

Mimesis y mediaciones bien vividas

Mimesis and mediations well lived

Juan Richar Villacorta Guzmán¹

<https://orcid.org/0000-0001-9892-0734>

CIET (Centro de Investigación y estudios Transdisciplinarios)
Escuela Militar de Ingeniería - Bolivia

Resumen

Se presenta una lectura desde el campo de las Ciencias de la Religión, en una aproximación educativa de lo que se llama en América Latina: Teología y economía, el sustento está en las Ciencias Sociales para desde allá realizar un acercamiento sustentado en la propuesta de Girard y la apropiación de las mediaciones.

Es un texto que busca ante todo provocar una lectura crítica hermenéutica del fenómeno del "Vivir bien", el cual permita entender el proceso histórico y la praxis de los pueblos, principalmente el boliviano,

No se busca dar respuestas, pero si tener una postura crítica la cual ayude a quitar el aire soteriológica y es-catológico con el cual se rodean las nuevas propuestas idolátricas, sean estas de una mirad ad intra o ad extra.

Es un texto parte de la reflexión, sigue una especie de secuencia histórica desde una aproximación teórica práctica, coherente con el pensar y hacer del autor, desde su aproximación compleja y transdisciplinar, se plantean ideas que promuevan distintos puntos de vista o un acercamiento hologramático.

Palabras clave: Mimesis, vivir bien, mediaciones, idolatría

Códigos JEL: I29 y Z12

Abstract

A reading is presented from the field of Religious Sciences, in an educational approach of what is called in Latin America: Theology and economy, the support is in the Social Sciences in order to make an approach based on Girard's proposal and the appropriation of mediations.

It is a text that seeks above all to provoke a critical hermeneutic reading of the phenomenon of "Living Well", which allows to understand the historical process and the praxis of the peoples, mainly the Bolivian,

It does not seek to give answers, but to have a critical stance which helps to remove the soteriological and eschatological air with which the new idolatrous propo-

¹ Es un soñador desde nuestra Patria y patria Grande, pasa por sus venas sangre quechua y aimara, pero por encima de eso se siente un ciudadano de un país sin fronteras. Paso por la filosofía, la teología católica, la metodista, las distintas ciencias que le llevaron a trabajar el ámbito de lo complejo desde lo educativo. En la actualidad es Coordinador del programa doctoral y Posdoctoral de la Escuela Militar de Ingeniería en Cochabamba Bolivia.

sals are surrounded, whether they are from an ad intra or ad extra viewpoint.

It is a text part of the reflection, it follows a kind of historical sequence from a practical theoretical approach, coherent with the thinking and doing of the author, from his complex and transdisciplinary approach, ideas that promote different points of view or a hologrammatic approach are raised.

Keywords: Mimesis, living well, mediations, idolatry
Códigos JEL: I29 y Z12

1. Introducción

Al momento de aceptar el desafío de escribir el presente artículo creí que tenía todo claro, me acuso de que haberme equivocado, pues es uno de los textos mas tensos e intensos que me toco escribir de un tiempo a esta parte.

Marcan el presente caminar dos palabras de Hugo Assmann: Creavivir y sentipensar, elementos que me permitieron respetar a nuestros pueblos, pero también tener una postura critica desde una lectura que pasa entre la Ciencias de la Religión, la Sociología, la antropología, la educación y otros saberes de lo cotidiano.

La primera intención fue llenar de citas bibliográficas, la segunda hacerla de manera dialogal, se intento combinar ambas para poder argumentar desde una caminata por y entre los pueblos tal como tuve la suerte de poder realizar.

Agradezco la invitación, tras el texto están las mas variadas experiencias variopintas de un continente con su contenido.

