos curacazgos del valle del Cusco y ejecutan el inicial plan de conquista sometiendo a todos los curacazgos cusqueños suprimiendo la autonomía que mantenían y con ello inician efectivamente la primera etapa del período expansivo.

  Pachacuti Inka e Inka Roka a continuación de conquistar el valle prosiguen con la primera etapa expansiva y atacan y vencen a Paucar Ancho y Tocori Topa que eran los Inkas – Kollas de Ollantaytambo apoderándose de Machucpicchu. La conquista de su lugar de origen les va a permitir la plena autonomía y desarrollar su propia historia como los Inkas del Cusco.

  Luego, prosiguiendo con la primera etapa expansiva, derrotan a los curacas de Ascascaguana y de Urcocona del curacazgo de Guancara. Vencen a Tocay Cápac y Chiguay Cápac, curacas de los Ayarmacas. Además conquistan a los Soras venciendo a sus curacas Chalco Puxayco y Soras Guacralla.

- ***Segunda Etapa Expansiva Cusqueña,*** se extendió hacia el Chinchaysuyo dirigida por los hijos de Pachacuti: Yamque Yupanqui y Tupác Yupanqui y sus subalternos los generales Capac Yupanqui y Guayna Yupanqui, los cuales posteriormente a la conquista del Chinchaysuyo fueron ajusticiados, pese a sus éxitos, por desobedecer las disposiciones del Inka. En esta etapa Pachacuti e Inka Roka afianzaron el dominio del Collao cuando los dos generales que envían: Topa Ayar Mango y Apo Paucar derrotan a la segunda sublevación Kolla (la primera sucedió ante Viracocha Inka). Y consolidan el dominio sobre los Kollas cuando es sofocada la tercera revuelta por tres ejércitos inkas: el primero dirigido por los generales Larico y Achachi, el segundo por Conde Yupanqui y Quigual Topa y el tercero por Pachacuti Inka e Inka Roka.
- ***Tercera Etapa Expansiva Cusqueña,*** esta etapa la desarrolla Túpac Inka Yupanqui el cual lleva la expansión cusqueña hacia el río Maule en Chile y llega hasta Cochabamba en la actual Bolivia y Tucumán en la Argentina. Este Inka, luego de someter a los Kollas llegó a dominar a los Cracas y en Chile vence a Michimalongo y Tangalongo, líderes de la nación Mapuche.
- ***Cuarta Etapa Expansiva Cusqueña,*** la desarrolla Huayna Cápac hacia el río Carchi en la frontera colombiana y ecuatoriana por el Norte, en el Ecuador venció a Pastos, Cayambis, Qulacos, Quillacincas, Cañaris, Puruaes, Latacungas, Otavalos, Tomavelas, Macas, Quiznas, Tucas, Sicchos y Angasmarcas, en el Perú derrotó a los Chachapoyas y Huancavilcas, por el sureste derrota a los Chiriguanos.

1.3.1. ESPACIO-TIEMPO HISTÓRICO MEDIO AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO DE LA CULTURA INCA EN SU PERÍODO EXPANSIVO

El medio ambiente y el paisaje geográfico que ocupa la cultura Inca del Cusco Expansivo presentan una gran variedad de paisajes que contienen altas cordilleras, altiplanos, valles, desiertos de arenas desde los 0 msnm hasta los 500 msnm en las costas del Océano Pacífico y regiones de bosques de la cuenca amazónica.

Los territorios que conformaron el Cusco Expansivo o Tahuantinsuyo llegó a dividirse en cuatro grandes regiones o suyus: Chinchaysuyo al Noroeste

abarcando hasta el río Carchi en la frontera de Colombia y del Ecuador, Antisuyo al Este abarcando parte de los departamentos de Madre de Dios, sur del Loreto, Apurimac, Huncavélica, Ayacucho y Junín en el Perú; Kontisuyo al Oeste, comprendiendo parte de los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna en el Perú; y el Kollasuyo al Sur extendiéndose hacia Tucumán en el Norte Argentino, y desde el Norte chileno hasta el río Maule en Chile y por el Este los territorios de la cuenca amazónica boliviana y la región del Chaco; la ciudad del Cusco fue el centro de estas cuatro regiones.

1.3.2. LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA CULTURA INCA EN SU PERÍODO EXPANSIVO O DEL TAHUANTISUYO

La cultura Inka del Cusco desde 1430 hasta la muerte de Huayna Cápac en 1525 trató por la guerra y por la paz reconstruir La Unidad y La Abundancia a pesar de sus propias contradicciones o conflictos propios de La No Unidad, así como a pesar de las acumulaciones de propiedades de tierras en pocas manos y de las formas de servidumbre cercanas a la esclavitud.

Los Inkas del Cusco desde 1430 a 1525 después de Cristo realizaron la siguiente práctica social:

a) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN

La cultura Inka en esta etapa tuvo su centro planificador, de poder y de administración en el primer y el segundo Cusco.

Durante el primer Cusco la orientación económica, social, política, cultural y espiritual fue la de los Inkas-sacerdotes Urin como: Manco Cápac (o Kapak), Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta Cápac (o Kapak) y Cápac (o Kapak) Yupanqui y luego por los Inkas Hanan: Inka Roca, Yahuar Huacac y Viracocha Inka.

Durante el segundo Cusco, construida por Pachacuti Inca Yupanqui todos los Inkas son de la mitad Hanan del Cusco.

La economía con el primer Cusco se apoyó en la agricultura complementada con todas las actividades económicas posibles de realizar en la región del Cusco donde se asentaron los Ayar, pero es básicamente el intercambio

comercial lo que mantiene y fortalece al Cusco hasta la invasión de los Chancas que efectivamente se realiza porque éstos vieron ya en el primer Cusco a un curacazgo rico.

La economía con el segundo Cusco no dejó de fundarse en la agricultura complementada con todas las actividades de todos los sectores económicos, con el intercambio comercial y en la planificación de las mitas para las tierras del Inka Hanan y del Inka Hurin (o Tierras del Sol) que tenían que realizar todas las naciones y pueblos asimilados al Tahuantisuyo.

Tanto durante el primer y segundo Cusco se conservó la estrategia de la producción y alta productividad con el control horizontal y transversal de los pisos o regiones ecológicas: Chala, Yunga, Keshua o Quechua, Suni, Puna, Jalka, Rupa–Rupa y Omagua.

Por la gran extensión del Tahuantisuyo los Inkas del Cusco dividieron los territorios y tierras en: ayllus, markas, layas y suyos.

- ***El Ayllu.*** Fue todo el espacio o extensión de tierra y territorio en unidad con muchas familias de común origen consanguíneo. La autoridad se mantiene por cada mitad del ayllu.
- ***Marka.*** Es la unidad de las tierras y territorios con dos o más ayllus. Las autoridades se conservan por cada mitad de la marka.
- ***Laya.*** Es la unidad de varias markas. Se le conocía, también, como Wamani. Las autoridades fueron dos kurakas y dos pallas, tanto de la mitad Urin como de la mitad Aran.
- ***Suyu.*** Es la totalidad de Layas por regiones situadas en los cuatro puntos cardinales del Cusco. Sus autoridades fueron dos Cápac (Kapak), uno Hanan y otro Urin nombrados por los Inkas del Cusco.

El conjunto de los cuatro suyos denominada tahuantinsuyo, con el centro del Cusco, fue gobernado por dos Inkas: uno Hanan y otro Urin.

Se conservó la división del territorio por mitades y cada mitad a su vez en dos mitades generando una cuatripartición territorial de modo que Hanan tiene a su interior su Hurin y cada Hurin posee su Hanan.

Ampliaron y profundizaron los sistemas de complementariedad del Ayni, la Mink'a y la Mit'a a escala pan-andina, en toda la región occidental del Abya Yala del Sur, en toda la extensión del Tahuantisuyo para desarrollar el Proyecto Inka de restaurar La Unidad y La Abundancia.

Crearon el sistema de Mitimaes que consistía en el desenraizamiento de sus lugares de origen de poblaciones enteras para ser trasladadas a otras regiones para ejecutar el Proyecto Inka por medio de una interculturalidad forzosa que yuxtaponía Lo Inka a lo propio del pueblo o nación sometida. Con lo mitimaes los Inkas del Cusco desarrollaron una interculturalidad e intraculturalidad dirigida e inducida para restaurar la sociedad y cultura de La Unidad y La Abundancia desde la hegemonía Inka.

b) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

En este período expansivo de formación del Tahuantisuyo se desarrollaban intensas luchas de clases entre Urin y Hanan y al interior de cada una de ellos por el control del Estado Inka.

Al interior del segundo Cusco, desde Pachacuti Inka Yupanqui el poder total lo controló la mitad Hanan y con ello las panacas o ayllus reales Hanan de manera que casi desapareció el poder de los sacerdotes Hurin y con ello se desató duras luchas por el poder entre los Hurin y los Hanan. Entre este tipo de contradicciones cabe destacar la de Topa Cápac que siendo hermano de Túpac Inka Yupanqui conspiró para derrocarlo, lo significativo de esta conspiración fue que expresó la contradicción entre dos panakas Hanan a la vez trajo como consecuencia la creación de una modalidad de esclavitud al crear a los yanayacos, los derrotados y perdonados conspiradores, como siervos de los grandes latifundistas Inkas que habían recibido tierras por parte del Inka en el valle del Cusco.

Por otro lado al exterior, las contradicciones y conflictos, hasta en forma de guerras de sublevación, de las naciones y pueblos dominados con los Inkas del Cusco, le dan a este período, las características de ser un período de grandes guerras y derramamiento de sangre; cabe indicar a la segunda y

tercera sublevación de la nación kolla, la guerra contra Cayambis y Cañaris en el Ecuador, la guerra contra los Chachapoyas en el Perú.

