



Aymara Yatichawi Ulaqa

CNC
Consejos Educativos de
Pueblos Originarios
de Bolivia



CONSEJO EDUCATIVO AYMARA

**DISEÑO CURRICULAR REGIONALIZADO
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA
NACIÓN QULLANA AYMARA**

Resolución Ministerial N° 688/12

QullanaAymara, sata qallta 2016 mara



DISEÑO CURRICULAR REGIONALIZADO PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA NACIÓN QULLANA AYMARA

DIRECTORIO CEA GESTIÓN 2016-2017

PRESIDENTE

Fernando Choque Ramos

DIRECTIVOS

Lucio Torrejón Sullcani

TECNICO EIIP

Miguel N. Cuellar Tangara

Martha Gonzales Cochi

SISTEMATIZACIÓN PRIMERA VERSIÓN 2012: Gregorio Gabriel Colque

COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACION 2016 DE EPCV: Martha Gonzales Cochi

COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACION 2016 DE ESCP: Miguel N. Cuellar Tangara

REVISIÓN FINAL: Miguel Nelson Cuellar Tangara

DEPOSITO LEGAL:

EDICIONES:

www.cepos.bo

Está permitido la reproducción total o parcial, citando la fuente: Consejo Educativo Aymara CEA, previa autorización de la institución.

CEA, El Alto, zona Villa Avaroa, calle 143 entre 108, N° 105, teléfono 2825504



DIRECTORIO CEA GESTIÓN 2007-2011

PRESIDENTE

Félix López Mamani

VICEPRESIDENTE

Gonzalo Atto

DIRECTIVOS

Aurelio Atahuichi Acevedo

Benigno Marzana Choque

TECNICO EIIP

Gregorio Gabriel Colque

DIRECTORIO CEA GESTIÓN 2012-2013

PRESIDENTE

Juan Capa Maquera

VICEPRESIDENTE

Miguel Nelson Cuellar Tangara

DIRECTIVOS

Mamerto Terrazas H.

Nancy Ichota

TECNICO EIIP

Gregorio Gabriel Colque

PRESENTACIÓN

El Consejo Educativo Aymara “CEA”, creada bajo el D. S. N° 23949 de Participación Social en Educación del año 1995; oficializada su legal funcionamiento mediante la R.S. N° 228800 / P. J. 236, como Órgano e Instancia de Participación Social de Derecho Público al servicio del Sistema Educativo Plurinacional, para el desarrollo de la educación Intra-Intercultural Plurilingüe, Comunitaria, Productiva, conforme establece la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” área de acción es el Territorio de la Nación Qullana Aymara. El objetivo principal de la organización, es “Contribuir con propuestas de políticas educativas del país para el proceso y desarrollo del sistema educativo comunitario del aprendizaje y sabiduría de la cultura Qullana Aymara, a través del sistema de planificación, organización, implementación, seguimiento y evaluación de los niveles y modalidades pedagógicas de la gestión educativa,(...)”.

En ese marco, el Consejo Educativo Aymara, en coordinación con la Coordinadora Nacional Comunitaria de los Consejo Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia “CNC-CEPOs”, ha venido trabajando CURRÍCULO REGIONALIZADO QULLANA AYMARA, amparadas por las normativas internacionales como el “Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la Organización Internacional de Trabajo “OIT”, la “Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, y en cumplimiento a la Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” en su Art. 70, establece la elabora el Currículo Regionalizado Qullana Aymara con carácter intracultural para su complementariedad con el Currículo Base.

La construcción del documento, pasó por etapas, una primera ha sido el levantamiento de la información sobre saberes y conocimientos de la nación Qullana Aymara, desde el año 2006, posteriormente la sistematización y construcción en eventos distritales de La Paz, Oruro, Cochabamba Potosí, y finalmente se ha organizado eventos a nivel de la nación Aymara, donde la propuesta curricular es socializada, validada y aprobada el año 2012 como primer documento (primera versión) con participación de las organizaciones sociales, consejos educativos social comunitarios, Directores distritales, Directivos del CEA, CENU, CEPA, representantes de ESFM, gobiernos municipales y departamentales del área sociolingüística Aymara de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, para su legalidad el Ministerio de Educación, aprobó con la Resolución Ministerial N° 688/2012, octubre de 2012.

En la gestión del 2016, se actualizó el documento, con la complementación y ampliación de los planes y programas en dos eventos nacionales, donde se realizó la complementación y ampliación de temáticas curriculares y contenidos, la reconstrucción de objetivos holísticos, las orientaciones metodológicas, la evaluación y producto, la misma ha sido validado y aprobado por los participantes del evento nacional de Currículo Regionalizado Aymara. El documento consta de tres partes: en la *primeraparte*, está los antecedentes, la justificación, las características del CRA y sus fundamentos; en la *segunda parte*, se plantea la operativización de currículo regionalizado, las estrategias, y en la *tercera parte*, se tiene los planes y programas de estudio de Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

Todos hermanos y hermanas que tengan acceso al documento, y sobre todo, a los maestros y maestras quienes tendrán acceso directo como principales actores del proceso educativo, de hacer llegar las observaciones, sugerencias para enriquecer el currículo regionalizado Aymara, para que la construcción de conocimientos de nuestros hijos sea, sobre la base de nuestros saberes y conocimientos, la misma complementada con conocimientos de otras culturas y/o civilizaciones de todo el mundo, así los Aymaras tendrán una formación integral y de calidad.

Miguel Nelson Cuellar Tangara

ABREVIATURAS

ABO	Aprendizaje Basado en Objetivos
ABC	Aprendizaje Basado en Competencias
ABP	Aprendizaje Basado en Problemas
APG	Asamblea del Pueblo Guaraní
BEIO	Bloque Educativo Indígena Originario
AC	Ámbito Curricular
CEA	Consejo Educativo Aymara
CENU	Consejo Educativo de la Nación Uru
CEPA	Consejo Educativo del Pueblo Afroboliviano
CEPOs	Consejos Educativos de Pueblos Originarios
CONMERB	Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CONAMAQ	Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo
COB	Central Obrera Boliviana
CSCB	Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia
CNMCIQB-BS	Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa
CNC-CEPOs	Coordinadora Nacional Comunitaria de Consejo Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia
CEPOG	Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní
CENAQ	Consejo Educativo de la Nación Quechua
DCR	Diseño Curricular Regionalizado
DCBP	Diseño Curricular Base Plurinacional

DGEPA	Dirección General de Educación Pluricultural Aymara
EIB	Educación Intercultural Bilingüe
EIIP	Educación Intracultural Intercultural Plurilingüe
ESFM	Escuela Superior de Formación de Maestros
EPCV	Educación Primaria Comunitaria Vocacional
ESCP	Educación Secundaria Comunitaria Productiva
EO	Eje Ordenador
INS-EIB	Instituto Normal Superior de Educación Intercultural Bilingüe
LEB-ASEP	Ley Educativa Boliviana Avelino Siñani - Elizardo Pérez.
L1	Primera lengua o lengua materna
L2	Segunda lengua.
LO	Lengua Originaria
ME	Ministerio de Educación
NPIOs	Naciones y Pueblos Indígena Originarios
PO	Principio Ordenador
RE	Reforma Educativa
TC	Temática Curricular
SEP	Sistema Educativo Plurinacional

- 1.
2. **PRIMERA PARTE**
3. **DISEÑO CURRICULAR REGIONALIZADO QULLANA AYMARA**
4. **INTRODUCCIÓN**

El presente trabajo de elaboración del Diseño Curricular Regionalizado (DCR) dirigido a la educación primaria comunitaria vocacional, educación secundaria comunitaria productiva, pertenece al Consejo Educativo Aymara (CEA), instancia y órgano de participación social en educación que desarrolla junto al Ministerio de Educación (ME) políticas educativas, además de hacer seguimiento.

En ese sentido, muestra en el marco de la aprobación de Lineamientos del Currículo de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPOs) y el Bloque Educativo Indígena Originario (BEIO) de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios (NPIOs), las diferentes formas de ver el mundo de los pueblos andinos; incorporando principios y valores, así como saberes y conocimientos orientadas hacia la práctica y desarrollo de las pedagogías y didácticas indígenas, en el propósito de construir una educación propia dentro del paradigma del “Vivir Bien” del Estado Plurinacional de Bolivia, que subyace en el paradigma de la ciencia holística multidimensional cuántico, promoviendo de esta manera a los pobladores de los Andes despertar en su conciencia; por lo que los maestros deben incidir en los procesos pedagógicos reconocer que los humanos somos pura vibración compuesto de materia y energía, es decir de un cuerpo físico y espiritual.

En esa perspectiva y pensando en que niñas y niños Aymaras reciban una adecuada educación, es necesario que ellos posean la mente en equilibrio, lo cual no les fue permitido por el sistema educativo tradicional de visión occidental, que solo tuvo incidencia en el -mundo material- obviando el –mundo espiritual- con una educación bancaria, memorístico, enajenante, extranjerizante y alienante de práctica de valores ajenos a la realidad sociocultural de las NPIOs.

Hoy en día la visión educativa de las NPIOs es otra, en ese sentido esta propuesta curricular se orienta hacia un modelo educativo comunitario y un enfoque pedagógico socio-productivo, lo cual significa que la educación debe ser asumido por todos los miembros de la comunidad educativa y no solo sea responsabilidad del maestro, ese delicado rol de educar a los futuros ciudadanos; de ahí que, se incide en los procesos de aprendizaje y enseñanza, así como en el rendimiento escolar y desempeño docente para que los mismos sean valorados comunitaria y colectivamente dentro las características de una educación comunitaria, productiva-territorial, descolonizadora, intra-intercultural plurilingüe, científica, técnica-tecnológica, espiritual y de calidad.

El enfoque pedagógico socio-productivo, asume que la educación de las NPIOs, sea orientada desde la acción, el conocimiento, la producción y el desarrollo, a través del cual se debe alcanzar la conciencia productiva de carácter intelectual y material mediante proyectos productivos comunitarios y complementarios que nacen de las vocaciones productivas en los diferentes contextos geográficos, sean estos contextos municipales, regionales, departamentales como también indígenas de alcance autonómico, mismas que se convierten en los espacios de aprendizajes humanísticos de los educandos a nivel de unidades educativas del área dispersa como concentrada, con los cuales se debe alcanzar el desarrollo de la educación, el desarrollo de la comunidad, tal cual nos refleja la propuesta de la Ley Educativa Boliviana Avelino Siñani - Elizardo Pérez (LEB-ASEP) y la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP).

En atención a los puntos anteriormente considerados, el presente DCR se constituye en un documento de cambios y transformación educativa que, el CEA ha asumido para su implementación y aplicación, pensando no solo en la formación integral de los nuevos ciudadanos, sino también en la formación de los maestros comprometidos con los cambios históricos del pueblo boliviano. Por tanto, se considera a los miembros de la comunidad educativa como los verdaderos impulsores del proceso de transformación en su contexto social, quienes vivencian la educación en el día a día, desde el nivel inicial al nivel superior como complemento al Diseño Curricular Base Plurinacional (DCBP) del ME. Para una mayor comprensión del contenido de este documento se muestra a continuación la estructura de la misma, dividida en tres partes:

La primera parte de este documento incorpora los antecedentes, en ella se refleja la participación del CEA en los diferentes momentos históricos en los que intervino a favor del derecho a la educación junto a otros consejos educativos. A continuación se presenta la justificación del documento de trabajo como necesidad de política educativa para el área sociolingüística Aymara. Seguidamente, se presenta la territorialidad y gestión educativa, en ella se visibiliza el territorio a partir de los municipios donde se habla la lengua Aymara, en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Es más, se presenta la propuesta del Organigrama de la Dirección General de Educación Pluricultural Aymara (DGEPA).

En esta primera parte también se considera a la educación productiva, con incidencia en las vocaciones productivas y las potencialidades de recursos naturales encontradas en los diferentes pisos ecológicos de los contextos geográficos del territorio Aymara, tanto del área dispersa como del área concentrada, este punto se complementa con la búsqueda de las alianzas estratégicas para la marcha e implementación de una educación propia de la nación Qullana Aymara.

Como eje central de esta primera parte, aparece el DCR, en ella se refleja la concepción curricular, objetivos del nuevo currículo y principios curriculares, las bases, fundamentos, características, así como la estructura y esquema curricular. Seguidamente, se muestra el modelo educativo Qullana Aymara en el que se refleja la definición de la propuesta pedagógica, las dimensiones del saber pedagógico, los tipos de aprendizaje y la metodología que le respalda. Finalmente, este punto es complementado con los criterios de evaluación o valoración escolar, desempeño docente y otras consideraciones sobre los resultados educativos dentro la institución escolar.

La segunda parte, está referido a la operativización del DCR, a través de la aplicación de ciertas estrategias dirigidas a cada una de las características curriculares, tales como: educación comunitaria, productiva, descolonizadora, intra-intercultural, uso de la lengua, educación espiritual y de calidad.

La tercera parte se centra en los planes y programas, a partir de las consideraciones generales de su implementación en la educación comunitaria vocacional, la operativización específica en este nivel, para luego pasar al nivel de educación comunitaria productiva, los planes de estudio, la malla curricular, saberes y conocimientos andinos, por grados y por temáticas curriculares.

Finalmente, se complementa con las características del subsistema de educación regular, objetivos del subsistema, los planes y programas correspondientes a los seis grados de escolaridad de educación comunitaria vocacional y seis grados de educación comunitaria productiva.

5. ANTECEDENTES

Históricamente, los pueblos indígenas de los Andes de Sur América, antes de la invasión española se encontraban bien organizados y en pleno florecimiento de vida comunitaria, entre ellos: los puquinas, Aymaras, quechuas, urus y otros en un vasto territorio, con la práctica particular de sus lenguas, valores, principios culturales y espiritualidades.

Allí existía la educación, tanto para hombres y mujeres en diferentes áreas del saber humano, mismas que se desarrollaban en los centros denominados: *Yachay Wasí* para varones y *Axlla Wasí* para las mujeres, en ellas se impartían conocimientos y saberes de carácter general, técnico, como de conocimientos especializados en el campo de la astronomía, economía, matemática y espiritualidad, bajo la dirección de los sabios y ancianos de vasta experiencia y capacidad superior.

Sin embargo, muy poco tenemos que decir a favor de la educación indígena de la época colonial y casi todo un siglo de la vida republicana, toda vez que había sido aplastada y anulada el derecho a la educación de los indígenas, así como la cultura y la lengua de los pueblos originarios fue eliminada de las formas de comunicación oficial a fuerza de la espada y la cruz de los invasores, quienes impusieron la práctica de valores ajenos a la realidad de los indígenas, al extremo de esclavizarlos y volverlos pongos de españoles, criollos y mestizos dentro de sus propios territorios, con pérdida del derecho a la tenencia de la tierra.

Las viejas prácticas coloniales se mantuvieron durante buena parte de la república. Por lo que, hablar de la educación para los indígenas en aquella época no había lugar, pero sí trabajar hasta morir, en los obrajes, en las minas como mitayos, o como pongos o mit'anis en las haciendas de los patronos, quienes despojaron de sus tierras y les prohibieron el derecho a la educación.

Es importante señalar que la educación boliviana en general durante la vida republicana estuvo sujeta a moldes y corrientes pedagógicas de visión occidental, toda vez que fueron implantadas experiencias ajenas a la realidad sociocultural del país desde que Bolivia se independizó del poder político de la corona de España el año 1825.

A inicios del Siglo XX, hubo una forma de reorientación de la educación boliviana, dirigida hacia una mayor cobertura de población escolar a nivel nacional. Sin embargo, en el campo pedagógico fue tomar otra vez con mayor fuerza experiencias educativas extranjerizantes traídas desde Europa. Tal el caso de la Creación de la Escuela Nacional de Maestros y Preceptores de Sucre un 6 de junio de 1909 a la cabeza del Belga Georges Rouma, con quien se inicia la formación de maestros y la creación de Escuelas Normales en La Paz, Cochabamba, Potosí y otros. Estos centros de educación superior formarían a los primeros profesionales preceptores, quienes únicamente privilegiaron la educación de niñas y niños ciudadanos y ninguna dirigida a la gran mayoría de la población indígena de las comunidades rurales.

Entre los años 1910 hasta 1920 incluso, funcionaban las escuelas ambulantes en los contextos provinciales y cantonales de las tierras altas de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, consideradas como escuelas clandestinas que funcionaban en un determinado lugar durante dos semanas, para luego trasladarse a otro. Estos espacios, fueron aprovechados por los indígenas para aprender las primeras letras del alfabeto, así como de otras áreas del conocimiento humano en diferentes contextos de la región Aymara.

Cabe aclarar, que los patronos de las haciendas y quienes nunca quisieron que se eduquen los indígenas controlaban esta situación, la búsqueda de la redención del indio era severamente castigada, sancionada, al extremo que en algunos lugares los patronos despidieron a sus pongos de

sus haciendas. Estas experiencias les sirvieron a los indígenas para buscar el derecho a la educación, la recuperación de la tierra y territorio y sobre todo la libertad.

Frente a las vicisitudes pasadas por los indígenas del altiplano en la búsqueda de la educación, podemos decir que Pachakama y Pachamama no estuvieron ausentes en el sufrimiento de sus hijos y es en estas condiciones que un 2 de agosto de 1931 Avelino Siñani - Elizardo Pérez crean la Escuela Ayllu de Warisata con un enfoque pedagógico propio de una educación dirigida a la población indígena del altiplano de La Paz, donde la organización y el gobierno escolar, así como la aplicación de metodologías rescatan las experiencias y vivencias de la práctica de los valores ancestrales del pueblo Aymara vigente hasta entonces, con los cuales se desarrollan nuevas experiencias pedagógicas que cruzan las fronteras nacionales.

Se incorpora, la lengua, la cultura, los saberes y conocimientos propios en el currículo de la educación de los diferentes niveles educativos de aquel centro escolar que irradiaba a la América, una educación propia nacida desde y para los indígenas, lo cual despierta la redención de los habitantes Aymaras por la libertad, motivo por el cual fueron sometidos por los gamonales y terratenientes, quienes hacen de las suyas con las escuelas indígenas, estas fueron vejadas, atropelladas y estropeadas junto a sus actores, incluso con el apoyo de los gobernantes de turno de entonces, al extremo de cerrarlas, de quemarlas y hacerlos desaparecer a los diez años de experiencia educativa indígena, única en la América del Sur.

El año 1955, plasmada la revolución nacional, se dicta la Ley de la Educación Boliviana, mismo que fue considerado como una de las normas más avanzadas de su época. Sin embargo, cabe mencionar que esa Ley era en el fondo castellanizante, homogeneizante, aculturizante y enajenante, debido a que la educación estaba orientada hacia la población citadina y nada a la indígena y la diversidad cultural y lingüística del país. Una vez más, se estaba imprimiendo en el país moldes educativos ajenos a la realidad boliviana.

Posteriormente, vendrían algunas experiencias pedagógicas como reformas y contrarreformas de los años 60s y 70s, ya para el sistema educativo regular como de formación docente, siempre desde la visión occidental y colonizadora, con lo que se avanzó hasta la década de los años 90, período en el que por un lado, el magisterio rural boliviano a través de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB) plantea la Política Educativa del Plan Global de Reestructuración de Educación Rural de Bolivia (1983) y por otra, el año 1991 la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), plantea su propuesta educativa denominada "Hacia una Educación Intercultural Bilingüe", el cual sirvió de base para plantear nuevas propuestas educativas en el Congreso Nacional de Educación en 1992.

Después de la promulgación de la Ley 1565 de la Reforma Educativa (RE) el 7 de julio de 1994, el MEC establece nuevas orientaciones teóricas y metodológicas para desarrollar un proceso educativo, con enfoque intercultural y la modalidad bilingüe, en la que la participación social y la interculturalidad resultan los ejes vertebradores de cambios educativos.

Hasta entonces, si bien hubo una lucha permanente de las organizaciones sindicales del magisterio urbano y rural, así como de las organizaciones sociales campesinas y la Central Obrera Boliviana (COB); los gobiernos de turno, nunca aceptaron estos pedidos, ni brindaron oportunidad a este derecho y reivindicación educativa de las NPIOs. Al contrario, implementaron una RE en el marco de las instrucciones del Banco Mundial (BM), un modelo educativo acorde al modelo económico neoliberal imperante en el mundo.

Una vez más, las organizaciones sociales así como el magisterio nacional tuvieron que resignarse y someterse, a la implementación de las políticas educativas neoliberales, que inicia el año 1994 con un currícula elaborado por “analistas simbólicos”¹ en el Ministerio de Planeamiento, sin la participación de las maestras y maestros y otros sectores del pueblo boliviano.

A 10 años de la implementación de la Ley 1565, y esperado pacientemente la consideración de las propuestas educativas de las NPIOs en los diferentes periodos de los gobiernos de turno, la unidad nacional de las NPIOs compuesta por el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCSB-BS). Asimismo, el Consejo Educativo Amazónico

Multiétnico (CEAM), Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní (CEPOG), Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ),

Consejo Educativo Aymara (CEA) e Institutos Normales Superiores de Educación Intercultural Bilingüe (INS-EIB), reunidos en el Primer Congreso Indígena de Educación realizado en Santa Cruz en noviembre de 2004, socializan y aprueban su Propuesta Educativa para el Congreso Nacional de Educación de 2005.

Producto de aquel congreso, la plataforma educativa de las NPIOs propuso puntos importantes en su manifiesto, entre los que figuran los más relevantes:

Los pueblos indígenas y originarios de Bolivia demandamos la construcción de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, porque aparte de responder a una de nuestras demandas históricas, contribuirá a la revitalización y al fortalecimiento de las nacionalidades indígenas y originarias como sujetos colectivos con identidades culturales, territorios y lenguas propias, las mismas que se constituyen en una potencialidad para el desarrollo socioeconómico del país². (Manifiesto. 2005:78)

Este primer punto resulta categórico para los pueblos indígenas cuando señala que es necesario construir un nuevo Estado Plurinacional, lo cual en la actualidad es una realidad con su CPEP. Por otro lado, al referirse a la educación señala lo siguiente:

Cualificar y fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe, porque al ser una conquista de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia se constituye en un instrumento de liberación que está contribuyendo a la construcción de un Estado y una sociedad incluyente, equitativa, democrática y con justicia socioeconómica. La interculturalidad y el bilingüismo como principios fundamentales de la educación, debe aplicarse en todo el sistema educativo y, de igual modo, trascender a todos los ámbitos del Estado y la sociedad boliviana³

La exigencia de las NPIOs era tal, que por entonces la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) había mostrado resultados positivos a favor del fortalecimiento de la lengua y cultura en las comunidades rurales, aunque nada en centros urbanos, pero se exigía el desarrollo del bilingüismo de doble vía y su aplicación en el Sistema Educativo Nacional (SEN). Entre otras conclusiones del manifiesto consideradas como importantes figuran: la consolidación de participación social en diversas instancias con poder de decisión en la gestión del SEN; responder a las formas de gestión

¹ Profesionales de alto nivel que sin ser del área respetiva elaboran propuestas educativas. Cecilia Braslanski 1999.

² Manifiesto del I Congreso de Pueblos Indígenas. Por una educación indígena originaria. Hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural 2005:78

³ (Ibíd.: 78)

territorial y organizativa de las NPIOs; la consolidación y cualificación de los CEPOs articulados a sus organizaciones matrices para su participación con poder de decisión en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas educativas plurinacionales en todos los niveles y modalidades educativas.

Asimismo, conformar equipos interdisciplinarios para diseñar, elaborar e implementar currículos para cada pueblo indígena, considerando sus respectivas cosmovisiones, territorio, lengua, usos y costumbres; fortalecer a los INS-EIB y ampliar el enfoque intercultural y bilingüe a todo el sistema de formación docente. Finalmente, transformar las universidades y centros de educación superior para que respondan a la realidad, las necesidades y demandas de las NPIOs y al mismo tiempo, crear universidades indígenas para la formación de recursos humanos en base a la recuperación y desarrollo de los conocimientos y saberes ancestrales.

El magno congreso también hace conocer que es importante implementar una educación alternativa con enfoque intercultural y bilingüe orientada a recuperar, desarrollar y acreditar conocimientos y saberes de las NPIOs. La ocasión fue aprovechada para pedir la institucionalización del BEIO para su reconocimiento en todas las instancias y circunstancias.

Este Congreso marcó el inicio de la unidad de los pueblos indígenas de tierras altas y bajas y desde entonces se inicia el trabajo sostenido de sus miembros, con actividades relacionadas a la elaboración de políticas educativas, de gestión institucional, curricular y de participación social en diversos ámbitos.

5.1 Acciones de los CEPOs

5.1.1 Participación de CEPOs en el Congreso Nacional de Educación

Los CEPOs, en estrecha relación con las organizaciones matrices aglutinados en el BEIO se fortalecieron a partir de su primer congreso y comienzan a desarrollar acciones conjuntas con el ME, en el afán de luchar por una educación inclusiva, plurinacional, pluricultural y plurilingüe. De esta manera fueron parte activa de la preparación del Congreso Nacional de Educación (CNE) junto a las organizaciones sociales y el pueblo boliviano amparados en el D. S. 28725 que en su primer artículo señala: “Constituir la Comisión Nacional de la Nueva Ley de la Educación Boliviana, como instancia encargada de elaborar una nueva norma para la educación boliviana, en consenso con los pueblos indígenas originarios y afro descendientes, organizaciones e instituciones sociales ligadas al ámbito educativo”⁴.

En el marco de este D.S. las organizaciones sociales, designaron a sus delegados por escrito, para que participen en las diferentes comisiones y subcomisiones, así como en la elaboración del informe final y socialización del anteproyecto de la nueva LEB-ASEP.

El 10-15/07/06, se realiza el CNE con participación de más de 30 representaciones institucionales de diferentes sectores, tales como: magisterio nacional, COB, organizaciones sociales, autoridades académicas y estudiantes normalistas, estudiantes de secundaria, universidad boliviana, empresarios privados, iglesia católica, evangélica, metodista, colegios privados, juntas de vecinos, junta nacional de padres de familia, FFAA de la

⁴ D. S. 28725 del 24 de mayo de 2006. Art. 1 Anteproyecto Ley de la Educación Boliviana Avelino Siñani Elizardo Pérez. Documento consensuado y aprobado por el Congreso Nacional de Educación, pág. 3.

nación, defensoría del pueblo, asamblea permanente de derechos humanos y otras organizaciones, después de arduas discusiones, de consensos y disensos aprueban el Anteproyecto de la LEB-ASEP.

Ciertamente este evento educativo nacional fue de muchas divergencias, toda vez que abandonaron el congreso los representantes del magisterio urbano, la universidad y la iglesia católica; sin embargo, la mayoría de los participantes aprobaron la propuesta del Anteproyecto de la ley educativa boliviana, para su remisión al parlamento nacional, lo cual por móviles políticos conocidos no fue aprobado como tal querían las mayorías nacionales.

De esta manera, la participación de los pueblos indígenas agrupados en el BEIO fue fundamental, ya que por primera vez en la historia tuvo que brindar las directrices y lineamientos de una educación inclusiva con visión de las NPIOs de tierras altas y bajas, los cuales fortalecieron al anteproyecto de la ley educativa, al modelo educativo comunitario y enfoque pedagógico socio-productivo con fundamentos, características, principios y la filosofía propias de una educación plurinacional, pluricultural y plurilingüe, para encarar la educación intra-intercultural, productiva territorial, científica, técnica-tecnológica, descolonizadora, espiritual y de calidad.

5.1.2 Participación en la elaboración de la propuesta de LEB-ASEP

Uno de los temas importantes al que siguieron de cerca los miembros del BEIO fue en la revisión y aprobación por consenso del anteproyecto de la nueva LEB-ASEP, donde se realizó la sistematización, corrección semántica y revisión de forma y fondo del documento en sus diferentes títulos, capítulos, secciones y artículos, respetando el espíritu filosófico, las resoluciones de las diferentes comisiones para ser aprobadas como documento final en CNE.

El propósito de las acciones mencionadas líneas arriba, fue contar de urgencia con un instrumento legal que garantice el desarrollo y progreso de la educación nacional, así como por el carácter vinculante de las conclusiones y recomendaciones que expresaba el anteproyecto sobre las decisiones del CNE.

En ese sentido los integrantes de la Comisión Nacional de la Ley de la Educación Boliviana, al concluir en forma consensuada la revisión del anteproyecto, dieron su plena conformidad al contenido final del mismo y determinan que este documento sea remitido al Poder Legislativo, para que esta instancia proceda con su tratamiento y posterior aprobación como Ley Educativa, bajo las características de una educación: descolonizadora, liberadora, antimperialista, anti globalizante, revolucionaria y transformadora de las estructuras económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas de conformidad a lo establecido en la carta fundamental del Estado.

5.1.3 Participación en la elaboración de la CPEP

Las NPIOs agrupados en el seno del BEIO, estuvieron siguiendo de cerca las deliberaciones de los asambleístas que elaboraban la nueva CPE, particularmente sobre las decisiones de los temas educativos, de esta manera en febrero del 2007 hicieron llegar su propuesta educativa a la Asamblea Constituyente con la siguiente fundamentación:

La historia de la educación, respecto a las NPIOs, nos muestra que no hubo ninguna iniciativa, por los gobiernos de nuestra vida republicana. Los pocos intentos de educación entre ellos las escuelas clandestinas, escuelas ambulantes, la escuela ayllu de Warisata y otros fueron destrozados, tanto en su orientación filosófica como en sus logros materiales. No obstante de esta situación, las NPIOs en su lucha constante por reivindicar tierra y territorio y una educación de calidad

plantean sus propias propuestas educativas que responden a la realidad sociolingüística y cultural del país, orientados hacia el desarrollo social, cultural y económico. La propuesta educativa de las NPIOs parte de su diversidad cultural, lingüística, territorialidad y la construcción de currículos desde la cosmovisión, saberes y conocimientos propios. La recuperación de sus propias prácticas pedagógicas para lograr una educación pertinente y de calidad en el marco de su autodeterminación como NPIOs. La construcción de esta forma de educación permitirá superar las actuales desigualdades económicas, sociales y culturales imperantes en el país posibilitando una oportunidad educativa para los bolivianos y bolivianas, consolidando la unidad nacional⁵

En esta dirección, las NPIOs plantean a la Asamblea Constituyente, siete puntos fundamentales relacionados con la educación propia a partir de las diferentes formas de ver el mundo desde las culturas originarias de tierras altas y bajas:

Es prioridad del Estado Plurinacional, implementar el carácter intra-intercultural plurilingüe de la educación como pilar fundamental en todos sus niveles y modalidades conforme a la diversidad cultural y lingüística del país [...] -La educación es un derecho irrenunciable de las NPIOs, así como de todos los sectores sociales del país; por tanto, es prioridad del Estado garantizar la educación y su certificación gratuita para todos los bolivianos y bolivianas [...] -La educación es de carácter fiscal, gratuita, obligatoria, universal, igualitaria, liberadora, participativa, comunitaria, espiritual, artística, técnica y productiva en todas sus modalidades y niveles; es descentralizada (en la gestión institucional y curricular) de acuerdo al nuevo reordenamiento político-administrativo territorial del país y el ejercicio de las autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas.-La educación contribuye al fortalecimiento del carácter plurinacional y unitario del Estado a partir de la profundización de la democracia participativa comunitaria, del respeto y el fortalecimiento de usos y costumbres de las NPIOs y sectores sociales, de la gestión territorial autónoma y de un nuevo modelo económico y social para la gestión de recursos naturales sustentables. -La educación superior contempla las universidades y los centros técnicos de formación superior pública, de carácter intercultural, plurilingüe, desconcentrada y con control social de las organizaciones indígenas originarias y populares. -El Estado plurinacional debe promover la creación de universidades indígenas originarias con identidad, diseñadas por regiones, desde la participación y la gestión comunitaria. -El Estado debe garantizar la construcción de pedagogías y currículos propios para cada NPIOs revalorizando sus saberes y conocimientos y fomentando una educación desde la familia y la comunidad⁶

La cita anterior, muestra la preocupación de las NPIOs para que en la nueva CPE, se incorpore una educación con filosofía propia, que el currículum parta de los saberes y conocimientos, y que las mismas satisfagan las necesidades más sentidas de las regiones, tomando en cuenta las vocaciones productivas existentes en cada contexto sociolingüístico, para alcanzar el desarrollo social, económico, político y cultural de un Estado Plurinacional unitario con riqueza cultural y diverso.

5.1.4 **Sistematización de saberes y conocimientos Qullana Aymara**

Una de las mayores necesidades que el CEA ha podido encarar desde su fundación y en aras del desarrollo de la lengua y la cultura fue rescatar los saberes y conocimientos ancestrales existentes a lo largo y ancho del territorio andino, donde conviven las naciones Aymaras, quechuas, urus y otras culturas extintas que dejaron sus huellas.

Hoy en día no solo se perciben como huellas y rastros del pasado histórico las toponimias, fitonimias, zoonimias y antroponimias; todavía están latentes las muestras de la cerámica, la vestimenta, los instrumentos musicales, la danza y la música como referentes culturales. Asimismo,

⁵ Propuesta Educativa del BEIO, presentada a la Asamblea Constituyente de Sucre, febrero 2007

⁶Ibíd., febrero 2007.

quedan todavía los sabios, aunque muy pocos, quienes pronostican el tiempo a través de la lectura del cosmos y el movimiento de los astros, los indicadores naturales, etc.

Por otro lado, la práctica de los valores, normas y principios que rigen la vida complementaria, recíproca y cosmogónica de los Aymaras están vigentes en las comunidades rurales; de la misma forma, aún persisten las prácticas de espiritualidad de relación hombre- naturaleza-cosmos, estas prácticas se muestran en las comunidades rurales y centros urbanos enteramente hibridadas entre lo andino y lo religioso católico.

En ese sentido, los CEPOs y sobre todo el CEA puso el máximo esfuerzo para la recuperación de saberes y conocimientos existentes en las comunidades rurales, a través de investigaciones en diferentes contextos de los departamentos de La Paz y Oruro, a objeto de conocer el panorama aproximado de conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos, productivos, económicos y espirituales con que cuentan, para que una vez sistematizada la información sea publicada la misma e incorporada al currículo regionalizado Aymara en sus diferentes niveles educativos, sin olvidar las otras instancias y sectores que tienen que ver directa e indirectamente con el desarrollo cultural y lingüístico.

Los trabajos de investigación dirigidos a la recuperación de saberes y conocimientos ancestrales desarrollados en los departamentos mencionados líneas arriba fueron importantes, porque mediante ellas, se pudo rescatar dos tipos de información útiles: primero, como insumos para la elaboración de lineamientos curriculares de apoyo a bases, características, fundamentos y organización curricular incluido el rescate del vocabulario coloquial Aymara y sus variantes.

El segundo, para conocer la organización sociopolítica del territorio, es decir, la vigencia del régimen político social del Estado Comunitario, así como la organización social, política y territorial de la Nación Qullana Aymara. Es más, incorpora la situación territorial histórica y actual, cuenta al mismo tiempo con la propuesta de una nueva organización territorial educativa y una nueva propuesta de la estructura administrativa regionalizada.

Esta investigación permitió dar cuenta de la participación social en educación en los siguientes puntos: apertura para la integración de los miembros de la comunidad educativa, toma de conciencia de la comunidad sobre la importancia de la educación, fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística de la comunidad e incorporación de la lengua Aymara en el currículo.

En cuanto a la gestión educativa, desde la visión indígena originaria se vislumbra estas ventajas: una permanente coordinación, planificación, seguimiento y valoración a la gestión educativa con participación directa de los miembros de la comunidad, es decir de los CESC. Finalmente, se prevé aprovechar las capacidades adquiridas de las NPIOs consistentes en la expresión de pensamientos y sentimientos, la diferencia en la diversidad y el reconocimiento, la reflexión y la transmisión de su origen, de su realidad, así como su práctica, entre otros.

De esta manera, este documento en sus dos aspectos mencionados líneas arriba, apoya y fortalece a la propuesta del DCR Aymara, desde una visión propia, de una educación incluyente sin discriminación y sin diferencias para la autodeterminación de las NPIOs del gran Qullanasuyu.

5.1.5 Elaboración de lineamientos curriculares

Las propuestas del DCR, así como los lineamientos curriculares desde la visión de las NPIOs emergen como consecuencia de que los gobiernos de turno, nunca se dignaron en proponer políticas educativas dirigidas a este sector social, al contrario buscaron homogeneizar la diversidad cultural y lingüística existente en el territorio nacional, con modelos educativos foráneos dirigidos a la colonización, occidentalización y

domesticación de estos pueblos. Desde décadas atrás las NPIOs de tierras altas y bajas lucharon por conseguir el derecho a la educación, a la igualdad, a la tierra-territorio y a la dignidad, lo cual fue posible alcanzar solo con una permanente lucha de los movimientos sociales.

Es sabido que hubo reformas educativas en el país, donde la cultura y la lengua así como la filosofía de estos pueblos nunca fueron consideradas importantes, la diversidad cultural y lingüística del país estaba lejos de ser tomada en cuenta como Política de Estado en la educación, ni ser parte del currículo, lo cual en los últimos años fue vista como el de mayor preocupación. De esta manera los CEPOs, toman la iniciativa de realizar estudios de recopilación y sistematización de saberes y conocimientos de cada uno de los pueblos indígenas.

En esa perspectiva, se inicia la elaboración de los lineamientos curriculares para la nueva educación en el país, basada en la diversidad cultural y lingüística que emerge desde lo más profundo de los saberes y conocimientos indígenas, para complementarse con los saberes universales y el avance técnico-tecnológico y científico de la humanidad.

De esta manera las NPIOs proponen que la educación sea comunitaria, intracultural, intercultural, productiva territorial, descolonizadora, científica, técnica-tecnológica, espiritual y de calidad, con clara orientación de la filosofía andina, es decir, de la unidad integrada de totalidad no fragmentaria, contraria a la concepción del mundo occidental positivista.

En un arduo trabajo de sistematización y ordenamiento de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas recogidos en las diferentes comunidades, se ha pensado en aportar al DCR a partir de la diversidad lingüística y cultural, donde se reflejen las distintas cosmovisiones, la memoria histórica y las diferencias que identifican a los pueblos andinos.

Por un lado, se desarrollan seminarios taller de socialización dirigida a distintas organizaciones sociales e instituciones educativas sobre: saberes y conocimientos comunitarios ancestrales y territorialidad educativa del Qullanasuyu; educación, cosmovisión e identidad; reflexiones para una nueva formación docente; autonomías indígenas originarias y otros que sirvieron de documentos base para la elaboración de propuestas educativas propias del pueblo Aymara.

Asimismo, la participación del CEA en jornadas pedagógicas auspiciado por el ME, posibilitaron apropiarse de nuevas experiencias, permitiendo elaborar el DCR de la Nación Qullana Aymara.

Por otro lado, fue importante y necesaria construir un currículo regionalizado con énfasis en la educación comunitaria productiva, a partir de la identificación de potencialidades de recursos naturales, definición de vocaciones productivas para satisfacer demandas y necesidades locales, municipales y regionales que permitan alcanzar el desarrollo material e intelectual de sus habitantes desde la acción, conocimiento, producción y desarrollo para alcanzar el vivir bien.

De esta manera, el CEA, y los CEPOs, se propusieron elaborar propuestas educativas, consistente en diseños curriculares, planes y programas, materiales educativos y otros de investigación para construir pedagogías propias desde la visión de las NPIOs para transformar el SEP acorde a la LEB-ASEP y la CPEP.

5.2 Justificación

El DCR, las mallas curriculares, los planes y programas y todas las propuestas educativas de las NPIOs, constituyen estrategias multiinnovadoras a aplicarse en favor de la transformación y cambios educativos. Estas se consideran como las ofertas educativas culturalmente pertinentes, cuyo contenido, vigencia y calidad se expresan en este documento construido con la participación de sus habitantes en colectivo, debidamente fundamentado y con carácter flexible, donde su principal objetivo es explicitar las intencionalidades del trabajo formativo de la niñez y juventud estudiosa de los pueblos indígenas originarios y sociedades interculturales Aymaras.

La aspiración del CEA, es orientar con coherencia su participación en los complejos procesos de la educación, a través de la socialización, aprendizaje, enseñanza y valoración, teniendo por meta el desarrollo de las capacidades que necesitan adquirir los futuros ciudadanos en las unidades educativas del sistema de educación regular, del área dispersa de las comunidades rurales y las áreas concentradas de los centros urbanos.

De esta manera, afirmamos que no existe un modelo único para presentar las propuestas curriculares, al contrario es indispensable ofrecer políticas, lineamientos y acciones educativas diversos, sobre puntos vinculados con la nueva construcción curricular en la necesidad de:

- Superar modelos de enseñanzas occidentales insuficientes, reproductores, homogeneizantes y caducos enraizados en nuestro sistema educativo nacional.
- Apoyar a las instituciones de formación docente en sus procesos de transformación, para que respondan a las exigencias de innovación, creatividad, cambio y transformación educativa necesarias en esta coyuntura del pacha kuti andino.
- Materializar la educación con filosofía propia, comunitaria productiva, descolonizadora, intra-intercultural y plurilingüe.
- Avanzar en la integración e integralidad del conocimiento individual y colectivo de los habitantes de pueblos andinos Aymaras, quechuas, urus y afro bolivianos.
- Buscar la trascendencia social y política de la formación profesional de quienes asumen el rol de educadores en tiempos de descolonización.
- Garantizar la profesionalización con calidad y pertinencia cultural, no solo de los educandos, sino de todos quienes directa o indirectamente se involucran con las tareas educativas.
- Jerarquizar y elevar el prestigio de los maestros y maestras, en el propósito de alcanzar los cambios educativos dentro de los nuevos paradigmas de la ciencia que permitan desarrollar la educación propia de carácter holístico, multidimensional y cuántico.

De esta manera, el DCR ayudará a responder de manera conjunta y ordenada al desarrollo integral de los profesionales maestros, alcanzar la pertinencia cultural y cumplir con los acuerdos internacionales, entre ellos, los vinculados con la calidad de la enseñanza, la significatividad de los aprendizajes y la equidad educativa desde el nivel inicial al superior.

En consecuencia, la elaboración del DCR y las políticas educativas del pueblo Qullana Aymara se justifican, porque se orientan hacia una educación propia con pertinencia cultural en el marco de la LEB-ASEP, una ley educativa revolucionaria e innovadora del pueblo boliviano que

viabiliza la transformación de la educación de las NPIOs, dejando atrás la concepción tradicional de un sistema educativo colonizador y occidentalizante que subyugó durante siglos.

Es más; se justifica, porque esta propuesta toma en cuenta la filosofía, los conocimientos y saberes, los valores éticos y morales, los principios culturales e ideológicos, la cultura y la lengua, mismas que son incorporadas para ser pedagogizadas y didactizadas dentro de los criterios de cambios educativos del presente siglo. De esta manera resulta novedoso, culturalmente pertinente y de gran alcance social, dirigido a una población de millones de hablantes de la lengua Aymara de tierras altas.

5.3 Territorialidad, lengua y gestión educativa

La extensión territorial del pueblo Aymara y su lengua, según estudios realizados, tanto por lingüistas, antropólogos, arqueólogos y etnohistoriadores ubican el contexto de los andes. Su origen está centrada en Wari, limitada al sur de Lima, es decir entre Lima, Cuzco, Ayacucho y Nazca. Y debido a su capacidad organizacional y por la extensión de su lengua y cultura llegaron a toda el área andina. Tanto al norte como al sur, hasta Quito por un lado y hasta el Río Maule, Tucumán y Catamarca por el otro, tal es así, que muchas toponimias encontradas y recogidas por los estudiosos nos muestran sitios o escenarios Aymaras, por ejemplo, en el territorio boliviano en Chuquisaca y Cochabamba, asimismo en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y parte de Colombia.

Actualmente, los Aymaras están ubicados en los Andes del Perú, Bolivia, Chile, Argentina, destacándose su densidad poblacional en el altiplano. En el territorio peruano los hablantes de esta lengua se encuentran en los departamentos de Tacna, Moquegua y Puno; en Chile en la franja altiplánica de la región de Tarapacá y noreste de Antofagasta; en Argentina en la parte norte de la provincia de Jujuy.

En Bolivia está la mayor población de hablantes del Aymara, por ejemplo en el departamento de La Paz se encuentran en las provincias: Omasuyos, Pacajes, Aroma, Ingavi, Inquisivi, Camacho, Loayza, Muñecas, Nor y Sur Yungas y Gualberto Villarroel; en Oruro, en las provincias Carangas, Ladislao Cabrera, Sajama, Atawallpa, Litoral, Abaroa, Pagador, Dalence, Cercado.

En Potosí, se habla en las provincias: Daniel Campos, Nor y Sur Lípez, Quijarro, Alonso de Ibáñez, Bustillos, Chayanta, Charcas y Bilbao Rioja; en Cochabamba se encuentran en las provincias: Tapacarí, Ayopaya, Bolívar y Arque, con un Aymara decadente, debido al avance de la lengua quechua de los valles de Cochabamba, pese a ello en algunos sitios el Aymara se encuentra bastante conservada.

5.3.1 Historia de la cultura Aymara

La prehistoria andina estudiada por los arqueólogos, a partir de los restos materiales utilizados por el hombre, pudo evidenciar los rastros culturales Aymaras y otros a través de las piezas líticas, cerámica, la metalúrgica, construcciones, acueductos, caminos, pinturas rupestres, etc., entre los que aparecen al margen de los Aymaras, las culturas (Wari, Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiwanaku y Chimú) quienes desarrollaron variedad de manifestaciones materiales y espirituales conservadas ellas hasta hoy como antecesores de los Aymaras.

En el actual territorio de mayor población de Aymaras (Qullanasuyu), han tenido que existir otras culturas anteriores, entre estas las más antiguas, la cultura Wiscachani, ubicada en el Departamento de La Paz con aproximadamente 30 mil años de antigüedad, luego vendrían las culturas de Wankarani, Chiripa y Mollo, posteriormente surgiría la cultura Tiwanacota, este último requiere una mayor investigación.

Tanto la cultura Wankarani, como Chiripa se encontraban asentadas en lo que hoy es Bolivia, el primero entre los años 1210 a. c. a 270 d. c. en el noroeste y norte del lago Poopó y la segunda ubicada a las orillas del lago Titicaca en el período de 1380 a. c. y 22 d. c. Tiwanaku, cultura más significativa del altiplano sur andino parece haber recibido influencia de la cultura Wari que se desarrolló en la zona central del Perú (Ayacucho)

La cultura tiwanacota (1580 a. c. y 1172 d. c.), tuvo que pasar en su desarrollo por tres estadios importantes: el aldeano que se caracterizó por la economía basada en la agricultura, el estadio urbano, que se desarrolló con la arquitectura, la construcción de edificios y centros ceremoniales y, finalmente, el estadio imperial como fase de expansión territorial en el mundo andino.

A la decadencia de Tiwanaku imperial aparecen los Aymaras, no conociéndose exactamente sobre su origen. Aunque según algunos cronistas españoles del Siglo XVI los Aymaras vendrían del sur (Coquimbo y Copiapó) a poblar el actual espacio comprendido entre Quillakas a Jatun Qulla, lo que quiere decir, que los Aymaras se habrían desplazado desde el sur al norte, hasta llegar a Cuzco y Wari, y este mismo desplazamiento habría ocasionado la destrucción de Tiwanaku y Wari, se supone que los tiwanakotas eran hablantes de la lengua puquina y no del Aymara, aunque esta hipótesis parece no estar probada y requiere una mayor investigación.

Hacia el Siglo XIII, los Aymaras aparecen organizados en diferentes pueblos autónomos, rotulados por algunos investigadores como reinos o señoríos, entre estos aparecen los: Canchis (Departamento de Cuzco); Canas y Colla (Departamento de Puno); Lupaca (Departamentos de Puno, Moquegua y Tacna); Collagua (Norte de Arequipa); Ubina (Moquegua); Pacasa o Pacajes (Departamento de La Paz); Carangas

(Departamento de Oruro); Charcas (Norte de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba); Quillacas (Departamentos de Oruro y Potosí); Qullawayu (Muñecas, Camacho, Bautista Saavedra y Franz Tamayo del departamento de La Paz).

A la llegada de los invasores españoles hacia los años 1,520 aún estaban intactos las naciones y los reinos Aymaras con sus respectivas organizaciones y el uso de las variantes lingüísticas al interior de cada uno de ellos, los documentos antiguos mencionados por Cieza de León, Ludovico Bertonio, Paul Ribet y Markham, ratifican la existencia de estos señoríos.

Entonces, se puede decir que los Aymaras llegaron a una evolución política con la organización de estados regionales. Para establecer esta evolución política Aymara se puede nombrar cuatro categorías de autoridades que existían a la llegada de los españoles:

AUTORIDADES DE GRAN QULLANA		
AUTORIDADES VARONES	AUTORIDADES MUJERES	TERRITORIO ANCESTRAL
Irani	Arkani	Sapsi/jatha
Yanapa	Tayna	Sapsi

Kamachi	Pichura	Jisk'a ayllu
Jilaqata/Tamani	Jilarata, Mama Tamani	Ayllu
Marka Mallku	Mrka T'alla	Marka
Jach'a Mallku	Jach'a T'alla	Jach'a marka/Laya
Apu Mallku	Uxlla T'alla	Wamani y su Marka
Qhaphaqa Apu Mallku	Qhaphaqa Uxlla T'alla	Qullana Suyu
Qhaphaqa Apu Inka	Qhaphaqa Uxlla Qhuya	Tawantinsuyu

La organización social Aymara estaba asentada en base al ayllu y a la marka. En cuanto a la organización socio-política, el ayllu y la marka estaban consideradas como sistema de organización básica y de estructuración de la sociedad Aymara, además la concepción del espacio socio económico se orientaba al aprovechamiento de diferentes pisos ecológicos.

El espacio territorial Aymara estaba constituido en dos parcialidades duales de complementariedad: alaxasaya y maxasaya, el primero representando a los habitantes de arriba o del norte, simbolizado por el varón que corresponde a la parte serrana donde las condiciones climáticas no permiten el desarrollo agrícola, pero sí el ganadero y es donde también se localizaban las divinidades tutelares: pachakama, achachilas o apus; en cambio, el segundo representaba a los habitantes de abajo o del sur, simbolizado por la mujer, es el espacio donde se desarrolla la agricultura y donde está la pachamama como máxima expresión ideológica de la productividad vital para el hombre andino.

El espacio Aymara, no es solo el espacio geográfico ecológico, sino también es el espacio de las divinidades, se complementan, como si fueran marido y mujer, luego se armonizan, para la continuidad de la reproducción en relación con el espacio material y espiritual. El surgimiento de otro pueblo como fue el quechua, hizo que se quede con menos espacio, lo que parece haber posibilitado a la disminución de su territorio, confabulado por la invasión española, donde se repartieron a los nativos Aymaras en diferentes encomiendas.

Sin embargo, en esa época aún permanecía su estructura organizativa que, posteriormente se perdería paulatinamente en estos pueblos, causa del sometimiento iniciado con los mitmas o traslado de un contexto a otro de pobladores Aymaras por los quechuas y españoles.

En ese sentido, durante la colonia hubo varios intentos de romper las cadenas de la esclavitud frente al yugo español, quedando finalmente sin posibilidades de triunfo, recibiendo al contrario el menosprecio y la consideración de una raza rebelde, maldita e inferior como se atrevieron a denominarla algunos personajes racistas de mente retrógrada al no poder someter a los Aymaras hasta el presente.

5.3.2 La lengua Aymara, sus orígenes y contactos

El Aymara como uno de los idiomas más antiguos, aparentemente no cuenta con trabajos en el que se nos presente un cuadro completo de este idioma y su origen, desarrollo y estado actual; sin embargo, recientes investigaciones nos van mostrando avances más significativos respecto a la escritura de esta lengua. Para hablar del origen de esta lengua es necesario considerar el origen del hombre americano, el mismo se circunscribe en dos hipótesis: la inmigracionista y la autóctona, este último gana más adeptos, por la demostración que hiciera objetivamente Heverdahl, viajando desde Callao a Polinesia, siendo esto el posible origen del hombre americano.

Sin duda, sobre el origen de la lengua y cultura en la región de los Andes existen autores que se apoyan en las teorías anteriormente mencionadas. Estas culturas americanas y en el caso particular del origen de la lengua aimara, se desarrollaron dentro de una cosmovisión particular. Tal cual nos dice Félix Layme Payrumani cuando menciona al respecto: “La mayoría de las culturas andinas tienen por norte al sur, ello se debe a su forma de concebir las cosas, es la geocultura americana la que formó un nuevo modo de ser y actuar y la lengua no podía estar desligada de esta concepción, puesto que es estructurado y sistematizado de una concepción llevada a los hechos del que surgió la nueva cultura⁶”

Entonces ¿de dónde vino la lengua Aymara?

Al respecto, una investigación aproximada y aceptada es la que pertenece a Martha Hardman, según esta investigadora el origen de la lengua Aymara, está relacionada con la familia Jaqi o Aru de Afredo Torero y Cerrón Palomino. Hardman, dice al respecto: “Las lenguas Jaqaru y Kawki son lenguas hermanas, es decir, son semejantes, porque vienen de una sola lengua madre”, continúa señalando que la “lengua madre de jaqaru y kawki la denominaremos Protojaqi. Hay una tercera hermana de esta familia de lenguas que es el Aymara”⁷

Según esta autora el protojaqi sería la lengua del imperio Wari y que su origen correspondería a la región serrana del sur central entre Nazca y Arequipa. Y en este período a través de permanentes contactos directos con los chinchas, estos adoptarían muchas palabras jaqi, tal cual ocurre con el castellano y el inglés.

En cuanto a la estrecha relación de lenguas andinas, varios autores afirman por sus semejanzas fonológicas y lexicales, dos hipótesis, el del origen común y el de la convergencia. La primera sustentada por Orr y Logacre quienes suponen:

[...] el protoquechua tuvo aspiración y glotalización, el quechua y aimara están relacionados genéticamente (Cerrón 1982:216). Hipótesis planteada por Cerrón Palomino. La segunda defendida por Torero, Hardman, Parker y Davidson, sobre el cual dice Cerrón que, los citados investigadores indican que [...] los rasgos comunes serían el resultado del prolongado contacto en que estuvieron ambas familias de lenguas en el espacio centro-sur andino, pasando por distintas etapas de interinfluencia⁸(Ibid:219).

⁶ Félix Laime Pairumani, cita a Van Den Berg, 1992:116.

⁷ (Hardman 1987:4) citado por (Layme 1992:117).

⁸ (Ibid: Layme 1992:219)

Por tanto, según las conclusiones de Cerrón Palomino es más probable la teoría de la convergencia que la hipótesis de la teoría común.

5.3.3 Población de hablantes Aymaras

La lengua Aymara hoy es hablada por una población de más de dos millones de personas ubicados en los países de Bolivia, Perú, Chile y Argentina.

El Aymara se habla en el Nor-oeste y la parte Nor-central de Bolivia y la mayor parte del Altiplano; en el sur del Perú (departamentos de Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa), en el norte de Chile (frontera con Bolivia, en Arica, Iquique y Antofagasta); y norte de Argentina

(Provincias de Salta y Jujuy)

En Bolivia, según el último censo⁹, se cifra una población de 1.462.285 hablantes (mayores de 6 años) que conforman un 20.97% de la población nacional, en comparación al 23.5% de 1992 y el 29% de 1976. A éstos hay que sumar otro medio millón en el Perú y unos 20.000 en Chile y Argentina (sin mencionar quienes se sienten Aymaras aunque no hablen esta lengua)

El territorio boliviano, donde se habla Aymara si bien no se expandió, pero el fenómeno de las migraciones fue masivo a partir de los años 1950. Actualmente, la población Aymara, al igual que los quechuas, habitan en casi todo el territorio boliviano, incluso en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz.

Consecuencia de la globalización económica de las últimas décadas, los hablantes Aymaras, migraron en busca de trabajo a los países vecinos y más allá, como EE.UU. España, Italia, etc. Como resultado de la misma, se llevaron la cultura, estos rasgos se pueden ver mediante la música, las danzas como la morenada, diablada, kullawada, caporales y otros, así como la culinaria boliviana en varias ciudades y metrópolis del mundo.