2. Buscando el pedigrí

Desde la experiencia de los pueblos andinos, uno aprende que "la tierra no da así no más" (Van den Berg, 1989), entonces la búsqueda pasa al intento de entender la esencia de los pueblos andinos, principalmente de aquellos pueblos con la característica de ser parte de los pueblos aimaras, además de estar dentro el espacio geográfico de las tierras semicalientes (Yunkas = yungas)², labor que ayudó entender las distintas propuestas en torno a la identidad en primera instancia de los pueblos andinos, su variada presencia y su constitución sustentada en una cosmovisión, la cual es en muchos casos seudo uniformizada.

2 Son las tierras ubicadas en sector intermedio entre las alturas del de los Andes y la bajada hacia las llanuras, existiendo en torno a ella mucha literatura. Véase por ejemplo: Spedding, A. (1994). Wachu wachu: cultivos de coca e identidad en los Yungas de La Paz.

Tal acercamiento permitió comprender la presencia de algunos elementos centrales sustentados en criterios de pertenencia, los cuales a su vez se van complementando en la explicitación de distintos momentos, que se convierten en delimitación de los espacios que diferencian entre lo sagrado y lo "profano" (Eliade, 1992), pero que a su vez nos ayudan a ubicar las distintas estructuras (Lévi-Strauss, 1988) las cuales juegan en una primera instancia con la casualidad, pero que convive con la causalidad.

Desde dicha perspectiva, se trabajo un proceso hermenéutico fenomenológico, elemento metodológico importante para análisis que impliquen las mediaciones socio-analíticas, hermenéuticas y práxicas en el ámbito del compromiso social, será en dicha perspectiva que se maneja el concepto de Liberación, el cual cuenta con un elemento central llamada "democracia", es a partir de dicha palabra que se concentra la experiencia de América Latina.

Ya en un contexto mucho mas amplio, en torno a los 500 años o 500 engaños³ con lo cual se difunde en América latina un proceso de concientización en torno a la situación de pobreza, pero también emerge el rostro del indígena, el cual busca hacer emerger un rostro diferente poco pensado o manejado desde la presencia de los. Oprimidos, es así comienza a descubrirse el encubrimiento.

En dicho encubrimiento, se percibe que el rostro de los pueblos debe emerger como elemento central, para ello se recupera elementos como pachamama, el quetzal, quetzacoatl,...

Desde ahí, la nueva lectura comienza con una participación en una serie de momentos, desde las ciencias de la religión esta el término ritos, para diferenciar de las "celebraciones" de las expresiones religiosas establecidas, por lo cual lo que se plantea ante todo es el conocer y participar de los distintos momentos de los pueblos, buscando transmitir su presencia en medio de momentos de equilibrio, complementariedad, quiebre con el "orden establecido", es decir, se presenta a la naturaleza desde un criterio de "cosmos" (orden), el cual se manifiesta hasta que se de el pachacuti final, elemento que marca el "pedigrí" de lo nuevo y antiguo de los pueblos de América Latina y de Bolivia en particular.

Es decir, que se busca sustentar conceptos, ideas y propuestas pues como se decía:

"No creemos en Políticos ni en teorías económicas acuñadas en tan recónditos lugares... Nosotros creemos en el Llakay (la labor) y en nuestro Ayllu (comunidad).

3 Serie radiofónica producida por Jose y Maria Lopez de Vigil, en base a Galeano, E. Las venas abiertas de América Latina.

El Tawantinsuyu se hizo haciendo, no hablando. El que quiere hablar, que hable con las manos.” (Wiñay Qhapac Masaquiza)

La propuesta propone una inserción en medio de las comunidades las cuales tienen su “sabiduría” siendo dicha sabiduría la que nos permite visibilizar los rostros concretos e identificar las grandes bondades de nuestros pueblos que permanecen por encima de tiempos y espacios, es interesante observar que el concepto de ubicación espacio temporal no entra en discusión como tal, sino que se halla basada desde opciones genéricas, pues lo importante es la vuelta a las raíces propias que habían sido acalladas por 500 años.