La organización social. La cultura Inka en este período presentó una sociedad dividida en clases sociales, a saber:

- ***las clases dominantes:*** de los guerreros Hanan y de los sacerdotes Hurin, entre estas clases, los Hurin eran subordinados a los Hanan, estas clases conformaban a la nobleza.
- ***las clases dominadas:*** conformado por campesinos, pastores de auquénidos, pescadores, cazadores, artesanos, alfareros.

- ***La Familia en la cultura Inka durante el período de la Formación.*** La familia fue monogámica para las clases dominadas, para estas clases se estableció un sistema de parentesco matrilineal y exogámico para el hombre y endogámico para la mujer.

  De otro lado, para la nobleza y para los Inkas funcionó la estructura de la familia poligámica con un sistema de parentesco matrilineal y exogámico para los hombres, la familia de un Inka se organizaba en ayllus reales o panakas.

  La mujer mantiene y administra o gestiona, tanto en la nobleza como en las clases dominadas, el consenso, el equilibrio y el respeto a la identidad, diferente-semejante, en la unidad q'ari. – warmi en la familia nuclear y en el ayllu.

- ***La organización de la estructura política.*** En este período el Inka Hanan y su "hermano" Inka Hanan realizaban la dominación política sobre todo el Tahuantisuyo de un modo absoluto y vertical. Luego en cada suyo, se tenían a cuatro Cápac como autoridades que nombraba el Inka. Enseguida se encontraba el Consejo del Inka conformado por los dos Inkas del Cusco y los Cápac de cada suyo de modo que el Consejo poseía, en total, 16 miembros; cada suyo tenía cuatro Cápac, dos por cada mitad. Enseguida se ubicaban las autoridades de las layas, markas y ayllus.

  Tampoco en este período expansivo dejó de expresarse el poder local de ayllus y markas para discutir y encontrar las soluciones a sus problemas concretos, sean inmediatos y aún mediatos.

Los guerreros no solo eran Aran, sino que los Hurin, también tenían sus guerreros, esta característica establece que la fuerza militar Inka se componía de tres ejércitos: el de los Hanan, el de los Hurin y el del Inka como se aprecia en la campaña de Túpac Inka Yupanqui contra los Kollas, como en la de Huayna Cápac en el asalto a la fortaleza de los Cayambis. Habían casos que los tres ejércitos no eran propiamente de Hanan o de Hurin, sino regionales, como en la campaña de Quito de Huayna Cápac: uno era del Collao, otro del Condesuyo y el tercero formado por nobles del Cusco.

c) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

La cultura Inka del Cusco en su período expansivo a causa de su herencia ancestral, de su propio proceso histórico desde sus orígenes atravesando su período formativo y expansivo más la intensa interculturalidad e intercambio comercial, logran consolidar, ampliar y profundizar sus conocimientos científicos. En este sentido, los Inkas del Cusco nos presentan los siguientes logros:

- ***En las matemáticas***. Continúan con la utilización de los sus ancestrales conocimientos matemáticos así como los recrean realizando innovaciones y aportes que aplicaron a la astronomía, ingeniería arquitectura, al sistema de pesos y medidas, a la gestión administrativa, a la planificación, a la contabilidad a través de los Kipus que emplean el sistema decimal según disposición de Túpac Inka Yupanqui.
- ***En la astronomía.*** Prosiguen con la herencia astronómica y la aplican a todas las actividades porque los Inkas sienten y comprenden que Lo Humano está unido de manera indisoluble al Cosmos para lo cual elaboran sincronizados y precisos calendarios solares que se articulan sincronizadamente con los calendarios agrícolas-ganaderos.
- ***En medicina.*** Conservan y profundizan los conocimientos médicos heredados y por ello logran la óptima combinación del sistema médico natural fundado en la combinación: frío, templado y caliente. A tiempo que realizan una medicina natural no dejan de sentir y de comprender que la medicina natural es social, cultural y civilizatoria así como una Cosmomedicina o Cosmoterapia.

d) LA PRÁCTICA SOCIAL DEL ARTE

- ***En la arquitectura.*** Mantienen su herencia cultural ancestral a tiempo que realizan innovaciones y construyen el Segundo Cusco, el Templo del Sol denominado Sacsayhuaman, así como el Templo de Koricancha, la ciudad de Tumipampa en el Ecuador, la construcción de Incallaqta, de Samaypata, Inkarakay, entre otras obras corresponden al período expansivo. Los Inkas integraron la arquitectura, la escultura y la pintura como un solo arte, las esculturas en oro y plata fueron fundidas por los españoles en su mayor cantidad. La pintura fue policroma y aplicada a la arquitectura. Estas artes se ajustaron al Proyecto Inka y por ello tuvieron la función de ser medios de instrucción, capacitación, educación y de formación en Sabiduría.
- ***En la pintura.*** Prosiguen con el conocimiento de las diferentes perspectivas y de las variadas composiciones artísticas. La pintura fue policroma, emplearon toda la gama de colores de la naturaleza y del arco iris.
- ***En la metalurgia.*** Mantienen lo heredado y siguen realizando la fundición del cobre y del estaño para obtener el bronce. Utilizan el oro y la plata para la elaboración de esculturas y realizaciones de orfebrería.
- ***En la cerámica.*** Logran mejor acabado y policromía expresando motivos zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos que codifican su escritura ideográfica y jeroglífica, así como la sabiduría de La Unidad sobre todo la de uso ceremonial. Se mantiene y mejora la cerámica del período formativo a causa de la intensa interculturalidad que produce el período expansivo.
- ***En el canto, la danza y la música y la creación de sus propios instrumentos y pautas musicales.*** La cultura Inka realiza su propio arte del canto, de la danza, la música y la creación instrumental musical en un escenario de gran intensidad y complejidad intercultural logrando su particular identidad artística.
- ***En la escritura.*** Mantienen el uso de las escrituras ideográficas, jeroglíficas y de los kipus.
- ***En lo lúdico.*** Conservan los diferentes esparcimientos heredados, crean y adoptan otros. Cabe indicar la competencia-esparcimiento del huarachicu por la cual le daba orejeras a los hijos de la nobleza Inka. También se

desarrollaron juegos de las clases dominadas. No dejaron de utilizar las cuadrículas en blanco y en negro como la de colores o whiphalas para la formación y auto-formación interna y externa de cada individuo.

e) LA SABIDURÍA Y LOS SENTIMIENTOS DE UNIDAD CON LA TOTALIDAD QUE LOS OCCIDENTALES DENOMINAN RELIGIÓN

La cultura del Cusco Expansivo Inka, alcanza a desarrollar la Sabiduría de La Unidad. Los Inkas, como clase dirigente y como nobles logran conservar y fortalecer el sentimiento de La Unidad para tener la factibilidad de desenvolver el Proyecto Inka de reconstruir la Sociedad de La Unidad y de La Abundancia. En lo que es propio Inka y pan-andino sienten y comprende que todo está unido en la Pacha y que en ella todo está hermanado de manera que el Sol, la Luna, los planetas, los fenómenos y todo lo viviente son hermanos.

1.4. PERÍODO DE LAS GUERRAS DE HANAN CUSCO Y HURIN CUSCO O GUERRA DE PANACAS

Este período se hace evidente después de la muerte de Huayna Cápac en el año 1525 y culmina con la derrota de los Hurin, la captura de Atahuallpa y la muerte de Huáscar Inti Cusi.

Antes de morir Huayna Cápac nombró a Atahuallpa como su sucesor, lo que provocó a que los Hurin y los sacerdotes se opusieran y se vayan a la guerra.

Es así, que luego de la m uerte de Huayna Cápac surgen agudas contradicciones en el Tahuantinsuyo que se generaron, desde Pachacuti Inka Yupanqui, por la aparición de latifundios en formación, por el surgimiento de los yanayacos como siervos, casi esclavos, para las labores agrícolas en los emergentes latifundios, por la gran acumulación de riquezas para los Inkas y la nobleza en detrimento de los curacas, por el fortalecimiento del comercio en desmedro del trueque con el uso de un tipo de moneda (en forma de pequeñas hachuelas de cobre y con conchas de un molusco marino) que permitió la consolidación de nuevos ricos: los comerciantes; por los intereses en conflicto entre las panakas o dinastías: Hanan y Hurin; por las disputas entre militares y sacerdotes; por las disputas entre las naciones

y pueblos sometidos e Inkas; por las contradicciones entre dominadores y dominados yanas urbanos y rurales y por las contradicciones entre los príncipes de madres provincianas y los príncipes nacidos al interior de las panazas.

La guerra civil incaica se va a convertir en el instrumento político que va a brindar las soluciones a todas las contradicciones antiguas y nuevas en aquel tiempo de 1525 hacia delante hasta la derrota de los Hurin. De este modo, la guerra civil resuelve los conflictos entre clero solar y el ejército, entre las dinastías Hurin y Hanan y entre las panakas de Pachacuti y de Túpac Inka Yupanqui.

La guerra civil incaica no fue en rigor una lucha fratricida o sólo una guerra entre hermanos, o una guerra entre quiteños y cusqueños o una guerra ritual o una guerra de sublevación de "yanas – generales. La guerra fue el epílogo de viejos y nuevos problemas que surgieron a la muerte de Huayna Cápac.

En la guerra civil la victoria de Ccacha Pachacuti Inka Atahuallpa sobre Huáscar Inti Cusi fue un triunfo definitivo de lo nuevo que proponían los Hanan sobre lo viejo que defendían los Hurin: la derrota Hurin significó que el original Proyecto Inka de restauración de sociedad de La Unidad y de La Abundancia se quede atrás ante el inevitable proceso de desarrollo de La No Unidad y de La No Abundancia a pasos del avance del esclavismo y con ello de la explotación de Lo Humano en diversas formas de dominación totalmente impropias de La Unidad.

