

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE
CIENCIAS SOCIALES
SEDE ARGENTINA**

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO

“Políticas públicas de Educación Superior en base a los enfoques de Vivir Bien de la Constitución Política del Estado de Bolivia y el Desarrollo Humano promovido por las Naciones Unidas. Análisis de la Universidad Indígena de Bolivia.”

Trabajo final de investigación para optar por el grado de

Máster en Desarrollo Humano

Presentado por: Marco Antonio Tórrez Valverde

2014

DEDICATORIA

A María Irma, madre abnegada y ejemplar, raíz de mi ser.

A Stephany Alejandra, mi hija, tesoro que me impulsa en todo momento.

AGRADECIMIENTOS

A FLACSO- ARGENTINA, sus autoridades, docentes, facilitadores, administrativos por todo su apoyo y en especial brindar una formación de calidad, con valores y en búsqueda de una sociedad más justa, equitativa, moderna.

A Marcia Mandepora, rectora de la UNIBOL Guaraní.

A directores, docentes, estudiantes y administrativos de la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas de Bolivia.

INDICE GENERAL

Resumen	6
Introducción	7
Capítulo I. Presentación del tema – problema	9
Capítulo II. Marco Teórico	12
Capítulo III. Marco contextual – referencial	34
Capítulo IV. Estrategia metodológica	45
Capítulo V. Perspectiva de planificadores, y autoridades en torno a la UNIBOL, políticas de desarrollo y Vivir Bien	50
Capítulo VI. Perspectiva de los actores en la aplicación del postulado del Vivir Bien en la UNIBOL.....	71
Capítulo VII. Síntesis del diagnóstico	94
Capítulo VIII. Conclusiones y recomendaciones	106
Bibliografía	108

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo I. Categorías y dimensiones	114
Anexo II. Cuestionario entrevista a planificadores y autoridades nacionales ..	115
Anexo III. Cuestionario entrevista a autoridades nacionales de la UNIBOL ...	117
Anexo IV. Cuestionario entrevista a docentes de la UNIBOL.....	119
Anexo V. Cuestionario entrevista a estudiantes de la UNIBOL.....	121
Anexo VI. Participantes grupo focal a estudiantes UNIBOL	123
Anexo VII. Guía de preguntas para grupos focales de estudiantes	125
Anexo VIII. Mapa ubicación de la UNIBOL GPTB	127
Anexo IX. Mapa de los 36 pueblos indígenas en Bolivia	128

Anexo X.	Los pueblos indígenas en Bolivia según ubicación	129
Anexo XI.	Modelo de diseño curricular de las carreras UNIBOL GPTB	130
Anexo XII.	Informe estadístico UNIBOL GPTB 2009 – 2013	131
Anexo XIII.	Fotografías	132

“Cuidar la naturaleza no es mágico, no es esotérico; cuidar la naturaleza, es más racional incluso que los propios racionalistas que han sustentado la depredación de la naturaleza”

Fernando Huanacuni

RESUMEN

La investigación describe la relación existente entre el postulado del Vivir Bien presente en la nueva Constitución Política del Estado boliviano con el enfoque de Desarrollo Humano propuesto por las Naciones Unidas. Para determinar esta posible relación se toma como objeto de estudio el sistema de Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL) de reciente creación y en particular la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras bajas Apiguaypi Tumpa.

El objetivo es determinar si estas universidades es una política pública pertinente y efectiva para lograr la democratización de la educación superior para los pueblos indígenas de Bolivia.

El estudio es cualitativo; teniendo como fuentes de información los actores clasificados en dos grupos: primero planificadores y decisores de políticas públicas a nivel nacional y en segundo lugar quienes ponen en práctica la gestión de la educación como ser directores de carrera, docentes y estudiantes. Para el análisis de la problemática utilizó categorías: bases del Vivir Bien, concepción de desarrollo y políticas públicas, gestión universitaria, interculturalidad, gestión universitaria y principios pedagógicos; cada una de ellas se compuso en dimensiones más específicas para su operacionalización.

Los resultados obtenidos muestran que si existen puntos de coincidencia entre el postulado del Vivir Bien y el enfoque de Desarrollo Humano en lo referente a los objetivos de bienestar de las personas y la sociedad. Las oportunidades y la participación activa de los actores son fundamentales para estas coincidencias. Sin embargo también existen diferencias especialmente en el plano epistemológico ya que el Vivir Bien tiene una concepción holística que integra al individuo, la familia, la comunidad y la naturaleza en un todo vital e indivisible mientras que el Desarrollo humano parte de las necesidades humanas y plantea el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Palabras clave

Desarrollo Humano, Vivir Bien, Políticas públicas, Educación Superior. Universidad Indígena.

INTRODUCCIÓN

Bolivia está viviendo un proceso de cambio estructural en todos los campos de la sociedad. Este cambio en democracia es complejo por los procesos sociales, económicos, políticos, culturales y filosóficos en marcha y en muchos casos no cuenta con un sustento teórico, ya que se está construyendo en la práctica. Uno de los aspectos fundamentales de este proceso es el postulado del “**Vivir Bien**”, que se desprende de diversas fuentes, fundamentalmente de las cosmovisiones y saberes de los pueblos originarios de Bolivia (y el continente) y de las experiencias referidas al desarrollo de los pueblos en base a los principios de solidaridad, complementariedad, respeto a la naturaleza, con justicia social promoviendo a una democracia participativa.

La mayoría de las culturas precolombinas que subsisten en Bolivia cuentan con una visión comunitaria de la propiedad. Los campos de cultivo, las herramientas, los bosques y las riquezas naturales en general son propiedad colectiva de la comunidad. En este sentido, la propiedad privada no es fundamental como parte de un sistema de generación y distribución de riqueza.

La nueva constitución boliviana, reconoce la forma de vida ancestral expresada en distintas dimensiones como la justicia comunitaria y la pone en vigencia en las regiones donde los pueblos nativos son mayoría, la economía plural comunitaria, la educación descolonizadora y socio productiva. Los pueblos indígenas se apropiaron de la nueva constitución y se encuentran reconstruyendo, junto con las estructuras estatales, su propio modelo de gestión social y política para alcanzar una sociedad igualitaria y solidaria que tiene como su principal postulado el “Vivir Bien”.

En este escenario se pone en cuestión las estructuras económicas y sociales a nivel mundial expresadas en el capitalismo global y la modernidad. Coincidimos con Arkonada cuando afirma: “Nos acercamos al Vivir Bien en cuanto a la necesidad de una alternativa política, civilizatoria y cultural, que además supone una crítica radical al capitalismo y la modernidad, y por lo tanto al concepto de desarrollo” (Arkonada, 2012:185)

La educación en general y la educación superior en particular, es un factor determinante en el desarrollo y bienestar de una sociedad; en este sentido las universidades públicas y privadas deben regirse a ciertos parámetros filosófico, epistemológicos, políticos jurídicos y sociales que guíen su accionar en todos sus procesos y decisiones.

Por tal motivo se definió como campo de estudio específico el rol de las Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL) en su contribución a la ampliación y profundización de oportunidades de los pueblos indígenas y por ende a la mejora de su calidad de vida

El presente trabajo de investigación se divide en siete capítulos; el primero presenta la problemática haciendo hincapié en la necesidad de estudiar la nueva perspectiva de desarrollo que surge desde los países sudamericanos y establecer su relación con el paradigma del desarrollo humano sustentado por las Naciones Unidas. También se explica brevemente la realidad de la educación superior en relación a los pueblos

indígenas y la alternativa propuesta por los mismos a través de la creación del sistema de la UNIBOL.

El segundo capítulo presenta el sustento teórico del trabajo en el cual se presentan los conceptos y categorías dentro del estudio entre los cuales se encuentran la interculturalidad, Desarrollo Humano, políticas públicas como los principales.

Otros conceptos desarrollados tienen que ver con la crisis política, institucional y de gobernabilidad que vivió Bolivia a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI; esta crisis propició un debate profundo en relación a la descolonización, la crisis del capitalismo, la modernidad y la emergencia de la sociedad postcapitalista.

En este contexto surge el postulado del Vivir Bien, con sus sus dimensiones, su sustento epistemológico, las implicaciones políticas e ideológicas del Vivir Bien Concreción, medición, variables e indicadores del Vivir Bien

Para este trabajo de investigación es indispensable abordar los conceptos y teorías sobre cultura, intraculturalidad, interculturalidad, y transculturalidad teniendo en cuenta el peligro de una posible autosegregación en el caso de que los pueblos indígenas se conviertan en espacios culturales y políticos aislados de los procesos nacionales y mundiales.

En el capítulo tercero se describe detalladamente la estrategia metodológica, los métodos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados en la tesis.

El capítulo cuarto presenta una descripción de la institución, en este caso la Universidad Indígena de Bolivia Guaraní y de Pueblos de tierras bajas (UNIBOL GPTB), con sus características académicas.

En el quinto capítulo se presenta la estrategia metodológica sustentada en el paradigma cualitativo que cerca al investigador desde un plano activo e incluso subjetivo.

El capítulo sexto desarrolla la investigación de campo con los testimonios de autoridades nacionales, autoridades de la UNIBOL, actores directos como docentes, y estudiantes

El séptimo capítulo presenta una síntesis detallada de los resultados a través de los criterios y dimensiones utilizados para el estudio.

Por último, el capítulo octavo contiene las conclusiones del trabajo y las recomendaciones para futuros estudios y abordajes sobre la educación indígena en general y las universidades indígenas en particular.

CAPÍTULO I PRESENTACIÓN DEL TEMA - PROBLEMA

En Bolivia existen muchos problemas en los ámbitos sociales y políticos, siendo uno de los países más pobres de la región. La educación en todos sus niveles es deficiente y no cumple con las condiciones de la globalización, la modernidad, la sociedad del conocimiento y muchos otros factores que se consideran como “progreso”.

La pobreza es una consecuencia de condiciones históricas, económicas, políticas y culturales que deben atacarse de manera sistemática; una de sus causas es la inequidad en el acceso a la educación lo que se convierte en desigualdad de oportunidades para muchos jóvenes que ven truncado su futuro.

Si bien esta pobreza es sistémica y estructural, uno de los principales sectores con problemas de acceso, permanencia y rendimiento estudiantil es el de los indígenas. “En el ámbito rural, la desilusión educativa es mucho menor; incluso en algunos sectores, todavía vive la ilusión de que con la educación se logrará salir adelante. La educación aparece como una posibilidad para los hijos en el futuro, para que tengan mayores posibilidades de salir de la pobreza, de abrir los ojos para no ser explotados o engañados. La educación se la asocia a posibilidades de acceso a una mejor calidad de vida”. (PNUD IDH, 2002)

Bolivia tiene los más bajos indicadores de acceso a la educación en la región, a pesar de una serie de documentos que establecen la prioridad de la educación como obligación del estado. La división política boliviana en departamentos, establece la planificación regional en planes de desarrollo que incluyan objetivos a mediano y largo plazo, un ejemplo de ello es el Plan de Desarrollo del Departamento de Santa Cruz, que en este tema indica: “Transformar el sistema de educación formal en todos sus niveles (ODM 2), garantizando la cobertura del servicio y la permanencia en el sistema, sin exclusiones, marginaciones ni discriminaciones asociadas a género (ODM 3), lengua, identidad cultural o a las condiciones de discapacidad, con énfasis en la del área rural y zonas periurbanas” (PDDES Santa Cruz, 2008).

A pesar de estas declaraciones formales, la población rural tiene un acceso limitado a la educación, con una calidad inferior debido a las condiciones desfavorables, la falta de escuelas, las grandes distancias y otros. En estos sectores rurales, son los indígenas o pueblos originarios quienes no acceden a la educación tanto por temas culturales, lingüísticos, económicos y otros. También las mujeres se ven relegadas ya que la preferencia para acceder al estudio la tienen los hijos varones, otorgándole a la mujer las labores y responsabilidades de la familia desde niña.

En este mismo contexto se presenta el postulado del “Vivir Bien” presente en la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) del año 2009 el cual que incorpora elementos nuevos como la espiritualidad y la convivencia armónica con la naturaleza, así como la vida en comunidad. Estos elementos deben concretizarse en nuevas políticas públicas y sociales. El preámbulo de la CPE plantea el sustento de este nuevo paradigma indicando que Bolivia es “un estado basado en el respeto e igualdad entre todos con principios de soberanía, dignidad complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la

distribución y redistribución del producto social, donde predomina la búsqueda del Vivir Bien”.

Para una mejor comprensión de este postulado, se presenta la definición presente en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2015 que sostiene que “Vivir bien es el acceso y disfrute de los bienes materiales; realización afectiva, subjetiva y espiritual; en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos”.

Esta base conceptual debe concretarse en todos los ámbitos de la sociedad boliviana y en el caso de la presente investigación en la educación formal en todos sus niveles y modalidades.

En este sentido, el actual gobierno viene desarrollando nuevas leyes y disposiciones que deben ir en congruencia con el principal postulado de “Vivir Bien”; a continuación se presenta una de las bases del Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Educación: “El Ministerio de Educación garantiza una educación productiva comunitaria y de calidad para todas y todos, con pertinencia sociocultural, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza que sustenta el desarrollo plurinacional para **vivir bien**, como entidad modelo de gestión participativa y transparente”.

La educación es uno de los principales agentes de socialización; por lo tanto la aplicación del concepto de “vivir bien” es fundamental para que todos los niveles educativos comprendan y promuevan sus fundamentos para luego constituirse en el principal factor reproductor de esta nueva concepción del desarrollo, la convivencia y el bienestar.

La educación es un ámbito social muy amplio y complejo; en tal razón, para la presente investigación se realiza una delimitación para concentrarse en la Educación Superior Universitaria; es decir la educación formal destinada a la profesionalización de los estudiantes para su incorporación en el campo laboral como “expertos” en determinada ciencia y/o disciplina. Actualmente existen corrientes sociales y educativas como el constructivismo y el humanismo, las cuales guían el proceso educativo en las instituciones de educación superior; estas corrientes desarrollan categorías, procesos y programaciones dentro lo que se denomina “competencias profesionales”; es decir, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para un adecuado desempeño laboral.

Los profesionales que se forman en las casas superiores de estudio serán los principales agentes en una nueva concepción que permita lograr un desarrollo humano, aprovechando las potencialidades individuales y colectivas y fomentando la acción de todos los involucrados, en este caso la sociedad en su conjunto.

El desarrollo humano no sólo aspira a reducir los niveles de pobreza, sino que busca promover el protagonismo de los propios pobres en los procesos que los lleven a desarrollar capacidades y posibilidades para realizar sus proyectos de vida. “Superar la pobreza no es sólo cuestión de recursos económicos o productivos; es también cuestión de respeto cultural y de auténtico ejercicio de ciudadanía. Ser pobre, para los pobres en

Bolivia, no significa sólo carecer de recursos económicos, sino no poseer comunidad. Se podría decir que pobre, en la Bolivia democrática, es el que no tiene ciudadanía. Por lo mismo, es necesario considerar la subjetividad cotidiana de los pobres, conocer sus percepciones y orientaciones, ver cómo se ven a sí mismos, al resto de la sociedad y al poder político, y cómo valoran los factores institucionales y sociales que inciden en su situación” (<http://idh.pnud.bo/webportal/Publicaciones>)

Tanto el enfoque del Desarrollo Humano, como el postulado del Vivir Bien; no solo se concentran en las capacidades para un crecimiento económico ni una eficiencia laboral destinada a la productividad. Por el contrario, ambas concepciones se preocupan más por las dimensiones personales, sociales, comunitarias y de auto realización, por lo que es imprescindible construir una base teórica sólida con relación a la educación que se reflejen en un conjunto de políticas públicas concretas.

Las políticas públicas y sociales son desarrolladas dentro de un contexto específico que puede cambiar en función a muchas variables: “Un aspecto fundamental a reconocer es que se trata de un campo en permanente construcción y/o reconfiguración. Las relaciones de fuerza, las cosmovisiones ideológicas, los avances tecnológicos y los renovados saberes disciplinarios son cuatro aspectos que, combinados, ayudan a entender los cambios que históricamente transforman el alcance y contenido de la política social.” (Repetto, 2010:10)

En este escenario histórico, político y cultural, el año 2008 se crearon las universidades indígenas como una alternativa de poner en práctica las dimensiones del vivir bien en la educación superior ya que el sistema público de universidades tiene una autonomía que no permite la introducción de cambios desde el gobierno en ejercicio.

Con los antecedentes se establecen interrogantes como ¿cuál es la base filosófica, epistemológica y sociológica del postulado del “Vivir Bien” presente en la NCPE de Bolivia?; ¿qué antecedentes teóricos y prácticos existen sobre el Vivir Bien?; ¿qué categorías y dimensiones son las adecuadas para “medir” el cumplimiento del postulado de “vivir bien”?

En cuanto a la posibilidad de una imbricación entre el Vivir Bien y El desarrollo Humano se debe establecer ¿con qué principios del enfoque del Desarrollo Humano pueden compararse o relacionarse los objetivos del Vivir Bien?; ¿cuál es la relación teórica y empírica del postulado de “Vivir Bien” establecida en la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia y las Leyes correspondientes con el enfoque del Desarrollo Humano promovido por las Naciones Unidas en el ámbito educativo?

Las preguntas anteriores permiten el planteamiento definitivo del problema de la investigación:

¿Qué relación existe en el diseño y aplicación de políticas públicas de educación Superior que integren el postulado de Vivir Bien presente en la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia y el Enfoque de Desarrollo Humano promovido por las Naciones Unidas?

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

Introducción al concepto de Desarrollo Humano

El desarrollo humano como concepción teórica tiene principios que fueron surgiendo como alternativa a los fundamentos de progreso y modernidad posteriores a la segunda guerra mundial. Los planes de reconstrucción de los países europeos requerían un ambicioso plan y estrategias para volver a constituirse en economías fuertes y productivas. Estados Unidos lideró una serie de medidas económicas y sociales que condujeron al “estado de bienestar” en los países del sistema capitalista.

La industrialización, el fortalecimiento de la capacidad de consumo, el predominio del mercado con la oferta y la demanda fueron el sustento de estos conceptos de desarrollo, crecimiento, modernidad y progreso.

Es en la década de los 70 del siglo pasado cuando se inicia una serie de cuestionamientos al modelo dominante en el mundo entero con algunas ideas fundamentales como el cuidado del medioambiente, los derechos humanos fundamentales, la democratización de los recursos y posteriormente planteamientos de respeto a las culturas, formas de vida distintas, e incluso la espiritualidad de los pueblos.

A continuación se presentan algunos antecedentes que dieron origen al enfoque de Desarrollo Humano.

Enfoque de capacidades y bienestar

Una de las principales diferencias es el paso de la acumulación de bienes al desarrollo y potenciamiento de capacidades de las personas con el fin de lograr una vida plena de acuerdo a las expectativas y posibilidades personales y grupales.

“La noción más primitiva del enfoque de capacidades se refiere a los *funcionamientos*. Los funcionamientos representan partes del estado de una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir. La capacidad de una persona refleja las combinaciones alternativas de los funcionamientos que ésta puede lograr, entre las cuales puede elegir una colección. El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios quehaceres y seres, en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos”. (Sen, 2002:56).

En primer lugar es necesario remarcar que el enfoque de la justicia basado en las capacidades no es una teoría completa y terminada; por el contrario, fue evolucionando y alimentándose permanentemente de nuevas concepciones y sobre todo experiencias en el mundo. También es fundamental establecer que el enfoque de la justicia basado en las capacidades es una opción de mayor alcance, complejidad y flexibilidad que otras teorías de la justicia. El principal aporte de este enfoque radica en que la justicia se centra en la obtención de manera igualitaria de distintos tipos de recursos, los mismos que siendo bien utilizados y distribuidos pueden dar a una sociedad o comunidad la armonía y equidad que se necesita para una vida en paz.

Desarrollo Humano

Al finalizar la segunda guerra mundial, existió una gran preocupación por temas referidos a la recuperación de los países involucrados, el desarrollo económico y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, se originaron distintos planteamientos teóricos con relación al desarrollo, al modernismo y al progreso.

La mayor parte de estas teorías se basaron en el desarrollo económico liberal generado a través de la iniciativa privada y las fuerzas del mercado; sin embargo, se dejó a un lado la perspectiva del bienestar social integral, desde un punto de vista humanístico que se sustente en las aspiraciones de los individuos y los pueblos.

“El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente”. (PNUD, 1990).

Este primer documento a nivel mundial sobre el Desarrollo Humano, explica los conceptos del mismo y su forma de medición e indica que en principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo, sin embargo, si no se poseen las oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles. Otras oportunidades altamente valoradas por muchas personas, van desde la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos humanos. El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas -tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas- y el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción o las actividades culturales, sociales y políticas. Si el desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos aspectos, puede generarse una considerable frustración humana.

Con este concepto inicial de Desarrollo Humano se muestra la importancia que se asigna a todas las dimensiones de la actividad humana, entre ellas las referidas a salud, educación, servicios públicos y la satisfacción de necesidades subjetivas, culturales, de identidad, etc.

“El desarrollo humano tiene su origen en la crítica a los enfoques que asocian el bienestar exclusivamente con avances económicos o materiales. Por tanto, se revalora y enfatiza la importancia de los progresos sociales, de las libertades políticas y de los vínculos sociales como elementos constitutivos del bienestar de las personas”. (Ibidem.)

Como un aporte fundamental del enfoque del Desarrollo Humano se encuentra el de la libertad de elección y de acción; es decir que no debe existir una dependencia completa hacia otros actores que decidan por comunidades completas que solo asisten a elecciones esporádicamente.

Los inspiradores y teóricos de la perspectiva del desarrollo humano -Mabub ul Haq, Desai, Amartya Sen enfatizaron la causa de los pobres y la necesidad de concentrarse en preocupaciones humanas. El trabajo teórico de Amartya Sen fue clave en este sentido, sobre todo su concepto de "promoción de la capacidad humana". En su opinión, el nivel

de vida de una sociedad debe justipreciarse no por el nivel medio de ingresos, sino por la capacidad de las personas para vivir el tipo de vida que para ellas tiene valor.

El aumento de la capacidad humana entraña una mayor libertad de opción, de manera que la gente pueda ensayar mayor cantidad de opciones que considere que valen la pena.

Mabub ul Haq, impulsor y creador de los Informes de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sostiene que el propósito básico del desarrollo económico debe ser expandir las opciones de las personas. La gente suele valorar logros que no se traducen inmediatamente en aumentos del ingreso: mayor acceso al conocimiento, mejor alimentación y servicios de salud, mayor seguridad, acceso a actividades de esparcimiento y libertad cultural y política. Entonces, el objetivo del desarrollo debe ser crear un ambiente para que las personas y las sociedades puedan vivir una vida saludable, larga y creativa.

“El bienestar humano o las inversiones en educación y salud no deberían ser equiparadas con el paradigma del desarrollo humano, el cual incluye estos aspectos pero solo como una parte del todo. El Paradigma del desarrollo humano cubre todos los aspectos del desarrollo ya sea el crecimiento económico o comercio internacional, presupuestos, déficits o políticas fiscales, ahorro o inversión en tecnología, servicios sociales o políticas de seguridad contra la pobreza. Ningún aspecto del desarrollo queda fuera de su alcance: pero el punto de ventaja son las extensas posibilidades de elección del ser humano. Todos los aspectos de la vida –económica, política o cultural- son tomadas en cuenta por esta perspectiva. El crecimiento económico es solamente un componente del paradigma del desarrollo humano” (Ul Haq, 2003:20)

Según Ul Haq (2003), algunos de los aspectos con un amplio acuerdo sobre el paradigma del desarrollo humano son:

- El desarrollo debe poner al ser humano como centro de sus intereses y preocupaciones.
- El propósito del desarrollo es ampliar las posibilidades de elección del ser humano, no solamente el ingreso económico.
- El paradigma de desarrollo humano, se preocupa tanto por la construcción de capacidades humanas -a través de la inversión en la población- como por el uso satisfactorio y completo de estas capacidades humanas -a través del establecimiento de una estructura para el crecimiento y el empleo-.
- El desarrollo humano tiene cuatro pilares esenciales: equidad, sustentabilidad, productividad y empoderamiento. Considera el crecimiento económico como esencial pero enfatiza en la necesidad de poner atención hacia su calidad y distribución, analiza el alcance que lo relaciona con la vida de los seres humanos y cuestiona su sustentabilidad a largo plazo.
- El paradigma de desarrollo humano define los fines del desarrollo humano y analiza las opciones para lograrlos.

La principal diferencia entre las escuelas de crecimiento económico y de desarrollo humano radica en que las primeras se preocupan exclusivamente de la expansión del

ingreso -medido en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)-, mientras que el desarrollo humano se enfoca en la expansión de todas las opciones de los individuos y las comunidades, sean éstas económicas, sociales, culturales o políticas.

Si bien mayores ingresos pueden generar mayores opciones, la relación no es automática. En particular, el ingreso puede estar desigualmente distribuido en una sociedad, por lo que las personas de bajos ingresos verán severamente restringidas sus oportunidades. Pero la razón fundamental de por qué el crecimiento del ingreso puede no traducirse en mayores opciones, se encuentra en las prioridades determinadas por la sociedad (o por sus gobernantes). El enfoque de desarrollo humano se centra en el desarrollo de la gente, de sus valores y de sus aspiraciones

El rol de agente de las personas

La agencia supone acciones reflexivas "que afectan a uno o a varios elementos del desarrollo y, al hacerlo, modifica las relaciones sociales" (IDH Mercosur). La agencia no se produce de forma aislada, no la ejerce solitariamente el agente, sino que se construye con otros. Ella implica la capacidad de transformación a partir de la reflexividad del individuo.

La idea de agente resulta clave para determinar el grado de involucramiento de la persona en los problemas que le atañen y que considera importantes. Y también para analizar qué factores, individuales y del contexto socio-cultural, impiden a una persona convertirse en agente cuando, por ejemplo, son vulnerados sus derechos o vive situaciones de injusticia.

El enfoque de Sen sobre el desarrollo se preocupa por el rol de agente de las personas como integrantes de una sociedad y como participantes activas en las actividades económicas, políticas y sociales; en este caso la superación personal a través de la educación superior.

“La privación y el desarrollo humano tienen muchas facetas, de manera que cualquier índice de progreso humano debe incorporar una serie de indicadores que tomen en cuenta esta complejidad. Sin embargo, el tener demasiados indicadores en el índice distorsionaría su enfoque y por consiguiente sería difícil interpretarlo y utilizarlo. De ahí la necesidad de transar, de equilibrar las ventajas de un enfoque amplio con aquellas derivadas de una mayor sensibilidad frente a los aspectos críticos de la pobreza”. (PNUD, 1990)

Igualdad de oportunidades

El enfoque del desarrollo humano y las capacidades necesita centrarse de forma más efectiva en las capacidades como unidades normativas de evaluación, con las teorías que explican las causas y el funcionamiento de las estructuras sociales de los grupos de opresión, como el género, las castas o las clases.

Aunque la mayoría de los estudiosos de las capacidades aceptan las teorías de explicación social, en principio es posible utilizar el enfoque de las capacidades en junto

con teorías individualistas, o libertarias, que expliquen las desigualdades de estos grupos. Por lo tanto, una parte importante del debate sobre la igualdad de género, de castas, de clases u otros tipos de equidad para grupos desfavorecidos se centra inevitablemente en estas teorías explicativas, en lugar de centrarse en las desigualdades de ventajas en términos de sus niveles de funcionamientos y capacidades.

Los orígenes del enfoque del Desarrollo Humano se contraponen a los procesos de liberalización de la economía, la estabilización macroeconómica y el crecimiento por sobre la distribución de las riquezas. Muchas, ONGs, iglesias, movimientos sociales como mujeres, sindicatos, jóvenes y un sin fin de actores plantearon la necesidad de una lucha frontal, directa, efectiva e inmediata contra la pobreza. En este sentido, el enfoque de Desarrollo Humano se constituye en una alternativa valiosa para contrarrestar las políticas económicas de las potencias mundiales y los organismos internacionales.

En este contexto, el concepto de “promoción de la capacidad humana” plantea que el bienestar se expresa en la posibilidad de los seres humanos de elegir y desarrollar el tipo de vida que tiene valor de manera individual y cultural; en este sentido, el bienestar no depende de los ingresos o su comparación dentro de determinado rango preestablecido.

Otro aspecto fundamental es el de la “libertad de decisión” donde cada individuo debe poder asumir sus propias elecciones sin presiones ni condicionamientos ni carencias que lo pongan en desventaja con relación a otros. Esta libertad de opción debe tener elementos tanto cuantitativos como cualitativos, siendo el desarrollo económico uno de los factores determinantes pero no únicos ni definitivos dentro de la gama de posibilidades de elección. Comparativamente con otras tendencias economicistas del desarrollo y la lucha contra la pobreza, el enfoque del Desarrollo Humano tiene como fin último a las personas en todas sus dimensiones: sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, emocionales, etc. Adicionalmente, las condiciones o factores antes mencionados no cambian por decisión o impulso de un grupo de carácter político o académico; las personas son verdaderos actores en los procesos de cambio.

Los objetivos o metas a conseguir dependerán de los valores individuales y colectivos. Los propios esfuerzos y participación activa de los actores se demuestran en el involucramiento de las personas y su compromiso por lograr los cambios necesarios.

Desarrollo Humano en Bolivia

La medida de los ingresos individuales y/o familiares no contribuye a distinguir claramente la realidad de injusticia e inequidad en la que viven los distintos grupos sociales en Bolivia. En primer lugar nuestro país carece de estadísticas confiables y estudios que demuestren los ingresos familiares, tanto por actividades, por regiones, grupos étnicos y otros criterios. Bolivia cuenta con treinta y seis pueblos originarios cada uno con características completamente diferentes que van desde las regiones andinas de más de cuatro mil metros de altura hasta la amazonia al nivel del mar. Muchos de estos pueblos viven con una economía de subsistencia en la cual es muy difícil medir los ingresos, ya que incluso carecen de un comercio formal y no se encuentran incorporados a los registros oficiales estatales.

En cuanto a la propiedad privada, es decir la posesión de bienes materiales individualmente, tampoco es un criterio válido para establecer la justicia en y con los pueblos originarios. La mayoría de las culturas precolombinas que subsisten en Bolivia cuentan con una visión comunitaria de la propiedad. Los campos de cultivo, las herramientas, los bosques, y las riquezas naturales en general son propiedad colectiva de la comunidad. En este sentido, la propiedad privada no es reconocida como parte de un sistema de justicia y distribución de riqueza.

La estructura política y económica del estado fue tomada desde la fundación de la república por élites que mantuvieron los privilegios de los españoles aún después de la independencia. El sistema judicial está sustentado para que los originarios se mantengan al margen de los procesos. En ciento ochenta años de vida republicana no existe ni un solo juez de la corte suprema de origen indígena, lo cual se repite en toda la estructura judicial. En contrapartida, los pueblos originarios mantuvieron sus usos y costumbres con la denominada “justicia comunitaria en la cual se aplican las normas morales ancestrales, prescindiendo de la justicia occidental y manteniendo sus costumbres.

La nueva constitución boliviana, reconoce esta justicia comunitaria y la pone en vigencia en las regiones donde los pueblos nativos son mayoría. Esta fue una de las medidas más polémicas en la asamblea constituyente; sin embargo los pueblos indígenas se apropiaron de la nueva constitución y se encuentran reconstruyendo su propia estructura para alcanzar una justicia igualitaria y solidaria.

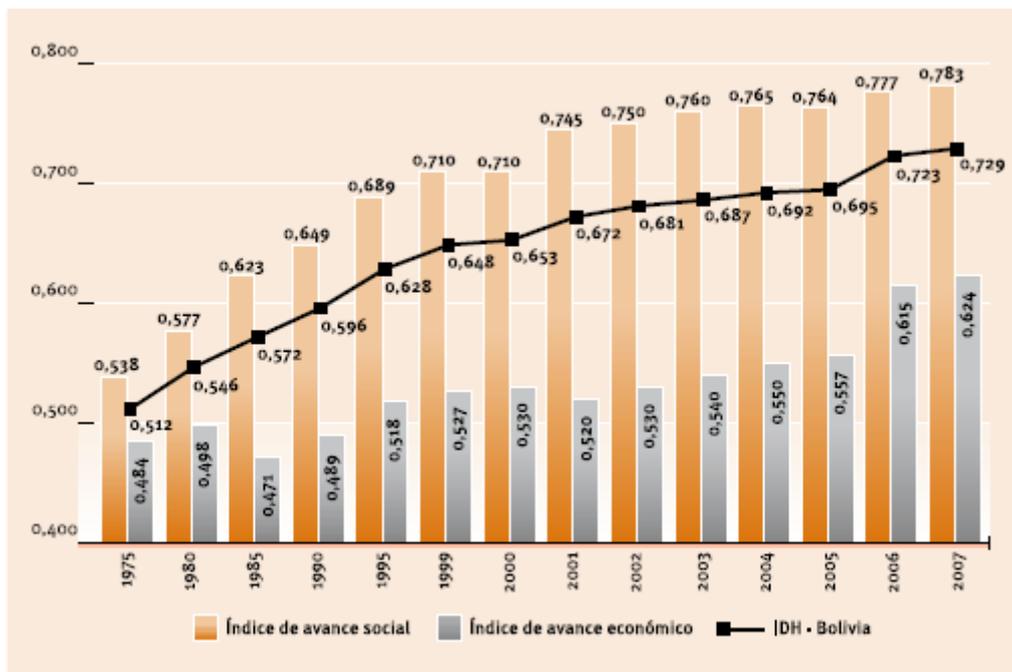
“Entre 1975 y 2007, Bolivia pasó de ocupar el puesto 57 de 82 países, al puesto 113 entre 177 países en el ranking mundial del Índice de Desarrollo Humano (IDH). En este periodo el IDH pasó de un nivel de desarrollo humano medio bajo (0,512) a un nivel de desarrollo humano medio alto (0,729). Al mismo tiempo, la esperanza de vida aumentó de 45 a 65 años, y mejoraron sustancialmente los indicadores de acceso y logro educativo de la población que se traducen, por ejemplo, en el aumento de la tasa de alfabetización de 63 a 91%.” (PNUD Bolivia 2010)

Las tendencias de los precios internacionales del gas y minerales —productos que más contribuyen al PIB y a las exportaciones nacionales—, pese a importantes fluctuaciones en el último quinquenio y en especial la caída en el año 2008, permitieron un aumento importante en los ingresos del Sector Público No Financiero que se refleja en la sostenibilidad del superávit fiscal en los últimos cuatro años. A esta situación favorable de estabilidad macroeconómica se suma un interesante escenario de rediseño institucional.

En el marco del desarrollo de la nueva Constitución Política del Estado, el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional emprendieron, en la presente gestión, una importante reforma normativa a través del diseño de más de 100 nuevas leyes. Esta reforma puede constituirse, desde el punto de vista ético-normativo, en un escenario propicio para incluir el principio de igualdad en varios ámbitos. Pero más allá de las reglas formales, las capacidades del nuevo Estado plurinacional autónomo debieran también considerar la importancia de asegurar un proceso autónomo que garantice la universalización del ejercicio de los derechos sociales. Los esfuerzos del rediseño institucional del Estado no son menores. Y es que revertir la historia de discontinuidad

estatal que acompañó un desarrollo desigual es, sin duda, uno de los mayores retos del proceso de refundación del Estado boliviano. El tránsito de un Estado mono cultural a un Estado plurinacional e intercultural y de un Estado centralizado a un Estado con autonomías no revierte las tendencias de un desarrollo desigual si no viene acompañado por capacidades estatales y objetivos de gestión, concretamente orientados hacia ello.

Gráfico N° _ Evolución del Desarrollo Humano y sus componentes

Fuente: Informe de desarrollo Humano Bolivia 2010

A partir de las necesidades y luchas de los pueblos indígenas históricamente desconocidos e invisibilizados, es imposible realizar un análisis sobre el Desarrollo humano en Bolivia sin considerar a este importante sector de la población. “Las demandas indígenas y la mayor participación política de este grupo permiten visualizar la importancia de la democracia intercultural en el sentido de una mayor participación política asentada en la diversidad y el pluralismo. En este sentido, la democracia no se ve como problema ni como demanda, sino como oportunidad o vía para que *el cambio beneficie a todos por igual*. Esta percepción es fundamental para avanzar en el desafío de consolidar la democracia en una sociedad diversa con igualdad”. (PNUD. Informe IDH Bolivia, 2010:103)

Es evidente que el componente político social es fundamental para comprender el desarrollo humano en Bolivia; actualmente, los actores políticos son conscientes del surgimiento de una nueva democracia participativa e incluyente. “La democracia intercultural en Bolivia no es solamente un mandato constitucional o un ideal normativo: es un tramado social en construcción. Tiene en su haber importantes pasos y experiencias de complementariedad que, sin duda, pueden cimentar el horizonte de lo intercultural con igualdad. Aloja también asignaturas pendientes y desafíos, así como

tentaciones instrumentales y, está visto, impulsos de nueva hegemonía. He ahí, pues, el desafío mayor: ir más allá de la refundación del nuevo “modelo” de Estado y asentar lo plurinacional-popular-autonómico en Bolivia en las prácticas democráticas interculturales de la sociedad plural y diversa boliviana”. (Ibidem:83)

En la época republicana de los siglos XIX y XX existieron una serie de contradicciones en lo social, político y cultural. La primera contradicción fue regional entre los pueblos y regiones de tierras altas con una economía basada en la minería y la agricultura de subsistencia frente a los pueblos de tierras bajas con una economía productiva que fue desarrollándose hasta convertirse en la actual productora de 70 % del Producto Interno Bruto. La segunda contradicción fue étnica/cultural en la cual se desconoció la existencia de una mayoría de la población proveniente de los pueblos originarios en las distintas zonas geográficas de Bolivia y por último tenemos la contradicción de clases social, donde un pequeño grupo de ciudadanos contaban con los recursos necesarios para desarrollar actividades económicas mientras que la mayor parte de la población sólo puede vender su fuerza de trabajo en la mayoría de los casos en condiciones de explotación.

En este escenario surge la necesidad de una democracia intercultural que promueva la igualdad de oportunidades descartando todo tipo de discriminación. “Se trata de un horizonte normativo en el que confluyen la democracia, la interculturalidad y la igualdad. ¿Cómo avanzar hacia una sociedad democrática intercultural con igualdad? La complejidad del desafío tiene que ver con la necesidad de gestionar la democracia basada en la pluralidad institucionalidad, por un lado, y construir la igualdad desde el sendero de la interculturalidad, por otro. Ello implica asumir la participación ampliada de la ciudadanía como condición necesaria del cambio social. La ampliación de la participación política viene de la mano de una nueva estructura social, y plantea los retos de acelerar cambios que ya ocurren y de motivar cambios nuevos”. (Ibidem:292).

El Enfoque del Desarrollo Humano, tiene como uno de sus principales bases el concepto de agencia de los actores de los procesos políticos, económicos y sociales.

A siete años de la subida al poder de Evo Morales mediante elecciones libres y universales y con cuatro años de gestión por delante, consideramos que los resultados de las nuevas políticas y sociales podrán evaluarse en toda su magnitud en un lapso de cinco o diez años; sin embargo, medidas como la lucha contra el analfabetismo, la nacionalización de los recursos naturales, la integración de todos los pueblos y naciones indígenas a la vida política nacional y otras acciones tomadas por este gobierno proyectas una mejoría en la calidad de vida de la población y por ende del Desarrollo Humano.