Si bien la región Aymara está dividida políticamente por fronteras nacionales ficticias entre Perú, Bolivia, Chile y Argentina, la comunidad de hablantes tiene mucho en común en su lengua como en su cultura, las diferencias dialectales son mínimas así como las diferencias culturales. Últimamente, los Aymaras del Perú, Chile, Bolivia y Argentina durante el III Congreso Latinoamericano de la Red de Educadores Aymaras llevada a cabo el año 2009 en Oruro, insertaron en su Declaración Política la integración y la reconstitución del antiguo territorio Aymara como parte de su autodeterminación en una sola nación originaria.

En su mayoría, los hablantes Aymaras de los países andinos son bilingües (Aymara-español) algunos hasta trilingües (Aymara-Quechua-español), así como (Aymara-Uru-español), resultando solo las personas mayores monolingües de esta lengua.

En cuanto a la variación dialectal reiteramos en señalar que, es mínima y de ninguna manera un problema, de la misma forma en Bolivia la variación dialectal del caso paceño, orureño y norte potosino es evidente. Al respecto Xavier Albo en su libro Bolivia Plurilingüe señala: "[...] en

⁹ INE. Censo de Población y Vivienda año 2001

Bolivia hay una clara variación dialectal entre el Aymara paceño, más evolucionado y otras formas más conservadoras, como las de Oruro, el Norte de Potosí y la cordillera del Tunari, cada una con sus propias variaciones internas"¹⁰

5.3.4 Normas legales que respaldan a la lengua Aymara

En cada uno de los países hablantes de la lengua Aymara antes de contar con documentos legales de oficialización de esta lengua, se utilizaron a capricho y a libre criterio de quienes comenzaron a preparar documentos escritos, entre ellos religiosos católicos y evangélicos que dieron comienzo a su escrituración en los moldes de la lengua española antigua, desde los años 1600 adelante como una sutil forma de colonización.

A partir de los años 50 adelante, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), institución religiosa evangélica, inició estudios lingüísticos en la parte andina con la lengua uru-chipaya y las lenguas orientales y amazónicas de los países andinos; pero no ha mucho, estos fueron expulsados como en el caso de Bolivia, por estar cumpliendo actividades de servicio de inteligencia a favor de Estados Unidos.

Desde la década de los 70, los gobiernos de los países donde se habla la lengua Aymara, tales como Perú, Bolivia y Chile se preocuparon de promulgar decretos a favor de esta lengua; tal es así en el Perú el año 1,975, el gobierno de Juan Velasco Alvarado promulga el Decreto Ley No. 21146, reconociendo la lengua quechua, junto al castellano como idioma oficial, cuatro años más tarde 1,979 el artículo 83 de la nueva Constitución Peruana establece que: "[...] el castellano es el idioma oficial de la República, también son de uso oficial el quechua y el Aymara en las zonas y en la forma que la ley establece"¹¹

En Bolivia, el 9 de mayo de 1,984, por entonces Presidente Constitucional Dr. Hernán Siles Zuazo promulga el D.S. No. 20227, que en su artículo 1º, señala textualmente: "Declarase oficial el Alfabeto Único, para la escritura de los idiomas quechua y Aymara" y el artículo 2º complementa señalando: "Toda obra científica, literaria como pedagógica y en general, todo uso escrito de los idiomas quechua y Aymara deben utilizar el alfabeto único indicado en el artículo anterior"¹²

Finalmente, Chile no deja olvidada a sus hablantes Aymaras, por lo que el año 1,993 promulga la Ley Indígena No. 19253 con el que favorece a la recuperación de la lengua y la cultura y el desarrollo de la misma, durante el mismo año la Universidad Arturo Prat de Iquique implementa una Carrera Pedagógica Básica Intercultural Bilingüe, a objeto de formar docentes bilingües para una futura implementación de EIB en el norte de Chile con hablantes de lengua Aymara.

5.3.5 Territorialidad y gestión educativa

Las NPIOs en previsión a las acciones futuras a cumplirse sobre la territorialidad y gestión educativa y en la necesidad de estar preparados para asumir responsablemente los roles de participación social en educación, las autonomías y la descentralización administrativa dentro la CPEP, desarrolló acciones en esa dirección.

¹⁰ Xavier Albó. Bolivia Plurilingüe. 77:95

¹¹ (Rojas 1,992) Lucie Briggs (Pueblos Indios Estados y Educación)

¹² D.S. 20227 del 9 de mayo de 1984. Declaración oficial del Alfabeto aimara-quechua único unificado.

En tal sentido, el CEA el año 2008, al igual que otros CEPOs llevaron a cabo seminarios taller de discusión y consideración de los participantes en los departamentos de La Paz y Oruro; de estos eventos emergieron la definición de la territorialidad y gestión educativa acorde al marco de la propuesta de la LEB-ASEP.

Estas reuniones sirvieron para determinar la propuesta de regionalización y zonificación territorial de la educación del pueblo Aymara en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, contextos geográficos en las cuales se cuenta con una considerable población de hablantes de esta lengua, quienes por lealtad a su cultura y lengua mantienen latente la misma y exigen al CEA políticas lingüísticas dirigidas a su preservación y desarrollo.

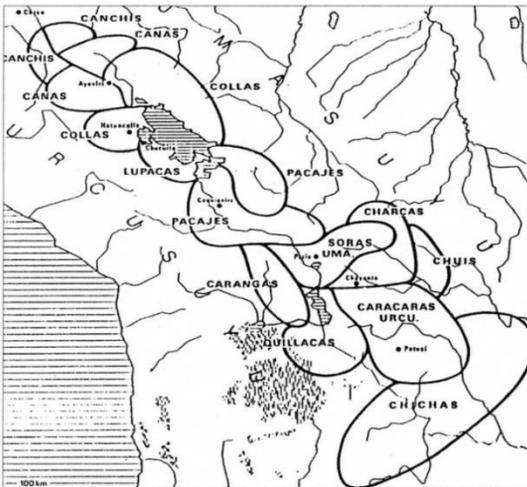
Producto de estos eventos surgieron la preocupación de las temáticas de interés para la administración de la educación en este contexto territorial, entre ellos: la historia cultural, los pisos ecológicos, la comunicación vial, las condiciones y perspectivas de atención educativa favorable y el grado del bilingüismo.

Bajo la consideración de este último referente, se tuvo que identificar en el contexto de tierras altas, hablantes de tres lenguas: Aymara, quechua y uru, lenguas en permanente contacto que requieren de un tratamiento metodológico adecuado en la aplicación de la Educación

Intra-Intercultural Plurilingüe (EIIP)

5.3.6 Las lenguas habladas en el contexto del Qullana-Suyu

De las consideraciones anteriores se ha hallado en este contexto, hablantes de cuatro lenguas con diferentes grados de bilingüismo: monolingüe español, monolingüe Aymara, monolingüe quechua, monolingüe uru, bilingüe aimara-español, bilingüe quechua-español, bilingüe uru-español, bilingüe aimara-quechua, bilingüe aimara-uru-chipaya, trilingüe Aymara-quechua-español y trilingüe -uru-español.



Estos grados de bilingüismo de la lengua, corresponden a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Por otro lado, cabe hacer notar que se ha evidenciado la existencia de la variación dialectal de la lengua uru: uruchipaya, de la provincia Sabaya, uru-murato de la provincia Eduardo Avaroa entre los Llapa-Llapanes y Wilañiq'is, urus de Killiya y Phuñaka de la provincia Poopó, todos ellos asentados en la rivera lacustre del lago Poopó del departamento de Oruro y los Uru-itos de la provincia Ingavi del departamento de La Paz que tienen relación con sus hermanos urus de las islas flotantes de Puno (Perú).

Los habitantes de esta cultura, exigen su derecho a la educación, con la incorporación en el currículo de la filosofía, saberes y conocimientos, lengua así como metodologías, didácticas y pedagogías propias.

A continuación haremos referencia al mapa territorio ancestral de Nación Qullana Aymara (Gráfico No. 1) en las que aparecen el territorio y los suyus, donde compartías con otros pueblos, como son las 36 lenguas existentes actualmente en Bolivia, reconocidas como lenguas oficiales por la CPEP, que en su artículo 5 señala como lenguas oficiales el: Aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese eija, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.



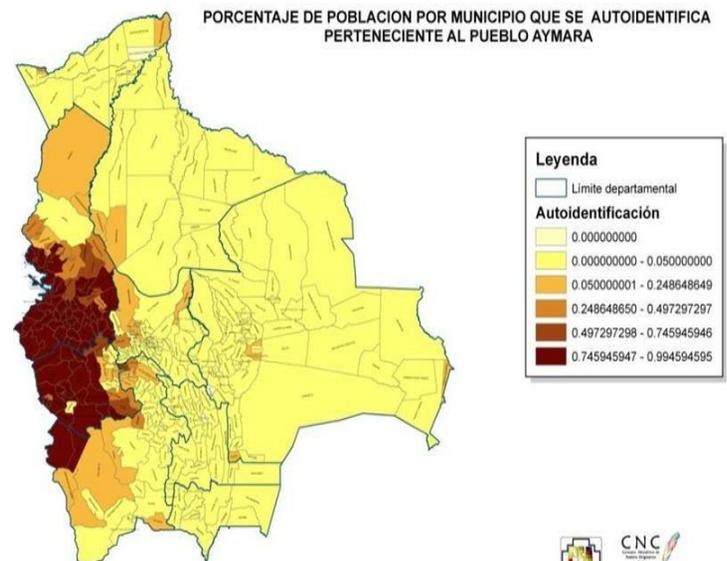
Fuente: Qaraqara-Tristan Platt, Therese Bouysse (...)
Gráfico No. 1. Territorio ancestral Qullana Aymara

Cabe hacer notar que es urgente una investigación lingüística seria, debido a que la CPEP reconoce como lengua oficial a algunas lenguas en extinción que no tienen hablante alguno, tal el caso del puquina, que se extinguió en el siglo XVIII.

Asimismo, incorporar el pedido de los pueblos indígenas de tierras bajas la oficialización de otras lenguas no incorporadas en la CPEP, al parecer existen algunas otras culturas; es más, corregir otras lenguas como dialectos que fueron considerados lenguas oficiales, tal el caso de la lengua moxeña. A partir de estas referencias de lenguas habladas en Bolivia, la población de hablantes de la lengua Aymara según datos oficiales del INE del Censo de Población y Vivienda del año 2001 alcanza a 1,462.286 habitantes, diseminados a nivel nacional.

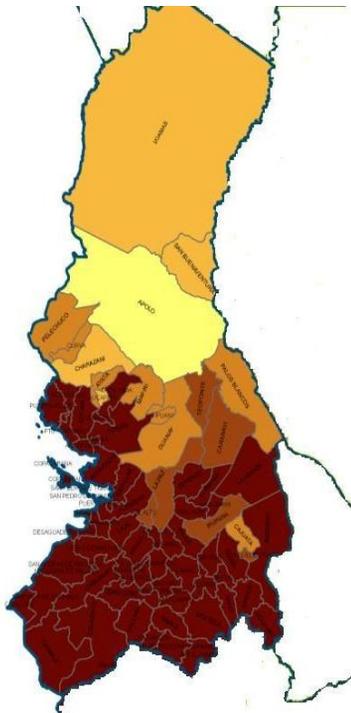
Históricamente los Aymaras como cultura y pueblo pertenecen a las tierras altas, hoy en día una gran cantidad de población de Aymaras por razones de mejores condiciones de vida y trabajo, migraron al interior del país, lo cual podemos observar en el (Gráfico No. 2), de la página 18, donde los Aymaras aparecen en ciertos municipios de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, particularmente en las fronteras del país, lo cual amerita un estudio profundo no

Gráfico No.2
Mapa de Aymaras en Bolivia



solo en la preservación y desarrollo de la lengua, sino y sobre todo en la preservación de cultura a través del tiempo.

Gráfico No. 3
Mapa del departamento de La Paz



La descripción de hablantes de la lengua Aymara por departamentos nos muestra, que

La Paz tiene la mayor población,

tal como nos refleja el (Gráfico

No. 3), excepto las provincias Franz Tamayo, Camacho, Bautista. Saavedra y Muñecas tienen una población de hablantes bilingües quechuas-Aymaras, como los restos de la lengua secreta de los Incas -el Puquina- considerada Lengua General del Perú de la primera época colonial que solo dejó huellas de toponimias en las provincias mencionadas.

Otro de los departamentos de mayor población de Aymara hablantes es Oruro (Gráfico No. 4), en este departamento existen hablantes de la lengua quechua en las provincias: Avaroa, Poopó, Dalence y Cercado, resultando bilingües quechua-Aymaras, igualmente bilingües uru-Aymaras, en el occidente del departamento.

Se considera a este departamento con una mayor población de Aymara hablantes después de La Paz y los Aymaras hablantes de países vecinos.

Gráfico No. 4
Mapa del departamento de
Oruro

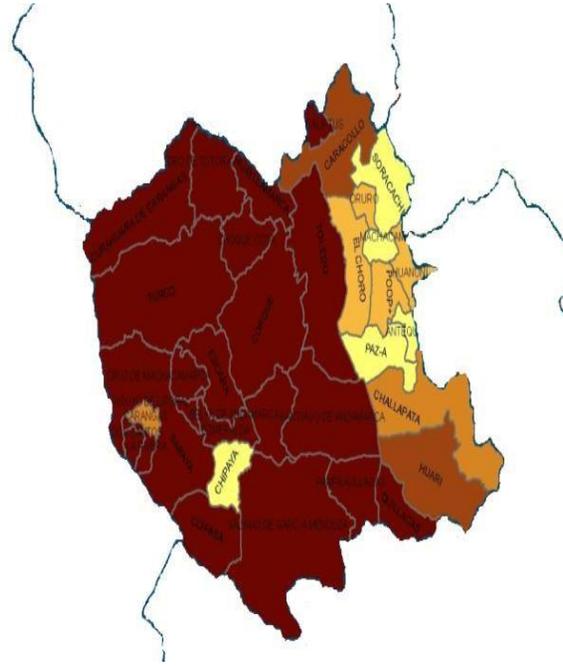
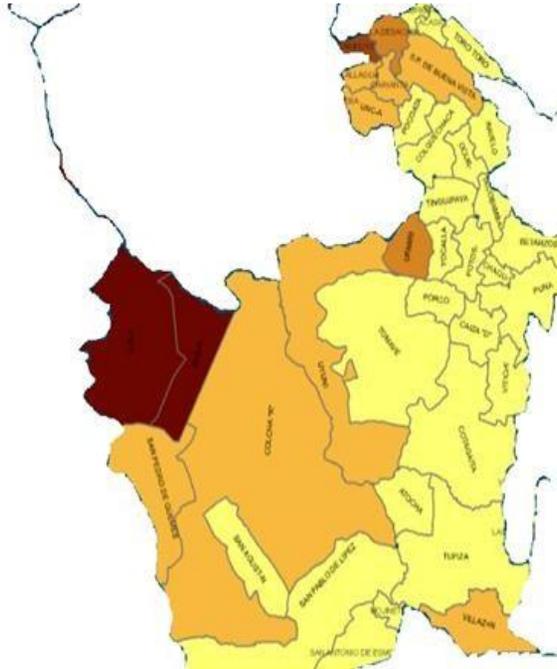


Grafico No. 5

Mapa del departamento de Potosí



El departamento de Potosí (Gráfico No 5), tiene una población quechua mayoritaria, contando con Aymara hablantes en las provincias: Daniel Campos, Antonio Quijarro, Nor y Sud Lípez y un buen número de migrantes de población Aymara en Villazón provincia Modesto Omiste del sur de este departamento.

Cabe aclarar que muy cerca de Villazón se encuentran los habitantes Aymaras y quechuas de las provincias de Jujuy y Salta de Argentina que perdieron estas lenguas, hoy en pos de la recuperación de las mismas habladas por sus ancestros.

De la misma forma, en las cinco provincias del Norte de Potosí, donde a pesar del avance de la lengua quechua, el Aymara no desapareció, aún hablan esta lengua en las provincias: Bustillos, Chayanta, Alonso de Ibáñez, Charcas y Bilbao Rioja, está última bastante quechuzada por influencia de sus vecinos de la provincia Arce (Cochabamba) y Oropesa (Chuquisaca). Es de hacer notar que la población Aymara hablante se quechuzó en el en Norte de Potosí y Oruro.

Gráfico No. 6

Mapa del departamento de Cochabamba

Finalmente, en el departamento de Cochabamba (Gráfico No. 6), que históricamente tenía una población Aymara, hoy sus habitantes son quechua hablantes en la mayoría de sus provincias; solo existen hablantes de la lengua en las provincias Tapacarí, Ayopaya, Arque y Bolívar, estas dos últimas provincias Aymara decadente.

Por otro lado, la migración de la gente de tierras altas a los valles ha facilitado el asentamiento masivo de Aymaras en la ciudad de Cochabamba, sus provincias de Quillacollo, Vinto, Cercado, Chapare, Punata, Cliza y el valle alto.

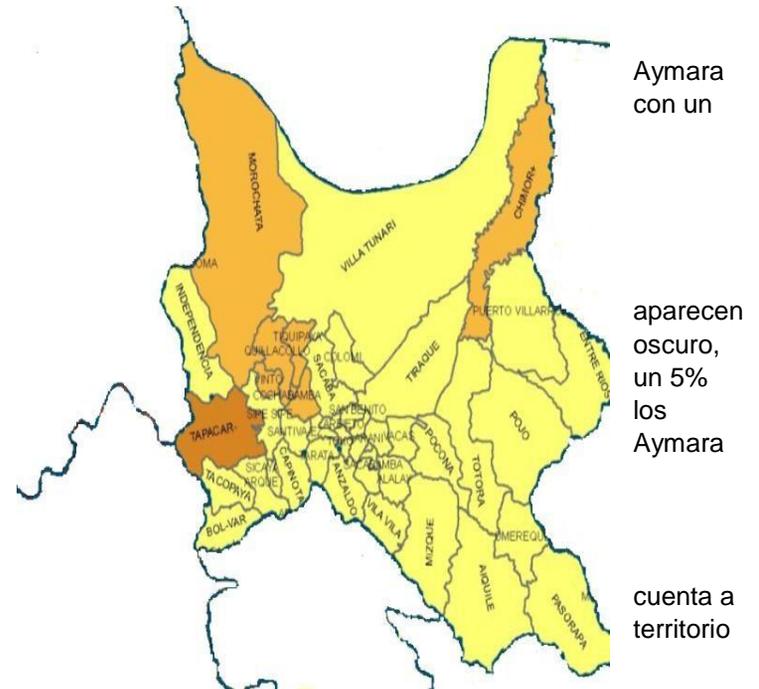
Inicialmente se ha mostrado la configuración territorial de la región Aymara, donde las provincias y municipios netamente de dominio de esta lengua de color café café claro y en la misma tonalidad hasta el amarillo en porcentajes del 100% hasta de hablantes adscritas a esta lengua, que aparecen en diferentes municipios de nueve departamentos de Bolivia, sin dejar de lado en tierras altas el contacto del con las lenguas quechua y el uru, que van dando lugar a los diferentes grados de bilingüismo.

De esta manera el DCR del pueblo Aymara toma en cuenta a los cuatro departamentos y municipios donde existen hablantes Aymaras, incluso se toma en municipios que buscan recuperar esta lengua, en el propósito de reconstituir el Aymara boliviano, para consolidar la misma en el antiguo territorio del Qullanasuyu Argentina-Bolivia-Chile-Perú.

5.3.7 Regionalización educativa del área sociolingüística Aymara

El principal propósito de la regionalización de la educación, es cambiar la estructura educativa departamental, que es el fiel reflejo de la estructura educativa tradicional implantada desde la visión colonialista occidental, alejada de la realidad sociocultural del país, donde se ignoró durante siglos a las culturas, a los saberes y conocimientos de las NPIOs; es una educación excluyente, enajenante, homogeneizante y elitista. Por tanto, en la necesidad de ver al Estado Plurinacional de Bolivia descolonizada restituida dentro sus características socioculturales, lingüísticas, geográficas, ecológicas y productivas, es necesario dejar atrás el Estado capitalista colonial que subyugó a las NPIOs

En ese propósito la regionalización considera necesario organizar nuevas regiones educativas definidas territorialmente, estos deberán ser equipadas con recursos humanos, técnicos, profesionales, administrativos, curriculares y otros, para cubrir adecuadamente el área de trabajo de la educación, considerando necesaria la aplicación de la Ley Marco de Autonomías para los cambios educativos y que las mismas permitan asumir a las NPIOs su verdadero derecho a la educación y participación en la gestión institucional y curricular.



Esto amerita pensar en el financiamiento compartido desde el Estado Plurinacional, los gobiernos departamentales, municipales e indígenas, para cubrir las demandas locales de infraestructura, equipamiento, mobiliario y otras necesidades de atención a la educación en el contexto Aymara.

La regionalización educativa en el contexto territorial Aymara, se enmarca en función a las demandas regionales y estructura educativa del Ministerio de Educación que permite desarrollar la educación no sólo primaria; sino, inicial, secundaria, alternativa, técnico superior y universitaria en función a las vocaciones productivas del contexto local, municipal, regional y departamental.

Además, las regiones educativas necesitan estar organizadas en atención a las características socio-culturales, lingüísticas, pisos ecológicos, densidad poblacional y accesibilidad comunicativa. De esta manera, las regiones educativas deben fortalecer a las zonas deprimidas y afectadas por la migración, para generar la estabilidad económica, social y política, buscando la sensibilidad social e interculturalidad leal, sincera y auténtica.

Entre sus alcances, la educación en las regiones deberán establecerse en función de las políticas educativas macro de nivel nacional, como cobertura educativa total a través de un currículum base y regionalizado con administración y gestión educativa pluricultural, donde se genere la igualdad de oportunidades de formación y acceso a la educación inicial, primaria, secundaria, técnica superior y universitaria, desarrollando una educación comunitaria, intracultural, intercultural, descolonizadora, científica-técnica-tecnológica, productiva, espiritual y de calidad capaz de contribuir al desarrollo del país.

En esa dirección, las reuniones realizadas el año 2008 con organizaciones sociales y juntas escolares, brindaron sugerencias para una adecuada organización de la estructura educativa en el contexto sociolingüístico Aymara, desde la diversidad geográfica y los pisos ecológicos de los cuatro departamentos y municipios en que se encuentran latentes las lenguas y culturas andinas: Aymara, quechua y uru.

De esta manera, se asume el reto de construir el DCR dirigido a estos pueblos, considerando posible su administración y gestión educativa desde la Dirección General de Educación Pluricultural Aymara (DGEPA), una nueva estructura administrativa capaz de dirigir, la gestión institucional, curricular y administrativa, con participación social en educación más estrecha en las unidades educativas del área dispersa y concentrada.

5.3.8 Propuesta de la estructura de gestión de la DGEPA

A continuación se plantea la propuesta de estructura educativa de la DGEPA dependiente del ME que controla el sistema educativo del Estado Plurinacional, como sector estratégico con políticas educativas macro orientadas a las 36 NPIOs reconocidas por la CPEP, respondiendo de esta manera con la primera función del Estado de sostener la educación con recursos financieros en el marco de la LEBASEP, los decretos reglamentarios y otras normas conexas relacionados con la autonomía indígena, municipal, regional y departamental de cambios y transformación de la educación en general. Seguidamente, se muestra la estructura administrativa de la DGEPA, las direcciones departamentales, distritales y de unidades educativas nucleares con líneas de mando directas en el contexto territorial Aymara:

5.3.9 Estructura de la Dirección General de Educación Pluricultural Qullana Aymara

La DGEPQA se organiza de la siguiente manera:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PLURICULTURAL AYMARA

Dirección Regional de Educación Pluricultural Aymara de La Paz

-Direcciones distritales de educación

-Direcciones de núcleo y unidades educativas

Dirección Regional de Educación Pluricultural Aymara de Oruro

-Direcciones distritales de educación

-Direcciones de núcleo y unidades educativas

Dirección Regional de Educación Pluricultural Aymara de Potosí

-Dirección distritales de educación

-Direcciones de núcleo y unidades educativas

Dirección Regional de Educación Pluricultural Cochabamba

-Dirección distritales de educación

-Direcciones de núcleo y unidades educativas

5.3.10 Organigrama de la DGEPQA

El (Gráfico No. 7) muestra la estructura organizativa de la DGEPQA, dividida en cuatro departamentos con sus direcciones regionales, distritales, de núcleo y unidades educativas, como respuestas a las demandas y necesidades del área sociolingüística Qullana Aymara.

Para una mayor comprensión de este organigrama, es importante situarse en el Jach'a Qhana o cruz andina (Chakana) comúnmente conocido como la Cruz del Sur, que resulta el Sur para los habitantes del hemisferio austral donde se encuentran las culturas andinas.

Esta carta organizacional tiene sus líneas de mando directas; completamente interactivas y participativas; en el centro se encuentra la Dirección General; en cambio las direcciones regionales pluriculturales y las direccionales distritales, de núcleo y unidades educativas se encuentran alrededor del mismo, tal como se muestra en el gráfico siguiente:

Grafico Nº 7
Organigrama de la DGEPA



El organigrama anterior puede ser descrita de la siguiente manera: el centro de la Chakana se considera como la composición compleja de autoridades de mando en línea directa ante las direcciones regionales y distritales de cada departamento, perteneciente a la *Dirección General de Educación Pluricultural Qullana Aymara*, compuesta de autoridades administrativas, técnicas y de participación social; ellos dirigen la educación en el contexto Aymara.

Por su lado, las *Direcciones Regionales Pluriculturales*, de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba son los inmediatos dependientes en línea directa de la Dirección General, los cuales tienen como dependientes a las direcciones distritales y dentro de estas subyacen las direcciones de núcleo y unidades educativas.

La regionalización territorial aprobada por las organizaciones sociales y el Ministerio de Educación para la aplicación de los currículos regionalizados, permite respetar las mismas para una mejor gestión educativa en contextos geográficos, culturales y lingüísticos de NPIOs

Tomando en cuenta el párrafo anterior en el departamento de La Paz, los CEPOs: CEAM, CENAQ, CEPA, CEPOCH y CEA tendrán su atención respectiva a sus habitantes hablantes de estas lenguas y culturas. Lo mismo ocurrirá en el departamento de Oruro, donde deben compartir el CEA, CENAQ y CENU por sus hablantes Aymaras, quechuas y urus, acciones curriculares conducentes; es importante considerar además el contacto de las lenguas habladas en sus provincias, que requieren un tratamiento diferente, debido a que en este contexto, los hablantes resultan bilingües y hasta trilingües, por lo que la administración debe tomar muy en cuenta la regionalización territorial y sobre todo la aplicación del currículo regionalizado.

De la misma forma, en el departamento de Potosí, las provincias del sur Daniel Campos, Antonio Quijarro, Nor y Sur Lípez, al igual que las provincias del norte entre ellos Bustillo, Chayanta, Alonso de Ibáñez, Charcas y Bilbao Rioja, que cuentan con Aymara hablantes. Merecerán el mismo tratamiento que en los departamentos de Oruro y La Paz, debido a que CENAQ como el CEA deberán adoptar políticas educativas similares en la aplicación del currículo regionalizado con miras al desarrollo y preservación de la lengua y cultura Aymara-quechua.

Finalmente, en el departamento de Cochabamba, en lo que corresponde a las provincias aimaras de Ayopaya, Tapacarí, Arque y Bolívar, se dará el mismo tratamiento que el de Potosí, aunque en este departamento resulta mucho más compleja la situación cultural y lingüística, por la migración, el CEA, CENAQ, CEPA y CEPY deberán adoptar políticas educativas conducentes dirigidos a sus habitantes hablantes de sus lenguas, lo cual hará posible aplicar el currículo regionalizado en este contexto geográfico.

Siempre en línea directa de mando, después de las direcciones regionales están las direcciones distritales y dentro de estas las direcciones de núcleo y unidades educativas, las primeras ubicadas por el momento en cada capital de provincia o municipio; en cambio los segundos, están en el área dispersa y concentrada, quienes tienen a su cargo la administración de varias unidades educativas del área dispersa en muchos casos como unidades escolares unidocentes multigrado.

Por, si observamos la dinámica social, en este caso particular la migración de la población Aymara hablante al interior del país; en todas las capitales de departamento, así como en los sitios más poblados de las provincias y zonas fronterizas, como Villazón, Yacuiba, Puerto Suarez, Guarayamerin, Cobija y otras, están asentadas una considerable población de aimara hablantes a los cuales se requiere brindar una adecuada atención. Lo mismo ocurre, en los centros de colonización de Chapare, centros de trabajo agroindustrial de Santa Cruz y otros, donde existen una numerosa población Aymara hablante. Por tanto, conviene tomar decisiones para esta población migrante adoptando políticas lingüísticas en el afán de preservar y desarrollar las lenguas: Aymara, quechua, uru de tierras altas y en respeto mutuo con las de las tierras bajas.

5.4 Vocaciones Productivas

5.4.1 Identificación de recursos naturales y definición de vocaciones productivas

Rescatando el trabajo de investigación del CEA realizado el año 2008 sobre Recursos Naturales y Vocaciones Productivas por Nelson Cuellar, en las que se refleja las visitas realizadas a las diferentes comunidades de yungas, valles, sector del lago Titicaca y el altiplano de los departamentos de Oruro y La Paz, nos muestran conclusiones que nos permite apoyar la educación productiva. A través de este estudio, nos damos cuenta que en el territorio Aymara existen ingentes cantidades de recursos naturales, que se describen a continuación.

Las visitas realizadas por el investigador a las comunidades de Trinidad Pampa y Carmen Pampa ubicadas en los municipios de Coripata y Coroico respectivamente de la provincia Nor Yungas, nos muestran interesantes resultados que en un futuro próximo pueden ser rescatadas para asumir el currículum regionalizado, entre estos señalamos a los siguientes:

La región cuenta con recursos naturales rico en yacimientos de estaño y oro. Al mismo tiempo la **Coca** es considerado como el principal producto, que genera recursos económicos para todos quienes se dedican a su cultivo, con la cosecha de hasta tres y cuatro veces al año.

Por otro lado, está la variedad de productos pertenecientes a este clima, tales como café, waluza, yuca, racacha, plátano, cítricos e incienso. Estos cultivos resultan complementarios a la producción de la coca. De la variedad de productos líneas arriba mencionados y su aprovechamiento a través del enfoque productivo de la educación, se debe pensar que:

-La educación debe responder a la diversificación de productos y la solución de problemas del monocultivo de la coca.

-La escuela debe sugerir y pensar en la industrialización de la hoja de coca.

-La escuela debe pensar en la reforestación de sus bosques explotados irracionalmente.

-Industrializar los productos cítricos y otros, a través de proyectos productivos comunitarios y complementarios generando el valor agregado.

Las visitas realizadas a las comunidades de Laripata y Atahuallpani del municipio de Sorata y las comunidades de Ankiola y Khulla de los municipios de Cairoma y Luribay, pudo mostrar la existencia de ingentes cantidades de recursos naturales, así como de producción agropecuaria resultando el sostén económico-alimentario de sus habitantes.

La cadena montañosa de la Cordillera Real donde se encuentran ubicados los municipios visitados cuenta con recursos naturales no renovables de Oro, Zinc, Plomo, Wolfram, incluso recursos no metálicos, tales como la piedra caliza, materia prima necesaria para la construcción de infraestructuras de todo tipo en las ciudades, los cuales deben ser explotados racionalmente.

En cuanto a la producción agropecuaria de los valles están el maíz, la papa; los frutales, tales como la granadilla, chirimoya, frutilla, pacay, ciruelo, pera, tuna, uva, sandía etc. Por otro lado, están la variedad de hortalizas, entre ellos la cebolla, zanahoria, pimentón, tomate, locoto, pepino, acelga, perejil, apio. Estos productos se venden del productor al consumidor en los centros urbanos de La Paz, El Alto, Oruro y otros capitales de los departamentos.

La vocación productiva identificada en los valles interandinos es la agrícola:

-Se requiere inducir al estudiantado hacia el espíritu productivo de los recursos con que cuenta la zona de los valles.

-Padres de familia y estudiantes deben pensar en industrializar la producción de frutales, embutidos, mermeladas, jugos y otros desde las unidades educativas, donde se requieren instituciones y colegios técnicos y docentes especializados en el campo industrial.

-Docentes, padres de familia y estudiantes piden que en la escuela se enseñe áreas técnicas sobre la producción de la papa, la leche y sus derivados, confección de prendas de vestir y otras áreas de carácter enteramente productivo de tipo industrial.

Finalmente, en los municipios visitados del altiplano norte, centro y sud, correspondientes a: Puerto Pérez y Batallas de las riberas del Lago Titica; Santiago de Callapa, San Pedro de Curahuara, Papel Pampa, Huayllamarca y Choquecota del altiplano central y, Huanuni y Salinas de Garci Mendoza del Altiplano sur nos muestran interesantes vocaciones productivas y potencialidades de recursos naturales para la educación productiva.

En las riveras del lago Titicaca, existe una diversidad de flora y fauna acuática, además de contar con sitios turísticos muy accesibles y sitios arqueológicos por explorar. Por ejemplo, la pesquería y su industrialización con valor agregado, podría brindar mayores rendimientos económicos.

En estos municipios existe bastante dedicación a la agricultura y ganadería, debido al clima húmedo y la abundancia de pastos que permiten la existencia de forrajes para el ganado ovino y vacuno. La crianza de porcinos es otra alternativa de producción en la zona.

Por su lado, en el altiplano central con clima seco durante todo el año, acompaña a sus pobladores la crianza de llamas desde sus ancestros, aunque en algunas comunidades con el correr del tiempo se fue extinguiendo la misma, siendo remplazado por el ganado ovino y otros, los cuales se adaptaron muy bien a estos climas.

Finalmente, en el altiplano sud están la producción de la Quinoa Real en las provincias Ladislao Cabrera, Daniel Campos, Antonio Quijarro, Nor y Sud Lipez y el potencial incomparable en el mundo de los salares de Coipasa y Uyuni.

De manera general, podemos decir que en todo el altiplano la producción de la papa y la deshidratación de la misma (chuño y tunta) le permiten al productor un rendimiento económico por su elevado valor agregado.

Otro de los potenciales de vocación productiva es la ganadería, tanto vacuna como ovina en todo el altiplano, toda vez que son aprovechables la carne, la leche y sus derivados para la alimentación de sus habitantes y el mercado.

La crianza de llamas y alpacas en el occidente del departamento de Oruro, provincias Carangas, Nor Carangas, Totorá y Sajama son un verdadero potencial de vocación productiva, ya que la carne como materia prima tiene un costo elevado, sobre todo la elaboración del charque, la lana y otros derivados van siendo industrializados.

Todavía son importantes los recursos no renovables de los centros mineros de Coro Coro, Colquiri (La Paz), Huanuni, Cañadón Antequera, Poopó (Oruro), Colquechaca, Chorolque, Siete suyus (Potosí), Cerro Grande, Verenguela (Cochabamba) y otros minas que otrora generaban divisas al Estado Boliviano a través de la Corporación Minera de Bolivia, hoy van siendo reactivadas, aunque no como vocación productiva, sino como centros de producción de divisas para el Estado a través de la organización de cooperativas mineras.

Las provincias del Norte de Potosí, así como de Cochabamba donde se mantiene la lengua aimara son potenciales en artesanías, particularmente en tejidos, tanto de hombres y mujeres, provincias Tapacarí (Cochabamba), Alonso de Ibáñez (Potosí) mismos que podrían ser considerados como vocaciones productivas al ser abordadas desde el campo educativo, a través de la elaboración de proyectos productivos comunitarios y complementarios para el desarrollo de las comunidades del contexto Aymara.

Por su lado, las vocaciones y cadenas productivas detectadas en los centros urbanos de la ciudad de La Paz y Oruro y capitales de provincia nos reflejan ciertas bondades:

-Artesanías en general, variados tipos de confecciones de vestidos, repostería, carpintería, mecánica, hojalatería y otros, son asumidos en la mayoría de los casos familiarmente, aunque existen pequeñas empresas productivas con limitado número de trabajadores.

-Por otro lado, se ha podido percibir cantidad de talleres de trabajo que no son posibles de considerar como vocación productiva, sino de servicio, tal es el caso de talleres eléctricos, mecánicos, serigrafía, imprentas, etc., donde sus trabajadores cumplen roles específicos de servicio a la gente que requiere por un corto tiempo.

-En todas estas instancias de trabajo de servicio antes que productivos se observa la influencia de la familia, aunque la influencia de la comunidad nunca está ausente.

Bajo las consideraciones anteriores, con la aplicación de las nuevas políticas educativas en el marco de la LEB-ASEP, el SEP requiere de técnicos con cultura laboral y capacidad de desarrollo de habilidades, con sabidurías ancestrales donde la acción-conocimiento producción-desarrollo permitan alcanzar la conciencia productiva, para dar solución adecuada a los problemas de la vida cotidiana, utilizando mecanismos, máquinas, sistemas, medios materiales, energía e información, con el necesario espíritu de trabajo colectivo y conciencia de productores y valores aprendidos, para responder a las necesidades de su contexto, contribuyendo al desarrollo de la economía comunal, regional y nacional de manera equilibrada sostenible y sustentable.

De manera general, a partir de los recursos naturales identificados en tierras altas se pueden definir las vocaciones productivas para la educación comunitaria productiva, mismas que se reflejan a continuación:

-Los salares de Uyuni y Coipasa, donde al margen de la producción de la sal se encuentran un potencial de recursos como litio, uranio y otros minerales nobles.

-La lechería y sus derivados del ganado lanar y vacuno en toda la altiplanicie boliviana.

-La producción de la quinua real en las provincias Ladislao Cabrera de Oruro, Daniel Campos, Antonio Quijarro, Nor y Sur Lipez de Potosí y algunas provincias de La Paz.

-Zonas de explotación minera, posibles en su reactivación: Pulacayo, Cañadón Antequera, Poopó, Huanuni, Siglo XX, Colquechaca, Capacirca, Morococola, La Joya, Coro Coro, Colquiri, *Chhoxlla*, etc., con minerales de: Oro, Plata, Estaño, Antimonio, Plomo, Wolfram, Cobre, Zinc y otros.

-Zonas de producción de materia prima para construcción: piedras calizas, piedras para estuco, mármol y piedra para cemento en los departamentos de Oruro, Potosí, La Paz y Cochabamba.

-Variedad de artesanías en las provincias de norte de Potosí y Cochabamba.

-Potencial turístico de las provincias de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba pertenecientes a la región andina, que requieren ser promocionados y explotados, para generar recursos al Estado Plurinacional de Bolivia.

Se ha podido observar de cerca la necesidad de aprovechar las plantas medicinales existentes en los diferentes pisos ecológicos del contexto Aymara, en muchos casos posibles de industrializarlas para el mercado. Por otro lado, conviene cuidar las plantas silvestres que existen en el contexto de los andes, entre ellos la *Yareta*, *Qiñuwa*, *T'ula*, *Iruwichu*, *Sikuya*, *Ch'illka*, y muchos otros que se encuentran en proceso de extinción a falta de manjo y cuidado necesario.

Se considera necesario, el cuidado y mantenimiento de los animales no domésticos y/o silvestres que existen en toda la región andina, entre ellos los mamíferos: *Wari*, *Wanaku*, *Qamaqi*, *Añathuya*, *Juron*, *Wank'u*, *Tuju*, *Chinchilla*; entre las aves: *Kunturi*, *Mamani*, *Yakayaka*, *Juku*, *Pixpi*, *Pukupuku*, *Ch'usiqa*, *K'ilik'ili*, *Liqiliqi*, *Kiwa*, *Chunchuri*, *P'isaqa*, *Khullu*, *Wallata*, *Chhuqa*, *Parina* y otros que se encuentran en peligro de extinción, los cuales deben ser de preocupación del Estado por su mantenimiento vía normas legales del Ministerio de Medio Ambiente.

Finalmente, pensar en el cuidado del medio ambiente, la ecología, la biodiversidad y sobre todo cuidar el escaso líquido elemento del Agua que es vida para los seres vivientes del altiplano.

Al abordar la educación comunitaria productiva, debemos referirnos por un lado, a las capacidades de vocaciones existentes en un determinado contexto regional, comunal o local, y por otra, identificar en estos contextos las inclinaciones productivas de sus habitantes o la actividad humana de mayor incidencia al que se dedican.

Finalmente, encontrar las verdaderas vocaciones productivas que generan recursos para el desarrollo de la comunidad, la marka y el ayllu donde viven sus habitantes.

Cuando nos referimos a la educación comunitaria productiva estamos orientando nuestros pasos hacia la formación técnica-humanística de los estudiantes, eso significa que el modelo educativo, así como el enfoque pedagógico brindan las directrices de formación productiva y técnica desde el nivel inicial, primario, secundario, hasta llegar a educación superior.

De esta manera, en los primeros años de escolaridad las niñas y niños y toda la primaria deben recibir la orientación de la visión productiva desde la parcela y la granja escolar, hasta llegar a la secundaria con proyectos comunitarios productivos y complementarios dirigido a la comunidad donde se encuentra la escuela; de esta manera la educación productiva involucra a la escuela y la comunidad en el proyecto productivo de desarrollo comunal, con valor agregado que brinda la institución educativa.

Aquí cabe aclarar sobre la producción individual y producción comunitaria. En el primer caso, si consideramos que la escuela opta por el camino de la producción individual como institución puede desarrollar una producción de autoconsumo o de auto sostenimiento institucional, dándole la oportunidad a la solución de las demandas insatisfechas de la institución.

En el segundo caso, si se considera como producción comunitaria, a partir de los proyectos productivos comunitarios, estamos hablando del involucramiento de la institución educativa con la misma comunidad, en el que la producción tiene que estar pensada, antes que en la utilidad, en el beneficio social del vivir bien, si acaso se exporta será para el desarrollo de la comunidad, en el que se involucran y adquieren compromiso todos sus habitantes.

La diferencia entre la producción comunitaria y una empresa productiva de visión occidental, es obvio, el primero produce para la satisfacción de todos sus miembros y el excedente para la venta, aunque claro está que en el futuro puede emerger la organización de empresas productivas comunitarias para competir con otros, con visión propia de las NPIOs. Por ahora solo se piensa en una producción de menor escala, aun todavía no hay una mentalidad mercantil y de sobreexplotación de la tierra.

En cambio, cualquier empresa productiva occidental lo primero que hace es destinar el producto para la venta y la satisfacción del empresario en función a la teoría y práctica de la micro y macroeconomía, el marketing, mercadeo y comercialización conocidas por las grandes empresas que producen y acumulan recursos pensando en el costo-beneficio y utilidad de competencia de economía de mercado globalizado.

La visión de las NPIOs sobre educación productiva, debe merecer atención clara sobre los siguientes puntos:

- Producción con valor agregado a cargo de la escuela o colegio.
- Producción que debe tener una explotación racional de recursos naturales y cuidado del medio ambiente, respetando de esta manera el principio de equilibrio.
- Producción sin ningún tipo de contaminación.
- Desarrollo de producción natural, sin uso de productos transgénicos.

-Desarrollo de producción con seguridad alimentaria y buena nutrición para el vivir bien.

-La implementación de los proyectos productivos comunitarios y complementarios, deben ser los espacios de aprendizajes humanísticos de producción intelectual y material, que los estudiantes desde el nivel inicial hasta superior deben adquirir y cultivar obligatoriamente.

5.5 Alianzas Estratégicas

Cuando señalamos que la educación ya no es solamente tarea del maestro, sino tarea de todos, entonces los procesos de aprendizaje y enseñanza tampoco serán solamente de dos actores del hecho educativo –educando-educador- lo que se pretende hacer hoy de la educación es, que más actores sean los protagonistas del acto didáctico, por eso consideramos que los procesos de aprendizaje y enseñanza sean colectivos, eso significa que el maestro como facilitador de los aprendizajes tendrá a su lado otros actores directos e indirectos como miembros de la comunidad educativa que apoyen el aprendizaje y la construcción de conocimientos de las niñas niños, educandos y estudiantes en general.

Bajo las consideraciones del punto anterior resulta necesario que la escuela ubicada en una determinada comunidad, barrio, zona o distrito municipal cuente con alianzas estratégicas que permitan realizar acciones orientadas hacia el desarrollo, de la escuela y de la comunidad íntegra, permitiendo de esta manera contar con el respaldo de las instituciones, organizaciones sociales, culturales, políticas, económicas y tecnológicas.

En ese sentido, consideraremos como necesarias e importantes las alianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad civil:

-Con el Estado a través del ME que asume la función suprema y primera responsabilidad financiera que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla, además de formar RRHH, elaborar políticas educativas macro de alcance plurinacional, dirigido a la unidad en la diversidad cultural del país, como respuesta a la CPEP y la LEB-ASEP contenida en educación comunitaria, productiva, descolonizadora, intra-intercultural plurilingüe, científica, técnica y tecnológica, espiritual y de calidad, para alcanzar los grandes objetivos e históricos del Estado Plurinacional de Bolivia.

-Con gobiernos departamentales, que deben orientar en su jurisdicción territorial las políticas educativas de alcance departamental.

-Con gobiernos municipales, encargadas de brindar el equipamiento, mobiliario, equipos tecnológicos, material escolar y pedagógico, la alimentación de los estudiantes, y otros enseres útiles requeridos en la educación en el marco de las normas establecidas entre ME y los gobiernos municipales autonómicos.

-Con gobiernos de territorios indígenas autónomos, futura instancia de alianza estratégica a tomar muy en cuenta, dada la situación de que allí se impondrá la verdadera educación comunitaria en base a vocaciones productivas de desarrollo de la educación.

-Con ESFM, para recibir orientaciones metodológico-didácticos dentro del modelo educativo y enfoque pedagógico adoptado en la Ley 070, así como del DCR dirigido a los docentes en ejercicio a través de cursos de actualización en las especialidades de formación recibidos y seguimiento a egresados para el desarrollo profesional de los mismos.

-Con UNIBOL-Aymara y otras universidades públicas a través de la firma de convenios interinstitucionales de cooperación y orientación en áreas productivas que merezcan atención las unidades educativas del nivel primario y secundario.

-Con direcciones departamentales y distritales, a objeto de estructurar mejor la organización territorial y gestión educativa, así como en casos de demandas de currículo diversificado, estructurar las mismas dentro la jurisdicción distrital con la participación de las comunidades educativas del área dispersa y concentrada.

-Con direcciones de los núcleos y unidades educativas de implementación del DCR del territorio Aymara, para desarrollar experiencias pedagógicas y didácticas innovadoras en el marco del modelo educativo y enfoque pedagógico propuesto.

-Con CESC de diferentes niveles de la estructura de participación social en educación, instancia que a través de su participación en la gestión institucional y curricular orientan la diversificación curricular acorde a las necesidades educativas de las diferentes regiones del contexto territorial Aymara.

-Con organizaciones sociales de carácter sindical, originario y otras como apoyo en la elaboración de las políticas educativas regionales de carácter ideológico, político, económico, cultural y lingüístico desde la visión de los pueblo andinos.

-Con ministerios de Salud, Culturas, Agricultura, medio ambiente y otros para que la educación merezca mayor atención en su avance y desarrollo dentro del Estado Plurinacional de Bolivia que pregona el paradigma del Vivir Bien entre todos sus habitantes.

-Con otros sectores, tales como: empresas comunitarias, cooperativas, turismo, ONGs, empresas privadas y otros asentados en la jurisdicción territorial Aymara, de quienes se requiere apoyo tecnológico, manejo de proyectos de desarrollo comunitario y otros.

-Con organismos de carácter internacional como UNICEF y otros que brindan apoyo a la educación de la niñez sobre avances en el campo de la ciencia y la tecnología requeridas por los educandos de todos los niveles escolares. De la misma forma firmar convenios de carácter internacional en el campo educativo con los Aymaras de Chile, Perú y Argentina.

Estas y muchas otras instancias institucionales, organizaciones sociales, así como instituciones privadas son requeridas por la educación, con los cuales conviene firmar convenios inter institucionales para llevar a cabo la transformación de la educación en el contexto Aymara.

5.6 Diseño Curricular Regionalizado de la Nación Qullana Aymara

5.6.1 Concepción curricular regionalizada

Es importante señalar que al estar definida la propuesta educativa de las NPIOs desde el modelo educativo comunitario y el enfoque pedagógico socio-productivo que incorpora en primer lugar la filosofía andina como directriz principal para asumir los cambios y la transformación del SEP en el marco de la CPEP que asigna al Estado como responsable financiero del sostenimiento de la educación y la instancia que devuelve el derecho a la educación de los indígenas para contar con una educación y autodeterminación propias.

En ese sentido, de hecho se piensa en un currículum diferente del conocido hasta ahora, un currículum propio a partir de las pedagogías y didácticas de las NPIOs, aunque el currículum educativo resulta un campo complejo y controvertido sometido a discusiones políticas. De esta manera, este documento no tiene la intención de mostrar solo el discurso, al contrario tiene el propósito de dar respuestas puntuales a las

necesidades y requerimientos de las NPIOs, a objeto de elaborar conceptos de la práctica pedagógica en relación con las demandas educativas acerca del saber y conocimiento de los diferentes niveles, ciclos y modalidades del SEP.

Sin embargo, no debemos obviar la concepción curricular que es el guía para elaborar propuestas curriculares que se conciben como especificación de intencionalidades educativas de planes de acción para conseguir las en una institución educativa. Una ligera conceptualización del currículum, desde la visión occidental y restringida solo al campo educativo se entiende: “[...] como el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona una guía de acciones adecuadas y útiles para los docentes que tienen la responsabilidad directa de su ejercicio” (Coll:1987)

Siempre dentro de la misma visión, y parafraseando al mismo autor podemos decir que: currículo es entendida como el conjunto de supuestos de partida, de metas a lograrse y fases a seguirse para alcanzarlos; es también, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se consideran importantes para el proceso educativo.

En cambio, desde el enfoque de la EIB, el currículo se entiende como el conjunto de principios, fines y objetivos educativos, la especificación de los medios, los procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informáticos y elementos culturales que conforma una propuesta de política educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos en el desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y relaciones.

Desde la visión de las NPIOs el currículum es diferente y amplio que incorpora varios aspectos en una relación holística, tal como se expresa a continuación: “Currículo es un espacio de elaboración cultural, de complementariedad entre saberes y conocimientos diversos, de construcción de nuevos sentidos y acciones para la vida, la sociedad y la consolidación de la identidad cultural y social de las comunidades, de los pueblos indígenas originarios y de la población en general¹³”

De hecho, reflexionar sobre lo que se enseña y cómo se lo hace, es el medio para formar en las nuevas generaciones una conciencia crítica acerca del valor de las culturas y muy particularmente de las culturas indígenas originarias.

De esta manera, las orientaciones curriculares de la propuesta educativa de NPIOs es dinámico que se da por la constante relación entre las personas, la naturaleza y el cosmos y como resultado del mismo ocurre el cambio, la estabilidad y la difusión cultural.

En este caso, el punto de partida del currículo es la matriz cultural de las NPIOs con la intención de ampliar sus concepciones y valores a objeto de desarrollar encuentros con otros saberes del mundo globalizado. En síntesis, la elaboración cultural resulta como el instrumento que permite el desarrollo de la intraculturalidad.

El currículo resulta como complementariedad entre los saberes y conocimientos diversos, en este caso, busca establecer la relación recíproca y complementaria entre conocimientos y saberes propios de NPIOs con los conocimientos universales. El currículo se considera como construcción de nuevos sentidos, esto significa por un lado, consolidar la identidad de las NPIOs preservando y desarrollando su matriz cultural, y por otra, significa adquirir nuevos conocimientos y habilidades con exigencia técnica y científica de la sociedad actual.

¹³ Educación, cosmovisión e identidad, 2008:25, Lineamientos del currículo regionalizado de los CEPOs-BEIO.

Además, se debe considerar como exigencia curricular la existencia de una sociedad plural donde cohabitan identidades diversas a respetarlas y aceptarlas.

Por otra parte, el currículo está considerado como espacio de acción política, porque genera la transformación de formas de organización, de actuación y de relación en nuestra sociedad. De esta forma, se propone recuperar el sentido profundo de los conceptos de comunidad y vida comunitaria, situándolos como la proyección sociopolítica del currículo comunidad-saber-vida comunitaria.

El currículo para las NPIOs es un espacio que articula la práctica con la teoría; es decir, acción y conocimiento, esto significa que el currículo se orienta a que los estudiantes puedan desempeñarse de manera eficaz en sus prácticas sociales, de acuerdo con las exigencias laborales y con las demandas de producción de conocimientos, lo que significa alcanzar la conciencia productiva desde la acción y el conocimiento para la producción y desarrollo.

Por otro lado, dentro de esta propuesta el currículo resulta como el espacio con nuevas concepciones sobre el aprendizaje y con nuevas formas de enseñanza, es decir, aprendizajes culturalmente pertinentes y socialmente aceptables con enseñanzas orientadas en todo caso al contexto y a las tradiciones de una sociedad diversa.

Finalmente, el currículo para desarrollar aprendizajes básicos, debe ser asumido como un espacio democrático y equitativo para el desarrollo de los valores locales, con aquellos que son patrimonio de la humanidad y que son requeridos para el desempeño social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

En este enfoque curricular se plantea la necesidad de actuar de manera integral; es decir, no se trata solamente de inculcar valores para la vida, sino también de promover una posición que incluya el compromiso de forjar una nueva sociedad basada en una forma de producir en lo que la ganancia y la apropiación del excedente no sean los rectores de la vida social.

Con ello, las NPIOs no propenden universalizar los valores propios de cada pueblo o de cada nación, sino inculcar valores básicos de convivencia en el marco de aquello que caracteriza el saber de los pueblos indígenas: el respeto por el mundo natural y por el mundo espiritual, la equidad y la apertura a lo nuevo.

De esta manera, el currículo es asumido como la organización coherente y flexible de las intencionalidades formativas, en función de la calidad y pertinencia cultural. Reconoce al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, en consecuencia le garantiza variedad de experiencias de aprendizaje basadas en el contexto y en los adelantos científicos, sin afectar el contexto donde se encuentra.

De ahí que, al estudiante se concibe como ser humano en constante evolución, buscando afianzar el sentido de libertad y autonomía; que interactúa con el medio cultural y político y es copartícipe de la resolución de problemas en el contexto social.

De ello se desprende que los procesos colectivos de aprendizaje y enseñanza debe permitirle y facilitarle una relación directa con el medio y con las fuentes originales del conocimiento, así como proporcionarle aprendizajes significativos que le permitan establecer redes que enriquezcan su conocimiento del mundo físico social y potencien su desarrollo personal y profesional.

En cambio, el docente es considerado el organizador de experiencias de aprendizaje y mediador, lo cual exige un compromiso social y una amplia formación, tanto en su área específica de conocimiento como en pedagogía y didáctica, con capacidad para desarrollar competencias y con un alto interés por consolidar un trabajo académico abierto al entorno, colaborativo y protagónico.

El aprendizaje se promueve como un proceso intrínseco del estudiante, sustentado en el “aprender haciendo”, en el “aprender por sí mismo” y en el “aprender durante toda la vida”. Lo cual se realiza mediante procesos no lineales, de construcción y reconstrucción haciendo uso de sus recursos cognitivos y meta cognitivos a favor del desarrollo de sus inteligencias, actitudes, competencias y relaciones donde intervienen un conjunto de indicadores, entre ellas el entorno propio y de los otros.

5.6.2 Objetivos del currículo regionalizado

En el marco general de la propuesta curricular de las NPIOs se presentan a continuación los objetivos curriculares que son las directrices de una educación propia:

-Apoyar la formación integral de las niñas, niños y jóvenes estudiantes del contexto Aymara teniendo como base la identidad cultural; fortaleciendo el desarrollo de sus capacidades mentales, espirituales, físicas, emocionales y comunicativas, de modo que estén en condiciones de continuar sus estudios, seguir aprendiendo y de expandir sus aprendizajes.

-Apoyar el desarrollo de actitudes y prácticas de convivencia comunitaria que permitan a los estudiantes ser solidarios unos con otros, comprometiéndose sus actividades con las necesidades y las aspiraciones locales de la comunidad, del municipio y de la región donde viven y aprender a respetar las formas de vida, los pensamientos y las tradiciones de los diferentes pueblos del contexto Aymara y su relación con las demás culturas del entorno territorial donde cohabitan con otros pueblos.

-Favorecer en los estudiantes la incorporación de formas y de instrumentos de análisis de los fenómenos naturales y sociales a partir de la cosmovisión andina al que pertenecen, sin excluir los conocimientos universales producidos, de manera que la explicación y la comprensión de su estructura, su dinámica y sus características adquieran un nuevo sentido y coherencia con sus modos de vida.

