LA AUTONOMÍA ORIGINARIA DE TOTORA MARKA[[1]](#footnote-1)

El reflejo del espejo detrás de los resultados del referéndum autonómico indígena

Marco Antonio Mendoza Crespo

mmendoza@fundacionconstruir.org

1. **El horizonte autonómico**

En Bolivia, el nuevo diseño constitucional tiene el desafío de realizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos desde el bloque de constitucionalidad. Los principales compromisos asumidos por Bolivia ante la comunidad internacional, respecto a los derechos de los pueblos indígenas, han sido incorporados en la Constitución vigente, vinculando la misión de los poderes constituidos (Órganos) con la voluntad de constituyente, en el diseño e implementación políticas públicas a favor de los pueblos indígenas para hacer efectivos, entre otros, tres derechos complementarios e indivisibles: derecho a la libre determinación, derecho al autogobierno y derecho a la participación y representación política efectiva, desde una Carta de Derechos ampliada, que obliga a generar nuevas/otras condiciones, términos y relaciones entre el Estado Plurinacional Comunitario y los pueblos indígenas, para una gestión del poder en clave plural e intercultural.

En esos términos, se deben entender los procesos de conversión de autonomías municipales a autonomías indígena originario campesinas, por cuanto son un referente importante de realización de la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Allí se piensa, dice y hace una parte del Estado Plurinacional, a partir de procesos de armonización, conjugación, diálogo y articulación de economía plural, pluralismo jurídico y democracia plural e intercultural, que hacen a la esencia de este proceso de transición constitucional y que en su implementación tiene como uno de sus grandes desafíos realizar la gestión pública intercultural.

Esta transición autonómica, tiene todas las características de un proceso constituyente en instancia local, porque buscan establecer un nuevo pacto social que resulte en una mayor y mejor participación de los colectivos indígena originario campesinos en la gestión pública, diseñando, desarrollando e implementando una nueva institucionalidad con vertientes que provienen del modelo republicano con otros que provienen de su memoria larga y que expresan las prácticas políticas, económicas, sociales y culturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos involucrados en este proceso de transición constitucional.

En ese contexto, una de las tareas más importantes en la redacción de sus estatutos autonómicos, es la adecuación de sus sistemas de autogobierno al diseño constitucional de los Órganos en el nivel central y subnacional a partir del análisis y compatibilización del régimen competencial. En esta tarea deben tener presente el marco de referencia internacional y constitucional, para el ejercicio efectivo de sus derechos como colectivos indígenas en un contexto de articulación, coordinación y cooperación con las estructuras públicas del nivel central y subnacional.

A ese efecto y desde los nuevos referentes constitucionales, el estado boliviano debe construir una agenda país con un enfoque de derechos, que anime a la adopción de políticas públicas como respuesta integral a los derechos que el Estado Bolivia ha comprometido a favor de los pueblos indígenas. Los lineamientos de política en justicia deben ser recogidos por el conjunto de planes estratégicos institucionales, para expresarse en programas, proyectos y presupuestos que hagan posible su implementación.

Este es el ideal. Sin embargo, corresponde poner los pies sobre la tierra para comprender que si bien la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado vigente desde 2009 constituye un importante avance, existen demoras y procesos regresivos en su implementación. El diseño e implementación de política pública no ha resultado en la construcción de una nueva institucionalidad que visibilice e incorpore efectivamente a los pueblos indígenas y a sus autogobiernos a la gestión pública, en clave plural e intercultural.

1. **El antecedente: La fiesta autonómica del 2 de agosto de 2009[[2]](#footnote-2)**

Fue en Camiri, en el corazón de la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz. Allí, el 2 de agosto de 2009, el Gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo Nº 231 con el objeto de *“reglamentar la Disposición Final Tercera de la*[Ley Nº 4021](http://www.lexivox.org/norms/BO-L-4021.html)*, de 14 de abril de 2009, Régimen Electoral Transitorio, estableciendo los requisitos y procedimientos para la convocatoria y realización de referendo municipal de consulta para adoptar la condición de Autonomías Indígena Originario Campesinas, a realizarse el 6 de diciembre de 2009”* determinando la hoja de ruta para adoptar la condición de Autonomías Indígena Originario Campesinas. Su anuncio fue recibido en un ambiente de fiesta[[3]](#footnote-3).

En su discurso, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia dijo: *“…* ***ahora debemos tener el poder económico como pueblos, el poder político*** *(...)* ***para que este proceso de cambio no se pare****"*. La última parte del mensaje presidencial aproxima al proceso político en curso: Bolivia tenía un nuevo texto constitucional, pero la construcción de la nueva institucionalidad democrática se encontraba demorada[[4]](#footnote-4) por la confrontación de la agenda autonómica departamental de la llamada “media luna” con el poder central. Carlos Romero, en su condición de Ministro de Autonomías, decía: *“El 2 de agosto tradicionalmente se ha celebrado el día del indio asociado a la Reforma Agraria de 1953, acceso a la tierra, pequeños propietarios, la Revolución Nacional del 1952 nos había dejado un déficit, reconocimiento de los indígenas como pueblos y naciones,* ***nuestra tarea histórica fundamental es incorporar a los pueblos en condición de pueblos y naciones y declarar hoy día la autonomía indígena para romper las élites en las tierras bajas del país****, y complementar la lucha por los territorios que representa el hito fundamental de ruptura del monopolio del poder económico, eso es en realidad el Estado Plurinacional, expulsión de las estructuras del colonialismo. Declaramos la autonomía para romper las cadenas de sumisión.”[[5]](#footnote-5)*

Leonilda Zurita, Ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas de Bolivia Bartolina Sisa e Isaac Ávalos, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, reforzaban el mensaje del Gobierno. La primera sostenía: *“la autonomía es la complementación a la Constitución Política del Estado,* ***autonomía unida y no dividida****, por la autonomía nos han matado, pegado, saqueado los bienes del Estado, debemos defender la Constitución Política del Estado, la lucha de los pueblos, la lucha de hombres, mujeres y jóvenes quienes defendemos la soberanía de nuestros pueblos, el 6 de diciembre es el triunfo del boliviano”*. Isaac Ávalos insistía en el mismo mensaje político: *“Mientras ellos peleaban nosotros aplicamos las autonomías, ese es un reto histórico,* ***no autonomías para dividir sino para vivir y mejorar los sistemas de vida****, autonomía no para un grupo de personas y corruptos, traidores que se van a la derecha, nosotros buscamos cambio para todos los bolivianos y no unos cuantos”*. El mensaje del Pacto de Unidad se reforzaba con el discurso de Elías Quelca, Apu Mallku del Consejo de Ayllus y Markas de Qullasuyu: *“Este es el año de las autonomías, gracias a la lucha de los pueblos Indígenas Originario Campesinos, que tanto tiempo han sido discriminados con ese odio y racismo a nuestros pueblos y hermanos indígenas,* ***recordarles a los de la derecha que ellos pelearon la autonomía separatista, para apalear a nuestros hermanos****”*[[6]](#footnote-6)

Carlos Romero, anunciaba el inicio del proceso de construcción autonómica indígena en estos términos: *“****La autonomía indígena es la inclusión de los pueblos y sus estructuras comunitarias, instituciones que ahora adquieren la condición de organización del Estado porque el Estado las incorpora, reconoce funciones y transfiere competencias, se convierten en instituciones****. Vamos a viabilizar la implementación de las autonomías, nuestro desafío es convertir la letra del texto en hecho político, histórico, material.* ***La autonomía indígena que está en la Constitución Política del Estado, necesita ser viabilizada, el Gobierno nacional entrega el Decreto Supremo que establece el procedimiento donde los municipios consultarán la conversión****”*. Se iniciaba un nuevo ciclo político y en los pueblos indígenas se recibía el anuncio como el inicio de un nuevo tiempo. Pedro Nuni, Vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, decía respecto del proceso autonómico indígena: *“De aquí, en adelante,* ***debe ser el nuevo paradigma de los pueblos indígenas****”*

Mucho de esto, simplemente no ocurrió.

1. **El referéndum autonómico indígena**

La Autonomía Indígena fue una de las banderas de la CIBOB[[7]](#footnote-7) y del CONAMAQ[[8]](#footnote-8) en el proceso constituyente. Acompañando la labor de las y los asambleístas constituyentes, las organizaciones del Pacto de Unidad generaron espacios de reflexión sobre estos temas, en paralelo al proceso constituyente en curso, el Pacto de Unidad trabajó en Mesas Técnicas las primeras propuestas sobre las Autonomías Indígenas.

El CONAMAQ trabajó una propuesta autonómica que denominó “Estatuto Modélico”[[9]](#footnote-9), su difusión en los Suyus y en el contexto de la Asamblea Constituyente permitió enriquecer el debate político. Las Autonomías Indígenas ingresaron en el debate constituyente. Sin embargo, después de la aprobación del texto constitucional se avanzó muy poco en su diseño, menos aún en su implementación en un contexto político complejo.