Todo esto no habría sido posible sin el ejercicio de la capacidad de agencia de los movimientos sociales que tomaron en sus manos las decisiones y actuaron en consecuencia. El proceso de cambio estructural sigue vigente en Bolivia con una reestructuración del sistema económico-productivo, el sistema judicial y sobre todo el respeto a las distintas culturas que actualmente tienen una participación en los distintos sectores del estado boliviano.

Crisis política, institucional y de gobernabilidad

Desde inicios del siglo XXI Bolivia sufre una serie de acontecimientos lamentables que desembocan en una crisis institucional y de gobernabilidad. Desde la guerra del agua en el año 2000 cuando se lucha contra la privatización de las fuentes y servicios de agua, pasando por la guerra del gas que llevaron a la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y con el ingrediente regional por medio del pedido de autonomías por varios departamentos. “Hoy las regiones sub nacionales buscan formas propias de legitimidad democrática, autonomía en el ámbito nacional y conexión directa con la globalización; estas demandas y aspiraciones se traducen en tensiones económicas, con manifestaciones políticas y electorales, y a veces en grandes crisis político-institucionales. Este fenómeno se observa claramente en Bolivia —entre el altiplano y las tierras bajas—, cuyas elites consideran que los factores regionales sub nacionales se hallan entre los principales componentes de la crisis”. (Calderón, 2008:124)

Este hecho tiene profundas repercusiones en la vivencia de las y los vecinos acerca de la política, traduciéndose en la noción de “*olvido*” que hace referencia, por un lado, a que las leyes elaboradas en el marco de la política neoliberal no incorporan las aspiraciones de los sectores populares y, por otro —que en realidad es su causa— a una pertenencia de clase de los políticos en función a la cual actúan.

El mismo análisis lo encontramos en el informe de Desarrollo Humano del año 2002 que afirma “Si bien con las reformas económicas de los últimos 15 años se logró recobrar un crecimiento económico positivo, no se ha logrado disminuir los niveles de pobreza y desigualdad. El escaso dinamismo y la decreciente productividad de los sectores de la economía donde se concentra la mayor parte del empleo explican las grandes dificultades para generar un círculo virtuoso que asocie mayor crecimiento económico con disminución significativa de la pobreza”. (PNUD, Bolivia, 2002)

Por otro lado, los escasos logros económicos registrados en el período neoliberal, sólo llegaron a una élite económica y política “También se muestra que el crecimiento económico de los últimos quince años ha generado una mayor concentración del ingreso y sólo ha sido capaz de redundar marginalmente en beneficio de los pobres en la medida en que éstos han multiplicado su oferta laboral”. (Ibidem)

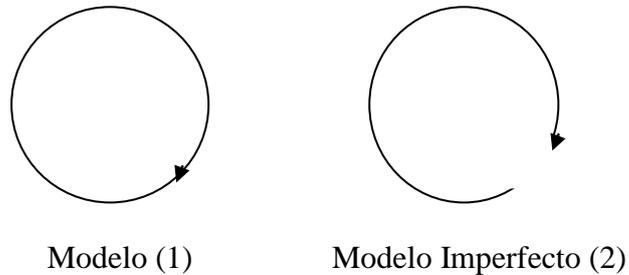
A esta decepción por los resultados económicos del modelo neoliberal, se sumó el cansancio por el sistema político consolidado a través de la democracia pactada de los mismos tres partidos que rotaban en el poder mediante alianzas antes inimaginables. La corrupción, el clientelismo, el nepotismo, las prebendas y otras medidas demagógicas y delincuenciales eran comunes en este período por lo cual no fue ninguna sorpresa que comiencen voces de molestia.

Capitalismo y desarrollo

Ante la situación caótica en lo político y desigualdad económica, agravada por una dependencia completa de los centros de poder, Bolivia junto con otros países subdesarrollados de América busca una nueva opción de “desarrollo” que parta de la visión propia, de las necesidades concretas, de la realidad social y cultural de cada país

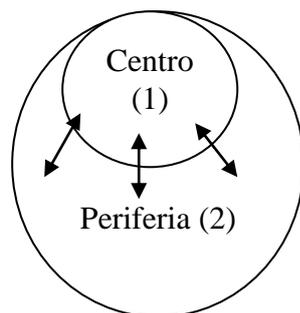
y región y de experiencias anteriores que muchas veces quedaron truncadas debido al poder hegemónico de las transnacionales, organismos internacionales y gobiernos de potencias como Estados Unidos.

“La *doctrina del desarrollo*, esencial y culturalmente, significa lo siguiente: hay países desarrollados con un particular *modelo* o mecanismo de su economía; hay países subdesarrollados *con falencias* con respecto a ese modelo.

Los países desarrollados (1) poseen un cierto modelo; los países subdesarrollados (2) tienen el mismo modelo pero defectuoso. Lo que había que hacer era *imitar* a aquel modelo y, por lo tanto, progresar y desarrollarse hasta identificarse con él. ¿Cuál es la metodología?. Pues estudiar el modelo de los países desarrollados. (Dussel 2009: 161). Según el análisis de Dussel, han obligado a los países pobres y sin una base material industrial real a intentar reproducir el modelo de los países capitalistas desarrollados; es decir que la única vía para lograr mejores condiciones de vida de los países subdesarrollados sería superar obstáculos sociales, políticos, institucionales, religiosos, para, en un cierto tiempo y no muy largo, lograr igualar a las grandes potencias como Estados Unidos, Europa, Rusia, Canadá- , etc.

Dussel plantea que, por el contrario, “ no existe tal modelo desarrollista, lo que pasa es que los países del *centro* desarrollado son desarrollados por que han usufructuado la explotación de los países coloniales. No existe, entonces, una relación entre un país y otro como si fueran dos sistemas separados.

La cuestión ha de ser planteada en el nivel internacional, donde (1) es el *centro* y (2) la *periferia*, de tal manera que no eran dos *totalidades independientes* sino eran parte de *una única totalidad*: el mercado internacional. Esta visión permite rehacer la historia y descubrir que desde el origen del mundo moderno hay una injusticia radical. A la filosofía lo que le va a interesar es esa injusticia, la primera de todo un proceso que lleva ya más de cinco siglos. (Dussel, 2009:162)

Mario Yapu (2012) presenta un visión de la crítica al capitalismo moderno demostrando que es muy antigua y diversa con sociólogos y antropólogos como Durkheim, Marx Weber, la escuela de Frankfurt, la teoría crítica y otros. En 1977 Cornelius Castoriadis hizo un análisis crítico del concepto de desarrollo donde se cuestionaba la visión filosófica de la temporalidad lineal y unilineal en la que aquel se basa; el mundo abierto e infinito, la definición artificial de los fines particulares como universales a la imagen del desarrollo biológico, etc. Posteriormente en la década de los años 90, se propusieron desde los organismos internacionales los conceptos de desarrollo sostenible y desarrollo humano que permiten tomar en cuenta variables cualitativas, lo cual impactó también en la transformación del Estado boliviano. Así mismo aparecen los trabajos de Manfred Max Neef sobre la economía a escala humana y de Amartya Sen acerca de la calidad de vida quienes hicieron el esfuerzo de introducir variables cualitativas de salud, relaciones humanas, uso del tiempo libre, etc.

“Por otra parte, desde la antropología, la antropología económica, la antropología del desarrollo y la antropología andina se generaron conceptos importantes: reciprocidad, dones y contra-dones, intercambios, control vertical de pisos ecológicos, modelos de archipiélagos en la gestión de territorio, etc. Además también hubo críticas desde la epistemología propuesta por Edgar Morin, Serge Moscovici en las ciencias humanas, Thomas Kuhn y, sobre todo, Paul Feyerabend desde la historia de las ciencias físicas”. (Yapu, 2012:15-16)

Esta crisis del modelo o sistema capitalista es analizado hace muchas décadas y se fueron incorporando nuevos elementos como la especulación internacional de mercancías, derrumbes financieros, producción de ciencia y tecnología y otros componentes fundamentales: “gracias a la compra que nosotros hacíamos de sus productos, al precio que estipulaban sus mercados, muchas veces impuesto por ellos mismos, nosotros financiábamos en parte el desarrollo de su propia industrialización. De tal modo que cuando nosotros queríamos tener industria, no solo que no teníamos capitales para ello, por lo elevado del costo de ésta, sino que teníamos que comprarla de ellos, los productos no solo de mercancías elaboradas, sino también de conocimiento, técnica e industria con la cual producirlas, esto es, desde el principio estuvimos obligados a comprar desde las mercancías hasta la industria y tecnología con la cual poder producir siquiera para el consumo local” (Bautista, 2012:63)

Por lo tanto el debate sobre el desarrollo y un modelo o sistema alternativo al capitalismo contiene inevitablemente un componente político/ideológico, un análisis de los conceptos de progreso, modernidad, colonialidad y otros que promuevan cambios estructurales en el sistema económico mundial. “El tipo de subdesarrollo que produce el capitalismo y la modernidad es una producción estructural, necesita producir sus propios dominados, sus pobres a quienes explotar para ganar más, necesita producir sus inferiores, sus atrasados y dependientes para poder desarrollarse. Necesita que esta diferencia se profundice para hacer que alcanzarlos a ellos para nosotros sea casi imposible porque si nosotros empezáramos a desarrollarnos, todos los privilegios, las ganancias y beneficios que les otorga ser países desarrollados de primer mundo, empezaría a entrar en peligro” (Ibidem, 2012:66). De esta forma empiezan a surgir nuevas propuestas que incluyan la visión de los países subdesarrollados, con sus propias categorías de análisis que se encuentra aún en proceso de construcción.

Estado plurinacional y transición política como antecedentes previos al Vivir Bien

El actual gobierno boliviano plantea una lucha contra el capitalismo y lo considera como la razón principal de la pobreza de los pueblos de países subdesarrollados. El grupo de países que conforman el ALBA (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela) buscan construir una alternativa que cambie la estructura económica de estos países aunque no rompen totalmente con el sistema capitalista. Luego de varios años de serias tensiones políticas, en Febrero del 2009 se aprobó una nueva Constitución Política del Estado de Bolivia que plantea una serie de cambios, entre ellos la conformación de un estado plurinacional y con autonomías que permita la inclusión de todos los pueblos y culturas en la vida política social y cultural del país.

La nueva norma fundamental del estado boliviano es el reflejo de una serie de cambios estructurales a nivel jurídico, político, económico, social y cultural que rompen un esquema republicano que mantenía una serie de procesos coloniales internos. “La aprobación de una nueva constitución despeja con ese sello descolonizador, el cambio hacia el Vivir Bien, La Tierra sin mal y otras denominaciones de otros pueblos originarios para referirse al retorno, sobre nuevas condiciones, a una sociedad no capitalista.” (Moldiz, 2012: 212).

Los fundamentos del nuevo estado plurinacional por primera vez toman en cuenta las visiones de los pueblos indígenas, sus conocimientos, formas de producción, justicia comunitaria, educación intercultural y otros elementos que se concentran en el postulado del Vivir Bien. “El vivir Bien o Tierra sin Mal constituye la respuesta construida desde las raíces mismas de los pueblos y naciones originarias a la crisis del capital cuyo desarrollo amenaza la existencia misma del planeta. Pero todavía queda por debatir si el Vivir Bien es una retórica para legitimar cambios dentro el sistema o un proyecto político de claro contenido emancipador. Y no puede hablarse de emancipación si no hay superación del capital en sus dimensiones políticas, económicas, culturales, religiosas y de la naturaleza” (Ibid.: 213). Las proyecciones en términos políticos y de gestión pública en la aplicación de los nuevos principios constitucionales aún son inciertos ya que es el primer intento en Bolivia de incorporar los saberes y prácticas ancestrales en una sociedad dominada por la cultura occidental, la ciencia y tecnología modernas, además de las leyes del mercado.

La globalización es una realidad que dificulta la puesta en práctica de cosmovisiones alternativas a las definidas por las sociedades desarrolladas económica y tecnológicamente; lo local pierde importancia frente a lo global y se diluye en las dinámicas económicas liberales, la sociedad de consumo, la cultura mundial homogénea, las normas éticas y morales universales, etc. Ante esta realidad el postulado del Vivir Bien intenta rescatar el valor de lo particular frente a lo universal rescatando las riquezas locales: “El desarrollo de las sociedades y comunidades cobra mayor importancia, lo que implica hablar del desarrollo en términos de un Vivir Bien para las personas de una comunidad, localidad, sociedad y cultura específica. Por lo tanto se trata de pensar el desarrollo desde la particularidad de cada localidad como una forma de contrarrestar la tendencia globalizante y globalizadora del *para todos igual*. Es por ello que al encontrar diferencias culturales es necesario tomar en cuenta lo singular de cada comunidad para promover un modelo de desarrollo humano, social, económico y

ambiental que logre mayor armonía con la historia e identidad de cada pueblo antes que con los requerimientos económicos del modelo capitalista occidental “ (Chirino, 2012: 295)

Vivir Bien: Suma Q`amaña – Sumay Kawsay

Como se indicó anteriormente, el postulado del Vivir Bien se incluye en la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, como resultado de un proceso de contradicciones, luchas y procesos políticos, sociales y culturales; sin embargo es importante señalar que el postulado de Vivir Bien no solo está presente en la Constitución Política del Estado de Bolivia; Ecuador ya incluyó en su constitución del año 2008 el concepto de “buen vivir”.

Si bien distintos documentos oficiales dan una definición de Vivir Bien; ésta no se encuentra completamente consensuada. Existen distintos sociólogos, antropólogos, filósofos y dirigentes indígenas que tienen diferentes concepciones: “El Vivir Bien va más allá de la sola satisfacción de las necesidades o el acceso a los servicios y bienes, más allá del mismo bienestar basado en la acumulación de bienes. El Vivir Bien no puede ser equiparado con el desarrollo; es inapropiado y altamente peligroso de aplicar en las sociedades indígenas tal y como es conocido en el mundo occidental.” (Huanacuni, 2010:23)

El Vivir Bien no solo reacciona contra los modelos, las teorías y paradigmas que promueven el desarrollo y progreso; sino que rescata formas de vida ancestrales que pueden ser adoptadas por las sociedades: “Vivir Bien, es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad, es una vida comunitaria, armónica y autosuficiente. Vivir bien significa complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre las personas y con la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda” (Ibídem). Existen críticas sobre la factibilidad y practicidad de este postulado para ser convertido en políticas públicas; sin embargo la experiencia ecuatoriana muestra claros ejemplos de la aplicación de este paradigma a estrategias y acciones concretas.

No es posible dar una sola definición del Vivir Bien y mucho menos reducirla a una equivalencia con los conceptos técnicos referidos al desarrollo o a categorías filosóficas formales y tradicionales por lo que es preciso compilar las cuestionantes y posibles repuestas como las realizada por Prado (2010):“¿Qué es el vivir bien? Decimos que es un proyecto civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad, que se basa en las matrices civilizatorias indígenas, que recoge la cosmovisión del *suma qamaña*, del *sumaj kawsay*, del *tekokavi*, del *ñandereko*, del *ivimarei*, del *qhapajñan*,¹ que sobre esta base incorpora las concepciones alternativas de las resistencias al capitalismo y a la modernidad, que integra utopías y proyectos sociales en armonía con la naturaleza y la comunidad, articulando formas de consumo, de comportamiento y de conductas no degradantes, asumiendo formas de espiritualidad que responden a relación

¹ Términos referidos a la cosmovisión y relación con la naturaleza en distintas lenguas originarias (quechua, aymara, guaraní, bésiro).

ética con la vida y desplazando tejidos sociales solidarios y complementario, armaduras culturales y ámbitos simbólicos, imaginarios y significaciones cohesivas de lo colectivo, de los saberes y el intelecto general”. (Ibidem)

El postulado del Vivir Bien se nutre de principios filosóficos, de pueblos originarios de Sud América que buscan una relación distinta del hombre con sus semejantes, con la sociedad, con su entorno natural y con la totalidad del cosmos. Es una posición ontológica que conlleva a una reflexión ontológica del ser como un conjunto, una totalidad indivisible, inseparable.

“El Vivir Bien reivindica una posición existencial de los pueblos indígena-origenarios. Representa esas visiones de mundo múltiples y diversas ancladas frente a la turbulencia de la modernidad. El Qamaña para los pueblos aymaras reivindica el lugar de existir de los seres humanos en comunidad con la naturaleza y con los otros pueblos. En función a esta comunión armónica se estructura el Vivir Bien donde el Qamaña es un tramo de la vida donde la mutua interconectividad genera bienestar” (Mamani, 2012: 115)

¿Cómo generar bienestar para los seres humanos son poner en peligro su hábitat, promoviendo la igualdad de condiciones entre los miembros de la sociedad, lograr una armonía entre lo económico/productivo y la naturaleza?. “La posición de la que parte el presidente Evo Morales al criticar el capitalismo salvaje por representar una amenaza par al Pachamama², pero al mismo tiempo de poner en marcha un ambicioso salto industrial, es quizás la base de una ruptura con los paradigmas esencialistas de los desarrollistas y los pachamamistas y el punto de partida para lograr, no sin grandes contradicciones y peligros, una articulación entre el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la preservación de la Madre Tierra” (Moldiz, 2012:216)

El gobierno de Evo Morales Planteó ante las Naciones Unidas una serie de acciones que muestren esta relación del hombre con la naturaleza, de esta forma, el año 2009 las Naciones Unidas proclamaron el 22 de Abril como día internacional de la Madre Tierra, hecho inédito en lo formal pero que aún no tiene una correlación en acciones concretas en el cuidado del planeta como única alternativa de vida para toda la humanidad. Actualmente, Evo Morales viene planteando la necesidad de crear un tribunal internacional de Justicia de la Madre Tierra como escenario jurídico que norme y proteja los derechos de la Madre Tierra; estas iniciativas no fueron consideradas por las instancias de decisión de las Naciones Unidas.

Paradigmas y Cosmovisiones

No es posible comprender el postulado del Vivir Bien si no se toma como punto inicial la definición de paradigmas y cosmovisiones de una sociedad, un pueblo o una cultura. Los modelos civilizatorios existen determinados por épocas, condiciones objetivas de vida, necesidades, espiritualidad y otros factores inherentes a la conciencia colectiva de un grupo humano que comparten una historia y se dirigen hacia un destino común.

² La Pachamama es, para las naciones originarias, la tierra en la cual viven en armonía todos los tipos de vida, no solo la humana.

“La cosmovisión es una forma de ver, de sentir, de percibir y de expresar el mundo y la vida. Y así como comprendemos el mundo, generamos dos tipos de relaciones: sociales y de la vida. Las relaciones sociales son aquellas que establecen entre seres humanos, pero las relaciones de vida son aquellas que se establecen con otras formas de existencia” (Huanacuni, 2012:24). En este sentido la cosmovisión es la comprensión misma de la realidad por un colectivo, el punto de partida para definir normas de convivencia, relaciones con el entorno, principios éticos y morales e imaginarios compartidos. Las cosmovisiones generan paradigmas, arquetipos de sociedades ideales que trascienden generaciones y transversalizan toda actividad humana.

La cultura “occidental”, proveniente de la tradición greco-romana conlleva un paradigma que pasó de la Europa medieval a las colonias americanas y que posteriormente se convirtió en el modelo de sociedad universal invisibilizando otras concepciones del mundo y la sociedad en culturas milenarias en América, Asia, África, que, sin embargo se conservaron en los pueblos originarios de países subdesarrollados.

Huanacuni (Ibidem:26) presenta las principales diferencias entre el paradigma occidental y el paradigma Comunitario: “Existen muchas diferencias entre el paradigma occidental y el paradigma comunitario, por ejemplo que en el paradigma occidental la visión de la vida es lineal ascendente y sus estructuras de vida son jerárquicas, competitivas, homogenizadoras, dialécticas y desintegradas frente al paradigma comunitario en el que la visión de la vida es circular, cíclica, se promueven instituciones y estructuras de equilibrio y de armonía, que respetan la diversidad, son complementarias y están integradas”

Paradigma occidental	Paradigma Comunitario
* Lineal ascendente	* Circular cíclico
* Jerárquico y competitivo	* Equilibrio – Armonía
* Unidimensional	* Multidimensional
* Homogenizador	*Respeto a la diversidad
* Dialéctica	* Complementariedad
* Desintegrado	* Todo está Integrado
* Enfoque antropocéntrico	* Enfoque comunitario
* Machismo	* Paridad

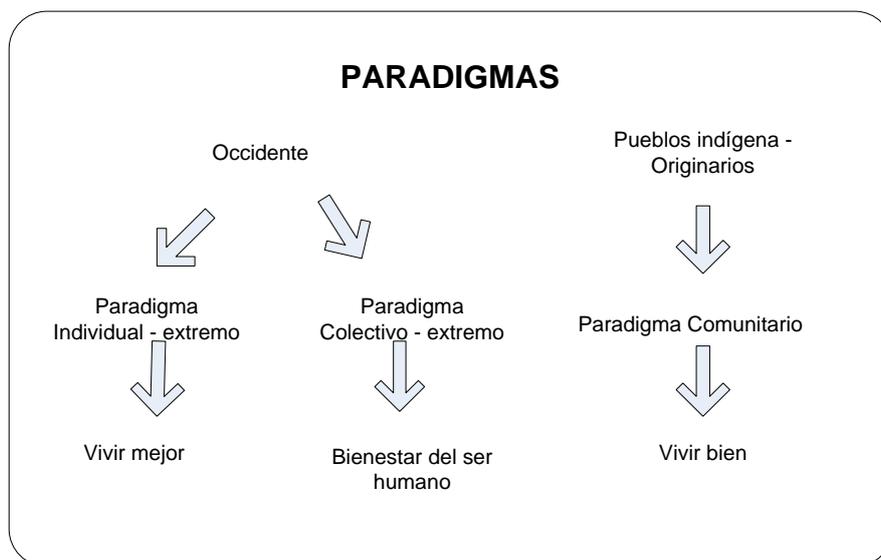
Fuente: Huancuni 2012

Según este filósofo andino, entre los paradigmas de occidente se pueden identificar dos extremos: El paradigma individual extremo, cuya premisa es proyectar una vida mejor, el “vivir mejor” y cuyo mayor valor es el dinero, lo material. Y el paradigma colectivo extremo que proyecta solamente el bienestar del ser humano, su mayor valor también es el dinero, lo material, simplemente que se diferencia del primero en la forma como pretende distribuir la riqueza. En cambio en el paradigma comunitario, la vida es lo más importante y su nombre es el vivir bien, preservando el equilibrio y la armonía del conjunto más allá de solamente el ser humano.

Existe una notoria diferencia entre ambos paradigmas; el paradigma occidental tiene dos vertientes; la primera lleva a la búsqueda de la realización individual en búsqueda de

vivir mejor, que consiste en acumulación material, la satisfacción de necesidades, deseos y aspiraciones personales; la segunda corriente busca que la sociedad en su conjunto llegue a un estado de bienestar de forma colectiva; ésta visión corresponde con los postulados socialistas sustentados en la doctrina marxista que plantea la desaparición de las clases sociales, la propiedad colectiva de los medios de producción y la planificación de una estructura económica a través del estado.

En contraposición a estas vertientes del paradigma occidental, el paradigma de los pueblos indígena-origenarios busca la armonía del ser humano con la naturaleza, con el cosmos, considerando al ser humano parte de la misma, no solamente como su hábitat natural sino como parte del ser universal.

Fuente: Huanacuni 2012

Queda evidente que la primera visión del paradigma occidental corresponde directamente con el sistema capitalista, mercantil y liberal que promueve el individualismo, la propiedad privada y la acumulación material: “El querer vivir mejor alienta el consumismo, la competencia y un estado de insatisfacción permanente, sociedades desiguales, depredación de muchas especies y deterioro de la vida en su conjunto”. (Ibidem.: 25 -26)

Por el contrario, el vivir bien comprende la integralidad del ser humano, desde lo individual, lo social y lo cósmico; busca la plenitud en la armonía, el equilibrio y fundamentalmente la vida. “El vivir bien nos invita a retornar a nuestra naturaleza, preservar el equilibrio de la vida y despertar nuestras propias capacidades, para vivir plenos. Expresar nuestras capacidades naturales nos va a devolver la plenitud y permitimos dejar de sufrir en el afán de competir; en el afán de tener todo lo que alrededor te dicen que debes tener y por estar sufriendo en actividades que no tienen nada que ver con nosotros mismos, sólo por dinero. Relacionarse otra vez con el entorno, generar relaciones de respeto con la comunidad, recuperar nuestra sensibilidad natural, son las características del paradigma comunitario para vivir bien o para el buen vivir” (Ibidem.25)

El concepto de vitalidad, de existencia de vida es muy diferente en la cultura occidental moderna que la percibida por los pueblos indígenas. Para éstos toda la existencia tiene vida, lo animado e inanimado, los seres humanos, las plantas, los animales, el universo en su totalidad tiene vida y se encuentra articulado y relacionado de forma compleja. “Para occidente, comunidad es una unidad y estructura de vida social, es decir conformada solamente por seres humanos; pero para el pueblo indígena originario, los pueblos indígenas, es todo, no solamente lo humano, por lo tanto es una comunidad y estructura de vida. Buscamos la complementariedad porque tenemos la conciencia de que todo vive, y si todo vive, todo está conectado, interrelacionado, es interdependiente y está integrado” (Ibidem: 26)

Es necesario abordar el tema del Vivir Bien a partir de esta concepción de la realidad, ya que se intenta descubrir este postulado desde una visión ontológica reduccionista, no será posible comprender sus principios, su esencia y su finalidad.

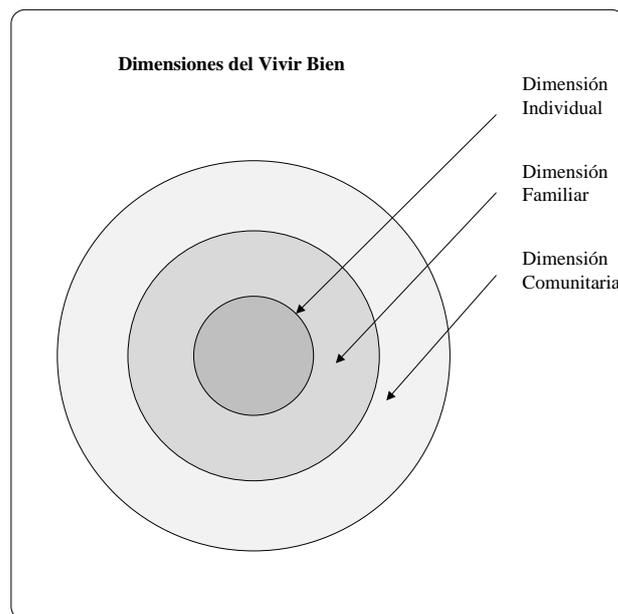
La economía, la cultura, la historia, la antropología, la pedagogía e incluso la filosofía indígena son elementos, ciencias y disciplinas necesarias para comprender el fenómeno que se presenta en un país mayoritariamente indígena.

El paradigma de la complejidad, permite sobrepasar los límites de un universalismo occidental, una hegemonía intelectual presente desde inicios de la modernidad con Descartes, Bacon, Kant y otros constructores del pensamiento científico predominante: “Indudablemente, en la sociedad actual existen elementos de "comunidad" (dependientes de las bases y relaciones comunes, y de la coexistencia histórica de las culturas y los pueblos), y otros de "comunidad impost" (dependientes de Is nexus espirituales y materiales de silos de dominación), los que generan constantemente el espejismo de la universalidad de ciertas relaciones sociales y modos de existencia social. Espejismo que consiste no en la inexistencia de tales elementos "comunes", sino en la omisión simultánea de los "diversos". (Sotolongo, 2009:91)

De esta forma se muestra que el Vivir Bien va más allá de una propuesta de modelo de desarrollo sino que se convierte en una concepción de la realidad, el universo, la naturaleza, la sociedad y el ser humano. Es preciso construir nuevos esquemas mentales colectivos dentro de la comunidad científica para intentar descifrar los sustentos ontológicos y epistemológicos del Vivir Bien.

Dimensiones del Vivir Bien

Debido a la reciente aparición de los conceptos y categorías que se toman para describir, estructurar y analizar el postulado del Vivir Bien no existe coincidencia absoluta al momento de identificar las dimensiones, e indicadores del Vivir Bien. Seguimos a Fabiana Chirinos que plantea las dimensiones individual, familiar y comunitaria para comprender los niveles en los cuales se manifiesta el Vivir Bien: “Desde la perspectiva de la ecología humana, se puede plantear el Vivir Bien como un concepto de desarrollo amplio y dinámico que necesita ser pensado en tres dimensiones fundamentales: individuo, familia y comunidad. Tres dimensiones que, articuladas entre sí, están constituidas por redes con distintos niveles de complejidad, característicos de los seres vivos”. (Chirinos 2012:428)

Fuente: Chirinos 2012: 428

Utilizando estas tres dimensiones, se puede realizar una descripción de los alcances de los principios del vivir bien, comenzando por lo personal, siguiendo con la unidad familiar y finalizando con la comunidad. Los pueblos de tierras bajas de Bolivia tienen una fuerte estructura social comunitaria teniendo al “ayllu” como unidad de vida colectiva con características de una familia extendida.

“En definitiva, Vivir Bien es un estado y un proceso dinámico que involucra tres dimensiones: el individuo, la familia y la comunidad. De hecho, el sujeto forma parte de múltiples ecosistemas cada uno con distintos niveles de complejidad que, sin embargo, están relacionados o entrelazados. Es decir que la complejidad de la construcción de condiciones para el vivir bien está estrechamente relacionada con la interacción de los elementos y con la intensidad de las redes de las cuales forma parte” (Ibidem.: 439)

Sin embargo; a este esquema planteado por Chirinos es necesario incluir una dimensión más que viene a ser la relación con la naturaleza, el cosmos que para los pueblos indígenas son inseparables de la vida personal, familiar y comunitaria.

Políticas públicas y concreción, medición de las variables e indicadores del Vivir Bien

Entendiendo el Vivir Bien como un postulado filosófico-práctico proveniente de los pueblos indígena-originarios de América del Sur, es fundamental concretar sus principios abstractos en categorías, variables e indicadores posibles de ser medidos para plantear políticas públicas concretas en el ámbito de los distintos niveles de gobierno nacional, departamental y municipal. Junto con Arkonada (2012:184) nos preguntamos “¿Qué políticas públicas contribuyen al vivir bien de nuestras comunidades (rurales y urbanas) y cómo evaluamos si nuestra institucionalidad está respondiendo o no a lo que nos demanda el proceso político civilizatorio del Vivir Bien?”

Si el postulado del Vivir Bien no puede ser desagregado en unidades menores de análisis de carácter objetivo y medible será muy difícil desarrollar modelos de gestión pública que rescaten los valores, principios y experiencias de los pueblos indígenas y convertirán a éste en un conjunto de meros enunciados de buenas intenciones y descripciones antropológicas de la forma de vida de pueblos ancestrales.

Vivir Bien en Bolivia y Ecuador viven un período de cambios estructurales en términos políticos y coinciden en el Vivir Bien o Buen Vivir como un pilar en sus políticas públicas; sin embargo “... este hecho es eminentemente político, pero implica desafíos más allá de este ámbito: por un lado plantea la tarea de conceptualización y operacionalización de esta noción para la política pública social, económica, cultural, etc., pues no está claro si Vivir Bien es un enfoque (una forma de mirar las cosas y el mundo) –y como tal trasciende a todas las formas políticas- o bien es parte operable de la acción y, por ende, utilizable como *nivel de vida*, *nivel de bienestar*, *nivel de felicidad*, etc”. (Yapu, 2012:12). Planificadores en gestión pública, intelectuales indígenas y teóricos del desarrollo aún no encuentran estos indicadores y hasta el momento se siguen utilizando variables, indicadores e índices provenientes de los modelos y/o enfoques tradicionales como ser el enfoque de Desarrollo Humano impulsado por las Naciones Unidas.

“Cómo se puede plasmar esa visión del Vivir bien en un entendimiento colectivo y una práctica social de la población, sabiendo que ésta es diversa y vive en condiciones desiguales?, ¿cómo se puede desglosar en componentes más específicos (variables e indicadores) al mismo tiempo que se sostenga una visión holista de la vida(indivisible)?, y, por último, ¿cómo construir y reconstruir indicadores a partir de la información proporcionada por la población común, si al mismo tiempo se defiende la especificidad del mundo indígena (problemas de traducción e interpretación)?” (Ibidem.:17). El establecimiento de objetivos medibles y la verificación de resultados obtenidos con políticas públicas basadas en el Vivir Bien es una tarea pendiente tanto para Bolivia como para Ecuador.

“Debemos pensar en políticas públicas del Vivir Bien como concepto complejo, no lineal y en constante movilidad, que satisfagan las necesidades materiales, sí, pero también la consecución de una calidad de vida (y muerte) digna, la armonía con la naturaleza, de potenciar nuestras culturas, el tiempo libre, la reconstrucción de lo público. En este caso los indicadores son una forma de medición estadística que nos facilitan estudiar donde estamos y hacia donde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas así como evaluar políticas específicas y determinar su impacto. Lo que buscamos es evaluar, estimar o demostrar el progreso (o no) con respecto a las metas establecidas del Vivir Bien, lo cual al proveer insumos estadísticos debería facilitar la orientación de nuestras políticas públicas” (Arkonada, 2012:194).

Existen algunas declaraciones que cuestionan la posibilidad de concretizar, operacionalizar y hacer medibles los indicadores que permitan llevar a cabo políticas, planes programas y proyectos de gestión pública desde la perspectiva del Vivir Bien. Según Spedding, las categorías abstractas y subjetivas que llevan implícitas el postulado del Vivir Bien no pueden ser objeto de análisis técnico: “El gobierno boliviano propone establecer criterios para medir el bienestar o el nivel del desarrollo (o pobreza) de la

población en base al Suma Qamaña en vez de los criterios habituales del FMI y otros. Estoy de acuerdo con que muchos de estos criterios sean necesidades básicas insatisfechas, línea de pobreza u otros tienen contenidos etnocéntricos. Sin embargo, tienen la ventaja de ser concretos capaces de ser medidos y comparados y por lo tanto aplicables y efectivos, mientras que no veo cómo se podría convertir la *reciprocidad* y otros componentes del supuesto modelo indígena alternativo en algo medible que diera lugar a políticas públicas” (Spedding, 2012: 17).

El Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2011 decreto Supremo 29272 de fecha 12 de Septiembre del año 2007 y su revisión posterior del 2012-2016 establece en su artículo tercero: “Los Planes Sectoriales, Planes de Desarrollo Departamental, Planes de Desarrollo Regional, y Planes de Desarrollo Municipal deberán ser elaborados, formulados y ejecutados bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. Sin embargo no establece una metodología, procedimientos, criterios, variables e indicadores concretos y objetivos para su formulación.

El siguiente gráfico incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2011 es utilizado constantemente en la presentación en distintos documentos de ministerios, gobernaciones, municipios y otras entidades públicas muestra el Vivir Bien como una transversal en el proceso de planificación del estado boliviano; sin embargo queda pendiente la sistematización de estos conceptos en metodologías pertinentes para cada sector social, económico, productivo, etc.

Fuente: D.S. 29272 de 12 Septiembre 2007

Críticas y cuestionantes sobre el Vivir Bien

La dificultad de concretar el postulado del Vivir Bien en variables e indicadores concretos para su implementación, monitoreo y evaluación no es la única crítica hacia esta visión innovadora del desarrollo y bienestar en la sociedad.

Más allá de una concepción tecnocrática, existen cuestionamientos sobre el fondo mismo del postulado del Vivir Bien afirmando que es únicamente un conjunto de enunciados imposibles de realizar que tienen un trasfondo político al tratar de incorporar mitologías y abstracciones retrocediendo a tiempos pre-científicos del conocimiento en todas las áreas

No queda claro el futuro del postulado del Vivir Bien, Uzeda (2010:45) plantea varias alternativas: “En cuanto al Suma Qamaña, hemos encontrado, resumidamente, tres posiciones: una que podríamos llamar *light*, de acuerdo a la cual esta noción puede integrarse no-problemáticamente a un plan de desarrollo, puede ser parte del desarrollo. Una segunda que, ostensiblemente, asegura que la misma es irreductible a la perspectiva del desarrollo y a su instrumental (no por indómita sino por ajena, por ser una entidad extraña a éste). La tercera posición sostiene que no se trata más que de un intento tipo *new age* de esos que mezclan antiguos y hieráticos mitos con elucubraciones postindustriales, provenientes de los *ideólogos del mundo andino*, y que no tiene nada que ver con los campesinos de carne y hueso que trabajan en los campos sin saber de la existencia de la nueva era”.

De la misma manera plantea tres alternativas en la aplicación del Vivir Bien, desde la más escéptica y negativa hasta una proyección de paradigma de desarrollo, inclusión cultural y estrategia de gestión pública: “Así, se pueden entrever tres posibilidades para el destino del Suma Qamaña. La primera en la que más temprano que tarde terminará como una efímera *stravaganza*. La segunda en la que no llegará a ser sino una domesticada versión del desarrollo humano integral y sostenible enmarcada en la larguísima colección del desarrollo. Finalmente, la tercera en la que se convertiría en una verdadera revolución cultural. Esta sucesión es ordinal en el sentido de grado de dificultad –y se sabe, más difícil: menos probable-”. (Ibidem.:49)

Desde la perspectiva de la política y los sistemas económicos, el Vivir Bien muchas veces es considerado como una variación del socialismo planteado a partir del siglo XX; se tiene como supuesto que los pueblos indígena-originarios buscan su liberación social y económica de los sectores privilegiados de la sociedad que ostentan el poder a través de la opresión, la desigualdad, el sometimiento y la explotación de grupos sociales que no cuentan con los recursos ni las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Contrariamente a este supuesto, existe una serie de críticas desde el marxismo tradicional ya que afirman que los componentes subjetivos e irracionales presentes en el postulado del Vivir Bien y la cosmovisión andina no permiten la construcción de un sistema social y económico con bases científicas y objetivas.

“A decir de los divulgadores del pensamiento andino, la sociedad andina produjo una manera de ver y conocer la realidad, muy distinto del imperante en el mundo occidental.

El pensamiento andino a diferencia del occidental descarta la razón y los principios lógico-rationales e insiste en la preeminencia de elementos irracionales (:el sentimiento, la afectividad y la intuición) como fuentes de la verdad.” (Soza, 2012: 70)

Con todos los antecedentes expuestos quedan más incertidumbres que certezas en relación al sustento teórico sobre el postulado del Vivir Bien y aún más en el plano de su aplicación práctica en los distintos niveles de gestión pública. Sin embargo, la aparición de nuevos constructos epistemológicos y ontológicos como el paradigma de la complejidad brindan un espacio de discusión en todos los ámbitos y dimensiones que se presentan en la nueva dinámica social, cultural, política y económica presentes en el Vivir Bien.

CAPÍTULO 3 MARCO CONTEXTUAL – REFERENCIAL

Con una descripción de las bases teóricas sobre el Vivir Bien, sus antecedentes, dimensiones, posibilidades de aplicación práctica en políticas públicas además de las fuertes críticas sobre la dificultad de ejecutar, monitorear y evaluar políticas, programas y proyectos de gestión pública, es necesario desarrollar un marco contextual pertinente que circunscriba el presente estudio en el conjunto de condiciones históricas, sociales y pedagógicas referidas al Vivir Bien en general y a la Universidad Indígena Guaraní y de Tierras Bajas en particular.