-Acompañar el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, orientándolos a reconocerse como sujetos con identidad y cultura propia y en los principios de vida comunitaria que conviven en una sociedad diversa, en la que deben aprender a negociar y a producir nuevos significados para la vida, sin intimidarse por las contradicciones.

-Apoyar y promover el desarrollo de aptitudes vocacionales relacionadas con el ámbito productivo, de modo que adquieran progresivamente competencias generales para el trabajo y capacidades específicas que les permitan participar en actividades productivas en provecho de su región, su municipio y su comunidad local que requiere alcanzar el desarrollo deseado.

-Incentivar la investigación, recuperación y recreación de conocimientos, de creencias, valores, mitos y espiritualidad de los pueblos a los cuales pertenecen para aprovecharlos como recurso, medio y contenido de aprendizaje y desarrollo de capacidades cognitivas, lingüísticas y afectivas.

-Impulsar el bilingüismo individual y social, apoyando el desarrollo y el uso de las lenguas de las NPIOs en la unidad educativa, como primera lengua para quienes hubieran nacido y/o vivieran en sus comunidades de origen y como segunda lengua para quienes tuvieran el español como primera lengua.

-Promover la incorporación y uso de la tecnología en todas las actividades de aprendizaje y enseñanza en la escuela, como objeto de estudio y de conocimiento, al igual que como medio para expandir los conocimientos, las capacidades y las destrezas.

-Promover el desarrollo de hábitos para el cuidado de la salud, la higiene personal y bienestar físico, emocional y espiritual, mediante el conocimiento de prácticas básicas de prevención y el apoyo de la práctica deportiva.

-Estimular e incentivar las habilidades de expresión artística y cultura física como aspecto fundamental para el desarrollo personal y social, y como aporte para la consolidación y dinámica de identidad de las comunidades del contexto Aymara.

-Favorecer el desarrollo de nuevas orientaciones pedagógicas que permitan construir una relación constructiva basada en el diálogo, en el rigor, en el análisis, en la consideración de múltiples perspectivas, y en la cosmovisión cultural como centro y núcleo de las formas de pensar, sentir y conocer la realidad, el respeto y cuidado del desarrollo físico, mental, emocional y espiritual armonioso de los educandos.

5.6.3 Principios curriculares

El presente DCR incorpora los principios y valores culturales andinos propuestos por las NPIOs, mismos que se encuentran insertos en el art. 8 de la CPEP y el marco filosófico y político de la propuesta de LEB-ASEP.

Existe la necesidad de que estos principios sean pedagogizadas para la comprensión y práctica cotidiana de las acciones educativas, en el desarrollo de los eventos clases¹⁴ dentro y fuera de las aulas, en el centro, en la interacción de los actores educativos y los miembros de la comunidad escolar, mediante la aplicación de estrategias que permitan comprender el valor de las mismas.

A continuación citamos algunos principios más relevantes practicados por los hombres andinos, desde épocas ancestrales que deben ser desarrolladas desde la educación:

-Ch'ullacha (La complementariedad) la ch'ullacha es el principio básico de existencia de la humanidad, que los Aymaras asimilaron con propiedad y crearon un axioma: "**Ch'ulla ch'ankhatxa janiwa kunasa jikikiptkaspati**" (nada se construye en la "individualidad", la construcción del todo es en la complementación del otro), el principio de opuestos o la contradicción configurado u ordenado desde del cosmos, es sustancialmente distinto de la "complementariedad de diferentes", el como la estructura cíclica de las territorialidades, donde los de la parte alta no eliminan a los habitantes de la parte baja y viceversa, sino es solamente complementario reconociendo sus diferencias en el propósito de cumplir una función social, económica y político administrativa; así, los del norte se complementan con los del sur y viceversa; porque, esta forma la vida

¹⁴ Se considera como evento clase a una macro sesión completa de procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurre dentro del aula o fuera de ella a través de las acciones interactivas, cognitivas y programáticas.

es más sostenible, armónica y equilibrada, en contraste a la contradicción interna dialéctica en la que las fuerzas internas de un ser elimina a una fase de la vida y así encontramos la evolución, esto es evidente. Pero en la lógica andina encontramos otra forma, la complementariedad de diferentes, que es para cumplir una función en la vida. Este principio nos indica que nada funciona en forma aislada y toda existencia se complementa con su opuesto que permite el equilibrio; el ser humano por naturaleza en sus actividades sociopolíticas y socioeconómicas expresa, una relación de satisfacción comprensible entre los opuestos; lo cual genera una armonía plena de vida terrenal en cualquier campo. En la educación podemos ver la complementariedad necesaria entre educandos del nivel inicial, primario, secundario y superior y estos con los de necesidades especiales y alternativa.

- **Ayni** (*Reciprocidad*) el *Ayni* como principio de relacionalidad animada a los objetos materia, crea relaciones de reciprocidad “aynikipasiña, aynjasiña”, desde la convivencia cósmica hasta el último ser en el mundo, crea relaciones de reciprocidad con todos los seres que se cohabita, nacen valores, responsabilidades compartidas y mutuas, por medio del intercambio “dar y recibir” de bienes y fuerza de trabajo, desde las relaciones de dos o más personas y/o comunidades, en relación de simetría entre medios económicos distintos, los pisos ecológicos y regiones; quienes participan se encuentran comprometidos dentro las formas de corresponsabilidad, en la mayoría de las veces van más allá de los intereses personales o familiares que a intereses económicos, sociales, políticos e ideológicos de la sociedad. Practicados en varios sistemas: *apthapi, apxata, waxt'a, k'üchi, wallqha, waki, mink'a, chuqu, sataqa, utachthapi* y otros. Este principio se debe aplicar desde la escuela con los aprendizajes colectivos de relación recíproca.

- **Muyu**. (*Rotación*) -*Rotación (ira, arka)* el principio de la rotación muyu consiste en otorgar derechos y obligaciones a toda entidad, es el ejercicio del SER JAQI, desde los *uywirinaka, uraqi, awatiri*, este principio es fundamental para el proceso y perfección de la sociedad, lo cual permite evitar cualquier desfase en el sistema administrativo sociopolítico y socioeconómico de las naciones. Para el ser humano (Jaqi), es imprescindible la rotación en todas las actividades, principalmente en el ejercicio de los cargos públicos del poder político administrativo porque son procesos de construcción del SER, en el ayllu y la comunidad, así como en el campo educativo entre los docentes y los estudiantes en el cumplimiento de roles individuales y grupales asignados.

- **Tumpa**. (*Redistribución*) la *Tumpa* es el principio de reconocimiento de la existencia de A y B, por medio de la redistribución de la voluntad de A hacia B. En la relación de reciprocidad. *El otro en relación a*

- **Arunta**. (*Saludo*) La *arunta* como principio que genera humanidad por medio de la circulación de energías en la construcción de la persona.

- **Aru** (*Consenso*) principio que permite el reconocimiento de la palabra, la palabra como base de la interrelación social comunitaria, donde se da el consenso, consciencia y conciencia moral del ser humano, que permite concertar y entrar en un acuerdo, entre dos o más personas, ayllus, marcas y naciones y no es posible la división antagónica que obstaculiza el proceso del avance en las diferentes actividades sociopolíticas y socioeconómicas.

En educación se aborda a partir de la práctica de la democracia, donde las decisiones tomadas sean de acuerdos comunitarios que representan al grupo o la institución y no acuerdos individuales.

-Territorialidad, principio del entorno vital donde se nace, se desarrolla y comparte. La territorialidad es la referencia vital que nos asiste como derecho para nuestro desarrollo y comunión con otros. Este pilar está asociado al concepto de territorio, que es soporte físico y simbólico de referencia para las comunidades indígenas originarias.

En la cultura indígena comenzamos donde estamos, desde la *sayaña* (estar en pie en Aymara y quechua), es decir, debemos comenzar desde el lugar donde vivimos, desde nuestro territorio, desde nuestro saber y desde nuestra territorialidad.

Educación sin territorio no existe, menos sabiduría indígena, ella se desarrolla en el *ayllu* y la *marka* (comunidad).

En la territorialidad se plasman todas las prácticas, las aspiraciones y los proyectos de vida, familiares o comunitarios. En cambio, según la lógica del Estado, el territorio estatal es una identidad legal que determina el ámbito de la jurisdicción del Estado.

-Armonía (*suma kankaña*) *suma qamaña*; principio que busca en el ser humano, como en el grupo social, alcanzar el máximo escalón de satisfacción de su vida en relación con sus semejantes, con la naturaleza y el cosmos, donde las actividades se desarrollan en un clima de armonía y felicidad, donde rige el amor y la hermandad familiar en el *sapsi*, *ayllu*, *laya*, *wamani* y el *suyu*, en lo educativo, cultural y social.

-Ciclicidad, principio de retorno del tiempo (*Pachakuti*), las cosas en la naturaleza y el cosmos tienen una vía cíclica *Thakhi* después de un tiempo corto, mediano o largo siempre vuelve y se repite la misma situación aunque no en las mismas condiciones. La marcha hacia adelante con retrospcción al pasado es un permanente proceso tetraléctico en la visión multidimensional.

La noción del tiempo es cíclico, consiguientemente lo que se acaba da inicio a lo que comienza, se junta al pasado con el tiempo que viene, aunque no es algo que se queda atrás, en ese espiral perpetuo, más bien el hombre (*Jaqi*), viene y se va hacia el pasado, *qhipa nayra uñtasisawa sarnaqaña*. En educación conviene rescatar para el manejo adecuado de la gestión institucional, curricular y administrativa de las instituciones.

-Participación social, este principio comunitario cumple la función de cohesionar y articular el funcionamiento social, económico y político del contexto territorial, siendo el principal nexo entre las diferentes instancias de la sociedad, se encarga del seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos macro y micro y el cumplimiento de la ejecución de las actividades y tareas cronogramadas.

La participación social, está formada por toda la sociedad, basada en su estructura cíclica y en otros casos por personas de amplia experiencia (*amawtas*). El principio de control social comunitario, se aplica a la función de la estructura cíclica, donde las partes efectúan el control horizontal recíproco, donde las territorialidades controlan a la otra territorialidad de forma mancomunada: *kumuna a kumuna*, *ayllu a ayllu* y *marka a marka* recíprocamente. De la misma forma en el contexto urbano, *manzano a manzano*, *zona a zona*, *distrito a distrito*, etc. En educación es conocida esta estructura organizativa como Consejos Educativos Social comunitarios.

La práctica de estos principios ancestrales permitirá en la educación la interactividad entre unos y otros, lo cual incidirá en el desarrollo y construcción de aprendizajes de los futuros ciudadanos; es más, brindará a los educandos la oportunidad de adquirir la responsabilidad colectiva, la vida en comunidad y acciones formativas desde una visión holística no parcelada ni reduccionista entre los miembros de la comunidad educativa en un contexto geográfico determinado.

5.6.4 Fuentes curriculares

En la elaboración de lineamientos curriculares de la propuesta educativa de las NPIOs se tomaron en cuenta las siguientes fuentes del DCR:

- La historia, las cosmovisiones y saberes de las NPIOs fueron sistematizados en diversos eventos con participación de ancianas y ancianos y sabios indígenas de distinto nivel de conocimientos.
- Las demandas de los sectores indígenas y populares por la atención de una educación con pertinencia cultural y de calidad dentro de la visión indígena, del **ser** y **pensar** con identidad cultural fortalecida y con alto espíritu de autoestima de cada persona.
- Las experiencias de aplicación y resultados de los procesos de EIB, sobre los contenidos, procesos pedagógicos, formación de RRHH y diseño de políticas educativas en general.
- La revisión crítica de las experiencias pasadas y recientes de innovación educativa nacionales que dejaron huellas para mejorar la eficiencia y eficacia de la educación.
- Estudios, investigaciones y análisis políticos, sociológicos, históricos, pedagógicos y antropológicos, realizados para analizar la problemática del saber indígena, sus características y potencialidades a las experiencias llevadas a cabo en el pasado y al rol educativo que compete a las familias y comunidades.
- Las experiencias de educación desarrolladas por las unidades educativas, por las ONGs y por organismos indígenas especializados, como los CEPOs, sobre las necesidades de una educación propia, el levantamiento, la recuperación y la sistematización de los saberes locales y las iniciativas en la formación de políticas educativas.
- La propuesta de la nueva LEB-ASEP, en cuanto a sus finalidades, propósitos, principios de participación comunitaria, los objetivos del sistema regular de enseñanza y las orientaciones de gestión dirigidas al funcionamiento y a la organización del sistema educativo.
- Los documentos de análisis y propuestas curriculares elaborados por los CEPOs, en los que se plantean las bases del presente diseño, fueron pensadas y planteadas por miembros de base de las comunidades indígenas, de tierras altas y bajas de Bolivia.
- Los enfoques de las nuevas tradiciones pedagógicas, especialmente las referidas a la relación entre cultura y escuela, desarrollo y educación, aprendizaje instructivo y aprendizaje expansivo, así como la participación de la comunidad en la gestión escolar, a la construcción de diseños curriculares con pertinencia cultural y relevancia social y las nuevas tendencias en la formación de los maestros.

5.6.5 Características del currículo regionalizado

De la misma forma que en el punto anterior, teniendo definido las características del currículo dentro de los lineamientos curriculares de las NPIOs se ha decidido fortalecer las mismas, en el propósito de distinguirse de las demás propuestas curriculares que puedan existir frente al currículo base, así como los currículos contextualizados y diversificados en cada uno de las NPIOs, entre estas características mencionamos a los siguientes: comunitario, productivo-territorial, intra intercultural y plurilingüe, descolonizadora, científica-técnica tecnológica, espiritual y de calidad.

5.6.5.1 Comunitario

Esta característica en su diseño, así como en su implementación y seguimiento debe ser puntal para la participación de los miembros de la comunidad educativa, en el propósito de que se muestre la incidencia del poder de decisión, apoyado en el desarrollo y logro de resultados de actividades complementarias.

En su proyección sociopolítica su finalidad es contribuir a la conformación de un régimen social en el que los individuos basan sus acciones de reciprocidad y complementariedad de deberes, solidaridad, trabajo, responsabilidad colectiva y equilibrio en busca del bien para todos. En esa perspectiva, las unidades educativas y los maestros del SEP, están obligados a mostrar su carácter pluralista y democrático, de responsabilidad colectiva con la educación y la sociedad.

5.6.5.2 Productivo y territorial

Para entender estas características curriculares debemos enfatizar lo siguiente: como ya dijimos no puede existir una educación sin territorio, el territorio es fundamental y es la base para desarrollar la educación productiva, porque se orienta no solo a la complementación de la teoría y la práctica, sino apunta a alcanzar, la conciencia productiva en el individuo, de esta manera con el enfoque pedagógico actual se da énfasis al modo de vida del estudiante; en los requerimientos, demandas y necesidades de las diferentes zonas de vocaciones productivas como contextos de aprendizaje de la región Aymara; en la formación especializada, para orientar los proyectos de vida de carácter individual y colectivo de la sociedad; y como proceso en la unión de la acción con el conocimiento, para alcanzar la producción, productividad y desarrollo en el espacio territorial de la cultura y el entorno de los estudiantes a nivel material e intelectual.

En consecuencia, la educación productiva es una necesidad de la población en general, materializada en la propuesta de la LEB-ASEP, donde se puntualiza que lo que se aprende en los centros de formación docente deberá ser socializado con estudiantes de los diferentes niveles del SEP y la sociedad, para alcanzar el desarrollo personal y comunitario.

La educación productiva debe partir de las vocaciones y cadenas productivas de cada región. Asimismo, debe fomentar su desarrollo y su apropiación en los diferentes niveles del SEP. Es más, este tipo de educación debe ser de carácter transversal que afecte a todas las áreas o temáticas curriculares y tiene el propósito de orientar el proceso de producción, de comercialización, de conservación, de manejo y de defensa de los recursos naturales a partir de los conocimientos propios de los estudiantes. En definitiva se trata de un proceso que articula la acción con el conocimiento para convertirse en producción y alcanzar el desarrollo y mínimamente la conciencia productiva material e intelectual a partir de las competencias, habilidades y destrezas demostradas por los estudiantes con vocación en un área determinada.

5.6.5.3 Intracultural-intercultural

Estas dos características actitudinales, por un lado, vitalizan los elementos culturales propios dirigidos al fortalecimiento de la identidad, devolviendo el valor legítimo que corresponde a la cultura y cosmovisión para la consolidación de la identidad de los individuos y colectividades que las conforman. Y por otro lado, colocan los saberes de las NPIOs en el centro de su dinámica y de su funcionamiento dando apertura a conocimientos no indígenas con los cuales interactúa, se complementa, revitaliza y negocia con el propósito de crear nuevos sentidos y significados para explicar y comprender los fenómenos, recrear los saberes culturales, expandir el aprendizaje y construir nuevos cursos de acción en los individuos.

De esta manera, el carácter intra e intercultural planteado por la LEB-ASEP, es un proceso dinámico y constante que se distribuye a lo largo de todos los niveles, ciclos y modalidades del SEP, en el que los estudiantes, a tiempo de desarrollar y consolidar su identidad cultural, aprenden a interactuar con sus pares y compañeros que tienen otro tipo de vida, de pensamiento y de creencias, para negociar y producir nuevos significados que les permitan vivir en armonía entre sus semejantes y en equilibrio con la naturaleza.

5.6.5.4 Descolonizador

Esta característica busca devolver a las NPIOs, discriminados y excluidos, la capacidad de ejercer no solo sus derechos con identidad, con conocimientos y saberes propios, sino la posibilidad de recrear sus saberes, de aportar a la construcción de una nueva sociedad y lograr un régimen sin discriminación ni explotados. De esta manera la descolonización debe darse en un nivel material y espiritual, con lo que la colonización, mediante el uso de la fuerza y el poder debe ser desarraigado del contexto territorial Boliviano.

5.6.5.5 Científico, técnico y tecnológico

Como características curriculares apuntan hacia el enfoque productivo. La educación debe machar en estrecha relación de los adelantos que vive la humanidad a partir de la ciencia.

La educación técnica debe desarrollar habilidades y conocimientos específicos para un tipo de trabajo también específico; es decir, utilizar técnicas y métodos diversos para el logro de competencias, debe abocarse a la enseñanza de un conjunto de técnicas dentro de un campo particular, orientado a cultivar aptitudes intelectuales desde una perspectiva interdisciplinaria y multidisciplinaria de vocaciones productivas de cada región.

Es más, debe incorporar aquellas especializaciones que respondan a las necesidades y requerimientos propios, determinados mediante investigaciones que permitan tomar decisiones acertadas.

La educación tecnológica, por su parte está pensada para el desarrollo de las competencias generales; es decir, se trata de un campo de formación general que deberá cubrir diferentes ámbitos, como la estructura curricular, los contenidos, las propuestas didácticas y la educación técnica como tal, educación tecnológica no estudia una técnica, sino las técnicas en sí mismas.

5.6.5.6 Espiritual

Una de las características curriculares completamente olvidadas en la escuela tradicional es la práctica de la espiritualidad, ésta necesita ser rescatada con la propuesta curricular de las NPIOs, porque permite el crecimiento de la persona que se orienta hacia los aspectos superiores de su ser. Le induce buscar las respuestas a sus problemas en su interior y no en el exterior.

La práctica de la espiritualidad debe entenderse, como las potencialidades de las personas (hombre-mujer) para alcanzar una conciencia en equilibrio de su ser (materia-espíritu) hoy por hoy separado entre ambos, consecuencia del sistema educativo de visión occidental, que antes de apoyar el despertar de la conciencia de los niños y niñas, ha bloqueado completamente, volviéndolos individualistas, ego centristas, alienados, racistas, discriminadores y egoístas, por la incidencia positivista del mundo material que el paradigma de la ciencia mecanicista newtoniano se impuso en todos los campos del saber humano, más que todo en educación.

5.6.5.7 Calidad

Finalmente, la calidad de la educación como característica curricular debe ser manejada en su verdadera dimensión, porque es fundamental que en el siglo XXI la educación cambie de paradigmas de la ciencia y del sentido de orientación hacia nuevas perspectivas de desarrollo cultural, social, político y económico de los pueblos indígenas y el país, aprovechando adecuadamente las potencialidades individuales y colectivos de las sociedades, con capacidad, comunicación y compromiso. Los cuales significan, por un lado, saber tomar decisiones adecuadas en el campo educativo; saber interactuar y relacionarse con los miembros de la comunidad educativa, tanto horizontal como verticalmente; y saber cumplir con los compromisos de cambios estructurales que requiere la educación a partir de la responsabilidad individual y colectiva de sus involucrados.

5.6.6 Fundamentos curriculares

Al estar definido los fundamentos curriculares regionalizados de las NPIOs, nos queda legitimar estas en los niveles de: educación en familia comunitaria, comunitaria vocacional y comunitaria productiva hasta llegar a educación superior, que se describen a continuación:

5.6.6.1 Fundamentos filosóficos

La filosofía de las NPIOs se basa en la sabiduría cósmica que interpreta los principios universales de paridad, a partir de las relaciones complementarias entre materia y energía, entre lo positivo y negativo, entre el hombre y la mujer, entre el tiempo y el espacio, etc., de esta manera se sustenta en el principio de la paridad o dualidad cósmica. Es la relación recíproca entre el macrocosmos y el microcosmos como una totalidad. Eso significa, que en el cosmos no hay nada suelto, ningún ente, substancia o acontecimiento se realiza o se manifiesta

individualmente. En ese sentido, cada nación indígena adecua el currículo a su propia realidad sociolingüística al que pertenece, respetando su cosmovisión¹⁵, en relación de equilibrio hombre-naturaleza-cosmos, en la visión holística de educación del pueblo Aymara.

5.6.6.2 Fundamentos políticos

El marco político en el que se circunscribe este enfoque curricular comprende los aspectos siguientes: el primero, la emergencia de los pueblos indígenas a nivel nacional como internacional, toda vez que históricamente los pueblos andinos nunca claudicaron en sus derechos conculcados, en ese sentido, desde la época colonial siempre buscaron la libertad, la autodeterminación, la recuperación de tierra y territorio y su propia dignidad. El segundo, apunta hacia los cambios educativos a nivel político y la elaboración de la LEB-ASEP, propuesta aprobada por todos los sectores de participantes en el CNE de la ciudad de Sucre el año 2006.

Finalmente, un tercero es la refundación del nuevo Estado Plurinacional a través de un referéndum que aprueba la CPEP, ésta orienta las políticas sociales, económicas, culturales y lingüísticas. En ese marco la educación asume un currículum base y regionalizado con estructura y dinámica propias y roles diferentes para los maestros y la participación social en educación, donde la complementariedad del currículo plurinacional y regionalizado permiten al maestro adecuar, complementar y diversificar necesidades y exigencias educativas de acuerdo a cada contexto regional.

A este nivel la nueva educación debe tomar en cuenta como base la recuperación y aplicación de los principios democráticos y participación comunitaria con identidad cultural y autoestima del vivir bien personal y colectiva.

5.6.6.3 Fundamentos epistemológicos

Es importante entender que el presente diseño curricular coloca en el centro de su dinámica y de su funcionamiento el **saber**, como condición humana que hace posible una manera de relacionarse con el mundo y que comprende las capacidades y los conocimientos que se procura sean adquiridos por los educandos en su formación, los cuales se consideran como válidos en la relación con la naturaleza y con el cosmos, con los demás y con uno mismo. Eso significa plantearse qué y desde dónde se conoce, cómo y para qué se conoce.

En consecuencia, permite definir los modelos de transmisión de ese saber que tiene como característica el hecho de surgir como producto de la dinámica entre la oposición y complementación de contrarios que representa la unidad simbólica de pares opuestos que conforman una totalidad, por lo que podemos reconocer que nuestros saberes y conocimientos no están segmentados, sino se constituyen en sistemas articulados y una globalidad que permite comprender el mundo.

¹⁵ Cosmovisión, entendida como el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía (Jover, 2009:1)

De esta manera, el presente enfoque traduce esas concepciones y establece que la raíz básica del DCR gire en torno a esa globalidad ordenada en la dualidad del mundo espiritual y el mundo natural o material. El mundo espiritual, comprende la formación de la persona para que ésta pueda entender su vida, conocerse a sí misma y asumir su responsabilidad consigo mismo y con el mundo.

En cambio, el mundo natural abarca el conocimiento de todo lo que les rodea a las personas y la relación hombre-cosmos-naturaleza.

Es esto lo que caracteriza al currículo regionalizado como espacio de negociación de nuevos significados. Para ello el magisterio y las instancias de participación social en educación, deben sistematizar los conocimientos y saberes de las NPIOs e incorporar en la propuesta curricular regionalizado en complementariedad con los saberes universales, para desarrollar los procesos pedagógicos comunitarios, colectivos y productivos.

5.6.6.4 Fundamentos pedagógicos

Desde la visión de las NPIOs lo que se busca con este fundamento es privilegiar el dialogo antes que la instrucción, la negociación de significados antes que la imposición, la interacción entre acción y conocimiento antes que la mera memorización, la colaboración entre pares y el espíritu solidario antes que el individualismo y los contextos culturales de la vida –como espacios de aprendizaje- antes que artificialidades de la vida del estudiante, no es más que el diálogo y la complementación de saberes y conocimientos de las NPIOs y saberes y conocimientos universales. Es más, es el complemento entre las pedagogías y didácticas propias con las universales.

Es en esa dinámica que la escuela y la educación de hoy deben orientar los procesos de aprendizaje y enseñanza colectivos en la vida y para la vida, donde la convivencia armónica sea el espacio del encuentro entre la acción, el conocimiento, la producción y el desarrollo o rendimiento material e intelectual; así como la producción sustentable, sostenible y autogestionaria desarrollada por los miembros de la comunidad educativa.

5.6.6.5 Fundamentos culturales

La característica más notable del país es su pluriculturalismo; lo cual significa una gran diversidad de puntos de vista, de actitudes y de prácticas. Esto es aprender la cultura y de las culturas. En esa perspectiva conviene recoger los conocimientos, la información y saberes que los indígenas produjeron a lo largo del proceso histórico en el que vivieron.

En este caso, el currículo asume ese reto y adquiere a la vez un carácter complejo respecto a su diseño e implementación, lo cual significa incorporar los conocimientos propios, universales y de otras culturas, considerando a la diversidad como riqueza y no como problema, dentro de una interactividad permanente entre los miembros de las culturas en pos de la construcción de proyectos históricos y sociales.

Bajo esa perspectiva, la nueva educación debe orientar y contribuir en la creación de una sociedad recíproca y solidaria en el marco del respeto de las diferencias culturales consideradas como fortaleza para el desarrollo de los pueblos andinos.

5.7 Modelo Educativo Qullana Aymara

A continuación se presenta el *modelo educativo comunitario* y enfoque pedagógico *socio-productivo*, sustentado por las NPIOs, mismas que se explican a continuación:

5.7.1 Modelo Educativo Comunitario y Enfoque Pedagógico Socio-Productivo

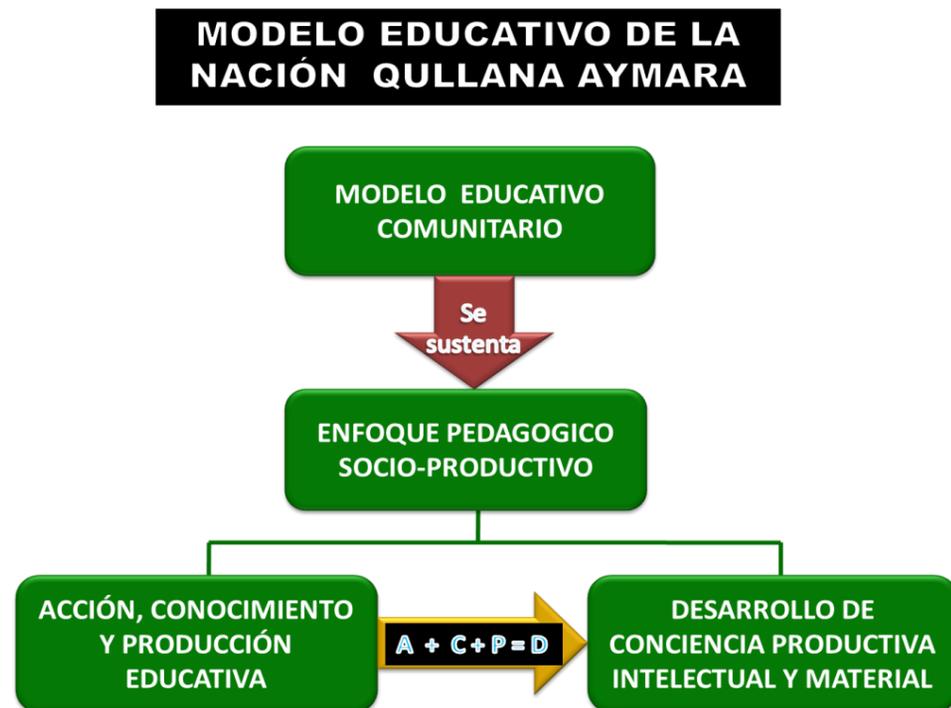
El presente trabajo inicialmente rescata la fundamentación teórica de los lineamientos curriculares de la propuesta educativa de las NPIOs aglutinados en el BEIO-CNC-CEPOs, quienes en el afán de buscar una propuesta educativa acorde a las necesidades regionales de estos pueblos, han venido desarrollando varios eventos de construcción curricular desde los cuales se ha podido definir la búsqueda de una educación propia.

De esta manera, el CEA inicia con trabajos de investigación de saberes y conocimientos, de vocaciones y cadenas productivas, de ofertas académicas y demandas laborales, lineamientos de formación docente, propuesta de educación productiva comunitaria y otros, que sirvieron de base para la construcción de este nuevo modelo, donde participan los miembros de la comunidad educativa del contexto sociolingüístico Aymara. Esta propuesta adopta la nueva perspectiva de construcción curricular desde la visión de las pedagogías y didácticas de las NPIOs (aprendizajes y enseñanzas familiares y comunitarias), rescata las experiencias de la Escuela Ayllu de Warisata y otras experiencias nacionales e internacionales del campo pedagógico de visión andina.

Gráfico No. 8

Por tanto, incorpora los saberes y conocimientos de la vida comunitaria, la organización social y gobierno local, la economía, la productividad y territorialidad, la ciencia, la técnica y la tecnología, la cultura y la lengua, así como la valoración y la espiritualidad, en el afán de su revitalización y fortalecimiento, así como de su desarrollo y preservación. Se reconoce a toda esta complejidad de acciones holísticas como el nuevo modelo educativo comunitario y enfoque pedagógico socio-productivo, tal como se observa en el siguiente gráfico:

En ese sentido, la propuesta del DCR, contiene saberes y conocimientos, así como valores y principios practicados por los ancestros del pueblo Aymara, permitiendo de esta manera a los actores de la educación construir el saber a través de la acción y el conocimiento que genera la producción y el desarrollo, la conciencia



productiva intelectual y material, para alcanzar un mejor rendimiento de la educación con calidad para el vivir bien.

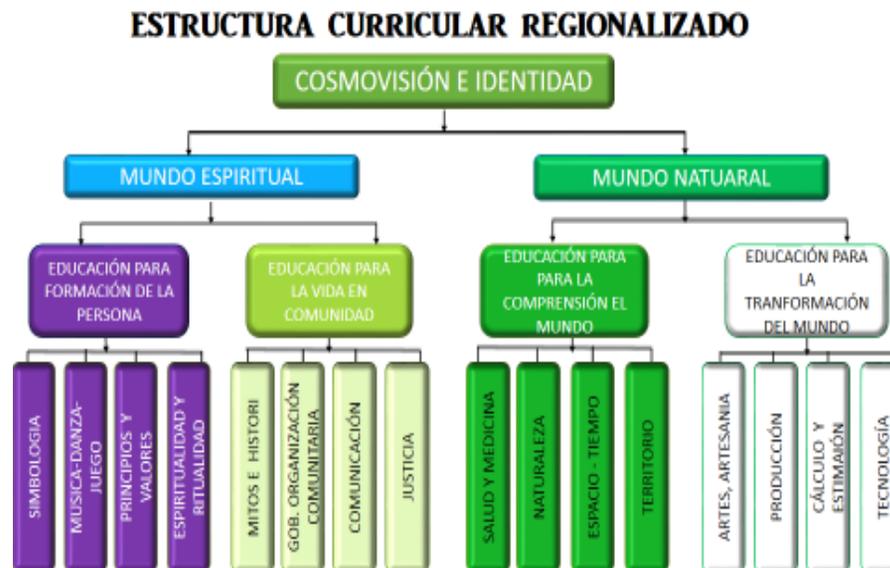
Fuente: Elaboración propia Gabriel-2009

5.7.2 Esquema y Estructura Curricular

El esquema y estructura original de lineamientos de la propuesta del currículum regionalizado de los CEPOs, CNC-CEPOs y BEIO fue adecuada al contexto Aymara, a partir de los aportes de los participantes de eventos de socialización de la propuesta curricular, entre ellos: directivos, docentes y estudiantes de ESFM de la región Aymara y quechua, docentes de unidades educativas focalizadas de implementación del diseño curricular regionalizado de Llanquera (Oruro) y Romero Pampa (La Paz) y miembros de participación social en educación.

Finalmente, el esquema y estructura (Gráficos 9 y 10) y todo el documento de la propuesta curricular regionalizado fue validado en el Encuentro de Socialización y Validación del Currículo Regionalizado de Chuquinayra, donde participaron las autoridades educativas departamentales de La Paz y Oruro, los directores distritales de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba; es más, estuvieron presentes la representación de las organizaciones sociales matrices y departamentales del contexto Aymara y otros invitados, quienes por consenso aprobaron este documento, para su remisión y consideración del Ministerio de Educación como documento final a ser respaldado con RM para su aplicación junto al currículo base plurinacional a partir del 2013.

Gráfico No. 9



El esquema de al lado, así como la estructura curricular que aparece en el (Gráfico No. 10) tienen la directriz de principios ordenadores de *Cosmovisión e Identidad*, en el cual subyacen el mundo espiritual y el mundo natural, como *ejes ordenadores* complementarios.

Cada uno de estos ejes ordenadores, incluyen a los ámbitos curriculares, denominados en el primer caso: *educación para la formación de la persona y educación para la vida en comunidad*. En cambio, en el segundo caso, reciben el denominativo de: *educación*

para la comprensión del mundo y educación para la transformación del mundo, respectivamente.

El ámbito de educación para la formación de la persona incluye temáticas curriculares de: *simbología; música, danza y expresiones físicas; principios y valores; y religiosidad* que todo estudiante debe desarrollar de manera obligatoria en su formación individual.

Fuente: Esquema curricular mejorado (2016) en base al esquema original del BEIO (2008)

Por su lado, la educación para la vida en comunidad, incorpora temáticas curriculares de: *mitos e historia; gobierno y organización comunitaria; comunicación y lenguas; y justicia*, mismas que posibilitan la permanente interactividad entre los miembros de una comunidad. En ese sentido, estos ámbitos son inseparables, son parte de un todo holístico.

Gráfico No. 10

Subyacente al ámbito de educación para la comprensión del mundo están las temáticas curriculares de: *salud y medicina; naturaleza; espacio; tierra y territorio*, temáticas importantes para comprender el mundo material, sus recursos y cuidado de los mismos. Finalmente, la educación para la transformación del mundo como ámbito, incorpora a: *artes y artesanías; producción; cálculo y estimación; y tecnología*, orientadas a la transformación del contexto natural en el que vivimos.

A este respecto, conviene aclarar que a partir de los principios y ejes ordenadores, los ámbitos y temáticas



curriculares, no pueden ser manejadas aisladamente, al contrario son parte de un todo holístico, aunque en casos excepcionales podrían separarse por cuestiones metodológicas.

En este caso debe entenderse que lo holístico se considera como el complemento total entre el mundo espiritual y el mundo natural. El mundo espiritual induce a conocerse a sí mismo y el cosmos como persona y luego en interactividad con sus semejantes.

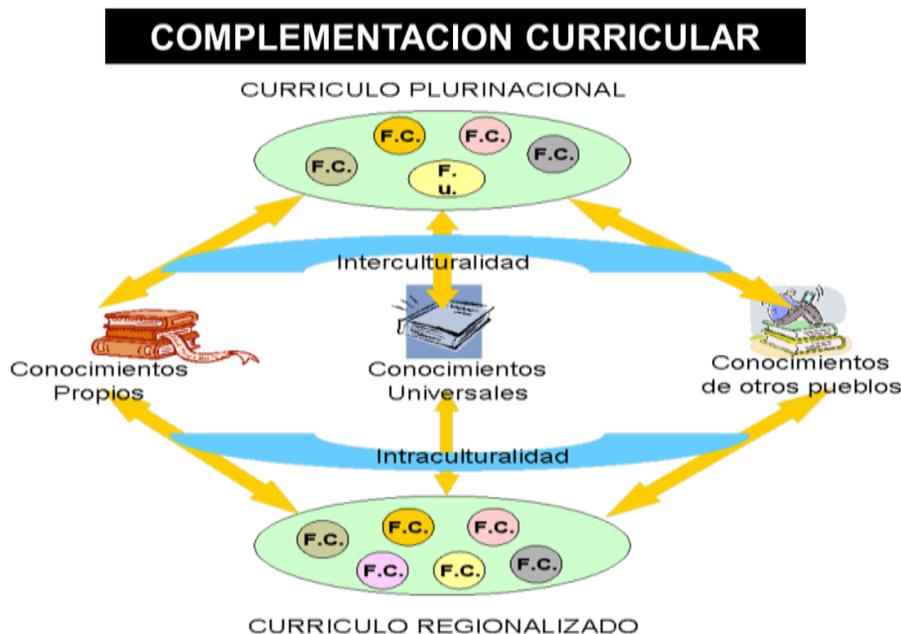
estructura curricular en base al esquema propuesto por el CNC-CEPOs. 2008

Fuente: Elaboración de la

En cambio, el mundo material, nos refiere la relación del hombre con la naturaleza y los recursos con que cuenta, de los que hay que cuidar y respetar, así como buscar su transformación cuidando el medio ambiente y la explotación racional de los mismos, lo cual resulta como su característica principal dentro del currículo regionalizado.

El Gráfico No. 10 nos refleja la estructura curricular regionalizado, donde se observa con claridad los principios ordenadores, los ejes ordenadores, los ámbitos y temáticas curriculares, incluidas las asignaturas a ser incorporados por demandas y necesidades regionales. Cabe aclarar que en este gráfico, se muestra las asignaturas que todavía se desarrollan en el currículo base nacional, esto no quiere decir que se mantengan, tan solo mostramos como referente de orientación a los maestros para incorporar como demandas locales que pudieran ser necesarias no como áreas, sino como parte de alguna área o temática curricular base o regionalizado.

Las NPIOs tienen todo el derecho de exigir y contar con propuestas de currículos diversificados, adecuados a nivel local o regional, donde puedan ser incorporadas otras temáticas de saberes y conocimientos propios desde la visión ancestral de estos pueblos, al cual el Ministerio de Educación no debe ni puede limitarla, tampoco negarla, ni rechazarla, al contrario podrá sugerir que vayan construyendo las misma por derecho en el marco de las normas macro establecidas en la Ley 070 y la Constitución Política del Estado Plurinacional.



5.7.3 Complementación del Currículo Base y Regionalizado

La complementariedad de currículo base y regionalizado se muestra en este gráfico:

Gráfico No. 11

Del gráfico anterior podemos colegir que el currículo base plurinacional, por su carácter intercultural incide y brinda los conocimientos y saberes universales y de otros pueblos para la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes del país; en cambio, el currículo regionalizado tiene el carácter intracultural, incide en los conocimientos y saberes propios del pueblo Qullana Aymara, pero al mismo tiempo rescata y se

apropia de los conocimientos universales y saberes del otros pueblos.

La complementariedad curricular es la respuesta a la ley educativa boliviana “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” en un nivel macro de políticas educativas plurinacionales con el propósito de cambiar y transformar la educación desde la cultura

Sin embargo, la complementariedad curricular no queda solamente ahí, al contrario ésta se armoniza en un nivel micro de procesos didácticos entre temáticas y áreas, así como de contenidos curriculares base-regionalizado, mismos que se muestra en el Gráfico No. 12

Fuente: Elaboración de CNC-CEPOs. Año 2008.

El gráfico siguiente de complementariedad curricular resulta interesante como esquemas curriculares base-regionalizado. En un primer nivel de complementariedad el currículo base toma como *principios* curriculares a las bases de la Ley 070 *descolonizadora, comunitaria, intra-intercultural plurilingüe, productiva territorial, científica, técnica-tecnológica*; en cambio, el currículo regionalizado parte de la cultura con la *cosmovisión e identidad* como *principios ordenadores* en respuesta a los principios universales de la paridad y dualidad.

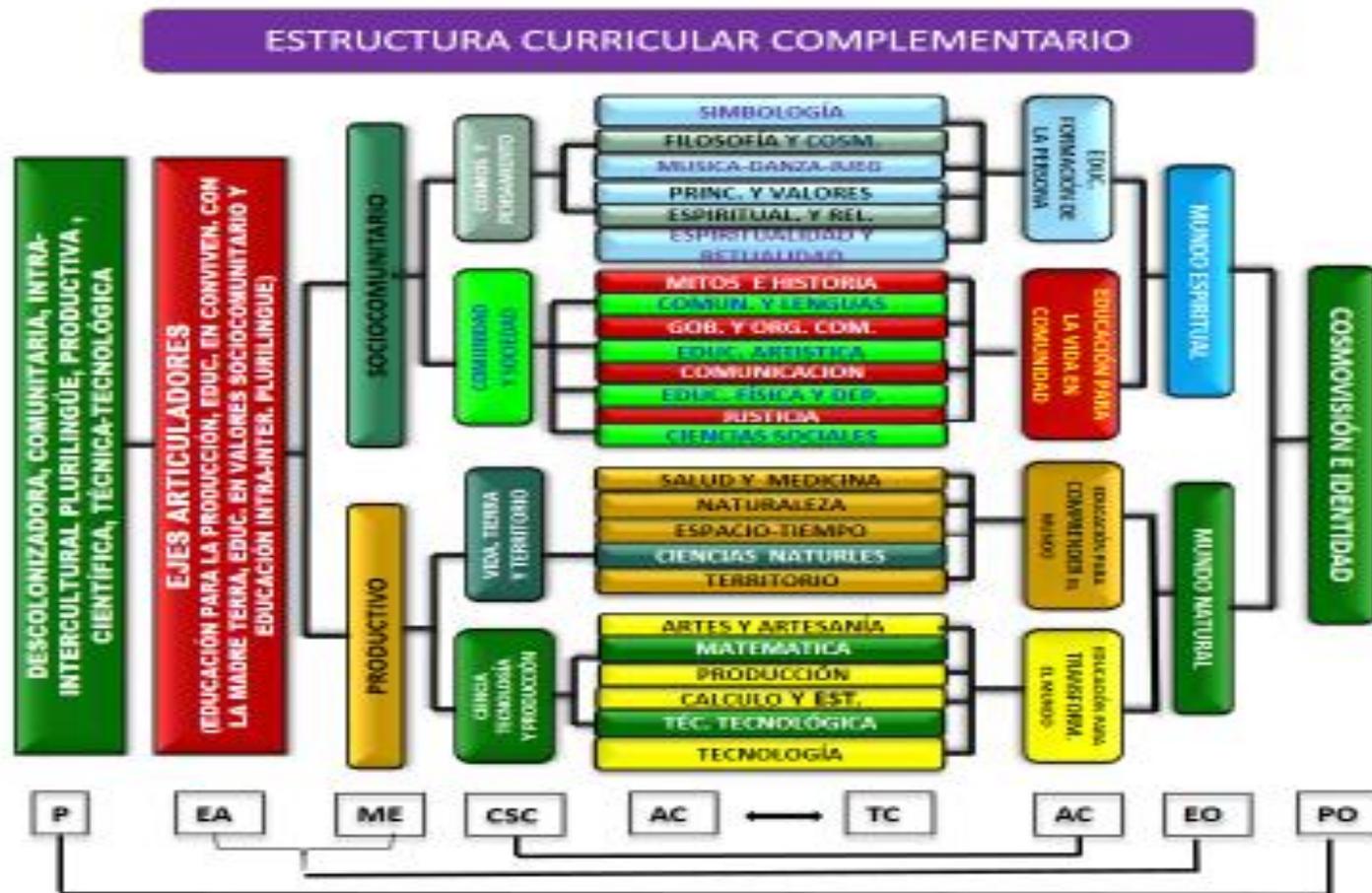


Gráfico No. 12

Fuente:
Elaboración propia, ggabriel-2012, actualizada MCT-2016

En un segundo nivel de

complementariedad, el currículo base toma en cuenta a: *educación intra-intercultural plurilingüe, educación en valores socio-comunitarios, educación en convivencia con la naturaleza, educación para la producción como ejes articuladores*; por su lado, el currículo regionalizado toma en cuenta el *mundo espiritual y mundo natural o material como ejes ordenadores*, en el primer caso se refiere al mundo interior del individuo y en el segundo al mundo que le rodea a éste para quien se orientó el currículo. Ejes articuladores y ejes ordenadores se complementan. Pasando al tercer nivel de complementariedad, el currículo base presenta los *campos de saberes y conocimientos* consistentes en: *cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción.*

En cambio, en este nivel del currículo regionalizado subyacen los *ámbitos curriculares* de: *educación para la formación de la persona, educación para la vida en comunidad, educación para la comprensión del mundo y educación para la transformación del mundo.* Este nivel de complementariedad es puntual para llegar a la armonización de áreas y temáticas curriculares base-regionalizado.

Finalmente, la complementariedad y la armonización de los dos currículos se dan en el cuarto nivel, donde el currículo base refleja como *áreas curriculares* a: *filosofía y cosmovisión, espiritualidad y religión; comunicación y lenguas, educación artística, educación física y deportes, ciencias sociales; ciencias naturales; matemática, técnica y tecnológica.*

Por su lado, el currículo regionalizado es más amplio en sus temáticas subyacente a los *ámbitos curriculares*, entre estos están: *simbología, música-danza-juegos, principios y valores, espiritualidad y ritualidad; mitos e historia, gobierno y organización comunal, comunicación y lengua, justicia; salud y medicina, naturaleza, espacio-tiempo, territorio; artes y artesanías, producción, cálculo y estimación, tecnología.*

Este es el nivel donde deben armonizarse o complementarse los contenidos de ambos currículos en un nivel micro, es decir, currículo base y regionalizado, plasmado en planes y programas para el trabajo operativo de los eventos clase.

Sobre la armonización, debemos ser claros en señalar que no debe entenderse como la adopción de acciones emprendidas por el otro, al contrario, es revisar contenidos de ambos currículos, donde no se repitan los contenidos de unos con otros, y a tiempo del desarrollo curricular está claro que se debe iniciar con el currículo regionalizado, el mismo nos permite fortalecer el saber de ciencia y tecnología de nuestra civilización para luego complementar con los contenidos de currículo base plurinacional, la misma permitirá conocer el saber de otras culturas y otras civilizaciones del mundo. Es la articulación de contenidos de saberes universales propuestos por el Ministerio de Educación con los saberes y conocimientos propios del pueblo Aymara.

5.7.4 Definición de las dimensiones del saber pedagógico

Después de muchas consideraciones y discusiones entre docentes de diferentes niveles educativos de la región Aymara, la participación de los miembros de los CESC y padres de familia se ha analizado e interpretado los principios humanos ideológicos de los pueblos andinos: *munaña-yatiña-atiña-luraña* para Aymaras y *munay-yachay-atiy-ruway* para los quechuas.

Estos elementos se convierten en dimensiones del saber pedagógico en el marco de la Chakana de visión tetraléctica opuesto complementarios, los cuales serán en adelante el centro de atención de los actores educativos para la construcción de conocimientos de los estudiantes en el proceso de desarrollo curricular, considerando a estas dimensiones como contenidos actitudinales, conceptuales, aptitudinales y procedimentales. De hecho *munaña* se concreta en *pensamiento-sentimiento*, *atiña* en *capacidad-competencia*; *yatiña* se concreta en *conocimiento-sabiduría* y

luraña en acción-producción. Estas dimensiones pedagógicas se convierten en *ser-poder-saber-hacer* del mundo material, acompañado de: *chuyma-ch'iki-qamasa-ch'ama* del mundo espiritual, que encarna *sentimiento-inteligencia-coraje-fuerza*.

La conjunción de estos elementos no es posible separar de unos y otros en la cotidianidad de las personas, por lo que la interactividad compleja de las mismas resulta enteramente holístico, tal cual se observa en el Gráfico No. 13

La discusión de maestros y maestras en los eventos de socialización curricular sobre estas dimensiones nos permitieron ampliar el significado profundo de cada uno de ellos, por ejemplo *Munaña*, significa querer, además de que en ella está el significado implícito de la espiritualidad, identidad, autoestima, compromiso y lealtad; por su lado *Yatiña*, significa saber, pero al mismo tiempo subyacen en ella el conocimiento, ciencia, comunicación, investigación. En cambio, *Atiña*, significa poder, como merecer, lograr algo, obtener y alcanzar la meta y no se trata del poder político, se incluye en ella la ideología, principios, normas, gestión, toma de decisiones. Finalmente, *Luraña*, significa hacer, al mismo tiempo también nos refleja producción, tecnología, economía, calidad, competencia, destreza, tierra-territorio.

DIMENSIONES TETRALECTICAS DEL SABER PEDAGÓGICO OPUESTO-COMPLEMENTARIOS

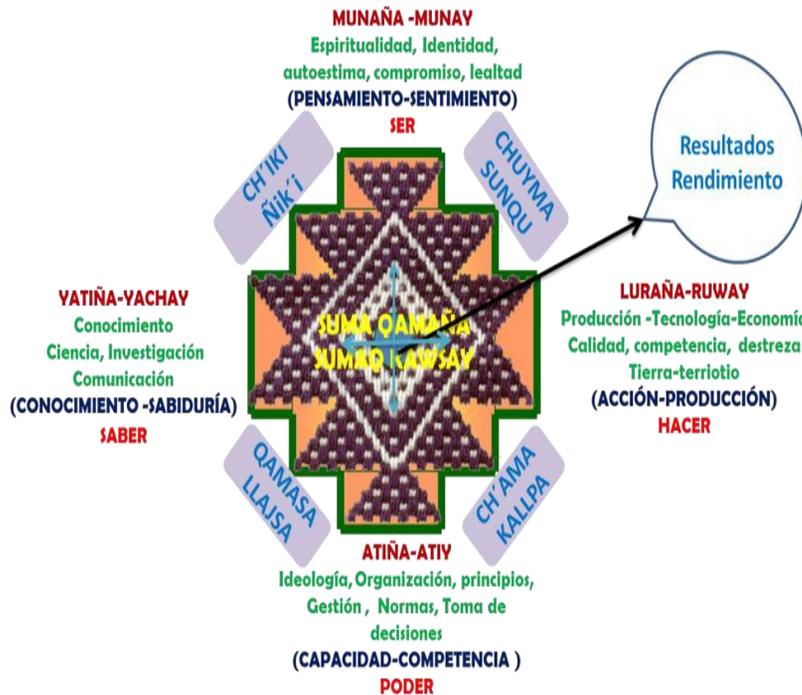


Gráfico No. 13

A este respecto, el encuentro de las ESFM del contexto Aymara realizada en Santiago de Huata y Caracollo (2009-2010) legitiman las dimensiones del saber pedagógico para todos los niveles del SEP, tal cual se propuso desde la CNC-CEPOs y el CEA. En síntesis, estas dimensiones nos dan como resultado final la siguiente fórmula:

$$[(P-S)+(C-C)]+[(C-S)+(A-P)]=(R-D)$$

De esta manera la propuesta de las dimensiones del saber pedagógico del pueblo Aymara fueron validadas, considerando que en adelante estas dimensiones deben ser parte activa de la elaboración y aplicación de los planes y programas, de las acciones pedagógico didácticas a cumplirse durante los eventos clase y la valoración de los contenidos desarrollados en los procesos de aprendizaje y enseñanza colectivos.

1.7.5. Definición de corrientes pedagógicas, tipos de aprendizaje y metodologías

Durante la socialización y validación del DCR a nivel de ESFM del contexto Aymara llevada a cabo en septiembre del 2009 en Santiago de Huata, con el propósito de apoyar la construcción de conocimientos de los estudiantes del sistema de educación regular de los niveles: inicial, primaria, secundaria y formación docente, se considera

importantes temas a definir como: corrientes pedagógicas, teorías de aprendizaje, tipos de aprendizaje y estrategias metodológicas universalmente conocidas y de visión de las NPIOs.

Fuente: Elaboración propia con adecuación en la Chakana, ggabriel-2009

Para referirnos a las *corrientes pedagógicas* partiremos mencionando al *proceso enseñanza-aprendizaje* como un –único- proceso perteneciente a la corriente pedagógica conductista de visión educativa occidental seguida por (Watson, Skinner, otros neoconductistas), arraigada por siglos en la educación nacional.

Si bien esta corriente fue refutada en los últimos tiempos, en la actualidad sigue como una de las más conocidas y practicadas por los maestros/as de las escuelas bolivianas, además que dentro de esta corriente fueron formados estos actores de la educación. Por tanto, no se desecha, porque muchos dijeron que tuvo buenos resultados para los cambios de conducta (estímulo-respuesta).

De la misma forma al abordar los *procesos de enseñanza y aprendizaje*, como dos procesos diferentes en que el educando construye sus propios aprendizajes y el docente no deja de ser un elemento pasivo. Esta corriente pedagógica corresponde al constructivismo, donde se considera que los aprendizajes ocurren en una relación de sujeto-objeto o de sujeto-sujeto, con sus representantes eminentes de la talla de Jean Piaget, Ausubel, así como Vigotsky, Bruner y otros neo-constructivistas. Actualmente, esta corriente pedagógica es seguida por muchos docentes del contexto rural y urbano, debido a que fue aplicada durante la implementación de la Ley 1565.

Finalmente, la propuesta de los pueblos indígenas corresponde a los *procesos de aprendizajes y enseñanzas colectivos*, donde los actores educativos ya no son solo el maestro y el educando, sino más actores directos e indirectos se involucran y participan del acto didáctico; es más, la educación se convierte comunitaria y productiva, al igual que la evaluación/valoración es colectiva y comunitaria. Corriente pedagógica en construcción a partir de los aprendizajes familiares y comunitarias propias del contexto Aymara.

En cuanto a los *tipos de aprendizaje*, analizados en diferentes eventos de socialización del currículo regionalizado, se tomaron en cuenta por su relevancia a los siguientes: Aprendizajes Basados en Objetivos (ABO), Aprendizajes Basados en Competencias (ABC) y Aprendizajes Basados en Problemas (ABP), a continuación haremos referencia de cada uno de ellos:

En el primer caso, durante el desarrollo de los eventos clase y por la experiencia educativa tradicional ampliamente arraigada en el país, los ABO, solo generaron acciones pasivas en los educandos, haciendo que estos sean responsivos, poco activos y nada participantes en la construcción de sus aprendizajes, resultando mecánicos, memorísticos y hasta solo reproductores, lo cual no favoreció en alcanzar rendimientos óptimos, aunque no se critica a este tipo de aprendizaje; sin embargo, requiere re-direccionar con la utilización de métodos adecuados desde una visión de educación comunitaria.

En el segundo caso, de similar forma que el primero, parece haber ocurrido con los educandos, toda vez que los ABC, solo fueron enfocados desde una visión occidental de competitividad, generó el individualismo en el educando, es más, los docentes no incidieron en el “saber hacer algo” del estudiantado, quienes se centraron solo en el discurso del ABC, sin haber llevado a la práctica ni logrado resultados favorables con la Ley 1565 de la RE. Hoy con la Ley 070, enmarcada en modelo educativo y enfoque pedagógico propuesto, conviene desarrollar este tipo de ABC para desarrollar la conciencia productiva material e intelectual, la práctica plena de educación productiva.

Finalmente, en el último caso el ABP, es un tipo de aprendizaje reciente que se incorpora en el marco de los cambios educativos y la construcción del currículo regionalizado, debido a que éste induce al estudiante a reconocer problemas y solucionar las mismas con una visión global en el contexto donde hay obstáculos, dificultades, problemas y necesidades sociales.