La aprobación del Decreto Supremo Nº 231 de 2 de agosto de 2009 generó expectativas y compromisos desde el Gobierno Nacional y en las Organizaciones del Pacto de Unidad. En Jach`a Karangas se abrieron espacios de discusión. Se deliberó y se acordó apoyar al Presidente Evo Morales[[10]](#footnote-10). Se dijo que un hijo de Karangas nacido en Orinoca necesitaba apoyo y que el “proceso de cambio” se encontraba en riesgo.

Se decidió promover la conversión autonómica en Curahuara de Carangas, San Pedro de Totora, Turco, Corque y Huallyamarca. De ellos, solamente Cuarahuara y Totora lograron cumplir con los requisitos y llegaron hasta el referéndum de 5 de diciembre de 2009, como parte de los 12 Municipios que pretendían la conversión a Autonomías Indígenas. Los resultados del referéndum fueron negativos para Curahuara de Carangas y Totora[[11]](#footnote-11) quedó sola, enarbolando las banderas autonómicas de los Karangas junto a tres procesos autonómicos indígenas en Oruro y siete más en otros departamentos.

Con los resultados del referéndum autonómico indígena, terminaba el sueño y empezaba la dura tarea de pensar, comprender y hacer el Estado Plurinacional desde la propia base territorial y a partir de la diversidad de las identidades indígenas comprometidas en ese proceso de construcción.

1. **Una aproximación a Totora Marka[[12]](#footnote-12)**

Totora Marka es un Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), con título de propiedad agraria colectiva con una superficie titulada de 136.130,7 ha (el 97,75% de la superficie demandada). Es parte del Suyu Jach’a Karangas, parcialidad aransaya, ubicada en el departamento de Oruro. Su población es de 5531 habitantes, 51,36% varones y 48,64% mujeres (CNPV 2012), conformando 32 comunidades, agrupadas en 9 ayllus. Desde el punto de vista de la organización territorial oficial, se ubica en la provincia San Pedro de Totora, con su capital del mismo nombre.

FICHA TÉCNICA

Capital	Takinta de los 9 Ayllus (Pueblo de Totora)
Composición	9 ayllus (Aparu, Lirko, Kollana, Parku y Pachacama, WaraWara, Aymarani, Sapana y Lupi) y 32 comunidades.
Base Legal	Estatuto Autonómico Originario de Totora Marka
Ubicación geográfica (coordenadas)	Está localizada en el segmento Nor-Occidental del departamento de Oruro, entre los 17º49´ y 18º7´ de latitud Austral y los 67º54´ y 68º20´ de longitud Occidental de Meridiano de Greenwich.
Altitud	La capital de Totora Marka se encuentra a una altitud de 4.031 msnm. El rango altitudinal del territorio de la AIOC oscila entre los 3.800 a 5.500 msnm
Límites	**Norte** con los municipios de Chacarilla de la provincia Gualberto Villarroel y Santiago de Callapa de la provincia Pacajes (ambos del departamento de La Paz) al **Sud** con los municipios de Turco de la provincia Sajama y Choquecota de la provincia Carangas, al **Oeste** con el municipio de Curahuara de Carangas de la provincia Sajama, y al **Este** con el municipio de Santiago de Huayllamarca de la provincia Nor Carangas del departamento de Oruro.
Clima	Se encuentra dentro la clasificación de frio invernal con cambios térmicos definidos como semi-seco en primavera y verano; y seco en invierno y otoño
Temperatura	Temperatura media anual de 8.4°C máxima extrema que alcanzan un promedio de 20.28ºC y las temperaturas mínimas extremas que alcanzan un promedio de 0.86ºC, y
Precipitación anual	La precipitación media anual es de 372,4 mm
Superficie Km2	Aproximadamente 1.400 Km2
Población 2012 (INE)	5531 habitantes, 51,36% varones y 48,64% mujeres

1. **La organización del Autogobierno Originario de Totora Marka**

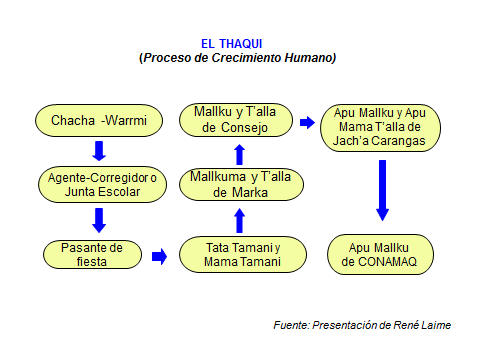
En Totora Marka la base de la organización político –territorial es la comunidad, 32 en total al interior de su jurisdicción. Cada comunidad está constituida por familias, conformado comúnmente por el padre, la madre, los hijos e hijas. La familia es la unidad productiva y sociocultural básica de la comunidad y es representada ante ésta por el miembro titular de la sayaña, es decir, por el contribuyente o sayañero, que generalmente es el padre. También la madre o mujer jefa del hogar, en situaciones de viudedad o soltería.

La pertenencia de una familia a la comunidad está definida por la posesión del derecho de uso y acceso a la tierra, dentro de la jurisdicción comunal. La sayaña es la base misma de la estructura territorial de la comunidad, el Ayllu, la Marka y el Suyu. Las familias garantizan sus derechos sobre la tierra mediante el cumplimiento de la función económica y social, es decir, desarrollando el trabajo agropecuario en la sayaña y cumpliendo con los deberes y obligaciones para con la comunidad en su conjunto, de acuerdo a las normas y procedimientos propios. En ese marco, es fundamental que la familia cumpla con los aportes (económicos) y con los trabajos comunales acordados. Además, es determinante que el jefe de familia o miembro titular de los derechos a la tierra asuma los cargos correspondientes en la estructura de autoridad de la comunidad, cuando le llegue el turno de acuerdo a un registro ancestral o empadronamiento.

De acuerdo a las normas y procedimientos ancestrales, dichos cargos son asumidos en pareja o dualidad chacha-warmi (esposo-esposa; hombre -mujer). La comunidad atribuye igualdad de derechos, obligaciones y estatus a ambos componentes de esta dualidad chacha-warmi. No obstante, el par masculino es quién asume el papel dominante en el espacio público, en concordancia con lo que el colectivo implícitamente espera de la pareja.

Lo tradicional es que comunarios y comunarias se inicien ejerciendo cargos paso a paso, comenzando por los cargos menores (*chucurjata*), de modo que paulatinamente sigan un proceso de crecimiento (thaqui) en el que acumulen saber y experiencia y desarrollen carácter para el buen desempeño de funciones en cargos mayores, que son más complejos en términos de responsabilidades. Una pareja que ha realizado todo el recorrido por los cargos es denominada “tukuyatjhaqi” (persona/pareja terminada o completada).

El Thaqui, Crecimiento Humano

Las familias (sapi) se articulan en la asamblea o reunión de la comunidad, preferentemente mediante la participación de su miembro titular de los derechos a la tierra. De este modo, las familias son la base de la estructura de gobierno originario, que constituidas en Asamblea, son la máxima instancia para la elección y renovación de autoridades originarias, de deliberación y toma de decisiones y consensos, de control social sobre el complimiento de mandatos, deberes y obligaciones, de regulación de las relaciones sociales y gestión del espacio comunal socio-productivo y ritual. Las familias tienen la ineludible obligación de concurrir a la asamblea o reunión comunal, por lo menos enviar a un pariente en reemplazo del miembro titular, por ejemplo la esposa, cuando la asistencia de aquel no sea posible, situación que ocurre especialmente en épocas de migración temporal y situación de doble residencia campo – ciudad. Es importante señalar que a la asamblea o reunión comunal puede asistir cualquier habitante de la comunidad o varios miembros de una familia, pero en el entendido de que quienes detentan el derecho a voz y voto son los titulares o aquel pariente que lo reemplaza directamente en su ausencia; los demás sólo tienen derecho a voz. Esto también se entiende bajo el siguiente criterio: un voto por familia.

Todos estos criterios valen también para los “residentes”, es decir, para aquellas familias que hoy viven especialmente en los centros urbanos, pero que no han transferido o abandonado sus tierras, ni han dejado de cumplir sus obligaciones y deberes para con la comunidad[[13]](#footnote-13). Esto implica que cuando les llegue el turno de asumir un cargo en la comunidad, o sean designados como autoridades a nivel del ayllu y la Marka, tienen la misma obligación y derecho de asumir funciones pese a no permanecer regularmente en la comunidad, en la cotidianidad del día a día, sino solamente en las ocasiones ineludibles; situación que, por cierto, genera interrogantes entre la población local sobre si de ese modo, se puede lograr la realización de un buen trabajo como autoridad originaria.

La asamblea comunal se reúne ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando así sea demandado; es convocada y presidida por las máximas autoridades originarias comunales: tamanis y mamatamanis[[14]](#footnote-14). Estas autoridades además de cumplir este rol específico, tienen la finalidad de cumplir y hacer cumplir los mandatos de la asamblea y la normativa comunal, durante el tiempo que dure su gestión (un año), colaborados por los demás autoridades o representantes comunales de menor rango: corregidores, agentes, juntas escolares, pasantes y otros que puedan existir.