Situación de la Educación en Bolivia

En Bolivia, la educación en todos sus niveles ha sido restringida a ciertas clases sociales y se han desarrollado formas veladas de discriminación. Analizando la situación educativa de la población adulta, la población femenina, y más aun la que vive en áreas rurales, es la que más dificultades presenta. En el área rural, el 39,3% de las mujeres no alcanzó ningún nivel de instrucción, mientras que el 15,7% de los hombres se encuentra en esa situación. En el área urbana, el 10,5% de las mujeres y el 3,2% de los hombres no tienen ningún nivel de instrucción. (Ministerio de Educación, 2004)

Estos datos muestran que existe una porción importante de la población que no ejerce sus derechos y capacidades en cuanto a la educación básica siendo las mujeres y los indígenas los sectores más vulnerables y con menor nivel educativo por distintos factores.

El elevado rezago escolar surge en primero de primaria como consecuencia del ingreso tardío a la escuela, sin mostrar diferencias entre hombres y mujeres. A partir de tercero de primaria empieza a ser mayor en los hombres, situación que se mantiene hasta concluir la secundaria. Esto no significa que sea un problema de poca importancia para el sexo femenino, está presente, pero en menor proporción (33% para los hombres y 25,9% para las mujeres en cuarto de secundaria). En general, el rezago afecta principalmente a los alumnos del área rural, tanto en primaria como en secundaria.

El problema de la baja permanencia en la escuela es generalizado en el país, sobre todo en los niños y jóvenes que aprendieron a hablar en un idioma distinto al español, ya que éstos enfrentan mayores dificultades, especialmente aquellos que aprendieron a hablar en quechua o en guaraní, pues a los 17 años sólo el 37% y el 42%, respectivamente, asisten a la escuela. Por su parte, la asistencia de los que aprendieron a hablar en español es de 67% y de los que lo hicieron en aimara, 54%.

La población rural tiene un acceso limitado a la educación, con una calidad inferior debido a las condiciones desfavorables, la falta de escuelas, las grandes distancias y otros. En estos sectores rurales, son los indígenas o pueblos originarios quienes no acceden a la educación tanto por temas culturales, lingüísticos, económicos y otros. También las mujeres se ven relegadas ya que la preferencia para acceder al estudio la tienen los hijos varones, otorgándole a la mujer las labores y responsabilidades de la familia desde niña. Existe gran diferencia entre la educación pública y la privada, siendo esta última inaccesible para la mayoría de la población. Los datos estadísticos que

evidencia esta situación son proporcionados por el gobierno en la página oficial del Ministerio de educación. (<http://www.minedu.gov.bo/indicador/>).

El actual gobierno realiza las siguientes estrategias que pretenden mejorar los indicadores relacionados a la educación en Bolivia:

- a) Bono Juancito Pinto, consistente en un bono de 200 Bs (30 \$us.) anuales para los niños de primaria que concluyen satisfactoriamente el año
- b) Programa de alfabetización.- se logró más del 95% de alfabetización según la UNESCO
- c) Programa de post alfabetización
- d) Desayuno escolar
- e) Profesionalización de docentes interinos (empíricos)
- f) Entrega de computadoras a cada docente del sistema fiscal

Por otro lado existen proyectos que esperan consolidarse como la entrega de computadoras personales a cada estudiante de nivel secundario, la utilización de nuevas tecnologías de Información y Comunicación (TICs), a través de satélite Tupac Katari, la ampliación de la cantidad de horas de clases en el sistema público y otros.

Para evaluar las políticas implementadas a favor de la educación de sectores vulnerables se encuentran:

- a) Índice de alumnos registrados en las escuelas y universidades
- b) Índice de abandono
- c) Índice de pobreza por departamentos y municipios
- d) Ingresos familiares por municipio
- e) Población autodefinida como indígena
- f) Acceso de indígenas a estudios universitarios

Las políticas adoptadas por distintos gobiernos en relación a la educación primaria, secundaria y universitaria y su acceso por parte de sectores vulnerables tendrán a futuro grandes beneficios tanto materiales como intangibles. La educación es el primer paso para lograr una equidad entre todos los sectores del país y en el caso de indígenas, mujeres y otros grupos les brinda la oportunidad de auto reconocerse y convertirse en actores de su propio cambio.

Declaración de los derechos de los pueblos indígenas - NNUU

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 13 de Septiembre del año 2007 se convierte en el sustento a nivel internacional referido a esta temática; siendo el resultado de décadas de negociaciones y debates sobre la importancia de la supervivencia de las formas de vida y cosmovisiones de pueblos ancestrales, del respeto a sus creencias y prácticas y la autonomía para tomar sus propias medidas de gestión y desarrollo comunitario.

Rescatando fragmentos importantes de la parte considerativa, esta declaración sostiene:

“*Convencida* de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,

Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente”

Se encuentra claramente la determinación de brindar a los pueblos indígenas la oportunidad y el derecho de buscar por sus propios un desarrollo armónico con la naturaleza, equilibrando lo social comunitario con lo integral en la naturaleza y la construcción institucional conveniente para estos fines.

Algunos artículos de la parte resolutive muestran que el desarrollo tiene componentes económicos, sociales, políticos y culturales, siendo los pueblos indígenas actores de su propio futuro sin romper con las relaciones estatales vigentes por siglos.

Cabe resaltar la forma precisa en que se define el derecho de mantener su propia identidad, cosmovisiones, saberes y prácticas de las formas que sean necesarias para mantener su forma de vida a través de una educación intra e intercultural.

A continuación algunos artículos que son indispensables mencionar para la comprensión de esta declaración del máximo órgano en el sistema internacional mundial.

“Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 13

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

Artículo 14

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.”

Constitución Política del Estado

Como se explicó anteriormente, los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que se viven en Bolivia se consolidaron en un nuevo pacto social definidos en la nueva Constitución Política del estado como norma superior para todos los ámbitos de la vida pública.

La nueva Constitución Política del Estado en su capítulo sexto sobre educación, interculturalidad y derechos culturales, indica el “Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística par ahombres y mujeres, relacionado con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo” (Art. 78). Caracteriza la educación como “unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, participativa, descolonizadora y de calidad. Es intracultural intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo”. (Art. 78).

En cuanto a la participación de los pueblos indígenas y siguiendo a Yapu (2009), la política educativa y curricular expresada en la CPE, se caracteriza por:

- El estado propone que las universidades públicas promuevan en áreas rurales la creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios pluriculturales, asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento de dichas universidades responderá a las necesidades de fortalecimiento productivo de la región en función de sus potencialidades. Contempla además establecer mecanismos de participación social de carácter consultivo, de coordinación y asesoramiento (Art. 93).
- Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y la de los padres de familia en el sistema educativo mediante organismos representativos en todos los niveles del estado y en las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. (Art. 83)
- Los actores reconocidos son las comunidades, las organizaciones sociales y los docentes (Art. 96).

Las normas específicas plantean un Subsistema de educación popular comunitaria consistente en un “instrumento pedagógico/andragógico y psicopedagógico que organiza, selecciona, secuencia y evalúa el conjunto de saberes, experiencias y prácticas de los pueblos indígena-originarios, sectores populares y sociedad boliviana, en complementación con los conocimientos universales, utilizando estrategias metodológicas adecuadas y pertinentes, para la formación integral de los participantes de acuerdo a sus aptitudes y capacidades vocacionales en el marco de una educación productiva, comunitaria, descolonizadora, intracultural, intercultural y plurilingüe” (MEC,2008:95)

Fundamentos epistemológicos: se apoya en la teoría crítica del conocimiento y sus usos sociales como una discusión sobre los procesos de producción, transferencia y difusión y aplicación de conocimientos y sus interrelaciones. La nueva episteme se construye a través de la relación del ser humano con el cosmos, la naturaleza y la comunidad. La visión holística del conocimiento comprende las dimensiones del *ser, conocer, hacer, decidir para vivir bien*. Se distingue del conocimiento empírico racionalista y busca

trabajar con los saberes y conocimientos holístico-comunitarios. Desde este punto de vista el conocimiento del currículo se construye y organiza a partir de:

- Las cosmovisiones, saberes, conocimientos, experiencias, valores y prácticas culturales de los pueblos indígenas, originarios y urbano-populares.
- La experiencia de la escuela Ayllu de Warisata.
- Las diferentes concepciones científicas, sus límites, relaciones y procesos entre disciplinas

Como sistemas de conocimientos el currículum está relacionado a la construcción de una identidad cultural. Además, los saberes y conocimientos están dentro de una propuesta integradora, donde hay la necesidad de un enfoque multi, inter y transdisciplinario de los contenidos de enseñanza y de las actividades que se realizan con fines formativos como condiciones necesarias para la preparación de estudiantes capaces de identificar y solucionar problemas complejos en su futura vida profesional. Se concibe que es imposible hacer *teoría comunitaria sin la práctica de la educación comunitaria y viceversa*” (Ibid:32)

Universidades indígenas

El gobierno del presidente Evo Morales creó tres universidades indígenas como parte de su política de inclusión de los pueblos originarios a la sociedad moderna, esta vez respetando su forma de vida, cosmovisión, etc. Cada Universidad Indígena corresponde a una de las regiones geográficas y culturales, es decir Universidad Aymara en la región del altiplano, Universidad Quechua en los valles y Universidad Guaraní y de pueblos de tierras bajas en el Chaco Boliviano.

Es importante indicar que la creación de estas universidades indígenas son una consecuencia de la falta de vinculación del sistema de universidades públicas con la realidad social, económica, cultural y política del País.

La población beneficiaria de la creación de las universidades indígenas son los distintos pueblos originarios que, en este caso, se identifican en tres grupos: población aymara (aproximadamente un millón y medio de personas), población quechua (aproximadamente dos millones y medio de personas) y población de tierras bajas, (aproximadamente trescientos mil personas) siendo que ésta última reúne a treinta y tres naciones reconocidas en la Constitución Política del Estado. La ubicación geográfica de las tres universidades está determinada por la el contexto cultural predominante una en el altiplano del departamento de La Paz, la Universidad Quechua en el trópico del departamento de Cochabamba y la universidad de Tierras bajas en el chaco del departamento de Santa Cruz.

La norma específica que crea estas universidades es el Decreto Supremo 29664 del 2 de Agosto del 2008 en el cual se establecen sus objetivos, principios, sistemas de gestión y oferta académica.

Siguiendo este documento, se presentan articulados importantes que establecen las bases de las Universidades Indígenas:

Artículo 3.- (Fundamentos – filosóficos políticos y bases educativas).

I. Los Fundamentos Filosófico – Políticos de las UNIBOL, son:

- a) Descolonización, intraculturalidad e interculturalidad;
- b) Educación productiva, comunitaria y familiar;
- c) Democracia Comunitaria;
- d) Modelo Productivo Comunitario;
- e) Integración Universidad, Sociedad y Estado.

II. Las Bases Educativas de las UNIBOL, son:

- a) Fortalecimiento de la cultura a través del idioma nativo;
- b) Vinculación con el mundo;
- c) Conocimiento pertinente;
- d) Fomento a la productividad;
- e) Respeto a la diversidad;
- f) Enseñanza de la condición humana;
- g) Transferencia del conocimiento;
- h) Educación libre y liberadora;
- i) Transparencia;
- j) Excelencia académica;
- k) Mejoramiento continuo.

Estas bases filosóficas, políticas y pedagógicas sustentan todo el proyecto educativo, con un centro en la intra e interculturalidad, la descolonización, la democracia comunitaria y la relación de la universidad con el estado a través de la producción. Otro sustento importante es el de relacionar los conocimientos científicos “occidentales” con los saberes ancestrales de las distintas culturas originarias de Bolivia.

En cuanto a la finalidad de las Universidades Indígenas, se establece lo siguiente

Artículo 5.- (Finalidad).

Las UNIBOL tienen por finalidad:

- a) Transformar el carácter colonial del Estado y de la Educación Superior con la formación de recursos humanos con sentido comunitario, productivo e identidad cultural;
- b) Articular la educación superior con las necesidades regionales de desarrollo y participación de las comunidades organizadas en la región.

Queda evidente la intencionalidad de constituir un sistema de universidades comprometidas con el proceso político, social y cultural que vive Bolivia, involucrando a los docentes y estudiantes a la organización y gestión de las comunidades en base a sus necesidades concretas. Es por esta razón la creación de un sistema de tres Universidades Indígenas en cada uno de los pisos ecológicos en Bolivia, es decir Altiplano (Universidad aymara), valles (universidad quechua) y tierras bajas (universidad guaraní).

En referencia a las características de las UNIBOL, se establecen las siguientes:

Artículo 6.- (Características).

I. Las UNIBOL tienen las siguientes características:

- a) Son gratuitas con base en rendimientos;
- b) Desarrollan preferentemente bajo régimen de internado;
- c) Formación orientada a la producción;
- d) Integran la teoría y la práctica;
- e) Trilingües;
- f) Realizan actividades productivas;
- g) Están sujetas a evaluación permanente e individualizada;
- h) Incubadoras de empresas comunitarias y familiares;

Como se evidencia, se trata de un proyecto bastante ambicioso ya que tienen carácter gratuito y con un sistema de internado donde la institución cubre los gastos de vivienda y alimentación de los estudiantes; se plantea una educación trilingüe en español, un idioma originario y el idioma inglés como una forma de integración con la ciencia y tecnologías de los países desarrollados.

Por otro lado existe un fuerte énfasis en el sistema productivo relacionando todas las carreras con la vocación económica de cada macro región, departamento y municipio, integrando la teoría y la práctica de forma permanente.

En lo referente al Gobierno Universitario las universidades indígenas tienen un régimen peculiar ya que son creadas por el ministerio de educación pero sin embargo gozan de una autonomía en la elección de sus autoridades, su gestión académica y administrativa. La conformación de las juntas que dirigen la universidad como el procedimiento de elección del rector y otras autoridades académicas se encuentra detallado en el decreto de creación en el siguiente artículo:

Artículo 9.- (Marco institucional).

I. Las autoridades y órgano de gobierno de las UNIBOL, son:

- a) Junta Comunitaria;
- b) Junta Universitaria;
- c) Rector;
- d) Directores de carrera.

La elección y el número de representantes, funciones y atribuciones de las Juntas Comunitaria y Universitaria, serán definidas en reglamentación específica, elaborada por el Ministerio de Educación y Culturas, que considere la rotación obligatoria.

II. La Junta Comunitaria de la Universidad estará integrada por:

- a) Rector y Directores de carrera;
- b) Un (1) Representante de los docentes por cada carrera;
- c) Representantes del Ministerio de Educación y Culturas;
- d) Un (1) Representante de los estudiantes por cada carrera;
- e) Representantes de las Autoridades sindicales y originarias de cada región;
- f) Representantes de las Instituciones Productivas presentes en la región.

La Junta Comunitaria establece los lineamientos de planificación y evalúa su cumplimiento, de acuerdo con la demanda social y las características productivas de la región. No interviene en la administración ni en la planificación académica de la universidad.

III. La Junta Universitaria está compuesta por el Rector y los Directores de Carrera, es la instancia encargada de desarrollar y ejecutar el plan educativo universitario, aprueba el presupuesto institucional anual y otras establecidas en reglamentación específica.

IV. Los miembros de la Junta Comunitaria y la Junta Universitaria son de carácter honorífico y no gozan de remuneración ni beneficio colateral alguno.

Artículo 10.- (Modalidad de elección de las autoridades). El Rector y los Directores de Carrera ejercerán sus funciones de forma rotativa y por turno obligatorio por un período de tres (3) años, conforme a la antigüedad de contratación, titulación y otros indicadores a ser definidos mediante reglamentación específica.

Estos articulados construyen una autonomía universitaria comunitaria que planifica, gestiona y evalúa los procesos administrativos y académicos de las tres universidades indígenas.

Las Universidades Indígenas de Bolivia funcionan desde el año 2009 y no cuentan con un período específico de duración, ya que están reconocidas por el marco normativo vigente.

Fuente de financiamiento

El artículo 17 del decreto de creación de las universidades Indígenas, en referencia al financiamiento de las mismas indica que las UNIBOL se financiarán a través de:

- a) Recursos provenientes del Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas;
- b) Recursos específicos;
- c) Recursos de financiamiento externo (crédito y donaciones)

El mismo decreto establece en su artículo 18 la proveniencia y procedimientos del presupuesto institucional anual de cada Universidad Indígena:

- I. El funcionamiento anual de las UNIBOL, se financiarán con el quince por ciento (15%) de los recursos anuales que le corresponden al Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas.
- II. El Ministerio de Educación y Culturas, el Ministerio de Hacienda apoyarán a los Representantes de las Organizaciones Indígenas que integran el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas, en la determinación de los criterios de asignación de los recursos en los diferentes programas y proyectos de cada una de las UNIBOL. Estos criterios incorporarán indicadores de seguimiento y evaluación de las UNIBOL, con relación a sus resultados académicos y de gestión institucional.

- III. Los Representantes de las Organizaciones Indígenas que integran el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas, definirán anualmente la distribución de los recursos establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo, entre las UNIBOL. Cada UNIBOL tendrá presupuesto independiente y cumplirá la normativa vigente para el Sector Público.

Hasta la fecha se viene cumpliendo normalmente con las labores de las UNIBOL gracias a este financiamiento y se pretende realizar proyectos productivos resultantes de los trabajos de grado de los propios estudiantes en sus respectivas comunidades.

Universidad Indígena Guaraní y de Tierras Bajas

La UNIBOL Guaraní y de Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa” es una de las universidades creadas a través del Decreto Supremo 29664 y junto con las otras dos universidades indígenas conforma el sistema de universidades destinadas a ofrecer la oportunidad de educación superior a los jóvenes provenientes de las treinta y seis naciones originarias reconocidas en la Constitución Política Boliviana.

Si bien no existe restricciones de ingreso a esta universidad ya que cualquier ciudadano puede postular a cursar las carreras ofertadas, es necesario un aval de alguna organización indígena para ser tomado en cuenta como estudiante. Por otro lado, los idiomas originarios que se imparten en la UGPTB son el Guaraní, el besiro, y el mojeño que corresponden a estas tres culturas de tierras bajas de Bolivia.

A continuación se presentan los principales aspectos de la filosofía institucional de la UNIBOL Guaraní:

Visión Institucional

“La UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa”, es una institución educativa de formación superior, humanista, comunitaria y productiva, con pertinencia y calidad en la formación profesional; vanguardia en la transformación del carácter colonial del Estado y de la Educación Superior, que concreta el diálogo de saberes y conocimientos de las naciones indígenas con los occidentales en función del desarrollo económico y sociopolítico del estado plurinacional”.

Misión Institucional

“Formar profesionales idóneos; con alto nivel de preparación técnica, científica, productiva, comunitaria; de carácter intra-cultural, intercultural y plurilingüe, para que respondan con calidad y pertinencia a las demandas de desarrollo social, político y productivo de las naciones y pueblos indígenas de Tierras Bajas”.

Principios ordenadores

- ✓ “Mboroaiu” (Guaraní: amor y sentimiento humano)
- ✓ “Usaka aybu Nuipiaka” (Besiro: amor al prójimo)

- ✓ “Mboromboete” (respeto a las personas y la naturaleza)
- ✓ “Mborerekua” (reciprocidad)
- ✓ “Yoparareko” (solidaridad)
- ✓ Complementariedad
- ✓ Identidad
- ✓ Espiritualidad
- ✓ Preservación de la vida
- ✓ Tolerancia
- ✓ Unidad
- ✓ Libertad y autodeterminación
- ✓ Territorialidad

Se observa claramente la incorporación de las cosmovisiones de los distintos pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia en cuanto a su identidad, su relación con los seres humanos, la comunidad y la naturaleza.

Objetivos institucionales

Para el cumplimiento de las orientaciones doctrinales que se reflejan en la visión y misión institucional se plantean objetivos generales:

- ✓ Formar profesionales competentes, innovadores e interculturales con sensibilidad social y comunitaria para contribuir al desarrollo sociopolítico, económico y productivo de las naciones indígenas y pueblos de Tierras Bajas del Estado Plurinacional en el marco de la defensa de la madre naturaleza.
- ✓ Contribuir a la consolidación y desarrollo de la pedagogía comunitaria, mediante la sistematización, investigación y reflexión teórica sobre los saberes y conocimientos propios de las naciones indígenas, para optimizar la formación profesional integral.
- ✓ Posicionar los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas mediante la participación activa de los sabios indígenas en los procesos pedagógicos e institucionales para reafirmar y fortalecer la identidad cultural y lingüística.
- ✓ Promover el proceso de descolonización política, ideológica, filosófica, epistemológica, tecnológica, lingüística y cultural mediante la práctica de la pedagogía comunitaria.
- ✓ Promover el desarrollo del plurilingüismo mediante estrategias políticas culturales y sociolingüísticas en el marco de las políticas del estado plurinacional.
- ✓ Generar conocimientos y tecnologías mediante una política de investigación en el marco de la complementariedad epistemológica orientado a mejorar las condiciones de vida de la sociedad y el vivir bien.
- ✓ Desarrollar una gestión institucional-pedagógica pertinente a las expectativas y proyecciones de las naciones indígenas y pueblos de tierras bajas.
- ✓ Implementar un sistema de evaluación interna y externa de naturaleza sistémica, holística, inter y multidisciplinaria para posicionar a la universidad como referente principal de calidad en educación superior a nivel nacional e internacional.

- ✓ Contribuir al fortalecimiento de la diversidad cultural en el marco del derecho a la libre determinación, la existencia y la seguridad territorial de las naciones y pueblos indígenas.

El ideal filosófico que orienta el accionar pedagógico de la Universidad “Apiaguaiki Tüpa” se rige por categorías doctrinales como la descolonización, el modelo productivo comunitario, integración universidad y estado y finalmente la democracia comunitaria.

Oferta académica

La UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas tiene cuatro carreras establecidas en el decreto 29664:

- 1) Ingeniería Forestal
- 2) Ingeniería de Gas y Petróleo
- 3) Ingeniería en Medicina veterinaria y Zootecnia
- 4) Eco piscicultura

Al finalizar la gestión 2013 la Universidad contaba con 600 estudiantes matriculados en estas carreras quienes deben cumplir todos los requisitos de admisión y permanencia establecida en reglamentos específicos.

En la sección de anexos se encuentra una descripción detallada de la evolución de la matrícula por carrera desde el inicio de actividades académicas de la UNIBOL GPTB el año 2009 hasta el año 2013, así como un modelo del diseño curricular utilizado en todas sus carreras.

CAPÍTULO 4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El presente capítulo desarrolla la estrategia metodológica de la investigación, en sus distintos componentes, características, fuentes de información, sujetos objeto de estudio y técnicas utilizadas.

Objetivos

El Objetivo general de la investigación es:

Analizar el las características de las políticas públicas de **educación superior** en el caso de las Universidades Indígenas (UNIBOL) estableciendo la relación del postulado de “vivir bien” presente en la CPE de Bolivia y el enfoque del Desarrollo Humano promovido por las Naciones Unidas.

Los objetivos secundarios o específicos son los siguientes:

- Comprender las características intrínsecas del Vivir Bien como modelo de desarrollo y establecer sus principios.
- Determinar las categorías y propiedades necesarias para verificar el cumplimiento del postulado de Vivir Bien.
- Identificar las similitudes y diferencias del Vivir Bien con el enfoque de Desarrollo Humano.
- Establecer las características, objetivos y principios de las Universidades Indígenas de Bolivia. (UNIBOL)
- Describir las características de la educación superior boliviana en sus dimensiones política, legal, filosófica y social.

Hipótesis

La creación y funcionamiento de las Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL) son políticas públicas que comparten objetivos del postulado de Vivir Bien y el enfoque de Desarrollo Humano, permitiendo generar estrategias y acciones de inclusión de los pueblos indígenas en la **educación superior** en Bolivia.

Para la presente investigación se desarrolló a través de la siguiente estrategia metodológica:

Tipo de investigación

Este trabajo es de carácter *descriptivo* porque se analizarán las características de políticas públicas en educación superior en las Universidades Indígenas, relacionando el postulado de Vivir Bien y el enfoque de Desarrollo Humano.

Diseño de investigación

De acuerdo a la modalidad de trabajo, el diseño de investigación *es no experimental* y porque no se manipulará ninguna variable, pues se observará el fenómeno tal como sucede en su contexto natural.

Enfoque de la Investigación

Por la complejidad y alcance de la investigación, ésta se realizará con el *enfoque cualitativo*. “En los métodos cualitativos, se explora el contexto estudiado para lograr las descripciones más detalladas y completas posibles de la situación; con el fin de explicar la realidad subjetiva en la acción de los miembros de la sociedad” (Restrepo, 1991:46).

Se optará por el enfoque cualitativo porque se llega a sentir lo que el sujeto de investigación vive o siente; hay que experimentar para conocer la realidad.

La investigación cualitativa hace énfasis en la validez de la investigación en lugar de la confiabilidad y la reproducibilidad destacada por la investigación cuantitativa; sin embargo, “esto no significa decir que a los investigadores cualitativos no les preocupa la precisión de sus datos. Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista informal basado en una mirada superficial a un escenario o personas. Es una pieza de investigación sistemática conducida por procedimientos rigurosos aunque no necesariamente estandarizados” (Taylor y Bodgan, 1994: 22)

En relación al análisis e interpretación de la información existe una posición epistemológica del autor, una vinculación intrínseca entre lo objetivo y subjetivo presente en todo proceso social por lo tanto los resultados son el reflejo de una posición ante la realidad que en este caso tiene de manera transversal el problema de la educación en los pueblos indígenas de Bolivia que vienen recuperando su espacio como actores políticos sociales y culturales. “Desde una perspectiva interaccionista simbólica, todas las organizaciones, culturas y grupos, están constituidos por actores envueltos en un proceso constante de interpretación del mundo que los rodea. Aunque estas personas pueden actuar dentro del marco de una organización, cultura o grupo, son sus interpretaciones y definiciones de la situación lo que determina la acción y no normas, valores, roles o metas” (Ibidem. : 25)

Unidades de análisis

Las unidades de análisis para la presente investigación están conformadas por lo siguiente:

- ⇒ Autoridades políticas nacionales y departamentales
- ⇒ Normas legales como leyes decretos, resoluciones
- ⇒ Estudiantes de la universidad Indígena Guaraní
- ⇒ Autoridades de las UNIBOL Guaraní
- ⇒ Docentes de las UNIBOL Guaraní
- ⇒ Dirigentes de movimientos sociales

Fuentes de información

Temas o contenidos	Fuentes documentales	Fuentes primarias orales
Características del postulado de Vivir Bien.	- Constitución Política del Estado. - Ley de Educación (12 - 2010) - Plan Nacional de Desarrollo - Plan Departamental de Desarrollo	- Ministerio de Educación - Viceministerio de descolonización. - Ministerio de Planificación - Asamblea Legislativa - Director de multiculturalidad
Legislación y normativas sobre la Educación Superior en Bolivia	Leyes, decretos y resoluciones que reglamenten y determinen las características y funciones de la educación superior en Bolivia	- Viceministerio de Educación Superior.
Realidad de la Universidad Indígena Guaraní y tierras Bajas	- Documentos y estadísticas oficiales de Registros	- Autoridades UNIBOL Guaraní - Docentes UNIBOL Guaraní - Estudiantes UNIBOL Guaraní - Sectores y movimientos sociales
Políticas públicas	- Normas y procedimientos de planificación de políticas públicas	-Técnicos especialistas

Actores

- Autoridades políticas nacionales y departamentales relacionadas al ámbito de la educación, el desarrollo y de la planificación.
- Especialistas técnicos en planificación y desarrollo de los ministerios respectivos.
- Docentes y estudiantes de la Universidad Indígena Guaraní y de tierras Bajas (UNIBOL) como principales actores en la ejecución de programas educativos
- Dirigentes de movimientos sociales que son los beneficiarios finales de las políticas públicas.

Muestra

“Los tipos de muestra son dos, para el enfoque cualitativo es la muestra no probabilísticas que tienen un valor limitado y relativo a la muestra en sí, se logra obtener mayor información que interese al investigador para el análisis”. (Hernandez, 2003: 327)

De acuerdo a lo anterior a continuación se detalla los criterios de la muestra seleccionada.

a) Grupos focales:

4 estudiantes y 4 docentes de la Universidad Indígena Guaraní y de Tierras Bajas (UNIBOL)

6 representantes directivos de los Movimientos Sociales: Sindicatos, federaciones y otros

b) Entrevistas:

Autoridades políticas de educación, planificación y desarrollo:

- i) Viceministro de Educación Superior
- ii) Coordinador UNIBOL
- iii) Director de protocolo y ceremonial Estado
- iv) Director Instituto Investigaciones en Educación e Interculturalidad
- v) Coordinador PNUD

Autoridades Universitarias:

- i) Rector de la Universidad Indígena Guaraní y de tierras Bajas (UNIBOL)
- ii) Vice rector de la Universidad Indígena Guaraní y de tierras Bajas (UNIBOL)
- iii) 4 Directores de carrera UNIBOL

Actores del proceso educativo

- i) 4 Docentes distintas carreras
- ii) 2 Sabio indígena
- iii) 8 estudiantes distintas carreras y semestres

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas para la recolección de datos de las unidades de estudio se presentan junto con la muestra no probabilística expuesta anteriormente y se detallan a continuación.

Grupos focales

Selección de un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Indígena Guaraní y de tierras Bajas (UNIBOL) lo cual facilita la obtención de información sobre sus expectativas, experiencias y conocimientos a través de un cuestionario básico sobre sus vivencias como estudiantes de la Universidad Indígena Guaraní y de tierras Bajas (UNIBOL).

Entrevistas

Es una técnica para obtener datos mediante un diálogo y un cuestionario básico, se realizó con el fin de obtener información, permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir, su objetivo es comprender las experiencias de las personas

entrevistadas. “La entrevista cualitativa persigue recabar información a través de los informantes sobre acontecimientos o problemas que no conoce el investigador y que pueden surgir a lo largo de la observación participante. Permite conocer sentimientos, pensamientos o intenciones de las personas... que pueden ser útiles para las explicaciones de estructuras de organizaciones y comportamientos de personas o grupos” (Torres, 1998).

La observación científica

“La observación cualitativa no es mera contemplación, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una reflexión permanente y estar pendiente de los detalles, sucesos y las interacciones” (Hernández, 2002). Para el registro de la observación se utilizan fichas y tablas de cotejo como una herramienta necesaria de objetivizar los datos observados.

Se seleccionará un grupo de estudiantes y docentes de la UNIBOL GPTB para realizar un seguimiento de sus actividades académicas, relaciones sociales y otros.

Análisis documental

Recolección de datos documentales de tipo institucional y oficial como leyes, decretos resoluciones, y otros, así como estadísticas registradas.

CAPITULO 5 PERSPECTIVA DE PLANIFICADORES, Y AUTORIDADES EN TORNO A LA UNIBOL, POLÍTICAS DE DESARROLLO Y VIVIR BIEN

Mediante entrevistas y grupos focales se logró establecer los conocimientos, percepciones, experiencias, actitudes y posiciones sobre el desarrollo de la Universidad Indígena a través de sus actores;

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con las autoridades nacionales en el ámbito educativo, especialistas en temas culturales del gobierno , autoridades de la UNIBOL, directores de carrera.

Se abordan cada una de los componentes o dimensiones del estudio que son: bases del vivir bien, concepciones sobre desarrollo, interculturalidad, principios pedagógicos y gestión universitaria.

Bases del vivir bien

Según la revisión bibliográfica realizada expresada en la construcción del marco teórico, diversos autores nacionales e internacionales conceptualizan el vivir bien desde distintos ángulos, perspectivas epistemológicas y visiones culturales; sin embargo los actores vinculados a la educación desde el gobierno central boliviano vienen trabajando una base teórica y epistemológica sobre el vivir bien.

Benancio Quispe, aymara, y durante la recolección de la información fungía como Vice ministerio de educación superior por lo tanto responsable de las políticas educativas universitarias indica que *“nos complementamos en una lógica, en un horizonte diferente, que es el horizonte del vivir bien, es decir, yo lo llamo eso el horizonte de la vida y porque si nos complementamos para mayor explotación de la naturaleza, mayor explotación del hombre, entonces seguimos en la lógica del occidente, pero si nos complementamos perfecto con todo el avance tecnológico, con todo el avance de la ciencia, un horizonte ya de producir y reproducir vida ya eso es absolutamente diferente.*

Se puede distinguir la categoría de “horizonte” utilizado de manera recurrente por las distintas autoridades gubernamentales; en este sentido, no se quiere encasillar al Vivir Bien como un modelo, ni paradigma; se destaca de inicio la importancia al concepto de vida en lugar de ser humano y la polaridad entre explotación de la naturaleza con la convivencia armónica con la misma.

Queda patente la preocupación por darle un sustento teórico a la nueva propuesta de la Nueva Constitución Política del Estado, ya que según el viceministro, *“muchas veces en el vivir bien lo que se hace el folclorizar, no hay que discutirlo con una mirada política no es antropológica, no es folclórica, no es cultural, el vivir bien, sino el vivir bien tiene que ver con un horizonte diferente”.*

Por lo tanto se evidencia la necesidad de un debate conceptual y teórico y no solamente describir superficialmente los puntos evidentes de una cosmovisión indígena.

El Director de protocolo y ceremonial del estado Fernando Huanacuni, destacado intelectual aymara, es un referente respecto a la comprensión del postulado del Vivir Bien. La posición de Huanacuni parte de una comparación de las matrices civilizatorias de culturas occidentales (Cristianas, grecoromanas) con las culturas de oriente, es decir del continente asiático; vale decir que las culturas andinas sudamericanas compartirían la concepción de mundo con estas civilizaciones que mantienen sus creencias, costumbres, religión, valores, relaciones sociales y espiritualidad.

Los paradigmas, las lógicas, las metodologías, los orígenes, el horizonte es totalmente distinto, el desarrollo se sustenta en el vivir mejor, es decir, el horizonte del desarrollo, el vivir mejor viene de todo un proceso también de pensamiento lineal, de un pensamiento donde el pasado es precario, el futuro que viene motiva el consumismo, motiva la posesión material, es decir, es todo un proceso lógico que se sustenta en sí mismo, en cambio el vivir bien no; el vivir bien viene de otra lógica totalmente distinta de un paradigma distinto, de una cosmovisión distinta. El pensamiento moderno cristiano tiene una lógica distinta entonces por eso es que el mundo moderno, el mundo occidental no tiene ninguna otra alternativa más que solamente ver desde lo material, desde el consumismo, desde la linealidad, todo es un proceso de desarrollo que lo llaman, lo alternativo surgen de los paradigmas y cosmovisiones totalmente distintas, por ejemplo la Felicidad Interna Bruta, no surge del pensamiento cristiano surge del budismo, de los países asiáticos”.

Destaca la distinción entre la concepción histórica occidental de la realidad a través del concepto de desarrollo, simplificando a un pasado obsoleto, primitivo, que debe superarse; por otro lado se evidencia la crítica reiterada al consumismo, la posesión material ilimitada, y el alejamiento de los conceptos metafísicos como la felicidad o la convivencia, el amor, las virtudes; etc.

Insistiendo con la comparación mencionada, Huanacuni sostiene que *“el budismo dice por ejemplo que la felicidad, la tristeza, la muerte, todos esos males vienen del deseo, del deseo material, entonces obviamente el budismo, no alienta la posesión material, lo mismo en el vivir bien, en nuestra cosmovisión nuestros abuelos nuestras abuelas nos han enseñado que no es lo que tengas más o menos lo que te hace vivir bien, sino simplemente lo que tú necesitas y además un proceso complementario, entonces es una cosmovisión distinta, del mundo cristiano no va a emerger nada distinto que solamente va a ser el pesimismo, el modernismo, el desarrollo.*

La crítica al concepto de desarrollo se amplía al de modernidad, es decir que lo moderno no siempre es lo beneficioso para el hombre y la naturaleza; si bien modernidad que según Mignolo (2005:6) corresponde al “pensamiento des-colonial emergió en la fundación misma de la modernidad/colonialidad, como su contrapartida”. Es decir que la crítica a la modernidad no es reciente sino que “ocurrió en las Américas, en el pensamiento indígena y en el pensamiento afro-caribeño”

Consultado sobre la relación del Vivir Bien con el enfoque de Desarrollo Humano planteado por las Naciones Unidas, Huanacuni descarta categóricamente cualquier relación: *“No, no hay una relación,; la lógica del vivir bien es diferente, por eso nosotros ahora estamos más en diálogo con los pensamientos alternos de Asia porque*

es un pensamiento distinto al cristiano, el cristianismo siempre va a generar un pensamiento antropocéntrico, humanista, siempre va a generar una lógica de relación machista, porque su dios es varón, tendrían que cambiar su origen, y el budismo siempre va a generar una forma distinta de no centrarse en el hombre porque su horizonte no es el hecho de tener más, de poseer más, sino es de la felicidad, en el sentido de generar primero una comprensión interna:”.

Una de las dimensiones del Vivir Bien de la presente investigación es precisamente la relación con la naturaleza y en este sentido también plantea la diferencia con el enfoque de desarrollo humano y la concepción de medio ambiente en la cultura occidental *“porque incluso, los ambientalistas, los ecologistas, los humanistas, no coinciden. En el vivir bien, de los pueblos indígenas originarios, esa relación mágica que es tan crítica, porque para nosotros no es tierra ni planeta ni medio ambiente, es madre tierra y como madre tierra vive, y nosotros partimos de un principio totalmente distinto, todo vive, todo es importante, y si todo vive y todo es importante, todo está relacionado interconectado, y por lo tanto todo lo que nosotros promovemos al futuro de nuestras comunidades cualquier actividad- acción desde el sembradío, desde la tecnología, es cuidando el equilibrio de la madre tierra, ese es una premisa fundamental, que podría coincidir aparentemente con los ecologistas y los ambientalistas pero no, los ecologistas y los ambientalistas generalmente siempre ven como algo inerte, sin vida”.*

Según el PNUD (1990) *“para el concepto de desarrollo humano, es obvio que el ingreso es solo una de las oportunidades que la gente desearía tener, aunque ciertamente muy importante. Pero la vida no sólo se reduce a eso. Por lo tanto, el desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su objetivo central debe ser el ser humano”.* Esta afirmación hace explícita que el Desarrollo Humano tiene como su eje central al hombre, sus necesidades, aspiraciones, logros, calidad de vida, satisfacciones, etc.; mientras que el Vivir Bien expresa que es la naturaleza y el cosmos de forma holística y sistémica el actor fundamental, siendo el ser humano uno más de sus componentes.

Jiovanny Samanamud, director del Instituto Investigaciones Pedagógicas Plurinacional dependiente del Ministerio de Educación viene desarrollando investigaciones en el área educativa para implementar el postulado del vivir bien en las distintas modalidades y niveles de la educación boliviana.

