

La política del buen vivir: valores mayas y la descolonización epistemológica

Carlos Orlando Oliva Muralles
Master en Filosofía, Psicólogo, Lumpen docente USAC

Resumen

El lugar de enunciación es desde un mestizaje teórico y étnico, de una hibridación cultural del autor, desde un intento descolonizador. Este es un breve acercamiento a algunas de las visiones y valores de los pueblos originarios, que pueden contribuir a convertirse en estructuras dinámicas de política y de mundo de vida, intenta explorar elementos ancestrales de las comunidades que hoy sobreviven, y que dan esperanzas de buscar adentro caminos de convivencia para el planeta y la humanidad.

Palabras claves:

Buen vivir, colonialidad, descolonización epistemológica, valores comunitarios, política.

The politic of Good Living: Mayan values and the epistemology decolonization

Summary

The place of enunciation it's trough a theory and ethnic miscegenation, of a cultural hybridization of the author, from a decolonizing attempt. This is a brief look to some visions and values of indigenous peoples, which may contribute to become into dynamic structures of politics and life world; it tries to browse ancestral elements of the communities that survive today and give hope to find in paths of living for the planet and the humanity.

Key words

Good living, colonialism, decolonization, epistemology, community values, politics.

Algunos debieran empezar por el vivir en comunidad
“común-unidad”, el buen con-vivir.

Introducción

El vivir en comunidad, como común y como unidad, implica un enfoque que supera las visiones tradicionales que la modernidad nos ha construido. Un mundo construido por cosas y en las cosas, nos hace ver y sentir (para otros, en especial para los grupos dominantes) como “cosas” incluyendo los humanos, humanidad que en muchos casos también es negada. Se prioriza un bienestar, un bien tener, y raras veces se menciona el bien ser.

Afortunadamente ya existe en la experiencia algo que en los modelos eurocéntricos y modernos de occidente no era reconocible en la política de un Estado, un algo periférico y más bien marginal, el ver y escuchar la voz del oprimido, el subalterno, el colonizado (como bien diría Carlos Guzmán Böckler: “las voces que vienen del otro lado del silencio”) e incorporar su cosmovisión ancestral al discurso oficial en las constituciones, inicialmente, de dos Estados sudamericanos, Ecuador y Bolivia, como un precedente para otros pueblos del mundo.¹

---

1. No vemos otras experiencias valiosas de representaciones mestizas y procesos revolucionarios como el venezolano y el brasileño, por esta ocasión.

Política, algunas referencias

Por lo regular en la mayor parte de las sociedades occidentales se entiende a la política como el arte o ciencia que estudia el acceso, ejercicio o sostenimiento del poder;² en el mejor de los casos, el uso del poder para el servicio de la población. En la mayor parte de gobiernos democráticos representativos en Latinoamérica entienden el ejercicio del poder público como un ejercicio de decisión, imposición y dominio, incluso como un ejercicio legítimo de la fuerza.

Cuando los sujetos o “las instituciones se creen el poder, esto es la fetichización del poder y en consecuencia su corrupción”, nos recuerda E. Dussel (2006) y, agrega, “la institución que es el lugar delegado del ejercicio del poder suscribe ser la sede del poder, entonces la subjetividad del gobernante es lugar del poder, yo tengo el poder, eso es fetichismo”.

---

2. Al poder lo podemos ver como potencial o como voluntad. En Martín-Baró, desde una perspectiva ecléctica, pasando por M. Foucault y M. Weber lo plantea como una característica de las relaciones sociales basada en la posesión diferencial de recursos que posibilita que unos ejerzan su voluntad sobre otros.

Aunque en muchas constituciones modernas, de discurso se indica que el soberano es el pueblo, en la práctica se reconoce un estamento político que “ejerce” el poder. El pueblo³ es la única sede del poder, el poder debe ser un ejercicio delegado y es así como debieran entenderlo nuestros estamentos políticos; en las comunidades originarias en América se entiende ese poder como “servicio”, es así como lo entiende el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como “mandar sirviendo” y Evo Morales lo dice mejor al plantear que debe ser un “poder obediencial”. Ejemplo de ello es que en Mesoamérica, y en especial en el altiplano guatemalteco, muchos cargos dentro de las comunidades se dan luego de años que las personas han mostrado su vocación de servicio a los intereses de la comunidad.⁴

Tanto de la política como de la economía, uno de sus fundamentos es fomentar, recrear, reproducir y garantizar la “vida”, sin la cual no tienen sentido, ya que ésta, la vida, es la fuente y la última instancia de todo valor. La vida del

---

3. Por pueblo se entiende el conjunto de las clases subalternas e instrumentales de toda forma de sociedad que ha existido hasta ahora”(Gramsci, A. 2004) entendiéndose la comunidad de oprimidos .