Con el resultado de esta guerra se canceló definitivamente el original Proyecto Inka de reconstruir economía, sociedad, Estado, cultura y civilización de La Unidad y de La Abundancia en la parte meridional oeste de Abya-Yala. Pero el ayllu siguió perdurando como base de Lo Humano Andino del Abya - Yala del Sur.

1.5. PERÍODO DE LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO INKA POR LA CONQUISTA ESPAÑOLA

La muerte de Atahuallpa y de Huáscar significó el inicio del fin del Tahuantisuyo. Los Hurin, luego de la muerte de Atahuallpa se aliaron a los conquistadores españoles para acabar con todos los militares orejones Hanan y lo lo-

graron pues combatieron de lado de los españoles para derrotar a Kolla Topa, Apo Quisquis, Challco Chima, Rumi Ñahui, Aclla Huallpa y Zopezopahua.

Derrotados los militares Hanan, sus ejércitos y partidarios, los Hurin quedan al servicio de los conquistadores españoles y éstos nombran a Túpac Huallpa Inca en 1533 y es Inka por dos meses desde Septiembre a Octubre, a la muerte de Túpac Huallpa Inka, los españoles nombran a Manco Inca en 1535 y éste es sumiso y condicional hasta el año 1537 cundo se rebela y se hace el primer Inka de Vilcabamba desde 1537 hasta 1544 año en que es asesinado por los almagristas que asiló y protegió en Vilcabamba. Por la defección de Manco Inca a los intereses españoles, éstos eligieron a Paullu Topa Inca, hijo de Huayna Cápac en una princesa de Huaylas que figuró como Inka simbólico desde 1537 a 1549. Luego de Manco Inka la resistencia incaica de los Hurin prosiguió con los inkas: Sauri Túpac Inka (1545 a 1558), Titu Cusi Yupanqui Inca (1558 a 1571) y Túpac Amaru I (1571 a 572). Los españoles al comprender las contradicciones entre los panakas Hurin y las familias de los príncipes provincianos e hijos del Inka Huayna Cápac en mujeres de las provincias, optan por escoger como inka a un príncipe provinciano y de ese modo tener de su lado a todos los poderes regionales y provinciales que habían sido sometidos por los Inkas.

Los Inkas Hurin de Vilcabamba, desde Manco Inka se dieron cuenta de su traición a los Hanan, al Tahuantinsuyo, así como comprendieron el real carácter de los conquistadores y emprendieron la Guerra de Reconquista, con Manco Inka, desde 1536 a 1544 que realizó tres acciones o campañas principales: el Cerco del Cusco, la Campaña de Lima y la Retirada a Vilcabamba, en las dos primeras no tuvieron éxito.

Francisco Pizarro reemplazó al Inca, a la vez se apodera de las Tierras del Inka y le quita al Cusco su protagonismo al fundar, en 1535, Lima y hacer de ésta el nuevo centro político, esta vez del poder hispano.

En el marco histórico desde 1533 en que muere Atahuallpa hasta 1544 no sólo se manifestó la Guerra de Reconquista que no tuvo éxito, sino se manifestó la Guerra Civil entre los Conquistadores y la creación del Virreinato

del Perú en 1542 y su inició en 1544 con el primer virrey Blasco Núñez de Vela, es entre estos tres eventos históricos que se va destruyendo paulatinamente el Tahuantisuyo: desaparecen con efectivo poder político los orejones Hanan y Hurin, las panakas reales, los sacerdotes y guerreros, la estructura política y administrativa de los cuatro suyos, los poderes locales y regionales que estaban sometidos a los Inkas son asimilados a la estructura de dominación española, se destruyen los centros ceremoniales, se asesinan a las sabias y sabios amautas, se impone la evangelización y se va perdiendo la identidad cultural andina propia, a causa de la interculturalidad con lo Occidental español que obliga a aceptar su propia intraculturalidad occidental y cristiana.

Es en 1572, durante el virreinato de Francisco de Toledo que la resistencia inka de Vilcabamba es vencida por Martín de Hurtado que captura al Inka Túpac Amaru I en la misma Vilcabamba, asesina a su esposa y toda su familia a su vista y luego le hace desollar en público para que sirva de escarmiento.

En la práctica, con la muerte de Túpac Amaru I se cierra el ciclo el de los Inkas del Cusco y la destrucción del Tahuantisuyo, luego del año 1572 en lo que fue la región central del mismo acontece dos rebeliones denominadas de las Huacas o centros religiosos inkas a través de la acción del Taqui Onqoy o Baile de la Enfermedad que trató de buscar la salud Social intentando recuperar el sentimiento de La Unidad con la Totalidad que se perdía por la acción de la evangelización.

La destrucción del Estado y Confederación de Naciones Tahuantisuyanas significó, a pesar de sus contradicciones internas entre Hanan y Hurin, la cancelación histórica de un movimiento pan-andino de restablecer La Unidad y La Abundancia, el descubrimiento, la conquista y colonización virreinal de lo que fue el territorio del Tahuantisuyo por el español occidental y cristiano tuvo la significación histórica del ingreso al vivencia cotidiana e histórica de la economía, sociedad, Estado, cultura y civilización de La No Unidad y La No Abundancia hasta el presente.

Anexo 4

La cultura de Moxos

Antes del inicio del colonialismo occidental español, la cultura de moxos se desarrollo en los Llanos de Moxos o Moxitanía comprendiendo parte del actual departamento del Beni con sectores de las provincias de Moxos y de Mamoré.

En simultaneidad con el período lítico andino, las culturas de la Amazonía, del Oriente y Chaco Boliviano "Prehistórico", van procesando su propia historia a tiempo que van siendo impactadas por tres invasiones provenientes sucesivamente de las circundantes regiones montañosas de Abya – Yala: del Brasil, de los Andes y Guayana.

La cultura de Moxos fue de origen Arawak, de este modo procedía de la invasión realizada desde su lugar de origen: las montañas de la Guayana, de donde fueron desalojados casi por completo por los Caribes.

1. ESPACIO-TIEMPO HISTÓRICO MEDIO AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO DE LA CULTURA DE MOXOS EN SUS PERÍODOS PRE-HISPÁNICOS

El medio ambiente de los Llanos de Moxos comprendidos entre el río Mamoré y Guaporé fue una región de Llanos Húmedos con un clima de sabana tropical con internos secos porque presenta una temporada de lluvias de más o menos ocho meses y otra de sequía de aproximadamente de cuatro meses.

Fue, y es, una región, donde el Moxos, o el poblador originario sembró maíz, yuca, plátanos bananas, papaya, achachairú, el ocoró, gupomó, ambaiba, ambaiba negra, mango, luchilla, sinini, guanábano, tabaco.

Las Llanuras Húmedas del Beni o del Mamoré fue y es, por lo general, una región caracterizada por grandes e inundadizas sábanas que están atravesadas por muchos ríos, grandes y pequeños tributarios de los primeros. No presenta al horizonte un visible relieve mostrando un paisaje de horizonte propio de llanura, posee una típica vegetación que se origina en los charcos o "curiches" y que está adaptada al clima como a la naturaleza del suelo conformado por inmensas masas de aluvión del cuaternario y por modernas lateritas. En estas llanuras no existen rocas, a excepción de su lado oriental donde el escudo cristalino aflora por secciones en cercanía del cauce del río Tienes o Guaporé.

Las sabanas de Moxos tienen una ecología vegetal propia o particular y se la puede dividir en cinco regiones fitogeográficas: los bosques de galería a lo largo de los ríos (árboles productores de madera: cedrillo, leche-leche, tajibo común, tajibo amarillo, tajibo blanco, palo de balsa o tami, verdolaga amarilla, verdolaga blanca, ochoó o soliman, ajipa blanca, quina-quina, caoba o mara, caoba roja, cedro blanco, cedro rojo, etc.); las llanuras o sábanas húmedas (pastizales como pasto amargo, paja cerda, toruna, camalote, arrocillo bajo, arrocillo alto, cañuela morada, cañuela blanca; palmeras tembé, pajibay, cusi, totaí, motacú, chonta, etc., las zonas pantanosas del oriente, la zona de transición entre los yungas y la planicie y los bosques húmedos del Norte, Este y Sur.

Entre los animales convivieron con quirópteros o murciélagos, primates o monos, cánidos (zorro del monte "Cerdocyon thous"), felinos ("Puma concolor"), cérvidos (ciervos de los 65 curiches "Blastoceros dichtomus", tapires o antas ("Tapirus terrestres"); el manatí o vaca de río ("Trichechus inungis"), el bufeo o delfín fluvial ("Inia boliviensis"), batracios, aves y ofidios.

El Moxos invasor o el originario poblador de los Llanos Húmedos del Beni o Moxitanía tenía un medio ambiente y geografía que le permitió con su complementariedad, e identidad desenvolver la gran cultura de Moxos.

2. LA CULTURA DE MOXOS EN SUS PERÍODOS PRE-HISPANICOS Y EN LA HISTORIA DE BOLIVIA

Los ancestros de la cultura de Moxos, los Arawak para llegar a instalarse en el medio ambiente y geografía de los Llanos de Moxos entre los ríos

Gauporé y Mamoré atravesaron por un espacio-tiempo-histórico muy largo, que podemos dividirlo, dentro de la primera época de la historia boliviana, en los siguientes períodos:

2.1. PERÍODO DEL ASENTAMIENTO EN LA GUAYANA

Lo Humano Arawak fue nómada, recolector cazador y pescador. Este período se ubica desde la aparición de Lo Humano en Abya-Yala hasta el año 20.000 antes de Cristo en que el Arawak se instala en la Guayana y compite con los Tupi y los Caribes por la hegemonía en este territorio.