Funciones de las Autoridades Comunales

Cargo	Funciones
Tamani y Mamatamani	-Visitar a cada familia de la comunidad una vez recibido el cargo. -Resolver los distintos problemas y conflictos que se presenten en la comunidad, garantizando la buena convivencia de sus miembros. -Ver y cuidar que los hitos de la comunidad, con sus colindantes, permanezcan en sus lugares. -Hacer cumplir la función económico – social de la tierra en la comunidad. -Garantizar el empadronamiento de las familias al interior de la comunidad y a nivel del ayllu. -Convocar y dirigir las reuniones de la comunidad. -Gestionar y firmar proyectos para la comunidad. -Representar a la comunidad a nivel del ayllu y la marka. -Asistir a reuniones en representación de la comunidad y el ayllu. -Realizar rituales para el bienestar de la comunidad (phuquanchadas), atraer la lluvia y la buena producción.
Corregidor	-Resolver demandas y garantizar la justicia originaria, además la cooperación y coordinación con la justicia ordinaria en los casos necesarios.
Agente	-Colaborara con el Corregidor. -Reemplazar al Corregidor en caso de su ausencia.
Junta Escolar /alcalde escolar	-Velar por el buen funcionamiento de la escuela en la comunidad, coordinando con autoridades de la comunidad, maestros y otras juntas a nivel del núcleo educativo. -Garantizar la participación de la comunidad en la escuela, sin importar a las familias o sayañeros tengan hijos o no en edad escolar. -Atender a las autoridades educativas cuando amerite.
Pasantes (de fiestas)	-Garantiza y apadrina la realización de la fiesta o adoración a los animales en el mes de abril (Tugurguto) -Garantizar y apadrinar fiestas patronales de la comunidad.

Fuente: Elaboración propia en base a información recabada en Totora Marka, mediante entrevistas y taller de (auto)diagnóstico del 05/05/2014.

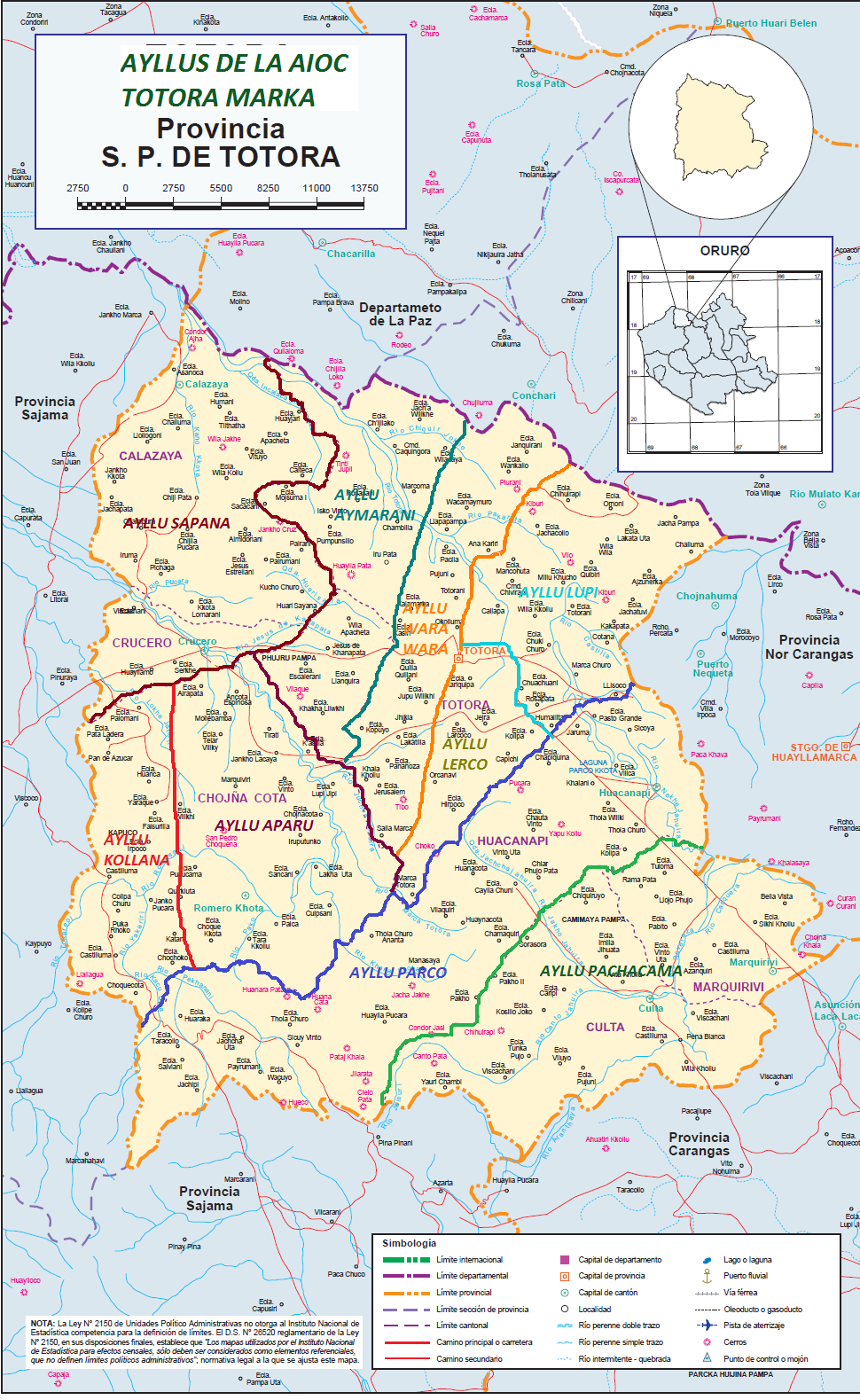
Un criterio fundamental que la comunidad plantea como indispensable para ejercer autoridad, y lograr el cumplimiento efectivo de las funciones que implica el cargo, es que la persona que asume el mismo sea ejemplar, un referente ético que inspire respeto al conjunto de personas a las que representa (wawakallus). Este es un criterio de mayor importancia cuando se trata de cargos mayores, no solo a nivel de la comunidad, sino también y con más énfasis a nivel del Ayllu y de la Marka. En ese entendido, si una persona comete errores graves llegará a ser vetado para ejercer cargos de autoridad o será revocado si se encuentra ejerciendo alguno.

Las 32 comunidades existentes en Totora Marka están aglutinadas en 9 ayllus, divididos en dos parcialidades: Aransaya (arriba) y Urinsaya (abajo). En la primera se aglutinan los ayllus Aparu, Lirko, Kollana, Parku y Pachacama; en la segunda los ayllus WaraWara, Aymarani, Sapana y Lupi.

Parcialidades, Ayllus y Comunidades

Marka	Parcialidad	Ayllu	Comunidad	Nro. de Familias
Totora	Aransaya	1. Aparu	1. Rumerukuta	18
2. Ch´ujñaquta	32
3. Mullebamba	18
4. Ch´alluma	
5. Vino Uta	12
1. Lirku	6. IrpaJuqu	44
7. Iranalirku	18
1. Kullana	8. Rusapata	10
9. Pan de Azucarani	15
10. Kullpa Sullana	25
11. Villa Irpuku	20
1. Parku	12. Huakanapi	65
13. Sura Sura	70
14. Yaraki	17
15. AltuYaraki	25
1. Pachakama	16. Markiriwi	25
17. Kulta	56
18. Centro Revito	30
19. Murmuntani	25
Urinsaya	1. Warawa	20. Pananuza	42
21. Centro Warawara	28
22. Chiwirapi	25
1. Aymarani	23. Kakinkoriri	20
24. Rusasani	50
25. Llankira	30
1. Sapana	26. Crucero	70
27. Qalasaya	70
28. Almidunani	40
1. Lupi	29. Chukichuru	38
30. ChallumaLupi	30
31. Puerto Escoma	15
32. Centro Lupi	22

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de Totora, 2007 – 2011

El tercer nivel político-territorial es la Marka, que aglutina a los 9 ayllus. Está regida igualmente por una asamblea denominada Jach´a Tantachawi, que se realiza una vez al mes con carácter ordinario y con carácter extraordinario cuando se lo necesite. El Jach´a Mara Tantachawi se constituye en la máxima instancia del gobierno y de decisión de la Marka. El Jach´a Tantachawi es convocado y dirigido por las máximas autoridades de la Marka: los Mallkus y T´allas de Consejo y Mallkus y T’allas de MarKa. En el mismo participan los tamanis y mamatamanis e igualmente los corregidores y agentes de cada comunidad y otros representantes del área de educación, salud, producción y otros

Una vez al año también se realiza un encuentro de carácter mayor, denominado Jach´a Mara Tantachawi (Gran Reunión Anual), que para Totora Marka significa la máxima instancia de participación, fiscalización y control social de las instituciones propias y públicas, así como de deliberación, construcción de consensos, toma de decisiones y emisión de mandatos, por lo que sus resoluciones poseen carácter vinculante para todos los niveles y ámbitos de la estructura de autoridad originaria y municipal. A este evento asisten todas las autoridades originarias mencionadas para el caso del Jach´a Tantachawi, además de autoridades municipales y representantes de las instituciones asentadas al interior de Totora Marka.