4. Ejemplo de ello son las cofradías indígenas, donde el servicio es el criterio de asignación. Por otra parte es tal el criterio de “servir” que se le entiende comúnmente como criterio de eficiencia: “algo sirve o no sirve”.

planeta como la conocemos, como todos sabemos, está en peligro; el planeta seguirá no nos necesita, se recuperará de esta era (el antropoceno) en que los seres humanos (esperamos equivocarnos) están a poco de llegar a un punto sin retorno, pues la velocidad de destrucción es mayor a la que necesita el planeta para recuperarse⁵ a pesar de los esfuerzos ambientalistas y los convenios, que solo han logrado bajar la velocidad de destrucción: vamos a un precipicio, un poquito más lentos, pero el rumbo sigue siendo el mismo.

Está demostrado que nuestro tipo de vida consumista no es ni puede ser generalizable para todos los ciudadanos del

---

5. La Carta de la Tierra, fomentada por la UNESCO en 2000, contando con cientos de personalidades, clama por la vida en el planeta: http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_spanish.pdf "El 14 de marzo del 2000 en la sede de la Unesco en París fue aprobada después de ser discutida durante 8 años en 46 países y por más de cien mil personas de todos los continentes, desde escuelas primarias, esquimales, indígenas de Australia, Canadá y Brasil, entidades de la sociedad civil, hasta los grandes centros de investigación, universidades, empresas y religiones la Carta de la Tierra. Deberá ser presentada y asumida por la ONU, después de una discusión más detallada, con el mismo valor que la Declaración de los Derechos Humanos. Con ella se podrá detener a los agresores de la dignidad de la Tierra, a los pinochets antiecológicos, en cualquier parte del mundo y llevarlos ante los tribunales. En la comisión de redacción participaron, entre otras personas, Mijail Gorbachov, Maurice Strong, Steven Rockefeller, Mercedes Sosa y Leonardo Boff. Presentamos aquí la Carta para que pueda ser discutida en las comunidades y en todos los ámbitos" <http://www.leonardoboff.com/site-esp/proj/carta-terra.html>

planeta. El decrecimiento⁶ nos plantea una crítica al modo de consumo, en especial en las sociedades occidentales, donde un alto consumo de mercancías, la caducidad u obsolescencia programada y las producciones con una alta huella ecológica, hacen pensar que la extinción de la humanidad no sea solo una pesadilla, sino una real posibilidad.

Los enfoques decrecentistas proponen a las sociedades "desarrolladas" del primer mundo opulento la necesidad de consumir menos, y a las de bajo desarrollo o "en vías de desarrollo" no seguir el modelo de los países con mayor consumo pues esto nos llevaría (también según Ignacio Ramonet o Leonardo Boff) si quisiéramos imitar el modelo de "desarrollo" o consumo del habitante promedio EE.UU, a necesitar cinco planetas Tierra, y a necesitar al menos tres planetas Tierra para llegar a imitar al modelo de consumo del habitante promedio de Europa. Ejemplo de esto es el actual crecimiento de las sociedades de los países de los llamados BRICS, quienes ante su creciente consumo, aunados a los ya altamente consumidores de EE.UU. y la UE, empujan al planeta a un daño irreversible.

---

6. Tanto Sergé Latouche como precursor, así como Carlos Taibo quien plantea que no solo se trata de reducir el consumo sino el cuestionamiento al modelo capitalista, su proyecto decrecentista se basa en un "Vivir mejor con menos"

Es evidente la contradicción con el proyecto moderno decimonónico de desarrollo, que planteaba erróneamente en una explotación permanente e ilimitada de los recursos del planeta, la idea de progreso permanente con crecimiento permanente. Está más que demostrado que los recursos se están acabando, por lo que, como diría Leonardo Boff⁷ urge alfabetizar principalmente a los empresarios sobre el problema de la agresión a la naturaleza. Nosotros agregaríamos, también fomentar la educación ecológica fundamentalmente a los estudiantes de las carreras universitarias de Economía, Administración, ciencias políticas, ingenierías, entre otras.