La Guayana es una gran región del NE de Abya – Yala del Sur (o América del Sur), se ubica entre los ríos: Orinoco, Casiquiari, Negro y Amazonas y el Océano Atlántico.

De este período sólo ha quedado en la Guayana la señal del Arawak en el territorio de los wapishana y otros grupos, así como una estrecha franja de territorio sobre la costa entre Trinidad y Marajó con los lokorro, palicur y otros grupos.

Además, en esta época ocuparon toda la costa oriental septentrional de Abya-Yala, de lo cual sólo queda como testimonio la presencia de la tribu de los Guajiros en la península del mismo nombre.

2.2. PERÍODO DEL NOMADISMO AL NORTE DEL AMAZONAS

Desde el año 20000 al 12000 antes de Cristo. Los Arawak van invadiendo las riberas y territorios colindantes a los cursos de los ríos Casiquiari y Negro asentando a los grupos baniwa, manao y otros; en el curso del río Guaviare instalan a los piapocos, en el curso del río Icana a los siusi, como en el curso del río Yapurá inferior a los passé. Los Arawak siguen siendo nómadas, cazadores, pescadores y recolectores. Es posible que hayan sentido el impacto, en el Amazonas Norte, de la disminución de las lluvias del año 12000 que convierte lo boscoso en sábana y pradera, y de haber sido así, sólo sus asentamientos en las riberas de los ríos mencionados les permite sobrevivir.

2.3. PERÍODO DEL NOMADISMO AL SUR DEL AMAZONAS

Desde el año 12000 al 4000 antes de Cristo En este período los Arawak ocupan toda la cuenca del Purus instalando a los pauamarí, yamamamdí, ipuriná, también conquistan la cuenca del Juruá donde se instalan los kulino. Otros Arawakos prosiguen, a lo largo del Madeira hasta el Ucayali superior e instalan a los campas; luego del diluvio, los Moxos van ocupar las orillas o riberas, no la inter – región del Guaporé y el Mamoré. De otro lado, otros Arawak prosiguen su invasión territorial, hacia el sur hasta el MattoGrosso con los paressí; las fuentes del Xingú con los mehinaku y otros hasta el norte del Gran Chaco en el río Paraguay superior.

Es en este período que los Arawak viven el diluvio del año 9792 antes de Cristo; posiblemente unos sobreviven por acogerse a las alturas de la cordillera Oriental de los Andes Peruanos muy cerca al nudo de Pasco.

2.4. PERÍODO DEL DESARROLLO FORMATIVO EN LOS LLANOS DE MOXOS

Desde el año 4000 en que se asientan, por la violencia y conquista, en las riberas de los grandes ríos de los Llanos de Moxos hasta el 2000 antes de Cristo. Durante estos dos mil años, los Moxos empiezan a adaptarse al medio ambiente y geografía ribereña de los ríos del Llano de la Moxitanía, es en este espacio-tiempo-histórico que los Moxos inician el desarrollo aldeano agrario, al lado casi de los antiguos u originarios habitantes de los Llanos (luego de una fase de nomadismo, exploración y asentamientos estacionales, como con guerras de ataque y defensa con los originarios pobladores de los Llanos de Mamoré y Guaporé.) y a identificarse plenamente con su medio natural y su geografía. Donde por la continua experiencia de vivir expuestos a las frecuentes inundaciones construyen sus hogares y sembrados en elevaciones naturales o artificiales reproducidas de las que construyeron los originarios pobladores de los Llanos.

La arqueología ha descubierto estos montículos en el delta del Amazonas (en la isla Marajó), en la provincia Mojos y en la zona de los pantanos del río Paraguay Superior construido por los Xarayes.

Es una posibilidad que entre el río Guaporé y Mamoré los Moxos hayan encontrado los restos de la civilización antediluviana amazónica y que prosiguieron la lógica de la adaptación encontrada al medio ambiente y geografía de los Llanos ubicados entre los ríos Guaporé y Mamoré.

De otro lado, se tiene que precisar que en el año 3000 hacia el lustro 3000-2995 los Llanos de Moxos se vieron afectados al igual que gran parte de la Amazonía por una disminución de las lluvias que transformó grandes extensiones de bosque tropical en praderas o sabanas reduciendo la selva a sólo pedazos en las riberas húmedas de las cuencas y a lo largo de los ríos más grandes donde se instalaron los Moxos por lo que pudieron sobrevivir mientras que los antiguos pobladores y constructores de las obras de ingeniería agrícola tuvieron que migrar con rumbo desconocido.

Es también una posibilidad que los tramos construidos del río Casiquiari así como la conexión acuática entre el Orinoco con el río Negro hayan sido construidos por aquella civilización ante-diluviana amazónica.

De no constatarse ambas posibilidades de modo arqueológico, tenemos que reconocer que la gran cultura de los Arawak logró construir todo lo hallado en los Llanos de Moxos porque ya lo había realizado al norte del río amazonas en la cuenca del Orinoco.

2.5. PERÍODO DEL DESARROLLO CLÁSICO CENTRALIZADO

Comprende desde el año 2000 al año 800 antes de Cristo y se define porque el medio ambiente y el paisaje cultural (el elaborado por la acción humana) presentó la construcción: de millares de lomas, de miles de canales entre río y río, de lagunas artificiales, de terraplenes para la interrelación y comunicación entre las lomas, de terraplenes de cultivo, de sistemas de drenaje y control de aguas ya sea para tiempo de inundación como para el de sequía, de tecnologías y técnicas para purificar el agua así como para la modificación del Ph (Potencial Hidrógeno) del suelo y con ello optimizar la siembra del maíz. Y todo esto significó, en este período, la superación de la aldea como centro referencial para ser reemplazado por uno o varios centros urbanos integrados en una Confederación Moxo.

2.6. PERÍODO DEL DESARROLLO POST-CLÁSICO CENTRALIZADO

Comprende desde al año 800 antes de Cristo al año 500 después de Cristo. Durante este período todo logrado en el período anterior se amplia y se multiplican las construcciones que aseguren la mayor producción y productividad agraria y en este período que la cultura Moxos "desaparece" de su hábitat dejando sus asentamientos y por lo mismo destruyendo su unidad confederativa de la nación de los Moxos.

2.7. PERÍODO DEL DESARROLLO DESCENTRALIZADO

Se desarrolla desde el año 500 al 1535 después de Cristo hasta la conquista y destrucción del Tahuantinsuyo.

2.8. PERÍODO DE LA COLONIZACIÓN Y EVANGELIZACIÓN

Se inicia con la "entrada" o penetración del conquistador español en el año 1595 cuando llega a Moxos una expedición enviada por el Gobernador de Santa Cruz Lorenzo Suárez de Figueroa, en tal expedición se encontró al jesuita Jerónimo Andión, luego se prosiguió en 1602 con la expedición genocida de Juan Mendoza Mate de Luna que era Gobernador de Santa Cruz y con la expedición, en el año 1617, de Gonzalo Solís Holguín. Como se comprobó la no existencia de riquezas el conquistador de la espada perdió interés por el territorio Moxos, retomando tal interés los jesuitas que luego de 1650 ingresaron a "evangelizar y civilizar a los indios". Este período atraviesa toda la tercera época de la historia de Bolivia en que se vivió en condiciones de colonización y evangelización

2.9. PERÍODO EN LA REPÚBLICA

Los Moxos en este período al vivir dentro de Bolivia, desde 1825, atraviesan o se ven impregnados de la historia de la república por lo que vivieron y sobreviven en condiciones de:

- Neocolonización inglesa más evangelización, desde 1825 hasta el término de la segunda guerra mundial.

- Neocolonización norteamericana más evangelización desde el fin de la segunda guerra mundial hasta 1985 en condiciones de ajuste del "desarrollo" con rostro liberal para Bolivia.
- Neocolonización norteamericana más evangelización desde el año 1985 al 1990 en condiciones de ajuste del "desarrollo" con cara neoliberal.
- Recolonización y reevangelización desde el año 1990 hasta el presente en condiciones de ajuste del "desarrollo" neo-neoliberal.

3. LA PRÁCTICA SOCIAL PRE-HISPANICA DE LA CULTURA MOXO

Trataremos de la práctica social pre-hispánica de la cultura Moxos, en cuatro períodos de la historia de la cultura Moxos, los mismos son:

- Período del Desarrollo Formativo en los Llanos de Moxos.
- Período del Desarrollo Clásico Centralizado.
- Período del Desarrollo Post-Clásico Centralizado.
- Período del Desarrollo Descentralizado.

En sí nos ocuparemos del Moxo como cultura invasora y no del Moxo originario como poblador de los Llanos antes de la invasión arawak moxa:

3.1. PERÍODO DEL DESARROLLO FORMATIVO EN LOS LLANOS DE MOXOS

a) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN

La producción de los Moxos se inicia en la región fitogeográfica de zona de fitogeográfica de los bosques de galería a lo largo de los cursos del río Mamoré e inician la agricultura en elevaciones naturales y artificiales aprovechando todo el potencial de la flora y fauna para alcanzar su autonomía y soberanía alimentaria.

Dividieron la tierra en tierras ribereñas y tierras de sábanas; en tierras de abajo en el propio bosque ribereño y tierras de arriba en las lomas o tierras altas, organizaron la tenencia en tierras de la aldea y de la parcialidad conformada por diez aldeas.