Estos tres tipos de aprendizajes ABO, ABC y ABP, corresponde en su atención a diferentes grupos etarios al que pertenecen los estudiantes. Igualmente corresponde analizarlas con detenimiento estos aprendizajes, debido a que el primero, es posible aplicar en educación en familia comunitaria y en educación comunitaria vocacional; en cambio, el segundo se adecua a la educación comunitaria productiva y el último se orienta a la educación superior, educación técnica, formación de maestros y universidades.

Esto fue ratificado por los participantes de los diferentes eventos de discusión sobre la construcción del currículo regionalizado, quienes sugirieron que se aplique los tres tipos de aprendizaje en educación, dijeron además que el ABC debe ser transversal y considerada holística con involucramiento de todos los actores educativos. Aunque, para otros conviene adoptar los tipos de aprendizaje por objetivos y por problemas, considerando el desarrollo de las mismas, de acuerdo a los niveles educativos.

En cuanto a ABP tiene una directa correspondencia con la educación superior, porque los estudiantes de esos niveles están obligados a asumir responsablemente la solución de las dificultades, necesidades y problemas de desarrollo comunal, mediante la ejecución de proyectos productivos comunitarios y complementarios con valor agregado permitiendo el desarrollo local y regional en el que viven.

Desde la visión del CEA, es responder al modelo educativo comunitario y enfoque pedagógico socio-productivo, donde es lógico aplicar el tipo de ABC. Finalmente, y en cierta medida resulta evidente que la educación inicial, así como los grados que corresponden a la educación primaria vocacional merecen la atención vía ABO, toda vez que los involucrados del acto didáctico (educando-educador) son parte activa de la misma acción pedagógica.

En cambio, para los estudiantes de educación comunitaria productiva, corresponde aplicar los ABC y para el nivel superior de manera obligatoria el ABP. Finalmente, en todos los casos se requiere contar con un tipo de aprendizaje que permita generalizar la construcción de conocimientos acorde al modelo educativo y enfoque pedagógico propuesto por el CEA, lo cual permitirá cambiar de conducta y actitud al maestro, orientando su accionar como nuevo maestro con conocimientos universales y conocimientos de las NPIOs.

Finalmente, sobre la *metodología* de respaldo a utilizar en los procesos áulicos, debemos puntualizar con claridad, que es tiempo de cambiar las técnicas, estrategias, procedimientos y acciones y tareas didácticas y pedagógicas diferentes a los arraigados por siglos en el marco de la educación tradicional, ya que no podemos plantear una educación descolonizadora dentro de una estructura colonial.

Concretamente lo que pregonan las NPIOs es contar con una educación propia partiendo de la filosofía, la política, así como el modelo educativo y enfoque pedagógico propuestos, en las que se incorporan saberes y conocimientos, valores y principios, y las distintas formas de aprender y enseñar practicadas y desarrolladas por nuestros ancestros en estrecha relación del hombre-naturaleza-cosmos, sin olvidar que las mismas deben complementarse con los saberes y conocimientos universales y de otros pueblos.

Solo de esta manera la educación de la Gran Nación Qullana Aymara alcanzará el nivel de avance cultural, científico y tecnológico en el siglo XXI, donde la humanidad va ingresando a cambios profundos de todo nivel, a partir de los nuevos paradigmas de la ciencia que se van afirmando en

una dirección de mayor interactividad entre sus habitantes, lo que permitirá la convivencia de la humanidad con una espiritualidad profunda para salvar a la tierra que se encuentra seriamente amenazada por los cambios climáticos y otros factores negativos de supervivencia humana.

5.8 Criterios de evaluación escolar, desempeño docente e institucional

Según estudios realizados sobre educación *comunitaria-productiva* (Vargas, 2008:30) para aprendizajes comunitarios, la valoración se considera como control y guía, no selectivo de clasificación de estudiantes, como en la escuela tradicional; son acciones meta cognitivas que mejoran las actividades de *aprendizaje-trabajo*, fortaleciéndose con nuevos conocimientos, como evaluación de proceso.

Por otra parte, los controles guías están orientados al *aprendizaje-producción*, cotidianamente relacionados a la adquisición del manejo tecnológico siendo perito, es decir, como *evaluación comunitaria creativa*.

De esta manera, la educación productiva califica la generación del logro de la producción, no como *producto-ganancia*, sino como recurso didáctico, propios de los talleres y acciones agrícolas y ganaderas, también constituye la reflexión para vivenciar la identidad cultural.

Sin duda, estos aprendizajes resuelven asuntos generales, con énfasis en problemas específicos en distintos campos de la vida, lo cual se aproxima a los ABP.

En un hecho evaluativo comunitario se coloca a prueba la relación de participación del quien enseña, mostrándose sus cualidades didácticas, en lo específico, es la sensibilidad del trato y la comunicación pertinente de los hechos acaecidos para mirar adelante.

Por eso, en la pedagogía comunitaria se denomina caminante o Sariri¹⁶, a los que han recorrido no sólo el espacio, sino tiempos de conocimientos, quienes proporcionan ejemplos provechosos y útiles en y para la vida de sus semejantes.

Los encuentros de docentes de diferentes niveles que participaron en la revisión y mejoramiento del DCR del pueblo Aymara fueron puntuales en señalar que es hora de superar la evaluación como el acto de medir conocimientos cognoscitivos, con lo que nos piden que se deje atrás la evaluación tradicional, arraigada desde siglos en el SEN al que los maestros de los diferentes niveles educativos se acostumbraron, a solo medir lo cognoscitivo del estudiantado y no así evaluar integralmente donde se miden las habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, iniciativas, imaginación y particularmente la construcción de conocimientos en las que intervienen muchos factores para alcanzar los resultados del rendimiento académico de los educandos.

Toda evaluación de proceso conduce a alcanzar mejores resultados, siempre y cuando existan la congruencia entre los propósitos del aprendizaje y los resultados alcanzados; por tanto, la evaluación debe ser procesual, permanente y participativa, donde existan espacios de reflexión, crítica y meta cognición, ya que dependerá de ello alcanzar el umbral máximo de aceptación en el rango de estándar de medida de rendimiento académico definido para la calidad educativa.

Por otro lado, debemos señalar que la evaluación debe entenderse como la valoración de la construcción de conocimientos y aprendizajes a partir de las dimensiones del saber pedagógico, en la que intervienen el pensamiento-sentimiento (ser), conocimiento-sabiduría (saber), capacidad-

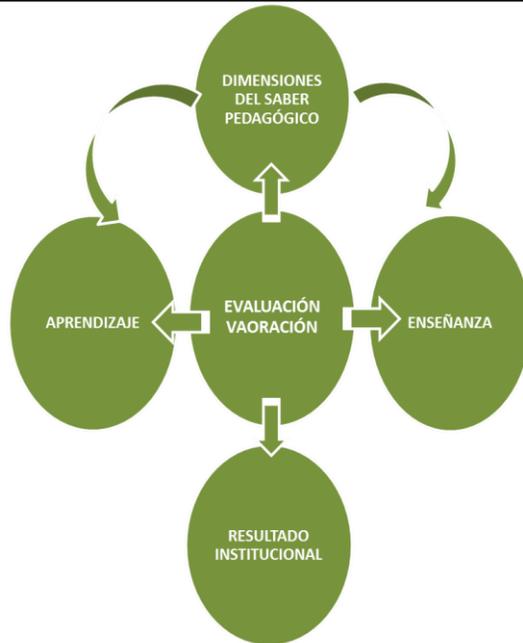
¹⁶ Sariri, término aimara que significa caminante, son personas equilibradas y conscientes que manejan el lado humano, por eso se los conoce como los Chuymani.

competencia (poder), acción-producción (hacer), generada por la serie de acciones pedagógico-didácticas de los actores del hecho educativo durante los eventos clase.

Es más, la evaluación debe ser cualitativa, participativa, colectiva, comunitaria y complementaria, orientada a la producción, lo que significa que durante los procesos de aprendizajes y enseñanzas colectivos, deben estar presentes al margen del maestro y estudiante, otros actores educativos directos e indirectos que favorezcan la construcción de aprendizajes de los educandos, donde unos puedan evaluar y otros valorar las acciones pedagógicas desarrolladas.

Si observamos el Gráfico No. 14, en él se refleja la evaluación-valoración de los procesos de aprendizaje y enseñanza, con resultados a partir de las dimensiones del saber pedagógico donde se evalúa al aprendizaje, la enseñanza y el resultado institucional como evaluación de la evaluación o evaluación institucional dirigido a la unidad educativa de primaria o secundaria, del área dispersa o concentrada.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN-VALORACION



Fuente: Elaboración propia, ggabriel-2009

Gráfico No 14

Finalmente, entre las estrategias, medios e instrumentos de evaluación, deben ser utilizados de acuerdo al contexto en el que se desarrolla la acción pedagógica productiva, tales como mesas comunitarias, ferias demostrativas, exposiciones de producción pedagógica cualitativa y cuantitativa, la observación, las acciones de investigación de desarrollo comunal, resolución de problemas, etc., en las que estarán involucrados los miembros de la comunidad educativa para responder a los tipos de aprendizaje mencionados en el punto anterior.

Al respecto es todavía prematuro señalar que los resultados de la educación comunitaria productiva sean exitosos, toda vez que requiere definir estrategias adecuadas, dirigidos a la producción y productividad material e intelectual.

Si nos preguntamos qué evaluar y qué valorar, o en su caso, qué competencias adquiridas en los procesos de aprendizaje y enseñanza deben mostrarnos las niñas y los niños, demostrarnos sobre qué cosas saben hacer, amerita hacer un control permanente de seguimiento a las acciones de aprendizaje realizadas por los educandos, durante el desarrollo de los eventos clase, sean estas de carácter práctico y teórico.

Es más, al cumplimiento de estas dos acciones, qué producen, consecuencia de lo aprendido, lo que les llevará alcanzar el desarrollo intelectual y material, sobretudo la conciencia productiva, como evidencia demostrable para la evaluación y valoración comunitaria y colectiva a ser verificada por los miembros de la comunidad educativa y los actores indirectos a los procesos áulicos.

Si se evalúa y valora el rendimiento académico de los educandos, es lógico que exista la evaluación de la enseñanza de los maestros; es decir, la evaluación del desempeño, -una verdadera evaluación de desempeño-, consistente en observar: conocimientos teóricos y metodológico-didácticos del maestro durante el desarrollo de las acciones pedagógicas.

En el primer caso, en relación a la formación profesional, la especialidad que regenta y su actualización sobre los conocimientos generales y científicos relacionados con el avance y la ciencia educativa.

En el segundo caso, sobre el manejo didáctico y pedagógico de los componentes interactivos de: relaciones maestro-educando, uso de la lengua, acciones verbales y no verbales, participación de los estudiantes en el aula y el desplazamiento y atención del maestro a los educandos; asimismo, sobre el componente cognitivo, el maestro debe ser consciente de brindar a sus educandos consignas e instrucciones, desarrollar la secuencia lógica de contenidos, utilizar estrategias adecuadas en la ejercitación, afianzamiento y consolidación de aprendizajes y llevar el control, valoración y meta cognición del rendimiento escolar.

Finalmente, el maestro debe ser capaz de llevar adecuadamente el componente programático a partir de la focalización de la sesión de clase, uso de técnicas, métodos, metodologías y estrategias, así como sugerir el uso de recursos materiales del contexto.

Un aspecto importante que no podemos pasar por alto es el referido a la experiencia de la Escuela Ayllu de Warisata, como fue la supresión de la evaluación o valoración de los aprendizajes teóricos, incluso el de suprimir también las vacaciones anuales, esa decisión heroica, parece inadmisibles en la actual educación; sin embargo conviene que reflexionemos sobre el porqué de esa decisión tomada y en qué medida favoreció a los educandos en aquella época y cómo hoy se puede rescatar esa experiencia para la escuelas de este siglo.

En ese sentido, conviene analizar con mayor profundidad las acciones de educación productiva que la escuela pregonaba en la comunidad; en este caso, resulta una empresa de actividad permanente, siendo la educación una acción político-ideológico, además de ser la vida misma de la comunidad, por lo que el enfoque pedagógico socio-productivo del modelo educativo comunitario, debe ver a la evaluación valoración como una acción no terminal, sino procesual, cualitativo, integralmente valorable colectiva y comunitariamente.

La educación productiva no puede reducir sus acciones solo al aula, sino debe estar abierta a la naturaleza, al taller, al huerto, al entorno comunal y a todo lo que le rodea, incluido los seres vivos, resultando estos los potenciales espacios de aprendizajes humanísticos, por lo que no tiene sentido interrumpirla ni un solo día, se trata de acción-conocimiento-producción y rendimiento o resultado que se convertirá en desarrollo de la institución, comunidad, municipio y/o la región.

En Warisata, tratándose de la educación productiva, se daban permisos a los educandos para que fueran a colaborar a sus padres en los quehaceres de la vida familiar y comunal, sin interrupción de las labores educativas. Este ejemplo, nos reflexiona para repensar en la valoración y las vacaciones de invierno y verano, donde la educación productiva a partir del emprendimiento de proyectos productivos comunitarios y complementarios con vocación productiva elegida, requiere una permanente atención de las mismas.

SEGUNDA PARTE

OPERATIVIZACIÓN DEL CURRÍCULO REGIONALIZADO

6. ESTRATEGIAS

Es importante recordar que las actividades comunitarias que se desarrollan en el contexto rural conllevan aprendizajes cotidianos para nuestras niñas y niños a partir de la transmisión de conocimientos de generación en generación, Se aprende a partir de la observación, la imitación, el ejemplo, las acciones de comunicación verbal y no verbal, el compartir, el acompañamiento práctico, el aprender haciendo, etc. Estas metodologías acompañadas por estrategias didácticas, en todo momento, suministraban orientaciones a los educandos en los caminos o thakhinaka del conocimiento, señala (Vargas: 2008:28).

Parafraseando a este investigador, podemos decir que es por demás conocido que el “ejemplo”, se considera como parte de las didácticas Aymaras viables en la aplicación de los procesos de aprendizaje y enseñanza del sistema regular de la educación, toda vez que se considera como parte de los aprendizajes comunitarios, la práctica de los valores fundamentales de la vida de los Aymaras, tales como el ayni, mink’a, chuqu, waki y otras formas de relación de trabajo colectivo que se practica en la comunidad, en las que niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres reciben los consejos de los ancianos y personas mayores consideradas como sabios y sabias de la comunidad. Es más, al interior de la familia el aprendizaje y la enseñanza acontecen de padres a hijos y de madres a hijas quienes son responsables de la transmisión de valores individuales y colectivos.

De esta manera, la didáctica Aymara del ejemplo comienza en la familia, continuando con el desempeño en la comunidad. “Las enseñanzas peculiares del padre están dirigidas al hijo, como las de la madre a la hija, esto es para que ambos sexos sepan desempeñar sus roles respectivos en la sociedad desde su temprana edad hasta que sean adultos”¹⁷

En ese marco la racionalidad Aymara de “paridad–complementariedad” está presente en el manejo metodológico de las estrategias y recursos educativos, donde la familia-comunidad son núcleos constitutivos culturales, por eso están vigentes las distintas formas de aprendizaje comunitario en el ayllu–marka del territorio Aymara.

Al respecto (Vargas, 2008:32) concluye señalando que una explicación aproximada del sistema educativo Aymara a través de la lógica Qhipa-Nayra (ver el pasado y el presente como un todo integrado), es posible aseverar, que la recapitulación del pasado a modo de antecedente, se constituye en complementariedad al conocimiento del presente, como un Apthapi dispuesto a la articulación del *tejido común*, en vez del “tronco común” que se utiliza en la planificación curricular actual, porque la vida del estudiante se va tejiendo con una variedad de elementos que provienen de la sociedad–naturaleza integral.

¹⁷ Trabajo de investigación sobre Educación Comunitaria de Jaime Vargas año 2008. (Choque Canqui. 2006:29, citado por Vargas 2008:31)

Entonces, al emerger radicalmente una pedagogía comunitaria, a partir de los currículos tetralécticos bajo el paradigma holístico de la Chakana, que permitirá la reconstitución segura de la conciencia del pueblo Aymara en pos del tronco común educativo integrado, con contenidos comunitarios propios y de otros, donde el resultado de la evaluación cualitativa será la producción comunitaria.

En ese sentido la pedagogía comunitaria, nos exige un currículo a nivel delanación Aymara con contenidos propios de carácter nacional.

En conclusión, la educación comunitaria-productiva Aymara tiene ciertos elementos didácticos y pedagógicos, en base a principios de complementariedad, reciprocidad consciente e interconectividad, donde la naturaleza del aprendizaje y enseñanza comunitarios, orienta y guía la construcción de conocimientos, fortaleciendo los valores de la vida comunitaria de las NPIOs que permite vivir en equilibrio y armonía entre el hombre-naturaleza-cosmos.

Al abordar el tema de pedagogías propias de las NPIOs, estamos haciendo referencia a las distintas formas y estrategias de transmisión de saberes y conocimientos de padres a hijos, así como de aprendizajes desde el seno familiar y la misma comunidad.

Asimismo, los CEPOs tuvieron la ocasión de realizar investigaciones referidas a la práctica de pedagogías propias y formas de valoración cotidianas de las NPIOs, los cuales se incorporan dentro de los planes y programas correspondiente al párrafo de metodología donde se muestran las características, el proceso secuencial de aprendizajes y la sugerencia de cómo se puede seguir los pasos de aprendizajes a partir de una sesión práctica y la valoración de la misma.

A continuación reflejamos algunas estrategias de operativización de la propuesta curricular regionalizado Qullana Aymara:

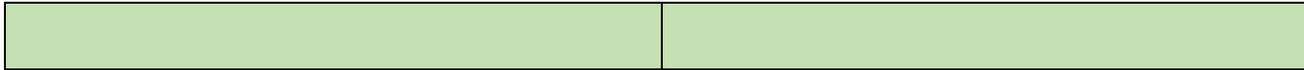
6.1 Educación productiva

A continuación puntualizamos importantes estrategias para desarrollar la educación productiva, éstas son los siguientes:

La educación productiva debe contar con proyectos productivos comunitarios y proyectos productivos complementarios. Los primeros considerados como de producción básica y primaria en una comunidad determinada a partir del diagnóstico y la identificación de potencialidades de recursos naturales y definición de vocaciones productivas que surgirán de las consideraciones y discusiones en mesas comunitarias del contexto rural y mesas sectoriales en contextos urbanos.

Por su lado, los proyectos productivos complementarios, son aquellos proyectos que generan el valor agregado que beneficia no solo al estudiante sino a la institución educativa y sobre todo al desarrollo de la marka, el ayllu el municipio y la región. Por ejemplo, una vocación y actividad productiva principal en la región Aymara puede ser el siguiente:

Proyecto productivo comunitario	<i>crianza de camélidos (ganadería)</i>
Proyecto productivo complementario	<i>Elaboración del charque</i>



La operativización de los proyectos productivos comunitarios debe empezar en el nivel inicial, dando su continuidad en el nivel primario, hasta alcanzar cierta especialización en alguna determinada técnica en el nivel secundario. Eso significa, que la escuela y la comunidad deben estar estrechamente vinculadas a partir de sus actores; es decir, la comunidad educativa tiene que ser el puntal de orientación de la educación productiva a partir de la vocación y actividad productiva emergente y definida mediante diagnósticos desarrollados.

Es de suponer que los educandos del nivel inicial no podrán hacer mucho, sin embargo, deben conocer el proyecto o las acciones que se cumplen entre la escuela y la comunidad para que adquieran la conciencia productiva. En cambio, los estudiantes del nivel primario vocacional, deben involucrarse formalmente en los proyectos productivos comunitarios, así como en los proyectos complementarios.

Finalmente, los estudiantes de secundaria que corresponden a educación comunitaria productiva, están involucrados y comprometidos con los proyectos productivos primarios y complementarios, toda vez que en este nivel alcanzarán la capacitación, especialización y acreditación en alguna técnica como vocación o inclinación individual del estudiante. El Gráfico siguiente refleja el proceso de operativización de proyectos productivos:

Gráfico No. 15

Operativización de educación productiva

NIVEL INICIAL	NIVEL PRIMARIO	NIVEL SECUNDARIO
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS		
Participación de los educandos según edad.	Participación de los estudiantes en diferentes proyectos.	Especialización en una determinada técnica.

PROYECTOS PRODUCTIVOS COMPLEMENTARIOS

Se implementan una vez consolidadas los proyectos productivos comunitarios de acuerdo a cada contexto donde se encuentra ubicada la unidad educativa.

Finalmente, las siguientes estrategias son entre algunas de tantas que pueden existir para operativizar la educación productiva:

- La actividad productiva debe ser considerada como base principal de inicio del aprendizaje humanístico de los educandos, toda vez que ese espacio debe servir para desarrollar la acción y construir el conocimiento dentro las temáticas curriculares, desde la experiencia y la información nueva recibida durante los procesos de aprendizaje y enseñanza colectivos.
- Generación de nuevos conocimientos en los estudiantes, a partir de la práctica-teoría-producción-desarrollo y la valoración durante el proceso y una vez concluida el proceso de construcción de experiencia y conocimiento, para alcanzar los resultados de una educación de calidad.
- Los proyectos productivos comunitarios de ninguna manera pueden ser consideradas de la escuela o colegio, al contrario pertenecen a la comunidad con proyección futura de convertirse en empresas comunitarias donde deben estar involucrados los estudiantes de acuerdo a la edad y los grados de escolaridad.
- La escuela/colegio brinda el valor agregado, su rol consiste en gestionar y orientar una producción y productividad a partir de las adecuadas acciones y sugerencias de valor agregado para cada producto en particular.
- Como estrategia económica favorable a la educación productiva, conviene que exista una permanente relación de alianzas estratégicas entre ME, gobiernos departamentales, municipales, e indígenas autónomas; empresas locales, colegio, organizaciones sociales y otros.
- Como relación de engranaje entre educación inicial, primaria, secundaria y superior, las universidades indígenas y universidades públicas deben abrir las carreras en función a la formación técnica que se logre en el nivel de educación comunitaria productiva.

6.2 Educación intracultural

La intraculturalidad debe entenderse como vitalización de los elementos culturales propios de un pueblo o nación indígena, dirigidos a fortalecer la identidad, devolviendo el valor legítimo que corresponde a su filosofía y culturas.

Lo que se busca desde la escuela es el auténtico dialogo de saberes y conocimientos en igualdad de condiciones a partir de la cultura propia. Eso significa, que es necesario reconocerse así mismo, reconocer la identidad propia, las raíces culturales, los propios orígenes y la memoria histórica de nuestro pasado, para recién buscar relaciones en igualdad de condiciones con otros, con identidad y autoestima propias.

El logro de esta característica en educación es importante, porque se trata de reconocimiento, cambio de esquemas y sobre todo de actitud individual desde el núcleo familiar.

6.3 Educación intercultural

La interculturalidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista, tal cual ocurrió desde la visión neoliberal europea-norteamericana con el BM durante la implementación de la Ley 1565 de la RE occidental o como ahora desde la visión de los pueblos indígenas.

En la dirección de este último, la interculturalidad es entendida como la serie de relaciones de igualdad, equilibrio, respeto y de complementariedad que se genera entre las personas, grupos sociales, pueblos y naciones diferentes que coexisten en el territorio plurinacional, donde la aspiración y el fin último del individuo es la práctica de los valores, principios y la filosofía de las NPIOs en el marco de la CPEP y del nuevo paradigma holístico de la ciencia, buscando relacionarse con las personas, la naturaleza y el cosmos.

En la perspectiva del desarrollo de la interculturalidad como actitud en el plano social y áulico podemos asignar dos dimensiones: la práctica y la teoría, en consecuencia para su avance, se deberá asignar los periodos necesarios y requeridos como parte de la interactividad social, de gestión educativa y particularmente de participación social:

-Es práctica, en tanto permite el desarrollo de actitudes, de sentimientos, de valoración a las personas, grupos y naciones cuya cultura y lengua son diferentes.

-Es teoría, en tanto incorpora en el currículum el conocimiento de los saberes y conocimientos de los grupos y naciones existentes en el territorio plurinacional.

Si abordamos la interculturalidad desde la perspectiva metodológica, podemos señalar las siguientes estrategias:

-Prácticas de diálogo intercultural intra-intercursos dentro la unidad educativa.

-Intercambio de experiencias y encuentros interculturales entre escuelas.

-Visitas y encuentros interculturales entre UE de núcleo y de distrito.

-Encuentros y diálogos interculturales entre educandos de las diferentes NPIOs

-Encuentros interculturales en espacios comunitarios a nivel local, municipal, regional, nacional e internacional.

-Incorporación de programas interculturales y de intercambio de experiencias educativas, sociales y culturales en los medios de comunicación.

-Recuperación y desarrollo de saberes y conocimientos propios y de otras NPIOs, otros grupos culturales, así como de las poblaciones español-hablantes.

-Apropiación de otras formas de: ser, hacer, pensar y organizarse de los pueblos.

-Elaboración de materiales y textos educativos desde las NPIOs.

6.4 Descolonización desde la escuela

La descolonización al igual que la intraculturalidad e interculturalidad es un tema enteramente de actitud y ese hecho hace que no se pueda llevar fácilmente a la práctica, es cierto que a ese respecto se han escrito varios libros y documentos, pero en la vida práctica no existen esos cambios pregonados.

La descolonización entendida desde la educación no es más que la recuperación de nuestra capacidad de ejercer derechos, de incorporar en el currículo educativo nuestros saberes y conocimientos propios y legítimos; de ejercer nuestros derechos territoriales para aportar a la construcción de una nueva sociedad sin discriminación ni explotación, donde todos tengan las mismas oportunidades y derechos para acceder a una educación de calidad.

Por tanto, hay la necesidad de llevarla a la práctica, a través de la aplicación de todo tipo de estrategias que permitan superar el discurso. Para ello, es necesario que la descolonización comience desde el Estado, ya que al estar en tiempos de transformación, la descolonización de un Estado colonial a un Estado plurinacional debe ser asumido por todos los gobernantes y gobernados en todos los niveles de la sociedad civil y es la tarea también de la escuela.

6.5 Educación Intra-Intercultural Plurilingüe

En primer lugar cabe aclarar lo siguiente: la educación intra-intercultural plurilingüe (EIIP) con la ley 070 se convierte en Política de Estado, aceptable como lo fue la educación intercultural bilingüe (EIB) con la Ley 1565; sin embargo, aquí viene la aclaración; el bilingüismo es entendida como la capacidad del manejo de dos lenguas por una persona en cualquier contexto, al igual que el plurilingüismo es la capacidad del manejo de varias lenguas a la vez por una persona en cualquier contexto.

Por tanto, debemos elucidar estos dos puntos importantes: como política educativa macro la EIIP se orienta a la atención de la educación desde el Estado, a la diversidad de las NPIOs que cohabitan el Estado Plurinacional de Bolivia; en cambio, la EIB también es política de Estado implícito dentro la Ley 070, que llega a las aulas, porque, los procesos de aprendizaje y enseñanza ocurren en dos lengua y dos culturas, en castellano y Aymara o viceversa, dependiendo cuál de ellos sea la primera lengua (L1) y cual la segunda (L2)

Considerando que ambas son lenguas oficiales, lenguas instrumentales de aprendizaje y enseñanza, donde el maestro tiene la obligatoriedad de usar estas lenguas, además de contar con suficientes competencias comunicativas y lingüísticas y sobre todo brindar la enseñanza de y en estas lenguas en todos los niveles de la educación, porque así nos lo exige la Ley 070 y la CPEPB.

Bajo la consideración de los párrafos anteriores, para la operativización de la EIIP se sugiere aplicar varias estrategias, tomando en cuenta que hade ser importante construir metodologías, didácticas, así como nuevas estrategias que permitan cambiar el enfoque de la enseñanza de dos culturas y lenguas a partir de la visión de las NPIOs. A continuación reflejamos el tratamiento de la EIIP en el gráfico siguiente:

Gráfico No. 16

Tratamiento de la intra-interculturalidad en la educación

NIVELES	AÑOS DE ESCOLARIDAD	PROCESO DE TRATAMIENTO
EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA	6º	INTRACULTURALIDAD-INTERCULTURALIDAD
	5º	Conocimiento de la cultura propia Conocimiento de las culturas intergalácticas
	4º	INTRACULTURALIDAD-INTERCULTURALIDAD
	3º	Conocimiento de la cultura propia Conocimiento de las culturas universales
	2º	INTRACULTURALIDAD-INTERCULTURALIDAD
	1º	Conocimiento de la cultura propia Conocimiento de las culturas a nivel nacional
EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL	6º	INTRACULTURALIDAD-INTERCULTURALIDAD
	5º	Conocimiento de la cultura propia Conocimiento de las culturas regionales
	4º	INTRACULTURALIDAD-INTERCULTURALIDAD
	3º	Conocimiento de la cultura propia Conocimiento de las culturas cercanas
	2º	INTRACULTURALIDAD-INTERCULTURALIDAD
	1º	Conocimiento de la cultura propia Conocimiento de culturas presentes en el aula
EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA		INTRACULTURALIDAD- INTERCULTURALIDAD Cultura propia

Fuente: GGC-CEA, modificada el 2016

El gráfico anterior, muestra como sugerencia de lo que podría abordarse en la escuela sobre la cultura, toda vez que permitirá a los niños y niñas reconocerse desde la temprana edad como pertenecientes a una determinada cultura y lengua propia, reconocer a la vez las culturas cercanas existentes en su entorno para la interactividad de sus miembros, culturas regionales, nacionales, universales y galácticas, esto permite dejar de lado el etnocentrismo, toda vez que ninguna cultura y lengua es superior a otra y esto es lo que deben aprender los educandos desde la visión de las NPIOs.

A continuación se reflejan las estrategias posibles a ser aplicadas:

- Elaboración de políticas de EIIP donde el compromiso y el involucramiento comiencen en la primera autoridad del ME y termine en el último trabajador de una UE.
- Selección, designación y ubicación de RRHH de la educación según pertinencia cultural, lengua de dominio y formación profesional.

-Reestructuración de la administración educativa en función a la Ley 070, Ley Marco de Autonomías y otras normas conexas junto a la propuesta de los CEPOS y BEIO.

-Capacitación de RRHH en educación sobre temas de: filosofía andina, educación comunitaria y productiva, educación intra-intercultural plurilingüe, educación espiritual, educación de calidad y la educación descolonizadora.

-Apoyo desde el Ministerio de Educación a la formación permanente de maestros a nivel de licenciatura, maestría y otros con profesionales competentes en las disciplinas de especialización en el marco de la Ley 070.

-Elaboración del banco de datos de profesionales egresados por nivel, carrera, modalidad y especialidad para un mejor aprovechamiento de RRHH en educación.

-Diseñar políticas de educación permanente para maestros en ejercicio en el marco del enfoque intracultural, intercultural y plurilingüe.

-Diseño de planes y proyectos de actualización permanente de carácter intracultural, intercultural plurilingüe dirigido a los miembros de la comunidad educativa (maestras y maestros, CESC, padres de familia, autoridades originarias, autoridades municipales y otro tipo de profesionales)

-Elaboración de propuestas curriculares diversificadas en respuesta a demandas y necesidades educativas de los pueblos indígenas.

-Elaboración de currículos de formación docente y prácticas del mismo en respuesta a los niveles de concreción curricular de la Ley 070.

-Diseño de un nuevo perfil de ingreso y egreso a las ESFM para contar en el futuro con profesionales formados aptos para su región con mención para otras regiones del país.

-Diseño de políticas de seguimiento a egresados de formación docente, para una mejor especialización y desarrollo profesional de los mismos, a partir del ME y las instituciones superiores de formación de maestras y maestros.

6.6 Lengua y cultura

La lengua no puede ir separada de la cultura, al contrario es el instrumento de comunicación que los hablantes de una determinada cultura acceden a la información, a la comunicación, a la construcción del conocimiento y a la expresión de sus sentimientos, sobre todo a la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas que le permiten reafirmar su cultura.

Aquí cabe aclarar que sobre todas las cosas, primero está la cultura, luego la lengua que es el vehículo para la difusión de esa cultura con identidad. En ese entendido para la operativización del uso de las lenguas oficiales e instrumentales de aprendizaje y enseñanza son el Aymara, el español y una lengua extranjera para los que se plantean las siguientes estrategias:

-En las comunidades y poblaciones monolingües del área dispersa con predominio del Aymara, ésta será la L1 y el español como L2.

-En las comunidades y poblaciones monolingües del área concentrada con predominio de la lengua española, ésta será la L1 y la lengua Aymara como L2.

-En ambos casos la lengua materna se sustenta como lengua de adquisición y aprendizaje bajo principios psicológicos y psicolingüísticos, permitiéndoles la comprensión de la lengua, con la aclaración de que la primera lengua se adquiere en el seno familiar; en cambio, la segunda lengua se aprende en una institución educativa o instituto de lenguas de forma sistemática.

-En las regiones donde se habla tres lenguas o comunidades plurilingües, la elección de la lengua debe estar sujeta a ciertos criterios, uno de ellos, por ejemplo, el de mayor uso en la región, deberá sujetarse a la territorialidad y trans-territorialidad definida por los CESC.

Cabe aclarar que, las lenguas instrumentales de aprendizaje y enseñanza a ser abordadas en las aulas siempre serán en dos lenguas y dos culturas, motivo por el que recibe el denominativo de educación bilingüe, porque se trata del aprendizaje y la enseñanza en lengua materna y sobre la lengua materna (originaria o lengua madre)

-La metodología de enseñanza de la Lengua materna, debe ser muy bien manejada por los docentes para una transferencia fácil de los aprendizajes a una segunda lengua, que requiere una metodología diferente.

De esta manera se podrá alcanzar un bilingüismo coordinado. Es más, en el caso de estudiantes de áreas concentradas con dominio de la lengua española se debe utilizar la metodología invertida de L2, para alcanzar un bilingüismo de doble vía.

-El aprendizaje de una lengua extranjera se llevará a cabo en la escuela, el mismo que debe seguir un proceso gradual a partir de la educación primaria vocacional, aunque no es problema algunos enseñar, desde los primeros grados de la educación inicial y primaria; sin embargo, existen razones como la falta de RRHH formados pedagógicamente para la enseñanza de esta lengua.

A continuación presentamos el gráfico de estrategias de enseñanza de lenguas:

Gráfico No. 17

Estrategias para la implementación de la enseñanza de lenguas



De 0 a 4 años	De 4 a 5 años	De 6 años de duración Descubre si vocación						De 6 años de duración Bachiller Técnico Humanístico					
No escolarizada	Escolarizada	1º	2º	3º	4º	5º	6º	1º	2º	3º	4º	5º	6º
LO-Castellano	LO-Castellano	Lengua Originaria-Castellano						Lengua Originaria-Castellano					
Castellano-LO	Castellano-LO	Castellano-Lengua Originaria						Castellano-Lengua Originaria					
-	-	Lengua Extranjera						Lengua Extranjera					

El gráfico anterior nos muestra con claridad el proceso a seguir sobre el uso de las lenguas en todo el sistema de educación regular, comenzando con la educación en familia comunitaria, donde padres y madres de familia son protagonistas comprometidos a desarrollar la lengua materna con sus hijos, sean estos en Aymara o español como L1.

En cambio, en educación comunitaria vocacional dependerá mucho del uso mayoritario de la lengua ya sea en L1 o L2.

En toda la educación primaria vocacional debe incorporarse la enseñanza de la lengua extranjera, tal cual sugiere el Ministerio de Educación, como materia o asignatura que permita aprender una lengua que no se usa en el contexto territorial donde se encuentra ubicada la unidad educativa.

Finalmente, los seis grados de educación comunitaria productiva de secundaria deben usar las lenguas L1 y L2, a esta altura se supone que el uso y el manejo de las lenguas están suficientemente consolidadas hacia un bilingüismo coordinado, por lo que los actores educativos deben usar más el metalenguaje, eso significa que los contenidos curriculares pueden ser administradas en una u otra lengua indistintamente en todas las áreas o temáticas de este nivel.

En cambio, la lengua extranjera elegida en secundaria debe ser de mayor profundidad para los estudiantes, en la necesidad de aprender el lenguaje técnico en diferentes áreas, por lo que el estudiante bachiller mínimamente debe tener competencia en lectura comprensiva.

De esta manera el estudiante al culminar sus estudios de secundaria tendrá el dominio de tres lenguas, dos lenguas oficiales (castellanoaimara), una lengua extranjera (inglés u otra), que deberá ser elegido por consenso entre las autoridades educativas, los padres de familia y la participación social en educación, quienes tomarán la decisión de elegir esa lengua extranjera acorde al contexto y uso en el contexto.

6.7 Educación espiritual

La educación espiritual fue obviada en la escuela tradicional, fue sometida por la iglesia católica y la CPE anterior. Frente a aquella situación la nueva CPE, declara al nuevo Estado Plurinacional laico, entonces la Ley 070 ya no brinda una religión única a la educación de los niños, niñas y jóvenes estudiantes, al contrario ahora se pregona por el rescate de las diferentes formas de prácticas de espiritualidad de las NPIOs.

Es necesario aclarar que no se debe confundir entre la religión y la espiritualidad que son dos conceptos diferentes. La religión es creencia, es la realización intuitiva de la existencia de Dios y la relación de uno con él. En cambio, la espiritualidad es vivencia y experiencia, es reconocimiento, la realización y manifestación del espíritu dentro de uno mismo.

En resumen, hombres y mujeres tenemos las potencialidades ocultas y misteriosas que yacen en nuestra propia interioridad, los cuales no siempre son aprovechados de buena manera por nosotros para un vivir bien, en muchos casos ni siquiera para una buena relación con nuestros semejantes y peor si tenemos que pensar en relacionarnos con otros seres de otras galaxias. A pesar de pregonar nuestra relación hombre-naturaleza-cosmos donde abunda la energía.

Una de las mayores estrategias pero un verdadero reto para los maestros y maestras es el saber utilizar la cualidad dual del hombre a través de los dos hemisferios cerebrales con que contamos. Bien sabemos que el hemisferio derecho corresponde a la dimensión espiritual, que está ligado al corazón y tiene una representación natural femenino, porque en ella subyacen la emoción, la clarividencia, la telepatía, la premonición, etc.

En cambio, el hemisferio izquierdo corresponde a la dimensión física, que está más ligado a la mente y tiene una representación natural masculino, donde subyacen con mayor incidencia el razonamiento lógico, el cálculo y otros elementos.

La tarea del maestro, maestra está en cómo hacer de que la mente de los educandos se desarrolle en equilibrio o homeostasis, para que de manera permanente estén estos dos hemisferios en armonía, a pesar de ser opuestos-complementarios, el cual traerá como resultado la integralidad de ambos en el propósito de tener despierta la conciencia en relación al cosmos y la naturaleza.

6.8 Calidad educativa

La calidad educativa o educación de calidad es otro de los conceptos manejados casi siempre como discurso, debido a que en la práctica, en el campo de la educación es un término que no logra alcanzar tal cometido, porque para alcanzar este propósito se tiene que considerar necesariamente un estándar de medida de umbrales máximos y mínimos aceptables del rendimiento de los estudiantes por áreas de conocimiento, lo cual no siempre se logra, debido a que se trabaja con sujetos y no con objetos como en las fábricas donde los productos tienen que salir en el cien por ciento de calidad.

En esa perspectiva para ver la calidad de la educación debemos pensar en contar con recursos humanos, metodologías, materiales educativos, infraestructura, mobiliario, equipamiento, incluso el salario de los maestros y la alimentación de los actores educativos deben ser de calidad, caso contrario no se puede hablar de calidad educativa.

Pese a esas falencias que en este momento existe para considerar la calidad de la educación como necesidad es necesario atender a los estudiantes con capacidad, comunicación y compromiso a partir de los maestros, de los padres de familia y otros actores involucrados directos o indirectos con la educación.

Capacidad para tomar decisiones en gestión institucional y gestión curricular; comunicación amplia a nivel vertical y horizontal; y compromiso para asumir trabajo responsable por la educación, la institución, el gremio y el desarrollo del país.

Estas son algunas estrategias de operativización de las características del currículo regionalizado Qullana Aymara que sugiere el Consejo Educativo Aymara y los miembros de la Mesa Técnica de la Región Altiplano-Valles-Yungas para la implementación de la Ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez y la aplicación de los planes y programas base y regionalizado a partir del año 2013.

TERCERA PARTE

Planes y Programas de estudio

INTRODUCCIÓN

El Consejo Educativo Aymara (CEA), instancia de participación social en educación, después de haber cumplido con la elaboración del Diseño Curricular Regionalizado Qullana Aymara (DCR-QA), ha visto la necesidad de elaborar los planes y programas, dirigido al sub sistema de educación regular, es decir para la *educación primaria comunitaria vocacional (EPCV)* y *educación secundaria comunitaria productiva (ESCP)*, iniciando la elaboración de este documento de forma gradual, a partir de los primeros años de escolaridad del nivel primario y secundario, hasta concluir las mismas en los últimos grados de estos niveles de educación regular.

Este documento de trabajo metodológico-didáctico incorpora los saberes y conocimientos del pueblo Qullana Aymara, desde la perspectiva de la intraculturalidad, dirigido a toda el área sociolingüística aimara, acorde a los planes y programas del currículo base plurinacional y la ley 070, un documento útil para la complementariedad curricular de trabajo pedagógico de aula, que posibilita la armonización de los currículos base-regionalizado.

Bajo las consideraciones anteriores, las maestras y maestros de los niveles mencionados, podrán percibir con claridad el modelo educativo *comunitario* y enfoque pedagógico *socio-productivo* pregonado por las NPIOs. Y en ese marco se muestra la estructura curricular de estos niveles educativos, de la misma forma el plan de estudios y la carga horaria sujeto a análisis y discusión con el Ministerio de Educación; es más, se muestra la malla curricular pertinente en el marco de la directriz planteada en el esquema curricular regionalizado de la Coordinadora Nacional de Comunitaria de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CNC-CEPOs) y el Bloque Educativo Indígena Originario (BEIO).

Por otro lado, incorpora los saberes y conocimientos andinos por temáticas curriculares que orienta a los maestros el abordaje de contenidos propios de la Nación Qullana Aymara concordante con los saberes universales para elaborar los planes curriculares de aula.

Finalmente, se presenta la caracterización, planteamiento de objetivos del subsistema de educación regular y los planes y programas de los seis grados de educación comunitaria vocacional y educación comunitaria productiva, en el que se incorporan la propuesta de contenidos en cada una de las temáticas curriculares definidos a partir de la armonización de las mismas entre los técnicos del Ministerio de Educación, la Mesa Técnica del Altiplano y los directivos y técnicos del CEA.

7. OPERATIVIZACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO Y ENFOQUE PEDAGÓGICO EN EL AULA

Todo diseño curricular base y/o regionalizado como también diversificado, en última instancia llegan a establecer el plan de estudios, el cuadro de alcance y secuencia y las mallas curriculares, los cuales permiten estructurar la cantidad de horas de trabajo prácticas y/o productivas y las horas teóricas de aula, respondiendo a los ámbitos y temáticas curriculares que se proponen, en este caso particular, del currículo regionalizado en estrecha relación con los campos de saberes y áreas curriculares del diseño curricular base, los cuales están definidos por grados, niveles y modalidades educativas. En ese sentido, se muestra la malla curricular de educación comunitaria vocacional y productiva al que está dirigida esta propuesta, como una propuesta única de ambos niveles.

7.1 Definición de estructura curricular de educación comunitaria vocacional y productiva

A partir de la propuesta de lineamientos curriculares de los CEPOs, definida, socializada, consensuada y aprobada en varios eventos pedagógicos con maestras y maestros de diferentes niveles educativos, los Consejos Educativos Social Comunitarios (CESC) y organizaciones sociales matrices y departamentales, posibilitaron la elaboración de los diseños curriculares en cada uno de los pueblos indígenas y originarios.

Bajo esas consideraciones se concreta la estructura curricular regionalizado aimara, dirigido a la educación comunitaria vocacional y productiva de los seis primeros años de escolaridad de primaria y secundaria en el marco de la directriz de organización escolar de la propuesta de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez.

A continuación, el gráfico siguiente nos muestra la estructura curricular general, definida para todos los niveles educativos del SEP.

Cuadro No 1

Estructura Curricular Regionalizado de Educación Comunitaria Vocacional y Productiva

PRINCIPIOS ORDENADORES	EJES ORDENADORES	AREAS CURRICULARES	TEMÁTICAS CURRICULARES	CAMPOS DE CONOCIMIENTO	
				SABERES PROPIOS	SABERES UNIVERSALES
Basados en la cosmovisión e		Educación para la formación de la	Simbología		
			Música, danza,		

<p>identidad, recuperan la vida social, económica y política.</p> <p>Su relevancia y pertinencia cultural mejoran la calidad de vida en la construcción del Estado plurinacional de Bolivia</p>	<p>Mundo Espiritual</p>	<p>persona</p>	juegos	<p>Organizan, sistematizan y proyectan las temáticas curriculares desde el saber de ciencia y tecnología propia, la visión de la Gran Nación Qullana Aymara.</p>	<p>Cuerpos teóricos, hallazgos, procedimientos, herramientas de análisis, que se complementan a conocimientos propios de las NPIOs.</p>
			Principios y valores		
			Espiritualidad y Ritualidad		
		<p>Educación para la vida en comunidad</p>	Mitos e Historia		
			Gobierno y Org. comunitaria		
			Comunicación y Lengua		
			Justicia		
	<p>Mundo Natural</p>	<p>Educación para la comprensión del mundo</p>	Salud y medicina		
			Naturaleza		
			Espacio –Tiempo		
			Territorio		
		<p>Educación para Transformación del mundo</p>	Arte y Artesanía		
			Producción		
			Cálculo y estimación		
Tecnología					

En esa dirección, desde la visión de la nación Aymara, se presenta la selección y organización de contenidos curriculares para la educación comunitaria vocacional y educación comunitaria productiva de 6 años de escolaridad, de ambos niveles educativos, incorporando saberes y conocimientos propios, complementarios a los contenidos curriculares de carácter plurinacional definidos en los campos de saberes y conocimientos educativos.

Este esquema es la directriz que guía a la maestra/o en la elaboración de planes curriculares correspondientes a los grados y niveles educativos respectivos, en las que se incorporan los contenidos propios requeridos para la armonía curricular, a ser tomada muy en cuenta por el docente de grado en el nivel primario como por la maestra/o de especialidad en el nivel secundario.

7.2 Plan de estudios y carga horaria

A continuación se presentan los Planes de Estudio y la carga horaria respectiva en el marco de la propuesta curricular aprobada por los CEPOs para educación primaria vocacional. La carga horaria semanal de los 3 primeros grados, 1º, 2º, y 3º tienen 30 horas, en cambio, en 4º y 5º 32 y en el 6º 34 horas semanales, distribuidas racionalmente dentro de las temáticas curriculares adoptadas.

Cuadro No. 2

Plan de Estudios y carga horaria de Educación Comunitaria Vocacional

PRINCIPIOS ORDENADORES	EJES ORDENADORES	AREAS/ÁMBITOS CURRICULARES	TEMÁTICAS CURRICULARES	CARGA HORARIA Y AÑOS DE ESCOLARIDAD					
				1º	2º	3º	4º	5º	6
COSMOVISIÓN E IDENTIDAD	MUNDO ESPIRITUAL	FORMACIÓN DE LA PERSONA	Simbología	1	1	1	1	1	1
			Música, danza, juegos	3	3	3	3	3	2
			Principios y valores	2	2	2	2	2	2
			Espiritualidad y Ritualidad	1	1	1	1	1	1
	VIDA EN COMUNIDAD		Mitos e Historia	2	2	2	2	2	2
			Gobierno y Org. Com	1	1	1	1	1	2
			Comunicación y Lengua	4	4	4	4	4	4

			Justicia	1	1	1	1	1	2
	MUNDO NATURAL	COMPRESIÓN DEL MUNDO	Salud y Medicina	2	2	2	2	2	2
Naturaleza			2	2	2	2	2	2	
Espacio – Tiempo			1	1	1	2	2	2	
Territorio			2	2	2	2	2	2	
		TRANSFORMA- CION DEL MUNDO	Arte y Artesanía	2	2	2	2	2	2
Producción			2	2	2	2	2	2	
Cálculo			3	3	3	3	3	4	
Tecnología			1	1	1	2	2	2	
TOTAL GENERAL DE HORAS POR SEMANA				30	30	30	32	32	34

En cuanto a nivel secundario, la carga horaria debe incidir más en los ámbitos curriculares y no así en las temáticas, debido a que éstas deben ser manejadas desde la perspectiva de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad y no de forma aislada entre ellas. Por otra parte el Plan de Estudios y la carga horaria adoptada por el Ministerio de Educación no debe ser aumentada, sino compartida y equilibrada entre las áreas y temáticas curriculares.

7.3 Malla curricular

El cuadro siguiente, muestra la Malla Curricular general para educación primaria Comunitaria Vocacional y educación secundaria Comunitaria Productiva; en ellas se refleja los principios ordenadores, los ejes ordenadores, los ámbitos y las temáticas curriculares y contenidos propios de la nación Aymara, con algunas sugerencias de saberes universales.

A partir de la complementariedad de estos dos currículos se pretende elaborar el currículo diversificado o adecuación curricular, como demanda, necesidad y exigencia de los miembros de la comunidad educativa; elaborar la misma cuando existan saberes y conocimientos particulares en un determinado contexto local, municipal o distrital, no incorporados en el currículo regionalizado, sin que ello resulte capricho de querer construir currículos diversificados en todas partes del contexto territorial aimara.

Cuadro No. 3

Malla curricular regionalizado de Educación Comunitaria Vocacional y Productiva

PO	E0	AC	TC	Campos de conocimiento	
				Saberes propios	S.U.
CO S M OV ISI Ó N E ID EN TI DA D	TU M UN DO ES PI R	ED UCLA DE ACFO LA IÓ R PE N M RS PAA CON RAIÓ A N	Simbología	Reconocer y descifrar símbolos de su entorno inmediato: la casa, la familia, la escuela, otros	Co cur nt ric eni ula dor s plu de rin op co ac iue no on sta ci al de mi del la en mi ley tos nis ed uniter uc verio ati sal de va es ed bol a uc ivi pa acian rtirón a de en Av la el eli pr ma ho op rco Siñ ue de ani stala Y del Eli dis zar eñ do nó
			Música, danza, juegos	Practicar y conocer el significado de la música, danza y juegos, épocas en la que se ejecuta, significado de los instrumentos y sentido general de la manifestación artística y físicas	
			Principios y valores	Identificar las relaciones del entorno inmediato: familiar, comunidad y escuela. Reconocer roles y funciones de los miembros de la familia según edad y sexo en el marco del respeto de valores	
			Esperitualidad y Ritualidad	Conocer, comprender y practicar las diferentes ritualidades originarias y occidentales, de acuerdo a la época y calendario agrícola, crianza de animales en la familia y la comunidad.	
		Mitos e Historia	Saber, valorar y conocer antecedentes históricos de la familia, comunidad, ayllu y el contexto regional		
		PA EN ED RA CO UC LA M AC VI UN IÓ DA ID N AD	Gobierno y	-Reconocer a las autoridades y los roles que cumplen en el entorno local y la	

			org. Comunitaria	comunidad.
			Comunicación y Lengua	-Desarrollar la comunicación en lengua aimara y español a través de la práctica oral-escrita.
			Justicia	-Conocer conceptos básicos de justicia comunitaria y su relación con la justicia ordinaria y su aplicación
M UN DO NA TU RA LO M AT ERI AL	ED UC ACPA IÓ N	CO M EL PRM ENUN DEDO R	Salud y medicina	Desarrollar la salud corporal y espiritual, bajo el principio del vivir bien en la familia y en la comunidad.
			Naturaleza	Reconocer a seres vivos en relación hombre-naturaleza-cosmos; cuidado, respeto y uso racional de RRNN.
			Espacio-Tiempo	-Percibir el movimiento y traslación de la tierra y conservación del medio ambiente ecológico.
			Territorio	-Conocer geográficamente la extensión del territorio (madre tierra) familiar en la comunidad y el ayllu donde se vive, conservación de los mismos.
	EDTR UCAN ACSF IÓ N M UN PAAR DO RAEL		Artes y Artesanía	-Conocer y revalorizar acciones productivas, sobre artesanía comunal en la escuela y sus beneficios.
			Producción	-Aprender y apropiarse de la conciencia productiva a partir de conocimientos del proceso de producción, agrícola, ganadera y artesanal
			Cálculo y estimación	-Desarrolla estrategias de cálculo incorporando nociones de operaciones aritméticas aimaras dirigidas al campo práctico y productivo de la cotidianidad, para apoyar en la solución de problemas.
			Tecnología	Reconocer y utilizar distintas herramientas tecnológicos para la producción vía proyectos y apropiarse de los avances de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

7.4 Saberes y conocimientos andinos por temáticas curriculares

Entre muchos saberes y conocimientos ancestrales andinos no incorporados en los planes y programas, pero sistematizados a partir de varios eventos, con participación de docentes de las unidades educativas focalizadas; autoridades académicas y docentes de ESFM de la región Aymara; docentes del sistema de educación regular y directores distritales de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba; la participación de los miembros de los CESC distritales, autoridades de diferentes municipios y padres de familia quienes brindaron sugerencias para que estos saberes y conocimientos sean parte de los planes y programas del currículo regionalizado del contexto Aymara, los cuales aparecen a continuación en cada una de las temáticas curriculares del DCR-QA:

7.4.1 Simbología

- Símbolos de identidad cultural (vestimenta, lengua, ayllu, marka, comunidad)
- Símbolos patrios: *wiphala, qantuta,*
- Símbolos cósmicos: *willka, phaxsi, wara wara, jach'a qhana, pachakama, Tunari, Sajama, wlla juqhu* (Viloco).
- Símbolos andinos: *Cóndor, vicuña, alpaka, puma, llama, titi, jamach'inaka, Katari, jamp'atu.*
- Símbolos de convivencia con la naturaleza y la sociedad, *pachamama, achachila, awicha, ch'uwa achachila, qutamama, ch'iwi qallu.*
- Símbolos de la productividad: *Puquturu-llallawa-ispallmama* (papa), *likina mama* (tunqu), *Inalmama* (kuka), *challwa illa.*
- Símbolos de estructura de mando organizacional (*Chakana*, bastón de mando, vestimenta de autoridades, *wara, rey, chiwurnu, chicote*)
- Estructura de la comunidad: *ayllu, marka, suyu.*
- Símbolos de saberes técnicos, lingüísticos, matemáticos, estadísticos astronómicos
- Señales de los animales (*K'illpha, chimpu, t'ikachaña*)
- Señales de la producción (*chimpu*)
- Señales del tiempo (*pacha sarawinaka*)
- Señales astronómicas: *Qutu, chaka silt'u, q'urawa*
- Señales de comunicación. *Jiq'i, pututu, rilusa, arnaqawinaka, awiskipasiña.*

7.4.2 **Música, Danza y Juegos**

-Uso de instrumentos musicales de acuerdo a época:

Jallupacha: *Tarqa, pinkillu, musañu, qhachwa.*

Awtipacha: *Siku, qinaqina, lichwayu, tinki waka, julajula, qhhatanku.*

Ritualidad: *Qantu, amay pinkillu, k'illpha, achuqalla, juyra phusa, uywiri*

-Danzas autóctonas y coreografía de acuerdo a cada contexto regional.

-Celebración de fiestas locales con música, danza, canto y poesías regionales.

-Composiciones musicales diversas, sereno

-Canto a la naturaleza y onomatopeyas.

-Expresiones y voces musicales naturales y sobrenaturales (animales, rocas, ríos)

-Juegos y expresiones físicas desde la cultura.



[Título del documento]

7.4.3 Principios y Valores

Prácticas de valores éticos y morales: *ama qhilla, ama suwa, ama llulla, ama hap'a; jani jaira, jani lunthata, jani k'ari, jani amtamayu*(sé laborioso, sé honesto, sé veraz, sé leal y fiel)

- Reciprocidad en grupo y comunidad: *ayni, mink'a, sataqa, waki, partida, contrato, jayma, faena, sawuqa, qhispiyaña, Kayu t'uru*
- Complementariedad y equilibrio en la pareja, comunidad, ayllu: *araxa, aynacha, jalsu, jalanta, manqha, patxa, nayra, qhipa.*
- Consenso en el grupo y la comunidad.
- Unidad entre grupo y comunidad.
- Armonía (respeto, responsabilidad y disciplina).
- Rotación y ciclicidad en cargos comunales, producción agrícola, ganadera y pesca
- Distribución, redistribución y contribución familiar y comunal.
- Intercambio, *Chari* (prestarle asimismo con carácter de devolución)
- Aynuqa, uma warajta.*
- El recibimiento, saludo y la despedida, social y ritual.