Modelos del bien vivir

Desde el inicio de la primera modernidad⁸ se creía que las culturas europeas y las europeizadas eran superiores, por el hecho de poseer el acceso a la tecnología, y las formas de vida y de pensar de Occidente, que las culturas no occidentales eran bárbaras, atrasadas y de quienes

7. En Las cuatro ecologías, plantea estas ideas, al igual que la necesidad de entender al planeta como un sujeto de derechos. <http://www.leonardoboff.com/site-esp/lboff.htm>

8. Con el inicio del mal llamado “descubrimiento” de América

no se podría aprender nada útil para el desarrollo de la humanidad.

El presente nos demuestra que las culturas originarias⁹ con poca tecnología, nos enseñan mejor las relaciones humanas y las relaciones con el planeta. Esto es válido para África, Asia y por supuesto para América, donde los pueblos originarios nos sintetizan sus valores de vida en armonía con el entorno. Es así como los proyectos más famosos por haber sido incluidos en las constituciones de Ecuador y Bolivia¹⁰ son las cosmovisiones de los pueblos Aymaras y Qichwas, reunidas en los conceptos del Bien vivir, más conocidos por Sumak Kawsay y Sumak Qamaña.¹¹

9. Darci Ribeiro nos plantea la división de pueblos en Pueblos nuevos, Trasplantados y los pueblos Testimonio, los que equivaldrían a los pueblos indígenas u originarios.

10. Esto solo se puede dar dentro de un gobierno con una pretensión profundamente democrática de la mayor parte de su población, para aceptar a sus mayorías, Ecuador 2008 y Bolivia 2009. Sin negar las muchas resistencias que han tenido, intentos de golpes de Estado, ligados a las minorías que históricamente fueron privilegiadas por modelos extractivistas, despojadores o entreguistas de las riquezas naturales a países o empresas transaccionales.

11. Entre los guaraníes como Teko porâ o Teko kavi. Para Guatemala se aglutinan en los valores mayas ancestrales que se sintetizan en el concepto de reciente formación llamado U'tz K'aslemal, aunque las palabras separadas existiesen ancestralmente, de los cuales expondremos más adelante.

En quichua original, *sumak* se entiende a la realización ideal, buena y hermosa del planeta tierra, y *kawsay* significa “vida”, una vida digna, plena. El “*sumak kawsay*” considera a las personas como una parte de la Pachamama o Madre del tiempo y el universo, madre de la tierra.¹² No se puede ver al humano como desde la visión judaico-cristiana de que el humano es superior y que le ha sido dada la naturaleza en heredad o propiedad, este modelo ha formado la modernidad eurocéntrica que mantiene el sistema actual.

En el planeta madre se busca el equilibrio con la naturaleza y la satisfacción material de las necesidades priorizando solo lo necesario y sin exceso, el excedente en muchas comunidades originarias, (si lo hubiera) es para celebrar y compartir con la comunidad.

Otro valor es la complementariedad (presente en varias culturas) que bien lo plantea el simbolismo de Allpa Mama

---

12. Varios pueblos en la antigüedad han considerado a la tierra como una madre dentro de un universo, un corazón, un centro, un vientre al cual simbólicamente se retorna con la muerte, que nos da la vida como las semillas que nacen en ella, da la vida, el ciclo, el retorno. Entre otros aspectos es por lo que los pueblos americanos durante las fases de conquista y colonia, no consideraban poder tener en propiedad y menos vender a quien consideraban como madre, este es un principio que separa la forma de entender y verse en el mundo con respecto a los pueblos occidentales y occidentalizados.

(Tierra Madre) e Inti Tayta Sol Padre, como pareja, unidad y diversidad, como parte de una dialéctica más amplia, expresado en el concepto del *chacha-warmi*.