La sede de los Jach´a Tantachawis y Jach´a Mara Tantachawis es el pueblo de Totora. Éste también es el centro de la administración pública, en él se concentran las oficinas del Gobierno Municipal, las Direcciones Distritales de Educción y Salud, la policía, el centro de salud, el Instituto Tecnológico Superior de Totora y otros. Es importante destacar también que en ocasiones, para resolver asuntos considerados de vital importancia para Totora Marka, las autoridades originarias de la Marka se ven ante la necesidad de llamar y conducir un Cabildo abierto, que es una instancia más amplia que el Jach´a Tantachawi, ya que incluye a otros actores al interior de Totora Marka, por ejemplo, a la población que no posee sayañas en las comunidades de la Marka y que, por tanto, no está implicada en la dinámica orgánica originaria.

El Cabildo es un espacio donde se genera un amplio análisis, debate y proposiciones entre todos los actores presentes, en torno a la problemática tratada. Las decisiones tomadas o consensuadas son también de cumplimiento obligatorio para todos los niveles y ámbitos de Totora Marka.

Organización Político – Territorial en Totora Marka

Nivel Territorial	Nivel de Gobierno Originario	
Instancia asamblearia o **Deliberativa**	**Autoridad**
Marka	J’achaTantachawi. -Ordinario (*mensual*) -Extraordinario	-Mallkus y T’allas de Consejo. -Mallkus y Tállas de Marka.
J’acha Mara Tantachawi. -Ordinario (*anual*) -Extraordinario	- Mallkus y T’allas de Consejo. -Mallkus y Tállas de Marka.
-Cabildo Abierto	-Mallkus y T’allas de Consejo. -Mallkus y Tállas de Marka.
Ayllu	Tantachawi de Ayllu. -Ordinario (mensual, bimestral o trimestral) -Extraordinario	-Tamanis y Mamatamanis de todas las comunidades del Ayllu.
Comunidad	Asamblea o Reunión Comunal. -Ordinaria (*mensual*) -Extraordinaria	- Tamami y Mamatamani

Fuente: Taller de (auto)diagnóstico, Totora 05/05/2014.

Los Mallkus y T’allas de Consejo ejercen el cargo dos años, a diferencia de los Mallkus y T’allas de Marka cuyo mandato dura un año. Llegar a ser elegidos en estos niveles por las bases exige ser personas destacadas, que hayan cumplido todos los cargos previos desde el nivel de la comunidad. Así, para ser elegido como Mallku y T’alla de Consejo, se debe ejercer antes el cargo de Mallku y T’alla de Marka.

-Corregidores

-Agentes

-Juntas Escolares

-Otros

(1 año de gestión)

El cambio o relevo de estas autoridades está regido por un calendario regular, que en términos generales supone que en el mes de noviembre y diciembre se proceda con la elección de las nuevas autoridades, para que en el 6 de enero (fiesta de Reyes) se realice su posesión oficial (cambio de poncho)[[15]](#footnote-15) y así se inauguren en el ejercicio de sus funciones.

Las autoridades salientes, se constituyen en “pasiris”; significa que son ex autoridades, cuya labor es dar consejos a las nuevas autoridades, en base a su sabiduría y experiencia acumulada en la práctica, por tanto les toca cumplir un rol importante en bien de la comunidad, el ayllu y la marka.

Respecto a las funciones específicas de los Mallkus y T’allas de Consejo y Mallkus y T’allas de Marka, se trata de asuntos diferenciados. Los primeros empeñan sus esfuerzos especialmente en tareas de vinculación con el mundo externo a la Marka y representan a la Marka en el Consejo de Autoridades de Jach’a Karangas. Los segundos se concentran en tareas relacionadas con la dinámica interna de la Marka, articulando la interacción entre Marka y Ayllu.

Funciones de Mallkus y T’allas

Cargo	Funciones
Mallkus y T’allas de Consejo	-Representan y vinculan a la Marka con el Suyu. -Desarrollan acciones, vinculación y trámites con el mundo exterior a la Marka, de cara al Estado y otras instituciones, en bien de toda la Marka. -Dirigen los Consejos de Autoridades Originarias de la Marka. -Coordinan con autoridades originarias para programar actividades a favor de los Ayllus. -Representan en encuentros departamentales y nacionales a la Marka. -Administran la justicia originaria a nivel de la Marka. -Posesionan a los Mallkus y t’allas de Marka.
Mallkus y T’allas de Marka	- Garantizan la interacción entre los Ayllus y la Marka. -Garantizan la solución y vigilancia de los problemas suscitados en los ayllus y comunidades y velan por la buena convivencia al interior de las Markas. -Administran la justicia originaria a nivel de la Marka -Coordinan con el Consejo de Mallku y autoridades originarias para la realización de diferentes actividades.

Fuente: Taller de (auto)diagnóstico. Totora Marka, 31/06/2014, y entrevistas complementarias en la zona.

Aquí es importante considerar que Totora Marka es parte de la parcialidad aransaya del Suyu Jach’a Karangas[[16]](#footnote-16) y siendo los mallkus y t’allas de Consejo, especialmente, los que articulan a Totora Marka con este territorio mayor, significa que están bajo la jurisdicción de los Apus Mallkus – Apu Mama T’allas de Jach’a Karangas. Estos son las máximas autoridades a nivel del Suyu y en tal calidad son quienes posesionan en sus cargos a los Mallkus y T’allas de Consejo.

Este es un aspecto fundamental para la población originaria de Totora Marka, que no concibe a los Mallkus y T’allas de Consejo y de Marka sin su vinculación con las autoridades originarias del Suyu J’acha Karangas, así como no conciben su territorio inmediato al margen de este territorio mayor.

1. **El proceso de construcción autonómica de Totora Marka[[17]](#footnote-17)**

Jach`a Karangas tomó la decisión de apoyar la autonomía de Totora. Tata Dámaso Ingala, Apu Mallku del Autogobierno Originario de los Karangas convocó a los aliados, a una primera reunión informativa los días previos a la navidad de 2009, para afirmar los compromisos. Después del 6 de enero de 2010, se inició la reflexión sobre la forma de trabajo en Totora Marka: ¿32 estatuyentes uno por comunidad o sólo 9, a razón de 1 por cada ayllu? ¿Titulares y Suplentes? ¿Cuál debería ser el rol de los representantes sectoriales: salud y educación? ¿Qué hacer con los residentes? ¿Cómo incorporarlos al proceso de construcción autonómica? Llegó el Jallu Pacha y se tuvo que esperar que pase el carnaval para continuar con las tareas de la organización del proceso autonómico en curso.

Con la elección de las y los estatuyentes por Ayllu y la incorporación de los representantes de salud y educación, se convocó al Primer Tantachawi en mayo de 2010. Este fue el primer espacio de encuentro de Autoridades Originarias, Estatuyentes y organizaciones de apoyo a la Autonomía de Totora Marka. Fueron casi tres años de trabajo de autoridades originarias y de estatuyentes, procesos de consulta a los Ayllus a través de muyus. Sistematización y ajuste de las distintas versiones del Proyecto de Estatuto Autonómico Originario de Totora Marka, hasta su aprobación.

Las autoridades originarias y estatuyentes vinculaban a la Autonomía Originaria con el concepto de autogobierno, por lo que se diferencia del municipio:

“La autonomía originaria es diferente a la autonomía municipal, la autonomía originaria administra su justicia, participa en los recursos, gestiona proyectos, es más transparente, hay control social de nuestras bases y estará dirigida por las autoridades originarias que conocen la realidad de los ayllus, saben donde deben ir los recursos y conocen de las necesidades que las comunidades tienen” (Testimonio Cruz Gregorio Sacama Medina, estatuyente, Ayllu Lerco).

Los comunarios de base de los nueve Ayllus, señalaron que saben que la Autonomía Originaria es el auto manejo económico, el auto dirigirse y el autocontrol, por lo que reconocen que la autonomía es un aspecto positivo para la región pero que también consideran que será un proceso de largo alcance, que requiere del apoyo del Estado y de todas las instituciones que apoyan este tema.

“(…) la autonomía originaria quiere decir que los originarios que viven en el campo pueden manejar todos sus recursos naturales, la autonomía originaria es para manejar el pueblo mismo” (Testimonio Walter Soto Limachi, comunario de base comunidad de Rosasani, Ayllu Aymara).