7.4.4 Espiritualidad y Ritualidad

- Guías de la espiritualidad y enseñanza.
- Ceremonias rituales: *waxt'a, luqta, akhulli, wilancha.*
- Ceremonias dirigidos al cosmos y la madre naturaleza (*pachakama-pachamama*)
- Creencias diversas de los pueblos, Deidades.
- Poderes sobre naturales.
- Lugares sagrados donde fluyen y emanan energía.
- Relación materia-energía en el marco de la espiritualidad.
- Clasificación y tratamiento de enfermedades espirituales dentro la cultura Aymara.
- Lugares sagrados: *wak'a, samiri, illa y uywiri.*

[Título del documento]

7.4.5 Mitos e Historia

- Tradición oral andina: mitos, leyendas, cuentos, usos y costumbres de generación en generación.
- Historia de *ch'amaka pacha, qhana pacha*, (pukina, uru aimara, quechua), *Sunaqi*.
- Semiótica de la flora (t'ula y otras plantas que sirven como indicadores naturales)
- Semiótica de fauna (aves, insectos, animales silvestres y otros).
- Semiótica de los fenómenos naturales (viento, lluvia, nevada, nubes)
- Historia pre colonial: *Wiscachani, Wankarani, mollo, uru, chiripa, Tiwanaku*, Aymara, Quechua.
- Historia Colonial: Urus, Aymaras, quichuas y afro bolivianos Mitos y leyendas: cerros, ríos, pueblos.
- Historia de pueblos indígenas: rebeliones indígenas y sus líderes.

7.4.6 Gobierno y Organización Comunitaria

Sistema de organización política y administrativa del pueblo aimara

- Estructura organizativa de autoridades y gobierno de la nación Aymara
- Designación de autoridades: por consenso (*ira-arka*) y rotación
- Sistema de organización social y cultural Aymara.
- Designación de autoridades por: *sayaña* (familiar), *ayllu, marka y suyu*.
- Autoridades político-administrativas originarias: *ayllus, markas, suyus*.
- Designación rotativa de autoridades.

7.4.7 Comunicación y Lengua

- Transmisión de saberes y conocimientos (leyendas, mitos, valores éticos y principios).
- Representación de conocimientos culturales, oralidad, escritura y otras formas de escritura, icónica de la lengua y señales naturales.
- Comunicación personal y comunal en lenguas oficiales.
- Desarrollo de la L1 y L2 en actividades pedagógicas desde la perspectiva de la visión Aymara.
- Comunicación familiar y comunicación comunal.



[Título del documento]

- Comunicación espiritual y simbólica con la naturaleza y el cosmos.
- Medios de comunicación ancestrales: humo, *pututu*, *chasquis*, *wiphala* y señas, artásiña, rilusa.
- Características del lenguaje con señas.
- Lenguaje y comunicación de acciones verbales y no verbales (gestos, kinestesia, etc).

7.4.8 Justicia

- Diferentes formas de solución de conflictos sociales y faltas de las personas en la comunidad:
- Sara thakhi*, principios y valores
- Identificación de faltas leves, graves y muy graves.
- Solución de faltas y conflictos mediante comunicación, diálogo, consenso y terapia.
- Justicia comunitaria basado en normas internas de la comunidad: familiar, careo y sanciones; comunidad: *ulaqa*, sanciones.

7.4.9 Salud y Medicina

- Clasificación y tratamiento de enfermedades corporales desde la cultura aimara.
- Uso y aplicación de medicina natural para curar enfermedades del cuerpo humano.
- Cura de enfermedades de las personas desde el mundo espiritual.
- Alimentación con productos naturales y ecológicos.
- Conocimiento del valor nutritivo de alimentos nativos: *tarwi*, *qañawa*, *quinua*, *kiwi*, *maka*.
- Cuidado en el consumo de alimentos con elementos químicos.

Consumo de alimentos que tienen proteínas del contexto.

- Alimentación ecológica: *muk'una*, *phiri*.

7.4.10 Naturaleza

Relaciones de humanos-naturaleza-cosmos dentro de los principios de armonía, respeto, reciprocidad y complementariedad.

- Protección y cuidado de la flora y fauna, animales domésticos y silvestres en su hábitat natural.
- Preservación y cuidado del medio ambiente, eco-sistema, biodiversidad y uso racional de los recursos naturales



[Título del documento]

-Clasificación de vegetales, animales, minerales y su explotación racional en complementariedad y equilibrio con la madre naturaleza.

7.4.11 Espacio-Tiempo

-Conocimiento e importancia de los elementos físicos del espacio sideral y la naturaleza.

-Conocimiento del espacio y tiempo cíclico, movimiento de los astros: (wara wara, qutu, jach´a qhana) como principio de vida material y espiritual de las personas.

7.4.12 Territorio

-Conocimiento sobre el estado comunitario, paritario, de hermandad, sociedad comunitaria, de abundancia y de armonía.

-El pisisuyu, configuración, estructura territorial, situación paritaria plasmada en *sapsi, ayllu, marka, laya, wamani, qullana suyu*.

-Distribución y redistribución de la tierra por consenso y contribución al pueblo.

-Participación, coordinación y toma de decisiones, ligada a la asamblea, (*tantachawi, ulaqa*, etc.).

-Estructura territorial del *ayllu, marka, suyu*.

-Preservación y conservación de los recursos.

-Vocaciones y cadenas productivas.

-Rescatar, investigar y comprender toponimias, fitonimias, zoonimias y antroponimias.

7.4.13 Artes y Artesanías

Producción de expresiones artísticas expresada en:

-Pintura, cerámica, alfarería, escultura, pintura rupestre.

-Tejidos y telares, tratamiento de la lana, hilado, teñido.

-Cestería, trenzado.

-Construcción de embarcaciones.

-Peletería y tratamiento de cuero, curtidos.

-Bordado y costura.

-Fabricación de instrumentos musicales.

-Artesanía, familiar y comercial.



[Título del documento]

7.4.14 Producción

Trabajo comunitario: *phayni, mink'a, Jayma, waki, sataqa, sawuqa* y otros.

Ciclo agrícola y rotación de la tierra, productos y derivados.

-Ciclo reproductivo de animales, selección, apareamiento, pastoreos, rotación.

-Causas y efectos de fenómenos naturales y formas de combatir desde la visión de la nación Aymara.

-Producción artística y artesanal para su exportación.

-División del trabajo por edad y sexo para cumplir actividades cotidianas varias.

7.4.15 Cálculo y Estimación

-Cantidad, *wallja, pisi, phuxtu, jich'i*.

-Tiempo, *jichha pacha, nayra pacha, jallu pacha, awti pacha*.

-Distancia, *jaya, jak'a, taki*.

-Peso, *jathi, jasa*.

-Longitud, *Chhiya, wiku, taxlli, ruk'ana, chillqi, luqa, mujlli, iqa*.

-Volumen: *inku, jarphi, pichu, marqa*.

-Numeración Aymara: binario, quinario y decimal.

-Uso de instrumentos de conteo y operaciones aritméticas (*yupana, jakhuña, taptana, p'iyaña*, quipus y otros instrumentos útiles para el registro de cantidades mayores dirigido al campo económico, social y productivo).

-Sistema de equivalencias del trueque de productos dentro de una economía simple.

-Economía comunitaria.

-Sistema de préstamo de productos sin intereses.

7.4.16 Tecnología

-Práctica del calendario circular o cíclico

-Ciclos de la naturaleza, ciclos productivos, ciclos rituales, ciclos reproductivos y ciclo de indicadores de la naturaleza.

-Tecnología ancestral expresada en tallado, esculpido, construcción, telares, fabricación de herramientas, teñido y cerámica.

[Título del documento]

- Tecnología ancestral agrícola: *Sukaqullu, andenes, pirwa, sixi, phina, taqana, qarpa* y otros.
- Deshidratación de tubérculos (*chuño, qawi, kaya*).
- Deshidratación de cárnicos (*charki, chaluna* y otros).
- Elaboración de bebidas ecológicos (*k'usa, warapu, etc.*).
- Preparación de medicinas naturales.
- Almacenamiento de productos.
- Procesamiento de productos.
- Preparación del terreno y materiales de labranza en la agricultura.

Las temáticas curriculares abordadas anteriormente donde subyacen saberes y conocimientos de los pueblos andinos, no pueden quedar desapercibidos por el currículo base, ya que estos debe ser administradas en función a las necesidades locales y regionales, en estrecha relación campo-ciudad, donde existen las vocaciones productivas para llevar a cabo el modelo educativo y enfoque pedagógico definido.

7.5 Características principales del subsistema de educación regular

El currículo regionalizado aimara de educación primaria comunitaria vocacional y productiva da prioridad a educación de la formación de la persona y su relación de vida en comunidad, al mismo tiempo de comprensión y transformación del mundo a partir de las temáticas programadas en cada uno de los ámbitos curriculares, con énfasis en comunicación y lenguaje, así como razonamiento lógico desde la cultura, para el fortalecimiento de los saberes y conocimientos locales y posterior información y apropiación de saberes y conocimientos de otros pueblos y universales.

De hecho en los tres primeros años de escolaridad afianza las competencias de lectura y escritura desde su propia lengua, el castellano y una lengua extranjera, para que paulatinamente se desarrolle las competencias lingüísticas y comunicativas en los grados superiores del nivel primario y secundario de forma coordinada.

En cambio, el razonamiento lógico matemático comienza con la fase de intuición concreta de operaciones matemáticas desde su medio, apropiándose al mismo tiempo de las matemáticas universales para pasar gradualmente a la fase simbólica y abstracción paulatina del pensar matemáticamente. Con esto no se quiere significar que solo esas dos temáticas curriculares son importantes, sino todas y absolutamente todas las demás son importantes para el desarrollo y fortalecimiento cultural del mundo aimara.

El currículo regionalizado es enteramente holístico, desde los principios y ejes ordenadores, así como los ámbitos y sobre todo las temáticas curriculares, por lo que no pueden separarse en su desarrollo, por eso toda actividad curricular debe entenderse como integral en el nivel primario en congruencia con el nivel secundario y superior.

[Título del documento]



Por otro lado, debe necesariamente articularse y complementarse las áreas con las temáticas curriculares base y regionalizado.

Durante los procesos de aprendizaje y enseñanza colectivos de temáticas curriculares del nivel primario comunitario vocacional y nivel secundario comunitario productivo, los estudiantes deben recibir la enseñanza de las lenguas castellano y aimara de y en estas lenguas, dada la situación de que son lenguas instrumentales de formación, que cuentan con metodologías propias, este hecho hace que la educación sea bilingüe.

En cambio, la enseñanza de la lengua extranjera debe ser de comprensión y de uso y aplicación del lenguaje técnico.

La educación primaria comunitaria vocacional y educación comunitaria productiva, desde la visión de las NPIOs al margen de las características de intra-intercultural plurilingüe, integral, cualitativa, vocacional e inclusiva y de calidad del currículo base propone las siguientes características:

-*Integral*, por cuanto los contenidos y los objetivos curriculares están dirigidos a apoyar el desarrollo cognitivo, afectivo, de aptitudes, espiritual, ético y artístico de los estudiantes, mediante una acción pedagógica holística; es decir, basado en la cosmovisión y en la identidad como principios ordenadores tanto en la presentación de los contenidos como en su desarrollo.

-*Sistemático y procesual*, porque establece que el aprendizaje debe ser desarrollado de modo gradual, secuencial, paulatino y en diálogo entre los saberes y conocimientos propios de la nación Aymara y los conocimientos universales, sin alterar drásticamente el desarrollo biosociológico de niños/niñas y adolescentes, más bien, favoreciendo, ampliando y expandiendo dicho desarrollo hacia un nivel superior.

-*Normado*, porque su funcionamiento está regido por reglamentaciones o estatutos generales y específicos destinados a orientar y a organizar la acción pedagógica y administrativa en las escuelas, a fin de lograr el desarrollo de los aprendizajes *en la vida y para la vida*.

-*Obligatorio*, porque el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes en los diferentes niveles educativos y en las distintas etapas de aprendizaje son concebidos un derecho inalienable.

-*Comunitario*, porque las acciones pedagógicas y de gestión deben ser planificadas, acordadas y consensuadas entre todos los actores involucrados en el proceso educativo.

7.6 Objetivos del subsistema de educación regular

Los objetivos del subsistema de educación regular son:

- Garantizar la formación integral de los educandos –desarrollo cognitivo, afectivo, aptitudinal, ético, espiritual y artístico en el marco de la intra-interculturalidad.
- Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural propia y desarrollar actitudes de relación intercultural.
- Proporcionar conocimientos fundamentales biunívocos de carácter científico y técnico-tecnológico productivo para el desenvolvimiento de los estudiantes en la vida y la continuidad de sus estudios en el subsistema de formación superior.
- Lograr competencias comunicativas bilingües mediante el desarrollo de la lengua aimara y castellano, incluido el aprendizaje de una lengua extranjera.

7.7 Estructura curricular

7.7.1 Principios y Ejes Ordenadores

Para la puesta en práctica del diseño curricular regionalizado es necesario considerar primeramente, los *principios ordenadores* y los *ejes ordenadores*. De hecho sabemos que nuestros saberes y conocimientos constituyen una globalidad y un entramado en los que se interrelacionan unos conocimientos con otros; es decir, no se trata de saberes y conocimientos segmentados o separados.

Por lo anterior, los principios organizadores del currículo tienen basamento en nuestra *cosmovisión* y nuestra *identidad*, en cuyo centro está el saber concebido desde la visión indígena, en correspondencia con las finalidades de la producción del conocimiento en general.

Desde la visión indígena originario, la cosmovisión es la explicación de la vida social, económica y política de la humanidad a partir del gran orden cósmico, mientras que la identidad es la expresión de las particularidades o de los atributos que poseen los pueblos indígenas con la finalidad de garantizar el desarrollo de los aprendizajes, así como su relevancia y su pertinencia, para mejorar la calidad de la vida, contribuir al desarrollo del Estado Plurinacional.

El principio formulado en el punto precedente está compuesto por dos ejes ordenadores: el *mundo espiritual* y el *mundo natural*. Esa dualidad expresa la manera en que los pueblos indígenas originarios concebimos la realidad, nuestra posición telúrica, nuestra comprensión del cosmos y el modo en que nos comportamos en el mundo.

El mundo espiritual es un camino de cognición para conducir lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el universo. Está relacionado con los valores que sustentan el desarrollo y el desempeño interno, como personas, y con las personas y los pueblos del entorno cercano y alejado. Se trata de un mundo subjetivo que se expresa a través de la educación estética, entendida como la formación de la capacidad perceptiva y vivencial, las creencias, los mitos y las expresiones religiosas que explican y dan sentido a la existencia del ser humano.

Empero, dicha existencia no se da en el vacío, sino que se construye en el mundo de vida cotidiana es decir, trabajando la tierra y utilizando los recursos de la naturaleza. En ese sentido, la naturaleza se constituye en la fuente de recursos para la vida y como tal, debe ser tratada, respetada, venerada y cuidada. En definitiva la vida depende de esa relación.

Por su lado, el mundo natural no está compuesto solamente por la tierra y el usufructo que se hace de ella, sino por el agua, el aire y todos los demás elementos que lo componen. Por tanto, incluso si la naturaleza se modificara drásticamente, como en el caso del surgimiento de las ciudades, los estudiantes deben aprender a vivir en ese ambiente transformado, concibiendo, no obstante, que continua tratándose del mundo natural y que, como tal, su relación con él deberá ser respetuosa, complementaria, recíproca y de equilibrio. En esa medida su comportamiento también deberá adecuarse a tales condiciones.

Lo espiritual y natural, entonces conforman una unidad, a pesar de ser opuestos. Además, según nuestra visión indígena, ambos mundos se complementan. Por lo que, no se trata de un uso instrumental de los recursos naturales, como muchas de las prácticas y de las visiones de las poblaciones no indígenas revelan, sino de una relación compartida en la que los recursos obtenidos del mundo natural, para la subsistencia, son entendidos como parte de la reciprocidad, del respeto y del cuidado con que se ha obrado en la naturaleza. En consecuencia, en el marco de una relación vital, el mundo espiritual está comprometido con el mundo natural.

A partir de la comprensión anterior, el currículo de la Gran Nación Qullana Aymara y otros, que incluye los contenidos –saberes, conocimientos e información- y los modelos de transmisión de esos contenidos –modelo pedagógico-, tiene como núcleo la noción de *saber* que, como se ha descrito, se caracteriza por la dinámica entre oposición y complementación de contrarios, como representación de la unidad simbólica de pares opuestos, chacha-warmi.

La dualidad descrita expresa tanto la cosmovisión como la identidad indígena con relación a la función que cumplen la oposición y la complementación de contrarios en su concepción. Mientras que la oposición permite la incorporación de una diversidad de esferas culturales autónomas expresadas en demandas específicas y, a veces, contradictorias, la complementación supone una concepción negociadora de la cultura, la cual se materializa en un currículo como espacio de elaboración de nuevos significados.

7.7.2 Áreas/ambitos curriculares

A partir de los ejes ordenadores del mundo espiritual y mundo natural surgen los ámbitos curriculares; el diseño curricular regionalizado propone para su operativización dentro de los planes y programas cuatro ámbitos curriculares que orientan y articulan las temáticas curriculares y por supuesto los contenidos, cuyas características y propósitos subyacen al interior de las mismas, estos ámbitos son:

- Educación para la formación de la persona
- Educación para la vida en comunidad,
- Educación para la comprensión del mundo
- Educación para la transformación del mundo

7.7.2.1 Educación para la formación de la persona

En nuestras culturas, la existencia de las niñas y los niños y demás niveles etarios tienen un alto significado y su socialización está ligada a las formas comunitarias de vida y de producción. Sin embargo, la desigualdad social y la discriminación hicieron estragos tal intensidad y, en consecuencia nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes se han convertido en permanentes objetos de abuso y de explotación.

Empero, ese hecho no refleja, necesariamente, la idea y el pensamiento de nuestros pueblos indígenas ni desmerece las formas propias de socialización que pretendemos conservar; tampoco nos impide ratificar los convenios y derechos vigentes de los estudiantes, que son principios con los cuales estamos de acuerdo por ser parte de los logros universales alcanzados a escala mundial

La socialización en nuestros pueblos indígenas está asociada a la actividad y a la forma de vida que los caracteriza, la comunidad es el centro, la formación de persona está centrada en la socialización; vale decir que los estudiantes se preparan para ser personas en la medida en que ese status es entregado por la comunidad bajo ciertos rituales y signos.

Por tanto, la formación de la persona es un proceso ligado al entorno cultural al cual pertenece y que la manera en que se estructura dicha formación deber ser la fuente de la identidad y del progresivo desarrollo como persona que interactúa en este contexto con responsabilidades y con derechos como miembro. Y no en la idea de persona que actualmente se maneja en el sistema educativo nacional; es decir, un individuo profundamente positivista, racional, dueño de sí e individualista que actúa en un mundo que demanda constantemente ese tipo de actuación.

Propósito del área/ámbito

Bajo las consideraciones anteriores este ámbito curricular de formación de la persona se distingue por estimular el desarrollo integral de los estudiantes, considerando su formación física, manual, emocional y espiritual, tomando en cuenta, valores y principios de comportamiento social dentro la cultura, entendiendo que la formación de la persona es un proceso condicionado por el tipo de organización social adoptado, que en el pueblo aimara es la comunidad.

Por tanto, el ámbito de formación de la persona reconoce la importancia fundamental de la identidad cultural expresada en símbolos específicos y basada en la religiosidad como producto de la relación que se establece con el mundo natural.

En cuanto a las temáticas curriculares del ámbito de educación, correspondiente al eje ordenador denominado mundo espiritual son los siguientes: *simbología, música-danza-juegos, principios y valores, religiosidad.*

Simbología, los símbolos tienen el propósito de expresar, de modo consistente, las características estructurales de la composición social de nuestros pueblos indígenas, así como su relación con la naturaleza. Ciertamente los símbolos son expresiones de nuestra identidad social, cultural y lingüística. Por ello definen la pertenencia, así como la diferencia entre los miembros de una comunidad y su relación con otras. Nuestra simbología es compleja, puesto que está entramada con la organización social y con el mundo espiritual.

En ese sentido, constituye la base de la formación y de la actuación de las personas en el mundo, y define el carácter de la relación con la naturaleza, con la cultura y con las demás personas. En la medida en que los pueblos reconocen y actúan con otros similares, mediados



[Título del documento]

por su simbología, los símbolos pueden incorporar nuevos sentidos, cambiar de connotación o integrarse a nuevos símbolos, sin perder la identidad propia.

Música, danza y juegos, tanto la música, como la danza y los juegos son consideradas como un lenguaje particular de expresión. En consecuencia a través de ellas, los individuos no solo manifiestan aspectos afectivos individuales, de orden social y comunitario, sino también la espiritualidad, de sus relaciones con la naturaleza, el cosmos, con otros y con ellos mismos.

En tal sentido, la danza como lenguaje de expresión, puede ser utilizada como un ritual telúrico e incluso cosmológico que acompaña siempre a los actos sociales e introduce y ratifica la actuación de los individuos en la colectividad.

La música también cumple ese papel, ya que a través de ella, los individuos y las comunidades expresan sentimientos personales y sentimientos que caracterizan la vida particular y los acontecimientos comunitarios. En el marco de esta última ocurre también la expresión física, escénica y juegos como representación personal y comunitaria. En esa medida es necesario que los estudiantes comprendan el valor de cada uno de estos lenguajes expresivos y el significado que tienen en la formación de las personas.

Principios y valores, en esta esfera temática, se abordan los principios y la ética moral de los individuos. Según la visión de los pueblos indígenas contenida en esta propuesta curricular, la existencia de la persona como tal está mediada por su pertenencia a un círculo más amplio: la comunidad. Por tanto, hacerse persona es, al mismo tiempo, hacerse miembro de la comunidad; de igual modo, conlleva el deber de ser pareja –hombre-mujer-. Lo anterior no desmerece ni descalifica en ninguna medida, la individualidad.

Al contrario la vida comunitaria reconoce el valor de lo individual como el centro de la dinámica y del funcionamiento social, sino que ser individuo, con personalidad y características propias, es un atributo otorgado por la comunidad, a la cual se debe responder de manera recíproca con deberes y responsabilidades. En ese sentido, los valores y los principios de la vida individual se corresponden con los valores y principios de la vida social y colectiva.

Religiosidad, el aspecto religioso o la espiritualidad es un aspecto central en la vida de los pueblos aimaras, por cuanto expresa la relación trascendente del ser humano en la búsqueda de sentido a su existencia, así como de explicaciones respecto a su origen y a su desarrollo, que le permite obrar en la vida de un modo determinado. En el presente documento, entendemos por religiosidad al atributo de orden general para el conjunto de las reflexiones en torno a la trascendencia del ser humano.

No se hace referencia al concepto de religión porque éste expresa un conjunto definido, específico y sagrado de creencias de orden trascendente que ha sido adoptado por un grupo humano. En consecuencia no existe una religión universal; lo que existe es la religiosidad que caracteriza, prácticamente, a todos los grupos humanos, inclusive a aquellos que rechazan una creencia específica. En la medida que existan varios pueblos indígenas, la formación de esta temática curricular tendrá ciertos aspectos concretos en cada región o en cada nación indígena originaria.

7.7.2.2 Educación para la vida en comunidad

La vida comunitaria constituye una proyección sociopolítica y en esa medida, este ámbito curricular articula las temáticas de *lenguaje y comunicación*, así como las conocidas en la tradición escolar como ciencias sociales, las cuales se desglosan en: *mitos e historia, gobierno y organización y justicia comunitaria*.



[Título del documento]

Las temáticas curriculares de este ámbito curricular deberán proporcionar recursos conceptuales acerca de la comprensión de esta época histórica y de todo lo que ha conducido a que se produzca, además de lo que aún resta por hacer.

En consecuencia, los contenidos curriculares deberán hacer referencia a la memoria histórica de las NPIOs, así como a la actualidad, particularmente en lo relativo a la emergencia de un Estado Plurinacional. Finalmente, un aspecto especialmente relevante es el tema de la lengua. Por ello, se declara la vigencia y el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, apoyándose en la ley educativa.

Propósito del área/ámbito

Lograr que los estudiantes adquieran capacidades y comprensiones en torno a cómo debe participar y actuar bajo una nueva forma de organización social basada en el respeto mutuo, en la complementariedad de deberes y de responsabilidades, y en el servicio de los demás, en la lucha por el bien común. Es más, favorecer la comprensión de ese modo de actuar sobre la base del análisis de la realidad social, de la historia y de la actividad de los seres humanos, que condicionan las maneras de comportarse, de sentir, de organizarse e incluso de pensar.

Para el ámbito de educación de vida en comunidad, del eje ordenador mundo espiritual, las temáticas curriculares identificadas son:

Mitos e historia, tienen la función de relatar la historia de los pueblos como una historia verdadera, ejemplar y significativa; asimismo, conducen a los pueblos al encuentro de un nuevo mundo y de una nueva realidad. Los mitos son la verdadera historia de nuestros pueblos.

Para nosotros el estudio de los mitos e historia significa el reencuentro de los pueblos indígenas con sus orígenes y para las poblaciones no indígenas, la comprensión de dicha historia representa la posibilidad de contar con una explicación sobre el comportamiento individual y social de los pueblos originarios y de otorgar sentido y legitimidad a sus acciones, mientras que la historia se configura alrededor de las acciones de los individuos y de los grupos.

En consecuencia, los mitos y la historia son espacios de aprendizaje y a la vez de encuentro y de comprensión mutua entre visiones y pueblos distintos que los estudiantes deben comprender.

Gobierno y organización comunitaria, en esta temática curricular, se abordan las problemáticas relativas a las distintas formas de organización social que los pueblos adoptan a través del tiempo, las cuales dependen de las condiciones objetivas de existencia y de subsistencia –dado un entorno físico determinado–, de las relaciones que se establecen con otros grupos humanos y de los acontecimientos y/o de los eventos surgidos en procesos internos propios.

Asimismo, se pone énfasis en el modo comunitario de organización social de cada uno de los pueblos indígena originarios, dado que constituye la proyección sociopolítica del currículo. Esta temática también se relaciona con el carácter de este tipo de organización –la organización comunitaria–, con sus cambios y/o con sus adaptaciones en medio del mundo globalizado actual y con las necesidades de desarrollo y de descolonización propuestas por el Estado Plurinacional.

El propósito del tratamiento de esta temática curricular es inducir a los estudiantes a adquirir valores y principios de vida caracterizados por el respeto y la cooperación a los demás, el diálogo, el comportamiento democrático y la lucha por el vivir bien.



[Título del documento]

Comunicación y Lengua, la mayor materialización de la comunicación es el lenguaje, sin dejar de lado otros modos expresivos existentes. En ese sentido, esta temática curricular implica el estudio, la comprensión y el uso adecuado de la lengua materna, así como el conocimiento y la producción de la literatura propia, en el marco de la política bilingüe adoptada en la Ley 070.

Esto quiere decir que los estudiantes deberán aprender en su lengua originaria y en una segunda lengua, y que, además, deberán aprender una lengua extranjera de modo progresivo y secuencial.

Si bien esta temática es compleja y a la vez, crítica, porque se propone aprender a leer y producir textos en lengua aimara que ha sido, a pesar de los intentos de los últimos años, desmerecidas y descalificadas en su uso, incluso por los propios comuneros de base, el propósito es que los estudiantes, a tiempo de disfrutar del uso de la lengua, utilicen este instrumento para la producción del conocimiento.

Justicia, esta temática curricular está definida por el estudio del concepto y de las prácticas de justicia, entendidas como un mecanismo social que otorga una condición legítima a la actuación de las personas. Como se sabe, los conceptos y las prácticas de justicia están condicionadas por las ideas morales y éticas del bien y del mal que un grupo o una colectividad poseen y a su vez, están emparentados con las adquisiciones de valores y de prácticas que la humanidad han conseguido a lo largo de la historia.

Su estudio se dirige a la comprensión del carácter situado de tales conceptos y prácticas y a la revalorización, al reconocimiento y a la adecuación de los problemas actuales de las propuestas de justicia comunitaria que los pueblos indígenas enarbolan.

El propósito de esta temática curricular es revitalizar las prácticas de justicia comunitaria auténticas y no las que se realizan en la actualidad, que están tremendamente impregnadas de prácticas de justicia ajenas a su verdadera naturaleza.

7.7.2.3 Educación para la comprensión del mundo

Este ámbito curricular materializa con gran profundidad uno de los principios básicos del presente enfoque: la necesidad de adquirir un punto de vista epistemológico sobre el conocimiento que se haga frente a la creciente complejidad del mundo, a su incertidumbre y a la rapidez de los cambios sociales, tecnológicos y de la naturaleza provocados por el hombre.

Este principio comparte los esfuerzos de algunas tendencias recientes en el sentido de unir los conocimientos y de superar las artificiales separaciones impuestas por las disciplinas científicas en el conocimiento de la naturaleza y del mundo social que, a su vez, vienen determinando que se cuente con un conjunto de conocimientos disgregados que no parecen reflejar la totalidad ni la interacción permanente entre los aspectos y los fenómenos que se conocen.

En nuestra cosmovisión de pueblos indígena originarios, el ser humano y la naturaleza conforman una unidad articulada mediante constantes dualidades –oposiciones y complementaciones- que derivan en la construcción de nuevos equilibrios.

Por tanto, los modos de pensar y de producir conocimiento están integrados y responden, como se dice en la jerga de la reflexión científica a un modelo sistémico de explicación, abierto al entorno, que encara procesos complejos e interacciones fuertemente dinámicas.

Ello explica en buena medida, la incorporación de la espiritualidad en prácticamente todos los aspectos de la vida de nuestros pueblos, que es parte integrante y otorga sentido a las acciones de los individuos. Sin embargo, no se trata solamente de las creencias trascendentes,



[Título del documento]

sino, sobre todo, de las concepciones acerca del cosmos y de cómo los seres humanos que formamos parte de él mantenemos un cierto tipo de relaciones con el planeta tierra y con el multiverso¹⁸.

Las temáticas curriculares que comprende este ámbito son las que tradicionalmente la escuela ha nombrado como ciencias naturales y que en este nuevo enfoque, se incorporan temáticas relativas a la *salud-medicina*, como un bien y un derecho social e individual que garantiza la mejora de la calidad de vida, la *naturaleza*, entendida como la fuente de recursos del ser humano y en la que se debe mantener una relación armónica y no de dominio instrumental como actualmente se la concibe.

En cambio, la temática de *espacio* está relacionada con la manera en que los pueblos indígenas lo hemos configurado, en razón de nuestras maneras de organización y de concepción del mundo. Esa visión se enlaza con el tema de *territorialidad*, el cual se refiere a los derechos de propiedad que tenemos las naciones y pueblos indígenas originarios sobre las tierras que nos han pertenecido por miles de años y sobre las cuales debemos ejercer control.

Propósito del área/ámbito

El propósito de este ámbito de educación para comprender el mundo se refleja a continuación:

Desarrollar las competencias de aprendizaje de los estudiantes, incrementando el repertorio de conocimientos y de información, de modo que estén en condiciones de generar explicaciones más amplias e integrales en torno a los fenómenos naturales y a aquellos productos por la actividad de los seres humanos. Asimismo, apoyar el desarrollo de una capacidad de análisis de los fenómenos naturales basada en las características del saber indígena, a fin de que los estudiantes logren integrar acción-conocimiento-producción-desarrollo y sean capaces de analizar la complejidad de los fenómenos.

Las temáticas curriculares identificadas en el ámbito de educación para la comprensión del mundo, son las siguientes:

Salud y medicina, en esta temática curricular, los saberes que tenemos los pueblos indígenas originarios son bastos y variados. En efecto la estrecha y particular relación que tenemos con la naturaleza nos ha permitido reconocer el valor de las plantas de uso medicinal, así como las maneras de recogerlas y de prepararlas, entre otros aspectos.

Cabe aclarar, que dicho uso no tiene un mero carácter instrumental, sino que está mediado por un sistema de creencias de naturaleza espiritual que tienen que ver con el concepto del cuerpo con su mantenimiento y su equilibrio. Por tanto, entre los pueblos indígenas originarios, asociada al conocimiento de la medicina natural está la cosmovisión sobre vida, muerte, cuerpo y salud.

En esta temática curricular, se inscriben esos conocimientos y valores, los cuales tienen la finalidad de orientar los contenidos específicos y los objetivos de aprendizaje y de reconocer que la salud está relacionada con el conocimiento del cuerpo y de la naturaleza, tanto física

¹⁸Entendida como el pluriverso, es lo contrario de universo, mas de uno, y la ciencia actual estudia sobre la existencia de mucho mas de lo que conocemos.



[Título del documento]

como espiritual, con la influencia de los cambios naturales, con la actividad de los seres humanos y con el mantenimiento homeostático del funcionamiento de las propiedades vitales del organismo.

Naturaleza, este ámbito temático alude a los conocimientos acumulados por los pueblos indígenas originarios en torno al mundo natural, a sus recursos y a sus transformaciones. Dicho conocimiento está condicionado por el tipo de relación establecido entre el ser humano y el mundo natural, que deja de ser instrumental y adquiere un carácter recíproco, de respeto y de preservación.

Para ello, los pueblos indígenas han necesitado un gran conocimiento sobre la manera en que la naturaleza “se expresa” a través de distintos fenómenos.

Así, la identificación de los cambios climáticos para la siembra y la cosecha, requieren de tales conocimientos para “leer” los fenómenos y actuar en consecuencia. Sin embargo, no se trata de una actividad pasiva o contemplativa con la naturaleza, sino que, en la medida en que se hace uso de sus recursos, se trata de una actividad esencialmente transformadora, con la cualidad de mantener el equilibrio y de dar sostenibilidad al uso de los recursos.

Esta temática curricular incorpora tales conocimientos y concepciones para orientar la selección y tratamiento de contenidos específicos.

Espacio -Tiempo, los pueblos indígenas originarios tenemos una forma específica de comprender el espacio en general asociada a la concepción sobre la naturaleza. Dicha visión del espacio se relaciona con las actividades vitales y con las actividades en tránsito y de propiedad.

Ciertamente, la concepción del espacio es una representación de la vida y del cosmos. Se trata de explicaciones en torno a lo circundante, así como al papel que debemos cumplir. Por ello, tal concepción no está desligada de nuestra vida social y el uso que hacemos del espacio.

En consecuencia esta temática curricular incluye nuestras concepciones y nuestros conocimientos, usos y transformaciones del espacio, es decir, abarca la manera que tenemos de movernos en el espacio, los límites sobre los cuales habitamos, los fenómenos en los que creemos y el modo en que nos hacemos cargo y transformamos el espacio.

Territorio, es uno de los aspectos más importantes de la vida de la NPIOs, por razones históricas y de existencia, está claro que, sin territorio una nación cualquiera no puede realizar ningún proyecto sólido para desarrollarse y vivir como tal.

Las razones de orden histórico sobre la que se funda el tema de la propiedad sobre la tierra y el territorio están basadas en el carácter originario de los pueblos indígenas. La violenta colonización y los sucesivos procesos de despojo que hemos sufrido han determinado que los indígenas reivindicemos permanentemente su recuperación.

Dicha recuperación no se fundamenta solo en las necesidades económicas o de subsistencia, sino que se inscriben en el contexto de las posibilidades de legitimidad social y de oportunidad histórica de plantear, ofrecer y realizar cambios en la estructura del Estado, con el fin de hacerlo más justo y equitativo y de recuperar la dirección y la decisión del propio futuro.

Por tanto, en esta temática curricular, se incorporan tanto los temas de propiedad histórica del territorio de los pueblos indígenas como las maneras de administración y de organización desarrolladas, al igual que las proyecciones hacia el futuro.

7.7.2.4 Educación para la transformación del mundo

Bajo el ámbito curricular de educación para la transformación del mundo, cuyo núcleo básico es la producción. La educación productiva es considerada como transversal y tiene el propósito de orientar el proceso de producción, de conservación, de manejo y de defensa de recursos naturales a partir de los conocimientos previos de los estudiantes.

Junto a ello se propone un proceso que articule la práctica con la teoría para el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas de los estudiantes y estos a la vez se desenvuelvan eficientemente y aporten a la sociedad con conocimientos según su inclinación vocacional.

En Bolivia se cuenta con una gama de experiencias desarrolladas desde la Escuela Ayllu de Warisata hasta la actualidad. Tales experiencias se constituyen en una base segura para la adopción de una pedagogía ligada al trabajo, mediante la organización de una estructura curricular articulada entre la escuela y comunidad y de producción, progresiva y secuencial.

Sin embargo, para implementar la educación productiva, es necesario que las unidades educativas, en todos sus niveles y de acuerdo a sus características productivas de la zona, del barrio, o de la región agroecológica, cuenten con infraestructura, equipamiento, recursos naturales existentes en el medio, herramientas, espacios adecuados para la investigación, laboratorios, personal especializado y centros de experimentación.

El desarrollo de actividades en dichos espacios de producción de las instituciones educativas permitirá a los estudiantes partir de los procesos productivos prácticos para ingresar a procesos científicos teóricos o viceversa. Permitirá además, a los estudiantes combinar los procesos productivos de la comunidad con el aprendizaje teórico en la institución educativa, tanto en la producción intelectual y material, sea artesanal o agropecuaria, generando en los estudiantes la conciencia productiva, promocionando así a los estudiantes con capacidades científicas, técnicas y tecnológicas que garanticen una producción sustentable, sostenible y autogestionaria, en atención a las vocaciones productivas de cada contexto sociocultural.

En función a tales consideraciones, las temáticas curriculares referidas a la *tecnología, cálculo y estimación* y a las *artes-artesanías*, además de la *producción* están dirigidas a proveer capacidades y habilidades señaladas, permitiendo pasar del enfoque escolar tradicional que las concebía como materias instrumentales a un enfoque en el que adquieren un nuevo sentido ligado a la manera comunitaria de organización social y a la distribución equitativa del excedente, además de estar articulado a las metas del desarrollo local, regional y nacional.

Propósito de área/ámbito

El siguiente es el propósito del ámbito de educación para la transformación del mundo:

Desarrollar capacidades y habilidades relacionadas con la actividad productiva como parte del aprendizaje escolar, en el marco de la conservación, del manejo y defensa de los recursos naturales, al mismo tiempo, articular la práctica y la teoría como un proceso de

aprendizaje y de enseñanza, promoviendo el desarrollo de competencias, de habilidades y de destrezas para que los estudiantes se desenvuelvan eficientemente y aporten a la sociedad con sus conocimientos y con su productividad según su inclinación vocacional.

Las temáticas curriculares del ámbito de educación para la transformación del mundo correspondiente al eje ordenador denominado mundo natural son las siguientes:

Artes y artesanía, ésta temática curricular está compuesta por todas las formas de expresión a través del arte y de la artesanía. Cabe aclarar que la artesanía es considerada como una actividad primaria y productiva que genera usos de disfrute personal y social de determinados artefactos y por tanto, tiene una doble dimensión: por un lado, es un modo de manifestación estética de sentimientos, de emociones y de espiritualidad y/o de convicciones, que puede ser producto de iniciativas e imaginaciones individuales, y por otro lado, se inscribe en el marco de las necesidades y de las funciones sociales.

De esa manera, tanto el arte como la artesanía son prácticas sociales que tienen un origen individual y que manifiestan visiones estéticas sobre la realidad, pero, a la vez, cumplen funciones determinadas dentro de la comunidad. Tales funciones sociales, además de servir a los propósitos del vivir cotidiano, tienen la finalidad de expresar, de forma específica, la identidad cultural de un pueblo. Con el desarrollo de esta temática, se espera que los estudiantes comprendan ambas dimensiones para orientar sus expresiones y actividades en ese contexto.

Producción, se refiere al conjunto de actividades que transforman los objetos y producen un valor de uso. En la visión de los pueblos indígenas, así como en su concepción educativa, el aprendizaje no está desligado de la actividad. En consecuencia, se aprende haciendo. En ese sentido, las actividades que se realizan tienen tanto la función de servir de contexto de aprendizaje como un sentido particular que, en este caso, es de índole productiva.

La labor productiva no está referida, necesariamente, a la transformación de los objetos con un valor de cambio, que se materializa de forma monetaria, sino que, como se señaló, corresponde a la tetraléctica de acción-conocimiento-producción-desarrollo.

Dado que esa realidad está siempre presente en el contexto de la vida familiar y social; es decir, forma parte de nuestras actividades cotidianas, la labor productiva debe conservar su carácter social y no estar alienada, como ocurre en la economía que produce valor de cambio.

De ahí que se conozca a la actividad productiva como parte imprescindible de la formación escolar. Por tanto, cuando se habla de producción, se hace alusión a dos aspectos: en primer lugar, a la conservación de carácter social y no alienado, y en segundo término, a la contribución de sus resultados materiales al bienestar individual y social, teniendo muy en cuenta el tipo de proceso productivo que se desarrolla en cada región y que, además refuerza la identidad cultural.

Cálculo y estimación, en la tradición de nuestros pueblos indígenas, si bien las formas de calcular tuvieron un importante desarrollo, estas fueron desplazadas durante la colonia, así como por la escuela tradicional. Como se sabe, las formas de cálculo están relacionadas con el modo de organización productiva y de la formalización del conocimiento de las sociedades.

En esa medida, tienen un origen social. Empero, su desarrollo está marcado por una gran autonomía, por lo que, a veces, se suele denominar “ciencia pura” a la matemática y a sus disciplinas paralelas. En esta temática curricular, se inscriben los conocimientos



[Título del documento]

matemáticos desarrollados por nuestros pueblos indígenas originarios, tanto en sus concepciones numéricas y simbólicas como en sus procedimientos de cálculo.

Su materialización en las áreas curriculares permitirá que los estudiantes revaloricen dichos saberes y los incorporen como parte de conocimientos matemáticos de la humanidad en general.

Tecnología, considerando que la tecnología es eminentemente social y está centrada en el “saber hacer”, ésta propicia el uso racional, organizado, planificado y creativo de los recursos materiales, en el marco de la información propia de un grupo humano.

Sabemos que en el mundo actual se vive un acelerado cambio como producto de los adelantos científicos y técnicos que afectan el quehacer de todas las sociedades y en ese sentido, brinda respuestas a las necesidades y a las demandas sociales sobre la producción, la distribución y el uso de los bienes, de procesos y de servicios.

La tecnología es el resultado de las necesidades, busca responder a demandas específicas e implica el planteamiento y la solución de problemas concretos, ya sea de personas, de las empresas, de las instituciones o del conjunto de la sociedad.

En esa dirección, esta temática curricular tiene el propósito, por un lado, de familiarizar a los educandos, de modo muy general, con las tecnologías más importantes del mundo actual y, por otro lado, de dar a conocer que los pueblos indígenas originarios poseen una tecnología propia desarrollada por milenios, la cual se practica tanto en la agricultura como en la ganadería, al igual que en la artesanía y muchos otros campos.

7.8 Planes y programas de educación primaria comunitaria vocacional

A continuación se presenta la planificación curricular de educación comunitaria vocacional por grados en el esquema y estructura curricular establecidos en el Diseño Curricular Regionalizado de la Nación Qullana Aymara, con la aclaración de que los ámbitos curriculares en las que subyacen las temáticas curriculares están elaborados objetivos holísticos de forma integral, lo cual posibilita el trabajo docente en equipos.

Propósitos educativos del nivel primario

Este nivel de la educación comprende seis años de escolaridad de primero a sexto grado y atiende a niñas y niños que hubieran cursado o no la segunda etapa del nivel de educación inicial escolarizada de educación en familia comunitaria. Está dirigida a proporcionar una formación básica vocacional ligada a la ciencia, a la cultura, la naturaleza y al trabajo productivo. Entre sus propósitos generales se reflejan a continuación:

-Desarrollar aprendizajes en relación a la realidad productiva del entorno social de estudiantes.

-Consolidar la identidad cultural de las niñas y niños, mediante relaciones con personas y con grupos sociales, como también con las diferentes manifestaciones culturales originarias y no originarias que conviven en los contextos sociales donde estos tienen la oportunidad de intercambiar experiencias desde su propia cultura.



[Título del documento]

- Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas comunicativas, orales y escritas, que favorezcan el bilingüismo social e individual, a fin de que los estudiantes tengan una buena interrelación sociocultural.
- Fomentar en las niñas y niños la conciencia histórica, el sentimiento de pertenencia a su grupo sociocultural, la seguridad personal y autoestima, evitando de esta manera la asimilación, la vergüenza y la negación cultural. Es decir, promover el desarrollo de la intraculturalidad.
- Desarrollar y fortalecer en los estudiantes las lógicas, la espiritualidad y las cosmovisiones culturales originarias, así como los valores de respeto y el espíritu de consenso para la vida cotidiana, sin perder los usos y las costumbres del grupo sociocultural al que pertenecen.
- Desarrollar y construir en las niñas/os los aprendizajes en todas las áreas humanísticas y culturales definidas en la estructura curricular.
- Desarrollar y construir aprendizajes de estudiantes por medio de actividades socio-productivas y de investigación, a partir de características propias de su entorno, socializando sus nuevos saberes y experiencias teóricas y prácticas, para satisfacer necesidades básicas humanas.
- Lograr que los estudiantes adquieran principios y valores interculturales, con sentimiento crítico y reflexivo, que contribuyan a su formación integral, con respeto a la diversidad, permitiendo el desarrollo de sus saberes y conocimientos originarios y proyectándose para la apropiación de los avances de la ciencia y la tecnología universales.

7.9 Plan curricular para el primer año de educación primaria comunitaria vocacional

PRINCIPIOS ORDENAD.	COSMOVISIÓN E IDENTIDAD -Recuperación de la vida social, económica y política. Su relevancia y pertinencia cultural y lingüística mejoran la calidad de la educación y el vivir bien en la construcción del Estado plurinacional
--------------------------------	--



EJE ORDENADOR	<p>MUNDO ESPIRITUAL</p> <ul style="list-style-type: none">-Apoyar el desarrollo de capacidades, conocimientos y habilidades de los educandos en el proceso de constituirse como personas al interior de su comunidad, municipio, región, territorio y nación.-Lograr que los estudiantes consoliden su identidad cultural, valores, principios éticos y morales, creencias y concepciones religiosas, así como valoren sus derechos y cumplan con sus obligaciones en el marco de relaciones sociales caracterizadas por: reciprocidad, solidaridad, equilibrio y respeto por las diferencias en la búsqueda del bien común.-Lograr que los estudiantes adquieran capacidades y comprensiones en torno a cómo deben participar y actuar bajo una nueva forma de organización social basada en el respeto mutuo, la complementariedad de deberes y responsabilidades y el servicio social en la lucha por el bien.-Favorecer la comprensión de esta forma de actuar sobre la base del análisis de la realidad social, la historia y la actividad de los seres humanos que condicionan las formas de comportarse, sentir, organizarse y pensar.
EJE ORDENADOR	<p>MUNDO NATURAL</p> <ul style="list-style-type: none">-Desarrollar las competencias de aprendizaje de los estudiantes, incrementando el repertorio de conocimientos y de información generar explicaciones amplias e integrales en torno a fenómenos naturales y los producidos por la actividad de seres humanos.-Apoyar el desarrollo de la capacidad de análisis de los fenómenos naturales basada en las características del saber indígena, acción-conocimiento-producción-desarrollo y sean capaces de analizar la complejidad de los fenómenos y procesos.-Desarrollar capacidades y habilidades relacionadas con la actividad productiva como parte del aprendizaje escolar en el marco de la conservación el cuidado de los recursos naturales.-Articular la teoría como un proceso de aprendizaje y de enseñanza promoviendo el desarrollo de competencias, de habilidades y destrezas para que los estudiantes se desenvuelvan eficientemente y aporten a la sociedad con conocimientos y productividad, según su inclinación vocacional.