De acuerdo con Ariruma Kowii, subsecretario de Educación para el Diálogo Intercultural, del ministerio ecuatoriano de Educación

la *minka*: se refiere al trabajo obligatorio que cada *ayllu*¹³ debe cumplir con los intereses de la comunidad en obras que son de carácter colectivo como por ejemplo un canal de riego, la construcción de un camino, una plaza o alguna edificación de carácter sagrado o en obras que comprometen a varias comunidades. La *minga* es un mecanismo de trabajo colectivo que fomenta el ahorro, estimula el trabajo y potencializa la producción...

El *ayni*: se caracteriza por el sentido de solidaridad de la familia y de la comunidad, en labores específicas entre los *ayllus* o entre los miembros de la comunidad, en labores que no demandaban tiempos prolongados como por ejemplo el tejado de una casa, la siembra

---

13. Unidad, grupo familiar o comunidad indígena en la región andina. También en la cosmovisión maya el trabajo en comunidad es reconocido y valorado.

de maíz, etc. El ayni se rige por el principio de reciprocidad, es decir por el makipurarina. El maki purarina maki mano, purarina, estrechar o darse la mano, es decir ayudarse mutuamente, equivale a la reciprocidad. Se refiere al sentido de solidaridad que los miembros de un ayllu deben expresar con sus familiares, con los vecinos de la comunidad (Kowii, s/f: 3).¹⁴

El bien vivir se diferencia del “vivir bien occidental” ligado a la posesión de bienes, que en Occidente se consideraría como tener muchas cosas y de altos precio. Por el contrario, acá se considera que todas las personas puedan tener lo necesario para la vida.

Otros valores no menos importantes son:

Ama killa no a la pereza; Ama llulla, no a la mentira; Ama Shua, no al robo. Estos valores se sintetizan en la importancia del trabajo como el eje fundamental para garantizar el bienestar individual, familiar y colectivo, Samak kausay la serenidad. Aprender a cultivar la serenidad del horizonte, la serenidad de los lagos al amanecer, es una tarea de

14. Similares conceptos existen en comunidades originarias mesoamericanas.

perseverancia, disciplina, está orientado a aprender a crear mecanismos que permiten controlar reacciones compulsivas, acciones sin previa meditación (Ibídem).¹⁵

Presencia legal y legítima

La constitución ecuatoriana incorpora los principios del buen vivir o Sumak Kawsay en sus artículos 275 al 278. En el primero de estos, correspondiente al Título VI: Régimen de Desarrollo, se dice que “el buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza” (Asamblea Constituyente, 2008: 90).

La constitución ecuatoriana, reconoce también el derecho de la naturaleza “al respeto integral de su existencia, al mantenimiento y la regeneración de sus ciclos” (Art.72). La relación es unidireccional, el planeta no nos necesita, nosotros si a él; pero el daño que podemos hacerle hace necesario que le sea reconocido su estatus legal como sujeto

15. También aparecen estos valores en Mesoamérica.

de derechos. Aunque desde el modelo del derecho moderno es incompatible, esto ha sido parte de la lucha de Leonardo Boff, entre otros.

Otro instrumento de reconocimiento al buen vivir en la política explicitada, la que aparece en el Plan Nacional del Buen Vivir para la República del Ecuador (2009-2013), donde se hacen relevantes los elementos que lo constituyen, y que son: calidad de vida, muerte digna, amar y ser amado, florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza, prolongación indefinida de las culturas, tiempo libre para la contemplación, la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades (SENPLADES, 2009).¹⁶

En la Constitución Política de Bolivia se denomina a esta propuesta Suma Qamaña; el pueblo mapuche en su lengua para describir el vivir bien se refiere a Kyme Mogen; en guaraní Teko Kavi "Tú estás bien cuando estás bien con la naturaleza, con los espíritus, con los ancianos, con los niños y con todo con lo que está a tu alrededor, eso es vivir bien (Huanacuni, 2010).

---

16. Coincide con enfoques recogidos en los programas de la ONU.

Por su parte el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, plantea de la siguiente manera el vivir bien:

Construir un socialismo comunitario en armonía con la Madre Tierra. Ésta es nuestra manera de estar en el mundo. Nuestra visión de armonía con la naturaleza y entre los seres humanos es contraria a la visión egoísta, individualista y acumuladora del modelo capitalista.

Nosotros, los pueblos indígenas del planeta, queremos contribuir a la construcción de un mundo justo, diverso, inclusivo, equilibrado y armónico con la naturaleza para el vivir bien de todos los pueblos. (Citado por Huanacuni, 2010).