1. **La agenda de género en el proceso autonómico de Totora Marka**

Respecto a la participación política con pertinencia de género, las mujeres de Totora Marka señalaban que su participación en las actividades es mínima porque la comunidad considera que su asistencia es obligatoria solo cuando ocupan cargos comunales, también reflexionaron que los roles de género adscritos a estas (crianza de los hijos, provisión de alimentos, cuidado de los animales y de la chacra) limitan su participación en las esferas públicas, debido a ello las decisiones adoptadas en estas instancias son comunicadas a las mujeres como determinaciones invariables.

Sin embargo, es importante resaltar el interés de las autoridades varones porque haya mayor participación de las mujeres en el proceso de conversión a Autonomía Originaria, incrementando hasta el 37% de participación de mujeres, que es mayor a la acostumbrada en las instancias políticas de la Marka. Para fortalecer la participación de las mujeres en todo el proceso, propusieron incluir en el estatuto autonómico lo siguiente:

1. Concientización y sensibilización sobre los derechos de las mujeres.
2. Organización de mujeres: Debido a que la participación de las mujeres es muy débil, demandan la creación de una organización de mujeres al interior del sistema de autoridades, para facilitar su empoderamiento y capacitarse.

Señalan que esta organización debe tener la participación activa de varones, para que estos se concienticen junto a ellas sobre la importancia de la equidad de género.

“Los varones tienen que aceptar que tenemos nuestra organización, claro que van a haber peleas, (…) con las mujeres nosotras tenemos más mentalidad que ellos, los hombres ahí nomás son, porque las mujeres todo queremos hacer, pero sigue existiendo el machismo todavía” (Testimonio grupo focal Ayllu Wara Wara).

1. Igualdad en los roles de género: Para participar de igual manera en la política de la comunidad, consideran que el cuidado de los hijos/as debe realizarse tanto por las madres como por los padres. Las mujeres entrevistadas coinciden en la necesidad de cambiar la visión que tiene la comunidad y principalmente los hombres sobre su rol social.
2. La mayor parte de los entrevistados consideran que la creación de espacios de formación y capacitación de las mujeres facilitaría su participación política en la comunidad.
3. Apoyar a las jóvenes madres solteras: Las cuales deben ser aceptadas en todas las unidades educativas y los padres que no se hagan cargo de su hijo/a deben ser sancionados por la justicia indígena.
4. Sancionar los casos de violencia: Todo caso de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres debe ser sancionado por las autoridades originaria o remitido a la justicia ordinaria.
5. Planificación familiar: Las mujeres exigen poder de decisión sobre la cantidad de hijos que quieren tener.
6. Paridad de género en la participación política: Opinan que el 50% del sistema de autoridades se debe regir por chacha-warmi y el otro 50% por warmi-chacha.
7. Mejores niveles educativos, principalmente de niñas, adolescentes y mujeres.
8. Idioma originario: Considerando que principalmente las mujeres indígenas dominan más los idiomas originarios, recomiendan que todos los procesos de consulta (como el primer muyu) se realicen en aymara.
9. Respetar el derecho que tienen las mujeres a ser propietarias de la tierra.
10. Proyectos productivos con pertinencia de género: *“podrían ser maquinas de tejer para vender lo que tejamos de llama de alpaca, es que las mujeres solo ganamos del ganado, mientras que los hombres ganan cuando se van de albañiles, de ayudantes”* (Testimonio Clemencia Condori, comunaria de base, Ayllu Aymarani)

En alguna medida, varios de los contenidos de la agenda de mujeres fueron recuperados por el Estatuto Autonómico Originario. Otros, simplemente fueron ignorados.

1. **La agenda de los jóvenes**

Si bien la participación de jóvenes fue mínima al inicio, no obstante fue mejorando. Los jóvenes informaron que no participan en las reuniones comunales porque no son convocados, y cuando asisten y participan no son tomados en cuenta e incluso son criticados por los adultos y por ser el grupo etario que más migra del campo a la ciudad, por lo que los adultos son la mayoría de la población en las comunidades.

Los jóvenes entrevistados proponían incluir en el estatuto autonómico lo siguiente:

1. Proyectos productivos con pertinencia generacional: *“(…) para evitar la migración hay que incentivar a los jóvenes con buenos proyectos para que vean que en el pueblo se puede ganar dinero”* (Testimonio Roy Choque Conde, joven – comunario de base, Ayllu Aymarani).
2. Crear una Universidad y Unidades Educativas dirigidas a la producción y contextualizadas en la realidad de las comunidades.
3. Incluir a los jóvenes en la política de las comunidades.
4. Controlar la migración a las ciudades: Siendo la migración la principal causa de la baja participación en las instancias comunitarias, consideran que la reactivación productiva podría ser una solución a la problemática migratoria, así como la recuperación de los valores ancestrales.
5. Control de la presencia de sectas religiosas.

Dos temas fueron recuperados por el Estatuto: la producción y la migración. Destaca que en este primer momento no aparece el tema de la representación política, que luego constituirá la principal bandera de los jóvenes contra el Sara T´aqui.

1. **Las dificultades del proceso autonómico**

En el proceso de construcción de la primera versión del Proyecto de Estatuto Autonómico se hicieron evidentes los problemas que marcaron el curso del referéndum de septiembre de 2015 y que hacen evidentes los rasgos que explican la crisis de identidad de Totora Marka: a. la resistencia de las y los jóvenes al sara t´aqui; b. el temor de los comunarios a un incremento de contribuciones y de tributos; c. la negativa de los evangélicos a aceptar la espiritualidad Karanga, sus rituales y sus sitios sagrados; d. el interés de los migrantes y de los profesores de sostener el modelo autonómico municipal como expresión de modernidad; e. las organizaciones políticas y las autoridades municipales y departamentales en un frente común de resistencia al proceso autonómico; f. las mujeres, enfrentando las dificultades de ampliar sus espacios de participación política en el chacha warmi, sufriendo toda forma de presión y decidiendo desde los márgenes del poder.

Si bien la mayor parte de los Estatuyentes eran adultos mayores, hubo presencia y participación activa de Estatuyentes jóvenes que buscaban espacios alternativos al sara t´aqui para participar del Gobierno Autonómico de Totora Marka[[18]](#footnote-18). Su argumento principal fue que se debían abrir otros espacios y formas de participación y representación política, además de la forma tradicional de constitución y gestión del poder, vigente en Totora Marka. Que si bien el turno, la rotación y el derecho a la sayaña[[19]](#footnote-19) tienen un sentido, no todos tienen la posibilidad de ser sayañeros y por ello, de ser autoridades originarias, por lo que podría generar procesos de exclusión de jóvenes en el acceso a la toma de decisiones de la autonomía originaria[[20]](#footnote-20). La respuesta de los adultos, con presencia mayoritaria en los espacios de deliberación y de toma de decisión fue mantener el sara t´aqui con base en el derecho a la sayaña como la forma de acceso a los principales cargos de la Autonomía Originaria de Totora Marka[[21]](#footnote-21).

El presupuesto del Gobierno Municipal de San Pedro de Totora es exiguo e insuficiente para atender las necesidades de las comunidades y de sus miembros. El modelo autonómico municipal es inviable, porque con carácter anual, el Municipio de Totora destina poco más de cuarenta mil 00/100 bolivianos (Bs40.000.00) para proyectos en cada una de las 32 comunidades. Con un equivalente mensual menor a cuatro mil 00/100 bolivianos (Bs4.000.00) gran parte del peso y de la responsabilidad en los proyectos de desarrollo, se carga sobre los comunarios, que en su condición de sayañeros o contribuyentes[[22]](#footnote-22) deben realizar aportes para sostener la escuela, apoyar a los profesores o trabajar para mantener las vías de acceso a las comunidades. Amén de los sistemas de riego o del tendido de energía eléctrica, cuando existen. En ese contexto, hay temor a un incremento de contribuciones en moneda, trabajo o especie. Entre otras, una de las dudas sobre la Autonomía Originaria de Totora Marka estaba referida a su sostenibilidad económica y a la posibilidad de la aprobación de contribuciones y cargas extraordinarias que afecten a los comunarios[[23]](#footnote-23).

Uno de los temas más relevantes en la construcción de la autonomía de Totora Marka fue el religioso. Desde el primer momento hubo una fuerte resistencia a reconocer la espiritualidad de los Karangas, vinculada a su ritualidad, sitios sagrados y calendario agrícola. Estatuyentes, autoridades originarias y comunarios pertenecientes a grupos evangélicos sostuvieron el debate. No fue suficiente señalar y aclarar que la redacción del artículo referido a la espiritualidad en el Estatuto Autonómico de Totora se encontraba en correspondencia con el texto constitucional para construir un acuerdo que de por cerrado este debate. Los meses previos a septiembre de 2015, pastores evangélicos predicaban llamando a votar contra los ídolos. No sólo en Totora, sino en los espacios circunvecinos como Curahura de Carangas y Turco. La campaña tuvo resultado: si bien no todos, la mayoría de los evangélicos de Totora se sumaron al rechazo del Estatuto Autonómico[[24]](#footnote-24).