Sobre las experiencias concretas que sustentan el Vivir Bien, Samanamud indica: *“para mí el vivir bien está instalado en las experiencias, las prácticas, el pensamiento que se han desarrollado, que han preexistido frente a la sociedad colonial frente al embate de capitalismo globalizado pero se siguen manteniendo de una manera mucho más clara, mucho más nítida aunque subordinada a estas lógicas, hablamos de formas de vida, formas de economía, política, ese tipo de experiencias y de prácticas entonces ahí hay toda una riqueza fundamental de la cual hay que partir para responder a los problemas que la sociedad actual plantea”*

Nuevamente encontramos la relación con la idea de descolonización en los distintos ámbitos de la sociedad, social, política, cultural, etc. Este análisis retoma el debate político sobre el colonialismo y capitalismo, modernidad y eurocentrismo; al respecto

Anibal Quijano (2000) aporta de manera significativa a este análisis de la constitución histórica del capitalismo integrándolo con factores culturales: “El capitalismo mundial fue, desde la partida, colonial/moderno y eurocentrado. Ya en su condición de centro del capitalismo mundial, Europa no solamente tenía el control del mercado mundial, sino que pudo imponer su dominio colonial sobre todas las regiones y poblaciones del planeta, incorporándolas al *sistema-mundo* que así se constituía, y a su específico patrón de poder”.

Según este planteamiento, los pueblos nativos de América fueron sometidos política, económica y culturalmente: “Para tales regiones y poblaciones, eso implicó un proceso de *re-identificación histórica*, pues desde Europa les fueron atribuidas nuevas identidades geoculturales. La incorporación de tan diversas y heterogéneas historias culturales a un único mundo dominado por Europa, significó para ese mundo una configuración cultural, intelectual, en suma intersubjetiva, equivalente a la articulación de todas las formas de control del trabajo en torno del capital, para establecer el capitalismo mundial. En efecto, todas las experiencias, historias, recursos y productos culturales, terminaron también articulados en un sólo orden cultural global en torno de la hegemonía europea u occidental. En otros términos, como parte del nuevo patrón de poder mundial, Europa también concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas de control de la subjetividad, de la cultura, y en especial del conocimiento, de la producción del conocimiento”.

Samanamud junto con otros intelectuales identifica la raíz del postulado del Vivir Bien en la lucha histórica para retomar las propias riendas de un destino para los pueblos indígenas; la visión europea-occidental- cristiana corresponde únicamente sus patrones culturales e históricos que fueron impuestos al resto de las culturas y civilizaciones del planeta.

Para llegar a una conceptualización de Vivir Bien, Samanamud nuevamente recurre al término horizonte como forma de categorización indicando: “*el horizonte tiene un carácter simbólico, y el horizonte sobre todo es una aparición en lo cultural, en términos históricos, pero aquí cultural quiere decir que las generaciones han transmitido muchas formas de ver la vida y esas formas de ver la vida han aparecido de distintas formas, para nuestra generación aparece una forma histórica y a eso le llamamos horizonte, por eso es que el horizonte siempre tiene una forma amplia, digamos que expresa algunos proyectos racionales; por ejemplo reconstitución del territorio, revalorización de las costumbres, pero también tiene formas más simbólicas de expresión, no sabes cómo va a ser la reconstitución de tu territorio, no sabes cómo va a ser la descolonización, no sabes cómo va a ser todo el proceso de recuperación de tu cultura, de tu legado, de tu identidad, entonces ese es el horizonte, me parece que es un elemento histórico que cuaja las visiones de las culturas; pero la característica mucho más importante del horizonte es que tiene más una forma simbólica que una forma discursiva, racional, o de proyecto, porque cuando el horizonte se vuelve proyecto, o sea cuando el horizonte se racionaliza, se vuelve proyecto, ya es el proyecto de Bolivia para construir en función del horizonte, entonces el horizonte es como que le da sentido de las cosas la direccionalidad, pero eso siempre va a ser mayoritariamente simbólico.*”

Es evidente la negación a que el vivir bien sea considerado como paradigma sociológico-político teórico ni como un modelo de gestión pública; el término de horizonte brinda la posibilidad de explicar el vivir bien como una perspectiva hacia el futuro, rescatando las formas de vida del pasado y su relación con la naturaleza.

Como director del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional, Samanamud viene desarrollando proyectos y actividades para materializar los conceptos en prácticas educativas concretas, especialmente en lo referente a la capacitación de docentes y la elaboración y puesta en práctica de un nuevo currículum educativo. Realiza una crítica al sistema educativo reproductor de la fuerza de trabajo para la producción, la competitividad, indicando: *“vivir bien significaría básicamente romper con la relación de que la educación es todo un proceso solamente centrado en la reproducción social, social desde el punto de vista de la reproducción económica, o sea la relación entre mercado de trabajo y educación, porque ahí está una de las claves de convertir en una visión más concreta la idea del vivir bien, toda la educación ha estado concentrada en eso o sea tu enseñas a vivir para que esa persona obtenga un trabajo, ahora eso ha sido utilizado por el capitalismo para que ese trabajador sea formado como una mano de obra calificada para que esta persona vaya y trabaje”*.

Tomando este análisis, existe una fuerte crítica a la educación actual, productora de mano de obra calificada para empresas y mucho más puntualmente al denominado enfoque basado en competencias. Fue la Organización Internacional del Trabajo la que propició un sistema de educación que satisfaga de manera eficiente, la demanda del sistema productivo. CINTERFOR/OIT está impulsando el tema. Se dice en uno de sus Informes Técnicos: “La competencia laboral se convierte en un punto crucial, a partir del cual se vienen transformando los esquemas de educación, formación y capacitación de recursos humanos... Las nuevas competencias necesarias a una economía abierta a las corrientes del comercio internacional, en condiciones altamente competitivas, no pueden ser alcanzadas a través de formaciones que respondan a los antiguos esquemas de una organización fordista y taylorista...” (CINTERFOR/OIT, 1996).

Queda evidenciada la diferencia entre la visión productiva y competitiva de la educación formal adoptada a nivel internacional con la educación propuesta desde el vivir bien, como otra forma de diferenciación conceptual entre capitalismo, modernidad y desarrollo y el convivir armónicamente, la reciprocidad y el respeto a la naturaleza.

El representante de las PNUD en Bolivia

Javier Hernandez, especialista en desarrollo humano, indica que este enfoque fue considerado como un actor importante en la interpretación del vivir bien desde el principal organismo internacional que promueve el Desarrollo Humano. Habiendo transcurrido más de 20 años desde su concepción en 1990, se ha construido una base teórica amplia y sólida sobre este enfoque; sin embargo los pueblos indígenas en América Latina y en especial en Bolivia tienen su propia comprensión sobre el mejoramiento de las condiciones de vida.

Consultado sobre las diferencias y similitudes entre el enfoque de Desarrollo Humano y el postulado del Vivir Bien, Hernández indica que *“el gran puente que existe en este momento entre temas de desarrollo humano y toda esta concepción del vivir bien tiene que ver más bien cuando uno llega a niveles más operativos; yo creo que ahí uno encuentra varias coincidencias al margen de las eventuales diferencias que uno podría encontrar entre un paradigma de desarrollo como desarrollo humano y toda esta concepciones del vivir bien. En todo caso, todo este tema del paradigma de desarrollo humano se centra en las libertades, capacidades y oportunidades, que tienen las personas para, como dice Amartia Sen, llevar la vida que ellos desean vivir; entonces, de nuevo, es una concepción que excede la economía, es decir es una concepción filosófica básicamente, pero, donde sí se ha avanzado bastante es en tratar de operacionalizar todo este paradigma, donde con todas las limitaciones que existen se ha logrado generar todos estos índices de desarrollo humano”*

De esta forma se pone de manifiesto uno de los puntos débiles de la propuesta del vivir bien que radica en su limitación para establecer parámetros concretos, variables e indicadores que objetivicen de manera clara y medible los logros de este horizonte. Por otro lado, el enfoque de desarrollo humano ha establecido metodologías, herramientas y procedimientos para lograr esta medición; el más importante es el denominado Índice de Desarrollo Humano:

El IDH surge de un promedio simple de los tres componentes que lo constituyen. Este no es un dato menor, desde que la ponderación de variables es uno de los puntos más controversiales de la confección de indicadores compuestos. La ponderación lleva, como es de esperarse, una connotación valorativa sobre relevancia o importancia bastante controversial”.

Entonces el IDH se expresa algebraicamente de la siguiente forma:

$$\text{IDH} = 1/3 \text{IEV} + 1/3 \text{IE} + 1/3 \text{II}$$

donde IDH es el índice de desarrollo humano, IEV el índice de esperanza de vida, IE es el índice de educación e II es el índice de ingresos.

Es justamente este tipo de concretización empírica que el postulado del vivir bien carece, ya que pasados varios años de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado y habiéndose realizado planes de desarrollo nacionales, leyes, programas y proyectos, aún no queda establecido la forma de evaluar los mismos para alcanzar los objetivos del Vivir Bien.

Hernández hace mención a ciertas coincidencias en el plano operativo entre las dos propuestas, motivo por el cual se pudo realizar una coordinación parcial entre el PNUD y las distintas dependencias gubernamentales como ser ministerios, gobernaciones y municipios. Realizando una evaluación de lo avanzado conceptual y empíricamente en lo planteado por el vivir bien, sostiene: *“yo creo que las dos cosas más interesantes que uno puede percibir en esta concepción de vivir bien son, primero esta visión que incluye derechos colectivos, que está ausente o por lo menos no está lo suficientemente presente en los temas de desarrollo humano, por la misma aproximación liberal que es*

básicamente individual, entonces esta idea de incluir los derechos colectivos es un enorme pro en términos del paradigma de vivir bien, también creo que es justamente tratando de rescatar ciertas orientaciones, ciertas prácticas que ya se dan de facto, que van más allá de lo normativo. Sobre las debilidades creo que por lo menos para el caso boliviano, tiene que ver con la construcción de instrumentos que permitan gestionar políticas públicas a diferencia del Ecuador donde han tratado de bajar hasta ciertos niveles el discurso para hacer políticas públicas, yo creo que acá todavía seguimos con ciertos problemas y limitaciones para bajar este tipo de visión a niveles más de gestión pública, mas operativos”.

Se muestran como fortalezas los derechos colectivos de los pueblos en comparación a los derechos individuales liberales y el rescate de prácticas culturales ancestrales haciéndolas visibles después de siglos de invisibilización y desprecio. Sobre las críticas asegura nuevamente que la inexistencia de procedimientos y herramientas de medición de los logros del vivir Bien son los principales limitantes para su implementación efectiva.

Desde la visión del PNUD- Bolivia, aún queda sin establecer cómo puede relacionarse el enfoque de desarrollo humano con el postulado del Vivir Bien, ya que existen puntos en común, por un lado en especial en el establecimiento de metodologías, procedimientos, variables e indicadores para la medición de las condiciones de vida de las personas dentro de una sociedad y por otro la integración de los principios del Vivir Bien como un aporte que enriquezca los desafíos de las Naciones Unidas más allá del ser humano, reconociendo los saberes ancestrales, su cosmovisión y sobre todo el rescate de la vida en todas sus dimensiones.

Percepción de las autoridades de la UNIBOL

Una vez expuestas las ideas sobre el vivir bien por parte de autoridades nacionales se presenta a continuación los planteamientos al respecto por parte de las autoridades de la Universidad indígena Guaraní y de Tierras Bajas “Apiguayki Tumpa” (UNIBOL GPTB) ya que son dichos actores quienes administran el proceso *pedagógico/político* en esta institución.

Marcia Mandepora es Guaraní, socióloga y fue invitada a ser rectora de la UNIBOL GPTB desde su creación, ha experimentado de forma personal las condiciones de una estudiante indígena en el sistema universitario público y es parte de un reducido grupo de profesionales que se autoidentifica como indígena originaria.

Para la máxima autoridad académica de la UNIBOL GPTB, en vivir bien conlleva un cambio en la comprensión de las necesidades humanas, no solo la aceptación de una forma de vida distinta, sino establecer la validez de las aspiraciones, costumbres, logros, desafíos y necesidades de las comunidades. La sociedad moderna difícilmente acepta que el bienestar no solo se encuentra en lo material; que puede existir una forma de vida sencilla, sosegada, apartada de la competitividad y la acumulación. Mandepora cita el siguiente ejemplo de una comunidad Guaraní en la región del Chaco: *“hay una comunidad que no permite el acceso de nadie pero uno va y encuentra tanta paz tanto silencio tanta tranquilidad, pero ahí tienen todo para comer maíz todo no les falta*

nada, pero seguro desde otra visión seguro es que les falta montones de cosas pero para ellos no, esa es la diferencia de desarrollo y no el de aumentar y aumentar más de bienes materiales montón de cosas que no le dan utilidad”

En este sentido vivir bien contribuye a una vida pacífica, saludable, compartida, donde lo vital es la interrelación entre las personas, comunidades y también con la naturaleza.

El vicerrector de la UNIBOL GPTB. Andrés Gualuo, es ingeniero agrónomo con maestría en gestión de empresas agropecuarias también perteneciente a la nación guaraní, y es responsable de los lineamientos académicos y pedagógicos de la universidad. Según esta autoridad, se están haciendo los esfuerzos para llevar el vivir bien a un plano práctico y de resultados concretos: “... *el vivir bien, es que nuestras comunidades tengan el conocimiento, de cómo seguir manteniendo, de cómo seguir conservando, de cómo seguir produciendo.*” En este sentido se hace énfasis en el tema productivo alimentario como una forma primordial de brindar apoyo a las comunidades para el rescate de sus conocimientos y mantener una forma de vida saludable y en armonía con la naturaleza, relacionado las actividades de cada carrera con los trabajos necesarios en el campo productivo. “... *relacionado con la carrera, tenemos ya resultados, el tema del vivir bien nosotros lo estamos aplicando en corto plazo, tenemos por ejemplo la producción de hortalizas, es eso hasta tener resultados*”.

Si bien el proceso de construcción de indicadores referidos al vivir bien aún no se encuentran definidos con precisión y de manera común e los distintos niveles de gestión pública, es evidente que la alimentación es uno de sus pilares.

Continuando con una descripción de los puntos de vista y análisis sobre el vivir bien por parte de las autoridades universitarias, se presenta la interpretación de Amancio Vaca, presidente junta comunitaria y dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Vaca fue parte fundamental de los movimientos indígenas generados desde la década de los 90 que reclamaron el acceso a la educación como un derecho fundamental.

Según Vaca: “*El vivir bien, más allá de ser un lema solamente, es una actividad cotidiana, una filosofía del pueblo guaraní, nosotros en nuestro idioma le decimos “emotio yoparareco” “yopueti” de repente esos principios ya se han ido perdiendo y todo el conjunto de esos principios hacen que lleguen a la universidad indígena a través de algunos contenidos que van a ayudar a los chicos a reflexionar y decir “no solamente es la plata para vivir bien” también necesito estar en armonía con la naturaleza, la tierra, entonces son esos principios que por mucho tiempo los hemos dejado, esos son los componentes que nos van a llevar a esa sociedad*”.

Queda evidente la intención de retomar los valores comunitarios de los pueblos indígenas; en este caso el guaraní, destacando nuevamente la relación con la naturaleza, la tierra y dejando como elemento secundario la acumulación económica y material. En todas las intervenciones respecto al vivir bien se encuentra una indefinición con respecto a la categoría o concepto: modelo, paradigma, enfoque; siendo la idea más repetida en las autoridades nacionales la de Horizonte del Vivir Bien, por otro lado, las autoridades universitarias de la UNIBOL se encuentran intentado concretar este concepto en acciones y estrategias concretas en las comunidades indígenas.

Concepciones de desarrollo

Otra categoría de análisis en la presente investigación es el de las concepciones de desarrollo; estrechamente relacionado al postulado del Vivir Bien y que se constituye en uno de los principales temas de análisis y debate contemporáneos en distintas disciplinas tanto en el orden social, económico, medioambiental e incluso tecnológico.

Se presentan nuevamente los criterios de los entrevistados sobre el tema del desarrollo partiendo de las autoridades nacionales, especialistas en el tema para luego tomar las ideas centrales de las autoridades universitarias de la UNIBOL GPTB.

Para el Viceministro de educación superior, Benancio Quispe no puede hablarse de un concepto de desarrollo de manera aislada y únicamente desde la perspectiva económica; según esta autoridad, el desarrollo es una consecuencia de una realidad social, política, cultural, medioambiental, etc. También enfatiza en el rol de los pueblos indígenas en esta nueva visión: *“lo indígena es un concepto político, en mi opinión, es una identidad política no es identidad cultural indígena, entonces lo indígena en la negación de la colonia, es la negación del capitalismo, entonces desde la negación hay que producir negación del orden establecido, entonces los indígenas en este contexto son una alternativa al orden establecido, yo lo llamo lo indígena es una forma de organizar la economía, la política, la cultura, que lo había negado el capitalismo, el colonialismo, el liberalismo y ahora se constituye en modelo alternativo.”*

De esta manera, según Quispe, desarrollo es un término económico-político determinado por las estructuras de poder mundial reflejadas en un colonialismo permanente.

Quispe resalta la idea de un desarrollo sostenible en base a la protección del medio ambiente en ciertos niveles y con ciertas características políticas en el ámbito internacional indicando que *“en el tema medioambiental hay una discusión muy fuerte a nivel no solo ideológico sino que se traslada a los temas más operativos, y probablemente el mayor punto de ruptura ahí es esta visión que incluye estos mecanismos de mercado, para gestionar el medio ambiente desde la concepción liberal o de desarrollo humano que es rechazada en la aproximación desde el vivir bien, que más bien se habla de la desmercantilización del tema de la naturaleza.”*

La discusión pone en el tapete las medidas tomadas en el ámbito de los organismos internacionales que establecen acuerdos de protección a la naturaleza con incentivos económicos a países que no exploten sus recursos naturales dándoles cierto tipo de compensaciones. Es importante destacar que los países más industrializados y que más contaminan el planeta no firmaron estos acuerdos, es el caso de Estados Unidos con el Acuerdo de Kioto de 1986.

Al respecto del desarrollo y su relación con el cuidado de la naturaleza, Fernando Huancuni uno de los principales teóricos sobre el vivir bien indica enfáticamente: *“Cuidar la naturaleza no es mágico, no es esotérico cuidar la naturaleza, es más racional incluso que los propios racionalistas que han sustentado la depredación de la naturaleza, entonces nosotros sustentamos toda política pública, cualquiera sea el*

ámbito, por ejemplo la tecnología, nosotros no estamos en contra de la tecnología, pero si estamos en contra de la tecnología desechable, es solamente para el afán del consumismo, pues va a llenar basura, y obviamente solamente es cuestión de mercado

De esta manera se integra el cuidado y respeto a la naturaleza con el sistema de producción de bienes, del consumismo y la libertad de oferta y demanda del mercado. Está claramente establecido que el sistema de producción mundial depende de los recursos naturales renovables y no renovables del planeta; es decir que todas las mercancías y/o bienes son el resultado de la transformación de esta materia prima; por lo tanto a mayor producción de bienes, mayor consumo de recursos naturales de distinto tipo.

Sobre la posibilidad de una relación o complementación entre la idea de desarrollo desde el concepto de modernidad, Huanacuni sostiene, *“el movimiento ancestral indígena originario solamente cuestionamos el desarrollo cuando empieza a sobre saltar las leyes naturales, el antropocentrismo, el machismo, la depredación, etc.; entonces no se puede complementar la visión occidental de desarrollo, es decir no podemos decir ahora tú vas a depredar menos de los que depredabas antes, no vamos a coincidir con acciones antinaturales; más bien les invitamos a los países de occidente a que busquen sus orígenes.”*

De esta manera, en lugar de establecer puntos de encuentro, se evidencia que la concepción de desarrollo, modernidad, progreso, desde la cultura eurocéntrica es incompatible con los postulados de las naciones indígenas que entienden a la naturaleza no sólo como fuente de vida sino como el cosmos en su conjunto, siendo el ser humano únicamente un componente más. Por el contrario, el hombre nunca podrá vivir sin los recursos que le brinda la naturaleza.

El antropocentrismo es criticado por Huanacuni, y considera que es el aspecto fundamental que diferencia a la cosmovisión indígena con la occidental; más allá del cuidado del medio ambiente, los pueblos indígenas consideran a la Madre Tierra con todos sus componentes como seres vivos. *“Pareciera que el ecologismo fuera también la visión de los pueblos indígenas, no es así. Para el ecologismo el planeta sigue siendo materia inerte, la Madre Tierra no es Madre Tierra para ellos. Simplemente cuidan el equilibrio del medio ambiente en favor del ser humano. En cambio el Vivir Bien emerge de una comprensión totalmente distinta, no es humanista; emerge de distintas fuentes, de distintas cosmovisiones. El ecologismo si bien quiere cuidar, cuida para que le siga sirviendo al ser humano, es utilitario, dice cuidemos el agua porque la vamos a necesitar; en cambio el pueblo indígena originario dice que no es que el ser humano sea lo más importante, sino que todo es importante.”*

El director Instituto Investigación Plurinacional Pedagógico, Jiovanny Samanamud realiza un análisis conceptual de desarrollo, sus orígenes históricos, sus implicaciones epistemológicas, económicas, culturales, sociales y políticas.

“Cuando nosotros vemos con bastante radicalidad el carácter no moderno de lo que quiere expresar el vivir bien, obviamente estamos en una discusión muy fuerte con la idea de desarrollo, con la visión lineal, ascendente en creciente de la sociedad humana,

no es que el vivir bien exprese un no movimiento, el vivir bien expresa un movimiento distinto, es ascendente, ya sea en espiral o no en espiral, es lo que dicen los hermanos, un círculo, ese movimiento circular de la vida es fundamental para entender el tiempo del vivir bien. Entonces, obviamente la circularidad de la vida no está en la idea del desarrollo, porque el desarrollo surge nuevamente con la modernidad del capitalismo, y además el tiempo del desarrollo es solo del tiempo del ser humano, el ser humano que crece en función del mayor conocimiento, mayor capacidad de intervención sobre la sociedad, mayor capacidad de tener dominio sobre sí mismo, pero se olvida de que el ser humano es parte de la vida, y la circularidad no está inscrita en la temporalidad solo del ser humano por que el ser humano se puede despegar del aquel infinito pero tiene un límite, la circularidad está inscrita en la vida porque el ser humano forma parte del circuito de la vida.”

Se comprueba la distancia entre la concepción occidental lineal del desarrollo, con el objetivo de superar las condiciones de atraso de ciertas sociedades, mientras que los pueblos indígenas tienen una noción circular e integradora.

El representante del PNUD Javier Hernandez sostiene que la implementación de una nueva visión de desarrollo dista mucho de lo conceptual a lo práctico. El respeto por la naturaleza, la negación de la acumulación material como factor de bienestar y desarrollo social, y otras ideas fuerzas del vivir bien aún no tienen mecanismos, procedimientos, para alcanzar objetivos concretos, medibles y confiables. En el tema productivo Hernandez da el siguiente ejemplo: *“tenemos reuniones con en el ministerio de desarrollo productivo, donde obviamente uno esperaría ver, cual es el nuevo enfoque de economía plural y todo esto, pero, cuando tu bajas a la cancha sigue siendo básicamente, el plan de negocio, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, y todo lo que tiene un plan de negocio o un proyecto tradicional, entonces hay todavía una brecha que se necesita cerrar y construir en términos de lo discursivo a lo operativo.”*

Ya en la aplicación de estos conceptos en la UNIBOL Guaraní, encontramos la explicación de la rectora, Marcia Mandepora sobre el desafío planteado en el aspecto productivo y específicamente en el alimentario: *“la universidad tiene que aportar a la seguridad alimentaria por eso, el enfoque de la universidad es la educación productiva, el estudiante ya no solo tiene que ser teórico, tiene que saber hacer, tiene que aprender a sobrevivir, a resistir y eso le permitirá económicamente ser de aquí a un futuro independiente y eso tiene que replicar en las comunidades que es posible aprovechar de las cosas que hay en las comunidades pero siempre en el marco del enfoque de la conservación, cuidado, no solamente con esa visión de expropiar, explotar la naturaleza entonces creemos que es eso nosotros estamos también en ese proceso de discusión.”*

Por lo tanto, la función de la UNIBOL será de dotar a los estudiantes indígenas las herramientas necesarias para contribuir a la producción en cada una de sus comunidades y de esta manera al país en su conjunto; esta producción tendría características de sostenibilidad, reciprocidad, sujeta a valores culturales y rescate de saberes ancestrales.

Sin embargo la realidad de la vida universitaria en los último años muestra la dificultad de cambiar los conceptos de modernidad, y bienestar en los propios jóvenes indígenas,

según Mandepora: *“nosotros trabajamos mucho con los jóvenes cuán importante es tener y defender el espacio el territorio ancestral, a veces los jóvenes vienen a la universidad y piensan mi cartón y vivir toda su vida en la ciudad grande, sueñan más bien salir antes que retornar a su comunidad y la universidad más bien tiene que ser al revés, es decir el retorno a la tierra y el territorio, equilibrando ambas cosas, porque si no va a ser como cualquier otra universidad.”* Así puede evidenciarse que el futuro profesional de los titulados en la UNIBOL GPTB no está claro; si bien las autoridades y el diseño de la universidad plantean la vida comunitaria, respeto a la naturaleza, frente al consumismo y la competitividad, esto podrá confirmarse luego de varios años de contar con profesionales y realizar un seguimiento a su actividad laboral.

El presidente de la junta comunitaria de la UNIBOL GPTB, Amancio Vaca explica el rol de la Universidad frente al concepto tradicional de desarrollo: *“nuestras comunidades están en la sociedad y de alguna manera es un gran desafío el ¿cómo logramos el desarrollo del país?, por eso decimos que esta universidad tiene que ser tan competitiva como las otras del país y creo que ahí está el centro de como aportar al desarrollo del país.”*

Nuevamente se presenta la dualidad –y hasta ambigüedad- competencia y desarrollo en el contexto de los pueblos indígenas y la universidad. Por un lado se pretende desvirtuar el desarrollo como crecimiento económico, acumulación material de bienes y recursos, competencia, pero por otro lado no se puede eludir las reglas del mercado laboral, la empleabilidad de los futuros profesionales, su perfil ocupacional etc.; es decir que la UNIBOL GPTB como las otras universidades indígenas aún no tienen un norte en relación al concepto alternativo de desarrollo.

Interculturalidad

Otra dimensión analizada en este trabajo es el de la interculturalidad y concretamente las visiones de las autoridades nacionales y planificadores educativos; inicialmente Benancio Quispe, Vice ministro de educación superior explica las distintas vertientes y orígenes de la interculturalidad, primero la imposición y segundo el proceso natural de intercambio entre culturas: *“hay que ver la cultura como un proceso de construcción permanente de los pueblos ¿Cuándo es malo esto? Cuando sufre una interrupción y una imposición. Eso sí, pero si en su proceso normal de desarrollo, cogen una cosa, cogen otras cosas, pierden otras cosas, es natural, esa es la cultura pre-establecida.”*

En este sentido, no se pretende un aislamiento de las culturas indígenas originarias, ni descartar los aportes de las distintas formas de vida con sus concepciones; de lo que se trata es de una convivencia en base a la aceptación y reconocimiento mutuo, el respeto, sin imposiciones ni supremacías.

Fernando Huanacuni destaca el rol de las universidades indígenas en este proceso de interculturalidad *“porque las universidades indígenas han sido como un espacio para poder integrarse a las sociedades modernas en un principio, es decir no hemos tenido oportunidades de entrar en las universidades de las ciudades”*. Esta afirmación muestra que el sistema educativo boliviano en sus distintas modalidades y niveles no logró integrar de forma real a los pueblos indígenas en todas las dimensiones de la

convivencia social. Si bien desde las distintas constituciones políticas del estado, las leyes, códigos y reformas educativas incluyen de manera discursiva el respeto a las culturas originarias, la democratización de la educación para los pueblos indígenas, la universalidad del derecho a la educación, etc. estos principios quedaron en meros enunciados ya que, como dice Huanacuni, los indígenas no tuvieron una inserción real al sistema educativo en general y el de educación superior en particular.

Al respecto Rafael López, coordinador nacional del sistema de Universidades Indígenas (UNIBOL) destaca que para un verdadero proceso de interculturalidad tanto en las universidades como en la sociedad en su conjunto es necesario partir de la intraculturalidad, es decir de la identidad, el autoconcepto, la valoración de lo propio, para luego poder compartir estas experiencias, conocimientos, costumbres con otros grupos culturales: *“hay que considerar que sin intraculturalidad no hay interculturalidad, muchos jóvenes sobre todo la mayoría guaraní de tierras bajas, que han salido de comunidades ya no hablan su lengua, entonces el énfasis primero es en la intraculturalidad, que conozcan su lengua que reaviven todo eso que sabían, todos esos conocimientos que traen de su comunidad, o de su familia que en el colegio o en otra institución han dejado de lado todo ese potencial ideal, recuperar esta identidad es parte del proceso de interculturalidad, y a partir de eso la universidad está dispuesta a abrirse a jóvenes de otras lenguas, otras culturas.”*

López desataca que si bien existen tres universidades indígenas con sus denominaciones según la cultura y región en aymara, quechua y guaraní y de pueblos de tierras bajas, esta clasificación totalmente abierta, *“en las tres hay aimaras, quechuas, guarani, en las tres, el aimara en un poco difícil por el tema del clima, pero han llegado lecos, jóvenes afros, en la guaraní es donde más se pelean lo aimaras y quechuas para ir a estudiar, la normativa permite.”*

Esta afirmación se pudo comprobar en el transcurso de la investigación de campo, ya que existe una diversidad de culturas conviviendo en la UNIBOL, existen estudiantes de las distintas etnias de tierras bajas de Bolivia e incluso jóvenes que vienen de tierras altas cuya cultura y lengua es el aymara o quechua. Los estudiantes de estos pueblos distintos incluso comparten habitaciones en el sistema de internado que tiene la universidad; de esta forma se tiene una convivencia permanente, donde todos aportan con sus experiencias, costumbres, en suma, sus identidades diversas.

En referencia a la interculturalidad en la educación superior, la rectora, cuestiona la situación de los indígenas en las universidades públicas *“hay muchos jóvenes en las universidades públicas, por ejemplo yo estudiaba en San Simón sociología entonces conozco cual es el tratamiento, ahí se habla de la diversidad cultural, pero como teoría pero no se practica, no se materializa a partir de las actitudes. Yo conozco muchos jóvenes guaraníes, pero nunca se manifestaban de manera directa que eran guaraníes por ejemplo, más bien se pierden y tratan de ocultar su identidad, su lengua mejor si nadie se entera.”*

Este ejemplo demuestra que si bien la democratización de la educación para los pueblos indígenas se encuentra establecida en distintos documentos y normas legales; así como en las distintas declaraciones institucionales; en realidad los estudiantes indígenas son

invisibilizados por un sistema social y educativo dominante en torno a la cultura occidental, lo blanco, lo urbano. De esta forma la UNIBOL pretende ser la verdadera opción para que los estudiantes indígenas se integren a la sociedad a través de la educación universitaria intercultural. Mandepora describe claramente las acciones a este respecto en la UNIBOL: *“hay muchos estudiantes que están en ese proceso de recuperar su lengua la identidad, entonces nosotros les damos apoyo desde diferentes ámbitos; de nuestros discursos políticos en las aulas, desde las áreas transversales, desde la enseñanza de las lenguas, yo creo que esa es la gran diferencia, creemos que el estudiante indígena que entre aquí tiene que salir con una identidad consolidada.”*

Según la rectora, la intraculturalidad es la base para forjar la identidad de los pueblos indígenas de tierras bajas para luego pasar a una interculturalidad con el intercambio de experiencias, saberes, formas de vida, en suma cosmovisiones distintas que enriquecen la convivencia. De esta manera, Mandepora asegura que el proceso cultural vivido en la UNIBOL es un ejemplo del estado plurinacional: *“ya no estamos teorizando, para nosotros la UNIBOL ha sido un mini estado, ya que en la universidad se resume el estado plurinacional; no solamente entre los estudiantes también entre los funcionarios; entre los funcionarios hay guaraníes, hay mestizos, blancos, hay quechuas, hay de todas partes, hay chaqueños, tarijeños. Entonces nosotros somos los ejemplos; desde mi persona, soy guaraní, tengo que aprender a equilibrar; que todos tienen la misma importancia y esa es la riqueza que nos une a nosotros; entonces tratar más bien de aprender de la diversidad cultural que tenemos acá y a lo máximo aprender a convivir y creo que eso es lo más bonito, para nosotros los que estamos como administradores también ha sido un desafío grande porque hay funcionarios que por primera vez están trabajando con colegas como un guarayo por ejemplo, porque hay docentes guarayos, hay mojeños; entonces es muy bonito; porque se ve cuando estamos en asamblea, se ve la diversidad de esa riqueza cultural y es lo más valioso que tenemos, sí hacemos procesos interculturales porque lo vivimos y sabemos que no es fácil, es muy complejo porque se trata de entenderse y aceptarse mutuamente.*

Muchos críticos o escépticos sobre la creación de universidades indígenas plantean que existe el peligro de auto segregación, es decir de un aislamiento de los pueblos indígenas, a esta crítica la rectora Marcia Mandepora responde. *“Nosotros nunca nos hemos encerrado en nosotros mismos, la única diferencia es que sí le damos prioridad a las identidades culturales, porque la identidad cultural frente a esta otra identidad cultural de mestizos, blancos, nosotros siempre hemos estado en desventaja. Lo que hacemos es superar esta desventaja; que sean iguales a este otro, sin decir de este lado no sirve, sino como hay que moverse en este mundo. Conocemos lo que es nuestro, aquí los jóvenes van a otras universidades, tenemos muchos convenios con otras universidades, también con otras empresas, con otras instituciones, ONGs y otras experiencias porque el mundo avanza, la globalización avanza”*

Queda evidente nuevamente que los estudiantes no solo se desarrollan académica y culturalmente dentro de los mismos pueblos indígenas, existe la posibilidad de compartir con personas de las ciudades, de los pueblos cercanos, de instituciones, etc. Confirmando este análisis, el vicerrector Gualuo asegura que *“la universidad no está cerrada solamente para los indígenas, cualquier persona puede venir.”* Por lo tanto un estudiante que no se identifica con ninguna de las naciones o pueblos originarios de

Bolivia también puede acceder a los estudios superiores en la UNIBOL con los únicos requisitos de ser avalado por alguna institución u organización indígena y cumplir con los procedimientos internos y normas académicas de la universidad.

En torno a la interculturalidad en la universidad, el presidente de la junta comunitaria Amancio Vaca sostiene que no existe ningún problema entre las distintas culturas presentes en la UNIBOL, tanto entre las culturas indígenas de distintas regiones del país como con la cultura occidental: *“como esta es una universidad indígena no hay problema en esta situación, nosotros siempre hemos practicado la interculturalidad porque hemos respetado a la cultura occidental, le hemos dado el primer lugar, de repente algunas veces hemos estado sumisos, pero hoy en el tema de interculturalidad para la universidad no hay problema, nos entendemos con los hermanos.*”

Con relación a un posible aislamiento o alguna forma de auto segregación, Vaca afirma de manera categórica que la UNIBOL no es solo para pueblos indígenas, que está abierta a toda la sociedad cuando asegura *“Nosotros no hemos hecho una universidad propia para indígenas, es una universidad como cualquier otra universidad, pero con una característica esencial de decir los saberes y conocimientos, eso parece que nos hace ver que los de afuera nos ven como si los indios no más estuvieran ahí, que sólo los indígenas están ahí, no es así, la misión, la visión de la universidad no es así, nosotros necesitamos una integralidad total con la sociedad boliviana.”*

De esta forma queda manifiesto que la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas no es exclusiva para estas culturas, pueblos o naciones, por lo tanto se constituye en una opción más para todos los bachilleres de áreas urbanas y rurales, de todas las culturas presentes en el estado boliviano, sin excluir a nadie por su origen, cultura o auto identificación étnica y cultural.

Principios pedagógicos

Otra de las categorías de análisis sobre la UNIBOL en la presente investigación es el análisis de los principios pedagógicos de la universidad; estos principios pedagógicos son los siguientes:

- a) Preservación de la vida;
- b) Convivencia armónica y pacífica;
- c) Generación de conocimiento para vivir bien;
- d) Práctica de la tolerancia;
- e) Amor a la verdad;
- f) Defensa de la paz como criterio de convivencia intercultural.

Si bien estos principios son generales, una descripción más detallada sobre las características pedagógicas de la UNIBOL GPTB fue realizada por Jenny Ampuero en su tesis doctoral en la cual afirma *“la UNIBOL promueve una educación descolonizadora, intra e intercultural, productiva y comunitaria. A lo cual se añade la visión, plurilingüe, teórica y práctica, liberadora revolucionaria. En pocas palabras, plantea un tipo de concepción pedagógica desde una visión ideológica de compromiso social y de rescate de la cultura de los pueblos originarios.”* Ampuero (2012:273)

Para el presente trabajo de investigación nos planteamos las siguientes dimensiones: Perfil egresado, Diseño curricular, Formato prácticas, Integración saberes occidentales y ancestrales, Debate epistemológico.

El Vice ministro de educación superior Benancio Quispe sostiene que la riqueza del sistema de universidades indígenas está en su concepción integral, es decir el hecho de constituirse en una verdadera opción de educación superior desde los pueblos indígenas: *“La fortaleza de la universidad indígena es su totalidad, está concebida como alternativa al orden establecido en formación superior, es decir, la intra-interculturalidad está bien planteada, está bien planteada la re significación de la educación como un asunto comunitario, no como un asunto solamente de especialistas o de licenciados, está bien planteada la educación productiva, como proceso de construcción de la autodeterminación, es decir, la educación productiva tiene que ver con que tú mismo produzcas tus conocimientos, produzcas tus bienes, ya en esa reflexión académica sobre el mismo proceso de tu producción está bien planteado.”*

Los puntos descritos por Quispe confirman la identidad de las UNIBOL, en cumplimiento de sus objetivos, misión y visión.

El director del Instituto Investigación Plurinacional Pedagógico, Jiovanny Samanamud plantea otras características del sistema pedagógico/académico puesto en práctica en las UNIBOL, con el propósito de llegar a cumplir el postulado del vivir bien: *“una educación para el vivir bien, necesita romper la idea sólo de las competencias, eso no quiere decir anular las competencias porque todos vamos a educarnos en función de y para tener un medio de vida, esto no es una negación, ganar dinero tener un empleo, tener una profesión; el problema es reducir la educación solo a eso, ese es un primer corte para empezar a pensar una educación para el vivir bien; ampliar la educación a un nivel más amplio, ahí nos ligamos un poquito con la tradición más humanistas, no vamos a buscar solamente gente que tenga trabajo, sino, nos hagamos como seres humanos, qué queremos ser nosotros; en ese sentido la educación del vivir bien tiene que recuperar sus dimensiones por eso se habla del ser, saber, hacer y decidir, porque esas dimensiones, más la educación integral y holística, nos permiten entender una educación centrada no solo en el ser humano con competencias para el mercado, para la vida, si no en un buen ser humano.”*

Ya en la gestión académica de la UNIBOL Guaraní y de Pueblos de Tierras Bajas, la Rectora Marcia Mandepora describe las situaciones de tensión vividas en el proceso de construcción y consolidación de esta nueva experiencia e indica *“ha sido una lucha también, un desafío porque es muy difícil desprenderse de la formación con la que uno viene, y la mayoría de nuestros docentes han entrado con esa condición, muchos decían, soy veterinario y listo, yo no estoy aquí para formar lingüistas, yo no estoy aquí para formar antropólogos.”*

Estos pasajes muestran que muchos de los profesionales docentes comenzaron con una visión tradicional de la educación, cada uno desde su disciplina científica, desarrollando contenidos en base a las técnicas específicas de cada una de las carreras profesionales, sin comprender la necesidad de una interdisciplinariedad y más aún una

transdisciplinaria que permita la integración de saberes, no solamente dentro de los conocimientos científicos occidentales, sino integrados con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas originarios.