[Título del documento]



7.9.1 Plan curricular para el primer año de educación primaria comunitaria vocacional

EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL			
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

EDUCACION PARA LA FORMACION DE LA PERSONA		<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>Significado de símbolos de producción en las festividades:</p> <p>-Anata phunchhawina wiphalanaka (Banderines en la fiesta del carnaval).</p> <p>panqarana urupa (2 de febrero)</p> <p>-<i>Yapu q'ayachaña uru</i></p> <p>-Panqara, willi, Muxsa achunaka (serpentina, guirnaldas, frutas) <i>k'illphi, t'ikhacha, chayawa.</i></p> <p>-Janq'u Wiphala. (Bandera blanca)</p> <p>-<i>Jisk'a anatana, jach'a anatana</i></p> <p>-<i>Jaqichasiwina, qhulliwina, satawina.</i></p> <p>-Pacha chimpunaka: <i>Pacha mama, tata willka/Inti Tata, phaxsi mama, uru warawara, aruma warawara, ururi warawara, kurmi/ qhach'a</i> (Símbolos Cósmicos)</p>	<p>-Observación de las simbologías que se utilizan en el carnaval.</p> <p>-Investigación sobre los símbolos que se utilizan en el carnaval antaño y actual.</p> <p>-Participación en la fiesta de jisk'a anata y jach'a anata.</p> <p>-Descripción de los símbolos y signos de identidad cultural y cosmos utilizados en el contexto.</p> <p>-Sistematización de contenidos con textos de apoyo.</p> <p>-Explicación del carnaval antaño y lo actual.</p> <p>-Respeto a los símbolos y signos de identidad cultural y el cosmos.</p> <p>-Valoración de los saberes y conocimientos de la comunidad en armonía con la madre tierra.</p> <p>Producción de símbolos en la <i>jisk'a y jach'a anata.</i></p> <p>-Exposición de dibujos y textos sobre los saberes y conocimientos de la comunidad.</p>		<p>-Colección de símbolos en la jisk'a y jach'a anata.</p> <p>-Exposición de imágenes, dibujos sobre los símbolos de la alasita.</p>
---	--	--	--	--	--

		<p>MÚSICA- DANZA- JUEGOS</p> <p>Música, danza y festividades en el tiempo/espacio:</p> <p><i>-Jallu pacha phusanaka ,thuqhunaka: Tarqa, Musiñu, Pinkillu, yaqhanakampi.</i></p> <p>(Danza e Instrumentos de música época de lluvia) <i>mukululu, qarwani, qina qina, ch'allphani chuqila, qhachwiri.</i></p> <p><i>Awti pacha phusanaka thuqhunaka:</i></p> <p><i>Jula Jula, qina qina, Mimula, Siku yaqhanakampi.</i> (Danza e Instrumentos de música época seca) <i>lakita, waka tinki, suxu waka.</i></p>	<p>-Conversación de instrumentos musicales y la vestimenta que utilizan en la danza de la región.</p> <p>-Explicación sobre los diferentes instrumentos musicales y danzas del contexto cultural.</p> <p>-Apreciación de los instrumentos musicales, y la danza de la región.</p> <p>-Exposición de dibujos y nombres sobre los instrumentos musicales y la vestimenta de danzas de acuerdo al tiempo y espacio.</p>		<p>-Textuacion del con imágenes, dibujos y nombres sobre los instrumentos musicales, la vestimenta de danzas de acuerdo al tiempo y espacio.</p>
		<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>Principios:</p> <p>Reciprocidad, complementariedad, Ciclicidad y Redistribucion principios básicos de la humanidad:</p> <p>Ch'ullacha, Ayni, Muyu, Tumpa:</p>	<p>-Dialogo sobre situaciones complementarias en la familia, el territorio, las autoridades en la naturaleza el dia y la noche.</p> <p>-Identificación de la complementariedad del <i>chacha /warmi.</i></p> <p>-Reflexión sobre los valores de</p>		<p>.-Arbol genealógico de la familia organizado poreal principio de complementa riedad.</p> <p>-Textuacion del aula con de imágenes</p>



		<p><i>-Imilla wawa, yuqalla wawa</i></p> <p><i>-Chacha, warmi</i></p> <p><i>-Qamaña uraqi, ara/uri</i></p> <p><i>-Irpirinaka: Mallku/T'alla</i></p> <p><i>-Ira/arka</i></p> <p><i>-Kupi ayllu, ch'iqa ayllu</i></p> <p><i>-Urqu,qachu</i></p> <p><i>- Uru, aruma</i></p>	<p>reciprocidad en las actividades cotidianas.</p> <p>-Elaboración de árbol genealógico de la familia.</p> <p>-Composición de poesía sobre los valores de reciprocidad.</p>		<p>la pacha organizado por el principio de coplementari edad (<i>uru/aruma</i>)</p>
		<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <p>La vitalidad de los seres de la naturaleza.</p> <p>Uywirinaka: <i>Illimani Achachila, Illampu achachila, Tunupa Mik'a Tayka, Saxama Achachila, qhapiki achachila, sawaya achachila, yaqhanakampi.</i></p> <p><i>Samiri. Uywirinakaxa sapa mayniwa samanani samanani, jakañatakixa sapa mayniwa samt'ani ukampiwa jaktana.</i></p>	<p>-Conversación con los padres de familia, ancianos, sabios, sabias <i>ch'amakani, yatiri</i> y personas entendidas sobre la espiritualidad.</p> <p>-Explicación sobre la práctica de ritos dirigidos en diferentes actividades de la comunidad.</p> <p>-Reflexión sobre prácticas espirituales y rituales de la comunidad.</p> <p>-Respeto a los cerros de la naturaleza de la comunidad.</p>		<p>-Graficos de los cerros, lagos que nos cuidan y nos proveen vida.</p> <p>-Practica los Principios, valores, ceremonias y espiritualidad</p>



			-Exposición de dibujos y mensajes de las ceremonias rituales de la región.		de la cultura
A.C	OBJETIVO HOLISTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACION PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	Conocemos la vivencia, la historia y las formas organizativas de la comunidad, desarrollando habilidades y destrezas	<p>MITOS E HISTORIA</p> <p>Mitos ancestrales, origen del mundo, de las personas, los vegetales, los animales, los fenómenos naturales:</p> <p>-Origen e historia de la comunidad.</p> <p>-Hechos históricos.</p> <p><i>-Nayra jaqinaka.</i></p> <p><i>-Ch'amaka pacha jaqinaka.</i></p> <p><i>-Nayra pachaxa Uywanakaxa jaqiru tukusawa jaqimpi jakapxiriitayna.</i></p> <p><i>-Tiwulaxa alaxpacha saratayna achunaka q'iptiri.</i> (Origen de los productos)</p>	<p>-Conversación con los sabios y sabias sobre mitos e historia de la comunidad.</p> <p>-Análisis y explicación sobre mitos e historia de la comunidad.</p> <p>-Reflexión y valoración sobre mitos, historia, y del origen de la comunidad.</p> <p>- Exposición de textos y dibujos sobre mitos e historia de la comunidad.</p>		<p>-Desarrolla acciones comunicativas orales y escritas comprensibles.</p> <p>-Graficos sobre mitos y leyendas.</p>

comunicativas, mediante la narración de cuentos y pasajes históricos para el fortalecimiento de la vida en comunidad	<p>-Apu Achachilanakana uywanakapa: <i>añathuya, tiwula, p'isaqa, titi phisi, t'alpha p'iqini liqichu, layqa phichhitanka, juku, ch'usiqqa, chiwanku, tiptiri, yaka yaka.</i></p>			
	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>-Organización de la comunidad. <i>-Uta/saphi. Awki, Tayka, wawanaka. Achachilanaka.</i></p> <p>(La familia nuclear) <i>-Ayllu. Awki, Tayka, wawanaka. Achachilanaka. Jilanaka kullakanaka, allchhinaka, Lari, Ipala, yuxch'a, tullqa/khiyatu, ichu tata, ichu mama.</i></p> <p>(La familia extensa) <i>-Araxa/aynacha, amsta aymacha jach'a/jisk'a, ara/uri. (paridad complementaria de las comunidades)</i> <i>Ch'iqa kupi, qhipa nayra</i></p>	<p>-Observación de las formas organizativas de la familia y comunidad</p> <p>-Análisis y descripción de las formas organizativas de la familia y comunidad.</p> <p>-Reflexión sobre la importancia de formas de organización de la familia en comunidad.</p> <p>- Exposición de dibujos y nombres de la familia nuclear y extensa.</p>		<p>-Exposición de dibujos y nombres de la familia nuclear y extensa. (El ayllu)</p>
	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>El lenguaje como medio en la construcción del conocimiento.</p> <p>-Aru, aru achuyaña mirayaña. <i>Arsuña, aruskipaña jaqi</i></p>	<p>-Conversación en lengua materna sobre nombres y actividades de la familia.</p> <p>-Explicación sobre las formas de comunicación relacionados en convivencia en familia, comunitaria.</p>	<p>-Desarrollo de acciones comunicativas, gestión comunitaria y mitos-</p>	<p>-Rondas y canciones con nombres y verbos donde</p>

		<p><i>masinakasampi pachampi, uywanakampi achunakampi.</i> (lengua y Lenguaje y lenguaje simbólico).</p> <p>-Utana jakirinakana sutinakapa uñt'aña, kunsá lurapxi uka yatiña. (Desarrollo de la oralidad conociendo a la familia, sus nombres y sus actividades)</p> <p>-Uywanakaru sutinchaña, muxsa arunakampi. Munata yanakana, uywanakana sutinakapa. (empleados en los animales y objetos)</p> <p>-Jasa Sallanaka arsuyaña <i>Uywanakana arunakapa -kikipayaña.</i></p> <p>-Jaylliwina :</p> <p><i>-liqi liqi, pachamama, yatiqiri wawatwa, jupha/juyra.</i></p>	<p>-Reflexión sobre formas de comunicación en la familia , escuela y en la comunidad</p> <p>- Dramatización sobre la vida cotidiana de las familias.</p> <p>- Exposición de dibujos sobre la familia y sus actividades.</p>	<p>tradiciones.</p> <p>-Práctica de la expresión oral y escrita de mitos, leyendas y cuentos.</p> <p>-Comprensión de la convivencia comunitaria.</p> <p>-Contribución para la consolidación del Suma Qamaña.</p>	<p>identifican los sonidos simples</p> <p>- Dramatización sobre la vida cotidiana de las familias.</p> <p>-Exposición de dibujos sobre la familia y sus actividades cotidianas.</p>
		<p>JUSTICIA</p> <p>-Normas de la comunidad.</p> <p>-Faltas y sanciones.</p> <p>Juchachasiña: <i>imantaña, lunthataña, sallqaqaña, k'arisiña, aru q'iwiyaña, tumpantaña, nuwasiña.</i></p> <p>Sanciones: <i>yatiqaña uta pichaña, qala ittaniña, tika lluch'iña, panqara uyu qhich'aña, awkipampi aruskipaña.</i></p>	<p>-Conversación con las autoridades sobre las normas y reglamentos que rigen la vida social de la escuela y comunidad.</p> <p>-Descripción de la información sobre normas que se rigen la familia, la escuela y la comunidad.</p> <p>-Reflexión sobre las prácticas y normas que rigen desde la familia, escuela y la justicia comunitaria.</p>		<p>-Texto sobre los antivalores y valores.</p> <p>-Exposición de dibujos sobre las autoridades de la escuela y la comunidad.</p>

			<p>-Dramatización de roles y funciones de una autoridad originaria del contexto.</p> <p>-Exposición de dibujos sobre las autoridades de la escuela y la comunidad.</p>		
EJE ORDENADOR		MUNDO NATURAL			
A.C.	OBJETIVOS HOLÍSTICOS	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACION PARA LA COMPRESION DEL MUNDO		<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p>Cuidados del cuerpo biológico y el cuerpo espiritual, prevencion de enfermedades:</p> <p><i>K'umara jakañataki uñaqasiña:</i></p> <p><i>Jani chuymjasiña.</i></p> <p><i>-Chuyma usuchjasiña.</i></p> <p><i>-Jikhananchjasiña.</i></p> <p><i>Jaquntasiña.</i></p> <p><i>-Chhuxri.</i></p> <p><i>P'iqi ch'iyjasiña</i></p> <p><i>-Ch'akha p'akisiña</i></p> <p><i>-Muqu qhaqhsusiña</i></p> <p><i>-Jump'itaru jani thayt'ayasiña.</i></p>	<p>-Conversación con los yatiri o naturistas de la comunidad.</p> <p>-Observamos los productos propios que consumimos en la comunidad.</p> <p>-Explicación sobre las plantas medicinales del contexto.</p> <p>-Identificación de tipos de productos para nuestra alimentación.</p> <p>-Valoración de las plantas medicinales y propiedades curativas de la comunidad.</p> <p>-Apropiación de los alimentos naturales y ecológicos que produce la región.</p> <p>Exposición de álbum de plantas</p>		<p>Conoce los</p> <p>Elementos naturales de la madre tierra y la convivencia armónica y equilibrada del hombre en relación a la naturaleza y el cosmos.</p>

		<p>-Lupimpi jani sinti lupintayasisa.</p> <p>-Thayt'ayasiña.</p> <p>-Thayampi jawq'asuyasiña.</p> <p>-Wayrampi katuyasiña (mal aire)</p>	<p>medicinales y mensajes con escrituras de comprensión propia.</p>	<p>-Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios.</p>	
		<p>NATURALEZA</p> <p>Pacha Uraqi</p> <p>-Uraqi (Tierra)</p> <p>-Uraqina utjirinaka: qullunaka, qarqanaka, jawiranaka, qalanaka Iramanaka, Warankhanaka, pampanaka (Suelo)</p> <p>-Uma, Qutanaka, Jalsunaka, jawiranaka, phuch'unaka, phujunaka. (Agua, lagos, ríos, vertientes, ojos de agua)</p>	<p>-Observación del espacio geográfico y características que presenta la Madre tierra de la comunidad.</p> <p>-Identificación y clasificación de los espacios de la madre tierra.</p> <p>-Respeto y cuidado de las bondades de la naturaleza.</p> <p>-Elaboración de cuadros reflejando las características físicas del contexto.</p> <p>-Construcción de maquetas de arcilla, plastilina los espacios geográficos de la región.</p>	<p>-Identifica y escribe los elementos vitales de la Madre Tierra y el cosmos.</p> <p>-Clasifica los tipos de alimentos y plantas medicinales.</p> <p>-Valora el cuidado del medio ambiente y la salud integral de los seres vivos</p>	<p>-Objetos y/o Maquetas de arcilla, plastilina los espacios geográficos de la región.</p>
	<p>Valoramos y respetamos a la madre tierra,</p>	<p>ESPACIO-TIEMPO</p> <p>La Pacha como espacio de vida</p> <p>La naturaleza en el mundo natural/ material:</p>	<p>-Observación de los espacios y la naturaleza.</p>	<p>Promueve la salud alimentaria y medicinal para</p>	<p>-Control de tiempo en el aula desde los saberes y</p>



<p>distinguiendo los elementos vitales de la naturaleza y el cosmos, practicando el cuidado del medio ambiente y la salud integral de los seres vivos, para preservar la vida en armonía.</p>	<p>-Pacha:</p> <p><i>Alaxa Pacha, aka pacha, manqha pacha, wiñay pacha.</i></p> <p>Qamaña pacha: <i>Pacha Uraqi, suni, junt'u, qhirwa.</i></p> <p>-La Pacha como tiempo.</p> <p>-uru,</p> <p>- aruma</p> <p>-Phaxsi</p> <p>-Mara</p> <p>El cosmos en el mundo espiritual. (Las acciones del hombre y la mujer en los dos planos)</p>	<p>-Explicación sobre los cambios físicos y las transformaciones de la materia que ocurren en el espacio.</p> <p>-Análisis e interpretación de los cambios físicos y su transformación.</p> <p>-Apreciación sobre la complementariedad del mundo material y espiritual.</p> <p>-Construcción de control de tiempo en el aula.</p>	<p>la convivencia armónica de la vida</p>	<p>conocimientos del contexto local.</p>
	<p>TERRITORIO</p> <p>-Qamaña uraqi:</p> <p><i>Suni uraqi, qhirwa uraqi, junt'u/yunka uraqi.</i> (Tierra y su utilidad).</p> <p><i>Sayaña, ayllu</i> (Territorio como espacio geográfico).</p>	<p>-Observación del contexto territorial donde vive.</p> <p>-Descripción del contexto geográfico de la comunidad.</p> <p>-Valoración del espacio geográfico de su ayllu.</p>		<p>-Cuadros sobre el orden del territorio y la utilidad del espacio geográfico donde vive.</p>



		<p><i>Qullunaka, qutanaka, jawiranaka, jalsunaka</i></p>	<p>-Exposición de cuadros sobre el orden del territorio y la utilidad del espacio geográfico donde vive.</p>		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION DEL MUNDO	Desarrollamos valores de los diferentes	<p>ARTES Y ARTESANÍAS</p> <p>Figuras artísticas, tallados, textiles, pintura, cestería con identidad cultural.</p> <p><i>-La Chakana, Inti Punku, Puma Punku. (Arte lítico)</i></p> <p><i>-Kisa, Salta, P'uyu, Ch'uru, Julli. (Arte Textil)</i></p> <p>Tejidos, Saminaka:</p> <p><i>-Wara Wara, Panqara, Paka, K'ili.</i></p>	<p>- Observación de los diferentes espacios de elaboración de trabajos de artesanía.</p> <p>-Conversación de los textiles que se utilizan en la comunidad (<i>ayllu</i>).</p> <p>-Explicación y clasificación de las figuras de textil.</p> <p>-Apreciación de la indumentaria en la fiesta de la comunidad.</p> <p>- Valoración de los textiles de la región.</p> <p>-Producción de pequeños tejidos, textiles (<i>t'isnu, k'anaña</i>)</p> <p>- Producción de textos, dibujos sobre los textiles que existe en la comunidad.</p>	<p>-Valoración de la creatividad propia la identidad cultural originaria.</p> <p>-Apreciación de las actividades expresivas, artísticas y productivas.</p> <p>-Identificación de los saberes tecnológicos de nuestra cultura.</p>	<p>-Una figura del textil donde demuestra habilidades, destrezas, aptitudes técnicas, tecnológicas relacionadas a la matemática andina.</p>
		<p>PRODUCCIÓN</p> <p>-Sistemas de trabajo para la producción en economía de</p>	<p>-Observación y conversación de los trabajos que realizan en diferentes épocas del año.</p>		<p>- Exposición de textos y</p>

	<p>elementos de la tecnología andina mediante las técnicas y procedimientos de producción agrícola, pecuarios, textil y arte, para el fortalecimiento y desarrollo de la economía y transformación social</p>	<p>reciprocidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Mink'a</i> -<i>Payllawi</i> -<i>Jayma</i> -<i>Waki</i> -<i>Sataqa</i> -<i>Chikiña</i> -<i>Kuchu</i> -<i>Chuqu</i> -<i>Yanapa</i> -<i>Ayni</i> -<i>Wayuqa</i> (Trabajo colectivo, distribución del trabajo). -<i>Chacha-warmi. Jila ch'amani pisi ch'amani</i> Complementariedad del trabajo por edad). 	<ul style="list-style-type: none"> -Visualización del trabajo comunitario en el entorno donde vivimos. - Interpretación de la información sobre el trabajo comunitario. -Explicación sobre los diferentes sistemas de producción. -Reflexión sobre los conocimientos y la conciencia productiva de interés individual y colectivo. -Valoración de los saberes y conocimientos de sistema de producción que se practican en la comunidad. - Exposición de textos y dibujos sobre sistemas de producción en economía de reciprocidad que se practica en su comunidad. 	<p>-Contribución en la solución de problemas cotidianos de la comunidad.</p>	<p>dibujos sobre sistemas de producción en economía de reciprocidad que se practica en su comunidad.</p>
		<p>CÁLCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>-Signos y símbolos matemáticos:</p> <p>-<i>Jakhu: Muruq'u, Phuqhata Ch'ullani.</i> (Nociones de aritmética)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Observación de sembradíos, ceros y ferias de la comunidad. -Construcción de problemas de razonamiento lógico aplicado a la realidad. 		<p>Colección de objetos, de figuras geométricas en el textil o elementos del contexto.</p>

	<p>Desarrollamos valores de los diferentes elementos de la tecnología andina mediante las técnicas y procedimientos de producción agrícola, pecuarios, textil y arte, para el fortalecimiento y desarrollo de la economía y transformación social</p>	<p>Nociones geométricas de la comunidad: <i>-Muruq'u, T'ala, Sayt'u, Q'ichu.</i></p> <p><i>-Muyt'a</i> <i>-Jakhunaka</i> <i>-Tupunaka</i> <i>.-Chillqi</i> <i>-Saltanaka</i></p>	<p>-Identificación y clasificación de las formas geométricas que contiene los elementos naturales de la región.</p> <p>-Apreciación de las nociones geométricas propias del pueblo donde vive.</p> <p>-Construcción de figuras geométricas del contexto.</p>		
		<p>TECNOLOGÍA Tecnología ancestral expresada en tallado, esculpido, teñido y cerámica:</p> <p><i>Yäpa yäni luranaka:</i> -Phusanaka (<i>instrumentos musicales</i>). <i>-Pinkillu</i> <i>-Siku</i> <i>-Tarqa</i> -Sañunaka (cerámica) <i>.Phukhu</i></p>	<p>-Observación y conversación sobre el proceso de transformación del chuño.</p> <p>-Análisis y descripción sobre el proceso de transformación del chuño.</p> <p>-Reflexión sobre la importancia del proceso de transformación del chuño.</p> <p>-Exposición de dibujos, textos y mensajes sobre el proceso de transformación del chuño en la feria educativa.</p>		<p>-Exposición de dibujos, textos y mensajes sobre el proceso de transformación del chuño en la feria educativa.</p>



		<p><i>.Wakulla</i></p> <p><i>.lamana</i></p> <p>-Yapuchaña yänaka (herramientas de trabajo.</p> <p>-Ch'uñuchaña (Procesos de transformación)</p> <p><i>-Ch'uñu</i></p> <p><i>- Kaya</i></p> <p><i>.-Ch'arkhi</i></p> <p><i>-Muqula</i></p> <p><i>-K'isillu jinchu</i></p> <p><i>-Thaxu</i></p>			

7.9.2 Plan curricular para el segundo año de educación primaria comunitaria vocacional

EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL			
A.C	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACION PARA LA		<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>-Símbolos territoriales:</p> <p><i>-Marka chimpu,</i></p>	<p>-Visualización a las personas mayores de la comunidad y autoridades locales para conocer el significado de los símbolos que utilizan.</p>	<p>-Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios.</p>	<p>Demuestra principios y valores en la convivencia cotidiana comunitaria, participando</p>

	<p>Identificamos los principios de reciprocidad, complementariedad y valores socio-comunitarios a través de las expresiones espirituales y artísticas, practicando tradiciones, costumbres, rituales y culturales, para la convivencia armónica en comunidad.</p>	<p>-Mallku, Paka Jaqi, -Quri Wara, Chuqi -Apu -Such'i -Ch'unch'u. Símbolos de identidad Cultural. -Mallku, Wari, Jukumari, Paka Símbolo de <i>identidad de paridad</i> -Chimpunakapa: Chacha/warmi</p>	<p>-Conversación de los símbolos y signos de identidad territorial, cultural y de paridad utilizados en el contexto.</p> <p>-Debate y socialización sobre los símbolos y signos de territorialidad, cultural y paridad.</p> <p>-Clasificación de los símbolos y signos representativos como referentes positivos y negativos de acuerdo al contexto.</p> <p>- Valoración de los símbolos y signos de identidad cultural.</p> <p>- Apreciación de los símbolos y signos de identidad territorial, cultural y paridad.</p> <p>-Diálogo sobre los símbolos y signos de identidad cultural, territorial y paridad.</p> <p>-Producción de textos cortos sobre los símbolos y signos de identidad cultural, territorial y paridad.</p> <p>-Dramatización sobre los roles de las autoridades originarias utilizando los símbolos y signos de identidad cultural,</p>	<p>-Comprende las expresiones espirituales y artísticas de su contexto.</p> <p>-Practica las tradiciones, costumbres y ritos culturales de su contexto.</p> <p>-Promueve la convivencia armónica en comunidad.</p>	<p>en las diferentes expresiones de carácter cultural.</p>
--	---	--	---	--	--

[Título del documento]



			territorial y paridad.		
--	--	--	------------------------	--	--

		<p>MÚSICA DANZA Y JUEGO</p> <p>Canto , música, danza y juegos de productividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Yapu qhachwanaka</i> -<i>Sawu phunchawinaka</i> -<i>Uywa awati qhachwanaka</i> -<i>Utacha qhachwanaka</i> (<i>achuqalla</i>) -<i>Pacha junt'ucha qhachwanaka</i> -<i>Salla jaylli, thuru kunka jaylli, Ira, arka</i> -<i>Achunakataki jayllinaka.</i> <p>(Canciones de productividad a los animales, a los productos agrícolas, a las personas, a la <i>pacha</i> y el cosmos y a los bienes materiales).</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Observación de la ejecución de instrumentos musicales autóctonos, ritmos pentatónicos del contexto (canciones y danzas). -Prácticas de danzas e interpretación de los instrumentos musicales autóctonos de acuerdo al tiempo y espacio (<i>pacha</i>). - Realización de juegos de productividad de acuerdo al tiempo, espacio y contexto. Ejemplo: <i>qatatisiña</i>, <i>ayanukusiña</i> (tiempo de cosecha de la papa), <i>kusi kusi</i> (techado de casa), <i>liq'i</i> (época de carnavales...). -Identificación y clasificación de los instrumentos musicales autóctonos, ritmos pentatónicos del contexto (canciones y danzas) de acuerdo al tiempo, espacio y contexto. - Descripción y clasificación de juegos de productividad de acuerdo al tiempo, espacio y contexto. (<i>liq'i</i>, <i>qatatisiña</i>, <i>ayanukusiña</i>, <i>kusi kusi</i>). -Valoración de la música, danzas autóctonas y juegos en las diferentes actividades productivas que se realizan en el contexto. -Exposición de dibujos y textos cortos sobre las danzas, música, instrumentos musicales autóctonos y juegos del 	<ul style="list-style-type: none"> Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios. -Clasifica los instrumentos musicales autóctonos, danzas, canciones y juegos de acuerdo al tiempo y espacio de cada contexto. -Demuestra y expresa la música, danza autóctona y juegos en las diferentes actividades productivas que se realizan en el contexto de acuerdo al tiempo espacio (<i>pacha</i>). -Expone y describe los gráficos y textos producidos sobre la música, danza autóctona y juegos productivos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Textuacion del con imágenes, dibujos y nombres sobre los instrumentos musicales, la vestimenta de danzas de acuerdo al tiempo y espacio.
--	--	---	---	--	---

		<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>Práctica de valores éticos y morales.</p> <p>Iwxanaka: jaqjama jakañataki.</p> <p>-Aruntasiña.</p> <p>-Tumpasiña</p> <p>-Juyranakaru yaqaña</p> <p>-Uywanakaru yaqaña.</p> <p><i>-Iwxanaka, wawanakaru arxayaña.</i> (Principios de vida por medio de axiomas)</p> <p><i>-Juyranakaxa janiwa williñati ampara luk'anawa k'uk'umisiri.</i></p> <p><i>-Awki taykaruxa janiwa aynisiñati jaka q'arañawa.</i></p> <p><i>-Phisi qalluruxa janiwa thuqhuyañati, uywa mirañampi liphaqasiri.</i></p>	<p>-Conversación con las personas mayores de la comunidad y autoridades locales para conocer y recopilar los principios, valores éticos y morales ancestrales.</p> <p>-Práctica de valores éticos y morales sociocomunitarios de forma recíproca y armónica en el marco del respeto desde la familia y la comunidad.</p> <p>-Análisis de principios y valores sociocomunitarios que practicaban nuestros abuelos y abuelas.</p> <p>- Clasificación de los axiomas.</p> <p>-Reflexión sobre los refranes y pensamientos que practicaban los abuelos y abuelas</p> <p>-Diálogo sobre la importancia y el hábito del saludo y despedida que reflejan respeto, identidad y autoestima.</p> <p>Exposición de textos sobre los refranes y pensamientos de su contexto.</p>	<p>Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios.</p> <p>Analiza los distintos principios y valores sociocomunitarios.</p> <p>Demuestra la práctica de principios y valores sociocomunitarios.</p> <p>Elabora carteles con los refranes y pensamientos recopilados del contexto.</p>	<p>-Arbol genealógico de la familia organizado porel principio de complementari edad.</p> <p>-Textuacion del aula con de imágenes la pacha organizado por el principio de coplementari edad (<i>uru/aruma</i>)</p> <p>Difunde los refranes y pensamientos recopilados del contexto.</p>
		<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p>	<p>-Conversación con los abuelos, abuelas, sabios y sabias y personas entendidas sobre la espiritualidad.</p>	<p>Identificación de los principios de reciprocidad, complementariedad y</p>	<p>Participa y demuestra su práctica de las</p>

		<p>Nociones de la espiritualidad (ajayu).</p> <p><i>Illanaka:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Juyra illanaka</i> -<i>Uywa illanaka</i> -<i>Uta illanaka</i> <p>-Creencias diversas en la comunidad</p> <p>-Conociendo lugares sagrados.</p> <p>-Actos rituales del año nuevo Aymara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Explicación sobre la práctica de ritos dirigidos en diferentes actividades de la comunidad. - Análisis de las illas que se practican en la comunidad. -Reflexión sobre las prácticas espirituales y rituales de la comunidad. -Valoración de las ritualidades que se practican en la comunidad. -Exposición de dibujos y ceremonias rituales en la familia, la escuela y la comunidad. 	<p>valores sociocomunitarios.</p> <p>Explicación sobre la práctica de ritualidades.</p> <p>- Menciona las características de las illas de la comunidad.</p> <p>Valoración de las prácticas de las ritualidades que existen en la comunidad.</p> <p>Participación en las ceremonias rituales ancestrales.</p>	<p>ritualidades y ceremonias en la comunidad.</p>
--	--	--	---	--	---

A.C.	OBJETIVO HOLISTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	<p>Promovemos la participación responsable en la comunidad, mediante la identificación de diferentes tipos de textos orales y escritos, que contengan, mitos, leyendas, tradiciones e historias propias, produciendo diversos textos cortos, para desarrollar la vida comunitaria.</p>	<p>MITOS, HISTORIA</p> <p>Mitos que explican el origen o la aparición del Cosmos y lo que en ella existe.</p> <p>-Warminakaruxa, Suri Mamawa sawuña, saltanaka pallaña yatichatayna.</p> <p>-Tata tiwulaxa alaxpacha saratayna achunaka q'iptiri.</p> <p>-Ch`iyara imillampi willa imillampixa qurpachayasiña thaqhapxatayna.</p> <p>-P`isaqaxa yapuchaña, suma sukachaña yatichatayna.</p> <p>Mitos, leyendas y cuentos de cerros, ríos, pueblos, animales, plantas, fenómenos</p> <p>Naturales</p> <p>-Transmisión de usos y costumbres de generación en generación.</p>	<p>- Conversación con las personas mayores para recopilar información, sobre el origen de la comunidad, cuentos, mitos y leyendas.</p> <p>-Identificación de mitos, leyendas y cuentos recopilados del contexto.</p> <p>-Análisis de leyendas, cuentos de cerros, ríos, pueblos, animales, plantas, fenómenos naturales.</p> <p>-Reflexión sobre la importancia de los mitos, leyendas y cuentos propios del contexto.</p> <p>- Dramatización y exposición oral y escrita de los cuentos, mitos, leyendas, e historia de la comunidad.</p>	<p>- Promueve la participación responsable en la comunidad</p> <p>- Identifica y desarrolla diferentes tipos de textos orales y escritos que contengan cuentos, mitos y leyendas e historia del origen de la comunidad.</p> <p>- Produce diversos textos orales y escritos cortos de cuentos, mitos y leyendas e historia del origen de la comunidad.</p> <p>- Comparte los saberes en la escuela, familia y la comunidad.</p>	<p>Producción de textos sencillos con dibujos sobre cuentos, mitos y leyendas e historias de la comunidad.</p>



EDUCACION PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>Organización política</p> <p><i>-Ayllu irpirinaka, Awatirinaka, Amawt'anaka, Mallkunaka, T'allanaka.</i> (Gobierno y autoridades del pueblo).</p> <p>-Roles y funciones que cumplen.</p> <p><i>Sayaña, saraqqa, ayllu, Marka.</i></p> <p><i>-Sayaña irpirinaka, Jilirinaka Sullkanaka.</i></p> <p><i>-Ayllu awatirinaka, irpirinaka, Mallku, T'alla, Mallku Awki/Mallku Tayka.</i></p> <p><i>-Yapu Kamani.</i></p> <p><i>-Uywa kamani, yaqhanakampi.</i> (Paridad complementaria de las autoridades)</p>	<p>- Conversación sobre la organización del gobierno comunitario y funciones con las autoridades locales de la comunidad.</p> <p>-Identificación y análisis de la estructura organizativa de las autoridades locales.</p> <p>-Explicación de las funciones que cumplen las autoridades de la comunidad.</p> <p>Reflexión sobre la importancia de la organización comunitaria.</p> <p>–</p> <p>-Valoración las funciones que cumplen las autoridades de la comunidad.</p> <p>-Exposición de textos con dibujos sobre la organización y sus funciones de las autoridades de la comunidad.</p> <p>-Dramatización sobre la organización gobierno estudiantil.</p>	<p>-Promueve la participación responsable en la comunidad.</p> <p>-Identifica y menciona la estructura organizativa de las autoridades</p> <p>-Valora las funciones de las autoridades de la comunidad.</p> <p>-Se apropia la estructura organizativa y sus funciones de las autoridades.</p>	<p>Dibuja y escribe la estructura organizativa y sus funciones de las autoridades.</p> <p>-Comparte sus conocimientos en la escuela, familia y comunidad sobre la organización y sus funciones de las autoridades.</p>
	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p>	<p>-Conversación con las personas mayores sabias y</p>	<p>Promueve la participación</p>	<p>Expone y comparte</p>

	<p>-Transmisión de saberes y conocimientos, producción de textos orales y escritos.</p> <p><i>-Aymara jasa sallanaka arsuyaña jayllinakampi (canciones)</i></p> <p><i>-Muxsa arunaka.</i></p> <p><i>-Chapara arunaka arst'asa</i></p> <p><i>-Jasa sallana, phusasiri sallanaka, laxra chinjanakampi.</i></p> <p><i>-Laxra chinjanaka wakt'ayaña laka ispillu salla arsunakampi (Producción de textos orales; poesía y trabalengua utilizando fonemas simples, palabras, oraciones, reduplicadas, adjetivos y adverbios de afecto)</i></p>	<p>sabios para recopilar saberes y conocimientos ancestrales.</p> <p>-Análisis sobre la importancia de los saberes y conocimientos ancestrales.</p> <p>-Análisis sobre el contenido de las canciones, poesías y trabalenguas.</p> <p>-Identificación en los textos, fonemas simples, palabras, oraciones, adjetivos y adverbios de afecto.</p> <p>-Reflexión sobre las formas de transmisión de saberes y conocimientos en el contexto.</p> <p>Producción de trabalenguas, adivinanzas, versos de poesías y canciones de su contexto.</p>	<p>responsable en la comunidad.</p> <p>-Identifica en los textos, fonemas simples, palabras, oraciones, adjetivos y adverbios de afecto.</p> <p>-Describe el contenido de las canciones, poesías y trabalenguas.</p> <p>-Reflexiona sobre las formas de transmisión de saberes y conocimientos en el contexto.</p> <p>-Produce trabalenguas, adivinanzas, versos de poesías y canciones sencillas de su contexto.</p>	<p>trabalenguas, adivinanzas, versos de poesías y canciones sencillas de su contexto.</p>
	<p>JUSTICIA</p> <p>Justicia comunitaria basada en los principios y reciprocidad y</p>	<p>-Visita a las autoridades de la comunidad para conocer las normas existentes en la</p>	<p>Promueve la participación responsable en la</p>	<p>Elabora y expone las normas internas básicas para el año</p>

		<p>complementariedad:</p> <p><i>-Jani juchachasiñataki thakinchasiña.</i></p> <p><i>-Sapaki manq'aña</i></p> <p><i>-Sapa uquña</i></p> <p><i>-Sallqaqaña</i></p> <p><i>-K'arisiña</i></p> <p><i>-Aru q'iwuña</i></p> <p><i>-Tumpantaña</i></p> <p><i>-Nuwasiña</i></p> <p><i>-Juchanchaña(sanciones)</i></p> <p><i>-Ixwaña</i></p> <p><i>-Awkipampi</i></p> <p><i>-Taykapampi aruskipaña</i></p> <p><i>-Phayayaña taqini</i></p> <p><i>manq'añataki (sanción)</i></p>	<p>comunidad.</p> <p>-Investigación de las normas existentes en la familia y la comunidad.</p> <p>-Identificación de las normas internas de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad.</p> <p>-Clasificamos las sanciones colonialistas y comunitarias.</p> <p>-Valoración de la práctica y aplicación de las normas comunitarias de acuerdo a usos y costumbres.</p> <p>-Reflexión sobre la necesidad de tener un buen comportamiento frente a las normas internas establecidas dentro de la comunidad.</p> <p>-Construcción de normas internas básicas para el año de escolaridad, basado a los usos y</p>	<p>comunidad.</p> <p>- Identifica y explica las normas internas de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad.</p> <p>-Reflexión sobre el comportamiento frente a las normas internas establecidas dentro de la comunidad.</p> <p>-Participación en la construcción de las normas internas básicas para el año de escolaridad, de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad.</p>	<p>de escolaridad, Ssegun las reglas de la comunidad, para la convivencia armónica.</p>
--	--	---	--	---	---

[Título del documento]



			costumbres de la comunidad.		
EJE ORDENADOR		MUNDO NATURAL			
ARE A	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

EDUCACION PARA LA COMRENSION DELMUNDO	Valoramos y respetamos a la madre tierra, distinguiendo los elementos vitales de la naturaleza y el cosmos, practicando el cuidado del medio ambiente y la salud integral de los seres vivos, para preservar la vida en armonía.	SALUD Y MEDICINA Medicación a las afección espirituales y corporales -Ajayu irpxataña/khiwt'aña. -Wayrana apatataki jiwq'ichsuña. -Saxrana katuta jiq'ichsuña (Curaciones espirituales) -Janchiru qullasiña qullanaka: Junt'u qullanaka. Manzanilla, oregano. Thayaqullanaka. Salwiya, waraqu (Medicina natural para curar enfermedades del cuerpo humano). -Achunaka. Manqanaka wakiyaña, phayaña (Alimentación con productos naturales y ecológicos). - Ch'amani jakañati manq'anaka: qarwa aycha, Wank'u aycha, k'awna, jupha. (Alimentos necesarios)	-Conversación con yatiris y naturistas de la comunidad. -Observamos los productos propios que consumimos en la comunidad. -Explicación sobre las plantas medicinales del contexto. -Identificación de tipos de productos para nuestra alimentación. -Valoración de las plantas medicinales y propiedades curativas de la comunidad. -Apropiación de los alimentos naturales y ecológicos que produce la región. Exposición de álbum de plantas medicinales y mensajes con escrituras de comprensión propia.	Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios. Identifica y escribe los elementos vitales de la Madre Tierra y el cosmos. Clasifica los tipos de alimentos y plantas medicinales. Valora el cuidado del medio ambiente y la salud integral de los seres vivos Promueve la salud alimentaria y medicinal para la convivencia armónica de la vida	Conoce los elementos naturales de la madre tierra y la convivencia armónica y equilibrada del hombre en relación a la naturaleza y el cosmos.
		NATURALEZA Qalanaka: urqu qala qachu qala, Ch'ullqhi qala phapha qala.	-Observación de las características de la naturaleza.	Identifica los principios de reciprocidad,	Practica el uso adecuado de los recursos naturales

		<p>(Recursos minerales)</p> <p><i>Alinaka, quqa alinaka, t'ula, waraq'u, ch'iji(flora)</i></p> <p><i>Pampa uywanaka: p'isaqa, jamach'inaka, laq'unaka (fauna),</i></p> <p><i>-Yapuchata achunaka: ch'uqi, ulluku, isañu, apilla, jupha, qañawa.</i> (Producción y cultivo de alimentos.)</p> <p><i>-Achachilana uywanakapa: titi, p'isaqa, añathuya</i> (Relación e interacción de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos)</p> <p><i>-T'ulanaka ayrjayaña.</i> (Preservación, cuidado y uso racional de recursos.)</p> <p><i>-Wichhunaka, qhut'awaqaychaña uraqi jani sarxañapataki.</i></p>	<p>-Investigación de los seres existentes en el contexto de la comunidad.</p> <p>Análisis y explicación sobre el manejo de los recursos naturales de la comunidad.</p> <p>-Caracterización y relación de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos.</p> <p>Reflexión sobre el manejo racional de los recursos naturales.</p> <p>Valoración del medio natural y sus componentes en el contexto familiar y en la comunidad.</p> <p>Elaboración y exposición de cuadros reflexivos sobre el cuidado del medio ambiente.</p>	<p>complementariedad y valores sociocomunitarios.</p> <p>Comprende la convivencia equilibrada y armónica con la naturaleza.</p> <p>Reflexión sobre el cuidado del medio ambiente y uso adecuado de los recursos naturales.</p> <p>Elaboración de cuadros con mensajes del cuidado del medio ambiente.</p>	<p>del contexto.</p>
		<p>ESPACIO-TIEMPO</p> <p>Espacio y tiempo de manera simultanea</p> <p><i>-Mara, tirso, phaxsi,</i></p>	<p>Observación de los componentes físicos del espacio sideral.</p>	<p>Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores</p>	<p>Organiza el tiempo de manera adecuada para realizar diferentes actividades dentro</p>

		<p>-<i>urunaka, aruma, uru, jayp'u, jayphu, suja, chhaphthapi, laxa.</i></p> <p><i>Qhantati.</i></p> <p><i>Nayra pacha, wasuru, maymara khuri mara.</i></p> <p>-<i>Pacha uraqi. Qamaña uraqi. Uywa awatu uraqi. Yapu uraqi. Uma uraqi</i> (Conocimiento del espacio y tiempo cíclico).</p>	<p>-Conversación sobre el espacio y tiempo cíclico de la realidad del contexto.</p> <p>-Análisis sobre los elementos observados en el espacio sideral.</p> <p>Explicación del tiempo como parte de su vida familiar y comunitaria.</p> <p>Reflexión sobre la importancia de los componentes del tiempo y espacio sideral cósmico.</p> <p>Exposición de los cuadros gráficos y escritos de los componentes del espacio y tiempo cósmico.</p>	<p>sociocomunitarios.</p> <p>Menciona los días de la semana, meses del año de manera oral y escrita.</p> <p>Elabora cuadros de responsabilidad de las actividades que realiza diariamente.</p> <p>Realiza actividades cotidianas según el tiempo establecido de acuerdo a sus posibilidades.</p>	<p>y fuera del aula.</p>
		<p>TERRITORIO</p> <p>- <i>Ayllu:</i></p> <p><i>Sapsi, saphi, jatha: Mamani, Qhisphi, Qullqi. Wankara, Warachi.</i></p> <p><i>Sayaña uraqi.</i> (Estructura territorial núcleo consanguineidad)</p>	<p>-Observación de las características del medio geográfico de la comunidad.</p> <p>-Identificación y ubicación del espacio territorial de su comunidad.</p> <p>Identificación mediante cuadros la ubicación geográfica de la</p>	<p>-Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios.</p> <p>-Identifica los límites territoriales con otras comunidades</p>	<p>Asume valores de responsabilidad en el cuidado de su medio geográfico territorial.</p>



			<p>comunidad.</p> <p>Valoración de la identidad territorial de acuerdo a su espacio del contexto.</p> <p>Elaboración de mapas, maquetas, mesa de arena identificando el espacio territorial de la comunidad.</p>	<p>aledañas.</p> <p>-Elabora maquetas para identificar los límites de su comunidad con otros espacios geográficos.</p> <p>-Valora su identidad cultural de acuerdo a las actividades que desarrolla en su comunidad.</p>	
A.C.	OBJETIVO HOLISTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION DEL MUNDO	Desarrollamos la participación recíproca en el trabajo comunitario, identificando diferentes técnicas y procesos de producción, mediante la práctica en las distintas actividades productivas de la familia, para contribuir al desarrollo de la comunidad.	ARTES Y ARTESANÍA <i>Sañu: Phukhu. P'isaqa, Yuru. Wakulla. Tiwana. (Arte en Cerámica).</i> <i>-Sawu: Saltanaka. P'uyu. Chichilla. Silt'u. Illapa. K'ili. (Arte textil)</i> <i>-Q'urawa: P'uyunakani. Katari/Mullu T'uma. (Arte textil)</i>	- Observación de los objetos artísticos, artesanías, pinturas ancestrales existentes en la comunidad. -Identificación y descripción de los diferentes artesanías ancestrales de la región. - Apreciación y valoración de las habilidades desarrolladas en los objetos ancestrales. - Exposición de dibujos y mensajes con escrituras de comprensión propia sobre la cerámica de su contexto.	-Promueve la participación recíproca en el trabajo comunitario. -Identifica las características y el significado de las diferentes artesanías. -Valora las experiencias de producción en el arte y artesanía Demuestra habilidades creativas en la construcción de diferentes trabajos. -Uso racional de los recursos naturales.	-Construye variedad de artesanías rusticas. - Construye de manera comunitaria objetos simples valorando los recursos naturales del contexto, aplicando los conocimientos Tecnológicos con apoyo de medidas ancestrales.
		PRODUCCIÓN Sistemas de producción en economía de reciprocidad en el ciclo agrícola. Sistemas de Producción economía	- Observación y participación de los diferentes trabajos comunitarios productivos. -Identificación y clasificación de los trabajos productivos.	Promueve la participación recíproca en el trabajo comunitario Menciona los	Conoce tiempos y estaciones del ecosistema. Interactúa entre pares en las actividades escolares y

		<p>de reciprocidad en la producción ganadera.</p> <p><i>Ayni</i></p> <p><i>Mink'a</i></p> <p><i>Jayma</i></p> <p><i>Chuqu</i> (Trabajo colectivo, distribución del trabajo).</p> <p>-<i>Chacha-warmi. Jila ch'amani, pisi ch'amani</i> (Complementariedad del trabajo por edad)</p> <p><i>Ch'arkhi</i></p>	<p>-Valoración de las ventajas del trabajo comunitario.</p> <p>-Exposición de dibujos, textos cortos sobre ayni, mink'a, jayma, phayna.</p> <p>-Elaboración de cuadros visuales de acuerdo a los tiempos y épocas productivas.</p> <p>-Exposición de cuadros visuales del proceso de elaboración del <i>ch'arkhi</i></p>	<p>procesos del ciclo agrícola y ganadera.</p> <p>Valora y reflexiona sobre el cuidado del medio ambiente.</p> <p>Participa activamente de las actividades comunitarias en agricultura y ganadería.</p> <p>Práctica los valores sociocomunitarios.</p>	<p>comunitarias.</p>
		<p>CALCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>- Comparación de medidas propias (longitud, peso, volumen, área.</p> <p>-<i>Walja, juk'a, pisi, ch'usa</i> (Nociones de cantidad)</p> <p>-<i>Jathi, phisna.</i> (Nociones de peso)</p> <p>-<i>Chhiya, wiku, taxlli, luk'ana, chillqi, luqa, mujlli, iqa</i> (Nociones de</p>	<p>Observación de ferias y actividades socio-comunitarias.</p> <p>-Explicación sobre cantidades, medidas y volúmenes en las actividades sociocomunitarias.</p> <p>-Sistematización de saberes y conocimientos de medidas y cantidades originarios.</p>	<p>Promueve la participación recíproca en el trabajo comunitario</p> <p>Identifica y compara cantidades, medidas y volúmenes en las actividades sociocomunitarias.</p>	<p>Distingue nociones básicas de cantidades, medidas, longitudes, volúmenes y distancias ancestrales.</p>

		<p>longitud)</p> <p><i>-Jich'i, phuxtu, q'ulu, jarphi, inku, wayu/kustala, phina, sixi, pirwa.</i> (Nociones de volumen).</p> <p><i>Jaya, jak'a</i></p> <p>- (Nociones de distancia).</p>	<p>Utilización de (yupana, Jakhuña, taptana, p'iyaña, quipus y otros) como instrumentos para la resolución de problemas cotidianos.</p>	<p>-Asume con responsabilidad los conocimientos ancestrales de la comunidad.</p> <p>Comparte saberes y conocimientos en la escuela, familia y comunidad.</p>	
		<p>TECNOLOGÍA</p> <p><i>Sawu.</i></p> <p><i>-Saminchañanaka.</i></p> <p><i>-Saminchaña</i></p> <p><i>-Sawu lawanaka</i> (Tecnología en textil)</p> <p><i>-Wich'uña</i></p> <p><i>Tuquru</i></p> <p><i>illawa</i></p> <p>Sugerencia</p> <p>Tecnología de producción ancestral</p> <p><i>Yuku</i></p> <p><i>Llawijo</i></p> <p><i>Arma</i></p>	<p>-Observación de las diversas herramientas tecnológicas de textil ancestrales.</p> <p>-Conversación con las personas que elaboran los textiles.</p> <p>-prácticas con algunas herramientas de textil ancestrales.</p> <p>-Explicación de las características tecnológicas de textil.</p> <p>- Análisis sobre los colores utilizados en los textiles.</p> <p>-Valoración de las actividades tecnológicas producidas en la</p>	<p>Participación recíproca en el trabajo comunitario.</p> <p>Identifica y valora las diferentes herramientas textiles.</p> <p>Usa algunas herramientas textiles de manera adecuada.</p> <p>Representa en gráficos las herramientas ancestrales que se</p>	<p>Habilidades y destrezas en el manejo de herramientas técnicas y tecnológicas de textil en diferentes actividades de la familia, escuela y comunidad.</p>

[Título del documento]



		<i>Kuyunta</i> <i>Llawinkhara</i> <i>Reja</i> <i>Tuyu</i> <i>Uwisu</i>	comunidad. Apreciación de las diferentes figuras, formas y colores de los textiles. -Exposición de textos y dibujos sobre las diferentes herramientas utilizadas en tecnología textil.	utilizan en textilería.	
--	--	--	--	-------------------------	--

7.9.3

7.9.4 **Plan curricular para el tercer año de educación primaria comunitaria vocacional**

EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL			
		ORIENTACIONES METODOLÓGICAS			
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACION PARA LA FORMACION DE LA PERSONA		<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>-Símbolos de identidad de las estructuras de organización territorial:</p> <p>-<i>Sapsi, saphi, ayllu, marka: alaya/aynacha, urinsaya/aransaya.</i> (Arribeño/abajero) (Estructura dual).</p> <p>-<i>Mallku, Mama T'alla, Tamani, Awatiri, Yapu Kamani.</i> (Estructura de autoridades)</p> <p>-<i>T'allanakana, Mallkunakana isinakapa</i> (Prendas de vestir que utilizan las autoridades originarias).</p> <p>-<i>Misa q'ipi, tari, istalla, wallqhipu, ch'uspa. Misa Tari. Chicote, Wara, Rimanusa, Turu, Qhawa, (sapsi ayllu marka, laya, suyu).</i> (Símbolos de mando de autoridades originarias).</p>	<p>-Observación de símbolos culturales propios de la región.</p> <p>-Conversación sobre las simbologías que existen en la comunidad.</p> <p>- Análisis reflexivo sobre la importancia de los símbolos que utilizan las autoridades.</p> <p>Respeto y valoración a los símbolos culturales de la región.</p> <p>-Producción de texto sobre los diferentes símbolos culturales de la región.</p> <p>-Elaboración y exposición sobre los diferentes símbolos culturales del contexto.</p>		<p>Practica principios y valores comunitarios describiendo las simbologías andinas.</p> <p>Textos elaborados sobre los símbolos culturales de diferentes contextos de la cultura Aymara.</p>

<p>Fortalecemos principios y valores de reciprocidad y complementariedad, revitalizando los saberes y conocimientos ancestrales de la cultura Aymara a través de las prácticas de la</p>	<p>MÚSICA, DANZA Y JUEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Celebración de fiestas locales. -<i>Uywirinakaru, maraninakaru qamxayaña, phunchhawina</i> (Danzas dedicados a los <i>uywiriñis</i>) -<i>Achunakaru, uywanakaru Jayllt'aña</i>. (Composiciones musicales a la producción). -<i>Uraqiru jayllt'aña</i> (Composiciones musicales a la madre tierra) -<i>Achuyañana kusisiña</i> -<i>Anatanaka: Qatatisiña, qhachhusiña, nina k'ara, chara wiya, nina wiya, qhisphiya.</i> (Juegos y expresiones físicas a la productividad) 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación de las fiestas, danzas y expresiones musicales en la comunidad. -Prácticas de representación de las fiestas, danzas y expresiones musicales en la escuela y comunidad. -Análisis y descripción de las diferentes actividades festivas y juegos de la región. - Valoración de las diferentes músicas, danzas, juegos y expresiones físicas culturales del contexto. -Demostración de las diferentes danzas, canciones y actividades físicas con acompañamiento de músicas propias de la región. -Producción y presentación de canciones, danzas de la región en medios magnéticos (grabaciones) y textos escritos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Aplicación de principios y valores de reciprocidad y complementariedad en la convivencia social. -Descripción de la simbología, expresiones artísticas, y espiritualidades. 	<p>Practica las diferentes músicas, danzas y juegos del acervo del contexto.</p> <p>Producciones de textos escritos, audiovisuales de músicas, danzas y juegos con composiciones propias del contexto.</p>
	<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Práctica de valores comunitarios: 	<ul style="list-style-type: none"> -Conversación sobre los valores comunitarios desde la familia, la escuela y la comunidad. 		<ul style="list-style-type: none"> -Participación en las prácticas y

simbología, expresiones artísticas, espiritualidades y ritualidades para asumir actitudes de convivencia comunitaria en armonía con la madre tierra.	<p>-Arunta, jaqña thakhi: <i>taqi mayniru jach'a jaqirusa jisk'a jaqirusa aruntasiña.</i></p> <p><i>Reciprocidad.</i></p> <p>-Pacharu aruntaña kunjama?</p> <p><i>"Pacha awki, Pacha tayka", jichhuruxa qhanatatayita,</i></p> <p><i>junt'uchasikimay", sasina.</i></p> <p>Uywanakaru aruntañani:</p> <p><i>-Phisku sunkha warira. Jinchu Qhathi sillpi....</i></p> <p><i>-Sank'ayu panqara uma wakulla...</i></p> <p><i>-Chitaku, ñuñu phathanka, nasa qhisti...</i></p> <p><i>-Qaqilu qhulu kayu...</i></p> <p><i>-Sargento pusintu, wich'inkha jant'aku</i> (Relación hombre cosmos-naturaleza).</p>	<p>- Explicación y análisis sobre la práctica de los principios y valores culturales del contexto.</p> <p>-Reflexión y valoración sobre la importancia de la práctica de valores comunitarios.</p> <p>-Producción de textos sobre la práctica de valores comunitarios en la familia, la escuela y comunidad.</p> <p>- Dramatización de cuentos y vidas reales donde se refleje los principios, valores comunitarios.</p>	tradiciones culturales, rituales de la comunidad.	contexto. (Pensamientos, dichos, refranes, poemas, canciones y otros) Ejerce los principios y valores comunitarios en su diario vivir.
	<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <p>El espacio geográfico como protector y</p>	<p>-Observación sobre las diferentes prácticas y</p>	-Afianzamiento de los principios y valores en la convivencia comunitaria.	Respeta y valora las diferentes expresiones

		<p>guardián de vivir bien.</p> <p>Uywirinakampi, Samirinakampi qamaña chiqa:</p> <p>-<i>Katuqanaka</i></p> <p>-<i>Puritanaka</i></p> <p>-<i>Wak'anaka</i></p> <p>-<i>Axatanaka</i></p> <p>-<i>Anchanchuni chiqanaka</i></p> <p>-<i>Ñanqhaninaka</i></p> <p>- <i>Jach'xanaka</i></p> <p>Lugares de manifestación de los uywiris</p> <p>-<i>Wak'a, achachila, marka qullu,</i></p> <p>- <i>Samiri,</i></p> <p>- <i>Uywiri,</i></p> <p>- <i>Apachita,</i></p> <p>- <i>Tampu.</i></p>	<p>formas expresivas de la espiritualidad en la comunidad.</p> <p>-Conversación con los ancianos, sabios, sabias y personas entendidas sobre la ritualidad y espiritualidad.</p> <p>-Clasificación de las diversas creencias religiosas y espiritualidades de la comunidad.</p> <p>- Descripción sobre la práctica de ritos dirigidos en las diferentes actividades de la comunidad.</p> <p>-Respeto a las prácticas espirituales y rituales en la familia, la escuela y la comunidad.</p> <p>-Preparación de diferentes expresiones rituales y espirituales en el marco del respeto recíproco.</p>		<p>rituales y espirituales de su contexto.</p> <p>Cuentos escritos sobre las ritualidades y espiritualidades.</p>
--	--	---	---	--	---

[Título del documento]



			-Producción de cuentos sobre las diferentes deidades de la región tomando en cuenta el tiempo y el espacio geográfico.		
A.C.	OBJETIVO HOLISTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO



EDUCACION PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	<p>MITOS E HISTORIA</p> <p>-Mitos y leyendas de los cerros, pueblos.</p> <p><i>-Jipi (phajchiri), Qhapiki, Tiylaya, Illampu, Wankani, Lluqulluqu, Tunupa, Tata Sabaya, tres cruces, Mururata, Illimani, Mutirani, t'ikhapani panqara, mirachata, puqumani,</i></p> <p><i>-Saxama, qulliri achachila. Anallaxchi. Pampa awllaga</i></p> <p><i>- Mama Karikima</i></p> <p><i>-Illimani Achachila, Uchumachi,</i></p> <p><i>-Jayra jararankhu, jayra ch'iwini. (Mitos...)</i></p> <p>-Historia de la comunidad</p> <p>-Historia sobre levantamientos de la comunidad y otros.</p>	<p>-Recuperación de cuentos, mitos, leyendas mediante entrevistas a los sabios, sabias de la comunidad.</p> <p>-Recopilación y clasificación de mitos, leyendas, cuentos de la cultura andina.</p> <p>-Descripción y caracterización de los diferentes mitos de la comunidad.</p> <p>-Respeto a los cuentos, mitos y leyendas de los cerros, nevados de la región.</p> <p>-Producción de textos, dibujos, sobre los mitos y leyendas cerros y nevados del contexto.</p>	<p>Textos elaborados sobre mitos, historia, del contexto.</p> <p>Comparte y practica los saberes y conocimientos adquiridos en la comunidad educativa. .</p>
	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>Organizaciones de autoridades originarias, cívicas y políticas:</p> <p><i>-Jatha/Uta: awki, tayka, achachilanaka, phuchha, yuqa. Jilirita sullkaru</i></p>	<p>-Observación y formas de organización de las autoridades originarias, cívicas y políticas.</p> <p>-Conversación con las</p>	<p>Manual de funciones de autoridades.</p> <p>Practica la elección del gobierno del estudiantil en base</p>

<p>Fortalecemos la participación activa en la comunidad, desarrollando o análisis crítico reflexivo sobre mitos, historia, gobierno, organización comunitaria y justicia a través de la producción oral y escrita en lengua originaria sobre la vida</p>	<p>-<i>Sayaña, ayllu, jisk'a ayllu jach'a Ayllu.</i></p> <p>-<i>Irpirinaka, awatirinaka, tamaninaka, Yapu Kamaninaka, Kamaninaka, mallku, jach'a mallku, Jiliri mallku, amawt'a yaqhanakampi.</i></p> <p>-<i>Mama t'alla, mama mallku, Mama Tamani, lurawinakapa. juk'ampinaka.</i></p> <p>- Ejecutivo Provincial, Ejecutivo Cantonal, Sub Centrales, Secretarios Generales y Autoridades Originarias. (Gobierno y autoridades de la comunidad, el pueblo y el distrito.</p>	<p>autoridades territoriales de la región.</p> <p>- Explicación de la estructura organizativa de las autoridades originarias, cívicas y políticas.</p> <p>- Descripción y explicación de las formas de Designación o elección de autoridades locales.</p> <p>-Respeto a los roles, funciones y responsabilidades de las autoridades.</p> <p>-Producción de textos sobre la estructura organizativa de las autoridades originarias, cívicas y políticas.</p> <p>-Funciones específicas de cada autoridad</p>	<p>-Participación activa en las actividades de la comunidad Educativa.</p> <p>-Comprensión de, mitos, historia, de la comunidad.</p> <p>- Elaboración de textos cortos sobre mitos e historia.</p> <p>-Protección y cuidado de la Madre Tierra y el Cosmos.</p>	<p>a la estructura organizativa de la comunidad.</p>
	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>-Transmisión de saberes y</p>	<p>- Entrevistas y diálogos a las personas mayores y sabios, sabias sobre los refranes y dichos del contexto.</p>		<p>Textos propios producidos sobre los refranes, dichos, cuentos, canciones y</p>

<p>de la comunidad, para promover una vida armónica con la Madre Tierra y el Cosmos.</p>	<p>conocimientos</p> <p>-<i>Aru thakhinaka, amuyu thakhinaka qillqasa yatiqaña.</i></p> <p>-<i>Jasa sallanaka, k'ulthi sallanakampi, laxra chinjanaka arsuña qillqaña.</i> (Desarrollo de la oralidad, mediante diálogos (cuentos, canciones, refranes y trabalenguas) distinguiendo fonemas simples, aspiradas y oclusivas)</p> <p>-<i>Munata uywanakata uñanaqapata qillqaña.</i> (Producción de texto descriptivo)</p> <p><i>Amuyu thakhi: suti, phuqhachiri aruchiri.</i> (sujeto, verbo y complemento)</p> <p>-<i>Lumasanaka: yapu yapuchaña pacha yatiyirinaka. Kunjamsa yatiyi, kunawjasa yatiyi</i>(comunicación simbólica de las plantas)</p> <p>-<i>Jaqi sutinaka, uywa sutinaka, ali sutinaka, yānakana sutinakapa.</i></p> <p><i>Utjiri k'ilanaka: ja\ma\palsa</i> (Pronombres posesivos)</p>	<p>-Análisis e interpretación del contenido de los refranes y dichos existentes en el contexto.</p> <p>-Reflexión y apropiación de los refranes y dichos propias del contexto.</p> <p>-Producción de textos en lengua originaria, la aplicación de los refranes y dichos en la familia, escuela y la comunidad.</p>	<p>trabalenguas de la cultura Aymara en lengua originaria.</p> <p>Asume los significados del contenido de los textos producidos.</p>
	<p>JUSTICIA</p> <p>Práctica o ejercicio de principios y valores socio-comunitarios del ayllu:</p>	<p>-Entrevistas y diálogos con, mallku, irpiri sobre las prácticas de principios y valores sociocomunitarios.</p>	<p>Manual de normas internas elaboradas sobre faltas y sanciones.</p>

		<p>-Faltas y sanciones en la comunidad.</p> <p><i>-Jani aruntaña (Aruntaña)</i></p> <p><i>-Qhipa sarnaqaña (Khuskha sarnaqaña)</i></p> <p><i>-Nayra sarxaña (Chika saraña)</i></p> <p><i>-Ixwanaka jani ist'aña</i></p> <p><i>-Iwxa katuqasiña</i></p> <p><i>-Q'illisiña (jani q'illisiña).</i></p> <p><i>-Luqasiña/luq'asiña (Qhana chuymani)</i></p> <p><i>-K'arintaña (Chiqa arsuña)</i></p> <p><i>Jucha apsuña/juchanchaña (sanciones)</i></p> <p><i>Suma arumpi iwxaña</i></p> <p><i>Runkanuqaña</i></p> <p><i>itapallumpi jawq'suña "qachu, urqu"</i></p>	<p>-Análisis y explicación de las prácticas de principios y valores sociocomunitarios.</p> <p>-Determinación de las faltas y sanciones comunitarias.</p> <p>-Reflexión y aplicación de las sanciones bajo nuestros principios y valores socio-comunitarios del contexto.</p> <p>-Reflexión sobre las prácticas de libre determinación de valores comunitarios en la comunidad.</p> <p>-Redacción de las normas internas en base a usos y costumbres de la comunidad.</p> <p>-Dramatización sobre las prácticas y aplicación de las sanciones comunitarias.</p>		<p>Demuestra actitudes positivas de convivencia comunitaria.</p>
--	--	--	--	--	--