Realizaron la actividad del trueque de modo muy intenso y ampliado en el marco de la interculturalidad que contenía el escenario histórico de los llanos húmedos y más allá de éstos en el marco de un proceso regional de interculturalidad amazónica y andina.

b) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

Los Moxos en este período logran una relativa cohesión de unidad interna, sin cancelar sus conflictos de lucha por el poder, pero la exigencia de la guerra con los originarios pobladores de los Llanos y otros grupos humanos, los conducen a la unidad interna ante la permanente guerra externa.

Los moxos, los arawak, invasores presentan:

- ***En lo político.*** Una estructura de poder, en cada aldea que tiene en su cúspide a los sacerdotes o chamanes guerreros que dirigen a la cultura y a la aldea Moxa, luego a los guerreros y finalmente dos consejos: el Consejo de Guerra y el Consejo Ampliado de la Aldea en su conjunto. Cada aldea reproducía este esquema y diez aldeas conformaban una parcialidad que a su vez tenía de modo ampliado la misma estructura elegida por el Consejo Ampliado de la Parcialidad.
- ***En lo social.*** Una estructura de clases:
  - ***Las clases dominantes:*** Comprenden sacerdotes y guerreros.
  - ***Las clases dominadas:*** Comprenden: agricultores, artesanos, pescadores, cazadores, ceramistas, tejedores de fibra vegetal, productores de la industria textil con algodón nativo.

En este período inician el desarrollo aldeano y por la interculturalidad, con las sociedades vecinas incluyendo a la sociedad originaria de los Llanos del Mamoré y Guaporé, en tiempos de guerra y de paz van asimilando, reproduciendo, recreando, creando su propio perfil cultural.

c) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

Los arawak invasores ya asentados en el bosque de galería a lo largo del curso del río Mamoré lograron por sí mismos y por el sostenido proceso de

interculturalidad, en la migración desde la Guayana y en los mismos Llanos, los siguientes logros:

- ***En las Matemáticas.*** Conocieron la numeración decimal y su aplicación a sus diferentes actividades.
- ***En la Astronomía.*** Llegaron a conocer algunas constelaciones, los ciclos solares y lunares así como algunos planetas del sistema solar. Además alcanzaron a conocer los solsticios y equinoccios.
- ***En Medicina.*** Lograron desarrollar la práctica de la fitoterapia, zooterapia, metaloterapia, geoterapia, en el marco de una medicina natural, cósmica y caosmica orientada y ejercida por el chamán o el sacerdote médico.
- ***En la sabiduría – sabificante ("Chamanismo").*** Alcanzaron un gran desarrollo y ello hizo posible que algunas/algunos de sus sabias y sabios–sabificantes (chamanes) se conviertan en sacerdotes – sabificantes (chamanes)- médicos y otros en sabificantes ("chamanes") – visionarios que la vez conducían al grupo Moxos como sacerdotes líderes de la estructura política Moxa donde asumían a tiempo del "sacerdocio" el rol de guerrero o conductor político-militar Moxo.
- ***En la Meteorología.*** Van desarrollando el conocimiento de la forma concreta que toman los fenómenos meteorológicos en los Llanos Húmedos.
- ***En la Ingeniería Hidráulica.*** Establecen logros de conocimiento del ciclo del agua, de las lluvias y del clima para poder alcanzar un alto equilibrio entre Lo Humano y la Naturaleza.

d) LA PRÁCTICA SOCIAL DEL ARTE

Los arawak invasores lograron desarrollar las siguientes actividades artísticas:

- ***En cerámica***. Plasmaron su estilo combinado la policromía con los colores: marrón, negro – gris, rojo, beige de fondo. La cerámica se combinaba con la pintura, la cual se realiza en las cerámicas con motivos resultantes de la experiencia chamánica expresados por medio de códices y símbolos propios de toda escritura ideográfica y jeroglífica.

Produjeron artefactos de arcilla par el uso cotidiano, ritual y para el culto a los muertos.

- ***En escultura.*** Emplearon el barro para elaborar esculturas zoomorfas y antropomorfas expresando el conocimiento, el cosmocimiento, el caosmocimiento y la sabiduría alcanzada, muchas de las veces como resultados de la experiencia chamánica directa e individual, como colectiva, del creador o artista cerámico.
- ***El canto, música y danza.*** Alcanzaron a expresar sus sentimientos en cantos y danzas que expresan, en sus idiomas, la unidad con sonidos y "voces" de la Naturaleza combinados con la experiencia social: individual, familiar y social. La danza era un ritual que manifestaba una coreografía cosmogónica, cosmológica y cosmovisionaria donde Lo Humano se sentía unido inseparablemente al Todo de La Realidad.
- ***Lo lúdico.*** Se manifestaba cotidianamente en la vida dentro de la aldea donde se acentuaba la alegría, las bromas y los juegos al interior de la familia nuclear como de la familia ampliada. Se realizaban juegos de competencia en la caza, la pesca, en el tiro a la flecha con el arco, en el combate cuerpo a cuerpo, en la natación contra corriente de los ríos y en el escalamiento y descenso de árboles altos y gruesos.

e) EL SENTIMIENTO-SABIDURÍA DE LA UNIDAD

Alcanzaron una sólida unidad existencial con la Naturaleza inmediata y mediata y por ello sintieron y comprendieron que de este sentimiento-Sabiduría y conciencia realizada cotidianamente dependía su seguridad y vida en La Abundancia.

Como por este sentimiento se sintieron no sólo los Llanos Húmedos, sino toda la realidad y llegaron a vivir en: Consenso, Equilibrio, Complementariedad y respeto a cada Identidad individual y colectiva diferente-semejante de su entorno natural inmediato y mediato. Desde el punto de vista de la historia oficial se puede afirmar que tenían sentimientos "religiosos" de máximo respeto a todos los elementos: rayos, truenos, relámpagos, arco iris, vientos, lluvias, nubes, al fuego, al agua, a las plantas y animales, así como al Sol, a la Luna, planetas, estrellas y constelaciones, como a sus muertos.

3.2. PERÍODO DEL DESARROLLO CLÁSICO CENTRALIZADO

Comprende desde el año 2000 al año 800 a. C. y se define porque la cultura Moxo mantiene el bosque de galería y se extiende a las otras cuatro regiones, de las cinco que posee:

- De las llanuras o sábanas húmedas.
- De las zonas pantanosas del oriente.
- De la zona de transición entre los yungas y la planicie (se trata de llanuras bajas y secas que pueden ser altas y bajas con morfología de penillanura).
- De los bosques húmedos del Norte, Este y Sur respecto a su espacio de asentamiento.

La expansión significó, por el acceso a la riqueza de flora, fauna, de tierra y de agua de las regiones a donde se prolongó la cultura Moxo, una mayor producción, productividad, intensificación del comercio, crecimiento de la población, amplitud de las luchas sociales, aumento de la producción científica y extensión de la interculturalidad en un escenario multicultural.

a) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN

La producción, productividad, intercambio en trueque de los Moxos se desarrolla en las cinco regiones de los Llanos donde se desarrollan.

Por la expansión dividieron la tierra en tierras ribereñas y tierras de sábanas, en tierras pantanosas, tierras de transformación en llanuras baja y seca, en tierras del Norte, Sur y Este tomando como centro su mayor centro urbano; además todas estas tierras eran clasificadas como de abajo y de arriba, así como de derecha e izquierda.

Profundizaron el trueque en la actividad comercial, los excedentes eran grandes a causa de la mayor producción y productividad agraria lograda por la aplicación de conocimientos de lo que podemos denominar agroecología e ingeniería hidráulica originaria con las cuales construyeron millares

de lomas, miles de canales entre río y río, lagunas artificiales, terraplenes para la comunicación entre las lomas, terraplenes de cultivo, desarrollaron sistemas de drenaje y de control de la circulación de las aguas en tiempo de inundación o de sequía, aplicaron tecnologías y técnicas de tratamiento del agua para el consumo humano en sus centros urbanos, así como del tratamiento del suelo para optimizar su producción y productividad sin atentar contra la madre naturaleza.

En este período la explosión demográfica generó la conversión de las aldeas en centros urbanos y con ello la creación económica, social y política de una gran confederación de los Moxos y de las sociedades del entorno, que se advienen a formar parte de tal confederación que tiene una duración de 1200 años, que indica con claridad la capacidad de Sabiduría y de conducción política cultural de los Moxos en este período de su historia.

b) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

Los Moxos en este período confederativo no dejan de tener los problemas políticos internos por el control del poder político, pero es el frente externo de conflicto en guerras por defender la soberanía y la propia autonomía como por expandir su ámbito de influencia que les permite la unitaria cohesión como confederación; logran una relativa cohesión de unidad interna, sin cancelar sus internos conflictos de lucha por el poder, pero la exigencia de la guerra, con los originarios pobladores de los Llanos y otros grupos humanos, los conducen a la unidad interna ante la permanente guerra externa.

En este período la explosión demográfica generó la conversión de las aldeas en centros urbanos y con ello la creación económica, social y política de una gran confederación de los Moxos y de las sociedades del entorno, que se advienen a formar parte de tal confederación que tiene una duración de 1200 años, que indica con claridad la capacidad de Sabiduría y de conducción política cultural de los Moxos en este período de su historia.

Los Moxos, en este período lograron lo siguiente en lo político y social.

- ***En lo político.*** Una estructura de poder en un gran centro urbano del cual no se tiene el registro arqueológico, en este centro urbano principal residían y reencontraban en la cima del poder político los sacerdotes o sacerdotes - guerreros que orientan toda la confederación de Moxos.