Un objetivo central de la UNIBOL es la generación de conocimientos y en este sentido la integración de los saberes ancestrales es fundamental; esta nueva perspectiva de la educación se encuentra en construcción ya que no se encuentran experiencias anteriores de estas características, puesto que la educación en general y la educación universitaria en particular se mantiene bajo los paradigmas científicos occidentales, técnico y empíricos. La rectora menciona una de las estrategias para fortalecer el tema del conocimiento en la universidad, *“se ha creado el instituto de investigaciones, que tiene que acompañar a través de investigaciones porque así lo dice nuestra malla curricular, que el docente y el estudiante tiene que ser, docente investigador, estudiante investigador, y hay una gran ventaja que creo que eso es aprovechar a los docentes con que contamos con los jóvenes que vienen desde los pueblos indígenas, conocen su cultura y vienen con esos conocimientos previos que aquí más bien tenemos que fortalecerlos, incentivar y empezar a desarrollar, entonces esa es la estrategia que nosotros le planteamos a los docentes; los docentes más que darles conceptos teóricos y científicos tienen que recuperar con que conocimientos tecnológicos vienen los estudiantes.”*

La construcción de un nuevo currículum para la UNIBOL Guaraní y de Pueblos de Tierras Bajas fue particularmente complejo ya que debían tomarse en cuenta las treinta y tres naciones reconocidas en la Constitución Política del Estado; en este sentido no solo debía tomarse en cuenta los conocimientos científicos tradicionalmente aceptados por la educación formal, sino que debía tomarse los saberes ancestrales de los distintos pueblos. La rectora afirma que *“estos conocimientos indígenas, son posible desarrollarlos en escenarios académicos no como un conocimiento empírico, tiene que ser tratado allá en las comunidades que solo es tema de los pueblos indígenas ya que es estos espacios académicos tiene que tener el mismo valor, ser tratado al mismo nivel como conocimiento indígena, entonces lograr un diálogo de saberes que de eso se trata.”*

La rectora afirma que la universidad avanza de manera exitosa y se encuentra cumpliendo su objetivo de demostrar a los pueblos indígenas, a las organizaciones, que es posible tener una educación diferente, que es posible formar profesionales integrales, no solamente técnicos sino también que tenga esa formación con componentes lingüísticos y culturales.

En el discurso central de celebración del quinto año de creación de las Universidades Indígenas de Bolivia, Marcia Mandepora recomienda a los estudiantes valorar la oportunidad de estudiar bajo un sistema innovador *“...por eso estimados jóvenes ya que tienen la oportunidad para formarse, aprovechen estas oportunidades que les están dando sus líderes, organizaciones y su comunidad; tienen que tener conciencia, aquí tienen una gran responsabilidad y después de eso volver a sus comunidades, esa es la misión grande que les espera jóvenes es la única manera de que ustedes les retribuyan sus líderes a sus padres que tanto han luchado que han entregado sus vidas, no hay otra forma de hacer la retribución. Porque si no cumplieren veríamos una debilidad*

grande, un fracaso en otras palabras, muchos de los líderes esperan ver que todos ustedes que están acá cumplan con la meta y presten servicio a sus comunidades, esa es la esperanza de los pueblos indígenas.

El responsable de la gestión académica en la UNIBOL es el vicerrector, quien pone en práctica todos los componentes del currículum y afirma: *“en nuestra malla curricular, nuestro plan de estudio, nuestro pensum, tenemos la cosmovisión, una asignatura de cosmovisión donde ahí se incluye todo lo referente a los conocimientos ancestrales, saberes, todo eso incluye y de esa manera es que podemos, fusionar entre las ideas de tierras bajas y de tierras altas.”*

De esta manera se presenta un nuevo modelo curricular que integra cuatro componentes básicos: el conocimiento técnico-científico tradicional (establecido por las disciplinas científicas modernas), el conocimiento ancestral originario proveniente de las experiencias de cada pueblo, la lengua de los pueblos indígenas y por último el componente socio-político-cultural donde se estudia la historia, las demandas sociales y culturales que llevaron a la creación de las UNIBOL dentro de un contexto político de profundos cambios sociales.

Con la aplicación de este currículum integrador se llega a formar profesionales con una visión distinta del rol que deberán desempeñar en las comunidades y también en la sociedad en su conjunto. El vicerrector Gualuo afirma que los profesionales titulados de la UNIBOL incluso tendrán una ventaja con relación a los que estudian en las universidades tradicionales: *“los estudiantes de la UNIBOL tienen los dos conocimientos, tienen el conocimiento lo académico y tienen el conocimiento ancestral, esa es la diferencia, no hay que le falta uno u otro, yo podría decir que tienen mayor conocimiento que los que vienen de la universidad pública, porque los profesionales que vienen de la universidad pública simplemente se abocó a tener su título, sin embargo el profesional de la UNIBOL se abocó a obtener su título y aparte de su título atendió lo académico-científico y atendió lo ancestral, lo comunitario.”*

Actualmente se vienen realizando exámenes de grado de los primeros técnicos superiores, quienes presentan un proyecto productivo en su especialidad relacionando sus conocimientos con las necesidades reales de las comunidades, posteriormente los estudiantes continuarán sus estudios a nivel licenciatura (ingeniería) y se contempla continuar con programas de postgrado en cada una de las carreras ofertadas actualmente.

Sobre las características pedagógicas del currículum de la UNIBOL Guaraní y de pueblos de tierras bajas, el presidente de la junta comunitaria Amancio Vaca, en especial en lo referente a la integración de los saberes ancestrales, hizo el siguiente análisis: *“De repente los saberes están muy ocultos entre los pueblos indígenas, y creo que las universidades indígenas han marcado este paso trascendental tan importante, aquellos saberes ancestrales son la base del conocimiento en nuestra universidad para los conocimientos generales, no hay ni el más superior y más inferior, pero teniendo los pueblos sus propios conocimientos y la universidad los valore, por tal motivo hemos traído a los sabios, el ingreso de los sabios es para fortalecer el crecimiento y la valorización de aquellos conocimientos que habíamos tenido, eso llega a la universidad*

y se convierte en contenido y así se vuelve académico, pero sin embargo hay una universalidad de estos conocimientos que van generando espacios, no quiere decir que fortalecemos solo esto, también los conocimientos ancestrales para la tecnología.”

Gestión universitaria

Una vez desarrolladas las categorías del vivir bien, desarrollo, interculturalidad, y principios pedagógicos de la UNIBOL GPTB, pasamos al análisis de los principales aspectos de la gestión universitaria, teniendo las siguientes dimensiones: gobierno universitario, modalidad de ingreso y permanencia de los estudiantes, servicios estudiantiles.

El coordinador nacional del sistema de Universidades Indígenas Rafael López explica las diferencias de la UNIBOL en Bolivia con las experiencias de otros países, tanto en su origen como en su gestión académica y relación con los pueblos indígenas: *“los pueblos indígenas han pedido una reivindicación histórica, pero estas universidades indígenas han surgido desde el estado, ahora quien maneja estas universidades indígenas son las organizaciones indígenas originarias campesinas, en otros países no sucede así, en otros países son las universidades privadas, por ejemplo en Ecuador la Maiteguasi, es una universidad privada, es indígena, tiene una fuerte entidad pero es privada, en Nicaragua la Uraacan, es universidad indígena también, pero tiene su propia autonomía, no hay una relación con el estado, en Colombia lo mismo, prácticamente no es reconocido por el estado, y en Venezuela, ahí si son experiencias pilotos y en México, las universidades indígenas interculturales, no tiene nada de indígena, y además tiene carrera solamente de servicios, la universidad indígena boliviana no es así, es una gran diferencia, hemos formado una red de universidades indígenas, comunitarias del Abya Yala, ahí se ve que la UNIBOL tiene el apoyo del estado y el ser manejada por organizaciones indígenas es la garantía más fuerte de que esas universidades van a seguir creciendo.”*

Esta somera descripción de la situación de las universidades indígenas en el continente muestra la particularidad de las UNIBOL en Bolivia, su carácter esencial y eminentemente indígena, la administración directa por organizaciones indígenas de cada una de las regiones, la tuición y reconocimiento por parte del estado son algunas de las características que permiten a los propios pueblos indígenas construir sus instituciones de educación superior pajo sus propias necesidades y proyecciones. En cuanto al sistema de gobierno universitario López indica *“la universidad es manejada por sus organizaciones, por la junta comunitaria que decide la elección de rector por ejemplo, ni es el presidente Evo Morales, ni es el ministro, nadie; es su junta comunitaria con sus propios mecanismos, no hay voto por ejemplo, el voto personal y secreto que conocemos, eso no hay.”*

De esta manera el gobierno universitario es una aplicación de la forma de participación comunitaria de los pueblos indígenas, donde el debate y búsqueda de consenso caracterizan la toma de decisiones.

La Rectora, Marcia Mandepora, detalla de forma más precisa los principales aspectos del gobierno universitario *“Yo creo que eso es lo que nos respalda como universidad*

indígena, uno de los órganos de gobierno de la universidad es justamente la junta comunitaria que está conformada para el caso de la universidad guaraní, por 11 organizaciones regionales de tierras bajas y están los consejos educativos que en tierras bajas son seis, y también hay organizaciones productivas como la capitania Machareti como parte de la junta comunitaria, es una experiencia muy interesante porque la junta comunitaria sesiona cuatro veces al año donde yo como autoridad de esta institución tengo que rendir cuentas, brindar informes académicos y recoger sugerencias de ellos, recomendaciones, entonces de esa manera trabajamos, discutimos estos temas, políticas culturales, también lingüísticas; ellos nos dan ciertos lineamientos políticos y están muy involucrados por ejemplo en los programas y actividades de la universidad.”

Si bien no está establecido de manera explícita en los decretos y estatutos de la UNIBOL, se viene ejercitando una especie de autonomía universitaria comunitaria que funciona bajo los usos y costumbres de cada uno de los pueblos lo cual permite una planificación, gestión y evaluación de las actividades académicas y administrativas de la universidad a partir de un cuerpo colegiado.

Mandepora finaliza enfatizando la importancia de la consolidación de la UNIBOL Guaraní y de Pueblos de Tierras Bajas, cuando sostiene *“creo que uno de los logros de la universidad ha sido posesionar la universidad como universidad en la sociedad, ha costado mucho y creo que en estos 4 años la universidad tiene una presencia, ha asentado una presencia institucional para el chaco boliviano y para los pueblos tierras bajas y una muestra de que tenemos muchos convenios, instituciones con mucho interés que vienen con mucha expectativa.”*

El Vicerrector Gualuo asegura que se están cumpliendo todos los pasos para lograr la acreditación nacional e incluso internacional, lo que demuestra el trabajo serio en la universidad y los resultados alcanzados *“estamos buscando como acreditarnos al sistema, primeramente en Bolivia al sistema que tenemos luego es a la Reunión Académica Nacional, la RAN luego es al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y así ya como se sigue los pasos a seguir para llegar hasta la acreditación, el que da el último tema para la acreditación es el Mercosur, en nuestra zona, en nuestra región.”*

En referencia los problemas que tuvo la UNIBOL desde su creación, el vicerrector menciona el problema de los docentes profesionales indígenas *“las dificultades que hemos tenido es que para iniciar con el tema de la docencia no teníamos los profesionales indígenas, esa ha sido una dificultad grande pero ahora poco a poco ya tenemos esos profesionales y ya están entrándose en el tema de la docencia, lo que todavía no estamos solucionando porque todavía no tenemos gente es en el tema de administrativos; el personal administrativo lo está manejando gente no indígena y ellos tienen sus propias ideas y características, ellos vienen de las instituciones públicas.”* Se demuestra que no existe en el mercado laboral una cantidad suficiente de profesionales indígenas que puedan desempeñarse como docentes; con esta limitante es más difícil intentar incluir los conocimientos ancestrales en el desarrollo curricular, así como los otros componentes como el lingüístico y el socio-cultural.

Otra característica de la gestión universitaria en la UNIBOL es la forma de internado permanente; es decir que durante los cinco años de duración de una carrera a nivel licenciatura, los estudiantes permanecen en la residencia universitaria lo cual implica dedicación exclusiva para el estudio, el cumplimiento de normas de convivencia y recibir beneficios adicionales como la alimentación.

Gualuo describe con más detalle las ventajas del sistema del internado y cómo se brinda apoyo a los estudiantes: *“es internado, es con la finalidad de que ellos aprovechen lo máximo, algunos se sacó cincuenta, bueno hay que hacerle un análisis cualitativo y cuantitativo, porque sacó cincuenta, porqué se aplazó, en que parte está débil, hay que reforzarle de esa manera, o sea se les da un horario extra para que ellos puedan recuperar, puedan nivelarse en sus estudios.”*

Amancio Vaca, presidente de la junta comunitaria también rescata el sistema de gobierno compuesto desde los estudiantes dentro de la universidad hasta el último dirigente de los pueblos indígenas, y de esta manera se constituye la junta comunitaria plurinacional que es la instancia de máxima representación y máxima autoridad para poder definir estas políticas educativas.

En cuanto a los desafíos del futuro, Vaca considera que aún falta consolidar la UNIBOL y demostrar la eficiencia de su trabajo pedagógico, cultural e incluso político *“Yo creo que el pensamiento futuro es de que nuestras universidades indígenas deben estar dirigidas en la parte política, administrativa, operativa, por profesionales de los movimientos indígenas, eso es un sueño, luego profesionales calificados, las organizaciones más cerca con ellos trabajando y que la universidad haya mejorado esta carencia de proyectos de las comunidades, porque los estudiantes tienen que satisfacer esas necesidades de las comunidades, entonces ver toda una sociedad de los pueblos indígenas fortalecidos culturalmente identificativamente y orgánicamente, en lo social, en lo económico.”*

Como se evidencia, los principales directivos de la UNIBOL consideran que actualmente se inicia el trabajo de la UNIBOL con grandes limitaciones, con desafíos e incertidumbres que se van solucionando, construyendo un camino que no existió antes por la concepción clasista y racista de la sociedad que no brindó a los indígenas la oportunidad de una formación profesional de calidad.

socializado de manera efectiva por lo cual el desarrollo curricular queda en función de los docentes de aula.

La Directora Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Culturales, Aydee Rojas es psicóloga y antropóloga, realizó varios estudios sobre la educación de los indígenas en distintos escenarios y fue invitada a participar en la UNIBOL a través de investigaciones en distintas áreas, en especial el tema cultural y lingüístico.

Sobre la concepción de vivir bien en los pueblos indígenas de tierras bajas, sostiene que lo más importante es el respeto a la naturaleza, la vida en armonía con todos los seres vivos, las plantas, los animales y el ser humano y sobre todo la vida en comunidad *“hicimos un estudio aquí con los guaraníes en la zona de Charagua norte, que es vivir bien para ellos; dicen es estar tranquilos, poder disfrutar todavía de la familia, todavía se tiene como fuente central lo que es la familia, lo que es la comunidad, todavía un valor que ven es la organización, que todavía se pueda mantener su organización, que se mantenga su organización que se mantenga su familia y que tengan lo propio dentro de su territorio.”*

Nuevamente se presenta como un factor importante el tema de la tierra y territorio, las luchas y reivindicaciones de los pueblos de tierras bajas se iniciaron en la década de los 90 con los pedidos de tierras comunitarias, actualmente existe una cantidad de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) donde la titulación de tierras es de carácter colectivo comunitario.

En este mismo sentido, la Lic. Rojas hace notar las diferencias entre el concepto de vivir bien en los pueblos de tierras altas con los de tierras bajas de Bolivia: *“Hay similitudes con lo que es la visión del vivir bien de las tierras altas, pero también hay diferencias y principalmente las diferencias que hay es en el tema del territorio, el territorio es base en tierras bajas, en tierras altas no, en tierras altas se ve el territorio más individual, para mi solito, máximo para mi familia, pero en cambio aquí el territorio es común y los recursos del territorio.”*

Ya en la práctica pedagógica de aula, se encuentran distintas situaciones descritas a través de entrevistas a varios docentes de distintas carreras quienes tienen opiniones divergentes, mientras algunos sostienen que el vivir bien ya se está poniendo en práctica desde la creación de la UNIBOL, otros piensan que es un proceso de transición.

El Ing. Martín Arias Vaca, es ingeniero agropecuario titulado en la UAGRM de Santa Cruz y auto identificado como Guaraní, es uno de los pocos profesionales de origen indígena y tiene clara la concepción del vivir bien *“según los sabios significa tener todo lo necesario, el tema de salud, social, material y algo más que han incorporado ellos que es la parte espiritual, y son cuatro componentes que mencionaron los sabios indígenas, de que hay que estar con armonía con la naturaleza, en otras palabras no tener problemas con usted, con él y con ellos, totalmente en armonía con la naturaleza.”*

Para un docente de origen guaraní estas ideas le son familiares y de fácil interpretación, por lo cual el Ing. Arias se siente cómodo y seguro de que estos preceptos se vienen aplicando de manera óptima en la universidad.

Guido Ernesto Santiago Hursagaste, docente carrera Ingeniería Veterinaria y Zootecnia, lic. en medicina veterinaria y zootecnia y representante docente a la Junta Universitaria y sostiene que los principios de la universidad tienen como sus pilares importantes el tema del vivir bien, la intra e interculturalidad, la vida comunitaria; estos principios deben ser planteados de manera objetiva y concreta a través de estrategias pedagógicas y didácticas *“uno de los postulados más fuertes que tiene la cultura guaraní dentro del concepto de vivir bien es de la tierra sin mal, ahora estamos tratando de establecer diferentes estrategias para poder lograr eso, estamos en el análisis pero los principios filosóficos que tiene la universidad hacen de que tengamos un norte como es el tema de la producción comunitaria, respeto por la naturaleza, ayuda a la comunidad, la interculturalidad y la intraculturalidad, entonces en el marco de esos pilares estamos tratando de lograr acciones concretas para poder lograr ese objetivo.”*

Verónica Yave Mamani, licenciada en Educación con postgrado en educación superior se desempeña hace tres años como docente de sociopolítica siendo parte del grupo de docentes que trabajan el componente cultural, social, histórico y político dentro del diseño curricular de cada una de las carreras. Su aporte es fundamental en la formación integral de los profesionales de la UNIBOL GPTB ya que al tener carreras eminentemente técnicas como ser ingeniería forestal, medicina veterinaria y zootecnia, ingeniería petrolera y ecopiscicultura, los contenidos transversales del área sociopolítica se deben integrar al conocimiento específico de cada carrera.

Teniendo como eje principal del proceso educativo el postulado del vivir bien Yave sostiene que *“cuando hablamos del tema del vivir bien, de modos de vida estamos, hablando de valores y principios, estamos hablando de la concepción y relación que se tiene con la naturaleza, estaríamos hablando de modos de progreso de la persona como tal, se lo enfoca desde las áreas transversales, por ejemplo los valores y principios.”*

Nuevamente sale a relucir como aspecto fundamental del vivir bien el componente espiritual y de valores comunitarios que se vienen repitiendo de manera constante en los entrevistados.

Domingo Soqueré Guasase, docente lengua bésiro y autodefinido como miembro de la nación *“moncoch”*³, es uno de los pocos profesionales indígenas que se dedicó de manera intensiva al estudio y la difusión de su lengua en distintos espacios académicos y en las propias comunidades. Sobre el vivir bien afirma que *“suficiente para nosotros es tener mi casa, tener mi familia, tener mi chaquito y no ser explotado, vivo tranquilo, voy a cazar cuando no tengo nada en la casa para comer pero a mí nadie me está exigiendo andá a trabajar a tal hora..... la relación con la naturaleza, estar tranquilo y eso todavía se vive, para las naciones indígenas el vivir bien es eso vivir en*

³ Los miembros de la nación *“moncoch”* no reconocen otro denominativo a este pueblo que en mucha literatura se la conoce como pueblo *“chiquitano”* que tiene amplia presencia en varias provincias del departamento de Santa Cruz.

solidaridad, vivir en comunión, tener todo lo necesario, su chaquito, su tierra allá por lo menos ahorita vivimos en TCO⁴.”

La naturaleza, la tierra y el territorio son ideas recurrentes en la concepción del vivir bien en los pueblos de tierras bajas, Soquere indica que *“el vivir bien para el hombre de las tierras bajas es la relación con la naturaleza porque el hombre, el indígena de las tierras bajas es muy respetuoso a la cosmovisión, sabe cuándo festejar, sabe cuándo ir a preparar la tierra para empezar a producir, sabe cuándo sembrar, sabe y de acuerdo a los astros.”*

En entrevistas separadas en espacio y tiempo, Ignacio Chuve Soquere docente sabio Chiquitano, auto denominado moncosh y designado por la Organización Indígena Chiquitana (OICH.) coincide con los colegas docentes indígenas afirmando que *“vivir bien para nosotros, por ejemplo, si tienes tu casa, con tu familia, puedes trabajar bien tu tierra, no tienes problemas con los vecinos, producir más de lo que producías. Es que siempre el indígena ha tratado de convivir con la naturaleza, nunca ha sido depredador, entonces vivir bien para él es tener su territorio, hacer su chaco.”*

Los docentes de sociopolítica, lengua originaria y sabio de cada cultura se diferencian de los directores de carrera y docentes de las materias técnicas puesto que tienen una idea mucho más precisa sobre el concepto y la realidad del vivir bien en las comunidades y consideran que sí es posible una educación universitaria de calidad y que al mismo tiempo permita la revalorización de las costumbres, valores y saberes ancestrales; todavía queda el reto de articular ambas posiciones para una integración científica y cultural que es uno de los objetivos centrales de la UNIBOL.

Conociendo la perspectiva de los directores de carrera y docentes, se presenta a continuación la visión de los estudiantes con respecto al vivir bien, tanto desde sus estudios en la universidad como en la práctica cultural de los pueblos de donde provienen. Es importante recalcar que no todos los estudiantes provienen de una comunidad indígena originaria a pesar de haber sido postulados por una organización indígena para ingresar a la universidad. Existe un número importante de estudiantes que provienen de familias indígenas pero que vivieron en un contexto urbano y muchas veces alejados geográficamente de las comunidades de donde provienen sus padres y abuelos; en este caso muchos no hablan un idioma originario ni tienen incorporados en su ideario y conducta los principios de la cosmovisión indígena.

Liz Salazar, de veinte años es estudiante ingeniería forestal del tercer semestre, se autoidentifica como parte de la nación Leco, norte del departamento de La Paz y muy escuetamente indica que para ella vivir bien comprende *“la reciprocidad, el respeto de una persona hacia otra, los trabajos que realizan, la honestidad.”*

Bautista Chaves Ribera de veintisiete años estudia ingeniería forestal en octavo semestre es parte de la nación Guaraní de la zona Inde, municipio Guacareta departamento de Chuquisaca y afirma que vivir bien *“Consiste en convivir con la*

⁴ Tierras Comunitarias de Origen.

naturaleza y aprovechando sosteniblemente, evitando la depredación, manteniendo los recursos para el futuro”

Luisa Sorio estudiante identificada con la nación Bésiro y originaria San Antonio del Lomerío en el departamento de Santa Cruz. Defendió recientemente su proyecto de grado para titularse como técnico superior en manejo Forestal y expresa: *“yo lo que pienso del vivir bien es convivir con la naturaleza, con el hombre, tener una relación con todo, ya sea con la naturaleza, ya sea con los indígenas, con todo sin que haya discriminación, que haya respeto, sinceridad, más que todo conservacionista, porque eso es lo que nosotros queremos, conservar la naturaleza, conservar nuestro idioma, conservar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra forma de vivir, nuestro idioma y muchas cosas, y también impartir conocimientos como indígenas, compartir con otros que no son indígenas”*.

Una vez concluidos sus estudios de ingeniería forestal, Luisa piensa volver a su comunidad para desarrollar proyectos productivos con las características aprendidas en la UNIBOL y poniendo en práctica estos principios de la cultura indígena

Concepción de desarrollo

Juan Chinchilla Soria es Ingeniero en pecuaria y director de la carrera de ingeniería en Eco piscicultura y hace una importante crítica al manejo de los recursos naturales por parte de las culturas del occidente boliviano indicando *“tenemos una cultura aimara, una cultura quechua, que para nosotros son predadores de la naturaleza, sin embargo nuestros pueblos aquí, no va a ver usted un guaraní o un guarayo que va a ser dueño de cien, doscientas hectáreas de sembradío por decir de maíz, de arroz, de algodón, de caña, no va a ver de doscientas hectáreas de arroz, no va a ver, él se conforma con sembrar media hectárea que eso le va a sobrar para guardar para el año”*. En su análisis afirma que las culturas de tierras altas tienen una visión más comercial de la producción y sobre todo de la propiedad de la tierra; esta gran diferencia entre los pueblos indígenas de tierras bajas y tierras altas determinarían visiones y resultados completamente distintos en el tema del desarrollo social en general y comunitario en particular.

La Directora Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Culturales, Aydee Rojas como antropóloga y persona que comparte muchos años con distintos pueblos indígenas presenta gráficamente una descripción del desarrollo desde el vivir bien *“en mi visión de desarrollo yo diría el territorio es mi casa, es mi súper mercado como dicen algunos, ahí hay de todo de ahí yo puedo vivir, puedo ser feliz, puedo vivir bien dentro de mi territorio con todo lo que me ofrece, pero llega el momento y voy y corto, entonces hay contradicciones.”*

Rojas hace una clara diferencia entre los conceptos de desarrollo de los organismos internacionales y los teóricos occidentales con la idea de bienestar de los pueblos indígenas: *“dentro de la teoría se ve el desarrollo de satisfacción de necesidades básicas establecidas por los organismos internacionales; que las personas tengan agua, alcantarillado, teléfono incluso le ponen, comunicación, servicios básicos, pero en eso no existe una categoría de la reciprocidad, que si existe dentro de las naciones*

indígenas, se pueden identificar esa categoría de reciprocidad que quizás está como ocio, pero no es solamente el ocio si no va un poco más allá.”

Verónica Yavé, docente de sociopolítica explica el tema del desarrollo desde el punto de vista de su propia experiencia cuando sostiene *“La formación de nosotros como docentes es occidental queramos o no queramos desde nuestra propia vivencia, nuestra propia forma de ser nosotros ya lo estamos induciendo a un tema de progreso que es el de nosotros pero no el de ellos mismos.”*

De esta forma Yavé plantea la incongruencia entre las prácticas de acumulación, bienestar material, comodidad, sostenida por los mismos docentes frente a una visión comunitaria, de respeto a la naturaleza que se plantea desde la UNIBOL; en este sentido es muy difícil transmitir a los estudiantes una noción de progreso, desarrollo y bienestar sin llegar a ponerlo en práctica desde su vida diaria como docentes.

Bautista Chaves Ribera estudiante Guaraní enfoca el problema del desarrollo desde dos aspectos, primero la depredación de los recursos naturales y segundo la injusticia en la distribución del dinero proveniente de la explotación de distintos recursos como es el caso de la madera *“las empresas madereras entran en la comunidad del pueblo guaraní, explota la madera con pago injusto, porque la madera compran por árbol y pagan a las comunidades una miseria veinte dólares por árbol y ellos se los llevan a vender por cubos, 160 dólares por cubo, porque cada árbol genera como tres cubos; más se aprovecha la empresa maderera.”*

Por este análisis del estudiante puede confirmarse la conciencia tanto referida a la protección de los recursos naturales como en el aprovechamiento económico justo por parte de las comunidades en clara referencia a las grandes ganancias de las empresas nacionales e internacionales que generan ingentes utilidades en el modelo de desarrollo extractivista de carácter y alcance mundial.

Interculturalidad

La experiencia de los docentes y estudiantes con respecto a la interculturalidad muestra las distintas vivencias tanto en las aulas de la universidad como en las distintas relaciones sociales con distintos actores en las comunidades y fuera de ellas, en las ciudades, empresa, instituciones públicas, etc.

Al referirse al tema de la interculturalidad, Adenio Soruco, director de la carrera de Ingeniería Veterinaria y Zootecnia comenta las dificultades por la que se atraviesa al gestar una universidad indígena en el seno de una sociedad caracterizada por el predominio de la cultura, los valores y mentalidad occidental, indicando *“ya nos tildan de los “indigenoides”, la “indiabol”, son adjetivos que ya nos han colocado, lo que sí hay que procurar es abrir esos espacios a la sociedad, que entienda que también hay otros pueblos que no tenían esa oportunidad de ingreso a la universidad, ahora tienen su universidad”*. Esta descripción de cómo es vista la universidad por un sector de la población ajena a los procesos sociales, culturales y políticos muestra la necesidad de realizar un trabajo permanente de socialización de los objetivos de la UNIBOL en todos

los sectores de la sociedad, incluyendo autoridades políticas, dirigentes de organizaciones sociales, establecimientos educativos, etc.

Otra amenaza que existe según el ingeniero Soruco es el de un aislamiento de las universidades indígenas del resto de la sociedad que tiene una serie de grupos de distintas características étnicas, sociales y culturales: *“el peligro es que estas universidades se hagan solamente para indígenas; que estudiantes blancos, blancoides, carai,⁵ k`aras,⁶ no tengan la posibilidad de entrar, ahí va a ser el peligro que nos marginen, pero hasta ahora no está pasando eso, aquí entran, hay quechuas, hay aimaras, hay carai, entonces hay espacio para todos.”*

Así puede distinguirse las distintas versiones sobre la interculturalidad, mientras algunos actores sostienen enfáticamente que no existe ningún tipo de aislamiento ni peligro de auto segregación, algunos docentes explican que ciertos sectores de la sociedad aún no comprenden la necesidad de permitir a los pueblos indígenas contar con instituciones de educación superior donde se privilegie los aspectos culturales.

La Directora del Instituto de Investigaciones Culturales, Haydee Aliaga relata una situación entre estudiantes de distintas etnias *“yo en San Ignacio cuando alguien no entendía algo, le decían no seas guarayo, pero llegue aquí y los conocí a los guarayos, y entonces volví allá y la escuché a mi hermano decir lo mismo y ya me chocó, o sea ya me choca porque ya los conozco, tengo compañeros que son guarayos”*

Este relato muestra que la intolerancia y falta de respeto al “otro” no es un fenómeno solo presente entre los grupos étnico-culturales y los blanco y mestizos, sino que los mismos pueblos indígenas tienen ciertos prejuicios entre ellos. La UNIBOL contribuye inicialmente al conocimiento entre estas culturas indígenas para luego poder construir una visión conjunta de los pueblos originarios.

Aliaga incluye en el análisis un aspecto importante que es el componente político de la identidad cultural, la intraculturalidad e interculturalidad *“desde la visión que la identidad es un hecho político, o sea si yo me defino como quechua, o quiero definirme como guaraní o como mojeña, puedo hacerlo de una u otra forma, pero el trasfondo va a ser político y eso mismo yo creo que sucede aquí, muchos chicos llegan aquí sin definirse como parte de una cultura, porque dicen desconocer, porque no quieren reconocer o porque les da vergüenza, pero nosotros dentro de las discusiones que tenemos vemos que si es necesario que se identifiquen con alguna cultura o alguna nación indígena.”*

La explicación tiene que ver con ciertas prácticas en pueblos indígenas y mestizos de negar o intentar abandonar una adscripción hacia una cultura indígena, hecho que suele darse por la discriminación explícita o implícita en la sociedad. Algunas personas y familias incluso cambian sus apellidos de manera legal para intentar ocultar su

⁵ Denominativo para “hombre blanco” en el idioma guaraní.

⁶ Denominativo para “hombre blanco” en el idioma aymara.

condición de indígena y así no ser víctima de prejuicios e intentar pasar a la categoría de mestizos.

Guido Hursagaste, docente de la carrera Ingeniería Veterinaria y Zootecnia observa que existe una problemática poco considerada en los análisis sobre interculturalidad y tiene que ver con la migración de los pueblos indígenas de tierras altas, aymaras y quechuas hacia tierras bajas, lo cual es interpretado por este profesional como avasallamiento tanto en lo territorial como en los cambios de costumbres cuando asegura *“si bien estamos en proceso de descolonización en la parte de tierras bajas pero particularmente veo una colonización de la parte quechua y aimara hacia tierras bajas; a nivel social vemos que es bastante fuerte el proceso de venida de la gente y eso hace que para mí sea un riesgo, porque poco a poco se están estableciendo en la región de tierras bajas y son culturas que nos van avasallando, ya en los diferentes eventos productivos ferias productivas ya todos son quechuas y aimaras”*.

Bolivia vivió durante siglos identificada con las culturas aymaras y quechuas siendo que se consideraba un país andino, desconociendo las treinta y cuatro culturas de las tierras bajas.

Ignacio Chuve Soquere, sabio chiquitano también comparte sus experiencias con los estudiantes en el tema de la interculturalidad, reconoce el valor de la convivencia con jóvenes de distintos pueblos ya que todo estudiante *“tiene que aprender a convivir entre estas culturas, la de él, y la otras, tenemos que aprender a tener esa tolerancia, de aprender del otro, y es eso lo que nunca hubo en el país, porque siempre estamos discriminando*. Ignacio Chuvé vuelve a poner en discusión el fenómeno de la discriminación entre distintas culturas y no solo por parte de blancos y mestizos hacia los pueblos indígenas.

Luis Alberto Rodríguez estudiante chiquitano asegura que todos los estudiantes comparten y conviven de manera armónica a pesar de tener distintas culturas e idiomas, afirma que todos se llevan como hermanos, como una familia indígena y en cuanto a la posibilidad de aislarse, excluirse o auto segregarse indica que no existe esa posibilidad *“vamos a recuperar algunas cosas que se nos han quitado, pero a cerrarnos no, nosotros vamos a procurar desarrollarnos más adelante y tener relación con las personas de otras culturas ya sean blancas o caray como se les llaman”*

Liz Salazar, del pueblo leco se encuentra satisfecha con la modalidad de internado donde se convive con culturas de toda Bolivia y asegura *“Sí funciona, porque algunas personas vienen de la ciudad otras del campo, otras de las comunidades y entre todos nos relacionamos y no hay ninguna diferencia”*

De las intervenciones de docentes directores, docentes y estudiantes se puede establecer la existencia de una fuerte identificación con la propia cultura, en algunos casos desde su lugar de origen y en otros, resultado del proceso las experiencias, reflexión y el formativo en la universidad; este reconocimiento de su propia cultura se manifiesta en la intraculturalidad propia de cada nación indígena.

La interculturalidad se manifiesta en dos niveles o escenarios; primero la relación de respeto y convivencia con personas de otras culturas indígenas, ya sean de tierras bajas que en el caso de la UNIBOL corresponden a dieciséis pueblos o naciones y también con las culturas aymara y quechua que corresponden históricamente a las tierras altas de Bolivia. El segundo escenario de relaciones interculturales es con los blancos y mestizos, quienes no se reconocen como indígenas y que en su mayoría se encuentran en centros urbanos; esta relación se genera en la misma institución con estudiantes, docentes y administrativos y por otro lado con las empresas, instituciones, gobiernos locales y otros donde los estudiantes realizan prácticas o tienen alguna relación académica e institucional.

Sistema pedagógico UNIBOL

La construcción de la Universidad Indígena precisa de una serie de principios pedagógicos para su desarrollo, en esta investigación se consideran las siguientes variables: perfil del egresado, diseño curricular, integración de saberes occidentales y ancestrales, realización de prácticas y el debate epistemológico; a continuación se presenta el análisis de estas categorías desde la perspectiva de los directores, docentes y estudiantes según la práctica educativa diaria.

El director de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, Adenio Soruco explica la dificultad de cumplir con el objetivo de la UNIBOL de lograr la integración de los conocimientos y saberes ancestrales con los científicos modernos occidentales, especialmente en la sistematización de los primeros, *“estamos ahora, en un rescate de aquellos conocimientos, porque no están escritos, no sabemos que es aquello todavía, entonces nosotros estamos en un trabajo de rescate de conocimientos, para poderlos aplicar, en la práctica a veces se charla, se comunica con personas del campo, que tienen estos conocimientos y a partir de ahí se van practicando algunas cosas; pero no hay temas y algo que se avance directamente como conocimientos ancestrales, estamos recién en el rescate y mucha de esas cosas de conocimientos ancestrales también hay que tener cuidado porque son inventos también. Entonces todavía no es una ciencia cierta.”*

Esta apreciación referida a la falta de conocimientos ancestrales sistematizados se repite en los directores y docentes del área técnica, por lo cual el objetivo se cumple parcialmente y de forma muy paulatina.

Aldo Javier Sulca, director de la carrera de ingeniería forestal coincide con la dificultad de complementar los conocimientos o saberes e indica *“la UNIBOL Guaraní a través de la carrera de ingeniería forestal trata de recuperar los conocimientos de todos los pueblos indígenas que engloba esta universidad, esos conocimientos ancestrales que lo llamamos nosotros e intenta fusionarlos a los conocimientos técnicos que cada carrera tiene que formar a sus estudiantes.”*

Sin embargo este proceso tiene dificultades *“es algo complejo si fusionar esto porque a veces, dentro de los conocimientos ancestrales ingresan otras cosas más de creencias que a veces se contradicen con el conocimiento científico occidental, entonces fusionar eso es un reto que tenemos en este momento, no le puedo decir de que ya está*

funcionando, estamos haciendo ese trabajo, buscando los mecanismos de cómo fusionar estos conocimientos.”

Se muestra a través de los directores la preocupación por la contradicción de información e interpretación de los conocimientos ancestrales que, en algunos casos se refieren a creencias, pensamiento mágico o espiritual; esta situación provoca que para los directores y docentes sea complicado y conflictivo esta fusión, o integración de saberes.

En lo referente a las prácticas de los estudiantes, el ingeniero Sulca afirma que este aspecto es uno de los puntos fuertes de la universidad, *“a partir de primer semestre ya ellos van haciendo prácticas pero aquí hay algo más que fortalece las prácticas y es que nosotros estamos en el medio donde existe el recurso la materia prima para hacerlo; entonces estos profesionales que estamos formando a mi criterio, si hacemos comparaciones tienen muchísimas ventajas.”*

El vivir en un contexto geográfico donde abundan los recursos naturales es una oportunidad para que los estudiantes y docentes pueda realizar prácticas de campo desde el inicio de su formación profesional, la región donde se encuentra ubicada la UNIBOL GPTB es el centro del Chaco boliviano, donde existe producción ganadera, producción agrícola, manejo de bosques, e incluso producción petrolera; por tal motivo las prácticas pueden realizarse en las comunidades, gobiernos municipales locales, empresas privadas y otras instituciones.