Los migrantes tienen su residencia principal en Arica, Iquique, Cochabamba, La Paz, El Alto, Oruro o Santa Cruz. Salieron de Totora por razones de trabajo, de estudio o de salud. Algunos mantienen la tradición de volver a la comunidad cada fin de semana para trabajar la sayaña. Otros, sólo para las fiestas patronales, para participar de la corrida de toros y de los campeonatos deportivos. La mayoría, vuelve para el censo nacional de población y vivienda, para que el Gobierno Municipal de Totora mantenga su cuota de coparticipación tributaria. Casi todo el año, en las comunidades viven viejos y niños. Esta es la razón por la cual una gran parte de las autoridades originarias son migrantes que retornan a sus comunidades de origen para cumplir el cargo. Pocas son las autoridades originarias que de manera permanente viven en sus comunidades y trabajan sus sayañas. Para una gran parte de los migrantes el autogobierno originario es pasado. El presente y el futuro, debe proyectarse desde el Gobierno Municipal. Tener un Municipio no sólo proporciona recursos financieros, es también prestigio. A partir de este razonamiento, una gran parte de los migrantes denominados residentes, volvió a Totora el día del referéndum para votar por el rechazo a la aprobación del estatuto autonómico de Totora Marka[[25]](#footnote-25), adicionalmente, votaron contra el estatuto autonómico departamental de Oruro. Los profesores de Totora Marka, en términos generales, comparten esta mirada, con el añadido que las semanas previas al día del referéndum convocaron a los padres de familia a votar contra el estatuto autonómico de Totora Marka[[26]](#footnote-26).

Luego del triunfo autonómico indígena de diciembre de 2009, el proceso fue una interminable carrera de obstáculos para los Autogobiernos Indígenas, como consecuencia de las regresiones normativas. La primera de ellas, la convocatoria a elecciones municipales del 4 de abril de 2010 en las 11 autonomías en conversión. Luego, las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015 con Gobiernos Municipales transitorios en las 11 autonomías en transición. Además de la propia Ley Marco de Autonomías y de Descentralización de julio de 2010 que pone candados al proceso autonómico indígena para demorarlo o abortarlo. En el caso de Totora, ganó el candidato a Alcalde del MAS, que en el ejercicio del poder tomó el control del municipio, del Consejo de Estatuyentes y del propio Autogobierno Originario. Llegó al extremo que tenía como empleado en el municipio a un Mallku de Consejo que terminaba obedeciendo sus órdenes para demorar la aprobación del estatuto autonómico de Totora Marka. La pretensión del Alcalde, Concejales y entorno de la pequeña burocracia municipal de Totora se cumplió: cinco años sin contratiempos. Las autoridades municipales electas en marzo de 2015, tienen similar objetivo, con una gran diferencia: tuvieron que enfrentar la posibilidad de una aprobación del estatuto autonómico de Totora y el consiguiente acortamiento de su mandato. Su posición fue clara: hicieron campaña por el rechazo al estatuto. La misma lógica se expresa por las organizaciones políticas vigentes en Totora Marka, principalmente por el MAS que en su estructura departamental y provincial, de manera abierta hizo campaña contra la aprobación del estatuto autonómico de Totora.

La situación de las mujeres es más crítica, porque ellas son las más afectadas en sus derechos. Salvo excepciones, no son titulares de sayañas[[27]](#footnote-27). No asumen cargos como titulares, sino a través del ejercicio del cargo de sus maridos. Toman decisiones desde los márgenes de los espacios y de las estructuras del autogobierno originario. Sufren de discriminación en el propio seno de sus familias políticas, porque dado que llegan a la sayaña apegadas al marido, sus derechos están limitados[[28]](#footnote-28). Como se desarrolló en el punto 7, en el proceso de construcción del estatuto autonómico de Totora, las mujeres propusieron su agenda y en ese contexto, demandaron elaborar políticas en favor del respeto de los derechos de género. En el tema educativo, se demandó garantizar una educación integral con identidad intracultural propia comunitaria, originaria, descolonizadora y con equidad de género. Muchas de sus demandas fueron incorporadas en el texto final, sin embargo, también las mujeres, mayoritariamente votaron contra la aprobación del estatuto autonómico de Totora Marka.

A ellos y ellas, se sumaron terceros que tienen intereses económicos vinculados al comercio, y posiblemente al contrabando y a otras formas de generación y reproducción de capitales vinculados a redes de narcotráfico. De todos los que han votado por el rechazo al estatuto autonómico de Totora, este ha sido el voto más claro porque tiene un interés directo. Conviene que se mantenga la poca presencia estatal con un Gobierno Municipal débil que no alcanza a cubrir las necesidades de las comunidades, que pueden ser satisfechas con otro tipo de recursos económicos. La proximidad a la frontera chilena, explica la circulación de caravanas de camiones cargados de mercaderías, que circulan libremente por el occidente de Oruro.

7. El reflejo detrás del espejo del poder

Sin embargo, hay una explicación no menos importante que debe ser considerada. Que Cuando se asumió la decisión de concurrir al referéndum autonómico indígena del 6 de diciembre de 2009, Totora lo hizo sin dudar porque era su manera de demostrar que apoyaba al proceso de cambio. La votación del 74.5% expresa una decisión política de las y los totoreños, en una coyuntura que cambió en el curso de los siguientes 6 años. Fue un salto al vacío. Pocos tenían claro el horizonte, muchos sólo sabían que se trataba de un derecho que podría ser reclamado, hacerse efectivo y que posiblemente cambiaba su vida. Para septiembre de 2015, la situación era otra: el Gobierno Nacional había cumplido su objetivo político de frenar las autonomías departamentales y se encontraba iniciando su tercer mandato; Jach´a Karangas sumida en una profunda crisis de representación y de gobernabilidad había abandonado a Totora Marka y a su proceso autonómico. Sólo el Ministerio de Autonomías, y principalmente el Viceministerio de Autonomía Indígena, mantuvo relación permanente con Totora Marka, con el apoyo de algunas organizaciones de la Plataforma de Apoyo a la CONAIOC.

En seis años había cambiado todo. Pese a tener un estatuto autonómico aprobado, tuvo que esperar que los Órganos del Estado Plurinacional despierten de su letargo y se organicen para atender el proceso autonómico indígena en curso. Fueron largos 4 años de lucha de las Autoridades y Estatuyentes de Totora Marka, acompañados de Charagua, Mojocoya y de las otras AIOCs, saliendo desde el Viceministerio de Autonomías Indígenas para peregrinar por las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, Ministerio de Hacienda en la búsqueda de decisiones que se traduzcan en instrumentos y de instrumentos que se traduzcan en voluntad política para dar viabilidad a las autonomías indígenas en curso.

Totora Marka destrozó sus alas al tratar de atravesar el ventanal del Estado Colonial. Fue el viejo estado colonial el que desgastó, agotó y quebró a Totora. A este agotamiento generado por la falta de voluntad política del nivel central del Estado Plurinacional, se sumó el frente interno. El resultado no podía ser distinto: se forzó el referéndum autonómico de Totora Marka en un contexto adverso.

Se intimó a Totora Marka y por todos los medios se le obligó a rendirse. Las y los totoreños midieron sus fuerzas y decidieron. No estaban dispuestos a seguir insistiendo, a persistir en la construcción del Estado Plurinacional desde su Autonomía Indígena a pesar del nivel central del Estado. Necesitaban una señal del Presidente Morales que nunca llegó. Esperaban que llegue a Totora, no para inaugurar un campo deportivo y proclamar al Alcalde transitorio en funciones como candidato para las elecciones municipales de marzo de 2015. Lo esperaban para que diga que volvía para ratificar su compromiso de agosto de 2009. Lamentablemente el Gobierno del 2014 se parecía muy poco al Gobierno del 2009 y Totora no es Camiri. Totora quebró sus alas en su ansia de alcanzar el horizonte de derechos comprometido por el constituyente el 2006.

8. ¿Qué hacer en Totora Marka?

Buscar salidas a la crisis institucional, mientras avanzan los otros procesos autonómicos. Cuando llegue el momento, retomar la ruta de la autonomía indígena.

¿Es posible reasumir la agenda autonómica en Totora Marka? No en el futuro inmediato, incluso con la crisis municipal que vive en la coyuntura y que tiene a sus autoridades municipales sometidas a la justicia ordinaria por acusaciones de corrupción y a pesar de la baja ejecución presupuestaria que a inicios de julio 2016 no alcanzaba al 6% de su presupuesto anual.

¿Necesita Totora Marka de la Autonomía Indígena en los términos del diseño constitucional? Quizás no, porque el Autogobierno de Totora Marka tiene el pleno control de su territorio y de sus recursos con base en el derecho a la sayaña y en el Sara T´aqui. Posiblemente sí, siempre y cuando le permitan reafirmar el control y la gestión de su territorio.

Un solo tema podría modificar la decisión de Totora: si las decisiones políticas promueven mejoras en la economía de las familias, es decir, si la decisión de constituir la Autonomía Originaria tiene efectividad en mejorar la producción y los mercados.