  Como los Moxos en este período alcanzaron a tener varios centros de poder urbano, cada uno de estos mantenía la estructura de la etapa aldeana, pero aplicada al centro urbano que reproducía todas las instancias de poder: el sacerdote como líder espiritual y político, los sacerdotes, los guerreros, el Consejo de Guerra y el Consejo Ampliado. Lo político se constituía en un poder transversal a la aldea, a la parcialidad (formada por 10 aldeas) y el centro urbano constituido por 10 parcialidades.
- ***En lo social.*** Presenta una estructura de clases basada en:
  - ***Las clases dominantes.*** Comprenden: "sacerdotes" y guerreros.
  - ***Las clases dominadas.*** Comprenden: comerciantes, agricultores, artesanos, pescadores, cazadores, ceramistas, tejedores de fibra vegetal, productores de la industria textil con algodón nativo.

    En este período los comerciantes se hacen una clase económica poderosa e impulsan el desarrollo de la aldea en centro urbano y comercial; en todo este período impulsan la existencia misma de la Confederación Moxo logrando el fortalecimiento de las aldeas, de las parcialidades y de los centros urbanos.

c) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

Los arawak Moxos con el control casi total de las Llanuras Húmedas de entorno, sobre todo, al río Mamoré, en este período logran un gran avance científico en todas las ciencias, así como en el arte, lo lúdico y en el Sentimiento de Unidad. Así, logran lo siguiente:

- ***En las Matemáticas.*** Profundizan su conocimiento anterior y lo aplican esta vez al comercio, a la administración, a la gestión, a la planificación y la estadística como a la contabilidad, estas ciencias surgieron y se desarrollaron en su concretas expresiones a causa de la gigante estructura de producción y productividad agraria que tenía que cuantificarse.

- ***En la Astronomía.*** De por sí y por la interculturalidad profundizaron sus conocimientos astronómicos por lo que construyeron sus propios calendarios agrícolas en función de las estaciones húmedas y secas, de solsticios e equinoccios llegando a construir un calendario solar.
- ***En Medicina.*** Profundizaron sus conocimientos médicos ampliando el conocimiento de las enfermedades y sus tratamientos mediante el profundo como sistemático empleo de la fitoterapia, zooterapia, metaloterapia, geoterapia. Lograron ingresar a la práctica de la cosmomedicina y caosmomedicina de La Unidad.
- ***En el Chamanismo.*** Logra un mayor avance y por lo mismo "sistematización" de las experiencias chamánicas tanto en los chamanes en sí, en los sacerdotes, en los guerreros y en toda la población Moxa que se plantee individualmente o colectivamente el uso de la experiencia chamánica.
- ***En la Meteorología.*** Alcanzan un mayor desarrollo en el conocimiento de los fenómenos meteorológicos en los Llanos Húmedos precisando períodos, ciclos, ritmos y frecuencias de los mismos y con ello aportar una complementariedad de teoría y práctica científica para la producción y productividad de la cultura Moxo.
- ***En la Ingeniería Hidráulica.*** Concretizan el mayor nivel del conocimiento de ingeniería y "agroecología" para lograr el sustento de la inmensa población que es alimentada por los productos agrarios de miles de lomas, terraplenes e islas, todo esto sin quebrar el equilibrio entre Lo Humano y la Naturaleza.

d) LA PRÁCTICA SOCIAL DEL ARTE

Desarrollaron las siguientes actividades:

- ***En la cerámica.*** El aumento de la población, la conversión de las aldeas en centros urbanos y de las parcialidades en grandes centros urbanos implicó un gran desarrollo de la cerámica para el uso cotidiano, ritual y para el culto a los muertos. Aumentó el empleo de utensilios de madera para los mismos fines que la cerámica de barro.

- ***En la escultura.*** Logró un mejor acabado. Se empleó el barro y la madera para expresar formas zoomorfas y antropomorfas conteniendo los códigos de la Sabiduría de La Unidad.
- ***En el canto, música y danza.*** Lograron un mayor desarrollo de estas artes y lo que este período incorpora es la constante de la unidad inseparable del canto, de la música y de la danza al desarrollo de la unidad de los mitos y rituales Moxos.
- ***En lo lúdico.*** El crecimiento urbano, las relaciones de los centros con las periferias, de las tierras de arriba con las tierras de abajo, la mayor estratificación y el aumento de los conflictos sociales ampliaron el significado de esparcimiento de los juegos y bromas que igualmente se estratificaron y tomaron un carácter clasista de modo que los juegos de los sacerdotes y de los guerreros eran de ellos y no lo practicaban los dominados que, por otro lado, tenían sus propios juegos y calidad de bromas en el seno de la familia nuclear como de la familia ampliada. No se dejaron de practicar juegos del tipo competitivo en la caza, pesca, tiro a la flecha con el arco, lucha cuerpo a cuerpo, natación contra corriente de los ríos y escalamientos y descensos de árboles altos y gruesos.

e) EL SENTIMIENTO-SABIDURÍA DE LA UNIDAD

Logró expresar un gran nivel de desenvolvimiento para poder sustentar por muchos siglos la particularidad de la cultura de los Moxos en los Llanos Húmedos.

Prosiguieron con el sentimiento-Sabiduría del Consenso, del Equilibrio, de la Complementariedad e Identidad entre Lo Humano con la Naturaleza inmediata y la totalidad de la realidad mediata que habían ya realizado en su anterior período histórico.

En este período aumentó el respeto a sus ancestros y muertos por el sentimiento de precisar el reconocimiento y la unidad indisoluble entre el mundo de los vivos y el de los muertos que siempre "estaban" con ellos en todo momento de sus existencias. Mucho de este sentimiento de respeto a

los ancestros y muertos surgieron de las/los sabificantes (o "chamanes"), de los sacerdotes y de la propia experiencia sabificante (chamánica) y de la propia experiencia de contacto con el mundo de los muertos.

3.3. PERÍODO DEL DESARROLLO POST-CLÁSICO CENTRALIZADO

Se desarrolla desde al año 800 antes de Cristo al año 500 después de Cristo. Toda la práctica social se amplia y se profundiza, el comercio se convierte en una actividad que genera ricos y con ello mayor lucha de clases por el poder político, de manera que los comerciantes impulsan a los guerreros a luchar contra los sacerdotes teniendo que muchos guerreros eran a la vez comerciantes.

Los primeros siglos de este período recibió el impulso de los comerciantes, guerreros y guerreros – comerciantes dando solidez a la Confederación de Moxos, pero en los últimos cuatrocientos años, la Confederación se destruye por sus propios problemas internos terminando dividida en una sociedad fragmentada donde cada gran centro urbano asume su propia soberanía.

A la Confederación de Moxos le sucedió lo mismo que al Imperio o Confederación de Tiwanaku que al destruirse dio paso a su continuidad en los Estados Militaristas Regionales.

Sin duda, que los actuales moxos, baure, cayubaba, itonama, movima y canichana sean descendientes de los antiguos Confederados de Moxos de este período.

3.4. PERÍODO DEL DESARROLLO DESCENTRALIZADO

Este período se desarrolla desde el año 500 al 1535 después de Cristo hasta la conquista y destrucción del Tahuantisuyo y lo desenvuelven los grandes centros urbanos que ya separados de la antigua Confederación de Moxos realizan su propia práctica social y particular historia.

Anexo 5

La cultura de la Chiquitania

La cultura Chiquitana procede por su origen de la raza pámpida (E. von Eickstedt – 1934 – y J.Imbelloni - 1969 -) para otros de la sub – raza pampeana (H. V. Vallois – 1966 -). Invadieron el Gran Chaco proviniendo del Sur del mismo y de los Andes Orientales.

La cultura Chiquitana durante el poblamiento del Abya – Yala Amazónico se formó? luego de la primera onda migratoria (sirionó, en Bolivia, los mura en los territorios pantanosos de lsoríos Madeira y Purus inferiores, los macú entre el río Negro y Yapurá, y los shirianá entre los ríos Blanco y Orinoco) y constituyen parte de la segunda onda migratoria (tucano, cobeua, yahuna, desana, pioje, etc., al norte del Amazonas; y de los pano conibo, cashibo, mayoruna, cashinaua, caripuna, chácobo, etc., al sur del mismo río).

Es una sociedad y cultura, la Chiquitana, de la cual no se han encontrado restos arqueológicos pre-hispánicos importantes, pero sin duda que fue una gran cultura del oriente precolombino como se puede considerar a partir de su presencia en el presente boliviano y por la vigencia de su idioma como se verá a continuación.

Para los lingüistas, la lengua Chiquitana o Tarapecosi constituye uno de los grupos lingüísticos menores, del actual oriente, a pesar de que el número de hablantes del chiquitano comprende entre 35.000 y 38.000 hablantes conformando a la sociedad originaria más numerosa del Oriente.

La lengua Chiquitana al presente presenta seis dialectos: manasica, penoquiquia, piñoca y cusiquia, tao y tabliica en el norte de la Chiquitanía; en el sur, separado al oeste de Santa Cruz se tiene el dialecto churupa, de otro lado se recuerda el dialecto sansimoniano.

1. ESPACIO-TIEMPO HISTÓRICO MEDIO AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO DE LA CULTURA CHIQUITANA PRE-HISPÁNICA

Su desarrollo en lo que es la actual Bolivia se dio en el territorio geográficamente ubicado en la zona de transición del abayoy del Gran Chaco hacia las selvas tropicales amazónicas desde el año 12.000 antes de Cristo en que ocupan lo que se denomina La Chiquitanía. En la cual hacia el este ocuparon sus selvas pantanosas, del tipo Pantanal del Brasil, al norte a las sabanas inundadas que se hallan alrededor como lenguas que quieren penetrar al montealto, al noreste en dirección al actual departamento del Beni ocuparon a sus sabanas más grandes y al norte de las provincias de Velasco y Ñuflo de Chávez se asentaron en la zona tropical o *hylaea amazónica*.