[Título del documento]



EJE ORDENADOR		MUNDO NATURAL			
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

<p>EDUCACION PARA LA COMPRENSION DEL MUNDO</p>	<p>Fortalecemos el respeto y valoración a la Madre Tierra y el Cosmos a través del consumo de plantas y productos alimenticios mediante el conocimiento y tratamiento</p>	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p>-Plantas medicinales de la región. Qullasiña alinaka</p> <p>-Tratamiento de enfermedades corporales y espirituales desde la cultura Aymara.</p> <p><i>-K'umara jakañataki uñaqasiña:</i></p> <p><i>Jani chuymjasiña, sinti anatasina wawanakaxa chuyma usuchjasixi.</i></p> <p><i>-Janchi usunakataki: Jump'itaru jani thayt'ayasiña.</i></p> <p><i>-Lupimpi jani sinti lupintayasiña.</i></p> <p><i>-Thayata jark'aqasiña</i> (El cuidado del cuerpo).</p> <p>- Productos naturales del contexto (qañawa, quinua, papa y otros).</p>	<p>-Observación y descripción de las plantas medicinales del contexto.</p> <p>-Recolección de diversas plantas medicinales del lugar.</p> <p>- Preparación de mates medicinales.</p> <p>- Clasificación y análisis de los productos alimenticios y plantas medicinales según sus propiedades.</p> <p>-Valoración y reflexión sobre la importancia de Las productos alimenticios y plantas medicinales del contexto.</p> <p>-Exposición de herbarios medicinales en la unidad educativa y comunidad.</p> <p>-Preparación de alimentos con productos naturales del contexto.</p>	<p>-Comprensión de la utilidad de las plantas alimenticias y medicinales del contexto.</p> <p>-Concienciación sobre el consumo de alimentos naturales.</p> <p>-Conoce los beneficios y las propiedades de las plantas y productos alimenticios del contexto.</p> <p>-Practica la conservación y protección del medio ambiente.</p> <p>-Valoración a la Madre Tierra como fuente de vida.</p>	<p>Conoce los Elementos naturales de la madre tierra y la convivencia armónica y equilibrada del hombre en relación a la naturaleza y el cosmos.</p>
---	---	--	--	--	--

<p>de enfermedad es para revalorizar la medicina tradicional, consumo de productos naturales y poseer una vida plena, saludable de los seres vivos.</p>	<p>NATURALEZA</p> <p>Relación e interacción de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos.</p> <p><i>-T'ulanaka, wichhunaka, qhut'a, waraq'u, jach'a saphini alinaka waqaychaña, uraqi jani sarjayañataki.</i></p> <p>Preservación, cuidado y uso racional de recursos del medio ambiente, ecosistema y biodiversidad.</p> <p><i>-Jani ina ch'usata tukjaña achachilana uywanakapa, achunakapa.</i> Protección y cuidado de plantas, animales domésticos y silvestres en su hábitat natural.</p> <p>-Fenómenos Naturales (desastres naturales, sequia, helada, granizo, inundaciones, vientos huracanados y otros)</p>	<p>-Conversación con sabios y sabias sobre el pronóstico y prevención del tiempo.</p> <p>-Explicación sobre los fenómenos naturales y sus consecuencias.</p> <p>-Valoración a la madre tierra y el cosmos como fuente de vida.</p> <p>-Exposición de trabajos con mensajes sobre la preservación y el cuidado de la Madre Tierra.</p>		<p>-Objetos,</p> <p>Maquetas de arcilla, plastilina los espacios geográficos de la región.</p>
	<p>ESPACIO-TIEMPO</p> <p>Espacio y tiempo de manera simultanea</p> <p>Elementos físicos del espacio sideral y la naturaleza.</p> <p><i>-Jalsu: Inti jalsu, Inti jalanta</i></p> <p><i>-Jalsu: Phaxsi jalsu</i></p> <p><i>-Phaxsi jalanta</i></p> <p><i>-Qhantati Ururu.</i></p>	<p>-Observación de los componentes físicos del espacio sideral.</p> <p>-Conversación con los sabios y sabias sobre el comportamiento de los astros con la naturaleza.</p> <p>-Descripción de los elementos físicos del espacio sideral.</p>	<p>-Valora la influencia de los astros en el tiempo y el espacio.</p> <p>-Realiza actividades productivas de acuerdo al tiempo y espacio.</p> <p>-Conoce los</p>	<p>-Control de tiempo en el aula desde los saberes y conocimientos del contexto local.</p>

		<p>-Aruma Ururu.</p> <p>-Chakana warawara, qutu, jawira, laxa warawara.</p> <p>Movimiento de los astros:</p> <p>Estaciones del año</p> <p>-Jallu pacha, awti pacha, juyphi pacha, lapaka pacha.</p> <p>-Ciclo agrícola:</p> <p>Preparado del terreno, siembra, producción, cosecha, transformación de productos</p>	<p>-Análisis e interpretación de los indicadores naturales para la producción y actividades cotidianas.</p> <p>-Reflexión sobre la importancia de los componentes del espacio cósmico.</p> <p>-Valoración e influencia de los astros a los seres vivos en el tiempo y espacio.</p> <p>-Elaboración de cuadros identificando los elementos del espacio sideral.</p> <p>-Utilización del calendario agrícola de acuerdo al tiempo y espacio.</p>	<p>cambios climatológicos según las estaciones del año.</p> <p>-Comparte conocimientos sobre los efectos de los astros en el tiempo y el espacio.</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>TERRITORIO</p> <p>Situación paritaria geográfica, plasmada en la complementariedad:</p> <p>-<i>Ayllu, araxa ayllu aynacha ayllu.</i></p> <p>-<i>Marka. Markana ayllunakapa.</i></p> <p>-<i>Jani markani ayllunaka</i></p> <p>-<i>Jatha saphi: Wamani</i></p> <p>-<i>Qullana suyu.</i></p> <p>-<i>Sapsi, ayllu, marka, laya, wamani, qullana suyu.</i></p> <p>Participación, coordinación y toma de decisiones, ligada a la asamblea</p> <p>-<i>Tantachawi</i></p> <p>-<i>Ulaqa</i></p>	<p>-Identificación de la estructura territorial del ayllu marka y suyu.</p> <p>-Identificación en mapas, el territorio del pusi suyu.</p> <p>-Explicación de la estructura territorial del <i>ayllu marka y suyu.</i></p> <p>-Descripción de la organización de la estructura territorial de ayllu marka y suyu.</p> <p>-Reflexión sobre la estructura territorial de ayllu marka y suyu</p> <p>-Valoración de la estructura territorial para la convivencia comunitaria.</p> <p>-Elaboración de mapas, maquetas, mesa de arena visibilizando la estructura territorial identificando el espacio territorial de <i>ayllu, marka y suyu.</i></p>	<p>Respeto y valora la organización territorial de la región.</p> <p>Conoce la estructura territorial de la región.</p> <p>Representa en maquetas la organización territorial de la región.</p> <p>Aplica la convivencia armónica territorial de la región.</p>	<p>-Cuadros sobre sobre el orden del territorio y la utilidad del espacio geográfico donde vive.</p>
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION DEL MUNDO	<p>Fortalecemos habilidades de cálculo y estimación a través del manejo de instrumentos tecnológicos mediante la valoración de la creatividad, el arte y las artesanías ancestrales para promover la elaboración de diferentes productos artesanales del contexto.</p>	<p>ARTES Y ARTESANIAS</p> <p>-<i>Saminaka</i> (colores y sus combinaciones): <i>saminaka</i> apsuña.</p> <p>-<i>K'anañanaka</i>: (Arte en cestería) <i>Yampu k'anaña. Wayuñanaka K'anaña.</i></p> <p><i>Sañunaka</i> (Arte en Cerámica):</p> <p><i>Phukhu.</i></p> <p><i>P'isaqa,</i></p> <p><i>Yuru.</i></p> <p><i>Wakulla.</i></p> <p><i>Chukula.</i></p> <p><i>Sawunaka</i> (Arte textil): <i>Saltanaka, P'uyu, Chichilla, K'ili, Illapa</i></p> <p><i>Tiksutanaka</i> (Escultura):</p> <p>-<i>Qhuna, piqaña, wayk'iña</i></p> <p><i>Silt'u.</i> (Arte textil)</p> <p>-<i>Qurawa: P'uyunakani.</i></p> <p><i>Katari/Mullu T'uma.</i> Arte textil)</p>	<p>-Observación y conversación sobre los utensilios de la artesanía que se utilizan en la familia y la comunidad.</p> <p>-Análisis y clasificación de los utensilios de la artesanía en la familia y la comunidad.</p> <p>-Apreciación y valoración de los utensilios de la artesanía de la comunidad.</p> <p>-Exposición de trabajos sobre los utensilios realizados en artesanías (cerámica, textil, cestería, escultura y otros).</p>	<p>-Valora los productos artesanales ancestrales mediante el cálculo y la estimación.</p> <p>-Conoce los</p>	<p>Objetos sencillos realizados de arte, artesanía y tecnología en las actividades</p> <p>Productivas aplicando el cálculo y estimación ancestral.</p> <p>Conocimientos adquiridos sobre la producción de diferentes trabajos artesanales.</p> <p>-Demostración de prácticas a través de la ciencia, técnica-tecnológica utilizando los recursos del contexto.</p>
	<p>PRODUCCION</p> <p>-Producción económica de reciprocidad en la elaboración de textiles.</p>	<p>-Observación de los diferentes trabajos comunales y el calendario agrícola.</p> <p>-Prácticas de reciprocidad y complementariedad en</p>	<p>Textos y dibujos realizados sobre la complementariedad y reciprocidad.</p>		

		<p>Trabajo comunitario:</p> <p><i>Ayni</i></p> <p><i>Mink'a</i></p> <p><i>Yanapa</i></p> <p><i>Jayma/phayna/tutapaña</i></p> <p><i>-Chacha-warmi.</i></p> <p><i>-Jila ch'amani - pisi ch'amani.</i> (Complementariedad del trabajo por edad)</p>	<p>diferentes actividades de la escuela y comunidad.</p> <p>-Análisis del calendario agrícola en acciones comunitarias.</p> <p>-Explicación de las diferentes actividades de reciprocidad y complementariedad en la escuela y comunidad.</p> <p>-Reflexión de la práctica de reciprocidad y complementariedad en las actividades de la escuela y comunidad.</p> <p>- Exposición de textos y dibujos sobre la reciprocidad y complementariedad de las Actividades comunitarias realizadas.</p>	<p>procesos de combinación de colores y elaboración de trabajos en artesanías.</p> <p>-Manifestación de habilidades y destrezas en el manejo de colores y elaboración de trabajos en artesanías.</p> <p>-Promueve el uso racional de los recursos naturales para la elaboración de objetos artesanales.</p>	<p>Asume los valores sociocomunitarios en la producción económica y en su diario vivir.</p>
		<p>CÁLCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>Numeración Aymara: Binario, Quinario y Decimal.</p> <p><i>-Jakhu: Ch'ulla, Chinu, Maya chinu, Paya Chinu, kimsa chinu,</i></p>	<p>-Conversación con las personas mayores sobre las medidas de cálculo y estimación (longitud, peso, tiempo, capacidad y otros).</p> <p>-Comparación y uso de medidas: longitud, peso, tiempo,</p>		<p>Planos demostrativos elaborados tomando en cuenta las medidas ancestrales.</p> <p>Cuadro</p>

		<p><i>(Juk'ampinaka), Phisqhata Phisqharu, Tunkata Tunkaru.</i> (Representación numérica)</p> <p><i>-Jakhu yānaka: yupana, Jakhuña, taptana, p'iyaña, Chinu</i> (Uso de instrumentos de conteo y operaciones aritméticas).</p> <p><i>-Pacha: Qhipa, nayra, jichha. Mara, phaxsi, Tirsu</i> (Nociones de tiempo)</p> <p><i>-Tupu sara: Luk'ana, wiku, chhiya, chillqi, luqa.</i> (Medidas de longitud).</p> <p><i>-Jathinaka: Jach'i, phhuxtu, chinu, jarphi, inku</i> (Medidas de peso)</p> <p><i>Wayunaka: chukula, wakulla, chatu</i> (Medidas de capacidad).</p>	<p>capacidad y otros utilizando objetos y materiales del contexto.</p> <p>-Explicación, clasificación de las diferentes medidas ancestrales.</p> <p>- Valoración y apropiación de las diferentes medidas del contexto.</p> <p>-Demostración de las diferentes medidas ancestrales con objetos del contexto en aula, escuela y comunidad.</p>		<p>demostrativo de cálculo estimación de las diferentes medidas ancestrales tomando en cuenta el tiempo y el espacio.</p> <p>Conocimientos adquiridos sobre las diferentes medidas ancestrales de su entorno socio cultural.</p>
		<p>TECNOLOGÍA</p> <p>Materiales tecnológicos ancestrales de la región:</p>	<p>-Narración oral en lengua originaria sobre los materiales tecnológicos ancestrales de textil.</p>		<p>Feria expositiva desarrollada de instrumentos tecnológicos ancestrales que se utilizan en la elaboración de la</p>

	<p>Textil:</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Sawu</i>. -<i>Saminchañanaka</i> (combinación de colores). -<i>Saminchaña</i> (teñido) -<i>Sawu lawanaka</i> (Tecnología en textil) .<i>Wich'uña</i> .<i>Tuquru</i> .<i>Yawri</i> -<i>Ch'akhuru</i> -<i>Illawa</i> <p>Agrícola:</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Uysu/uwana</i> -<i>Chuntilla/liwkhana</i> -<i>K'uphaña</i> -<i>Jawq'aña</i> -<i>Rasqaña</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -Análisis y clasificación sobre el uso de los materiales tecnológicos ancestrales. -Apreciación y valoración de las herramientas tecnológicas ancestrales de la comunidad. -Exposición de los instrumentos tecnológicos ancestrales que utilizan en la elaboración de la cama. -Producción de dibujos de los instrumentos tecnológicos ancestrales de la comunidad. 	<p>cama.</p> <p>Dibujos elaborados de los diferentes instrumentos de tejidos ancestrales.</p> <p>Reconoce los instrumentos tecnológicos ancestrales para la elaboración de la cama.</p>
--	---	--	---



7.9.5 Plan curricular para el cuarto año de educación primaria comunitaria vocacional

EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL			
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

EDUCACION PARA LA FORMACION DE LA PERSONA	Fortalecemos	<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>Símbolos de convivencia con la naturaleza y la sociedad:</p> <p>-<i>Pacha Mama</i></p> <p>-<i>Uywirinaka</i></p> <p>-<i>Maraninaka</i></p> <p>-<i>Mit'andinaka: (Illimani, Saxama, Tunupa, Uchu Machi, Pachjiri, Jipi Achachila, Illampu, yaqhanakampi).</i></p> <p>-<i>Lumasanaka/Pacha saraya</i> (fito-indicadores naturales): <i>t'ula panqaranaka, Uma laqhu, Tutura, yaqhanakampi.</i></p>	<p>-Recopilación de información por medio de la entrevista con sabias y sabios sobre la simbología del contexto local.</p> <p>-Identificación de símbolos de convivencia con la naturaleza y la madre tierra.</p> <p>-Socialización debate, sobre los símbolos de convivencia.</p> <p>-Valoración de los símbolos de convivencia con la naturaleza.</p> <p>Reflexión sobre la importancia de los símbolos de convivencia de la comunidad.</p> <p>-Registro de datos sobre los símbolos territoriales de convivencia.</p> <p>Diario de registro de los fito indicadores del contexto local.</p>	<p>-Aplicación de</p>	<p>-Textos elaborados en su espacio áulico con la simbología de sus uywirinaka.</p> <p>-Practica de manera consciente los principios y valores comunitarios en convivencia con la naturaleza y el cosmos.</p>
		<p>MÚSICA DANZA Y JUEGO</p> <p>Interpretación de instrumentos musicales de acuerdo al tiempo:</p>	<p>-Realización de lluvia de ideas sobre la música y la danza de acuerdo al tiempo y espacio en el contexto.</p> <p>-Identificación de los diferentes</p>		<p>Interpreta ritmos sencillos de ritmos musicales de acuerdo al tiempo y espacio en diferentes acontecimientos.</p> <p>-Composición de</p>

<p>las estructuras de los principios de reciprocidad y complementari edad, reflexionando sobre la simbología, expresiones artísticas y espiritualidad s acorde al tiempo y espacio, a través de las prácticas en diferentes manifestacion es socios culturales, para la comprensión de la cosmovisión andina.</p>	<p>-Sata <i>thuqhu</i>.</p> <p>-Llamayu <i>thuqhu</i></p> <p>-Achu <i>Chinuqa thuqhu</i>.</p> <p>-K'illpha <i>thuqhu</i>.</p> <p>-Utachaña <i>thuqhu</i>.</p> <p>-Juyra <i>apthapiña thuqhu</i>. (música de la celebración de fiestas productivas)</p>	<p>instrumentos musicales y su caracterización.</p> <p>-Clasificación de diferentes instrumentos y su utilización en diferentes tiempos espacios.</p> <p>-Valoración de las músicas y danzas que se practican en diferentes acontecimientos en el tiempo y espacio en armonía con la madre tierra.</p> <p>-Ejecución de instrumentos musicales de acuerdo al tiempo y espacio en los diferentes acontecimientos.</p>	<p>principios y valores de reciprocidad y complementari ad en la convivencia social.</p> <p>-Conocimiento de la simbología, expresiones artísticas, y espiritualidad.</p> <p>-Participación en las prácticas de tradiciones y costumbres culturales, de la comunidad.</p>	<p>canciones escritas para los diferentes acontecimientos.</p>
	<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>-Reciprocidad en grupo y comunidad:</p> <p>-Ayni</p> <p>-Mink'a</p> <p>-Achika</p> <p>-Purapata <i>aynikipasiña</i></p> <p>-Ayni <i>phuqhaña</i></p>	<p>-Observación y registro de actividades rituales, festividades donde circulan las entregas de dones.</p> <p>Práctica y construcción de principios y valores socio comunitarias ancestrales.</p> <p>-Descripción de los valores comunitarios que generan los dones en la comunidad.</p> <p>-Clasificación de las diferentes</p>	<p>-Afianzamiento de la práctica de los principios y valores en la convivencia comunitaria.</p>	<p>-Guiones elaborados para la dramatización de los principios y valores de diferentes acontecimientos.</p> <p>-Conocimientos adquiridos sobre las prácticas de valores socio comunitarios.</p>

		<p>-<i>Apxatampi saraña</i> -<i>Wallqha wakiyaña</i> -<i>Pilluyasiña</i> -<i>Ch'amaya</i> -<i>Ch'amacha</i> Armonía (respeto, responsabilidad y disciplina) - <i>Muyu</i> -<i>Tumpa</i> (Rotación y ciclicidad en cargos comunales)</p>	<p>actividades comunitarias de complementariedad y reciprocidad en diferentes escenarios.</p> <p>-Respeto y valoración a las prácticas de complementariedad y reciprocidad.</p> <p>-Dramatización sobre las tradiciones y costumbres de la comunidad practicando los principios y valores.</p>		
		<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <p>-Organización del tiempo en la Espiritualidad -<i>Jaqi ajayu</i> -<i>Ch'ama</i> -<i>Qamasa</i> <i>Pacha ajayu</i> -<i>Llumqaqa</i> -<i>Lapaka</i> -<i>Anata</i> -<i>Chakana</i> Actividades rituales en la organización del tiempo en la</p>	<p>-Participación activa en las fiestas rituales, registro de datos, sucesos, palabras y personajes que actúan en los actos rituales.</p> <p>- Investigación sobre las diferentes prácticas de la espiritualidad mediante la visita a lugares de ritualidad.</p> <p>-Análisis y sistematización de las prácticas espirituales de la comunidad en diferentes tiempos y espacios.</p> <p>-Apreciación de las diferentes</p>		<p>- Gráficos de las Situaciones espirituales y rituales.</p>

[Título del documento]



		<p>espiritualidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Llumpaqa phaxsina waxt'anaka</i> - <i>Ajayu uruna apxata wakiyaña</i> - <i>Anata phaxsina T'ikhaña, ch'allaña</i> - <i>Chakana phaxsina phunchhawi Julia</i> 	<p>espiritualidades del contexto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respeto a las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región - Elaboración de gráficos de las Situaciones espirituales y rituales. 		
A.C.	OBJETIVOHO LÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

<p>EDUCACION PARA LA VIDA EN COMUNIDAD</p>	<p>Fortalecemos la participación en la comunidad, reflexionando sobre las responsabilidades de la estructura administrativa, desarrollando habilidades de producción de textos orales y escritos, para asumir el</p>	<p>MITOS E HISTORIA</p> <p>Mitos del origen del hombre:</p> <p>-<i>Qhuntiki</i></p> <p>-<i>Wiraxucha</i></p> <p>-<i>Uma phujunakata jaqinakaxa uñsupxatayna</i></p> <p>-<i>Kullkutaya juk'ata phayasiña yatichiri</i></p> <p><i>Ispalla tawaqunaka ch'uqi jatha williri</i></p> <p>-<i>Illapa Achachila thakhichiri</i></p> <p>-<i>Tiwula alaxpachata achunaka q'iptaniri</i></p> <p>-<i>Mallkumpi qhunu qullu alasitaspa</i></p> <p>-Siwsawinaka:</p> <p>-<i>Tiwulampi wallatampi</i></p>	<p>-Realización de paneles de dialogo con las personas mayores de la comunidad sobre los mitos y leyendas de la región y registro de los mitos, cuentos, narraciones.</p> <p>-Recopilación de mitos de creación de la naturaleza, los seres que en ella existe, por medio de registro.</p> <p>-Análisis sobre el contenido de los relatos, mitos y leyendas investigados en la comunidad.</p> <p>-Clasificación de mitos de creación, narraciones, cuentos y leyendas.</p> <p>-Respeto a los saberes y conocimientos de la mitología andina.</p> <p>-Reflexión y valoración sobre la importancia de los mensajes de los mitos, leyendas, cuentos ancestrales.</p> <p>-Dramatización sobre los mitos, leyendas, cuentos con la participación de los actores educativos.</p> <p>Producción de textos narrativos contextualizados.</p>	<p>-Participación activa en las actividades comunitarias de la comunidad.</p> <p>-Valoración de las formas de vida en la convivencia comunitaria.</p> <p>-Descripción de acciones comunicativas</p>	<p>-Textos narrativos elaborados de mitos, leyendas, cuentos y otros de la comunidad.</p> <p>-Comprende los mensajes de mitos e historias del contexto.</p> <p>-Dramatización sobre los mitos, leyendas, cuentos con la participación de los actores educativos.</p>
---	--	---	---	---	--

		<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>-Estructura administrativa y de gobierno de los pueblos:</p> <p><i>-Ayllu awatiri, Mallku, Tamani, Kamani chhijllawi: pacha, sullkata jiliriru.</i></p> <p><i>-Jiliri mallku, sullka mallku, qillqa mallku, jalja mallku, qullqi kamani, yapu kamani, anata kamani, yaqhanakampi.</i></p> <p><i>-Irptiri, chuymani, Amawt'a (Sabio orientador y concejero)</i></p> <p><i>Chhijllawi: Muyu. Ira Arka, Sara Thakhi sayañata (Designación de autoridades originarias por consenso y rotación)</i></p>	<p>-Organización de grupos de trabajo en el curso para la elaboración de guías de observación.</p> <p>-Observación e interacción a la gestión de las autoridades de la comunidad.</p> <p>-Descripción y análisis de los roles y funciones de las autoridades locales, comparando con la directiva del curso.</p> <p>-Valoración y respeto de los roles y responsabilidades de autoridades locales en toda la Comunidad Educativa.</p> <p>-Dramatización sobre la elección y designación de las autoridades de la comunidad.</p> <p>-Elaboración de manual de funciones para la directiva del curso tomando en cuenta los diferentes cargos.</p>		<p>-Manual de funciones elaboradas para el ejercicio de los representantes del curso.</p> <p>-Conocimientos sobre roles y funciones de las autoridades de la comunidad.</p>
		<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p>	<p>-Recopilación de información por medio de la observación de</p>		<p>-Textos ilustrados elaborados de los</p>

		<p>-Semiótica de la flora:</p> <p><i>Alinaka</i> (Plantas):</p> <p>-<i>T'ula, jichhu/wichhu, tutura, waraqu, ayrampu, sank'ayu, sanu sanu, anu ch'aphi, sayri sayri, itapallu, qifwa, puya raymunti, q'uwa, amañuqu</i></p> <p>-Semiótica de fauna</p> <p><i>Jamach'inaka</i> (Aves):</p> <p>-<i>Liqi liqi, qati qati, parina, puku puku, p'isaqa, khullu, allqamari, kunturi mallku, yaka yaka, juku, tiki tiki, wakulla q'ipi, phichhitanka, k'ili k'ili, chusiqa, yaqhanakampi.</i></p> <p>-<i>Laq'unaka</i> (Insectos):</p> <p>-<i>Wayrunqu, k'isimira, thutha, chhixwiriri, k'uthi, lap'a, sut'i, laqatu, sillq'u, pilpintu.</i></p> <p>-<i>Achachilana uywanakapa kusi kusi, qampu, tanqa tanqa, pankataya, chinu chinu, t'iju t'iju, chifi, qhillari, ch'uspi.</i></p>	<p>indicadores naturales de producción.</p> <p>-Comprensión de la lectura y dialogo con la naturaleza.</p> <p>Clasificación de indicadores naturales de acuerdo al tiempo y espacio.</p> <p>-Descripción de los indicadores naturales y bio-indicadores por sus características e importancia.</p> <p>-Respeto a las formas de lectura y dialogo con la naturaleza.</p> <p>Valoración a la interpretación de las personas mayores a la lectura de los indicadores naturales y el cosmos.</p> <p>-Elaboración de textos ilustrados relacionados a los indicadores naturales y bio- indicadores.</p> <p>-Recopilación de indicadores naturales de las formas de comunicación con la naturaleza de personas mayores y sabios</p>		<p>indicadores naturales y bio-indicadores.</p> <p>-Conoce la interpretación de los indicadores naturales transmitidos por las personas mayores</p>
--	--	--	---	--	---

		<p>-Wasa uywanaka/ Achachilana uywanakapa (animales silvestres)</p> <p><i>Tiwula, jukumari, achaku, añathuya, wari, asiru, jararankhu, jamp'atu pampa wank'u, tuyu, wiskacha, titi, sari, anta, qhuchhi, k'usillu, juku mari, yaqhanakampi</i></p> <p>-Nayra pacha jakawinaka, qamawinakampi</p> <p>-Pacha chimpu k'ilanaka uñt'aña: nayra pacha, jichha pacha, jutiri pacha. Saraña: saratayna/ sarayatha, sartha, sarä. (Sufijos marcadores de persona y tiempo, tiempos verbales)</p> <p>-Comunicación espiritual y simbólica con la naturaleza y el cosmos.</p>	<p>de la comunidad.</p>		
		<p>JUSTICIA</p> <p>-Jaqiña thaxhinaka jani phuqaña.</p> <p>Faltas leves:</p> <p>-Ch'irmisiña</p> <p>-Phisphisiña</p> <p>-K'umisiña</p> <p><i>Faltas graves</i></p>	<p>-Investigación sobre administración de la justicia originaria en la comunidad, ayllu y marka.</p> <p>-Caracterización de las faltas y sanciones en la administración de la justicia originaria.</p>		<p>Guiones elaborados para la presentación teatral de la justicia comunal.</p> <p>Conoce las faltas y sanciones que suceden en su contexto.</p>



		<p>- <i>Aru jani phuqhaña</i></p> <p>- <i>Jani phuqhaña</i></p> <p>- <i>K'arisiña</i></p> <p>- <i>Jayrasiña</i></p> <p>- <i>Kutisiña</i></p> <p>- <i>Aynisiña</i></p> <p><i>Faltas muy graves:</i></p> <p>- <i>Nuwasiña</i></p> <p>- <i>Phiskhasiña</i></p> <p>- <i>Lunthatasiña</i></p> <p>- <i>Jaqi jiway</i></p> <p>- <i>Irnaqayaña/jucha mutuyaña</i> (sanción)</p> <p>Sanciones para faltas leves:</p> <p>- <i>Wila masinakapampi arumpi iwxayaña</i></p> <p>- <i>Jilirinakampi arumpi iwxayaña ukhamaraki runkayaña</i></p> <p><i>Sanciones para faltas graves:</i></p> <p><i>Markataki irnaqayaña</i></p> <p><i>Jucha mutuyaña</i></p> <p>Sanciones para faltas muy graves:</p> <p><i>Markata khithamuchuña</i></p> <p><i>Jilirinakampi jucha t'aqayaña</i></p>	<p>-Reflexión y apropiación de las faltas y sanciones de las prácticas en la administración de justicia originaria.</p> <p>-Teatralización sobre las faltas leves, graves y muy graves tomando en cuenta los acontecimientos frecuentes de la comunidad.</p> <p>-Adquisición de conocimientos sobre las normas de buena convivencia con la sociedad.</p>		
--	--	--	--	--	--

[Título del documento]



EJE ORDENADOR		MUNDO NATURAL			
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

<p>IN DEL MUNDO</p>	<p>Fortalecemos el conocimiento de la interdependencia entre espacio tiempo naturaleza y territorio, comprendiendo las enfermedades corporales causadas por la naturaleza y la sociedad, a través de las prácticas de prevención y cuidado de la medicina tradicional y alimentación natural, para promover una vida saludable en armonía con la madre tierra.</p>	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p>Enfermedades corporales y espirituales causadas por la naturaleza y la sociedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Janchi usunaka.</i> -<i>Chhaju usu (escalofrios)</i> -<i>Ch'uxu usu (tos)</i> -<i>Junt'u usu (fiebre)</i> -<i>Mallku usu (Epidemia)</i> -<i>P'iqi usu (Dolor de cabeza)</i> -<i>Laka k'ama</i> -<i>Puraka usu</i> -<i>Kursiya usu</i> -<i>Juch'usa jikhani usu.</i> 	<p>Dialogamos sobre las diferentes enfermedades con las y los curanderos tradicionales de la comunidad.</p> <p>Identificación de alimentos naturales y plantas medicinales y sus propiedades.</p> <p>Análisis y reflexión de las causas, tratamiento y sus efectos de cura para las diferentes enfermedades.</p> <p>Caracterización de los valores nutricionales de los diferentes alimentos.</p> <p>Clasificación de enfermedades corporales y espirituales.</p> <p>Valoración de los beneficios de la medicina natural, y la curación corporal y espiritual.</p> <p>Reflexión sobre los productos naturales y su consumo equilibrado.</p> <p>Elaboración de textos recetarios para la preparación de alimentos con productos naturales del contexto.</p> <p>Elaboración de herbarios de plantas medicinales clasificando sus propiedades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Valoración de las bondades que proporciona el mundo natural en la salud y la alimentación. -Descripción de los elementos vitales de la Madre Tierra y el cosmos. -Prácticas sostenidas del cuidado de la salud y el consumo de productos naturales ecológicos. -Interpreta y promueve la convivencia equilibrada y armónica en la familia y la comunidad. 	<p>Recetarios elaborados sobre la preparación de alimentos con productos naturales del contexto.</p> <p>Herbarios elaborados de plantas medicinales del contexto.</p> <p>Conoce las propiedades de plantas medicinales para una convivencia comunitaria.</p>
---------------------	--	--	---	---	--

		<p>NATURALEZA</p> <p>Preservación, cuidado y uso racional de recursos del medio ambiente, ecosistema y biodiversidad.</p> <p>-Yapu uraqinaka:</p> <p><i>-Qullu uraqi, Pampa uraqi, irama uraqi, Takiqa uraqi, Japu laq'a, k'ink'u laq'a.</i></p> <p><i>Uywa awatiña uraqinaka:</i></p> <p><i>-Jipiña, ch'illiwa pampa, qhiña uraqi, ch'iji uraqi, sikuya uraqi.</i></p> <p><i>-Uma uywaña:</i></p> <p><i>-Juyphi uma, jallu uma, chhijchhi uma. Muxsa uma, K'ara uma, Khunu uma.</i></p> <p>Gestión del agua</p> <p>Fenómenos Naturales</p> <p><i>-Khunu, Juyphi, qaqawara, urpu, sulla</i></p>	<p>Observación del medio natural identificando recursos del contexto y el eco-biodiversidad.</p> <p>Analizamos y reflexión de la importancia del cuidado del medio natural y sus componentes.</p> <p>Explicación sobre la clasificación, manejo y cuidado de las plantas y animales.</p> <p>Concienciación sobre la importancia de las plantas, animales y el cuidado del medio ambiente.</p> <p>Realizamos mensajes reflexivos sobre el cuidado del medio ambiente y clases de suelo.</p>		<p>Mensajes reflexivos producidos sobre el cuidado del medio ambiente.</p> <p>Conoce e identifica las clases de suelo del contexto.</p>
		<p>ESPACIO-TIEMPO</p> <p>Ciclicidad del tiempo y el espacio en la producción agrícola ganadera</p> <p><i>-Jallu pacha, awti pacha, juyphi pacha, lapaka pacha.</i></p>	<p>Observación de los componentes físicos y climatológicos del espacio cósmico.</p> <p>Registro de los fenómenos naturales, para la producción de</p>		<p>Ensayos breves y sencillos elaborados sobre la producción agro ganadera de acuerdo al tiempo y espacio.</p> <p>Conoce la ciclicidad del tiempo y espacio</p>

		<p>-Ciclo agrícola</p> <p>-<i>Qhulliña pacha</i></p> <p>-<i>Sataña pacha</i></p> <p>-<i>Puquña pacha</i></p> <p>-<i>Llamayuña pacha</i></p> <p>-<i>Ch'uñuchaña pacha</i></p> <p>-<i>Apilla sataña pacha</i></p> <p>-<i>Ulluku sataña pacha</i></p> <p>(Preparado del terreno, siembra, cosecha, elaboración del chuño)</p> <p>Ciclo ganadera</p> <p>-<i>Jathachaña pacha</i></p> <p>-<i>Qalluchaña pacha</i></p> <p>Ciclo de reproducción de los peces</p> <p><i>K'anwaña pacha</i></p> <p><i>Challwa katuña pacha</i></p>	<p>agro ganadera.</p> <p>Análisis y sistematización sobre los elementos observados en el espacio cósmico para la producción.</p> <p>Indagación de tiempos del ciclo agrícola ganadera y productiva de la comunidad.</p> <p>Reflexión sobre la importancia de los componentes del espacio cósmico para la producción agro ganadera.</p> <p>Ensayos sencillos sobre la producción agro ganadera de acuerdo a la ciclicidad del tiempo y espacio.</p>		<p>en la producción agro ganadera de su contexto.</p>
		<p>TERRITORIO</p> <p>Distribución y redistribución de la tierra por consenso y contribución al pueblo:</p> <p>-<i>Suni</i></p>	<p>Entrevistas a los ancianos y ancianas de la comunidad por medio de guías de entrevista sobre la estructura territorial del ayllu, marka.</p> <p>Visita y participación en</p>		<p>Mapas y maquetas elaboradas para conocer la estructura territorial de la comunidad.</p> <p>Conoce los diferentes espacios de tierra y territorio existentes en el contexto.</p>

		<p>-<i>Anaqa</i></p> <p>-<i>Saraqa</i></p> <p>-<i>Ayjadera</i></p> <p>-<i>Liwa</i></p> <p>-<i>Aynuqa</i></p> <p>-<i>Kumuna uraqi</i></p> <p>-<i>Kumuna awatiña</i></p> <p>-<i>Wirkhiña</i></p> <p>-<i>Ayllu</i></p> <p>-<i>Uta</i></p> <p>-<i>Uña</i></p> <p>-<i>Yapuchaña uraqi</i></p> <p>-<i>Puruma uraqi</i></p> <p>-<i>Juntu awati</i></p>	<p>ocasiones de distribución y redistribución en la comunidad.</p> <p>Investigación e interpretación de las características benéficas en la estructura del <i>ayllu, marka</i>.</p> <p>Análisis sobre la toma de decisiones de distribución y redistribución en la comunidad.</p> <p>Valoración y respeto a la estructura territorial del <i>ayllu y marka</i>.</p> <p>Elaboración de mapas, maquetas, sobre la estructura territorial del <i>ayllu y marka</i>.</p>		
A.C.	OBJETIVO HOLISTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO



EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION DEL MUNDO	<p>ARTES Y ARTESANIA</p> <p>Construcción infraestructura</p> <p>-<i>Utanaka.</i></p> <p>-<i>Chullpa Uta</i></p> <p>-<i>Pirqa, uta khara, Khira, uta khirkhi. Wayllaqa, uta mujina</i></p> <p>-<i>Utachaña.</i></p> <p>-<i>Tiwanaku. Qala Saya.</i></p> <p>-<i>Chakana. Inti Punku, Puma Punku.</i></p>	<p>-Revisión bibliográfica sobre las construcciones de los chullpares.</p> <p>-Participación activa en la construcción de una casa.</p> <p>-Observación de una construcción por medio de registro y entrevista a los constructores de la infraestructura.</p> <p>-Descripción de las características de las construcciones observadas.</p> <p>- Sistematización sobre el arte y artesanía, infraestructura de la comunidad.</p> <p>Reflexión y valoración sobre la influencia e importancia del arte y artesanía de la comunidad.</p> <p>Elaboración de maquetas sobre las diferentes construcciones de infraestructuras existentes en la comunidad.</p>	<p>-Maquetas elaboradas sobre las diferentes construcciones de infraestructura que existe en la comunidad.</p> <p>Conoce los procesos de construcción de las diferentes infraestructuras de la comunidad.</p>
	<p>PRODUCCIÓN</p>		<p>Feria realizada de la chhalaqa en el aula,</p>

<p>Fortalecemos las capacidades de cálculo y estimación, reflexionando las diferentes formas de construcción, a través de las prácticas de reproducción técnica tecnológica, para responder a las necesidades de la</p>	<p>Ciclo agrícola y rotación de la tierra, productos y derivados:</p> <p><i>-Jatha yuxch'achaña</i></p> <p><i>-Jatha muyuyaña</i></p> <p><i>-Aynjasiña</i></p> <p><i>-Aynikipasiña</i></p> <p><i>-Ch'amjasiña</i></p> <p><i>-Mink'asiña</i></p>	<p>-Participación activa en diferentes trabajos comunitarios del ciclo agrícola.</p> <p>-Recopilación de sistemas de producción en los valles, el altiplano y trópico la circulación de productos por medios tecnológicos las actividades productivas.</p> <p>Reflexión de las formas de producción en las diferentes zonas geográficas a través de medios audiovisuales.</p> <p>Apreciación de productos y sus derivados como medios de sustento económico a las necesidades de la familia y la comunidad.</p> <p>Exposición de una feria de chhalaqa, como trabajo comunitario en el aula, escuela y la comunidad.</p>	<p>-Interrelaciona las capacidades de cálculo y estimación de las infraestructuras del contexto.</p> <p>-Identificación de las formas de construcción de infraestructura de los diferentes espacios.</p> <p>Aplicación técnica tecnológica en la construcción de diferentes maquetas relacionadas a las construcciones de la comunidad.</p>	<p>escuela y la comunidad con productos del contexto.</p>
	<p>CÁLCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>Sistema de equivalencias economía de reciprocidad:</p>	<p>-Participación y observación en las ferias semanales, anuales de la región.</p>	<p>Tablas de equivalencias elaboradas para una comprensión adecuada.</p>	

	<p>comunidad.</p>	<p><i>-Chhala, chhalaqa, jich'i, Phuxtu, inku, asa, wayu.</i></p> <p>-Pacha: <i>Qhipa, nayra, jichha. Mara, phaxsi, Tirsu (Nociones de tiempo)</i></p> <p>-Tupu sara: <i>Luk'ana, wiku, chhiya, chillqi, luqa. (Medidas de longitud).</i></p> <p>-Jathinaka: <i>Jach'i, phhuxtu, chinu, jarphi, inku (Medidas de peso)</i></p> <p>Wayunaka: <i>chukula, wakulla, chatu (Medidas de capacidad).</i></p>	<p>-Practica de las diferentes actividades de peso, longitud, capacidad y tiempo desarrollando la reciprocidad y aplicando sus equivalencias.</p> <p>-Sistematización de medidas ancestrales y sus equivalencias que se practican en la comunidad.</p> <p>-Identificación de las medidas de cantidad, peso, capacidad, longitud utilizados en la comunidad.</p> <p>-Apreciación de medidas y cantidades en economía de reciprocidad.</p> <p>-Valoración de los saberes y conocimientos de diferentes medidas ancestrales.</p> <p>-Realización de tablas de equivalencias de medidas ancestrales utilizando espacios, objetos y productos del contexto.</p>	<p>-Concienciación sobre la importancia de las construcciones de la comunidad.</p>	
--	-------------------	--	--	--	--

		<p>TECNOLOGÍA</p> <p>Deshidratación de tubérculos y frutas:</p> <p><i>Ch'uñu, qawi, kaya, tunta.</i></p> <p><i>-Muqula</i></p> <p>Procesos de deshidratación de tubérculos y cárnicos.</p> <p><i>-Ch'uñuchaña Ch'uñu</i></p> <p><i>-Kaya-</i></p> <p><i>-Ch'arkhi</i></p> <p><i>-Lik'i</i></p> <p><i>-P'ap'i</i></p> <p><i>-Waja</i></p> <p>Elaboración de bebidas y refrescos ecológicos.</p> <p><i>-Ullpa</i></p> <p><i>-K'usa</i></p> <p>Tratamiento de semillas de los diferentes productos.</p>	<p>-Recopilación sobre los procesos de deshidratación de los tubérculos por medio de entrevistas y dialogo con sabios y sabias.</p> <p>Dialogo sobre las actividades tecnológicas en la comunidad.</p> <p>-Descripción y análisis de las características de los procesos técnico y actividades tecnológicas realizadas en la comunidad y región.</p> <p>-Apreciación de las actividades tecnológicas producidas en la comunidad.</p> <p>-Planificación de una actividad de reconocimiento de técnicas y tecnología aplicada en los diferentes actividades productivas de la escuela y comunidad.</p> <p>-Realizamos actividades tecnológicas familiares, locales y regionales.</p>		
--	--	--	--	--	--

7.9.6 Plan curricular para el quinto año de educación primaria comunitaria vocacional

EJE ORDENADOR	MUNDO ESPIRITUAL
---------------	------------------

[Título del documento]



A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
------	--------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------	----------

EDUCACION PARA LA FORMACION DE LA PERSONA		<p>SIMBOLOGIA</p> <p>-<i>Pacha chimpunaka</i> (Señales astronómicas)</p> <p>-<i>Chakana</i></p> <p>-<i>Qutu</i></p> <p>-<i>Qana</i></p> <p>-<i>Qarwa nayra</i></p> <p>-<i>Jawira</i></p> <p>-<i>Chakha silt'u.</i></p> <p>- <i>Juyra achuyaña</i></p> <p><i>Chimpunaka: ch'uqi: ispalla mama, llallawa mama, jinchucha</i> (símbolos de producción agrícola.</p> <p>-<i>Uywa miraya chimpunaka: Illa, k'illpha, -Anatana uywa jaqichaña.</i></p> <p>-<i>Mira Chimpunaka: p'isaqa, pichura, t'uxu, ayxa, purapa p'isaqa, ch'ulla warawara, kupi warawara, ch'iqa warawara.</i></p> <p>-<i>Ch'ikhillaña.</i> (Señales y marcado de animales en la producción ganadera).</p> <p>-<i>Alasita taqi mana illanaka</i></p>	<p>-Recopilación de información sobre la simbología agrícola ganadera y bienes materiales por medio de la revisión bibliográfica, expresión gráfica y/o imágenes, participación activa en una situación de uso y manejo de símbolos.</p> <p>Identificación de las señales astronómicas y señales de comunicación.</p> <p>-Socialización y sistematización de las representaciones simbólicas de la papa, el ganado, las illas de la alasita.</p> <p>-Representaciones simbólicas, las señales astronómicas y de comunicación.</p> <p>-Conceptualización sobre señales que se utilizan en diferentes tiempos de la siembra.</p> <p>Determinación de las replantaciones simbólicas de la producción agrícola, ganadera y la alasita</p> <p>Preparación de libretos sobre las representaciones simbólicas.</p> <p>Elaboración de léxico nombres de los símbolos.</p>	<p>-Aplicación de principios y valores de reciprocidad y complementariedad en la convivencia social.</p> <p>Conocimiento y análisis de la simbología, expresiones artísticas, espiritualidad y señales astronómicas.</p> <p>-Práctica de tradiciones culturales y rituales de la comunidad- Aplicación y afianzamiento de las prácticas de los principios y valores en la convivencia comunitaria.</p>	<p>E</p> <p>exposición de un documento sobre las representaciones simbólicas utilizados en el contexto local</p> <p>E</p> <p>exposición de un documento sobre las representaciones simbólicas utilizados en el contexto local</p>
---	--	--	---	--	---



		<p>MUSICA, DANZA Y JUEGO</p> <p>Expresiones de música, danza y canto en el ciclo reproductivo:</p> <p>-Jallupacha)</p> <p>-Tarqa Phusawi</p> <p>-Musiñu Phusawi</p> <p>-Phuna Phusawi</p> <p>-Wayru Pinkillu awtipachana</p> <p>-Qarwani</p> <p>-Mukululu</p> <p>-Ch'unch'u</p> <p>-Sanga</p> <p>-Siku Phusawi</p> <p>-Mimula</p> <p>-Waka Tinki</p> <p>-Phunchawi</p> <p>-Anata</p> <p>-Jaqichawi</p> <p>-Anatañanaka</p> <p>-Thunkhuña</p> <p>-Chunkita</p>	<p>-Recolección y recuperación de danzas e instrumentos musicales del ciclo agrícola ganadera determinados por el tiempo y espacio por medio de la observación y entrevistas.</p> <p>-Identificaron de diferentes festividades locales, según tiempo y espacio.</p> <p>-Caracterización y clasificación de las diferentes danzas y música, canto autóctonas de la región de acuerdo a su tiempo y espacio</p> <p>-Comprensión de expresiones en la música, danza y canto relacionados al vivir bien.</p> <p>-Valoración del sentido de la danza y música autóctona de la región (nación Aymara)</p> <p>Comparación músicaca antigua y actual.</p> <p>Organización de un festival de canto y música de acuerdo al tiempo y espacio.</p>	<p>-Aplicación de principios y valores de reciprocidad y complementariedad en la convivencia social.</p> <p>Conocimiento y análisis de la simbología, expresiones artísticas, espiritualidad y señales astronómicas.</p> <p>-Práctica de tradiciones culturales y rituales de la comunidad- Aplicación y afianzamiento de las prácticas de los principios y valores en la convivencia comunitaria.</p>	<p>Festival de canto y música de acuerdo al tiempo y espacio compuestos por los estudiantes de acuerdo a su contexto local.</p> <p>-Jornada de Interpretación de música, danza y coreografía relacionando con la práctica de los principios y valores de su contexto. y regional.</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>-Q'axchi -Chunkiya</p>	<p>Composición de manifestaciones artísticas canto, danza y música del contexto local.</p>		
		<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>-Complementariedad y equilibrio en pareja, comunidad, ayllu y autoridades originarias</p> <p>-<i>Ch'ullacha</i> (Principio de complementariedad)</p> <p>-<i>Imilla wawa, yuqalla wawa.</i></p> <p>-<i>Chacha, warmi</i></p> <p>-<i>Qamaña uraqi; aransaya , urinsaya.</i></p> <p>-<i>Irpirinaka: Mallku, mama t'alla.</i></p> <p><i>Jiliri Mallku sullka mallku</i></p> <p>-<i>Ira/arka</i></p> <p>-<i>Kupi ayllu, ch'iqa ayllu.</i></p> <p>-<i>Aynacha alaya</i></p> <p>Distribución y re-distribución de la tierra, recursos y bienes materiales.</p> <p>-Reciprocidad y economía</p> <p><i>Ayni</i> (principio de reciprocidad)</p> <p>-<i>Apxata</i></p>	<p>-Recopilación de información por medio de la observación y entrevistas del orden paritario de la organización del ayllu a padres de familia y autoridades originarias.</p> <p>-Recopilación de la forma paritaria en la estructura de la familia, el ayllu y las autoridades originarias.</p> <p>-Participación y observación de situaciones donde circulan los productos denominados apxata entre otros, por medio de registro de imágenes.</p> <p>-Debate sobre wallqha, pillu, ch'iwxata, t'iri que se reciben y se entregan, quienes dan, quienes reciben y cuanto dan</p> <p>Teorización</p> <p>- Clasificación y explicación de los</p>		<p>Un álbum con fotografías sobre del ayni y registro de nombres de los uywiris y las actividades rituales.</p> <p>Mapa de lugares donde habitan los uywiris.</p> <p>Base de datos de los uywiris /samiris del contexto local.</p> <p>Exposición de un álbum de las formas de reciprocidad a partir de imágenes donde se da y se recibe algo.</p> <p>Exposición de un vocabulario sobre los nombres de los</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -Wallqha -Pillu -Ch'iwxata -T'iri -Qullqi awayu -Qullqi punchu -Irupu -K'ukuchi -T'iriña 	<p>principios en el mundo Aymara.</p> <p>-Análisis de la funcionalidad de los productos que se regalan de acuerdo al principio de reciprocidad.</p> <p>- Determinación de los principios como base sustancial en los saberes y conocimientos del contenido local y otros.</p> <p>-Elaboración de un álbum de las formas de reciprocidad a partir de imágenes donde se da y se recibe algo.</p>	<p>objetos que se regalaban</p>
	<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> -Organización del tiempo en la Espiritualidad -Jaqi ajayu -Ch'ama -Qamasa Pacha ajayu -Llumqaqa -Lapaka 	<p>-Participación activa en las fiestas rituales, registro de datos, sucesos, palabras y personajes que actúan en los actos rituales.</p> <p>-Investigación sobre las diferentes prácticas de la espiritualidad mediante la visita a lugares de ritualidad.</p> <p>-Análisis y sistematización de las prácticas espirituales de la comunidad en diferentes tiempos y espacios.</p>	<p>- Gráficos de las Situaciones espirituales y rituales.</p>

		<p>-Anata</p> <p>-Chakana</p> <p>Actividades rituales en la organización del tiempo en la espiritualidad</p> <p>- Llumpaqa phaxsina waxt'anaka</p> <p>-Ajayu uruna apxata wakiyaña</p> <p>-Anata phaxsina T'ikhaña, ch'allaña</p> <p>-Chakana phaxsina phunchhawinaka: Jula jula, Qina Qina</p> <p>Ceremonias rituales:</p> <p>Waxt'a, Ch'alla, Qamaraña. Tumpa, Apthapi, Pillu juk'ampinaka.</p>	<p>-Apreciación de las diferentes espiritualidades del contexto</p> <p>-Respeto a las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región</p> <p>-Elaboración de gráficos de las Situaciones espirituales y rituales.</p>		
A.C.	OBJETIVO HOLISTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

EDUCACION PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	<p>MITOS E HISTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Juyphi achachila</i> (Mito de la helada).El mito de la reproducción de la papa. -<i>Juyphixa anata wanqhulla Achachilawa pampana anatiri, qulluru janiwa makhatkaspati qullu achachilawa qulluna jaki.</i> -<i>Chhijchhi achachila</i> (Mito de la granizada) -<i>Phaxsimama</i> (Mito de la aparición de la luna) -<i>Willka Tata</i> (Mito del sol) -<i>Illani Achachila</i> (El mito del Illimani) -<i>Illampi Achachila</i>(El mito del Illampu) -<i>Chuqila Qamiri Wirnita</i> -<i>Ch'uqi Ispalla mama</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -Investigación a través de la revisión bibliográfica y entrevistas a sabios y sabias de la comunidad sobre los mitos existentes en la región. -Descripción de los mitos de creación, hechos históricos y líderes originarios. -Valoración y reflexión sobre los mitos, leyenda hechos históricos y la importancia en relación a la producción agrícola y la vida. -Producción de textos literarios sobre mitos y hechos históricos. 		<p>Boletines narrativos sobre los mitos, cuentos, leyenda e historia.</p>
	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estructura administrativa de gobierno de los pueblos originarios. 	<ul style="list-style-type: none"> -Descripción sistemática y crítico del sistema de organización social y cultural -Caracterización sobre los roles y funciones de las autoridades locales y regionales. 	<ul style="list-style-type: none"> -Práctica de la expresión oral y escrita a partir de mitos, leyendas y cuentos. 	<p>Texto descriptivo sobre la organización de la comunidad y las autoridades políticas.</p> <p>Organigrama de roles y funciones de las autoridades</p>

	<p>Fortalecemos valores de reciprocidad y solidaridad, a través de conocimientos de mitos, leyendas e historia, visibilizando la estructura y organización comunitaria y política de las autoridades de la comunidad, para conservar saberes y conocimientos</p>	<p>-Sistema de organización social y cultural.</p> <p>-Autoridades político Administrativas originarias</p> <p><i>-Awatiña, muyuña, tumpaña, tantachaña, aruskipaña, kawkina kuna pacha.</i></p> <p><i>-Phuqhaña sullkata jiliriru, Jilirita sullkaru.</i></p> <p><i>-Ayllu awatiri, Mallku, Tamani, Kamani lurañanakapa.</i> (Roles y Funciones de las autoridades originarias.</p>	<p>-Respeto y disciplina en el sistema de cargos, los roles y responsabilidades de las autoridades administrativas originarias</p> <p>-Elaboracion de organigrama de roles y funciones de las autoridades comunales.</p> <p>Organización de la mesa directiva del curso en el marco de los roles y funciones de la autoridades originarias.</p> <p>Presentación de socio drama juego de roles y funciones-</p>	<p>-Comprensión de los roles y funciones de las autoridades originarias.</p> <p>-Valoración de las formas de vida en la</p> <p>Convivencia comunitaria a través de jornadas de concienciación.</p> <p>-Contribución para la consolidación del suma qamaña</p>	<p>comunales.</p> <p>Mesa directiva del curso en el marco de los roles y funciones de la autoridades originarias.</p> <p>Socio drama juego de roles y funciones de autoridades del contexto local.</p>
		<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>. Semiótica de la flora:</p> <p><i>T'ula, qariwa, uluypiña, quwa, ayrapu, sank'ayu yaqhanakampi.</i></p> <p>-Semiótica de la fauna, (aves, insectos, animales silvestres y otros) (</p> <p><i>Tiwula, Liqiliqi, yaqhanakampi.</i></p>	<p>-Observación del comportamiento de las plantas y aves que indican señales de producción agrícola y ganadera.</p> <p>Realización de entrevistas y diálogos sobre los significados de los indicadores naturales existentes en la comunidad</p> <p>-Clasificamos y describimos los indicadores naturales de la</p>	<p>-Comprensión de los indicadores de la naturaleza, roles y funciones de las autoridades originarias.</p> <p>-Práctica de la expresión oral y</p>	<p>-Producción de textos literarios sobre bio indicadores naturales de la producción agrícola y ganadera.</p>

	<p>del contexto local y en la comunidad educativa.</p>	<p>Semiótica de la naturaleza y astros.</p> <p>-Wayra, Qinaya-</p> <p>-Warawaranak, Chakana, qutu juk'ampinaka.</p> <p>- Sufijos nominales y verbales.</p>	<p>producción agrícola y ganadera.</p> <p>-Caracterización sobre indicadores naturales en el siglo agrícola, ganadera y cambio climático.</p> <p>-Reflexión y comparación de hechos históricos y la importancia de indicadores naturales en relación a la producción agrícola, ganadera y cambio climático.</p> <p>-Producción de textos literarios sobre bio indicadores naturales de la producción agrícola y ganadera.</p>	<p>escrita a partir de mitos, leyendas y cuentos.</p> <p>-Valoración de las formas de vida en la</p> <p>Convivencia comunitaria.</p> <p>-Contribución para la consolidación del suma qamaña a través de jornadas de concienciación.</p>	
		<p>JUSTICIA</p> <p>Jaqi masinakampi ch'axwaña(En la escuela y la comunidad)</p> <p>-Jucha jikiña</p> <p>Tuqisiña</p> <p>Unch'uqisiña</p> <p>Jisk'achasiña</p> <p>-Uywa anantaña</p> <p>-Qurpa t'unaña</p> <p>Munañani, Sarnaqaña, Jach'a</p>	<p>-Observación y registro de actitudes y comportamiento negativos y positivos en el aula.</p> <p>-Observación, entrevistas y diálogos reflexivos sobre las características actitudinales de los miembros de la escuela y comunidad.</p> <p>Descripción oral y dialogica sobre las actitudes y comportamiento negativos y positivos en la escuela y</p>		<p>-Textos apelativos oral y escrito sobre la justicia comunitaria en la búsqueda del suma qamaña.</p>