No se trata de un "modelo de desarrollo" basado en enfoques economicista, como productor de bienes de valores monetarios, sino en la realización del ser humano de manera colectiva con una vida armónica, sustentada en valores éticos, donde el mercado está subordinado a humano y no al revés, como tenemos tantos ejemplos.

Las tentativas por ablandar el sistema, humanizarlo, pintarlo de verde, son ilusorias. Como lo escribe Eduardo Gudynas: "El 'capitalismo benevolente' es incompatible con el buen

vivir". Es necesario efectuar un verdadero cambio filosófico y reconocer, como lo dice Norma Aguilar Alvarado, que los pueblos originarios y afro-descendientes pueden ser "inspiradores de valores, conocimientos y teorías o filosofías alternativas y políticamente respetables" (Houtart, 2012).

Es de entender que por múltiples razones históricas, políticas, psicosociales, no todas las comunidades plantean esta visión del cosmos similar al buen vivir, y se observan en ellos prácticas autoritarias, depredadoras, fascistas, neoliberales, coloniales. La ignorancia al igual que la pobreza no es una elección, esto se puede entender en muchos niveles de análisis, que por tiempo no ampliaremos aquí.¹⁷

También Boaventura de Souza Santos, plantea la necesidad de un cambio civilizatorio y habla del "socialismo del buen vivir".

Por su parte, Marx afirmaba en los manuscritos de 1844, que "el hombre es primero e indisolublemente parte de la naturaleza y este metabolismo primitivo se redobra en el

---

17. Al igual podemos indicar por ejemplo que no todas las mujeres están interesadas en su liberación, solo por el hecho de ser mujeres, como diría Simone de Beauvoir en *El segundo sexo*, en que acuñó su frase: "La mujer no nace, se hace", ni todos los estratos de oprimidos tiene similar lectura de mundo y de realidad, la alienación es otro tema.

proceso de preservación de su ser: la constante relación del hombre con la naturaleza no es sino la relación consigo mismo" (Citado por Houtart, 2012). Escribía en los *Grundrisse* que fue el capitalismo el que provocó la separación entre el hombre y la naturaleza: "con la aparición del capitalismo, la naturaleza cesa de ser reconocida como una potencia para sí misma: se transforma en puro objeto para el hombre, una simple cosa de utilidad" (Ibídem).

En *El capital*, Marx decía: "la dominación del hombre sobre la naturaleza es un presupuesto del desarrollo de la producción capitalista" (Ibídem). Al contrario, para Carlos Marx, el comunismo es la reconciliación entre el hombre y la naturaleza, el retorno a la unidad. Es "la verdadera solución del antagonismo entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre" (Houtart, 2012).

En resumen el capitalismo solo ve a la naturaleza desde un enfoque utilitario, mercantil, diría Heidegger, como "un útil a la mano".

Respecto al enfoque de género

El abordaje sobre los enfoques de género no lo agotaremos acá, pues las identidades diversas de las colectividades y

su adscripción, así como los temas de la interseccionalidad dentro de las comunidades indígenas y los pueblos occidentalizados, el concepto de clase y la diversidad sexual, con todos sus matices, es muy amplio. Pero sus fundamentos básicos no son contradictorios con los valores del buen vivir, incluso la síntesis dialéctica de superar la visión de los opuestos por la de complementariedad (Chacha Warmi) que viene de los pueblos originarios, enriquece la visión de los feminismos, en especial del ecofeminismo.

Dentro de las observaciones críticas que se plantean desde el enfoque de género al enfoque del Bien Vivir tenemos estas, sistematizadas por Margot Bremer:

Por ejemplo, en la perspectiva del Buen Vivir no es posible pensar que cada uno/a luche por el mejoramiento de su propia vida, sino que es prioritario que todos los humanos, junto con todos los otros seres vivientes de esta tierra, vivan bien...

Hay otra diferencia en el aspecto del Buen Vivir: es impensable que la mujer se perciba individual y aisladamente; la naturaleza está en ella, la constituye, le da sentido de pertenencia; sin embargo, esta visión está ausente en la mujer moderna. Pero sabemos que las diferencias se complementan mutuamente.