Los Tarapecosis o Chiquitanos se ubicaron en casi todo el actual departamento de Santa Cruz; ocuparon territorios más allá de las actuales provincias Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos y Sandoval, abarcando inclusive a la provincia de Sara donde al presente se ubican a un grupo chiquito o Tarapecosi que a sí mismo se autodenominan *Churapa* (amigo en Tarapecosi).

De modo general, de acuerdo al actual Mapa Ecológico Generalizado de Bolivia se desarrollaron en la región templada de tierras bajas, que comprende todo el sureste del país, con una vegetación y ecología variada a causa de las diferencias de humedad que oscila entre lo subhúmedo y lo árido. La mayor parte del territorio se cubre por bosques y chaparrales.

2. PERÍODOS DE LA HISTORIA DE LA CULTURA CHIQUITANA O TARAPECOSI

La cultura Tarapecosi (sustantivación propia por el nombre de su lengua) o Chiquitana (Chiquitano por la denominación dada los conquistadores españoles del siglo XVI) pobló la chiquitanía desde la aparición de Lo Humano en Abya – Yala y por consiguiente atravesó los siguientes períodos pre-hispánicos:

- El período de la ocupación y nomadismo en las Pampas de la Patagonia desde que surge Lo Humano en Abya – Yala hasta el año 20.000 a.C.
- El período de migración hacia el Gran Chaco y a las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes, como grupo pampeano o pámpido, desde el año 20.000 al 12.000 a.C.
- El período de la ocupación de la Chiquitanía desde el año 12.000 antes de Cristo hasta el año 2000 a.C.
- Período de la formación y afirmación como Tarapecosi desde el año 2.000 hacia el año 1000 a.C.
- Período de la consolidación y fortalecimiento de la identidad Zúbuca. Desde el año 1000 antes de Cristo hasta la conquista española y evangelización. En este período se define la identidad Zúbuca o de Ser y de Estar siendo Tarapecosi en lo económico, social, político, cultural y civilizatorio muy diferente pero semejante a los Úbuca o los Otros.

3. LA PRÁCTICA SOCIAL PRE-HISPÁNICA DE LA CULTURA TARAPECOSI O CHIQUITANA

a) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN

Los Tarapecosi establecen una plena identidad con su medio ambiente y geografía en el marco de una economía de caza, pesca y recolección complementada con una actividad agraria que aseguró en todos sus períodos históricos el sustento.

Por el desarrollo en su diferentes períodos históricos prehispánicos su forma de producción alcanzó un gran nivel de productividad a causa del ajuste de la actividad agraria a los períodos, ciclos, ritmos y frecuencias de las lluvias en tiempo de inundación y del calor en tiempo seco equilibrando la humedad, lo subhúmedo y lo árido, así como con los cambios del bosque y de los chaparrales.

Fue una agricultura que implicó un profundo conocimiento de la técnica del desmonte total con quema y roza aplicada a las tierras bajas de los Tarapecosis donde produjeron calabazas, maní, maíz, yuca, tabaco, algodón. La alimentación se complementaba con los productos naturales de su medio ambiente que eran recolectados más la caza y la pesca.

Los Tarapecosis también clasificaron las tierras en tierras ribereñas y tierras de sábanas, las primeras en riberas bajas y altas; las sabanas en grandes y pequeñas; tierras de loma y tierras pantanosas, así como tierras de abajo en el propio bosque ribereño y tierras de arriba en las lomas o tierras altas, organizaron la tenencia en tierras de la aldea y de la parcialidad conformada por diez aldeas.

En el escenario de la economía efectuaron la actividad del trueque en el marco de la interculturalidad en su zona ecológica y con otras sociedades de otras zonas ecológicas.

b) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

Los Tarapecosis a su interior no dejan de desenvolver sus conflictos sociales y buscar equilibrarlos rápidamente, así como están siempre listos para la defensa de su integridad, de su auto – determinación, de su autonomía territorial en el marco de una región donde si bien existieron guerras entre grupos o sociedades diferentes; tales guerras, no tenían el carácter de continuidad de las guerras en los bosques o territorios de Selva Alta, que algunos ecologistas denominan "tierra firme" en oposición a la "tierras bajas de inundación" llamadas, también, "várzea".

Los Tarapecosis guerreaban básicamente en defensa propia evitando siempre el conflicto bélico por el conocimiento profundo del significado de la guerra: de impedir la vida óptima, porque la guerra y la situación post-guerra los conducía a sobrevivencia sin calidad de vida. Este sentimiento y comprensión sobre la guerra es una característica esencial de los Tarapecosis.

Los Tarapecosis tuvieron las siguientes estructuras políticas y sociales:

- ***La estructura política.*** Presentaba en la cúspide al jefe supremo que era un ser humano de sabiduría que occidentalmente sustantivamos como chamán; luego del jefe supremo, venían los sacerdotes, los guerreros y los consejos: el general de todos los Tarapecosis y el de cada aldea.
- ***La estructura social.*** Estaba compuesta por clases: dominantes y dominadas.

- ***Las clases dominantes:*** Compuesta por sacerdotes y guerreros.
- ***Las clases dominadas:*** Compuesta por agricultores, artesanos, pescadores, cazadores, comerciantes, ceramistas, tejedores de fibra vegetal, productores de la industria textil con algodón nativo. En esta estructura social se encontraba el jefe de una casa (la casa grande con muchas familias), el jefe de varias casas, el jefe de una aldea, el jefe de varias aldeas y finalmente el jefe de toda la federación.

Los Tarapecosis sólo alcanzaron a organizar su hábitat en aldeas; toda su sociedad, cultura y civilización conformaba una federación de aldeas que alcanzó su mayor esplendor en el período de la consolidación y fortalecimiento de la identidad Zúbuca, desde el año 1000 a.C. hasta la conquista española y evangelización.

c) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

La cultura Tarapecosis no dejó nunca de producir sus conocimientos científicos y sus múltiples manifestaciones culturales en un escenario de una intensa y amplia interculturalidad, así tenemos las siguientes realizaciones:

- ***En las Matemáticas.*** Llegaron a conocer la numeración decimal y la aritmética que aplicaron a las diversas actividades de su mundo de existencia cotidiana e histórica.
- ***En la Astronomía.*** Alcanzaron el conocimiento de algunas constelaciones, así como de los diferentes ciclos solares, lunares y el conocimiento de los solsticios y equinoccios.
- ***En Medicina.*** Realizaron la teoría y práctica de la fitoterapia, zooterapia, metaloterapia, geoterapia construyendo la vivencia de una medicina natural, cósmica y caosmica que orientaban y ejercían los sabios (chamanes o sacerdotes).
- ***En lo Sabificante (o Chamanismo).*** Lograron un desenvolvimiento amplio y profundo a través de la vivencia de sus sabias/sabios o sabificantes (“chamanes”).
- ***En la Meteorología.*** Logran el conocimiento particular del conjunto e interrelación de los diferentes fenómenos meteorológicos de su medio

ambiente y geografía, a través de la sistematización por sus sabios, de miles de años de identidad con la naturaleza inmediata y mediata de entorno.

d) LA PRÁCTICA SOCIAL DEL ARTE

Desarrollaron las siguientes actividades:

- ***La Cerámica.*** Realizan una cerámica utilitaria para la cotidianidad de usos, así como una cerámica ritual de un gran policromado con diseños geométricos que expresan códigos de escritura simbólica y las experiencias como sabiduría proveniente de las prácticas "chamánicas".
- ***La Escultura.*** Los escultores utilizan el barro y la madera para elaborar esculturas zoomorfas y antropomorfas sin dejar de manifestar sus niveles concretos de conocimiento, cosmocimiento, caosmocimiento y la sabiduría que han alcanzado por su historia como por sus vivencias chamánicas individuales o colectivas.
- ***El canto, música y danza.*** Logran manifestar sus sentimientos de La Unidad con cantos, danzas y música en su propio idioma que de modo muy propio de los Tarapecosis expresa la unidad del mismo con los sonidos o "idioma" de la Naturaleza.
- ***En lo lúdico.*** Alcanzan en la dura condición de existencia de su medio ambiente el desenvolvimiento de la alegría de vivir que se torna, en sus momentos, en diálogos con bromas, con juegos que complementaban el diario existir; esto sucedía en la casa de un jefe, o en casa grande donde se reunían varias casas o toda la aldea.

  No faltó en la existencia de los Tarapecosis la realización de todo tipo de competencias pero sin llegar a la violencia y muerte; desarrollaron la resistencia, habilidad, rapidez, velocidad, elasticidad, capacidad de reacción, temple, valor y personalidad de sus hermanas y hermanos, así se ejecutaban competencias en la caza, la pesca, en el tiro a la flecha con el arco, en el combate cuerpo a cuerpo, en la natación contra corriente de los ríos y en el escalamiento y descenso de árboles altos y gruesos, como en el arte de cocinar, de tejer, de cantar, de tocar, de danzar y de narrar.

e) EL SENTIMIENTO-SABIDURÍA DE LA UNIDAD

Las sabias y sabios, denominados por la antropología como chamanes y por la historia como sacerdotes, plasmaron en la vida cotidiana y en el calendario ritual la ejecución colectiva de mitos y ritos, donde evidenciaban el sentimiento y comprensión, como la vida o existencia de La Unidad de Lo Humano Tarapecosi con la Naturaleza inmediata y mediata.

Fue un sentimiento, una vivencia, un hacer y una sabiduría de sentir y comprensión de vivir en Consenso, Equilibrio, Complementariedad y respeto a cada Identidad individual y colectiva diferente-semejante de naturaleza de entorno sea inmediata y/o mediata.