Es decir ya cerrando esta primera parte el concepto de pureza y de garantía parte de un ideal de pertenencia, coherencia y mantenimiento de las voces originarias como el gran valor, para ello se recupera elementos como la cruz del sur, la wiphala, el cóndor, el Tahuantinsuyo, los criterios de valor como el “ama sua, ama llulla, ama khella”, es decir la mediación cultural se convierte en la clave central que sustenta la presencia de reflexiones en torno a los orígenes.

2. Entre las raíces y las razas

Desde dicho origen, se plantean una serie de estudios de los más variados que sustenten la importancia del origen y fundamento de los distintos procesos de construcción de un nuevo rostro para ello comienzan a aparecer criterios de pertenencia e identificación, paralelamente se construyen propuestas socio-políticas-económicas que permitan visualizar a los pueblos olvidados y marginados, nótese que se salta del criterio de liberación al criterio de marginación, para ello se construyen bases epistémicas interesantes, pero también se tiene una base en propuestas desde la fortificación socio-política de los distintos modelos de socialismos, por eso se intensifica el trabajo de concientización desde el manejo de la dialéctica como elemento central de procesos de concientización, teniendo como base a la educación popular como elemento de acercamiento a la realidad, Paulo Freire es uno de los grandes artífices de dicho lenguaje a partir de procesos de alfabetización socio cultural, para ello se debe rescatar el aporte de las llamadas iglesias históricas⁴, las cuales desde la Metodología del Ver, Juzgar y Actuar, contraponen la visión tradicional de acercamiento a lo sagrado, para dicho ejercicio se trabaja el texto del Éxodo de la Biblia, El Evangelio de Marcos, en base a los cuales se ve la importancia radical de nuestros pueblos y sus procesos

4 Personalmente diferencio entre religión, confesionalidad y expresiones de fe.

de identidad, la cual se halla presente.

Desde la antropología se había insertado la palabra “raza”, pero poco a poco se dará un salto al criterio de originarios, como anécdota se puede percibir en Bolivia el salto de “colonizadores” o colonos, que se atribuía a los migrantes de tierras altas. Hacia tierras bajas, por el de “interculturales”, los cuales toman ese rol de expansión y presencia ante el nuevo minifundio de las tierras del altiplano, que va convirtiéndose en huacho fundio (surco fundio) neologismo para mostrar como el criterio de posesión de la tierra iba cambiando debido al crecimiento demográfico, en base a dicho elemento es que se da la necesidad de otros tipos de posesión, para lo cual se mantiene o recupera los criterios comunitarios de la propiedad de la tierra, pero estos a su vez mantienen una idea de posesión que no necesariamente coincide con la propuesta de los intelectuales orgánicos, pero que eso sí, se construye todo un discurso sobre la benevolencia de dicha acepción.

3. Las clases ociosas y los intelectuales orgánicos

En dicho contexto, se pueden analizar la presencia de nuevos rostros migrantes en torno a las grandes ciudades, el crecimiento de una especie de anillos de pobreza y marginación, espacio ideal para la llegada de las ONG, las fundaciones entidades que tienen a su cargo la presencia de un desarrollismo, pero también el criterio de trabajo en la construcción de imaginarios que permitan ver a los pueblos indígenas u. originarios como la voz de la pureza, por ello veremos el crecimiento de dichas entidades, las cuales atraen capitales para incidir en modelos desarrollistas o de contraposición a los criterios de sociedad que se tienen, desde la perspectiva de las Ciencias de la Religión y desde la Teología y economía se trabaja la presencia de los Robin Hood, quienes ayudan de manera oculta a los pobres y marginados.

Paralelamente también se trabaja en dicha propuesta de Robinson Crusoe, para dese allí mostrar la mano invisible no solo del mercado, sino de los distintos aparatos ideológicos, por lo cual se hace necesario el paso hacia “una sociedad donde quepan todos”, el cual se mueve en el campo epistémico, pero que muestra la importancia de plantear la tensión entre “sociedad de mercado” y “sociedad con mercado” tema que aun sigue en cuestionamiento aun cuando es obviado por muchos ideólogos o protagonistas de las discusiones macro-meso y micro políticas.