Pongo el caso del consumismo, que busca siempre en primer lugar a la mujer, alienándola. La mujer debe ser la primera en aprender del Buen Vivir a entrar en un proceso de descolonización. Los pueblos andinos habían ejercitado durante siglos la descolonización para resignificar permanentemente este proyecto de vida suyo (Bremer, 2012).

También la Constitución de Bolivia retoma este otro proyecto: "Unir a todos los pueblos y volver a ser el Abya Yala que fuimos". Guardando las diferencias de contenido, se puede decir que el concepto tiene una cierta afinidad con la "Patria Grande" de Simón Bolívar o con "Nuestra América" de José Martí. Se acerca tal vez más todavía del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que utiliza el concepto de "gran nacional", implicando iniciativas al nivel continental basadas sobre "la solidaridad, la complementariedad, la justicia, el desarrollo sostenible" (Houtart, 2012).

Valores mayas coincidentes

Aunque algunas personas puedan suponer la existencia del individuo, este no puede existir en lo abstracto, está determinado por los otros; hasta sus deseos están mediados

por el otro. De esa cuenta somos mundo, somos, como dijimos antes, comun-unidad.

Además, como nos recuerda el lenguaje que es social, como diría Heidegger “el vehículo del ser es” y Freud nos recordaría que no existe la psicología individual pues toda es social; nos lo dice bien otra tradición originaria, el concepto de los pueblos más antiguos de la humanidad como son los bantú, planteada en Ubuntu, como la relación indisoluble y dialéctica con el otro: “Yo soy, porque nosotros somos”. Y por supuesto, mucho antes que Lévinas, en la alteridad.

También esta alteridad y complementariedad la encontramos en Guatemala, en el concepto de wach'alal “como hermano y mi otro yo”: yo no existo sin el otro, “lo que te pasa a ti, me afecta a mi”; no hay yo sin nosotros. Esto se aplica tanto para la naturaleza como para los humanos, lo co-afectante. Así, aunque no lo llamen originariamente Buen Vivir¹⁸, en

18. Como referencia tres hablantes del idioma kaqchikel independientes entre sí, dos de ellos adultos mayores, indican no conocer que el concepto de el nombre se utilice unido comunmente. Personalmente, no creo que sea necesario buscar terminología en los idiomas mayas, para homologar con el Buen Vivir, pues los valores son lo que lo determina y no las palabras, como se ha tratado en plantear a mi entender el agregar el Utz, como bueno o correcto, y K'äslem o K'aslemal como vivir según el diccionario de la ALMG, al unir dos términos, sería como ejemplo la unión de dos palabras de cualquier idioma maya, como puede ser el Wach' Pitznal en Chuj, pero es por supuesto opinión del autor.

la cosmovisión mesoamericana está presente mucho de su fundamento.

Entre los valores más relevantes, podemos mencionar: el respeto por todo lo que tiene vida y el sentido de responsabilidad del hombre como “protector” de la naturaleza. Se inculca el respeto de la dignidad humana, con base en la creencia de que todos “tenemos nuestra estrella, nuestra misión” o sea un don particular “dado”, que nos permite cumplir con nuestro propósito en la vida (Acabal, 2009).

“El ciclo de la vida del Hombre no consiste sólo en nacer, crecer, reproducirse y morir. En nuestra cultura intercalamos trascender, algo importante antes de morir”, explica José León, guía espiritual maya de Rabinal, Baja Verapaz. La trascendencia “es el legado que se deja a la humanidad, lo que marca la vida del hombre por sus actos buenos o malos en la convivencia social y su relación con la naturaleza” (Acabal, 2009).

Difícilmente puede entenderse lo maya sin la naturaleza, por eso durante las campañas de exterminio siempre se le trató de desvincular del territorio, el cual, como sabemos, es además de espacio profundas relaciones sociales.

El carácter sagrado de la naturaleza; los principales protectores de la naturaleza son los animales, por tanto los seres humanos han de ser los protectores de los animales; El carácter sagrado del universo, evidenciado en el Corazón del Cielo, como centro y fuerza integradora; la existencia de nuestra estrella, nuestra misión, algunos le llaman nuestra piedra, nuestro destino o nuestro mandamiento.

Es la fuerza y la protección que trae todo ser humano desde su concepción, “tener el don” apoyado por el nawal. Se manifiesta durante toda nuestra vida, ligado también el destino al prestar un servicio a la comunidad; el valor de la gratitud y el agradecimiento, este valor también está presente en el Sumak Kawsay, esto construye vínculos de unidad y solidaridad.