El Ingeniero Juan Chinchilla Soria, director de la carrera de ingeniería en ecopiscicultura enfatiza en la formación integral de los estudiantes, donde a adquisición de conocimientos es solo una de las funciones de la UNIBOL, *“en toda la carrera existen objetivos la visión, la misión, que lleva como prioridad formarse profesionalmente involucrando esos campos: campo cultural, productivo, político, tenemos nuestra tendencia a formarlos no solamente como profesionales, formarlos líderes para que puedan llevar adelante lo del vivir bien.”*

Esta afirmación rompe con varios moldes y visiones donde la educación simplemente consiste en adquirir conocimientos específicos de determinadas ciencias o disciplinas, la UNIBOL rompe con estos esquemas al plantear que la educación es también un compromiso político, que debe constituirse en un factor vital de valorización de la cultura y que entre ambos forman un espacio de descolonización vital para la sociedad en su conjunto y par los pueblos indígenas en particular.

Chinchilla explica una manera de interrelacionar la vocación productiva de la universidad con el rescate de los saberes ancestrales, *“la universidad es productiva, productiva comunitaria, entonces tenemos que respetar, reconocer y promover esos conocimientos ancestrales. Porque hay mucha sabiduría en el tema de la medicina natural, el manejo agronómico de cada cultura sin uso de pesticidas por ejemplo y todo eso lo recuperamos, ellos saben cuándo van a sembrar, saben cuándo va a llover, ellos saben cuándo van a explotar su madera, ellos saben cuándo pescar, entonces todo eso nosotros tenemos que registrarlo, anotarlo, mejorarlo y difundirlo.”*

Explica que cuando van a las comunidades indígenas siempre buscan a los abuelos, porque ellos son los mejores informantes, ya que los mejores diálogos son con ellos, y que a veces quedan sorprendido con las cosas que ellos saben y uno no sabe.

En el tema de la ocupación laboral de los futuros profesionales indica *“pero estamos débiles en esa parte porque el objetivo haya sido que vayan a seguir a su comunidad y estén capacitados para la globalización ¿pero qué pasa? Nuestros jóvenes necesitan trabajar y justamente en la carrera mía salen ingenieros en piscicultura y ¿quién se lo lleva?, las empresas privadas; solo estamos produciendo para empresas privadas ¿Por qué? Porque no les hemos dado las condiciones porque no hay esos recursos.”*

Se muestra tanto la debilidad como el peligro de trabajar bajo un esquema productivo comunitario en la universidad pero que no tenga un respaldo en la sociedad y el sistema económico global. En este sentido es fundamental diseñar estrategias a mediano y largo plazo para que los profesionales de la UNIBOL se constituyan en los recursos humanos calificados para aportar a las comunidades y a la sociedad desde el nuevo enfoque socio comunitario productivo; para esto, debe ser el estado en sus distintas instancias quienes generen las condiciones para el desarrollo profesional de los titulados de la UNIBOL y de esta forma continuar con el ciclo educación – producción; caso contrario, la universidad indígena se convertirá en otra más de las instituciones que forman mano de obra calificada para el sistema productivo capitalista, depredador y sin sustento cultural ni político.

La licenciada Aydeee Rojas, directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Culturales (IILC) describe el detalle del funcionamiento de las actividades de dicho instituto como instancia fundamental en todos los procesos pedagógicos innovadores de la universidad.

“Principalmente se dedica a lo que es el rescate, valorización de saberes y conocimientos ancestrales para lo que es la innovación técnica, tecnológica, sociocultural y lingüística dentro de las naciones indígenas; ahora este rescate de saberes y conocimientos planteado desde las investigaciones dentro de la formación de los estudiantes de pregrado y en el caso de cuando llegue el momento de posgrado.”

De esta forma, el trabajo del IILC es fundamental como apoyo a los directores de carrera y docentes que deben encontrar los procedimientos teórico prácticos para la formación de los estudiantes integrando los saberes ancestrales con los técnicos científicos.

Rojas explica que se ha trabajado con docentes dando horas de investigación específica para que trabajen un tema propuesto por la junta universitaria y se desarrollen esa línea de investigación. También afirma que se han trabajado algunos perfiles con estudiantes que hacen su tesina. Otra modalidad de investigación es desde las asignaturas, y como instituto se promueve la investigación formativa, por ejemplo *“se lleva la asignatura botánica y estamos enlazando con etnobotánica, entonces vamos a un lugar y hacemos recolección de saberes, se sistematiza y para la próxima vez que le toque al docente dar la misma materia ya tiene de algún territorio; entonces se va sistematizando.”*

En el objetivo de integrar y complementar los conocimientos ancestrales con los técnicos-científicos, Rojas concuerda con los docentes en la dificultad de realizar este proceso de diálogo de saberes especialmente por la falta de sistematización de los conocimientos ancestrales, ya que la mayor parte de estos no se encuentran escritos siendo pasados de generación en generación de manera oral, *“justamente ese es el desafío, lograr tener los saberes sistematizados de alguna forma ya sea en grabaciones, en videos o en documentos porque podemos traer a los sabios, en distintas oportunidades se han traído a los sabios para algunas materias específicas, para hacer foros y que hablen ellos sobre algún tema específico y a los técnicos les llama la atención pero en alguna materia que no hay esos saberes sistematizados entonces ellos acuden al sabio y si no hay dicen bueno daremos este poquito, o solamente lo no indígena, entonces no hay ese diálogo; pero ese es el desafío de esta universidad, ir sistematizando esos conocimientos dentro de las asignaturas de manera práctica de ahí cuanto se pueda tener cierto conocimiento en cada materia ahí vamos a poder ver ese diálogo de saberes.”*

Se presenta nuevamente la dificultad en cumplir uno de los pilares de la UNIBOL en relación al rescate y valorización de los saberes ancestrales, sin embargo este proceso es paulatino y requiere de un trabajo en conjunto de las autoridades, directores y docentes de las distintas áreas para cumplir el modelo curricular propuesto desde la creación de la universidad.

La licenciada Aide Rojas también hace referencia al tema de la relación entre la formación recibida en aulas con la práctica profesional en sus distintos ámbitos y niveles; además la factibilidad de llevar a la realidad los distintos proyectos presentados en las defensas de grado y en las asignaturas de todas las carreras. *“Se ha visto el poder financiar los proyectos productivos, eso a través del fondo indígena, entonces eso como que de algún modo resguarda. El fondo indígena proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos constituye la fuente de financiamiento del sistema de universidades indígenas de Bolivia y son una alternativa para continuar con los proyectos y emprendimientos productivos en cada comunidad indígena.”*

Por último, la Licenciada Rojas afirma que el resultado del proceso formativo en la UNIBOL se verá en la actividad laboral de los titulados con un eficiente desempeño técnico y un fuerte compromiso social *“con la formación además de técnica, con la formación política que se les da, esperamos que puedan responder a las necesidades de sus pueblos y la sociedad en general.”* Concuerda con el docente de ingeniería en medicina veterinaria que afirma: *“el objetivo que queremos es lograr un estudiante que sea integral en su formación técnica científica, de formación de líderes; entonces son muchas áreas las que hay que trabajar.”*

Otros actores fundamentales son los docentes quienes deben poner en práctica de manera cotidiana los principios pedagógicos de la UNIBOL; el ingeniero Martín Arias docente de medicina veterinaria y zootecnia reconoce que la característica de la enseñanza en esta universidad es la parte práctica *“es más práctico, en general todas las materias es 60 por ciento práctica y 40 por ciento teórica, salen más prácticos, aquí le llamamos productivos que teóricos.”*

Se evidencia que los docentes desarrollan sus asignaturas enfatizando en el componente práctico de las mismas aprovechando la disponibilidad de los recursos naturales de la zona, el contacto con las comunidades indígenas y la relación con empresas productivas de la región.

En cuanto a la recuperación de los saberes ancestrales, el ingeniero Arias menciona ejemplos reales y prácticos en el caso de la asignatura de manejo de praderas y bosques *“por ejemplo un árbol, el cupesí, para qué sirve el cupesí, como lo utiliza el pueblo guaraní acá en esta zona, y hacemos un intercambio de ideas en el área técnica y en el área ancestral, nosotros investigamos eso, para que lo utilizan ellos, será medicinal, será para construcciones, o los frutos para que los utilizan, ya de esa forma vamos rescatando.”*

A pesar del trabajo coordinado, Arias reconoce que no existen profesionales indígenas que apoyen este proceso de integración de saberes *“en la parte legua y cultura, bueno ellos son netamente originarios, hay de las cuatro lenguas, pero en el área técnica no hay docente netamente originarios, o indígenas, bueno para mí eso es una debilidad al no tener docentes del área técnica indígenas.”*

Producto de esta discusión y análisis se vienen construyendo las herramientas pedagógicas y didácticas para relacionar los conocimientos ancestrales con los técnico-científicos. Una debilidad en este proceso es la ausencia de un debate filosófico y epistemológico en torno al conocimiento como tal, la comprensión teórica de la construcción de conocimiento y sus implicancias metodológicas y gnoseológicas.

El ingeniero Arias retoma el tema de los profesionales formados a nivel técnico superior y su incorporación al mercado laboral *“por ejemplo ecopiscicultura ya hay unos técnicos superiores, ya han egresado y no están trabajando para ellos, ni siquiera para sus comunidades, están realizando trabajos para algunos empresarios son dos y los dos se fueron, entonces yo me pongo a pensar de que hay riesgo, todo el esfuerzo que estamos haciendo aquí, que para que ellos vayan a servir a un empresario, o “x” persona, tanto trabajo que se ha hecho y ellos hagan eso ya queda en lo mismo, queda en nada entonces.”*

Esta realidad sobre el campo de trabajo de los profesionales en la UNIBOL se presenta como un peligro de desvirtuar los objetivos básicos sobre los cuales se constituyó la universidad ya que si no se toman medidas para conducir a los nuevos profesionales hacia el trabajo en proyectos productivos en las comunidades, éstos serán absorbidos por las empresas privadas y otras organizaciones dejando a un lado a las comunidades postergando nuevamente su desarrollo y mejoramiento de calidad de vida para todos.

Los docentes también reconocen que debes prepararse ya que no es solamente una preparación a nivel técnico, sino que requieren de una preparación a nivel cultural, conocer la cosmovisión de la cultura de los estudiantes, por otro lado manifiestan que los estudiantes tienen ciertas debilidades en las partes de matemáticas, química, física, que son consecuencia de falencias estructurales en la educación porque vienen de comunidades rurales; entonces es un reto poder aunar más esfuerzos para tratar de equilibrar ese avance y poder sacarlos adelante. *“Tenemos que estar más preparados a*

nivel integral en eso de la parte de la cultura, y de los conocimientos ancestrales también tenemos que aprender.”

Consultado sobre si existe una reflexión sobre el sustento teórico, epistemológico y filosófico de todo el proceso que se viene desarrollando en la universidad, el ingeniero Arias sostiene que *“no hay todavía. Hemos tenido reuniones jornadas para revisar diversos aspectos académicos de como logramos de que se cumplan esos objetivos, de como una asignatura que estoy dando contribuye a las otras asignaturas del siguiente semestre y todas estas al profesional que estamos formando, hemos tenido a algunas conversaciones pero todavía no hemos podido marcar pautas.”*

Se pudo evidenciar que existe una alta rotación de docentes con la contratación de nuevos profesionales que no estuvieron en la primera etapa de conformación de la universidad y que no recibieron los lineamientos básicos sobre sus principios y objetivos; esto dificulta que se tenga una concepción y lenguaje común entre todos los docentes y autoridades.

La licenciada Verónica Yave trabaja hace más de tres años en la universidad y conoce todo el proceso constitutivo de la UNIBOL Guaraní; ella opina que las áreas de formación en el diseño curricular de las distintas carreras están claras, *“estamos trabajando en cuatro áreas y evaluamos esas áreas. La primera área es la técnica tecnológica, que se trabaja con los docentes técnicos de áreas específicas. La segunda es el área productiva, investigación, comunitaria La tercera es el área sociopolítica, cultural, lingüística y la ultima es trabajo comunitario o interacción comunitaria, entonces cada docente trabaja en sus propias áreas en complementariedad.”*

Cada área es objeto de evaluación por parte de los docentes logrando de esta manera la formación integral deseada, *“en su casillero de evaluación se les califica sobre interacción comunitaria, es decir que cada docente realiza o propone actividades de interacción comunitaria ayuda a la comunidad cercana de acá o de ayuda que puede hacer a nuestra propia comunidad universitaria y eso para el estudiante es un equivalente de diez puntos que eso entra en la evaluación.”* Se refuerza de esta manera el componente práctico y socio comunitario en cada asignatura, logrando el compromiso de los estudiantes con las comunidades y el entorno universitario.

En cuanto a la integración de saberes ancestrales con los técnicos, La licenciada yave afirma que se logró cierto nivel de avance *“se ha tratado de fusionar las áreas transversales con las áreas tecnológicas, más el tema de los sabios indígenas que ahora tenemos; por ejemplo yo trabajo con los sabios en una temática específica y el sabio me apoya en esa parte, a veces se realizan actividades o prácticas y pueden llevar a un sabio y el sabio corrobora para ayudar, el sabio le puede dar unas conversaciones sobre el tipo de medicinas tradicional que se ocupa para la curación de los animales que también el docente técnico lo maneja.”*

De esta forma se evidencia que los cuatro sabios que se incorporaron recientemente al proceso educativo son un apoyo importante en el objetivo de incorporar la sabiduría y

conocimiento de los pueblos indígenas en la formación de los estudiantes de la UNIBOL

Domingo Soqueré Guasase, docente de lengua bésiro expone sus experiencias como parte de la transversal socio lingüística y su aporte para la comprensión de los saberes ancestrales tanto por parte de los docentes del área técnica como por los estudiantes *“los docentes de lengua y transversales están en esa función de enseñarles cuáles son los conocimientos ancestrales, cuáles son los conocimientos netamente de las naciones indígenas por ejemplo en la carrera de veterinaria hay una materia que se llama farmacología y esa materia estamos tratando de que los estudiantes hagan tesinas sobre medicina natural para curar enfermedades animales, etc., etc.”*

Este trabajo se realiza en coordinación con el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Culturales y se debe llegar a socializar todos los procedimientos y resultados en especial para que aquellos docentes que aún no han asimilado los objetivos curriculares de la universidad pueda aceptar este nuevo enfoque ya que según Soquere y otros docentes indígenas *“hay algunos docentes que no aceptan los saberes ancestrales mientras que no estén plasmados, no lo aceptan ni como bibliografía, ni como entrevista. Nosotros como lengua somos los que procuramos de que eso sea parte de la investigación y que una entrevista por ejemplo a un sabio indígena de la región sobre tal conocimiento que existe en la zona, sea aceptada como fuente de información.”*

De esta forma volvemos al tema del debate epistemológico sobre la construcción de los conocimientos válidos para solucionar problemas concretos, mientras la ciencia tradicional presenta requisitos para su validez es difícil ampliar los saberes con los indígenas ancestrales; sin embargo Soquere presenta una alternativa cuando indica *“para que sea ya conocimiento científico aquí nosotros tenemos laboratorios y los estudiantes que están haciendo sus proyectos es mucho más fácil hacer un seguimiento al experimento, si verdaderamente es efectivo, si se puede poner más porción, poner más ml, cuantos ml, para poder prevenir una enfermedad o curar.”*

Soquere considera que existe suficiente apoyo hacia el estudiante para que el componente sociocultural y lingüístico en su formación se desarrolle ampliamente y en profundidad *“no hay por dónde decir que los estudiantes digan no tenemos apoyo; por semana tenemos tres docentes, dos docentes que trabajan netamente en aula con los estudiantes desde el primer semestre hasta el octavo semestre enseñamos lengua y los sabios están netamente para apoyar, tienen su oficina aquí y los estudiantes cualquier duda que tengan o cualquier trabajo que tengan el docente les dé y vayan a hacerse apoyar con el sabio porque para eso está, son el puntal fundamental de la cultura en la universidad.”*

Si bien ya existen promociones de graduados como técnicos superiores, el resultado de la integración de los saberes científicos y ancestrales se verá cuando se titulen los licenciados y se demuestre la aplicabilidad de este nuevo enfoque pedagógico en la práctica profesional.

Sobre el mismo análisis, Ignacio Chuvé, docente sabio indígena chiquitano reitera la dificultad de que algunos docentes acepten estos conocimientos *“es complicado por*

ejemplo muchos docentes no quieren entender que los conocimientos ancestrales también son libros, porque son conocimientos que no están sistematizados pero son conocimientos que se debería y se deben respetar.” Para explicar el trabajo que realizan los sabios, Chuvé da ejemplos concretos “Por ejemplo en ecopiscicultura, tengo yo mi criadero, ¿Cómo hago yo para ir a la ciudad y traer el alimento y me sale caro?, entonces con el bibosi⁷ también se alimentan los peces, entonces estamos buscando alternativas ancestrales; en otro caso yo los llevo a la comunidad donde yo vivo y les digo estos jóvenes vienen de la UNIBOL ellos quieren conocer algo de lo que ustedes conocen, en este caso qué medicinas conocen de la naturaleza para darles a las vacas cuando están con diarrea o cuando la vaca tiene mastitis, la misma gente tiene que dar la respuesta porque hay gente que sabe.”

Según Chuvé, el desafío fundamental es que los estudiantes vuelvan a su comunidad de origen llevando un proyecto en la especialidad que haya hecho, indicando que esa es la esperanza de las propias comunidades, que vuelvan a trabajar, a enseñar sus conocimientos a la comunidad, para eso le dan el aval de su estudio con el compromiso de que tenga que volver.

La perspectiva de los estudiantes es muy importante ya que son los actores fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje y en toda la construcción de la UNIBOL.

Luis Alberto Rodríguez, estudiante chiquitano reconoce la importancia de la revalorización de las culturas indígena originarias “en todos lados estamos perdiendo nuestras costumbres y sobre todo que las personas mayores están falleciendo y no se está hablando el idioma, y eso es biensísimo que se esté dando en la universidad la recuperación de lo que nosotros como pueblo boliviano estamos perdiendo en algunas partes, los idiomas las costumbres sus tradiciones.”

Se demuestra el grado de conciencia social, cultural e incluso política adquirida por los estudiantes, siendo ellos el recurso humano esencial para la recuperación y fortalecimiento de las distintas culturas de tierras bajas.

Bautista Chávez del pueblo Guaraní explica sus objetivos y aspiraciones al concluir la universidad “cuando salga de aquí profesional mi plan es ir a trabajar a alguna institución para ayudar a mi pueblo, porque hoy en día se está viendo muchísimo el aprovechamiento insostenible, y hay algunas áreas donde no hay árboles, nosotros queremos reforestar, porque por ese motivo se está viendo el cambio climático, el efecto invernadero.”

En relación a la diferencia entre los profesionales formados en la UNIBOL con los titulados en las universidades públicas y privadas tradicionales, Chavez asegura: “La diferencia es que nosotros vamos a hacer más sostenible respecto al bosque, en cambio los otros solo piensan en aprovechar el bosque sin hacerlo sosteniblemente.”

⁷ Árbol típico de la región oriental y de tierras bajas

Sin embargo no todo es evaluado positivamente, se presentaron dificultades en la infraestructura de la universidad, los laboratorios, equipos y prácticas dentro de las clases, Bautista Chávez afirma *“lo negativo, no hemos tenido mucho tiempo para hacer la práctica, no llega ni al 10%. No cuenta con eso, porque debería tener laboratorio en cada área, laboratorio en histemologia, de suelo, química, física, secado de la materia prima, etc.”*

Existe una aparente contradicción; mientras la mayoría de los docentes y directores de carrera afirma que existen las condiciones necesarias para hacer prácticas, los alumnos de las primeras promociones manifiestan la debilidad en el tema de laboratorios, equipos y prácticas dentro de la universidad; por tal motivo deben diferenciarse las prácticas externas en comunidades, empresas, realización de viajes, visitas, etc. con las prácticas en el proceso de enseñanza dentro de las aulas y laboratorios.

En la entrevista realizada a la estudiante egresada de técnico superior en forestal, Luisa Soriocó, afirma que existe una notoria diferencia entre los profesionales formados en la UNIBOL con los egresados de las universidades tradicionales: *“yo creo que nosotros nos vamos a diferenciar porque en las otras universidades pienso que, todo lo que son los conocimientos ancestrales, todo lo que es el idioma, me imagino que no lo practican pero sin embargo de aquí nosotros tenemos que salir con esa visión de que nosotros seamos competitivos, ser competentes y buenos, ser buenos profesionales y demostrar que podemos salir adelante y demostrar que nosotros podemos ser mejor que ellos.”*

Es recurrente en todos los entrevistados la visión de una educación integral, desde lo pedagógico, cultural, lingüístico y político, esta nueva concepción de la formación profesional refuerza la identidad de los pueblos indígenas de tierras bajas que en el caso de la UNIBOL cuenta con dieciséis naciones representadas y cuatro lenguas: Guaraní, Moxeño, Guarayo y el Bésiro.

Gestión académica

La gestión académica en la UNIBOL cuenta con una serie de particularidades para llegar a los objetivos y fines institucionales; uno de ellos es el sistema de gobierno universitario que se basa en un sistema de participación comunitaria de los organismos propios de las comunidades indígenas.

El director de ingeniería en ecopiscicultura comenta que hay, reuniones académicas netamente donde se hace interacción con los docentes de las lenguas y sabios indígenas, comparten todo lo transversales y para hacer ajustes para todo el proceso. En este sentido, la participación de las comunidades a través de sus organizaciones es fundamental: *“La diferencia es que aquí se trabaja directamente con las comunidades, con los dirigentes de comunidades y en base a las opiniones de los dirigentes se van levantando todos los datos y así se escribe un documento y se pasa con sugerencia para su aplicación en la UNIBOL, o sea se viene desde abajo así arriba.”*

Si bien hay un avance en la participación de docentes indígenas en todo el proceso educativo con el consecuente aporte de su visión cultural y lingüística, existe una alta rotación de dichos docentes. También existe la dificultad en el ámbito administrativo y

como sostienen un docente de la carrera de medicina veterinaria: *“Las dificultades que hemos tenido es que para iniciar digamos con el tema de la docencia no teníamos los profesionales indígenas, esa ha sido una dificultad grande pero ahora ya poco a poco ya tenemos esos profesionales y ya están ellos entrándose en el tema de la docencia, lo que todavía no estamos solucionando porque todavía no tenemos gente es en el tema administrativos, el tema administrativo lo está manejando gente no indígena y ellos tiene sus propias ideas y características, ellos vienen de las instituciones públicas”*

Domingo Soqueré, docente de lengua besiro realiza una descripción sobre la metodología de ingreso a la universidad destacando el esfuerzo por parte de los estudiantes de aprobar el curso preuniversitario y el desafío de los docentes de nivelar a los bachilleres de una formación en secundaria muy precaria, mucho más en estudiantes que llegan de las áreas rurales dispersas. Soquere señala: *“la UNIBOL el ingreso no es tan libre porque tiene que pasar propedéutico y en el propedéutico el que se aplaza se vuelve a su casa, entonces tiene que poner todo su esfuerzo el estudiante al menos en la carrera de petróleo que es una carrera pesadita, y ahí es donde muchas veces se quedan, la beca la UNIBOL, , el estado se lo da, comida, desayuno, almuerzo y cena, también tiene seguro aunque no como un bufet pero lo tiene, no falta, hay todos los días, se le ofrece su camita, su colchón, y ellos ya tienen que traer su frazadita su colcha, su edredón.”*

Ignacio Chuvé, sabio chiquitano reitera el origen de las universidades indígenas como el resultado de las movilizaciones durante décadas y como una necesidad para los pueblos indígenas que durante generaciones se encontraron en condiciones de desigualdad frente a otros grupos sociales, *“esta fue siempre la demanda de los pueblos de tierras bajas y cuando se hizo la primera marcha en el 1990 que salió de Trinidad a La Paz, la creación de la UNIBOL de universidades indígenas para Bolivia fue el principal pedido, porque las demandas fueron muchas, tierra y territorio, pero imposible era hablar de eso hace diez años porque ahí estaban los gobiernos neoliberales.”*

Nuevamente se incluye el tema de compromiso político y social de las UNIBOL ya que el sistema educativo tradicional fue manejado por élites sociales que desconocían o negaban la importancia de la diversidad cultural en Bolivia. En el caso de las universidades públicas, no encontramos una alternativa viable para la educación de los jóvenes indígenas. Chuvé afirma, *“no es que la universidad estatal se haya cerrado, sino es que la limitante es la parte económica, como se pueden mantener los indígenas que no tiene medios, que no tiene cuartos que no tienen comida ropa, en cambio aquí ya tiene las tres cosas fundamentales, tiene la comida, el techo y el estudio.”*

Los estudiantes entrevistados coinciden con esta apreciación indicando que el sistema de internado que incluye la vivienda y la alimentación es una ayuda fundamental sin la cual no podrían continuar sus estudios universitarios. Recalcan que esa es la importancia de contar con un aval o respaldo de las organizaciones indígenas década uno de los pueblos de tierras bajas ya que existe una cantidad limitada para estudiantes bachilleres.

Luisa Soriocó que recientemente defendió su tesina para lograr el técnico superior en forestal asegura, *“ahora los pueblos indígenas tenemos por fin por lo menos esa*

oportunidad de salir adelante, de cumplir nuestros objetivos que nosotros nos trazamos, pero a veces por cuestiones económicas los pueblos indígenas o los jóvenes no podemos salir adelante pero yo creo que con esta universidad sí vamos a lograr el objetivo o el sueño que nuestros padres quieren para nosotros.” Con el sistema de beca existente en la universidad puede mejorarse sustancialmente el avance académico de los estudiantes que, de no tener esta posibilidad se encontrarían obligados a trabajar para su sustento y el de sus familias.

En cuanto a la mayor dificultad en estos cuatro años, Luisa asegura que es el factor económico a pesar de que en la universidad cuentan con la vivienda y alimentación y relata *“a veces mi padre como ya es de la tercera edad me manda 100 pesos cada tres meses, porque cada tres meses lo cobra, y a veces me manda 200, y no nos alcanza porque aquí gastamos en fotocopias, caro salen las fotocopias.”*

A pesar de los esfuerzos institucionales en general, de las autoridades, docentes y administrativos, existe una serie de problemas y limitantes reconocidos por los estudiantes, *“así como usted ve no tenemos muchos problemas porque no tenemos infraestructura, la infraestructura donde defendimos ayer es prestada ahora las infraestructura son dispersas y también a veces hay cosas que no convienen pero yo creo que con la nueva infraestructura que está en Ivo yo creo que ahí va a ser mejor.”*

GRUPO FOCAL ESTUDIANTES

Se organizó un grupo focal con estudiantes de últimos semestres de distintas carreras; con ellos se discutieron cada uno de los factores analizados en la presente investigación comenzando por los conocimientos, expectativas y experiencias sobre el Vivir bien

Pablo Maza Machado, proveniente del departamento del Beni, estudia la carrera de ingeniería en ecopiscicultura, la lengua que profesa es moxeño-trinitario. Al referirse al Vivir Bien enfatiza en las relaciones sociales y especialmente familiares afirmando *“En el caso de la cultura de los moxeños, el vivir bien es la forma de como las personas que viven en un determinado lugar llegan a compartir, llegan a tener esa forma de comunicación, desde la propia casa, de ahí parte el vivir bien.”*

Adelaida Cleto, del octavo semestre de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, originaria del departamento de Santa Cruz e identificada con la nación guaraní, que tiene tres grupos, siendo de la cultura guaraní ava. Adelaida incorpora al análisis del vivir bien el componente de la naturaleza, su respeto y protección: *“vivir bien es el relacionamiento entre hombre-naturaleza, hombre-hombre así con el fin de que se llegue a una convivencia entre las culturas.”* Se evidencia nuevamente el tema de la interculturalidad, el conocimiento, respeto y aceptación de la forma de vida de las distintas culturas y pueblos.

Pedro Yoreguaroba Sicapuca viene del departamento de Santa Cruz, provincia. Guarayos, es de la nación guaraya. Hace referencia al respeto y convivencia entre todos los seres del planeta, incluso los inanimados y recuerda la forma de entender la felicidad para los pueblos y naciones indígenas y en este caso en particular la guaraya: *“El vivir bien, no simplemente nace de esa relación que hay entre culturas o personas. Es esa*

coordinación que existe entre la relación el género humano, el género vegetal y el género animal, ancestralmente eso era para nuestros antepasados el vivir bien, que yo tenga algo para comer, la felicidad de eso se trata el vivir bien.”

Encontramos coincidencias muy profundas entre las apreciaciones de los estudiantes sobre el vivir bien con las respuestas de los docentes, sabios indígenas y autoridades de la universidad; si bien sus conceptos son sencillos y breves no le quitan la comprensión que tienen de la cosmovisión indígena desde sus comunidades y el refuerzo de las mismas en la universidad a través de su diseño curricular.

Desarrollo

Luego de un análisis teórico sobre las perspectivas del desarrollo y modernidad y sus implicaciones en el planteamiento de políticas públicas se presentan las opiniones de los estudiantes de último semestre quienes reflexionaron durante sus años de estudio sobre esta problemática.

Gary Alonzo Terrazas Beyuma, es estudiante de sexto semestre de la carrera de ingeniería. Forestal, pertenece a la cultura tacana, del norte de La Paz, *“por ejemplo, al requerir alimentos empiezan las industrias de chocolate, o sea se va desmontando el campo para los cultivos de arroz y otros insumos que son necesarios para la alimentación, que es un aspecto importante en la familia, entonces para vivir bien tenemos que ir disminuyendo la parte de la contaminación y uno de los factores más contaminadores es esta, las industrias, se va desmontando los bosques, el dióxido de carbono va aumentando dañando la capa de ozono, es una cadena.”*

Javier García García viene del departamento de Santa Cruz, provincia Ñuflo de Chavez, estudiante de la carrera de ingeniería Forestal en sexto semestre, y pertenece a la nación besiro. Realizando un análisis sobre la modernidad, la tecnología y sus consecuencias, afirma *“... con la misma tecnología estamos destruyendo nuestro medio ambiente, en una relación más íntima con el medio ambiente, es desde ahí que ya se está perdiendo el vivir bien de nuestros ancestros.”*

De esta manera, la industria que genera crecimiento económico, consumo y acumulación material es al mismo tiempo la actividad que destruye el planeta mismo. *“...las industrias, la producción de petróleo, estaríamos destruyendo un poco de nuestros bosques, de nuestro medio ambiente en cuanto a las aguas....”*

Rodrigo Ávila, viene del departamento de Santa Cruz provincia Cordillera, municipio Camiri, la asamblea que lo representa y respalda es la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), estudia ingeniería. del petróleo y gas natural. Su análisis sobre el problema del desarrollo tiene que ver con el rol de los profesionales titulados en la UNIBOL; la diferencia con otros profesionales tradicionales: *“El objetivo con el cual salimos de la universidad es de reservar nuestros recursos, el objetivo ya no es a talar como lo hacían antes, se venían los primeros forestales a una masa boscosa bien amplia y que se podía aprovechar al máximo, pero ya no podemos, porque se hizo un uso indiscriminado de la madera y ahora lo que se pretende con esto es recuperar las*

especies en peligro de extinción y mayormente se basa en las plantaciones forestales, reforestaciones en eso mayormente se basa, ya no en extraer.”

Sin mencionar conceptos teóricos abstractos, los estudiantes hacen referencia claramente al modelo extractivista de recursos naturales; critican el daño a la naturaleza en sus distintas formas, madera, agua, plantas, etc. y adquieren un compromiso sobre todo ético de realizar el trabajo técnico profesional respetando a la naturaleza como fuente primordial de vida para la humanidad en su conjunto.

Interculturalidad

Pablo describe su experiencia al iniciar sus estudios en la universidad y recuerda una fuerte carga de prejuicios de los mismos estudiantes, equivalentes a un sentimiento de inferioridad y de vergüenza ya que en el contexto de los blancos y mestizos en muchos casos se oculta el origen indígena de las personas, en especial de los jóvenes y relata: *“cuando llegamos nos preguntaban de que pueblo sos voj, y muchos se avergonzaban, y mientras fue pasando el tiempo todos teníamos esa fortaleza de decir yo soy de tal pueblo, y la fortaleza más grande es que de ahí empezó el vivir bien, se empezó a compartir se empezó recién a relacionarse con tales personas, y en los cuartos nos ponían con personas de diferentes culturas para fortalecer la interculturalidad, eso del vivir bien.”*

Se refleja claramente de partir de una auto identificación y de la intra culturalidad para lograr en un segundo momento una convivencia armónica con personas de culturas diversas. El espacio de la UNIBOL se convierte en un escenario fundamental para este reconocimiento; sin embargo queda por comprobar cuál será su actitud al concluir sus estudios y volver a una sociedad que durante siglos consideró lo indígena como un elemento social de retraso.

Principios pedagógicos

Los estudiantes tienen sus propias visiones sobre el proceso pedagógico desarrollado en la universidad, En la mayoría de los casos se manifiesta como transversal el respeto a la naturaleza en sus distintas actividades profesionales. Rodrigo explica la diferencia entre el profesional formado en la UNIBOL con los egresados de otras universidades. *“En cuanto a ingeniería petrolera se ha creado esta carrera no para que nosotros vayamos a hacer el trabajo que ya hacen, el principio de la universidad es el de apuntar políticas de respecto a la conservación del medio ambiente.”*

En cuanto a la integración de saberes ancestrales a los conocimientos científicos – técnicos tradicionales, los estudiantes reconocen la importancia de conocer las experiencias de los pueblos indígenas, sin desconocer el aspecto técnico. Existen muchos ejemplos de conocimientos rescatados a través de los estudios de los pueblos indígenas, las visitas a las comunidades y los sabios; Adelaida explica lo aprendido indicando: *“En el caso de ingeniería forestal, no se puede cortar madera en la luna nueva porque según se dice en el transcurso del tiempo esa madera no va a durar mucho, empieza a rajarse esta madera.”*

Actividades cotidianas de los pueblos indígenas como el caso de la pesca también tienen una serie de experiencias importantes que fueron transmitidas a los estudiantes. Marcelo cuenta *“Lo mismo sucede con los peces, cuando la luna está bien redonda alumbra más y los peces no salen”*. Los ejemplos de recuperación de conocimientos ancestrales son muchos, además los estudiantes reconocen la importancia del contacto directo con las comunidades y los sabios; sin embargo reconocen que estos conocimientos no han sido reconocidos por lo que se denomina ciencia con sus implicaciones en el campo laboral.

Dentro del análisis de proceso educativo, los alumnos reconocen debilidades importantes, una de ellas referida a la mala situación de los laboratorios dentro de la universidad. Leny relata la forma de trabajo con los laboratorios en las distintas carreras: *“Una de las debilidades es que nuestro laboratorio no es muy implementado, en el momento que vamos a hacer unas prácticas afuera, los docentes buscan laboratorio, ejemplo, los de forestal mayormente hemos estado de ida a la universidad de Tarija, Juan Misael Saracho, los de ecopiscicultura a San Ignacio, los de veterinaria en Santa Cruz.”* La falta de laboratorios adecuados dentro de la universidad es una deficiencia que también se presentaron en las entrevistas en especial a los estudiantes y se manifiesta la contradicción entre prácticas fuera de la universidad, es decir en las comunidades, empresas y municipios en relación a las prácticas dentro de la universidad en cada una de las materias.

En relación al perfil profesional y el campo laboral de los futuros profesionales, los estudiantes asumen su nuevo rol en un modelo de desarrollo distinto al extractivista, con un fuerte componente de respeto a la naturaleza en base a los principios culturales; así Pedro Yoreguaroba sostiene: *“Nosotros como profesionales salimos con una perspectiva nueva no es como antes, por ejemplo cuál era su ideología de ellos antes había árboles en abundancia y era meta motosierra pero jamás han ido a plantar un árbol. Nuestra perspectiva de es aprovechar los recursos naturales con el fin de mitigar los impactos ambientales.”*

Puede distinguirse la importancia que se le asigna al trabajo en las comunidades indígenas en su propio idioma, *“Yo por eje quisiera salir e ir a trabajar con comunidades que hablen el idioma guaraní, y en caso que ellos no entiendan el castellano, entonces yo estoy preparada para hablar su lengua y así entendernos.”*, coinciden todos resaltando que los universitarios de otras instituciones no podrán realizar este trabajo

No solo se mencionaron aspectos de igualdad y reconocimiento hacia los pueblos indígenas; también se encontró un reconocimiento hacia el desarrollo profesional e integral de las mujeres, ya que ser indígena y ser mujer generalmente se constituye en un doble factor de exclusión y discriminación, por eso Adelaida recuerda, *“también en la parte de lo que es la equidad de género se avanzó, porque más antes las mujeres no tenían esa oportunidad de ir a una elección presidencial, incluso un claro ejemplo, nuestra rectora es una mujer, esto a nivel país es un paso gigante.”*

Gestión Universitaria

En la discusión grupal se rescató la forma de gestión universitaria con las normas, reglamentos, autoridades e instancias de participación docente, estudiantil y comunitaria. La explicación desde el punto de vista de los estudiantes es la siguiente: *“...para la universidad la máxima autoridad es la junta universitaria, es la junta comunitaria la que decide cuantos estudiantes van a entrar este año, ella es la que rige más que todo el reglamento que tiene para la universidad comunitaria como también para los administrativos y la parte académica y nosotros como estudiantes también participamos de esta junta, hay un representante por carrera y tenemos vos y voto.”*

Debe destacarse que los estudiantes sienten y consideran que se les toma en cuenta en las decisiones institucionales y académicas de la universidad, si bien no existe un gobierno paritario docente-estudiantil como sucede en las universidades públicas, el sistema de gobierno universitario permite recoger las inquietudes, necesidades y planteamientos de los estudiantes. Leny lo confirma cuando indica: *“A veces previo a la asamblea los dirigentes se reúnen con nosotros para ver las necesidades que tenemos aquí en la institución, para ver también algunas cosas que nos faltan y poder solucionarlo en la junta comunitaria por eso que nos parece muy importante.”*

Por último se tocó el tema de la diferenciación entre las universidades pública de carácter gratuito y el sistema de las Universidades indígenas, tema en el cual predominó la opinión de que no debería haber diferencias ya que ambos son públicas y financiadas con recursos del estado. Gary de la cultura tacana afirma que *“Eso de la separación, para mí no debería existir, porque lo que debería hacerse es mejorar el sistema de enseñanza ya sea de la Universidad estatal como la Universidad Gabriel René Moreno, etc., pero eso de que se junten a mi criterio no me parece, pero sí que ambos sistemas se mejoren.”*

Por lo tanto, reconocen la importancia de la UNIBOL como una opción real para los estudiantes indígenas con todas las características académicas e institucionales descritas; también se pide que las universidades del sistema público mejoren sus condiciones y brinden la oportunidad para aquellos sectores sociales que se encuentran en desventaja por sus condiciones de aislamiento, discriminación y desigualdad en su formación escolar.