Sera en este tiempo que emerjan muchos rostros, personalmente considero que tiene que ver con la presencia del posmodernismo en las distintas construcciones y deconstrucciones con las cuales aparece el “yo”

como lo más importante, para ello la construcción y emergencia. Hace que el efecto reivindicativo de dichas emergencias permitan la posibilidad de discursos muchas veces como una especie de maquillaje de la clase ociosa (Veblen, 2000), texto que considero muy importante para que tengamos un pequeño baño de humildad.

En dicho paralelismo, se puede encontrar la confusión entre el folk, History an history, elemento que pasa tangencialmente a las discusiones de los pueblos, pues sí. Bien los criterios de identidad e identificación pareciesen de mucha importancia, lastimosamente los intelectuales orgánicos o constructores de las nuevas sociedades o, no se si se puede llamar, comunidades, no pasamos de la idealización de posesiones y construcciones solitarias en compañía de los "viernes" para continuar con la "rebelión en la granja" la cual si bien es enunciada, como un mero derecho, se mantiene como la posibilidad de un "deseo, mercado y. religión".

Sera en ese sentido, desde perspectivas economicistas que emerge no solo hacía fuera de las comunidades originarias el rostro de lo "folk" como lo más visible, para eso se llevan criterio de identidad y también de personas a las cuales se las idealiza, además que los criterios de formación política mantienen la propuesta de la formación sindical, de ahí la clave de entender la necesidad de la construcción de conflictos, las que a su vez hacen que. "todo lo sólido quede en el aire".

No es la intención hacer una apología a favor en contra de tal propuesta, sino el ayudar a que todos aportemos en los procesos de deconstrucción desde una mirada que permita entender la tensión cotidiana alienada con perspectivas de destrucción de lo diferente.

4. La base de "vivir bien o saber vivir".

Considero que hay varias posturas, personalmente por lo anteriormente enunciado, pero el ingreso de la posmodernidad y la emergencia del ser "reconocidos" que no esta mal, considero que da un matiz especial a la idea del vivir bien:

En este sentido, Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad y en complementariedad. Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. Vivir Bien significa complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre las personas y con todos los seres que habitan en el mundo. Es la base para la defensa de la Pachamama, de la vida misma y de la humanidad.

Asumamos que tras de dicha afirmación encontramos elementos que tienen que ver con las propuestas

escatológicas y una especie de melancolía de una nueva parusía que se expresaría en la llegada de una parusía presentida.

A continuación, una larga cita, con el fin de ayudar a una reflexión crítica:

El origen del concepto es incierto, a tal punto que la antropóloga británica A. Spedding afirma que "el *suma qamaña* o existe en la realidad etnográfica ni popular; no existe fuera de la cabeza de algunos intelectuales ilusos; [...] es una especie de fantasía de puros valores de uso, donde el valor de cambio está ausente" (Spedding, 2013). De acuerdo a sus afirmaciones y otras voces críticas –dice Andrés Uzeda (2009)– se trataría de una manifestación o discurso culturalista de las elites intelectual aymaras, formadas en una tradición académica antropológica, etnológica o etnohistórica. Sin embargo, en 1983, Philippe Descola escribió una monografía etnográfica, resultado de cinco años de investigación de campo (1976-1980) entre los Achuar de la amazonia ecuatoriana; fue publicada en francés en 1986 bajo el título de *La selva culta: Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar*, donde dice:

La eficacia de un sistema económico no es tanto función de la cantidad de riquezas que engendra como de su capacidad de satisfacer los objetivos que se le asignan. En las sociedades donde la producción está orientada principalmente hacia los valores de uso, estos objetivos son culturalmente limitados y sin alternativa. Así, para los Achuar, la finalidad principal de un buen uso de la naturaleza no es la acumulación infinita de objetos de consumo sino la obtención de un estado de equilibrio que ellos definen como el "bien vivir" (shiiir waras) (Descola, 1988: 415).