Corresponde avanzar en la construcción de su Plan de Gestión Territorial Comunitaria para abrir los procesos de diálogo político interno, abriendo espacios de participación a los disconformes, para incorporar sus miradas en una agenda común.

1. **Las lecciones aprendidas de Totora Marka**

La socialización y democratización de la información es una herramienta fundamental para el proceso autonómico: la insuficiente información proporcionada a las nuevas autoridades autoridades originarias, Mallkus y T´allas de Consejo y de Marka y Tata y Mama Tamanis, ha generado un escaso involucramiento en el proceso autonómico, lo que se convirtió en un alto factor de riesgo con resultados negativos para el desarrollo del proceso.

Cuando los actores se sienten protagonistas de un proceso, se logra una mayor apropiación y compromiso por parte de estos. Por ello, para asegurar la sostenibilidad de la conversión de Totora Marka a autonomía originaria, es fundamental la apropiación del proceso no solo por parte de estatuyentes, sino fundamentalmente por las autoridades originarias, en quiénes recae parte de la decisión política del proceso autonómico.

La incorporación de actores fundamentales como el gobierno municipal, es importante, porque desde afuera puede distorsionar el proceso: resulta imprescindible generar y abrir espacios de diálogo con la instancia municipal para que puedan sumarse y convertirse en aliados de la autonomía originaria, de lo contrario se podría constituir un frente de oposición que presente y genere obstáculos a la transición autonómica. Será importante insistir en abrir y sostener un diálogo democrático entre las instancias de gobierno municipal y las autoridades originarias.

La falta de información sobre el proceso de conversión de la Autonomía Originaria a los/as comuniarios/as de base dificulta dicho proceso: La poca o ninguna información proporcionada por los actores principales en el proceso de construcción hasta la fecha (autoridades originarias y estatuyentes) ha impedido que los/as comunarios/as tengan mayor conocimiento del estatuto y su proceso de construcción, trayendo como consecuencia la poca apropiación, la generación de dudas y rumores, lo cual llega a poner en riesgo todo el proceso. La socialización es insuficiente principalmente con las poblaciones con mayor vulneración de sus derechos (mujeres y jóvenes), por lo que se requiere fortalecer el proceso de información y apropiación por parte de estos actores.

Ante el debilitamiento de las estructuras de gobierno propio en Totora Marka, es fundamental continuar con un diseño metodológico flexible: Para recuperar prácticas de democracia comunitaria y fortalecer las estructuras del gobierno de Totora Marka, es vital contar con un diseño metodológico flexible, que se adecue al contexto del territorio y a ciertas actividades propias de la Marka.

1. **El Reto: Charagua debe asumir la agenda autonómica indígena**

Le corresponde a Charagua trabajar una agenda de derechos que modifique los términos de su relacionamiento con los Órganos del Estado Plurinacional, en su nivel central y subnacional autonómico. Se debe cuidar las demoras y procesos regresivos en su implementación, que afectan el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía indígena, a la participación y representación política, al ejercicio de sus sistemas de justicia y a la consulta previa, libre e informada.

El Estado Plurinacional de Bolivia ha demorado el proceso de adecuación normativa e institucional para hacer posible una Gestión Pública Intercultural. Los Sistemas y Subsistemas de la Ley SAFCO que regulan la gestión pública en Bolivia obstaculizan la implementación de la nueva institucionalidad pública propuesta por el Modelo de Gestión Pública de la Autonomía Indígena, que encuentran dificultades en su diálogo, armonización y coordinación con la institucionalidad pública del nivel central y subnacional.

Este es el primer desafío en la implementación de la Ley Nº777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, que debe resultar en la migración y adecuación de las lógicas y racionalidades de una gestión pública monocultural impuesta por la Ley SAFCO a los términos de una Gestión Pública Intercultural que marcan el horizonte de la vigencia de la Ley SPIE, el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 2016 – 2020 y la Agenda Patriótica 2025, para lograr las adecuaciones de carácter normativo e institucional que hagan viable el ejercicio de su derecho al Autogobierno y su articulación con los distintos órganos y niveles del Estado Plurinacional de Bolivia.

Este proceso de construcción de una nueva institucionalidad democrática en clave plural e intercultural, puede viabilizar otros Modelos de Gestión Pública emergentes del ejercicio al Autogobierno Indígena, en diálogo con la institucionalidad pública Municipal, como los Distritos Municipales Indígenas. El curso y los resultados del proceso autonómico indígena, pueden generar las condiciones para que los Modelos de Gestión Pública contenidos en los Distritos Municipales Indígenas puedan tener viabilidad institucional.

No menos importante es el ejercicio al derecho y a la justicia propia por todos estos Autogobiernos Indígenas, porque la posibilidad de resolver y transformar los conflictos por sus autoridades y bajo sus normas y procedimientos propios, así como el desarrollo de procesos de coordinación y cooperación interjurisdiccional constituye parte del ejercicio de su derecho a la libre determinación y a su Autogobierno, en los términos propuestos por el artículo 403 constitucional, el derecho a la justicia es inherente a su derecho al desarrollo, al territorio y a la gestión territorial, base de sus Planes de Gestión Territorial Indígena que tendrán como resultado Modelos de Gestión Pública Indígena diferenciados. La Cumbre de Justicia ha reconocido que el diseño constitucional de justicia plural, encuentra dificultades en su implementación, entre otras razones por la vigencia de la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional que afecta la igualdad jerárquica de las jurisdicciones y obstaculiza la función judicial única.

Uno de los mandatos de la Cumbre de Justicia obliga a la reforma de la Ley 073. La CONAIOC debe acompañar este proceso de adecuación constitucional de esta norma, a partir de la construcción de una propuesta que por la vía de la iniciativa legislativa ciudadana pueda ser entregada al Órgano Legislativo Plurinacional, en este contexto se coordinará con la Comunidad de Derechos Humanos generando espacios de acompañamiento y de reflexión para la construcción de la propuesta normativa y acciones de socialización, difusión, cabildeo e incidencia en el proceso de su discusión y aprobación legislativa.

En paralelo, se debe reforzar el carácter preventivo y restaurativo de los sistemas de justicia indígena, a partir de procesos de fortalecimiento sus justicias con base en una agenda de derechos que comprenda la implementación de la Ley 348 contra toda forma de violencia, la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación y la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (Ley 263), en clave plural e intercultural, generando procesos de articulación desde sus propios sistemas de justicia y a partir de sus estructuras de autogobierno indígena. Sus autoridades deben sostener la coordinación y cooperación con los servicios de justicia local.

El derecho al territorio, a la gestión territorial y al desarrollo de los Pueblos Indígenas vinculados a su derecho a la consulta previa, libre e informada se encuentra afectado por un conjunto de disposiciones de carácter normativo vigentes. Hay colisión entre la política extractivista del gobierno y los derechos de los pueblos indígenas. La presencia de industrias extractivas y de megaproyectos en los territorios indígenas, pueden resultar en la afectación y vulneración de derechos.

Es necesario desarrollar capacidades, espacios e instrumentos de diálogo intercultural en los Autogobiernos Indígenas, actores públicos y privados para construir escenarios de transformación de estos conflictos. Las respuestas confrontativas iniciales, deben encontrar canales democráticos que permitan la resolución y transformación de estos conflictos por vías institucionales. Son necesarios procesos de formación de Monitores Indígenas, pero será más importante el desarrollo de capacidades en los Autogobiernos Indígenas para la interlocución política interna y externa a partir del desarrollo e implementación de sus Planes de Gestión Territorial Indígena, armonizados con los instrumentos de gestión pública y con los emprendimientos económicos privados que se implementan en sus territorios cuenten con presupuestos.

El Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI) constituye el instrumento que recoge y articula todos estos elementos. La construcción de PGTIs por los Autogobiernos Indígenas debe ser participativa e incorporar a mujeres y jóvenes en la toma de decisiones, de manera que este instrumento tenga un enfoque de derechos, con énfasis en género y generacionales. Con base en principios y valores, la identidad es la base de los Autogobiernos Indígenas, y hace posible su persistencia y reproducción política, económica, social y cultural, sin embargo no se pueden ignorar las dinámicas y presiones externas e internas que transforman y modifican las estructuras y el ejercicio de estos Autogobiernos Indígenas construidos sobre lógicas coloniales, patriarcales y machistas.

El proceso de descolonización y de despatriarcalización del Estado Plurinacional se debe producir en todos los espacios, niveles y entidades territoriales y debe resultar en nuevas lógicas de la gestión del poder que incorpore a las mujeres y a jóvenes a los espacios de decisión. La agenda de género debe ser complementada por la de generacionales. También en los Autogobiernos Indígenas, porque si no se incorporan las agendas de género y de generacionales en los PGTIs se corre el riesgo de generar fisuras que pueden devenir en procesos de crisis y derrumbe de las estructuras de Autogobierno Indígena, no sólo como resultado de las presiones de agentes externos, sino por el descontento y las deserciones internas. El efecto de la implosión suele ser más devastador.