El alcance de la plenitud, el cumplimiento de los trabajos y compromisos, lo prometido debe cumplirse; Sentido y estado de paz, sentido de la responsabilidad, este valor también muestra similitud. Manolo Acabal, prosigue: Rumitijul qak' aslem (el valor del trabajo en la vida); sembrar y cosechar es ponerse en comunicación con la “madre tierra”. Tiqapoqonaj ronojel ruwach k' aslem (el valor de proteger todo lo que tiene vida), este valor se asemeja también con los fundamentos del Buen Vivir y hermana a la comunidad y a la humanidad.

Tiqato' qi' (ayudarse mutuamente, cooperar con el prójimo y la comunidad). Uno de los fundamentos de la sociedad maya en materia de desarrollo comunitario es la colaboración, que es otra manera en que se manifiesta la solidaridad. Existen varias formas de solidaridad: el trabajo en común, el recibimiento comunitario que se le da a una niña o niño al momento de su nacimiento; la educación en la solidaridad de los hijos mayores hacia los más pequeños. La educación en este valor se adquiere por medio de la práctica cotidiana en la vida familiar, también en la preparación y realización de las reuniones comunitarias en las que funcionan bien la coordinación, el respeto mutuo. (Salazar, 2008).

En la economía y en la política

Es relativamente novedoso cómo prácticas y saberes ancestrales han podido viabilizarse dentro de proyectos estatales alternativos. En teoría, la política y en particular las políticas públicas, deben responder a las demandas de grupos sociales; en la práctica tradicional, las políticas y las políticas públicas son la concreción de los intereses de unos sobre otros, especialmente de las minorías que manejan el poder económico y político. “El gobierno que no garantiza la vida se deslegitima” (Dussel, 2006)

Colonialidad¹⁹ y descolonización

Desde una visión reductivista y mecánica se ha visto a la política como una superestructura de carácter ideológico, supeditada por la base estructural de la economía. Según Dussel (2014) no es así la visión marxiana, ya que ambas son co-determinantes, lo político condiciona a lo económico y lo económico condiciona a lo político; una forma de verlo puede ser en espirales crecientes.

Para nuestro tema las condiciones de legalidad constitucional que amparan las prácticas del Buen Vivir en Ecuador y Bolivia no son las que lo hacen legítimo, son legítimas en la medida en que están sustentadas en los valores que comparten sus mayorías poblacionales.

Específicamente, en Guatemala contamos con un sistema de Consejos de Desarrollo que podría hacer viable la inclusión de los valores coincidentes con el Buen Vivir, que aparecen en la cosmovisión maya. En la práctica es un sistema poco valorado, especialmente por los estamentos políticos tradicionales, que son casi la totalidad

Los valores moderno coincidentes a los de la libertad, la igualdad y la fraternidad, no son excluyentes en los modelos del Buen Vivir. Los pueblos originarios conocen las constituciones que normaban el proceder de los pueblos, las ideas de consenso y representación, ideas que probablemente influyeran en las ideas de democracia en Europa.²⁰ Ejemplos de ello serían la confederación Iroquesa y el consenso evidenciado en el Pop Wuj (cuando los formadores deben ponerse en acuerdo para la creación de los hombres).

Los pueblos originarios americanos aprendieron a convivir con la modernidad, con sus virtudes e injusticias, y han aprendido a ver el futuro, dialogar con lo mejor de su historia pasada presente y asumir el construir su futuro, por lo que su proyecto no es pre-moderno, moderno o postmoderno, como esa dinámica de estar en permanente evaluación

---

19. La colonialidad se entiende como la los resabios coloniales que perduran en los pueblos latinoamericanos, posteriores a sus independencia y en los sujetos, el colonialismo mental que padecemos como nos recuerda Frantz Fanon.

20. Posiblemente la idea del buen salvaje de Rousseau, o las ideas de socialismo y de comunidad en las misiones indígenas de los jesuitas, que recorrían conociendo las sociedades de todo el mundo.

crítica sobre qué aprender y desaprender en diálogo permanente con la población. Es lo que Dussel plantea como transmoderno, para lo cual es necesario descolonizar el ser,²¹ el pensar, el sentir y el actuar (la descolonización ontológica, epistemológica, afectiva-erótica y praxeológica).