Posteriormente, a principios del siglo XXI, intelectuales quechuas y aymaras difundieron los conceptos *Sumak kawsay/Suma qamaña* como una forma de organización económica, social y cultural alternativa al desarrollo y a sus formas de vida. Finalmente, pasó al ámbito de los debates de las asambleas constituyentes de Bolivia (2006-2009) y Ecuador (2007-2008), y posteriormente se plasmaron en sus constituciones respectivas. (Hidalgo-Capitán, 2012). In: <https://www.re-dalyc.org/journal/281/28150017005/html/>

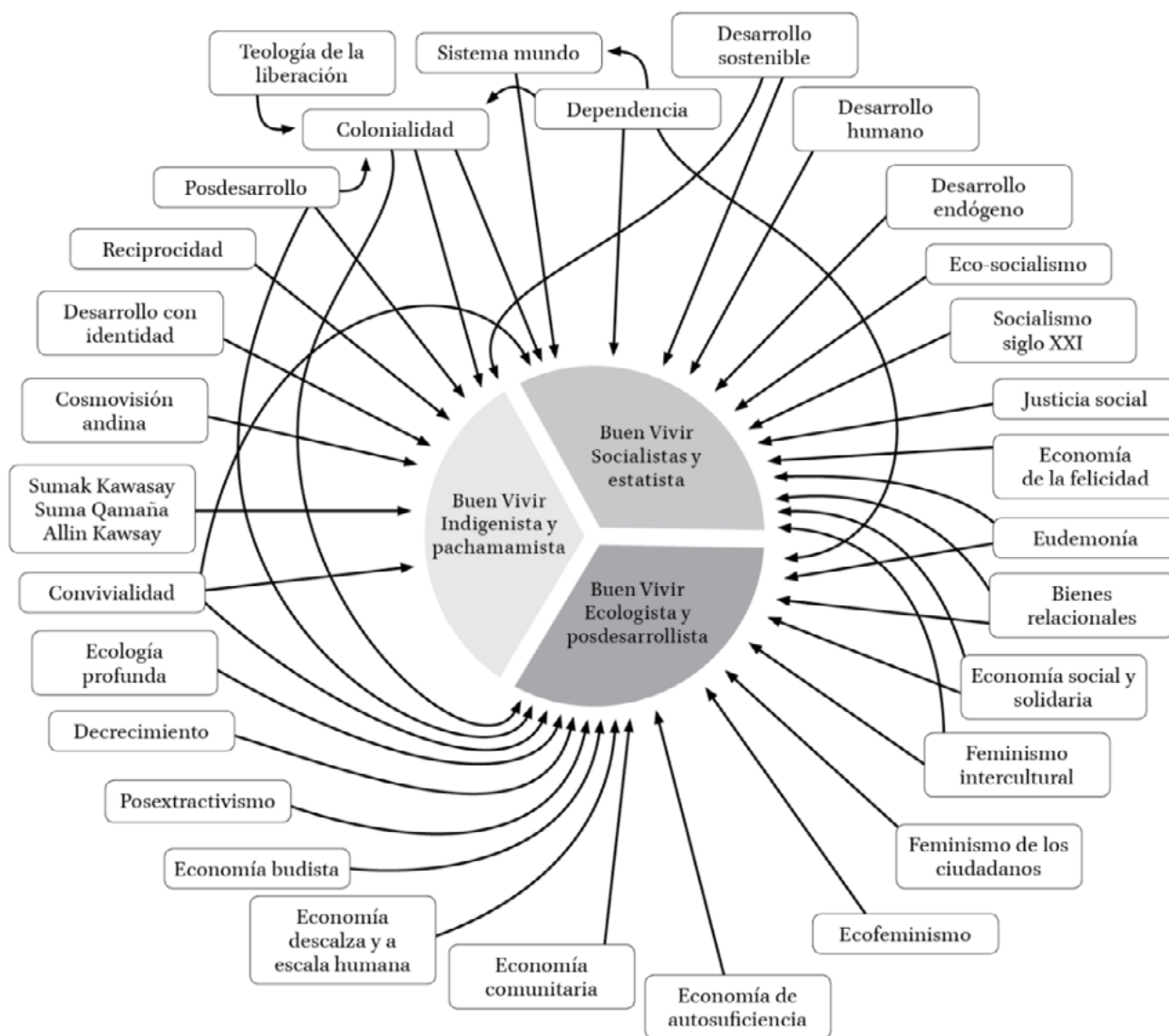
Sin el afán de caer en un fanatismo negacionista, ni