La Paz, julio de 2016

1. Totora Marka se encuentra en proceso de conversión de municipio a Autonomía Indígena Originario Campesino (AIOC), siguiendo lo establecido en la Ley Marco de Autonomía y Descentralización (LMAD) y la nueva Constitución Política del Estado (CPE), después de que su población manifestara, de forma soberana, la decisión de seguir este camino, mediante el referendo de 6 de diciembre de 2009. [↑](#footnote-ref-1)
2. La información ha sido tomada de una publicación realizada por el CIPCA. Disponible en: <http://www.cipca.org.bo/index.php/noticias/noticias-2008/1703-zdpa> [↑](#footnote-ref-2)
3. “Al ritmo de tamboritas, chacareras, tarkas, zampoñas y danzas desde todas partes del país se vivió una fiesta importante en la ciudad de Camiri, Santa Cruz, donde este 2 de agosto fueron lanzadas las autonomías indígenas originario campesinas con la representación de miles de asistentes quienes llegaron desde los 9 departamentos del país además de invitados especiales e indígenas de varios países que comparten este avance y sobre todo buscan replicarlo en sus respectivas regiones”. Disponible en: <http://www.cipca.org.bo/index.php/noticias/noticias-2008/1703-zdpa> [↑](#footnote-ref-3)
4. Dado que no se contaba aún con una Ley de Desarrollo constitucional, el inicio del proceso autonómico indígena se dio en agosto de 2009 con un Decreto Supremo. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, fue aprobada nueve meses más tarde. [↑](#footnote-ref-4)
5. La medida asumida por el Gobierno de Evo Morales puede leerse entre líneas como una respuesta al separatismo: “Si pretenden dividir el país con las autonomías departamentales, vamos a resistir desde las autonomías indígenas. Vamos a afectar su poder político y económico” [↑](#footnote-ref-5)
6. El 2 de agosto de 2009 en Camiri no podría comprenderse sin la experiencia y la lectura del momento político que se vivió entre agosto y septiembre de 2008 en la entonces denominada “media luna”, con la toma y control de las capitales de departamento de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando que tuvo su momento más difícil con las muertes de Porvenir en Pando. [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://eju.tv/2010/06/autonoma-indgena-la-demanda-de-una-gestin-propia-naci-hace-28-aos/> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://egpp.gob.bo/files/materiales/ncpe/materiales/memoriaconstituyente.pdf> [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.bivica.org/upload/estatuto-modelico.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. ERBOL registra una declaración del Alcalde Municipal de San Pedro de Totora: *“Marca recordó que los comunarios no estaban `totalmente concientizados` cuando aceptaron la autonomía indígena y que la aceptaron por una directriz del presidente Evo Morales emitida cuando existía el conflicto entre el Gobierno y la Media Luna.”* Disponible en: <http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/06112014/alcalde_de_totora_autonomia_indigena_no_tendra_legitimidad> [↑](#footnote-ref-10)
11. Los resultados para el Si en Totora 1.467 = 74,5% para el No 502 = 25.5%. Disponible en: <http://es.slideshare.net/somossur/resultados-elecciones09-3018187> [↑](#footnote-ref-11)
12. Los datos han sido tomados del Autodiagnóstico de Totora Marka elaborado por el Viceministerio de Autonomía Indígena con el apoyo de la FAO. [↑](#footnote-ref-12)
13. Aunque la categoría de “residente” se extiende a señalar, asimismo, los que han abandonado la comunidad y han dejado o transferido sus tierras, para afincarse exclusivamente en áreas urbanas. [↑](#footnote-ref-13)
14. Para asumir el cargo de tamani y mamatamani una pareja lo sabrá, normalmente, dos años antes, de acuerdo a los turnos de la comunidad. Ello les permitirá preparar una reserva económica para cuando les llegue el momento, ya que el ejercicio del cargo les implicará gastos. [↑](#footnote-ref-14)
15. En general, este calendario también es válido para los tamanis y mamatamanis, corregidores y agentes. Estos al igual que los Mallkus y T’allas son posesionados en sus cargos el 6 de enero, en el mismo acontecimiento. [↑](#footnote-ref-15)
16. El SuyuJach’a Carangas, se extiende en la parte occidental del departamento de Oruro, siendo la mayor parte de su espacio territorial, aproximadamente el 53%. Ésta región abarca 8 provincias y 19 municipios. Está organizado en markas, ayllus y comunidades, dividida en 2 zonas grandes o parcialidades: aransaya (arriba) y urinsaya (abajo). [↑](#footnote-ref-16)
17. No se pretende narrar en detalle lo que ocurrió, simplemente aproximar el cuadro y los pincelazos que se consideran más relevantes para marcar el proceso. Con mayor detalle Paulino Guarachi desarrolla su estudio de caso: “Totora Marka: Chakanización de la Autonomía Originaria”, en: La Larga Marcha. El proceso de Autonomías Indígenas en Bolivia. [↑](#footnote-ref-17)
18. Los jóvenes pidieron que se los convoque a las reuniones de la comunidad, que se respete sus opiniones vertidas en las reuniones comunales y participar en la política de la comunidad (como asistentes de algunos cargos) desde que son niños/as. [↑](#footnote-ref-18)
19. En Totora Marka el acceso de las familias a la tierra es vía las sayañas, con arreglo a normas y procedimientos propios internos. Las sayañas son superficies de terrenos de diferentes medidas, que oscilan entre 8 a 350 ha. [↑](#footnote-ref-19)
20. Uno de los temas abordados fue el del idioma. Las mujeres pedían que todos los eventos y talleres deben realizarse en aymara, tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres dominan el aymara y no así el castellano. Los jóvenes solicitaban que la Autonomía Originaria fomente todos los idiomas posibles, para que estos puedan relacionarse con distintos ámbitos. [↑](#footnote-ref-20)
21. Este tema fue reabierto en el contexto de la difusión del estatuto autonómico de Totora Marka, los meses previos a la realización del referéndum de septiembre de 2015. Vanos fueron los intentos de conciliar posiciones. Finalmente, los jóvenes decidieron con su voto y se sumaron al rechazo del documento autonómico. [↑](#footnote-ref-21)
22. Las familias garantizan su derecho a la sayaña y cumpliendo con los deberes y obligaciones, de acuerdo a las normas y procedimientos propios. [↑](#footnote-ref-22)
23. Los días previos al referéndum de septiembre de 2015 circuló un panfleto que llamaba a rechazar el impuestazo vinculado a la aprobación del estatuto autonómico originario de Totora Marka. Se decía que su aprobación conllevaba la aprobación de un impuesto sobre animales y tierras. Las imágenes utilizadas en el panfleto eran muy elocuentes. El miedo de los contribuyentes se tradujo en votos de rechazo al estatuto autonómico de Totora Marka. [↑](#footnote-ref-23)
24. En el proceso de deliberación, mientras se construía el estatuto autonómico de Totora surgió un debate respecto al uso de la coca y el alcohol en el ritual. Se dijo que las autoridades originarias que profesaban la fe cristiana (evangélica) cumplían el ritual con coca cola y pipocas, para reemplazar el alcohol y la coca. [↑](#footnote-ref-24)
25. En la construcción del estatuto autonómico se hizo una referencia expresa a favor de los residentes señalando que “Gozan de derechos económicos, sociales, culturales y políticos todos los habitantes hombres y mujeres, además de los residentes que radican en diferentes ciudades dentro y fuera del estado plurinacional de origen totoreño/a o aquellos que adquieran la totoreñidad mediante el jaqichasiña (matrimonio), por lo que tienen derecho de: ser sayañero, ejercer cargos originarios y públicos de acuerdo a las normas, mecanismos y procedimientos propios” [↑](#footnote-ref-25)
26. Se dio el caso de profesores en el aula se despidieron de sus estudiantes, manifestándoles que en caso de aprobarse el estatuto autonómico, se cerrarían las escuelas por falta de recursos económicos, dado que el pago de sueldos y salarios de los profesores correría por cuenta de la Autonomía de Totora y no del nivel central del Estado. Hubo llanto y presión de niños sobre sus padres para mantener las escuelas abiertas. [↑](#footnote-ref-26)
27. Respecto al derecho a la sayaña, se acordó: “Cada Ayllu reglamentará el acceso y tenencia de la Sayaña de acuerdo a sus propios procedimientos, siempre que no contradiga al presente estatuto autonómico originaria”. Las mujeres demandaron que en ese contexto se respete su derecho a ser propietarias de la tierra. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lo tradicional es que comunarios y comunarias se inicien ejerciendo cargos paso a paso, comenzando por los cargos menores (*chucurjata*), de modo que paulatinamente sigan un proceso de crecimiento (thaqui) en el que acumulen saber y experiencia y desarrollen carácter para el buen desempeño de funciones en cargos mayores, que son más complejos en términos de responsabilidades. Una pareja que ha realizado todo el recorrido por los cargos es denominada “tukuyatjhaqi” (persona/pareja terminada o completada). [↑](#footnote-ref-28)