Conclusiones

A principios del siglo XX de la era occidental, se repetía dogmáticamente que para liberarse como para ser un buen colonizado, el indígena debía negarse y hacerse obrero agrícola u occidentalizarse.²² Mariátegui y, antes, el viejo Marx vieron que no debía verse El capital como receta, y no era necesario pasar por el capitalismo industrial para llegar al socialismo comunitario. El mismo Marx, superando su inicial eurocentrismo, ve las comunidades agrícolas rusas como posibilidad real para vivir plenamente en comunidad, también ve y anticipa el daño a la naturaleza, y la necesidad emancipadora de la mujer.

---

21. Como agenda mínima pendiente debiéramos pasar del bien-estar al bien-ser.

22. En Guatemala lo vemos en Severo Martínez., Así tanto para el marxismo ortodoxo estalinista, como para el capitalismo, implica la negación del indígena.

Insistimos en el criterio de la materialidad de la vida y de una vida digna (pues una vida mala abajo de los niveles de dignidad y calidad puede llevar a algunos a quitársela).

Así como es un factor de riesgo psicosocial la explotación de humanos por humanos (pues es un robo de vida), lo es también la explotación por otro ser vivo que funciona como sistema, que es el planeta tierra.

De las peores opresiones y violencias es la pobreza impuesta, que nos priva de la libertad para construir o asumir la estrella, o piedra, de la nawualidad, o destino que queramos o no asumir, impide el “cumplimiento” como deber. Eso es un mal morir, es indigno y anti ético.

Este modelo depredador, moderno, eurocentrico, etnocéntrico, androcéntrico, clasista, hace inviable la vida. Más que a una postura antropocéntrica²³ ((hipócrita), debemos pasar al menos a una biocéntrica o ecocéntrica, superar las visiones de lo público por la de lo común, pasar de ese *uni-verso*, visto solo desde la mirada de unos pocos

---

23. Que en la práctica es hipócrita, pues no es para todos los humanos: solo, como diría Fanon, los que están por encima de la línea de lo humano, o sea solo para los etnocéntricos occidentales.

a ese **pluriverso**, ese *multiverso*, de polilogos y polidialógos intercomunitarios. De no hacerlo estamos serruchando la rama en la que estamos sentados.

Guatemala, iximulew, Paxil. 15 de agosto de 2014

Referencias bibliográficas

- Acabal, M. (2009) "Valores mayas" En Macabal 2.0. Accesible en <http://macabal.wordpress.com/2009/08/20/valores-mayas/>
- Asamblea Constituyente (2008) Constitución de la República del Ecuador. Versión digital, accesible en http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/EC/constitucion.pdf
- Bremer, M. (2012) Mujer y Sumak Kawsay, buen vivir. Accesible en <http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=761>. Visitado agosto 12, 2014.
- Dussel, E. (2014) 16 tesis de Economía política. Interpretación filosófica. México: Siglo XXI editores.
- Dussel, E. (2006) 20 tesis de Política. México: Siglo XXI editores.
- Gramsci, A. (2004) Antología. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Hidalgo-Capitán, A. et al. (2014) Sumak Kawsay Yuyay. Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay. Huelva (España): Universidad de Huelva, Centro de Investigación en Migraciones. Accesible en http://www.uhu.es/cim/documents/agenda/libro_sumak.pdf
- Houtart, F. (2014) "El concepto de Sumak Kawsay (buen vivir) y su correspondencia con el bien común de la humanidad". En La Hora, Quito, 1 de febrero de 2012. Especial de aniversario. Accesible en <http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101280766#.U-8liUSaCGU>
- Huanacuni Mamani, F. (2010) Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.
- Kowii, A. (S/f) El Sumak Kawsay. Accesible en <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EI%20Sumak%20Kawsay-ArirumaKowii.pdf>. Visitado agosto de 2014
- Martín-Baró, I. (1989) Sistema, grupo y poder: Psicología Social desde Centroamérica. Tomo II. San Salvador: UCA Editores).
- Salazar Tetzagüic, M. (1999) Ética y valores, nueva visión. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2009) Plan Nacional del Buen Vivir para la República del Ecuador (2009-2013). Quito: SENPLADES.