en un idealismo de los pueblos originarios, considero que en tono al vivir bien, hay mucha tela por cortar, mucho mas si vemos que existen grandes percepciones que lastimosamente dejan mucho que decir en cuanto a lo ético político y la coherencia que implica el compromiso con nuestro pueblos originarios, pues

muchas veces en nombre de ellos nos eternizamos en posturas poco meditadas o reflexionadas.

En un acercamiento, de intento amplio y complejo, encontré el siguiente esquema que probablemente sería la base del vivir bien:

Jugando con las palabras, podría decirse que pro-

ducto del posmodernismo y las propuestas centradas en un discurso endo céntrico quedan muchos elementos a ser analizados, pues si bien se hablan de criterios de aparentemente abiertos, la actitud dialógica y de convivencia desde el caosmos cotidiano deja mucho que desear, pues como se dice, como sustento del buen vivir: "La Madre Tierra puede vivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la Madre Tierra".

(<https://erbol.com.bo/opinion/retornar-la-vida-comunitaria-para-vivir-bien>).

Creo que hay mucho por reflexionar, la base del vivir bien, que personalmente asumo que es para todas las culturas, pues considero que no hay una que quiera vivir mal, es un bonito desafío, que en el salto del discurso de los intelectuales orgánicos y su llegada a las instancias de poder, se fueron rompiendo una serie de criterios.

ético-políticos, entendibles desde la perspectiva de que no es lo mismo vivir en una comunidad que en un ayllu, o una gran urbe. El problema es cuando en base a dichas lecturas se crea espacios de negación de nuestras culturas, las cuales se confunde con una mera repetición de momentos de ruptura y construcción muchas veces violenta de posturas nada serias, sino alienadas y manipuladas.

Hoy se habla mucho del vivir bien, pero poco se discute de las implicaciones que tiene en sociedades amplias y complejas, es decir en espacios que no coinciden con el ritmo de las llamadas sociedades modernas a cuyo interior por ejemplo el manejo de la mercancía y capital tiene un ritmo completamente diferente, además de la forma de llevar adelante las implicaciones de una sociedad de intercambio muy diferente a la que se construye desde criterios comunitarios y agrarios.

Se considera que los postulados responden a una serie de intereses e intencionalidades, pero que ellas deben ser pensadas y analizadas, pues la dinamicidad del mundo implica que la relación entre la cosmovisión agraria y la presencia de los nuevos derroteros implican un planteamiento hologramático de las propuestas del buen vivir, las cuales no se queden en una visión unidimensional la cual lastimosamente va creando cuellos de botella y linealidades que generan espectros de no dialogüidad.

5. El Pachacutí

Ya cerrando el camino, permitan hacer algunas puntualizaciones en torno al pachacuti, palabra que muchos confunden con el gran retorno o la presencia de neo universales que lastimosamente limitan los espacios de coherencias con nuestros pueblos.

E buen vivir, no es un privilegio, es un criterio de auto-hetero y corresponsabilidad.