CAPÍTULO 7 - SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

1.- BASES DEL VIVIR BIEN

PROPIEDADES	SITUACIÓN ACTUAL EN LA UNIBOL GPTB	NECESIDADES / DESAFÍOS / PROYECCIONES
<p>Cosmovisión pueblos de tierras bajas</p> <p>Las naciones de tierras bajas de Bolivia tienen en común la integralidad del universo, existe una relación entre todo, los seres del cosmos son al mismo tiempo parte y todo.</p> <p>Todos los seres existentes tienen vida, desde las personas, animales y plantas, no existe una madre tierra, sino que todos somos una unidad, cada ser es parte del universo y el universo está presente en cada ser.</p> <p>Se debe diferenciar la cosmovisión andina de pueblos de tierras altas (aymara y quechua) de la identidad de los pueblos de tierras bajas.</p>	<p>Las autoridades, docentes y estudiantes comprenden las visiones provenientes de los pueblos indígenas, los analizan y estudian desde sus experiencias y con ayuda de sabios indígenas.</p> <p>Existe una apropiación de las tradiciones de cada pueblo, sus mitos, ritos, conocimientos ancestrales, música, lengua, vestimenta, etc.</p> <p>Se mantienen y promueven los valores de los pueblos indígenas como la solidaridad, la reciprocidad, la vida armónica y la paz en la comunidad.</p>	<p>No se encuentran representados todos los pueblos de tierras bajas. Sólo 16 de 34 reconocidos en la constitución.</p> <p>Existe muy poca información escrita y sistematizada sobre el pensamiento de los pueblos de tierras bajas.</p> <p>Debe trabajarse en relación a distintas cosmovisiones de pueblos de tierras bajas, ya que no hay uniformidad de concepciones del mundo en todas las culturas.</p> <p>La cosmovisión, pensamiento y expresiones culturales de los pueblos indígenas de tierras bajas deben ser estudiadas desde niveles educativos escolares primaria y secundaria, en cumplimiento a la nueva ley educativa Avelino Siñani – Elizardo Perez.</p>
<p>Relación con la naturaleza</p> <p>La naturaleza es la fuente de la todos los recursos, por lo que debe preservarse</p>	<p>Uno de los objetivos de la UNIBOL GPTB es aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas respetando a la naturaleza.</p>	<p>No existen sistematizados los procedimientos alternativos para el cuidado de la naturaleza, basándose el estudio en estrategias ya existentes.</p>

<p>evitando su depredación.</p> <p>El respeto y protección a la naturaleza que promueven los pueblos indígenas se diferencia del medio ambientalismo de los países desarrollados y organizaciones internacionales ya que solo promueven un cuidado instrumental para continuar con el sistema extractivista mientras que los indígenas consideran la naturaleza su propio hogar, su medio de subsistencia y parte de su propia vida en comunidad.</p>	<p>Los diseños curriculares y la práctica pedagógica de todas las carreras tienen un eje fundamental en el cuidado de la naturaleza, aplicando</p> <p>La formación profesional está enfocada a una explotación racional de los recursos naturales verificando que el beneficio de dicho trabajo llegue a las comunidades y no a empresas privadas que únicamente buscan el lucro.</p> <p>Los estudiantes se encuentran favorecidos por la proximidad de los recursos forestales, hídricos, agropecuarios y otros debido a la cercanía de la universidad con las fuentes y su relación con las comunidades.</p>	<p>La mayoría de los docentes no son indígenas por lo que deben recurrir a los sabios de los pueblos indígenas y “aprender” junto con los estudiantes los distintos</p> <p>Existe una legislación referida a los derechos de la madre tierra que se encuentra a poco socializada en ámbitos fuera de la universidad lo que dificulta su puesta en práctica.</p> <p>No existe una inventariación y sistematización de los recursos naturales utilizados por los indígenas.</p>
<p>Vida comunitaria</p> <p>La vida en comunidad en los pueblos indígenas de tierras bajas es el centro de su identidad. Todo se comparte en la familia extendida y la comunidad, cuando falta algo a alguien la comunidad se encarga de dar lo necesario para la subsistencia.</p> <p>Existe una autoridad reconocida con distintas denominaciones en cada pueblo.</p>	<p>Las formas de vida comunitaria de las naciones indígenas son estudiadas en la universidad a través de las asignaturas del área sociopolítica y lingüística en cada carrera.</p> <p>Muchos docentes no provienen de las culturas indígenas por lo cual no conocen ni comparten los valores y prácticas comunitarias lo cual debilita esta experiencia pedagógica.</p> <p>Los estudiantes quedan separados de sus</p>	<p>Existen estudiantes que a pesar de tener origen indígena provienen de las ciudades, por lo tanto no conocen la práctica de la vida comunitaria, lo mismo con estudiantes mestizos o blancos.</p> <p>Es necesario socializar entre los diferentes estamentos de la universidad las costumbres y formas de relación comunitarias para que no sea una enseñanza solo a los estudiantes.</p> <p>Se necesita mayor fortalecimiento de relaciones con las organizaciones de los pueblos indígenas para apoyar la formación comunitaria en los universitarios.</p>

<p>Existe una separación de roles, los hombres son cazadores, recolectores y agricultores, las mujeres se dedican al cuidado de niños, cocina, tejido y otras actividades en la comunidad.</p>	<p>familias y comunidades durante largos periodos de tiempo debido al sistema de internado.</p> <p>Las prácticas de estudio son combinadas con trabajo comunitario, de esta manera se tiene un contacto directo con los pueblos y sus costumbres.</p>	
<p>Tierra y territorio</p> <p>Relación fundamental con la tierra y el territorio, espacio vital donde el ser humano desarrolla todas sus actividades.</p> <p>En tierras bajas las tierras son de dominio comunitario a diferencia de tierras altas donde predomina la pequeña propiedad privada de las tierras a través del minifundio.</p> <p>Las Tierras Comunitarias de Origen son la principal forma de propiedad comunitaria de la tierra, sin embargo no existe un plan estatal para el aprovechamiento racional de dichas TCOs por lo tanto los indígenas no cuentan con apoyo técnico para mejorar la productividad de sus recursos.</p>	<p>Los estudiantes conocen los antecedentes históricos de la lucha de los pueblos indígenas por sus tierras y territorio a través de movilizaciones que duraron décadas.</p> <p>La mayor parte de los estudiantes entrevistados afirma que su objetivo al finalizar sus estudios universitarios es volver a sus comunidades para ayudar en proyectos productivos que se desarrollen aprovechando racionalmente los recursos de sus territorios.</p>	<p>Se requiere de un estudio amplio y especializado sobre la vocación productiva de cada región para el aprovechamiento de los recursos en los distintos los territorios.</p> <p>Planificar y ejecutar un plan de información sobre la importancia del territorio para los pueblos indígenas desinado a profesionales, autoridades locales y regionales para lograr la integración de la economía de los pueblos indígenas a los departamentos y el estado nacional.</p>

2. CONCEPCIÓN DE DESARROLLO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

PROPIEDADES	SITUACIÓN ACTUAL EN LA UNIBOL GPTB	NECESIDADES / DESAFÍOS / PROYECCIONES
<p>Progreso y acumulación material</p> <p>Los pueblos indígenas de tierras bajas no consideran que la acumulación de bienes materiales sea sinónimo de progreso o mejores condiciones de vida.</p> <p>El bienestar proviene de unas relaciones armónicas con uno mismo, con su familia, con la comunidad y con la naturaleza; para lograr esto no es fundamental conseguir más recursos económicos y materiales.</p> <p>En la mayoría de los casos la producción familiar y comunitaria es de subsistencia.</p>	<p>La Universidad promueve en sus estudiantes las formas de concebir el bienestar por parte de los pueblos indígenas; sin embargo esto no garantiza que todos estén de acuerdo o que vayan a aplicarlo en su futuro profesional.</p> <p>Los docentes que no son indígenas y que son la mayoría no comparten esta concepción sobre el bienestar y la acumulación material.</p> <p>Empresas privadas ofrecen trabajo a los egresados con buenos sueldos y lejos de las comunidades.</p>	<p>El contexto social, económico, tecnológico, y cultural fuera de la universidad y de las comunidades indígenas vive bajo el modelo del consumismo, la acumulación material, lo que impide que los postulados de los pueblos indígenas sean cumplidos a cabalidad por los estudiantes.</p> <p>Se requiere de políticas públicas integrales que promuevan y desarrollen actitudes y valores distintos al consumismo e toda la sociedad, de lo contrario el esfuerzo de la UNIBOL quedará como una isla en un entorno netamente competitivo en lo económico y destinado por completo al consumo.</p>
<p>Satisfacción de necesidades básicas por parte del estado.</p> <p>El estado es el ente que debe garantizar los servicios y necesidades básicas a todos los habitantes y por ende sus comunidades. El acceso al agua, energía eléctrica, caminos, educación, salud y otros son responsabilidad del estado.</p>	<p>En la UNIBOL se plantea la combinación entre la economía comunitaria con la economía estatal que se encuentra en la Constitución Política del Estado; sin embargo no existe un planteamiento concreto sobre la forma de intervención del estado en las comunidades para satisfacer las necesidades básicas, en especial educación y salud.</p>	<p>La universidad debe plantear un modelo alternativo de gestión estatal que permita a las comunidades indígenas llegar a cubrir las necesidades elementales.</p> <p>Las materias de sociopolítica deben pasar de un análisis histórico a la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en concordancia al objetivo de la UNIBOL y en provecho de los pueblos indígenas.</p>

<p>Algunas comunidades aisladas se niegan a una intervención pública o privada en su forma de vida prefiriendo sus modos de producción y relación comunitaria ancestrales.</p>	<p>No se considera en los objetivos de la UNIBOL y cada una de sus carreras la economía privada mediana grande como agente de satisfacción de necesidades y fuente de emprendimientos.</p>	
<p>Visión y perspectivas hacia el futuro</p> <p>Los indígenas no consideran el avance histórico como un proceso lineal, de un pasado malo a un futuro de mejores condiciones de vida.</p> <p>Los pueblos indígenas tienen una concepción circular del tiempo, por lo tanto no conciben el término “desarrollo” como fundamental para su bienestar. Lo importante es el aquí y ahora, compartiendo con la familia y miembros de la comunidad.</p> <p>Las demandas hacia el futuro tienen que ver con mejorar las condiciones en sus lugares de vida, sus comunidades en relación a servicios básicos, conservación de sus costumbres y garantizar el sustento a través de la mejora de la producción.</p> <p>No existen expectativas manifiestas en cuanto a vivienda, tecnología y otros.</p>	<p>Los estudiantes conocen los planteamientos de las comunidades en relación al futuro; sin embargo no todos comparten dicha visión ya que los jóvenes viven en una sociedad del conocimiento globalizada, a través del internet, las TICs, que le muestran distintas formas de vida y condiciones de vida muy distintas.</p> <p>La mayor parte de los estudiantes buscan una profesión para mejorar su situación económica y de sus familias, si bien ven la necesidad de aportar a sus comunidades no existe la garantía que continúen con el pensamiento de sus antepasados en relación a un futuro cíclico que no requiere de cambios.</p>	<p>La propuesta de la nueva Constitución Política del Estado, la ley educativa Avelino Siñani y Elizardo Peres, los objetivos de la UNIBOL Guraní y de Pueblos de Tierras Bajas plantean mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas partiendo de ofrecerles la oportunidad de una educación universitaria a la cual no tuvieron acceso.</p> <p>Sin embargo, las perspectivas para el futuro se concentran en la producción agrícola, el manejo forestal, la ganadería; es decir actividades ancestrales de los indígenas que limitan su campo de acción.</p> <p>Debe plantearse una visión a largo plazo en la que los pueblos indígenas tengan distintas opciones educativas y productivas para mejorar su situación de pobreza y marginación.</p>

3. INTERCULTURALIDAD

PROPIEDADES	SITUACIÓN ACTUAL EN LA UNIBOL GPTB	NECESIDADES / DESAFÍOS / PROYECCIONES
<p>Pertenencia cultural/étnica (intraculturalidad)</p> <p>Los pueblos indígenas tienen una fuerte identidad que les permitió sobrevivir a siglos de opresión, actualmente, esta identidad se expresa en la intraculturalidad en la cual cada pueblo reconoce su cosmovisión, forma de organización y representación, estructura social, lengua, etc.</p>	<p>Se estudian y practican de forma permanente las costumbres de cada pueblo tanto en las materias del área de sociopolítica, en asignaturas de lengua y en las prácticas comunitarias.</p> <p>Todos los estudiantes deben tomar uno de los idiomas originarios que se enseñan en la UNIBOL: guaraní, bésiro, guarayo y moxeño.</p>	<p>Existe muy poco material bibliográfico referido a la identidad de los pueblos de tierras bajas; la mayor parte proviene de la tradición oral.</p> <p>Los estudiantes indican su aspiración de contribuir al mejoramiento de sus comunidades y familias respetando su identidad cultural.</p>
<p>Multi, inter y transculturalidad</p> <p>Los pueblos indígenas conviven en un espacio multi e intercultural, respetando sus diferencias y articulando sus similitudes. Existe una cantidad de estudiantes que provienen de dos culturas distintas por padre y madre; en este caso se identifican con ambas.</p>	<p>La UNIBOL recibe a estudiantes de 16 distintos pueblos de tierras altas y bajas de Bolivia</p> <p>Existen estudiantes mestizos y no indígenas que deben incorporarse a un grupo cultural.</p>	<p>La mayor parte de docentes y administrativos no pertenece a un pueblo o nación indígena lo cual limita la coordinación en temas culturales con todos los estamentos universitarios.</p>
<p>Posible auto segregación</p> <p>Los pueblos indígenas reconocen y respetan otros pueblos y se relacionan con ellos en todos los ámbitos: culturales, educativos, económicos, políticos, etc.</p>	<p>Autoridades, docentes y estudiantes aseguran que no existe un aislamiento de los pueblos indígenas. Existe una fluida relación con comunidades, instituciones, universidades, empresas, municipios, etc. lo cual asegura la relación con distintas culturas urbanas y rurales.</p>	<p>Se debe desarrollar estrategias de comunicación e información hacia fuera de la universidad enfatizando el carácter intercultural y abierto de la misma. Debe socializarse los objetivos de la UNIBOL en los distintos espacios académicos en toda Bolivia.</p>

4. GESTIÓN UNIVERSITARIA UNIBOL GPTB

PROPIEDADES	SITUACIÓN ACTUAL EN LA UNIBOL GPTB	NECESIDADES / DESAFÍOS / PROYECCIONES
<p>Gobierno universitario</p> <p>Existe un sistema de gobierno en tres niveles: junta universitaria (UNIBOL), junta comunitaria, junta nacional universitaria compuesta por las organizaciones indígenas quienes toman las decisiones más importantes en lo institucional. Existe una autonomía con relación a las dependencias del estado como el ministerio de educación.</p>	<p>La Junta Universitaria es la instancia académica que toma determinaciones en cuanto al currículum y su aplicación. Los docentes y estudiantes tienen representación y pueden proponer acciones aunque no tienen poder de decisión. Los dirigentes de las organizaciones indígenas no tienen formación académica en temas pedagógicos e institucionales.</p> <p>En lo financiero existe una dependencia completa del Fondo Indígena proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.</p>	<p>Se requiere de un equipo técnico especializado en distintas áreas: gestión universitaria, diseño curricular, recursos humanos, etc.</p> <p>Deben proyectarse las futuras acciones educativas e institucionales para el crecimiento natural de la UNIBOL.</p>
<p>Modalidad de ingreso</p> <p>Los estudiantes son postulados o avalados por las organizaciones indígenas.</p> <p>Se realiza un curso propedéutico que debe ser aprobado para el ingreso oficial y definitivo a la universidad. Este curso tiene carácter gratuito y también se realiza bajo el sistema de internado. La cantidad de estudiantes se incrementa anualmente.</p>	<p>Existe una seria dificultad en los postulantes para aprobar el curso preuniversitario debido a la deficiente formación en secundaria especialmente en las regiones rurales.</p> <p>Estudiantes indígenas de tierras altas que desean estudiar carreras como ingeniería petrolera son aceptados en la universidad. Estudiantes no indígenas provenientes de distintas ciudades también son admitidos.</p>	<p>Debe haber un proceso de evaluación y seguimiento de los estudiantes tanto en la parte académica como en el tema cultural, social y familiar.</p> <p>Es necesaria la planificación de ingreso de los estudiantes en las distintas carreras en función a la capacidad real de la universidad.</p>

<p>Servicios a los estudiantes</p> <p>Los estudios universitarios en la UNIBOL se desarrollan bajo el sistema de internado en el cual cuentan con vivienda y alimentación.</p> <p>Existe equipamiento de computadoras para consultas vía internet.</p> <p>Las aulas no son suficientes ni adecuadas. La infraestructura es adaptada y no es propia de la universidad.</p>	<p>A pesar de la gran ayuda que significa la alimentación y la vivienda para los estudiantes, una gran parte de los mismos no cuenta con recursos económicos para gastos adicionales de sus estudios como libros, fotocopias, impresiones, etc.</p> <p>Algunos estudiantes consideran la alimentación como deficiente, en algunos casos por ser elaborado por los mismos estudiantes.</p> <p>Existe un régimen disciplinario que en tiene distintas sanciones hasta la expulsión definitiva de la universidad.</p>	<p>Incorporar bibliotecas especializadas físicas y virtuales.</p> <p>Es necesario evaluar el sistema de internado en relación a la vivienda y la alimentación.</p> <p>Mejorar los ambientes de aulas y todos los ambientes de estudios. Existe un nuevo edificio en la localidad de Ivo, sin embargo el traslado no tiene fecha debido a mobiliario insuficiente y procedimientos administrativos pendientes.</p>
--	--	---

5. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

PROPIEDADES	SITUACIÓN ACTUAL EN LA UNIBOL GPTB	NECESIDADES / DESAFÍOS / PROYECCIONES
<p>Perfil egresado</p> <p>Los profesionales titulados de la UNIBOL GPTB en todas sus carreras tienen las competencias generales referidas al trabajo en las comunidades combinando los conocimientos científico/técnicos con los conocimientos ancestrales bajo los principios y valores de los pueblos indígenas, respetando y</p>	<p>La mayor parte de las carreras tienen un perfil profesional declarado que expresa la Capacidad para promover el bienestar de la sociedad y todos los seres de la naturaleza, a través de la explotación adecuada de los recursos que ésta nos brinda, llevando a cabo sus actividades profesionales con ética y dentro del marco</p>	<p>No existe la seguridad de que los profesionales formados en la UNIBOL cumplan con el objetivo de trabajar para sus comunidades en proyectos productivos.</p> <p>Debe asegurarse el financiamiento de los proyectos productivos tanto en las comunidades como en otros niveles de</p>

<p>preservando la naturaleza y con una conciencia social y política que busca una sociedad equitativa, sin discriminación y con justicia para todos en base al vivir bien.</p>	<p>legal vigente</p> <p>Los estudiantes conocen los perfiles profesionales y son conscientes de su futura responsabilidad con los pueblos indígenas, el manejo de los recursos naturales y la sociedad boliviana en su conjunto.</p> <p>Algunos egresados de técnico superior se encuentran trabajando para empresas privadas bajo las mismas condiciones de los profesionales tradicionales, sueldos y explotación de recursos naturales.</p>	<p>gestión como los gobiernos municipales, departamentales, ministerios, etc.</p> <p>Es necesario crear un sistema de seguimiento a los egresados para establecer el tipo de actividad que realizan al salir de la universidad y de esta manera comprobar si se cumple el objetivo de formar profesionales con compromiso social y que trabajen en sus comunidades aportando con sus conocimientos.</p>
<p>Diseño Curricular</p> <p>Los diseños curriculares de cada carrera contemplan innovaciones pedagógicas en cuanto a la integración de componentes técnicos, sociopolíticos/lingüísticos y de conocimientos ancestrales.</p> <p>Dichos diseños fueron realizados de forma participativa en base al análisis de las necesidades de los pueblos indígenas, sus principios, comprensión de su visión sobre la naturaleza.</p>	<p>La carga horaria se encuentra alrededor de las 8000 horas académicas lo cual es más que el resto de universidades públicas y privadas.</p> <p>Existen diseños curriculares actualizados y aprobados; sin embargo cada carrera tiene su propia metodología y resultados particulares.</p> <p>No existe una construcción teórica pedagógica sólida que sustente todas las propuestas y prácticas curriculares realizadas en la UNIBOL.</p> <p>Existe el compromiso docente y de las autoridades para desarrollar el currículo en</p>	<p>Debe desarrollarse un modelo curricular propio ya que se sigue utilizando conceptos y categorías tradicionales sobre el currículo, estrategias de enseñanza aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, etc.</p> <p>Debe continuarse con el proceso de capacitación a los docentes para construir los conceptos y prácticas sobre la planificación curricular innovadora.</p> <p>Es necesaria mayor producción de investigación referida a la gestión curricular en la UNIBOL.</p> <p>Se requiere una difusión hacia fuera de la universidad de la experiencia en la gestión curricular universitaria con las características</p>

	función de los objetivos de la UNIBOL.	de la UNIBOL para poner en el debate académico/científico y social los logros y proyecciones pedagógicas de la universidad indígena.
<p>Integración saberes occidentales y ancestrales</p> <p>La UNIBOL propone una nueva forma de construcción del conocimiento; los saberes técnico/ científicos desarrollados por las culturas occidentales son complementados e integrados con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas originarios de Bolivia.</p> <p>La interculturalidad no solo se expresa en la aceptación e imbricación de costumbres, mitos, ritos y expresiones religiosas, sino que debe constituirse a partir de una base ontológica y gnoseológica de los distintos pueblos.</p> <p>Se menciona de manera tangencial a partir de la condición interdisciplinar y transdisciplinar con los demás Campos y Áreas</p>	<p>La puesta en práctica del currículum cumple con los objetivos propuestos, articulando los saberes científicos occidentales con los nativos ancestrales con distintas estrategias y actividades en la mayor parte de las asignaturas.</p> <p>Los sabios indígenas son una fuente importante de información y orientación con respecto a los saberes ancestrales; sin embargo solamente existen 4 sabios provenientes de 4 pueblos o naciones por lo tanto treinta pueblos indígenas no cuentan con un apoyo similar.</p> <p>No existe información sistematizada sobre los conocimientos indígenas referidos a las carreras de la UNIBOL; por lo tanto no se cuenta con fuentes documentales, bibliográfica lo cual dificulta la transmisión de estos conocimientos a nivel académico.</p> <p>Los docentes que no son indígenas tienen dificultades en asimilar los conocimientos ancestrales e incorporarlos en la estructura cognitiva propia y obviamente en</p>	<p>Al igual que en el caso del currículum se debe propiciar investigaciones y debates externos a la universidad indígena que permitan abordar la temática de la integración de saberes científicos y ancestrales</p>

	transmitirla a los estudiantes.	
<p>Gestión de prácticas</p> <p>El modelo de educación intercultural y socioproductivo de la nueva ley educativa se cumple en la UNIBOL GPTB ya que el currículum y la práctica pedagógica tiene un fuerte componente de prácticas en las comunidades enfocados hacia una producción eficiente respetando la naturaleza y las prácticas culturales de los pueblos indígenas.</p> <p>Se distingue una diferencia entre las prácticas externas académicas y comunitarias con las prácticas internas en las asignaturas.</p>	<p>Existe una fluida relación con los municipios, comunidades indígenas, universidades y empresas privadas productivas donde los estudiantes pueden realizar sus prácticas en contacto directo con la realidad de cada región.</p> <p>Se evidencia muchas debilidades en el tema de laboratorios y equipamiento para las prácticas dentro de la universidad en las materias que así lo requieren.</p>	<p>Deben consolidarse los objetivos, las normas, los procedimientos y la forma de evaluación de las prácticas externas con el fin de sistematizar los resultados obtenidos y crear una base de datos e informes que sirvan para el futuro.</p> <p>Aumentar los convenios con distintas instituciones estatales, universidades y empresas públicas para fortalecer las prácticas y mostrar el trabajo realizado en la UNIBOL y constituirse en un referente de la formación profesional socio productiva y comunitaria.</p>
<p>Debate epistemológico</p> <p>El proyecto educativo de la UNIBOL es parte de una concepción mayor sobre la realidad, el cosmos, la naturaleza, la sociedad y el hombre.</p> <p>La construcción del conocimiento desde la perspectiva occidental-greoromana es única y se opone a la incorporación de nuevas formas de concebir la realidad.</p> <p>El sistema de las UNIBOL es una</p>	<p>Todo el proceso epistemológico de construcción de conocimientos en la UNIBOL es una nueva experiencia en todos sus aspectos por lo cual no existen experiencias o referentes de comparación.</p>	<p>Debe ampliarse y profundizarse el trabajo del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Culturales hacia un Instituto de investigación trans científico y transcultural que aborde los temas de los saberes ancestrales y las nuevas epistemologías y gnoseologías necesarias para abordar de forma holística el modelo de teoría del conocimiento adoptado por la UNIBOL.</p> <p>Trascender de los paradigmas positivistas, fenomenológicos y sociocríticos de la ciencia al paradigma de la complejidad que se</p>

<p>oportunidad para contribuir a una nueva epistemología en todos los campos del saber y su práctica social.</p>		<p>encuentra en construcción.</p> <p>Es indispensable la promoción de un debate epistemológico en torno a la teoría del conocimiento en general y cómo el sistema de universidades UNIBOL fomentan una epistemología nueva a partir de sus reflexiones y sobre todo su práctica pedagógica</p>
--	--	--

CAPITULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La investigación se desarrolló con las etapas descritas en los aspectos metodológicos logrando obtener la información de fuentes primarias: autoridades nacionales, autoridades de la UNIBOL Guaraní y de Pueblos de Tierras Bajas, docentes de las distintas áreas y estudiantes; así como la observación directa de las actividades académicas realizadas durante la gestión 2013.

Esta información obtenida se contrasta con la hipótesis de investigación que planteaba que la creación y funcionamiento de las Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL) es una política pública que comparte objetivos del postulado de Vivir Bien y el enfoque de Desarrollo Humano, permitiendo generar estrategias y acciones de inclusión de los pueblos indígenas en la educación superior en Bolivia.

Se concluye que sí existe un nivel de relación entre los objetivos y premisas que sustentan ambos modelos, en cuanto a la mejora de las condiciones de vida de las personas y comunidades, el respeto a las formas de vida ancestrales, el respeto y conservación del medio ambiente y la preservación de manifestaciones culturales, prácticas y creencias espirituales que llevan al bienestar integral del ser humano.

Por otro lado existen diferencias teórico-conceptuales ya que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “el enfoque de Desarrollo Humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo”. (PNUD 2010:1)

Esta conceptualización del Desarrollo Humano difiere del planteamiento del postulado del Vivir Bien que centra su interés y propósito en la vida como totalidad, teniendo al ser humano como un sujeto más en la infinitud de la naturaleza y el cosmos.

El postulado del Vivir Bien requiere de un cambio más profundo en la comprensión de la realidad misma, propone una nueva epistemología y ontología que rescate los valores, principios, saberes y prácticas ancestrales de los pueblos milenarios sin descartar los avances científicos y tecnológicos de la denominada sociedad occidental. En contraposición, el postulado del Desarrollo Humano, mantiene una visión parcelada de la realidad en función a las necesidades y condiciones de vida materiales de las personas y los pueblos: “En general, las personas hoy son más saludables, más educadas y más ricas que nunca antes en la historia, y tienen más capacidad para elegir a sus líderes y exigirles responsabilidad por sus actos”.(Ibid.:2)

Es evidente que el enfoque de Desarrollo humano es flexible y dinámico y que permanentemente viene manifestando cambios y ajustes para poder corresponder a las exigencias de la sociedad “El desarrollo humano no se trata solamente de salud, educación e ingresos, sino también de la participación activa de las personas en los procesos de adelantamiento, equidad y sostenibilidad, que forman parte integral de la libertad de la gente para conducir su vida de una manera que le sea significativa. En este

nivel, existe menos consenso sobre qué involucra el progreso en tales dimensiones y tampoco hay muchas mediciones al respecto. Sin embargo, la ausencia de mediciones cuantificables no significa que debamos ignorar o descuidar una variable de estudio. (Ibid.:3)

De esta manera se muestra la evolución de este enfoque hacia dimensiones cada vez más profundas y de mayor complejidad en la vida social; sin embargo no encuentra similitud con el postulado del Vivir Bien que incorpora categorías diversas y relacionadas con una visión holística de la realidad incorporando principios difíciles de observar, medir, cuantificar y en palabras del actual canciller del estado boliviano: “El *Vivir Bien* es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en complementariedad, es una vida comunitaria, armónica y autosuficiente. *Vivir Bien* significa complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre las personas y con la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda. El *Vivir Bien* no es lo mismo que vivir mejor, el vivir mejor es a costa del otro. Vivir mejor es egoísta, desinterés por los demás, individualismo, sólo pensar en el lucro, porque para vivir mejor, frente al prójimo, se hace necesario explotar, se produce una profunda competencia, se concentra la riqueza en pocas manos (Choquehuanca, 2010:38)

Las características intrínsecas del Vivir Bien son un conjunto de principios que no pueden ser considerados un modelo de desarrollo

Queda evidente que el Vivir Bien no sólo es una propuesta de modelo de gestión para el desarrollo material y condiciones de vida de los pueblos sino una construcción política y cultural más que técnica y económica; por lo tanto quedan muchos aspectos a definir para que el Vivir Bien sea un modelo o enfoque aplicable en Bolivia, el continente y el mundo.

Se desarrollaron las características, objetivos y principios de las Universidades Indígenas de Bolivia. (UNIBOL) en su conjunto y de la UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas en particular

En cuanto a la puesta en práctica de políticas públicas referidas a la educación superior en favor de los pueblos indígenas se concluye que si son una iniciativa favorable para los indígenas que históricamente no tuvieron las posibilidades de acceder a una educación superior en las condiciones que ofrece la UNIBOL como ser la gratuidad, internado con vivienda y alimentación, respeto y promoción de sus lenguas y costumbres e incorporación de los saberes ancestrales al diseño curricular y las prácticas educativas.

Como recomendación se plantea que las universidades públicas del estado y las universidades indígenas coordinen actividades, planes de estudio y experiencias pedagógicas ya que no deben existir sistemas universitarios paralelos y desmembrados en un mismo estado. Hasta la fecha el rol de las universidades estatales ha sido muy limitado al no brindar las oportunidades a los estudiantes indígenas que en su mayoría provienen de áreas rurales con una calidad educativa muy por debajo de las ciudades.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, Alberto (2011). Solo imaginando otros mundos, se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir. En: Farah, Ivonne y Vasapollo Luciano (Coord). Vivir Bien, ¿Paradigma no capitalista?. (pp. 189-2008) La Paz, CIDES-UMSA. 2011.

Albó, Xavier (2011). Suma qamaña = convivir bien. ¿Cómo medirlo?. En: Farah, Ivonne y Vasapollo Luciano (Coord). Vivir Bien, ¿Paradigma no capitalista?. (pp. 133-144) La Paz, CIDES-UMSA. 2011.

Ampuero, Jenny. (2012). Construcción de la identidad y la Alteridad en la Universidad Guaraní y de Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa” en Bolivia. Tesis doctoral. Universidad de Valladolid. Valladolid.

Ander-Egg, Ezequiel. Los Cuatro pilares de la Educación. Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. 1997

Arkonada, Katu. (2012). Propuestas para la transición. Nuevo modelo económico y nuevo enfoque de políticas públicas bajo el horizonte del Vivir Bien. En: Arkonada Katu. (Coord.) (2012). Transiciones hacia el Vivir Bien o la construcción de un nuevo proyecto político en el Estado Plurinacional de Bolivia. (pp. 181-190). Ministerio de Cultura. La Paz.

Ascarrunz, Beatriz. (2011). El Vivir Bien como sentido y orientación de políticas públicas. En: Farah, Ivonne y Vasapollo Luciano (Coord). Vivir Bien, ¿Paradigma no capitalista?. (pp. 423-437) La Paz, CIDES-UMSA. 2011.

Bautista, Rafael. (2010). Hacia una constitución del Sentido Significativo del Vivir Bien. La Paz. Rincón Ediciones.

Bautista, Juan José. (2012). De la dialéctica moderna del desarrollo desigual, hacia una dialéctica trascendental del desarrollo de la vida humana y la naturaleza. Rincón Ediciones. La Paz.

Bermúdez, Lesbia. (Coord) (2008) 50 años de políticas educativas en Bolivia. Instituto Internacional de Integración. Convenio Andrés Bello. La Paz.

Calderón, F. (2008), “Una inflexión histórica. Cambio y situación socio-institucional en América Latina”, en: *Revista de la CEPAL*, N° 96, Santiago de Chile: CEPAL (p. 121-134). Disponible en: <http://eclac.cl/publicaciones/xml/7/34907/RVE96Calderon.pdf>

Chirino, Fabiana. (2012). La Guardia. Rastros del Vivir Bien en un municipio con desarrollo urbano y crecimiento económico. En: Yapu, Mario (coord.) Vivir Bien, significados y representaciones desde la vida cotidiana. PIEB. (pp. 292-446) La Paz (2012)

Chivi, Idón. (2012). Descolonización y despatriarcalización en las políticas públicas. En: Arkonada Katu. (Coord.) (2012). Transiciones hacia el Vivir Bien o la construcción

de un nuevo proyecto político en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Cultura. (p.p. 17-50). La Paz.

Choque, Roberto y Quisbert, Cristina (2006). Educación Indígenal en Bolivia. Unidad de Investigaciones históricas. UNIH-PAKAXA. La Paz.

Choquehuanca, David. (2010) “Hacia la reconstrucción del *Vivir Bien*” en: **Sumak Kawsay**: Recuperar el sentido de la vida (Quito: ALAI)

CONAMAQ, CSUTCB, CIDOB, APG, FNMCB-BS, CEAM, CEPOG, ECNAQ Y CEA (2004) Por una educación indígena originaria: Hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural. Santa Cruz.

Constitución Política del Estado (CPE). (2009). Asamblea Constituyente. Congreso Nacional. La Paz.

Dierckxsens, Wim. (2010). ¿Es posible una sociedad postcapitalista?. En: Pensando el mundo desde Bolivia. I ciclo de seminarios internacionales. (pp. 443-454). Vicepresidencia del Estado Plurinacional. La Paz

Dussel, Enrique. (2010). Filosofía de la liberación en la era de la globalización y la exclusión. En: Pensando el mundo desde Bolivia. I ciclo de seminarios internacionales. (pp. 259-272). Vicepresidencia del Estado Plurinacional. La Paz

Dussel, Enrique. (2009) La pedagogía Latinoamericana. Instituto de Estudios Bolivianos. La Paz.

Farah, Ivonne y Vasapollo Luciano. (Coord.) (2011) **Vivir Bien, ¿Paradigma no capitalista?** La Paz, CIDES-UMSA,

Gonzalez, Íñigo. (2011). Cultura e interacción social en Bolivia: el caso de la ciudad de El Alto. En: Aparicio, Jesús. (Dir) (2011) Interculturalidad, Educación y Plurilingüismo en América Latina. (pp. 147-166) Pirámide. Madrid

Hernandez Sampieri, Roberto; Fernandez, Carlos y Baptista, Pilar, Metodología de la investigación. Editorial Mc Graw Hill, Tercera Edición, México 2002.

Houtart, Francois. (2011). Los indígenas y los nuevos paradigmas del desarrollo humano. En: Farah, Ivonne y Vasapollo Luciano (Coord). Vivir Bien, ¿Paradigma no capitalista?. (pp. 125-131) La Paz, CIDES-UMSA. 2011.

Huanacuni, Fernando. (2010). Vivir Bien – Buen Vivir. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales. Instituto Internacional de Integración (III CAB). La Paz.

Huanacuni, Fernando. (2012) Cosmovisión Andina. En Conjunto de visiones sobre la postmodernidad. Casa de la Libertad. Sucre

Mamani Pacasi, Rolando. (2012). Jesus de machaca. El Vivir Bien en clave aymara: identidad, tierra y comunidad. En: Yapu, Mario (coord.) Vivir Bien, significados y representaciones desde la vida cotidiana. PIEB. (pp. 28-118) La Paz

Marquez Dora y Marquez Luis. (2011). La formación de profesionales. Hacia una aproximación al Vivir Bien. En: Farah, Ivonne y Vasapollo Luciano (Coord). Vivir Bien, ¿Paradigma no capitalista?. (pp. 280-290) La Paz, CIDES-UMSA. 2011.

Mato, Daniel (2009) Educación Superior, Colaboración Intercultural y Desarrollo Sostenible/Buen Vivir. Experiencias en América Latina, modalidades de colaboración, logros, innovaciones, obstáculos y desafíos. En Daniel Mato (coord.), Educación Superior, Colaboración Intercultural y Desarrollo Sostenible/Buen Vivir. Experiencias en América Latina. Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), págs.: 11-64.

Medina, Javier. (2011) Acerca del Suma Qamaña. En: Farah, Ivonne y Vasapollo Luciano (Coord). Vivir Bien, ¿Paradigma no capitalista?. (pp. 39-64) La Paz, CIDES-UMSA. 2011.

Ministerio de Educación y UNIBOL Guaraní y de Pueblos de Tierras bajas de Bolivia (2012). Diseño curricular de las carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería de Petróleo y Gas, Ingeniería en Zootecnia y veterinaria e Ingeniería en Eco piscicultura. Macharetí. Chuquisaca.

Ministerio de Educación y Cultura (MEC). (2004). La educación en Bolivia. Indicadores, cifras y resultados. La Paz.

Ministerio de Educación y Cultura (MEC). (2008). Compilado de documentos curriculares. 1er Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional. La Paz.

Miranda, Ivan. (2010). Estado y ciudadanía en Bolivia. Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. UMSA La paz

Moldiz Hugo (2012). El Vivir Bien, ¿un proyecto alternativo al capitalismo?. En: Arkonada Katu. (Coord.) (2012). Transiciones hacia el Vivir Bien o la construcción de un nuevo proyecto político en el Estado Plurinacional de Bolivia. (pp. 197-219). Ministerio de Cultura. La Paz.

Naciones Unidas (2008) Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf Consultado 12 Noviembre de 2013

Naciones Unidas (2009) Resolución aprobada por la Asamblea General proclamando el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. Disponible en: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/278>. Consultado 19 Febrero de 2014.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2007). Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien. Lineamientos estratégicos 2006 -2011. (Decreto Supremo 29272). La Paz.

PNUD. (1990). Cap. 1: Definición y medición del Desarrollo Humano. Informe de Desarrollo Humano. PNUD, Nueva York.

PNUD, Bolivia (2010), *Informe de Desarrollo Humano de Bolivia 2002*, La Paz: PNUD.

PNUD (2010) Informe de Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos hacia el Desarrollo Humano Nueva York.

Prada Alcoreza, Raúl. (2010). La revolución mundial del vivir Bien. Programa Andino de Derechos Humanos, PAD Quito, Ecuador Disponible en:http://www.uasb.edu.ec/padh_contenido.php?cd=3268&pagpath=1&swpath=infb&cd_centro=5&ug=pu. Consultado 4 de Julio del 2013

Prefectura de Santa Cruz. Plan Departamental de Desarrollo Económico Social de Santa Cruz, 2006 – 2008. Gobierno departamental. Noviembre 2008.

Puente, Rafaél. (2011). Vivir Bien y descolonización. En: Farah, Ivonne y Vasapolo Luciano (Coord). Vivir Bien, ¿Paradigma no capitalista?. (pp. 345-364) La Paz, CIDES-UMSA. 2011.

Quijano, Anibal. (2000). Centro de Investigaciones Sociales (CIES) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina int Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>. Consultado 12 de diciembre de 2103.

Repetto, Fabián. (2010) “Coordinación de políticas sociales: abordaje conceptual y revisión de experiencias latinoamericanas”, en Acuña, Carlos (comp.) Los desafíos de la coordinación y la integralidad de las políticas y gestión pública en América Latina, Proyecto de Modernización del Estado, JGM, Buenos

Restrepo, María Consuelo. Métodos de Investigación en Educación. Editorial Mc Graw Hill, México. 1991. Pág.46.