De los Tarapecosis, también se puede afirmar a partir del enfoque de la historia oficial que poseían sentimientos "religiosos" de gran respeto a todos los elementos: rayos, truenos, relámpagos, arcoíris, vientos, lluvias, nubes, al fuego, al agua, a los vientos, a la tierra, a las plantas, animales, así como al Sol, a la Luna, planetas, estrellas y constelaciones, como a sus muertos y ancestros.

Anexo 6

La cultura Chiriguana

La cultura de los Chiriguanos es una formación social, o tribu, de origen guaraní procedente del Paraguay. Su nombre de origen en el Antiguo Paraguay pudo haber sido Chauancos, una tribu de carácter guerrera. Algunos historiadores consideran que ya estuvieron en el territorio de la región de la Cordillera, en Santa Cruz, antes de la conquista española ya sea atacando o dominando a la formación social o sociedad Chané e inclusive unos afirman que invadieron la región de Cordillera el siglo XI y ocuparon desde este siglo el territorio Chane hasta el siglo XIV cuando van a ocupar un diferente territorio. Otros historiadores, como Combés y Saignes en 1991, postulan que recién ingresaron a territorio boliviano en el siglo XV y XVI atraídos por las riquezas del incario.

Los Chiriguanos se asumen ser guaraní o *mbia* (hombre) y no chiriguanos a pesar de que la denotación y connotación "chiriguano", empleada desde el colonialismo español, proviene, según algunos lingüistas, del término "chiriguana" que se ha traducido como "el que tiene esposa chané" indicando, a la vez, la fusión Chané y Guaraní.

Por el hecho de la fusión con los Chané los podemos denominar como la cultura Guaraní-Chiriguano.

Para los lingüistas, el Guaraní-Chiriguano (aba, camba y tembeta) es un dialecto afín al Tupi-Guaraní, así como el Chané y el Tapieté en las regiones del sudoeste de la familia lingüística tupí-guaraní.

1. ESPACIO-TIEMPO HISTÓRICO MEDIO AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO DE LA CULTURA GUARANÍ-CHIRIGUANA PRE-HISPÁNICA

Los Guaraní-Chiriguano se concentraron de modo principal en lo que es actualmente la provincia Cordillera (en el departamento de Santa Cruz), al sur del río Grande, así como en regiones circundantes en las contemporáneas provincias Luis Clavo y Hernando Siles (en el departamento de Chuquisaca) y O'Connor y Gran Chaco (en el departamento de Tarija).

La geografía y medio ambiente donde se instalan son de suelos livianos o franco – arenosos a causa de la erosión de la Cordillera. La erosión mencionada acumula grandes cantidades de sedimentos en los valles y terrazas fluviales como ocurre de modo peculiar en la Cordillera. El clima de carácter semejante a lo sub-tropical permite que los cultivos particulares de los Guaraní-Chiriguano hayan sido de maíz, yuca, frijoles y calabazas.

2. PERÍODOS DE LA HISTORIA DE LA CULTURA GUARANÍ-CHIRIGUANA PRE-HISPÁNICA

2.1. EL PRIMER PERÍODO DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO CHANÉ

De ser cierta la ocupación del territorio Chané, tendríamos que se extiende desde el siglo XI hasta el XIV.

2.2. EL SEGUNDO PERÍODO DE LA OCUPACIÓN DE LA CORDILLERA

Comprendería desde el siglo XIV al siglo XVI en que los Incas son conquistados.

3. LA PRÁCTICA SOCIAL PRE-HISPÁNICA DE LA CULTURA GUARANÍ-CHIRIGUANA PRE-HISPÁNICA

a) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN

La cultura Guaraní-Chiriguana combinado su previa experiencia en su lugar de origen en Paraguay, su convivencia y fusión con los Chané logra optimizar, ya en su espacio vital de Cordillera, su estructura productiva agraria obteniendo de su medio ambiente y geografía de vida la seguridad alimentaria para su población.

Su agricultura le exigió adaptar adecuadamente a su hábitat la técnica del desmonte total con quema y roza que aplicaron en el Paraguay como en los territorios de los Chané. Y de esa manera optimizaron la producción y productividad de calabazas, maní, maíz, yuca y tabaco. Su alimentación no dejó de complementarse con todos los productos naturales de su hábitat así como los obtenidos por la caza, la pesca y el trueque.

b) LA PRÁCTICA SOCIAL DE LAS LUCHAS SOCIALES

Lograron consolidar su unidad interna en lo fundamental, lo que no quiere decir que cancelaron las luchas de clases y de todo conflicto social al interior de su sociedad. La consolidación de su frente interno, sin mayores conflictos sociales a su interior les permitieron dedicarse a la guerra para obtener espacios territoriales y botines como posteriores cobros de sumisión al poder militar guaraní-chiriguano. Los Tarapecosis guerreaban básicamente en defensa propia evitando siempre el conflicto bélico por el conocimiento profundo del significado de la guerra: de impedir la vida óptima, porque la guerra y la situación post-guerra los conducía a una sobrevivencia sin calidad de vida. Este sentimiento y comprensión sobre la guerra es una característica esencial de los Tarapecosis.

Los guaranís-Chiriguanos alcanzaron a realizar las siguientes estructuras políticas y sociales:

- ***La estructura política.*** Presentaba en la cúspide al jefe supremo que era un ser humano de sabiduría y guerrero, enseguida venían los guerreros, luego los sacerdotes y finalmente los Consejos de Aldea y los Consejos Ampliados de todos los jefes de la sociedad guaraní-chiriguana.
- ***La estructura social.*** Compuesta por dos clases que son: dominantes y dominadas
  - ***Las clases dominantes:*** Conformadas por los guerreros y "sacerdotes".
  - ***Las clases dominadas:*** Conformadas por los agricultores, artesanos, pescadores, cazadores, comerciantes, ceramistas, escultores, tejedores de fibra vegetal, productores de la industria textil con algodón nativo. En esta estructura social se encontraban los jefes a nivel

de una casa, de varias casas, de una aldea y de varias aldeas y en la cúspide el jefe de toda la sociedad organizada Guaraní - Chiriguano.

c) LA PRÁCTICA DE LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA

La cultura Guaraní-Chiriguano desde su propia creatividad y por las adaptaciones de préstamos culturales en el escenario intercultural donde realiza su intraculturalidad presenta los logros siguientes:

- ***En las Matemáticas.*** Alcanzaron el conocimiento del sistema de la numeración decimal así como el de la aritmética que aplicaron a todas las actividades que desarrollaban en su mundo de vida.
- ***En la Astronomía.*** Llegaron al conocimiento de los diferentes ciclos solares, lunares, de los solsticios y equinoccios, así como adoptaron el calendario solar incario ajustándolo a su propio calendario agrícola y ritual.
- ***En la Medicina.*** Practicaron la fitoterapia, zooterapia, metaloterapia, geoterapia y con ello estructuraron una medicina naturalista unida a los períodos, ciclos, ritmos y frecuencias cósmicas y caosmicas. En este campo eran sus sabios o chamanes quienes conducían la teoría y práctica de la medicina, y en algunos casos la orientación de su sociedad en su conjunto mediante sus visiones, sueños y proyecciones.
- ***En Lo Sabificante (o el "Chamanismo").*** Realizaron con sus sabificantes o "chamanes" un nivel de desarrollo óptimo por riguroso como sistemáticas prácticas. El Chamanismo estaba al servicio de toda la comunidad en su conjunto, como también al servicio de las previsiones y recomendaciones para la guerra.
- ***En la Meteorología.*** Alcanzan el conocimiento meteorológico de su escenario vital, así como el de los espacios donde tiene que realizar las guerras.

d) LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ARTE

Desarrollaron las siguientes actividades:

- ***En la Cerámica.*** Consiguen la elaboración de los artefactos cerámicos de carácter cotidiano como para la ritualidad. Sus obras eran de un

gran policromado conteniendo diseños geométricos que denotaban codificaciones de su escritura simbólica así como el nivel de su Sabiduría.

- ***La Escultura.*** Se emplea el barro y la madera para la producción artística de esculturas zoomorfas y antropomorfas, las cuales eran los medios para expresar los diferentes niveles de sus conocimientos, cosmocimientos, caosmocimientos y de su sabiduría.
- ***En el canto, música y danza.*** Alcanzan a desarrollar estas expresiones artísticas en el contexto de la vivencia de la permanente unidad de Lo Humano con la Naturaleza.
- ***En lo lúdico.*** Desde el sentimiento de La Unidad logran alcanzar la vivencia de la alegría de los juegos, de las bromas. Así como el desarrollo de todo tipo de esparcimiento.

  Tampoco dejaron de realizar todo tipo de competencias como esparcimiento y como preparación para la guerra.

e) EL SENTIMIENTO-SABIDURÍA DE LA UNIDAD

Los sabificantes o "chamanes" o las sabias y sabios lograron una cotidianidad y vivencia histórica donde el Sentimiento-Sabiduría y Conciencia de La Unidad de la existencia humana con toda la realidad fundamentaba el Ser y el Estar siendo Guaraní – Chiriguano.

Lograron sentir y comprender, así como vivenciar y alcanzar la Sabiduría de lo que Ser y Estar siendo un Guarní – Chiriguano que vive en: Consenso, Equilibrio, Complementariedad y respeto a cada Identidad individual y colectiva diferente y semejante que se encuentra en la inmediata naturaleza como en lo mediato del planeta y del Cosmos.

Desde su sentimiento-Sabiduría de unidad con toda la Totalidad de la Realidad respetaron a todos elementos: rayos, truenos, relámpagos, arcoíris, vientos, lluvias, nubes, al fuego, al agua, a los vientos, a la tierra, a las plantas, animales, así como al Sol, a la Luna, planetas, estrellas y constelaciones, como a sus muertos y ancestros.

MINISTERIO DE
educación
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
la revolución educativa AVANZA