No implica la marginación, no se puede caer en lo que se critica a las otras formas de vivir, como por ejemplo de Welfare state.

El Buen vivir implica ante todo un respeto profundo del otro, la comunidad (Ayllu) y los valores.

Se debe asumir la presección de lo otro diferente eso implica el saber que hay otras formas de vivir y convivir, siendo el andino uno mas no el único

Implica respeto y ante todo vivencia del auto-eco y co compromiso con. La vida y lo cotidiano.

Conclusiones

Llegar a conclusiones no es mi estilo de escribir, considero importante el recuperar la pedagogía de la pregunta en medio de una sociedad del cansancio, la

cual lastimosamente muestra que las distintas posturas y propuestas van denotando alternativas desde un asumir que todo lo que es sólido se deshace en el aire.

El "sumaj camaña", tiene su gran valor, pero también corre el peligro de ser manipulado por los intelectuales orgánicos, quienes desde una falsa apropiación de la sociedad del contentamiento, viven una cotidianidad macro, meso y micro política economicista de una sociedad del consumo inmediato y del silencio muchas veces cómplice, sustentado en propuesta reivindicativas, pero poco abiertas a la corresponsabilidad.

Agradecimientos

Primero al Prof. Carlos Maldonado por el desafío lanzado, a la gente del pueblo yungueño, pues sin sus enseñanzas no hubiese conocido mi cultura de manera crítica, comprometida y en el intento de coherencia.

A los colegas del CIET y todos los que provocan que la idolatría de las alienaciones cotidianas sean cuestionadas desde un "Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

Declaración de Conflicto de Intereses

El autor declara la no existencia de posibles conflictos de interés por lo que respeta a la investigación, la autoría y/o la publicación de este artículo.

Financiación

El autor no recibieron ningún soporte financiero para la investigación, la autoría y/o la publicación de este artículo.

Bibliografía

- Duque, J. (1996). *Por una sociedad donde quepan todos: Cuarta Jornada Teológica de CETELA Teología de Abya-Yala en los Albores del Siglo XXI* (Vol. 4). Departamento Ecuménico de Investigaciones.
- Eliade, M. (1992). O sagrado e o profano. In *Livraria Martins Fontes Editora Ltda.* (LIVROS DO, Issue 2). <https://doi.org/10.14393/rfadir-v48n2a2020-50650>
- Kessel van, J. (1983). Ayllu y ritual terapéutico en la medicina andina. *Chungara*, 165-176.
- Lévi-Strauss, C. (1988). *Tristes Trópicos - Espanhol.*
- Orwell, G. (2020). *Rebelión en la granja (edición escolar)(edición definitiva avalada por The Orwell Estate)*. Debols! llo.
- Ramirez, I., Maldonado, C., & Villacorta Guzmán, J. R. (2016). *Reflexiones y acciones universitarias en el arte de educar.*
- Sung, J. M. (1999). *Deseo, mercado y religión* (Vol. 21). Editorial Sal Terrae.
- Van den Berg, H. (1989). La tierra no da así no más. Los ritos agrícolas en la religión de los aymara- cristia-

- nos. In *CEDLA*. <https://doi.org/10.1063/1.3033202>
- Varios, Elementos para el debate e interpretación del Buen vivir/*Sumak kawsay*, Contribuciones desde Coatepec, núm. 31, 2016, Universidad Autónoma del Estado de México, in: <https://www.redalyc.org/journal/281/28150017005/html/>
- Veblen, T. (2000). *Teoría de la clase ociosa*.
- Villacorta Guzmán, J. R. (2009). *La Evolución de la Crítica al Mercado en Hugo Assmann* (Verbo Divino (ed.); Misionolog). osa.
- Villacorta Guzmán, J. R. (2007). *Placerocidad en la Educación: Buscando el Lápiz con corporeidad y Belleza* (O. BOLIVIA (ed.); 1ª). JRVG.