Regalado, Luis. Metodología de la investigación. Ediciones Abya-yala. Ecuador, 2001

Romero, Hugo. (2011). Vivir Bien, hacia un nuevo paradigma de desarrollo no capitalista. Suma qamaña, vivir bien y Ig life´s good: como procesos civilizatorios. En: Farah, Ivonne y Vasapolo Luciano (Coord). Vivir Bien, ¿Paradigma no capitalista?. (pp. 77-91) La Paz, CIDES-UMSA. 2011.

Santos, Boaventura de Sousa. (2007). La universidad del Siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipatoria de la Universidad. CIDES-UMSA, ASDI y Plural editores. La Paz

Sen, Amartya. (2002). Capacidad y Bienestar. En: Nussbaum, Martha y Sen, Amartya (Comp.) (2002) La calidad de Vida. The United Nations University. Fondo de Cultura Económica. (pp. 54-93). México.

Spedding, Alison. (2010) Suma Qamaña ¿kamsañ muni? ¿Qué quiere decir vivir Bien? En: Spedding, Alison. (Coord.) (2010) Suma Qamaña. Miradas críticas al vivir bien. (pp. 4-39) ISEAT. La Paz

Sosa Soruco, Jorge Luis (2012). El discurso de la cosmovisión andina. Una lectura marxista del mundo andino. Edit. El viejo Topo. La Paz.

Sotolongo, Pedro. (2009) La revolución contemporánea del saber y la complejidad social. CLACSO. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/campus/soto/sotolongo.pdf>. Consultado: 10 de Febrero de 2014.

Taylor, S.J. y Bodjan. R. (1994) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós. Barcelona - España

Torres Bertoli, Roberto. (1999) La actividad científico investigativa. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Universidad Técnica del Beni. Bolivia.

Ul Haq, M. (1995), "The Human Development Paradigm (1995)", en: Fukuda-Parr, S. y Shiva, A.K., Eds. (2003), *Readings in Human Development*, New Delhi: Oxford University Press (p. 17-34). Disponible en: <http://www.undp.org.ar/desarrollohumano/TheHumanDevelopmentParadigm.pdf>. Consultado: 3 Agosto 2013

UNESCO. Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y Acción. Informe Oral, Declaración Mundial y Marco de Acción.1998.

UNESCO, La Transformación Universitaria en Vísperas del Tercer Milenio. Memorias del Simposio realizado en julio de 1996.

Uzeda, Andrés. (2010). Del Vivir Bien y del vivir la vida. En: Spedding, Alison. (Coord.) (2010). Suma Qamaña. Miradas críticas al vivir bien. ISEAT. (pp. 40-48). La Paz.

Weise Crista. (2010). Nuevos actores, interculturalidad y desafíos epistémicos. Rasgos de una universidad postneoliberal en la política universitaria boliviana. En: Leher, Roberto (comp.) (2010) Por una reforma radical de las universidades latinoamericanas. CLACSO. Santa Fe - Argentina.

Yapu, Mario. (2007) Indígenas y educación superior. Algunas condiciones para pensar la integración. Universidad PIEB

Yapu, Mario (coord.) (2012) Vivir Bien, significados y representaciones desde la vida cotidiana. PIEB. (pp. 292-446) La Paz

Yapu, Mario. (2009). La calidad de la educación en Bolivia. Tendencias y puntos de vista. Mesa de trabajo en Educación. Terre Des Hommes. Plan Internacional. La Paz.

ANEXOS

ANEXO 1 CATEGORÍAS Y DIMENSIONES

Problemática	Categorías	Propiedades	Instrumentos	
Implementación del postulado del vivir bien en la UNIBOL GUARANI para la democratización de la educación superior	Bases del vivir bien	Cosmovisión pueblos de tierras bajas	Investigación documental	
		Relación con la naturaleza		
		Vida comunitaria	Entrevistas	
		Tierra y territorio		
	Concepción de desarrollo y políticas públicas	Progreso y acumulación material	Entrevista	
		Satisfacción de necesidades básicas por parte del estado		
		Visión y perspectivas hacia el futuro		
	Interculturalidad	Pertenencia cultural/étnica (intraculturalidad)	Observación no participativa	
		Multi, inter y transculturalidad		
		Posible autosegregación	Entrevistas	
	Gestión universitaria	Gobierno universitario	Observación no participativa	
		Modalidad de ingreso		
		Servicios a estudiantes	Entrevistas	
	Principios pedagógicos	Perfil egresado	Observación no participativa	
		Diseño curricular		
		Integración saberes occidentales y ancestrales		
		Formato prácticas		Entrevistas
		Debate epistemológico		

ANEXO 2

ENTREVISTA A PLANIFICADORES Y AUTORIDADES NACIONALES

TIPO DE INSTRUMENTO: ENTREVISTA GUIADA

DIRIGIDO A: AUTORIDADES Y PLANIFICADORES

OBJETIVO DE LA TÉCNICA: Obtener información directa sobre el tema de investigación a través de un diálogo personal y a profundidad con el entrevistado

I. FECHA DE LA ENTREVISTA II. DE HRS. _____ A HRS. _____

III. LUGAR _____

IV. NOMBRE DEL ENTREVISTADO:

V. INSTITUCION: _____

VI. CARGO EN LA INSTITUCION _____

VII. PROFESIÓN _____ VIII. AÑOS DE DIRECTIVO _____

IX. OBSERVACIONES _____

1.- ¿Puede conceptualizarse el VIVIR BIEN como un postulado – modelo – paradigma – enfoque de desarrollo? ¿Porqué?

2.- ¿Por qué no existe una sola concepción filosófica y teórico-práctica sobre el VIVIR BIEN?

3.- ¿Cuáles son las bases epistemológicas del VIVIR BIEN?

4.- ¿Cómo pueden construirse políticas públicas concretas en base al postulado del VIVIR BIEN?

5.- ¿Existe contradicción entre lo simbólico/discursivo sobre el VIVIR BIEN y las prácticas de gestión gubernamental a nivel nacional y local?

6.- ¿Cómo puede incluirse el VIVIR BIEN en el sistema educativo en general y la educación superior en particular?

7.- ¿Cómo contribuyen las Universidades Indígenas en el logro de un desarrollo conforme el VIVIR BIEN? ¿Cómo deberían ser estas relaciones?

8.- ¿En qué medida el VIVIR BIEN es un aporte a los nuevos paradigmas de la complejidad y transdisciplinariedad?

- 9.- ¿Cómo debe relacionarse los saberes ancestrales con los conocimientos occidentales?
- 10.- ¿Cuál es la relación del VIVIR BIEN con el enfoque de DESARROLLO HUMANO propuesto por las Naciones Unidas que contempla las capacidades individuales, la vida en comunidad, el respeto a la naturaleza y la espiritualidad?
- 11.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades hasta el momento en la difusión y comprensión del VIVIR BIEN en Bolivia?
- 12.- ¿Contempla el VIVIR BIEN el concepto de TRANSCULTURALIDAD como fenómeno de integración de culturas, saberes y cosmovisiones?
- 13.- ¿Existe alguna relación a nivel regional entre países que conciben el VIVIR BIEN como Ecuador?
- 14.- ¿Cuál es el aporte fundamental desde Bolivia a una nueva forma de concebir el desarrollo en Base al VIVIR BIEN?
- 15.- **¿Cuáles son los principales elementos que deben incluirse en la transformación de la vida social y política?**

ENTREVISTAS

1.- Benancio Quispe	Viceministro Educación Superior
2.- Fernando Huanacuni	Director ceremonial del estado
3.- Lic. Rafael López	Director Universidades Indígenas
4.- Lic. Javier Hernandez	PNUD – BOLIVIA
5. Giovani Samanamud	Director de Investigación. Ministerio de Educación.

ANEXO 3

ENTREVISTA A AUTORIDADES NACIONALES DE LA UNIBOL GPTB

TIPO DE INSTRUMENTO: ENTREVISTA GUIADA

DIRIGIDO A: AUTORIDADES ACADÉMICAS

OBJETIVO DE LA TÉCNICA: Obtener información directa sobre el tema de investigación a través de un diálogo personal y a profundidad con el entrevistado

I. FECHA DE LA ENTREVISTA II. DE HRS. _____ A HRS. _____

III. LUGAR _____

IV. NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _____

V. INSTITUCION _____

VI. CARGO EN LA INSTITUCION _____

VII. PROFESIÓN _____ VIII. AÑOS DE DIRECTIVO _____

IX. OBSERVACIONES _____

- 1.- ¿Cuáles son las características sociales y pedagógicas de la creación de la Universidad Guaraní y de Pueblos de Tierras Bajas?
- 2.- ¿En qué medida la implementación del sistema de universidades indígenas UNIBOL se constituye en la implementación práctica del postulado del VIVIR BIEN?
- 3.- ¿Cuál es el concepto de Desarrollo que se tiene para establecer las bases y principios de la UNIBOL?
- 4.- Describa las características pedagógicas de la UNIBOL GPTB en lo referente al diseño curricular, prácticas, saberes ancestrales
- 5.- ¿Cómo evalúa el nuevo modelo de gobierno universitario en la UNIBOL GPTB?
- 6.- ¿Cuál es el rol de los sabios indígenas en cada carrera?
- 7.- ¿Cómo se vive el proceso de intraculturalidad e interculturalidad con los estudiantes de los distintos pueblos presentes en la UNIBOL? ¿Existe el peligro de un aislamiento y/o auto segregación de los pueblos indígenas en tiempos de la globalización?
- 8.- ¿Cómo puede incluirse el VIVIR BIEN en el sistema educativo en general y la educación superior en particular?

- 9.- ¿Cómo debe relacionarse los saberes ancestrales con los conocimientos occidentales?
- 10.- ¿Cómo contribuyen las Universidades Indígenas en el logro de un desarrollo conforme el VIVIR BIEN? ¿Cómo deberían ser estas relaciones?
- 11.- ¿Existe una discusión o debate epistemológico de las experiencias, principios y prácticas pedagógicas que se desarrollan actualmente en la UNIBOL? ¿En qué consiste este debate?
- 13.- ¿Existe alguna relación a nivel regional entre países que conciben el VIVIR BIEN como Ecuador?
- 14.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades hasta el momento en la puesta en práctica de los principios y postulados que dieron origen a la creación del sistema de Universidades Indígenas en Bolivia?
- 15.- ¿Cuáles son los principales elementos que deben incluirse en la gestión de la UNIBOL para lograr la transformación de la vida social y política?

ENTREVISTAS

- 1.- M.Sc. Marcia Mandepora
 - 2.- Ing. Andrés Gualuo
 - 3.- Amancio Vaca
- UNIBOL

RECTORA UNIBOL GPTB
VICE RECTOR UNIBOL GPTB
PRESIDENTE JUNTA COMUNITARIA

ANEXO 4

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA UNIBOL GPTB

TIPO DE INSTRUMENTO: ENTREVISTA GUIADA

DIRIGIDO A: Docentes del área técnica, sociopolítica, lengua y sabios de la UNIBOL

OBJETIVO DE LA TÉCNICA: Obtener información directa sobre el tema de investigación a través de un diálogo personal y a profundidad con el entrevistado

I. FECHA DE LA ENTREVISTA II. DE HRS. _____ A HRS. _____

III. LUGAR _____

IV. NOMBRE DEL ENTREVISTADO:

V. INSTITUCION

VI. CARGO EN LA INSTITUCION _____

VII. PROFESIÓN _____ VIII. AÑOS DE DIRECTIVO _____

IX. OBSERVACIONES _____

1.- ¿Cuál fue la motivación para que pueda participar de este proyecto de la Universidad Indígena?, ¿cuáles fueron sus expectativas?

2.- ¿Cómo evalúa el tema del diseño curricular, de las mismas carreras, como es el desarrollo de los perfiles se están logrando los a través de las materias?

3.- ¿Todas esas actividades curriculares contribuyen al logro del perfil del profesional de aquí en la universidad (UNIBOL)?

4.- Existe el objetivo de integrar los conocimientos científicos occidentales, con los saberes ancestrales de cada pueblo y cultura, ¿cómo funciona esta propuesta y hasta qué punto se está desarrollando? ¿Cuál es el rol de los sabios indígenas en esta nueva propuesta pedagógica?

5.- ¿Cómo se desarrolla el tema de las prácticas comunitarias en su carrera?

6.- ¿Cómo es una experiencia nueva del modelo de gestión de la universidad en base a la junta comunitaria y la junta universitaria?

7.- No hubiera sido posible esto de la UNIBOL sin los cambios políticos sociales culturales de estos últimos años y el centro oficialmente es la constitución política que

en uno de los puntos habla del vivir bien como un objetivo del estado plurinacional etc. ¿cómo trabajan ustedes espacialmente en su área?

8.- ¿Cuál es la base de cosmovisión de tierras bajas y cómo se está integrando esta cosmovisión en el proceso pedagógico de la UNIBOL?

9.- En la UNIBOL GPTB hay estudiantes de 16 naciones indígenas, solamente tierras bajas-a eso hay que sumarle otro tanto de tierras altas y también de los mestizos ¿cómo se trabaja el tema de la interculturalidad?

10.- En este tema de intra e interculturalidad ¿no hay un riesgo de que la universidad sea un centro de aislamiento de los indígenas?, ¿un centro donde se cierren hacia lo externo, hacia la globalización? ¿no hay ese riesgo peligro de una auto segregación?

11.- ¿Existe en la UNIBOL una discusión, debate, análisis sobre estos temas de tipos filosóficos epistemológicos y teóricos?

12.- ¿Cuál es la proyección de los estudiantes que egresan de la universidad?, ¿cómo se está haciendo ese aporte para la sociedad y cuál será la diferencia con los demás profesionales?

ENTREVISTAS

1.- Jefes de carrera

2.- Directora Instituto de Investigación

3.- Docentes técnicos, área sociopolítica, lengua originaria y sabios indígenas

ANEXO 5

ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE LA UNIBOL GPTB

TIPO DE INSTRUMENTO: ENTREVISTA GUIADA

DIRIGIDO A: Estudiantes de distintas carreras, semestres y pueblos

OBJETIVO DE LA TÉCNICA: Obtener información directa sobre el tema de investigación a través de un diálogo personal y a profundidad con el entrevistado

- I. FECHA DE LA ENTREVISTA _____ II. DE HRS. _____ A HRS. _____
- III. LUGAR _____
- IV. NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _____
- V. CARRERA _____ VI. SEMESTRE: _____
- VII. PUEBLO O NACIÓN _____
- VIII. OBSERVACIONES _____

1.- ¿Cuáles fueron tus motivaciones y expectativas cuando estabas entrando en esta universidad nueva?

2.- ¿Por qué elegiste la carrera que estudias?

3.- ¿Cómo fue tu proceso de inscripción y de ingreso a la UNIBOL?

4.- Una de las características de la universidad está la interculturalidad que es algo importante ¿pero eso no es un peligro de que se cree un aislamiento de los indígenas y que se cierren a las otras culturas de los blancos, los de la ciudad?

5.- ¿Cómo analizas esto, no se está aislando mucho lo indígena?

6.- ¿Existe algún tipo de relación con las universidades públicas? ¿Debería haber más relación, o está bien así con el sistema indígena?

7.- ¿Hay una parte de los conocimientos científicos- occidentales (matemáticas, física, etc.), pero también hay otra parte de los métodos indígenas ancestrales ¿cómo se puede relacionar esto ya en la realidad?

8.- En cuanto a los sabios, en ese poco tiempo ¿Cómo aportan los sabios a la formación de los estudiantes de la UNIBOL?

9.- Y en las practicas, que salen a las comunidades la relación tradicional-científico ¿Cómo es esa relación?

10.- ¿Cómo puedes resumir el tema de los principios y valores de los indígenas?
¿Cuáles son esos principios que se rescatan acá en la universidad?

11.- Ustedes en sus materia ya sea de lengua, de territorio o de los sabios han estado escuchando o les han estado hablando sobre las cosmovisión de tierras bajas , ¿Qué es una cosmovisión, todo eso?¿En qué consistiré la Cosmovisión de los pueblos de tierras bajas?

12.- Todo esto que está habiendo en la universidad viene del nuevo sistema de cambio político y cultural del país, y en la nueva constitución política se habla del vivir bien, ¿En qué consiste el vivir bien?

13.- ¿Ustedes han hablado alguna vez de lo que es la epistemología?

14.- ¿Cuáles serían tu planes tanto personal como para tu comunidad, que piensas hacer ya te falta poco, como sería tu plan para aprovechar estos cuatro años?

15.- ¿Cuál va a ser la diferencia de un ingeniero forestal de la UNIBOL con otro ingeniero de otra universidad?

16.- ¿Que ha sido lo bueno y que ha sido lo malo en la UNIBOL?
¿Cuál ha sido tu mayor dificultad, personalmente, en estos años?

ANEXO 6

PARTICIPANTES GRUPO FOCAL A ESTUDIANTES UNIBOL GUARANI

TEMÁTICA: LA UNIBOL COMO DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y PUESTA EN PRÁCTICA DEL POSTULADO DEL VIVIR BIEN

LUGAR /DIA/HORA: MACHARETI/ Campus UNIBOL GUARANI / 31 Julio /14:30

Participantes	Carrera/ edad/ semestre	Pueblo al que pertenecen
Gary Alonzo Terrazas	Ing. Forestal	Cultura Tumupaza
	22 años	Prov. Abel Iturralde
	6° Semestre	La Paz
Leny Cacharama Guasamía	Ing. Veterinaria	Nación Itonama
	27 años	Prov. Itenez
	8° Semestre	Beni
Adelaida Cleto Pacheco	Ing. Veterinaria	Nación Ava Guaraní
	24 años	Prov. Cordillera
	8° semestre	Santa Cruz
Pablo Humaza Machado	Ing. Ecopiscicultura	Nación Moxeña
	24 años	Prov. Yacuma
	8° Semestre	Beni
Rodrigo Avila López	Ing. Petroleo y gas Natural	Nación Guaraní
	23 años	Prov Cordillera
	8° Semestre	Santa Cruz
Javier García García	Ing. Forestal	Nación Bésiro
	24 años	Prov. Ñuflo de Chavez
	6° Semestre	Santa Cruz
Pedro Yeguaruba Zepiapuca	Ing. Ecopiscicultura	Nación Guaraya
	22 años	Prov. Guarayos/San Pablo
	5° Semestre	Santa Cruz 123

Marcelo Iraipi Sipipe	Ing. Ecopiscicultura 20 años 5° Semestre	Nación Guaraya Prov. Guarayos/Asunción Santa Cruz
-----------------------	--	--

ANEXO 7

GUIA DE PREGUNTAS PARA GRUPOS FOCALES DE ESTUDIANTES

OBJETIVO:

TEMÁTICA: LA UNIBOL COMO DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y PUESTA EN PRÁCTICA DEL POSTULADO DEL VIVIR BIEN

MUNICIPIO: MACHARETI DIA/HORA: 20 DE JUNIO – HRS. 15:00

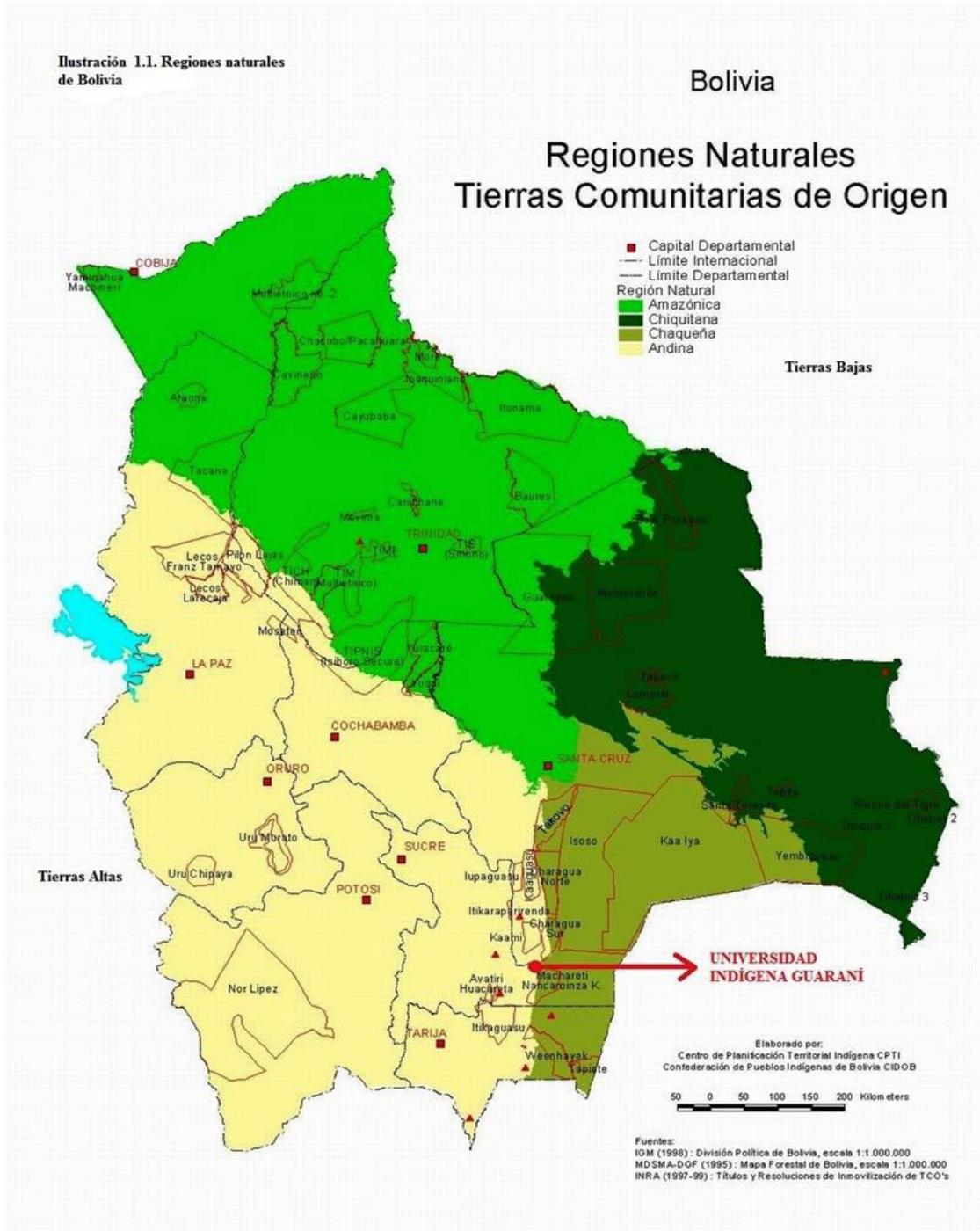
GRUPO FOCAL No.: 1 (ESTUDIANTES UNIBOL)

EJES TEMATICOS	TEMAS DE INTERES	PREGUNTAS
CONOCIMIENTO DEL POSTULADO DEL VIVIR BIEN	Percibir en qué medida los participantes conocen los fundamentos del VIVIR BIEN.	1) ¿Conocen ustedes que una de las bases de la Nueva Constitución Política del Estado es el postulado del VIVIR BIEN? 2) ¿Pueden explicar en sus palabras las características y fundamentos del VIVIR BIEN? 3) ¿Desde su punto de vista es posible poner en práctica el VIVIR BIEN Ene Bolivia en una época de globalización mundial y la era del conocimiento y la tecnología? Por qué? 4) ¿Cómo se relaciona la creación de las Universidades Indígenas en Bolivia con el postulado del VIVIR BIEN? 5) ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones de la idea del VIVIR BIEN en la profesionalización de los jóvenes indígenas en Bolivia?
DESARROLLO Y POLÍTICAS PUBLICAS	Determinar las concepciones sobre desarrollo, bienestar social y participación del estado	6) ¿Después de estos años de estudio en la Universidad Guaraní, cuál es su concepto de Desarrollo de un país y una sociedad? 7) ¿Qué diferencia existe entre el concepto de desarrollo de la sociedad occidental y los principios de la vida comunitaria indígena? 8) ¿Cuándo terminen sus estudios y trabajen como profesionales, cómo aportarán a este concepto de Desarrollo? 9) ¿Qué puede hacer el estado para apoyar la nueva forma de concebir el bienestar social de toda la comunidad?
GESTIÓN UNIVERSITAR	Conocer la percepción de los participantes sobre ellas	10) ¿Conocen las diferencias entre la administración y gestión universitaria de la UNIBOL otras

IA	características de la UNIBOL	<p>universidades públicas y privadas? ¿Cuáles son estas diferencias más importantes?</p> <p>11) ¿Cuál es la participación de la comunidad y las organizaciones indígenas en la creación, funcionamiento y logro de los objetivos de la UNIBOL?</p> <p>12) ¿Cuáles son los servicios que le brinda la UNIBOL a todos los estudiantes?</p> <p>13) ¿Cómo evalúan la autonomía comunitaria de las universidades indígenas? Son suficientes o pueden mejorarse algunos aspectos?</p>
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS UNIBOL	Identificar las bases pedagógicas de la UNIBOL según los participantes	<p>14) ¿Qué caracteriza el proceso de enseñanza - aprendizaje en las distintas carreras de la UNIBOL</p> <p>15) ¿Es posible articular y combinar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas con la ciencia occidental?</p> <p>16) ¿Cómo se relacionan los conocimientos de las asignaturas técnicas con las materias referidas a la historia, cultura y lenguaje?</p> <p>17) Pueden describir el sistema de prácticas en la UNIBOL?</p> <p>18) ¿cuáles son sus expectativas de trabajo al finalizar la universidad, donde les gustaría trabajar?</p>
INTERCULTURALIDAD	Conocer la experiencia del grupo sobre la interculturalidad en la UNIBOL	<p>19) ¿Pueden describir sus experiencias de relacionamiento y convivencia con estudiantes de otras culturas en la universidad?</p> <p>20) ¿Cómo aportará esta convivencia a la vida profesional y su desempeño en la sociedad?</p> <p>21) ¿Por qué creen que es difícil el respeto y la convivencia entre distintas culturas en la sociedad boliviana?</p> <p>22) ¿Creen que existe discriminación hacia los pueblos indígenas en nuestra sociedad? ¿cómo puede superarse?</p> <p>23) Pueden dar una última opinión sobre su experiencia en la UNIBOL, fortalezas, debilidades y sugerencias para mejorar.....</p>

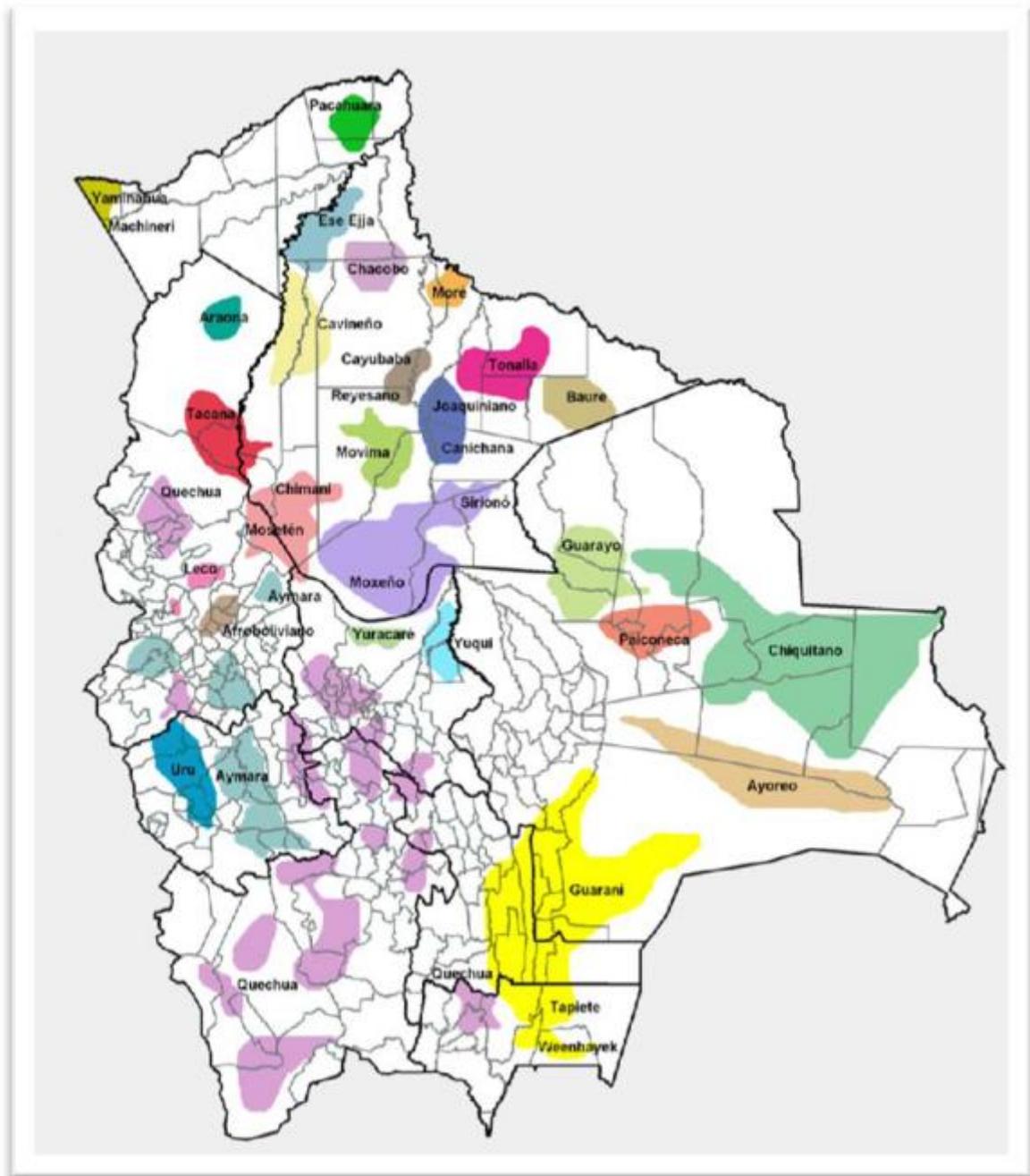
ANEXO 8

MAPA UBICACIÓN UNIBOL GUARANI Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS

ANEXO 9

MAPA UBICACIÓN DE LAS 36 NACIONES INDÍGENAS DE BOLIVIA

Fuente: Pinto (2006)

ANEXO 10

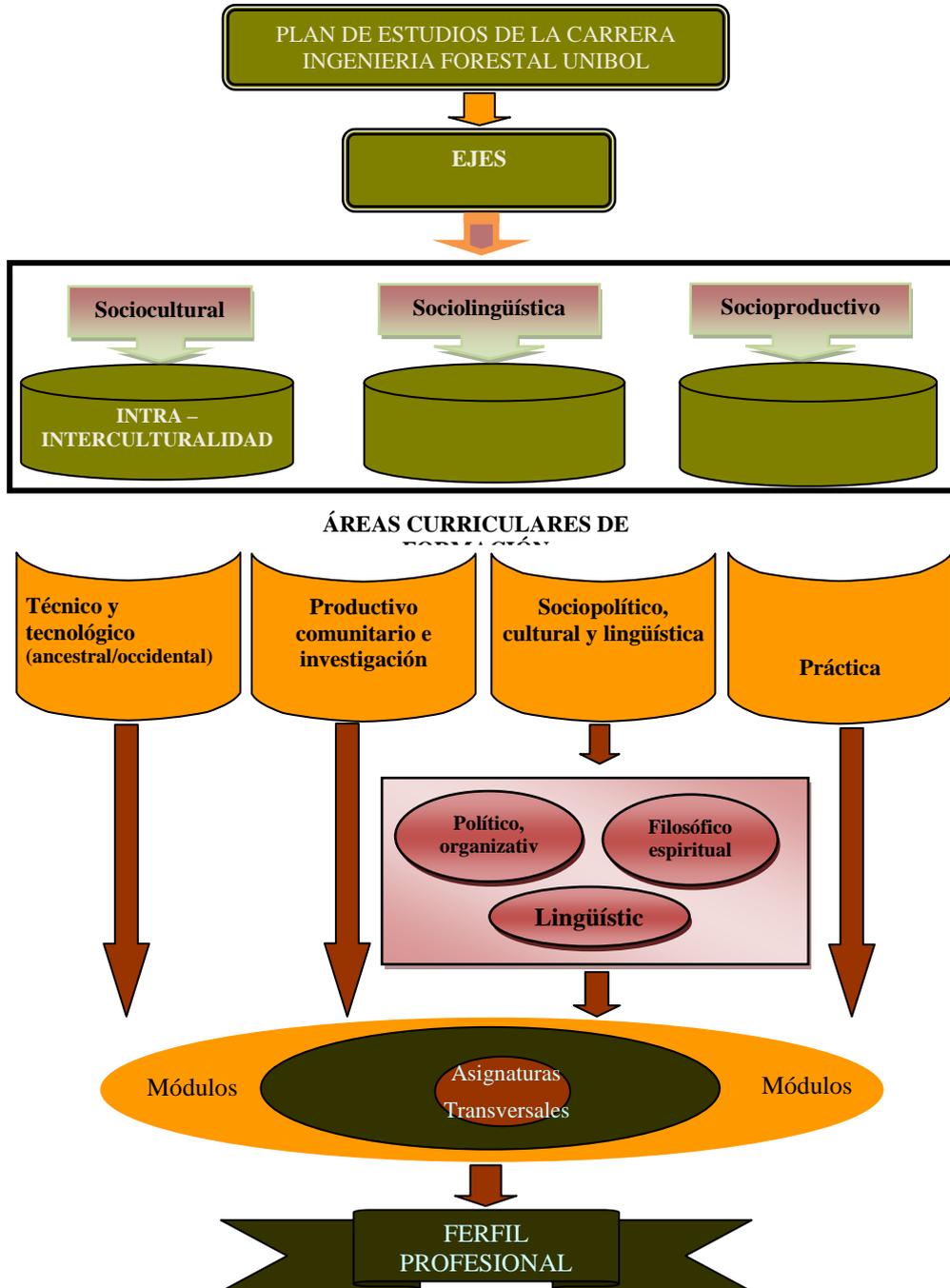
LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BOLIVIA SEGÚN UBICACIÓN

<i>Pueblos Indígenas de Tierras Bajas</i>		<i>Pueblos Indígenas de Tierras Altas</i>
Afroboliviano	Mosetén	Aymaras
Araona	Movima	Quechuas
Ayoreo	Moxeño	Urus
Baure	Nahua	
Canichana	Pacahuara	
Cavineño	Paiconeca	
Cayubaba	Pauserna	
Chacobo	Reyesano	
Chiman	Tacana	
Chiquitano	Tapiete	
Ese Ejja	Toromona	
Guarani	Weenhayek	
Guarayo	Yaminahua	
Itonama	Yuqui	
Joaquiniano	Yuracare	
Lecos	Sirionó	
Machineri		

Fuente: elaboración propia en base a revisión documental

ANEXO 10

MODELO DE DISEÑO CURRICULAR EN CARRERAS DE LA UNIBOL GPTB

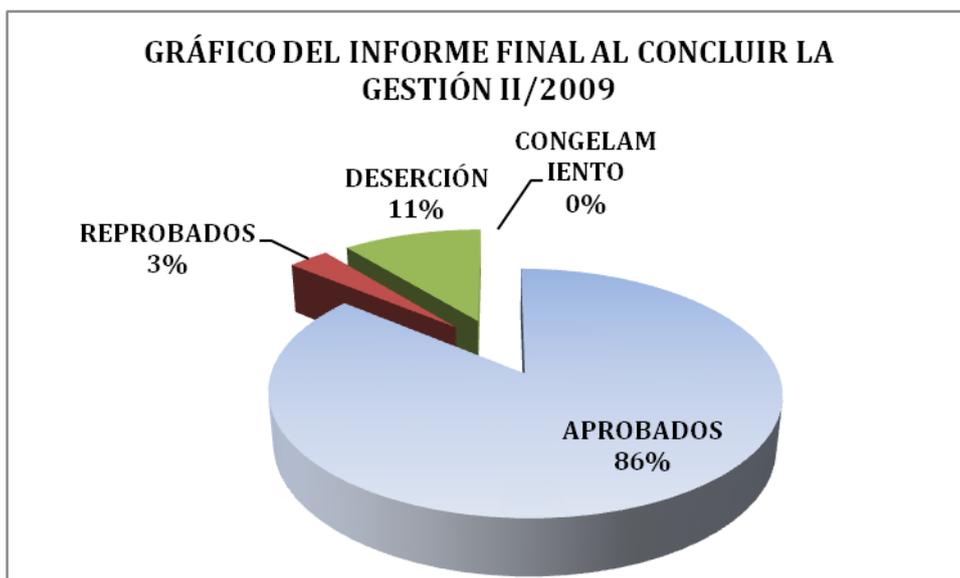
FUENTE: Elaboración Propia UNIBOL Guaraní

ANEXO 11

INFORME ESTADISTICO MATRICULA UNIBOL GPTB

INFORME ESTADÍSTICO AL FINALIZAR LA GESTIÓN II/2009

DATOS GENERALES AL CONCLUIR LA GESTION II/2009 DE LAS CUATRO CARRERAS DE LA UNIBOL DEL 1º SEMESTRE																			
CARRERAS	ECOPIESCULTURA				MVZ				FORESTAL				IPGN				TOTAL	%	
	F	M	TOTAL	%	F	M	TOTAL	%	F	M	TOTAL	%	F	M	TOTAL	%			
APROBADOS	5	18	23	85	12	28	40	89	16	22	38	83	5	29	34	87	135	86	
REPROBADOS			0	0		1	1	2			0	0	2	2	4	10	5	3	
DESERCIÓN	1	3	4	15	1	3	4	9	1	7	8	17	1		1	3	17	11	
CONGELAMIENTO			0	0			0	0			0	0			0	0	0	0	
TOTAL	6	21	27	100	13	32	45	100	17	29	46	100	8	31	39	100	157	100	

INFORME FINAL DE LA GESTIÓN I/2013

DATOS GENERALES DE LA GESTION I/2013 DE LAS CUATRO CARRERAS DE LA UNIBOL GUARANÍ, DE LOS SEMESTRES 1º, 3º, 4º, 5º, 6º Y 8º																			
CARRERAS	ECOPIESCULTURA				MVZ				FORESTAL				IPGN				TOTAL	%	
	F	M	TOTAL	%	F	M	TOTAL	%	F	M	TOTAL	%	F	M	TOTAL	%			
1º SEMESTRE	26	24	50	44	15	30	45	40	25	27	52	34	22	51	73	38	220	39	
3º SEMESTRE	4	12	16	14	3	15	18	16	10	17	27	18	11	21	32	17	93	16	
4º SEMESTRE	5	20	25	22	3	10	13	12	6	9	15	10	6	12	18	9	71	13	
5º SEMESTRE	2	9	11	10	4	18	22	20	8	16	24	16	4	24	28	15	85	15	
6º SEMESTRE	3	3	6	5	1	6	7	6	6	11	17	11	4	20	24	13	54	10	
8º SEMESTRE	2	4	6	5	5	2	7	6	6	10	16	11	2	14	16	8	45	8	
TOTAL	42	72	114	100	31	81	112	100	61	90	151	100	49	142	191	100	568	100	

ANEXO 12

FOTOGRAFÍAS