		<p><i>jach'a tukuña</i></p> <p><i>-Amtamaya</i></p> <p><i>-Ayni jan phuqaña</i></p> <p><i>Jucha apsuña, (sanción)</i></p> <p><i>Jani yaqata jaqi (sin voz y voto)</i></p> <p><i>Tamata khitsuta (expulsión)</i></p> <p><i>Amuytasiyaña (reflexion)</i></p> <p><i>Awki taykampi iwxt'ayaña (reflexion)</i></p> <p><i>Yatiñ utataki ayllutaki irnaqayaña</i></p>	<p>comunidad.</p> <p>Clasificamos y descripción de las acciones negativas y la aplicación de sanciones.</p> <p>Clasificamos y descripción de las acciones positivas que se expresan en los niños y adultos.</p> <p>Reflexión y comparación sobre las acciones negativas y positivas en el marco del suma qamaña.</p> <p>Actividades de concientización sobre el discernimiento de actitudes negativas en la comunidad y unidad educativa en el marco de la justicia comunitaria.</p> <p>Producción de textos apelativos oral y escrito sobre la justicia comunitaria en la búsqueda del sumaqamaña.</p>		
<p>EJE ARTICULADOR</p>		<p>MUNDO NATURAL</p>			

[Título del documento]



A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
-------------	-------------------------------	--	--	-------------------	-----------------

		<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p>Tratamiento y medicación a las enfermedades biológicas y espirituales:</p> <p><i>-Janchiru qullasiña qullanaka:</i></p> <p><i>-Junt'u qullanaka. Chachakuma, Chhijchhipa, Muni q'uwa, Manzanilla, oregano.</i></p> <p><i>-Thaya qullanaka: qhanapaqu, Salwiya, Itapallu,</i></p> <p><i>-Ch'akha pakita: Waraq'u Sank'ayu, phuskhayllu, Achakana</i></p> <p>Ajayuta qullasiña:</p> <p><i>-Ajayu irpxataña/khiwt'aña.</i></p> <p><i>-Jiwq'ichsuña.</i></p>	<p>-Identificamos y describimos las enfermedades comunes que se presentan biológica y espiritual en las personas por medio de entrevistas y observación en el contexto local</p> <p>-Observación de cuadros didácticos relacionados a enfermedades y tratamiento</p> <p>-Observación de las prácticas rituales de curación para sanar las enfermedades biológicas y espirituales utilizando diferentes elementos dependiendo a la enfermedad que adolece una persona.</p> <p>-Clasificación y análisis de las enfermedades corporales del ser humano tratamiento de las enfermedades espirituales y fisiológicas.</p> <p>-Revisión bibliográfica sobre medicina natural.</p> <p>-Valoración de las propiedades curativas de la medicina natural y los procesos rituales y su utilidad.</p> <p>-Contrastación y reflexión sobre la medicina científica y medicina natural.</p>	<p>-Análisis y descripción oral y escrita de los elementos vitales de la Madre Tierra y el cosmos.</p> <p>-Prácticas del cuidado y preservación del medio ambiente.</p> <p>-Conocer diferentes clases de medicinas naturales.</p> <p>-Promover la convivencia equilibrada con la Madre Tierra la salud y el</p>	<p>Prepara, aplica y escribe recetas de remedios caseros para enfermedades corporales recurrentes.</p>
--	--	--	---	---	--

		<p>NATURALEZA</p> <p>Protección y cuidado de las plantas, animales y suelo.</p> <p>Preservación de suelos/ erosión de suelos:</p> <p><i>-T'ulanaka, wichhunaka, qhut'a, waraq'u, jach'a saphini alinaka waqaychaña, ayrjaña.</i></p> <p><i>-Qhananaka sirkachaña</i></p> <p><i>-Uyuchaña</i></p> <p><i>-Taqaanaka</i></p> <p>-Ayunakampi jakaña</p> <p><i>-Alinaka</i></p> <p><i>-Quranaka</i></p> <p><i>-Uraqi laq'a (Flora)</i></p> <p>-Uywanakampi jakaña:</p> <p><i>-Jach'a uywanaka</i></p> <p><i>-Jisk'a uywanaka</i></p> <p><i>-Laq'unaka</i></p> <p><i>-Jamach'inaka</i></p> <p><i>-Uma laq'unaka</i></p> <p>-Pacha wayranaka</p> <p><i>-Jallu, chhijchhi, chhijcchila/chhulluxchi, vientos huracanados...)</i></p>	<p>-Observación y registro del comportamiento de los diferentes fenómenos naturales.</p> <p>-Recopilación a través de entrevistas de las prácticas ancestrales de saberes y conocimientos para evitar los desastres naturales.</p> <p>-Análisis de las causas y efectos de los fenómenos naturales para preservar la naturaleza y la Madre Tierra.</p> <p>-Reflexión sobre la importancia del cuidado de la Pachamama.</p> <p>-Realización de cuadros educativos sobre la conservación y cuidado del medio ambiente.</p>		<p>Exhibición Cuadros educativos sobre la conservación y cuidado del medio ambiente.</p> <p>Demostración en ferias informativas para la preservación y cuidado de la capa de ozono y calentamiento global de desastres en la naturaleza.</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>ESPACIO-TIEMPO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elementos físicos del espacio cósmico y la naturaleza tiempo y espacio -Movimiento de los astros -<i>Wara wara, qutu, jach'a qhana. Willka tata y Phajsi mama.</i> (Principios de vida material y espiritual de las personas. -<i>Llika.</i> (Capa de ozono y calentamiento global) 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación y registro individual (nocturna) de los componentes físicos del espacio cósmico. -Análisis sobre los elementos observados en el espacio cósmico y efectos negativos que provocan el calentamiento global en perjuicio de la madre tierra. -Reflexión sobre la importancia de los componentes del espacio cósmico para la vida. -Organización de ferias informativas para la preservación y cuidado de la capa de ozono y calentamiento global de desastres en la naturaleza. (Pachamama). 		<p>Feria cuidado a la Pacha, prohibir el uso de bolsas nilón, llevar servilletas, tari, papel.</p>
		<p>TERRITORIO</p> <p>Posesiones comunitarias de tierra y territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Aynuqa</i> -<i>Liwa</i> -<i>Lluxlla</i> -<i>Saraqa</i> -<i>Qayma</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación en cuadros didácticos de diferentes espacios geográficos y su estructura en el territorio del ayllu, marka, suyu y pusi suyu. -Observación de la distribución y ubicación del territorio y espacio de la comunidad y familias. -Reconocimiento del ordenamiento territorial de las comunidades y 		<p>Un mapa de los espacios de convivencia dentro la estructura del contexto local. (ayllu, marka, suyu y pusi suyu)</p>

		<p><i>-Mayqa</i></p> <p><i>-Uña</i></p> <p>Estructura territorial de gestión y producción.</p> <p><i>Puruma</i></p> <p><i>Qallpa</i></p> <p><i>Qhanuna</i></p> <p><i>T'ult'u</i></p> <p>Preservación y conservación de los recursos naturales:</p> <p><i>-T'ula pampa</i></p> <p><i>-Wichhu pampa</i></p> <p><i>-Qhiña uraqi</i></p> <p><i>-Jach'a ch'iji</i></p>	<p>familias. (poseciones)</p> <p>-Análisis y descripción de las características en el ayllu, marka, suyu, pusi suyu.</p> <p>-Valoracion de la estructura territorial del ayllu, marka, suyu y pusi suyu.</p> <p>Sistematización y elaboración de mapa territorial sobre la estructura del contexto local. (ayllu, marka, suyu y pusi suyu)</p>		
A.C.	OBJETIVO HOLISTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

<p>ON PARA TRANSFORMAR EL MUNDO</p>		<p>ARTES Y ARTESANIAS</p> <p>Construcción infraestructura</p> <p><i>-Chullpa Utanaka.</i></p> <p><i>-Pirqa, uta khara, Khira, uta khirkhi. Wayllaqa, uta mujina Utachaña.</i></p> <p><i>Tiwanaku. Qala Saya.</i></p> <p><i>-La Chakana. Inti Punku, Puma Punku.</i></p>	<p>-Observación y recopilación de trabajos de arte y artesanía por medio de entrevistas y visitas a los centros artesanales, museos y chullpares.</p> <p>Visita y entrevista a sabios y sabias (personas expertos) en artes y artesanía de la nación originaria.</p> <p>-Observación e indagación de las construcciones ancestrales, chullpares y otros.</p> <p>-Socialización sistematización sobre las características de la infraestructura ancestral del contexto.</p> <p>-Conceptualización y caracterización física de la infraestructura ancestral y los elementos utilizados en el contexto.</p> <p>-Reflexión y valoración sobre las características y los elementos utilizados en la construcción.</p> <p>-Orientación y construcción de la infraestructura a partir de los recursos naturales.</p> <p>-Producción de textos instructivos</p>	<p>-Valoración de la actividad productiva de la construcción ancestral</p> <p>-Prácticas de la productividad a través de la ciencia, técnica tecnológica utilizando los recursos del</p>	<p>Presentacion de un plan de construcción de la infraestructura a partir de los recursos naturales.</p> <p>-Diseña, elabora y promociona la infraestructura ancestral utilizando materia prima del contexto a través de la apropiación de tecnologías ancestrales y la tecnología de punta de hoy.</p> <p>-Manual instructivo de construcción infraestructura y ancestral</p> <p>-Documental sobre ceremonias donde circulan los regalos.</p> <p>Feria de la reciprocidad “la chhalaqa en la comunidad”</p>
-------------------------------------	--	---	---	--	--



		<p>PRODUCCION</p> <p>-Ciclo reproductivo de animales, selección, apareamiento, pastoreo y rotación de pastoreo.</p> <p><i>Jañachu</i></p> <p><i>Uywachaña</i></p> <p><i>Chikiña</i></p> <p><i>Yanapa</i></p> <p><i>Producción de la afectividad</i></p> <p>Pillu</p> <p>Wallqha</p> <p>K'üchi</p> <p><i>Ayni</i></p> <p><i>Aynikipasiña</i></p> <p><i>Yanapa</i></p> <p><i>irxata</i></p>	<p>-Observación e identificación de las diferentes actividades de producción a partir de la economía de reciprocidad.</p> <p>-Participación en los diferentes trabajos comunitarios productivos agrícola ganadera y textil.</p> <p>-Observación y visualización de actividades, fiestas, ceremonias donde se dan y se reciben productos, regalos.</p> <p>-Análisis y comprensión de las formas de organización para la producción agrícola, ganadera, textil.</p> <p>-Descripción y explicación sobre la producción de la afectividad.</p> <p>-Comparación de las formas de producción comunitaria y el sistema capitalista.</p> <p>-Sensibilización sobre la economía de la reciprocidad practicada en el <i>ayni</i>.</p>	
--	--	--	---	--



		<p>CALCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>Medidas en la economía de reciprocidad: equivalencias y producto:</p> <p>- <i>Wakulla, llata, jaruchi, tinaja.</i> (Medidas de capacidad y peso)</p> <p>- <i>Yupana, jakhuña, kipu.</i> (Sistema de numeración Aymara binario, quinario y decimal)</p> <p>- <i>Chhiya, wiku, t'axlli, luk'ana, mujlli, luqa, chillqi, kayu, tupu.</i> (Medidas de longitud)</p>	<p>- Observación de la feria anual de la reciprocidad en el contexto local y registro de uso de medidas, cantidad y peso.</p> <p>- Recopilación de información sobre las medidas de capacidad, peso y sistema de numeración realizando entrevistas a sabios y sabias de la comunidad.</p> <p>- Clasificación de medidas en la economía de reciprocidad.</p> <p>- Determinación de palabras usuales en la economía de la reciprocidad-</p> <p>- Respeto y apropiación de las medidas de reciprocidad utilizados en las ferias semanales y anuales que se realizan en la comunidad.</p> <p>- Realización de una feria de la reciprocidad "la chhalaqa en la comunidad"</p>		<p>Colección de objetos, de figuras geométricas en el textil o elementos del contexto.</p>
		<p>TECNOLOGIA</p>	<p>- Visita y observación de los espacios donde se conservan y se</p>		<p>Planificación y organización de</p>

		<p>Conservación y almacenamiento de productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pirwa -Sixi -Piluna -Phina -Taqana -Kallcha -Tecnología de conservación del suelo -Taqana -Suka qullu -Ch'iru -Phat'a -Qarpa 	<p>almacenan los productos naturales: vegetales, textiles, cereales, minerales, y animales-</p> <p>-Conversación sobre productos que se conservan y almacenan en espacios determinados.</p> <p>-Recopilación de información por medio de entrevistas a los sabios y sabias sobre las formas y maneras de conservar y almacenar los productos.</p> <p>-Análisis de las características de actividades técnicas y tecnológicas empleados en la conservación y almacenamiento de productos alimenticios.</p> <p>-Análisis de los procesos de almacenamiento y conservación de productos naturales. Vegetales, textiles, cereales, minerales y animales.</p> <p>-Valoración de las actividades técnica tecnológicas del procesamiento, almacenamiento y conservación.</p>		<p>diferentes actividades técnica tecnológicas familiares, locales y regionales en conservación y almacenamiento-</p> <p>Feria expositiva de las actividades técnica tecnológicas del procesamiento, almacenamiento y conservación de un tubérculo. (chuño, durazno, uva, plátano, carne y otros)</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>-Planificación y organización de diferentes actividades técnica tecnológicas familiares, locales y regionales en conservación y almacenamiento de productos-</p> <p>-Realización de una feria expositiva de las actividades técnica tecnológicas del procesamiento, almacenamiento y conservación de un tubérculo.</p>		
--	--	--	---	--	--

7.9.7 Plan curricular para el sexto año de educación primaria comunitaria vocacional

EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL			
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
PERSONA	Asumimos y desarrollamos los principios y valores de reciprocidad y complementariedad a través del estudio de las	<p>SIMBOLOGIA</p> <p>Símbolos de convivencia y equilibrio en la productividad.</p> <p><i>Ajayu mirayaña chimpunaka</i> (Símbolos de reproducción):</p> <p>-<i>Uywa Illanaka.</i></p> <p>-<i>Ispalla illanaka.</i></p>	<p>-Participación activa en las festividades de la productividad e identificación de los símbolos utilizados mediante el registro, fotografías y observación directa.</p> <p>-Conceptualización y lectura analítica sobre la simbología y su relación con la producción y la naturaleza.</p>		<p>-Exposición de - objetos y elementos simbólicos de la reproducción de las festividades más representativas en el mundo Aymara y el contexto.</p> <p>-Documentos con los nombres y conceptos de la simbología, música, canto la</p>

<p>representaciones simbólicas, música, danza y las manifestaciones espirituales participando en las actividades productivas de la su región para el ejercicio pleno de los saberes y conocimientos de la nación Aymara</p>	<p><i>-Anata phaxsina illanaka.</i> (Símbolos utilizados en los actos rituales del mes de la anata).</p> <p><i>-Llumqapa phaxsina Illanaka</i> (símbolos utilizados en los actos rituales del mes de agosto).</p> <p><i>-Jaqi ajayu illanaka lapaka phaxsina.</i> (Símbolos utilizados en el día de todos los santos)</p> <p><i>-Aru chimpunaka</i></p> <p><i>-Jakhu chimpunaka</i></p> <p><i>-Pacha chimpunaka.</i></p> <p><i>-Chakana</i></p> <p><i>-Qhuntiti.</i></p> <p><i>-Inti punku (...)</i></p> <p>(Símbolos de saberes técnicos, lingüísticos, matemáticos.</p>	<p>-Reflexionamos y apreciamos la simbología originaria relacionada a la producción de la región.</p> <p>-Producción de lexicones de símbolos de convivencia y equilibrio en la productividad.</p> <p>-Producción de textos analíticos sobre la simbología originaria de la comunidad.</p>	<p>-Conoce y analiza las representaciones simbólicas, expresiones artísticas, música, danza, espiritualidades y ritualidades.</p> <p>-Maneja y respeta los principios y valores de reciprocidad y</p>	<p>espiritualidad y los principios.</p> <p>-Producción de textos analíticos sobre la simbología originaria de la comunidad.</p>
	<p>MUSICA, DANZA Y JUEGOS</p> <p>Danzas, canto, música y coreografía del contexto.</p> <p><i>-Pacha Mamana jayllipa.</i>(Interpretación de los sonidos de la Pacha, aves,</p>	<p>-Recolección y observación de la diversidad de instrumentos musicales, música y danza de la región utilizando guías de observación y entrevistas.</p> <p>-Participación directa en las diferentes festividades referidos en el tiempo/espacio</p>		<p>-Producción de canciones y poesía.</p> <p>-Presentación de instrumentos musicales utilizando</p>

		<p>la nevada la lluvia, los truenos, y voces onomatopéyicas y otros).</p> <p><i>-Jayllinaka arsuyaña, munasiña aruna chhijllaña, Ist'asa , chuymaru katuqaña</i></p> <p><i>-Muxsa arunaka uñt'aña jayllinaka pursuyañataki sara sarjama</i></p> <p>(Composiciones musicales diversas de acuerdo al contexto).</p> <p><i>-Chara wiya, qhachhusiña, patakisiña, palama, thunkhuña.</i> (Juegos y expresiones físicas desde la cultura)</p>	<p>-Teorización y caracterización de la danza y la música autóctona de la región.</p> <p>-Apreciación del sentido de la danza, música e instrumentos autóctonos de la comunidad.</p> <p>-Composición y producción de canciones y poesías</p> <p>-Producción de instrumentos musicales utilizando material del contexto.</p> <p>-Exposición de periódicos murales sobre las manifestaciones de la música, danza y poesía en actos cívicos y acontecimientos festivos de la región priorizando la lengua del contexto.</p>	<p>complementariedad en la convivencia social.</p> <p>-Practica de las tradiciones culturales, rituales de la comunidad.</p> <p>-Elabora objetos y elementos sobre representaciones simbólicas para la convivencia comunitaria.</p>	<p>material del contexto.</p> <p>-Exposición de periódicos murales sobre las manifestaciones de la música, danza y poesía en actos cívicos y acontecimientos festivos de la región, recuperando la variedad regional.</p>
--	--	--	--	---	---

[Título del documento]

PERSONA

PRINCIPIOS Y VALORES

Práctica de principios y valores éticos y morales.

-*Muyu*. (La ciclicidad como principio de vida)

-*Aynuqa, Uraqi apnaqañana*. (La ciclicidad en el sistema de cultivo)

-*Ayllu awatiri chhijllawi: Tamani: Jilaqata y mama T'alla, Mallku Awki-mallku tayka* (La ciclicidad en los sistemas de cargos)

-*Marani, Uywiri, yapu kamani, uywa kamani/kampu* (La ciclicidad en las representaciones de la espiritualidad)

-*Pacha jutiri/saririwa (pachakuti)*. (La ciclicidad en el tiempo y espacio)

-*Arunta*. (El saludo como principio de reciprocidad)

-*Arunta (El saludo como valor)*

-*Tumpa*

-*Uraqi tumpa*

-*Pacha tumpa*

-*Ayllu tumpa*

-*Qamaña tumpa*

-*Churumani tumpa*

-Identificación de las diferentes enfermedades físicas corporales y del mundo espiritual por medio de entrevista y narraciones a los sabios y sabias de la comunidad.

-Participación activa en una situación de curación tomando en cuenta la dolencia, medicación y sanación

-Relato en el aula sobre el tratamiento y medicación de las dolencias recopiladas en su contexto local.

-Análisis e investigación sobre las afecciones corporales y espirituales.

-Reflexión sobre las afecciones causadas por la naturaleza.

-Sistematización de las dolencias y medicaciones de la salud biológica y espiritual.

-Reflexión sobre los diferentes tipos de dolencias y su tratamiento.

-Valoración y discernimiento sobre las afecciones y curaciones espirituales y corporales.

-Elaboración de textos instructivos y preparación de medicamentos con plantas medicinales del contexto local.

-Preparación de mates, pomadas, jarabes y ungüentos utilizando plantas medicinales del contexto local

-Presentación de programas de fortalecimiento a través de carteles, afiches, mensajes, diálogos sobre los principios y valores comunitarios y la familia como núcleo de vida.

-*Apthapi* comunitario tomando en cuenta los valores sociocomunitarios de reciprocidad, solidaridad y complementariedad



		<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <p>Plantas medicinales del contexto local.</p> <p>Guías de la espiritualidad, designados y transmitidos.</p> <p>- <i>Yatiri</i></p> <p>- <i>Ch'amakani</i></p> <p>- <i>Amawt'a</i></p> <p>- <i>Chuymani</i></p> <p>- <i>Ch'iqhatatanaka</i></p> <p>- <i>Chimputanaka</i></p> <p>- <i>Kayullanaka</i></p> <p>- <i>Suxtallanaka</i></p> <p>- <i>Illapata/q'ixu qixuna puritanaka</i></p> <p>- <i>Samxatatanaka</i> (Medios de designación y transmisión de situaciones)</p> <p>Ceremonias rituales</p> <p>- <i>Luqta, waxt'a, akulli, wilancha, Q'uwancha. Misa luqa, asaña.</i> (Ceremonias rituales dirigidas al cosmos y</p>	<p>-Estudio en campo abierto mediante entrevistas a las personas sabios y sabias entendidas sobre la espiritualidad en la comunidad utilizando guías de entrevista.</p> <p>-Observación sobre las diferentes prácticas de la espiritualidad mediante la visita a lugares donde se realiza las ceremonias rituales acompañando en una actividad ritual.</p> <p>-Investigación bibliográfica sobre las prácticas tomando en cuenta los roles, funciones, las guías de la espiritualidad, designados y transmitidos en ceremonias, rituales, espacios de las practicas rituales</p> <p>-Reflexión sobre las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región.</p> <p>-Producción de textos literarios relacionados sobre las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región.</p> <p>-Demostración y presentación de una actividad sobre prácticas rituales en la</p>		<p>-Producción de textos literarios relacionados sobre las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región.</p> <p>-Demostración y presentación de una actividad sobre prácticas rituales en la unidad educativa.</p>
--	--	---	---	--	---

	<p>la naturaleza).</p> <p>Espacios de las practicas rituales</p> <ul style="list-style-type: none">-Wak'anaka-Katuqanaka-Chimpuni achachilanaka,-Pachjiri Qullu.-Qhaphiki Qullu-Sajama Qullu (Relación de materia y energía en el marco de la espiritualidad) <p>Clasificación de afecciones espirituales.</p> <ul style="list-style-type: none">-Ajayu jalaqata.-Wayrana apata-Phujuru jalxatata-Laq'unakana t'iwkhata-Saxrana katuta-Chullpa Achachilana katuta-Miqalana katuta-Jayp'u Antawallana katuta.-Kutu Kutuna katuta	unidad educativa.		
--	--	-------------------	--	--

[Título del documento]



		<i>-Khari khari kharsuta</i>			
A.C	OBJETIVO HOLISTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

Asumimos los valores sociocomunitarios sobre las propias formas de organización de la comunidad, mediante el fortalecimiento de los mitos y leyendas de origen y la historia Aymara, a través de la participación activa en la conformación del gobierno estudiantil, para fortalecer la democracia participativa y comunitaria del contexto.

MITOS E HISTORIA

Mitos, leyendas e historia de la vida.

el origen de los productos agrícolas:

- *Qhunkiti/Wiraxocha* (Mitos y leyenda sobre la aparición de hombre y de la mujer en el *Qullana*)

Historia de nuestros pueblos:

- *Nayra pachana jakawinaka, nayriri markanaka: Huari, Wisk'achani, Wankarani, Uru, Chiripa, Tiwanaku, Aymara.*

Mitos y leyendas sobre el origen de los productos agrícolas

- *Ispalla mama, Ch'uqi uñsutapa.*

- *Isla mama, Juyra achunaka uñsutapa.*

- *Uywa Illanaka, uywanaka uñsutapa.*

- *Umana illa*

- *Juyphi illa*

- *Samana illa* (Mitos y leyendas sobre la aparición de los fenómenos naturales)

- Mitos y leyendas sobre zoonimias: El cóndor y la cholita, el zorro y la cholita, la sirena y otros de acuerdo

- Investigación sobre las diferentes culturas ancestrales, mitos y leyendas locales y regionales revisando bibliografía y entrevistas a las ancianas y ancianos del contexto local.

- Conceptualización y revisión audiovisual y documental sobre los mitos, leyendas y hechos históricos de las culturas ancestrales de nuestra comunidad.

- Valoración reflexiva sobre los hechos históricos, mitos, leyendas y su importancia para la nación Aymara.

- Producción, recreación y escritura de textos literarios relacionados a los mitos, hechos históricos y culturales ancestrales.

- Elaboración de historietas sobre los mitos, leyendas y las rebeliones indígenas, asumiendo postura crítica y reflexiva sobre sucesos históricos de la comunidad.

- Valoración y apropiación de las formas de organización de la comunidad, los mitos, la leyenda e historia de la nación Aymara importancia de la lengua y lenguaje para la producción de conocimientos.

- Caracterización de los mitos e historia de la nación Aymara y del contexto local.

- Preparación de un evento de intercambio de la expresión oral y escrita sobre los hechos históricos, mitos y leyendas de diferentes culturas.

- Contribución a la recopilación de los mitos, leyenda e historia para la consolidación de la identidad cultural con historia propia

- Reflexión y valoración sobre el rol y responsabilidad de las autoridades de la comunidad.

- Análisis crítico sobre la práctica de

- Produce textos expositivos de manera oral y escrita
recopilando las diferentes formas de vida,

organización, comunicación y administración

de normas a través de tradiciones, historia y mitos de la comunidad. (Ayllu, marka, suyu).

- Producción, recreación y escritura de textos literarios relacionados a los mitos, hechos históricos y culturales ancestrales.

- Producción de historietas sobre los mitos, leyendas y las rebeliones indígenas, asumiendo postura crítica y reflexiva sobre sucesos históricos de la comunidad.

- Exposición y



		<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>Sistema de organización política y administrativa del pueblo Aymara.</p> <p><i>-Chuymani, Irptiri, Amawt'a, Tukuyata, jiliri, qimiri (Pasado).</i></p> <p><i>-Manq'ayaña Umayaña Kumunaru:</i></p> <p><i>manq'a, Siqi. Uywara. Ulla. Jallpa.</i></p> <p><i>Wayk'asi.</i></p> <p><i>-Ira arka, muyu, tumpa, sara thakhi phuqhaña</i></p> <p>(Cumplimiento al principio comunitario por medio de la comida, el Consenso, la rotación y jerarquía de cargos)</p>	<p>-Visualización de la estructura y organización política y administrativa de las autoridades originarias del contexto local por medio de la participación y observación en la elección de cargos.</p> <p>-Exposición y explicación de la jerarquía de cargos a partir de los principios comunitarios.</p> <p>-Conceptualización de roles y funciones de autoridades locales de acuerdo a los principios comunitarios.</p> <p>-Reflexión y valoración sobre el rol y responsabilidad de las autoridades de la comunidad.</p> <p>-Análisis crítico sobre la práctica de la democracia participativa y representativa en la gestión de autoridades</p> <p>-Sistematización de los roles y funciones de las autoridades originarias.</p> <p>-Elaboración de un manual sobre la práctica de la democracia participativa</p>		<p>-Un manual sobre la práctica de la democracia participativa de acuerdo a los roles y funciones que desempeñan las autoridades originarias. (muyu y tumpa)</p>
--	--	---	--	--	---

			<p>de acuerdo a los roles y funciones que desempeñan las autoridades originarias. (muyu y tumpa)</p>		
		<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>Transmisión de saberes y conocimientos por medio de leyendas, mitos, principios y valores:</p> <p>-<i>Siwsawinaka.</i></p> <p>-<i>Iwxanaka</i></p> <p>Lenguaje y lengua. Comunicación verbal y no verbal, gestos corporales:</p> <p>-<i>Aru</i></p> <p>-<i>Arsu</i></p> <p>-<i>Chimpunaka</i></p> <p><i>Amuyu thakhi: suti, phuqhachiri, aruchiri</i></p> <p>(Estructura oracional: sujeto complemento y verbo)</p> <p>Representación de conocimientos culturales ancestrales: oralidad,</p>	<p>-Recopilación saberes y conocimientos reflejadas en leyendas, mitos, principios y valores a través de relatos de los ancianos del contexto local y revisión de medios escritos.</p> <p>-Estudio en campo abierto para indagar las formas de comunicación utilizadas en épocas pasadas y la actualidad a través de entrevista abierta.</p> <p>-Análisis y conceptualización de lengua y el lenguaje, medios y formas de comunicación.</p> <p>-Caracterización de los medios de comunicación no convencional y convencional de las culturas ancestrales.</p> <p>-Reflexión sobre la importancia del lenguaje, la lengua, los saberes conocimientos ancestrales mediante</p>		<p>-Práctica de la lengua por medio de relatos, mitos, leyendas y bio-indicadores en comparación con las nuevas corrientes informativas.</p> <p>-Dramatizaciones utilizando las diferentes formas de comunicación verbal y no verbal tomando en cuenta los valores sociocomunitarios.</p>

	<p>escritura, señas y otras formas:</p> <ul style="list-style-type: none">-<i>Chimpunaka:</i>-<i>Sawu chimpu</i>-<i>Yapuchaña chimpunaka.</i>-<i>Jallu yatiyiri chimpunaka</i>-<i>Phunchhawi chimpunaka.</i> <p>-Semiótica de la flora (t'ula y otras plantas que sirven como indicadores naturales y bio- indicadores)</p> <p>-Semiótica de fauna (aves, insectos, animales silvestres y otros)</p> <p>-Unachayiri suti lantinaka: aka, uka, khaya, khuri, (Pronombres demostrativos)</p> <p>-Aru thakhi. (Estructura gramatical de la lengua Aymara)</p>	<p>el uso de medios y formas de comunicación.</p> <p>-Utilización y práctica de la lengua por medio de relatos, mitos, leyendas y bio-indicadores en comparación con las nuevas corrientes informativas.</p> <p>-Presentación de dramatizaciones utilizando las diferentes formas de comunicación verbal y no verbal.</p>	
--	---	---	--

	<p>JUSTICIA</p> <p>Identificación y descripción de problemas familiares, comunales y sociales.</p> <p><i>-Jani aruntasiri jaqi/chullpa jaqi.</i></p> <p><i>-Uñtasiña.</i></p> <p><i>-Jucharu puriña</i></p> <p><i>-Juchachasiña</i></p> <p><i>-Aru Wiytaña</i></p> <p><i>-Aru achuña</i></p> <p><i>-Luqasiña</i></p> <p><i>-k'arintaña</i></p> <p><i>-Aynaqasiña</i></p> <p><i>-Jisk'achasiña</i></p> <p><i>-Uñisisiña</i></p> <p>Formas de solución de conflictos sociales:</p> <p><i>-Jucha uñt'ayaña</i></p> <p><i>-Yatichsuña</i></p> <p><i>-Irthapisiña</i></p> <p>Resolución de conflictos de</p>	<p>-Investigación sobre la administración de la justicia en la comunidad, ayllu, marka y suyu.</p> <p>-Observación y registro de actitudes positivas y negativas que se manifiesta en el aula.</p> <p>-Diferenciación y categorización en la administración de faltas y sanciones de la justicia originaria.</p> <p>-Conceptualización y comparación sobre la administración de justicia comunitaria y justicia ordinaria.</p> <p>-Reflexión e interpretación sobre las prácticas de la administración de la justicia comunitaria originaria.</p> <p>Análisis, reflexivo y crítico sobre las formas y prácticas en la administración de la justicia comunitaria originaria.</p> <p>-Sistematización y socialización de las normas internas administrativas en la comunidad, ayllu, marka y suyu.</p> <p>-Producción de textos argumentativos sobre reglas y normas internas en base a los principios y valores de la justicia comunitaria para el</p>	<p>-Exposición y difusión de las normas internas administrativas en la comunidad, ayllu, marka y suyu.</p> <p>-Presentación de textos argumentativos sobre reglas y normas internas en base a los principios y valores de la justicia comunitaria para el cumplimiento de deberes y obligaciones en el ejercicio de los derechos dentro y fuera de la comunidad educativa.</p>
--	--	---	--

[Título del documento]



		<p>las faltas mediante el diálogo, comunicación y terapia.</p> <p><i>-Chuymachaña</i></p> <p><i>-lwxt'aña</i></p> <p><i>-Jinchunchaña</i></p>	<p>cumplimiento de deberes y obligaciones para el ejercicio de los derechos dentro y fuera de la comunidad educativa.</p>		
EJE ORDENADOR		MUNDO NATURAL			
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

[Título del documento]



		CONTENIDOS			
--	--	-------------------	--	--	--

	<p>Promovemos acciones vitales de la Madre Tierra y el cosmos, mediante la comprensión de la interacción recíproca y equilibrada, desarrollando o hábitos de cuidado y protección a los elementos</p>	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p>Tratamiento y medicación a las enfermedades biológicas y espirituales:</p> <p>-<i>Janchiru qullasiña qullanaka:</i></p> <p>-<i>Junt'u qullanaka. Chachakuma, Chhijchhipa, Muni q'uwa, Manzanilla, oregano.</i></p> <p>-<i>Thaya qullanaka: qhanapaqu, Salwiya, Itapallu,</i></p> <p>-<i>Ch'akha pakita: Waraq'u Sank'ayu, phuskhayllu, Achakana</i></p> <p>-Ajayuta qullasiña:</p> <p>-<i>Ajayu irpxataña/khiwt'aña.</i></p> <p>-<i>Jiwq'ichsuña.</i></p> <p><i>Janchinaka usuchjasitata qullasiña</i> (Enfermedades físicas)</p> <p>-<i>Janchi usunaka.</i> (Preparación de medicamentos para las afecciones corporales)</p> <p>-<i>Chhuju usu</i> (escalofríos)</p> <p>Ch'uxuusu</p> <p>-<i>Junt'u usu</i></p> <p>-<i>P'iqi usu</i></p> <p>-<i>Kayu n'akita</i></p>	<p>-Identificación de las diferentes enfermedades físicas corporales y del mundo espiritual por medio de entrevista y narraciones a los sabios y sabias de la comunidad.</p> <p>-Participación activa en una situación de curación tomando en cuenta la dolencia, medicación y sanación</p> <p>-Relato en el aula sobre el tratamiento y medicación de las dolencias recopiladas en su contexto local.</p> <p>-Análisis e investigación sobre las afecciones corporales y espirituales.</p> <p>-Reflexión sobre las afecciones causadas por la naturaleza.</p> <p>-Sistematización de las dolencias y medicaciones de la salud biológica y espiritual.</p> <p>-Reflexión sobre los diferentes tipos de dolencias y su tratamiento.</p> <p>-Valoración y discernimiento sobre las afecciones y curaciones espirituales y corporales.</p>	<p>Análisis y descripción oral y escrita de los elementos vitales de la Madre Tierra y el Cosmos.</p> <p>-Prácticas del cuidado de la salud y convivencia con la madre tierra.</p> <p>-Valoración de las bondades que proporcionan el mundo natural y espiritual en la medicina y la alimentación.</p>	<p>-Textos escritos sobre plantas medicinales y enfermedades recurrentes y otros saberes existentes a partir de la naturaleza, el espacio, expuesto en mapas el ordenamiento territorial del contexto local.</p> <p>-Presentación de textos instructivos y preparación de medicamentos con plantas medicinales del contexto local.</p> <p>-Mates, pomadas, jarabes y ungüentos utilizando plantas medicinales del contexto local.</p> <p>-Exposición taxonomía de elementos curativos en el mundo espiritual.</p>
--	---	---	---	--	---

		<p>NATURALEZA</p> <p>Clasificación de elementos principales de la producción: vegetales, animales, minerales y fenómenos naturales:</p> <p><i>-Qhaphaqa qalanaka: quri, qullqi, Millu, Phasa, saminchiri laq'anaka, phuq'i.</i></p> <p><i>-Qalanaka: urqu qala qachu qala, Ch'ullqhi qala phapha qala, ch'alla.</i></p> <p><i>-Alinaka, quqa alinaka, t'ula, waraq'u, ch'iji uraqinaka. Uywanaka: pampa iwa, quta laq'unaka, (Flora y Fauna)</i></p> <p><i>-Nina (Fuego)</i></p> <p><i>-Inti, Lupi</i></p> <p><i>-Junt'u</i></p> <p><i>-Sank'a</i></p> <p><i>-Volcanes</i></p> <p><i>-Lupi: junt'u, ch'uñuri.</i></p>	<p>-Indagación sobre los fenómenos de la naturaleza y su relación e interdependencia entre los seres vivos conocidos en la comunidad por medio de relatos de las sabias y sabios.</p> <p>-Identificación y clasificación de los elementos de producción agrícola, minera, ganadera (recursos renovables y no renovables)</p> <p>-Análisis de las relaciones del ser humano y la naturaleza.</p> <p>-Descripción de las causas y efectos producidos por la contaminación que dañan y atentan a la naturaleza.</p> <p>-Conceptualización de recursos renovables y no renovables de la región.</p> <p>-Reflexión sobre la convivencia recíproca y armónica de los seres humanos con la naturaleza.</p> <p>-Apreciación sobre la importancia del cuidado de la madre tierra y su relación con la naturaleza</p>		<p>Demostración en actividades de concientización sobre el cuidado de la naturaleza: aire, agua, tierra y tratamiento de la basura, en el contexto familiar, comunidad y regional para prevenir los desastres naturales.</p>
--	--	---	---	--	--

		<p>Relaciones e interacción de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos:</p> <p>- <i>Pachampi jakaña:</i></p> <p>- <i>Alinaka</i></p> <p>- <i>Quranaka</i></p> <p>- <i>Uraqi laq'a</i></p> <p>- <i>Uma: juyphi uma, jallu uma, chhijchhi uma.</i></p> <p>- <i>Samana: thaya, wayra, urpu.</i></p> <p>- <i>Lupi: junt'u, ch'uñuri.</i></p> <p>- <i>Chhijchhi, chijchilla/chhulluxchi, Juyphi, Jallu jilanchjata, khunu, urpu, Ilika.</i></p> <p>- <i>Lapaka, jallu pacha, juyphi pacha</i></p>	<p>-Realización de actividades de concientización del cuidado de la naturaleza: aire, agua, tierra y tratamiento de la basura, en el contexto familiar, comunidad y regional para prevenir los desastres naturales</p>		
		<p>ESPACIO-TIEMPO</p> <p>Clasificación de elementos principales de la producción, vegetales,</p>	<p>-Observación y registro con guías de entrevista a personas de la comunidad sobre los astros y</p>		<p>-Textos reflexivos y argumentativos sobre el mara t'aca, los</p>

		<p>animales, minerales y fenómenos naturales:</p> <p>-<i>Qhaphaqa qalanaka: quri, qullqi, Millu, Phasa, saminchiri laq'anaka, phuq'i.</i></p> <p>-<i>Qalanaka: urqu qala qachu qala, Ch'ullqhi qala phapha qala, ch'alla.</i></p> <p>-<i>Alinaka, quqa alinaka, t'ula, waraq'u, ch'iji uraqinaka, Uywanaka</i></p> <p><i>Pacha:</i></p> <p>-<i>Alaxa pacha</i></p> <p>-<i>Aka pacha</i></p> <p>-<i>Manqha pacha.</i></p> <p>-<i>Qixu qixu.</i></p> <p>-<i>K'uchi, kurmi.</i></p> <p>-<i>Antawalla, miqala.</i></p> <p>-<i>Tutuka</i></p> <p>-<i>Chakana/jach'a qhana.</i></p> <p>-<i>Qutu</i></p> <p>-<i>Chaka Sillt'u</i></p> <p>-<i>Qäna</i></p>	<p>fenómenos naturales del espacio cósmico en diferentes épocas del año.</p> <p>-Observación y revisión documental por medios audiovisuales sobre los astros y fenómenos naturales del espacio cósmico.</p> <p>-Análisis y descripción sobre los elementos del espacio cósmico y el tiempo.</p> <p>-Conceptualización con apoyo bibliográfico acerca de los elementos y fenómenos naturales.</p> <p>-Reflexión y análisis sobre la influencia de los componentes del espacio cósmico para la vida en el ayllu (energía cósmica).</p> <p>-Valoración y respeto de los elementos principales de la producción: vegetales, animales, minerales y fenómenos naturales.</p> <p>-Redacción de textos reflexivos y argumentativos sobre el tiempo</p>		<p>astros y los fenómenos naturales.</p> <p>-Cuadros didácticos sobre el calendario andino, los astros y los fenómenos naturales.</p> <p>-Textos reflexivos y argumentativos sobre el mara t'aqa, los astros y los fenómenos naturales.</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>-<i>Thakhi sirk'u</i> (vía lactea)</p> <p>-<i>Tata inti, mama phaxsi</i></p> <p>Elementos físicos del espacio cósmico y la naturaleza:</p> <p>-Pacha</p> <p>-Mara</p> <p>-Phaxsi.</p> <p>-Nayra uru (Nayruru)</p> <p>-Jichha uru</p> <p>-Jutiri uru</p>	<p>espacio, astros y los fenómenos naturales.</p> <p>-Elaboración y exposición de cuadros didácticos sobre el tiempo, espacio y los astros y los fenómenos naturales.</p>		
		<p style="text-align: center;">TERRITORIO</p> <p>Estructura territorial por alianza de consanguineidad ancestral:</p> <p>-<i>Sayaña Ayllu:</i></p> <p><i>Sapsi, saphi, jatha: Wamani, Qhisphi, Qullqi. Wankara, Warachi. Willka, Qanqi. Phaxsi.</i></p> <p>-<i>Jacha ayllunaka:</i></p> <p><i>Paka Jaqi: Urqu Paka Jaqi, Uma Paka Jaqi</i></p> <p>-<i>Lupi Jaqi/Lupaqa</i></p>	<p>-Investigación sobre el ordenamiento territorial y sus características de los espacios designados para la producción agrícola ganadera y la convivencia socio cultural.</p> <p>-Indagación sobre conformación de los grupos sociales en el espacio territorial.</p> <p>-Análisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorial.</p>		<p>-Un mapa físico y digital a mano alzada del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.</p>



		<p>-Marka. Markani ayllunaka.</p> <p>-Jani markani ayllunaka.</p> <p>-Jatha saphi: Wamani</p> <p>-Marka: Taypi</p> <p>-Jach'a marka</p> <p>-Jisk'a marka</p> <p>-Qullana suyu.</p> <p>Organización del territorio para la convivencia comunitaria:</p> <p>-Qamawi uraqinaka</p> <p>-Qamaraña chiqa</p> <p>-Qamaraña pata</p> <p>-Samawi</p> <p>-Samar'taña uraqi.</p>	<p>-Descripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la comunidad.</p> <p>-Apropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganadera.</p> <p>-Valoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que viven.</p> <p>-Elaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.</p>		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

UCACION PARA LA TRANSFORMACION DEL MUNDO		<p>ARTES Y ARTESANIAS</p> <p>Construcción infraestructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Uta -Muruq'u uta -Taru uta -Uyunaka -Chullpanaka -Thakhinaka. -Uma qhach'anaka -Uma irpañña <p>Tejidos y telares Tratamiento de la lana, hilado y teñidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Juch'usa qapuña -Thuru qapuña -Pampa sawu -Pirqa sawu <p>Construcción de embarcaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Yampu Tuturata k'anatanaka 	<ul style="list-style-type: none"> -Participación activa y registro de las actividades de la producción cerámica, textil, infraestructura en el contexto local y en las familias. -Participación activa en la construcción de ambientes. -Descripción de las utilidades y funciones de los elementos de la producción cerámica, textil, infraestructura en el contexto local -Valoración de las habilidades y aptitudes artísticas y artesanales desarrolladas utilizando objetos ancestrales. -Elaboración y promoción de objetos de arte y artesanía para ponerle valor agregado. -Dibujo y pintado de cuadros de arte y artesanía utilizando materiales del contexto. 		<ul style="list-style-type: none"> Arte y artesanías elaboradas con materiales del contexto. -Dibujo y pintado de cuadros de arte y artesanía utilizando materiales del contexto
--	--	--	--	--	--

	<p>Asumimos postura de producción sociocomunitaria, a través de la comprensión de diferentes sistemas de estimación (no convencional) y precisión (convención), utilizando instrumentos técnico tecnológicos que nos permitan</p>	<p>PRODUCCION</p> <p>Actividades productivas desde la economía de reciprocidad:</p> <p>-<i>Chhalaqa, ayni, mink'a, waki, sataqa sawuqa yaqhanakampi.</i></p> <p>-Ciclo agrícola y rotación de la tierra, productos y derivados.</p> <p>-Ciclo reproductivo de animales, selección, apareamiento, pastoreo y rotación.</p> <p>-División del trabajo por edad y sexo para cumplir varias actividades cotidianas.</p> <p>-</p>	<p>-Identificación de los sistemas de producción en el contexto local y organización de grupos de debate sobre la economía de reciprocidad.</p> <p>-Participación activa en diferentes trabajos comunitarios.</p> <p>-Interpretación y teorización sobre la economía de reciprocidad, rotación del ciclo agrícola y reproductivo en la economía de reciprocidad.</p> <p>-Reflexión y comparación del sistema capitalista y la economía de reciprocidad.</p> <p>-Concientización y reflexión sobre la producción económica de la comunidad, y las vocaciones productivas del contexto local según los pisos ecológicos.</p> <p>-Apreciación de las formas de organización del trabajo por edad y sexo.</p> <p>-Realización de talleres de debate</p>	<p>-Valoración de producción del arte y la artesanía</p> <p>-Demostración de prácticas productivas a través de la ciencia, técnica-tecnológica utilizando los recursos propios del contexto.</p> <p>-Comprensión, análisis y explicación sobre la economía de reciprocidad, la biodiversidad, medio ambiente, trabajo comunitario y su</p>	<p>-Talleres de debate sobre la temática de producción comunitaria y capitalista.</p> <p>-La <i>chhala</i> entre Unidades Educativas sobre la economía de reciprocidad.</p> <p>-Presentación de trabajos sobre procesos de producción económica de acuerdo a la región y pisos ecológicos.</p> <p>-Texto sobre conceptos de la economía de reciprocidad.</p> <p>-Tablas de medidas de peso, cantidad, longitud y volumen.</p>
--	---	--	---	--	---

participar en la vida productiva de la comunidad, para promover el trabajo socio comunitario productivo de la comunidad.	sobre la temática de producción comunitaria y capitalista. -Conceptualización de la economía de reciprocidad por medio de textos informativos. -Sistematización sobre procesos de producción económica de acuerdo a la región y pisos ecológicos -Producción de textos sobre conceptos de la economía de reciprocidad. -Elaboración de tablas de medidas de peso, cantidad, longitud y volumen.	relación con el ciclo agrícola y reproductivo. -Promoción del uso racional de los recursos naturales del ecosistema en el trabajo comunitario de la familia, comunidad, <i>ayllu</i> , <i>marka</i> y <i>suyu</i>
	<p>CALCULO Y ESTIMACIÓN</p> Medidas en la economía de reciprocidad: equivalencias y producto: - <i>Qhathu</i> : - <i>Chhala</i> .	-Participación activa en ferias anuales y semanales de reciprocidad, observación y registro de uso y manejo de medidas de equivalencia y la relación de intercambio de actitudes y productos. -Conceptualización sobre las medidas, cantidades cálculo y estimación de saberes y

		<p>-Asa</p> <p>-Wayu</p> <p>-Jich'i</p> <p>-Qutu</p> <p>-Phuxtu. (Medidas de reciprocidad)</p> <p>-T'inkha. T'irilla. Ch'alla. Irsu. Muruq'u, -Iraqa.</p> <p>-Yapa. (Medidas de economía de reciprocidad)</p> <p>- Ayni</p> <p>-Marqa</p> <p>-K'ichi, Chhiya, luqa, wiku, t'axlli, luk'ana, luqa, chillqi, kayu, wara, tupu. (Medidas de longitud)</p> <p><i>Pacha:</i></p> <p>-Ch'ipxta, k'ata, uru, phaxsi, tirsu mara.(Tiempo)</p> <p>-Phisna, jathi, juk'a, walja, inku, q'ipi</p> <p>Medidas en la economía de reciprocidad: equivalencias y producto:</p> <p>-Wakulla, llata, jaruchi, tinaja. (Medidas de</p>	<p>conocimientos originarios.</p> <p>-Comparación con las medidas no convencionales y convencionales.</p> <p>-Reflexión y valoración sobre los saberes y conocimientos: de medidas, cantidades, estimación y cálculo.</p> <p>-Representación y aplicación datos y registros en gráficos de cálculo y estimación andina por productos trabajados.</p> <p>-Resolución de problemas de razonamiento lógico y concienal del intercambio de productos y la fuerza de trabajo.</p>		<p>de trabajo.</p>
--	--	--	--	--	--------------------

		<p><i>capacidad y peso)</i></p> <p><i>-Yupana, jakhuña, kipu.</i> <i>(Sistema de numeración Aymarabinario, quinario y decimal)</i></p> <p><i>-Chhiya, wiku, t'axlli, luk'ana, mujlli, luqa, chillqi, kayu, tupu.</i> (Medidas de longitud)</p>			
		<p>TECNOLOGIA</p> <p>Conservación y almacenamiento de productos</p> <p><i>- Pirwa</i></p> <p><i>-Sixi</i></p> <p><i>-Piluna</i></p> <p><i>-Phina</i></p> <p><i>-Taqana</i></p> <p><i>-Kallcha</i></p> <p>Tecnología del suelo</p> <p><i>-Taqana</i></p> <p><i>-Suka qullu</i></p> <p><i>-Ch'iru</i></p> <p><i>-Phat'a</i></p> <p><i>-Qarpa</i></p>	<p>-Participación activa en actividades, espacios de elaboración y procesamiento de alimentos de cada región por medio de la entrevista y observación.</p> <p>-Identificación de las técnicas y tecnología utilizada en la transformación de los productos de acuerdo al potencial productivo de la región y pisos ecológicos.</p> <p>-Reflexión y análisis de las prácticas y conocimiento en el procesamiento de los productos de la región el uso y las técnicas tecnológicas que se realizan en la comunidad y región.</p> <p>-Reflexión y valoración de las técnicas y tecnologías de procesamiento, transformación y conservación de alimentos en complementariedad con la Madre</p>		<p>-Presentacion de un proceso, tecnológicas en la unidad educativa, familiares, locales, regionales y nacionales.</p> <p>-Difusión de textos informativos sobre los procesos de transformación de productos locales.</p>



		<p>-K'anatanaka: Q'urawa</p> <p>-Tullma</p> <p>-Wiskha</p> <p>Tecnología en infraestructura productiva</p> <p>Tecnología en vestimenta.</p> <p>Tecnología en medicina natural</p> <p>Tecnología en construcción de viviendas.</p> <p>Tecnología en crianza de animales.</p>	<p>Tierra.</p> <p>-Realización de actividades tecnológicas en la unidad educativa, familiares, locales, regionales y nacionales.</p> <p>-Producción de textos informativos sobre los procesos de transformación de productos locales.</p>	
--	--	---	---	--

7.10 Metodología

Entendemos en el campo educativo y pedagógico que la metodología, es el conjunto de métodos, técnicas, estrategias, procedimientos, actividades y tareas que se desarrollan durante los procesos de los eventos clase, sean estas dentro como fuera de las aulas donde ocurre la construcción de conocimientos.

En esa misma dirección, a partir de la visión de los pueblos indígenas lo que se quiere es incorporar nuevos, métodos, técnicas y estrategias educativas propias utilizadas en las pedagogías y didácticas de las NPIOs, donde se vislumbra el aprendizaje y las enseñanzas a través del ejemplo, la observación, la imitación, el aprender haciendo, las enseñanzas y aprendizajes



[Título del documento]

familiares y comunitarias, el trabajo comunitario con responsabilidad colectiva, sin descartar el descubrimiento, la investigación, el análisis, la experimentación, la exploración, el descubrimiento, la crítica y autocrítica, la valoración y evaluación colectiva.

Es más, cuando se valora la construcción de conocimientos a partir de los ABC y ABP, se involucra a otros miembros de la comunidad educativa al margen del maestro, quienes valoran estos resultados. En última instancia es la demostración objetiva del aprender haciendo en estrecha relación de las dimensiones del saber pedagógico de la cultura aimara.

Lo que se pretende hacer con la educación a partir de la metodología es reorientar hacia la construcción de una nueva pedagogía y didácticas dentro del paradigma holístico de la ciencia y las corrientes pedagógicas de visión comunitaria, propias de los pueblos andinos, dejando atrás el paradigma lineal positivista y reduccionista occidental que olvidó el desarrollo humano en su dimensión espiritual, desarrollando tan solo el mundo natural/ material.

De esta manera, al haber encontrado un proceso no secuencial de aprendizajes y enseñanzas colectivas de niñas y niños, así como de jóvenes en el seno familiar y comunal de varias comunidades rurales de los andes, mostramos a continuación ese proceso:

-Cuando las niñas y niños están pequeños aprenden observando

-Cuando las niñas y niños ya poseen la capacidad de ayudar, estos aprenden ayudando, cumpliendo una acción sea agrícola, ganadera o artesanal, etc.

-Cuando las niñas y niños ya llegan a la adolescencia y tienen desarrollados suficientemente sus reflejos aprenden ensayando y practicando.

-Cuando las y los adolescentes se convierten en jóvenes y se encuentran conscientes de su capacidad y fuerza, logran desarrollar con autonomía las acciones emprendidas, mismas que en ocasiones son ejercitadas, afianzadas y consolidadas en su aprendizaje.

Viendo esta realidad de las diferentes formas de aprendizajes y enseñanzas que ocurren como formas de transmisión de saberes y conocimientos de padres y madres de familia denominados enseñanzas familiares y enseñanzas comunitarias, se ha podido encontrar las siguientes características que también han de ser incorporadas en el trabajo de los procesos áulicos, los cuales se detallan a continuación:

-El aprendizaje está organizado en torno a una actividad.

-El aprendizaje tiene una referencia local y concreta.

-El proceso de aprendizaje está acompañado de un guía o mediador.



[Título del documento]

-Las actividades y/o contenidos de enseñanza siempre implican un sentido espiritual cósmico -El sentido del aprendizaje está inscrito como parte de los procesos de socialización.

-El aprendizaje es comunitario.

-El aprendizaje está acompañado de actividades rituales.

-El aprendizaje es un acto de bien común y de servicio y no de interés personal.

-La actividad socialmente aceptada es practicada y el aprendizaje siempre es dinámico.

Ahora bien considerando aquellas características como experiencias de aprendizajes familiares y comunales hallados en las comunidades rurales, brindamos una secuencia del proceso de aprendizaje, consistente en los siguientes pasos:

-La definición de la actividad concreta

-Observación inicial

-Acción inicial

-Observación

-Acción mejorada

Por otro lado es importante conocer el proceso pedagógico de aprendizaje-enseñanza que comprende los siguientes pasos:

-El diseño de las interrelaciones para las actividades de aprendizaje

-Estrategias que se aplican: la retroalimentación

-La enseñanza del sentido o de la comprensión.

-La verificación del saber aprendido

Esta es una muestra de los estudios realizados sobre la transmisión de saberes y conocimientos, en la búsqueda de encontrar las metodologías, didácticas y pedagogías propias de las NPIOs, así como su valoración y evaluación, sobre las actividades que se realizan en el diario vivir de las comunidades rurales, a partir de la sabiduría ancestral, los cuales han de ser útiles para la maestra/o de primaria y secundaria en la implementación del currículo regionalizado y la aplicación de planes y programas de curriculares de educación comunitaria vocacional y educación comunitaria productiva

7.11 Evaluación

La evaluación considerada como “valoración” en esta propuesta de planes y programas del nivel primario, responde al modelo educativo Comunitario y enfoque pedagógico Socio-productivo de las NPIOs y la Ley 070, en ella se considera a los contenidos culturales de carácter actitudinal, conceptual, procedimental y aptitudinal dentro de las dimensiones del saber pedagógico a ser desarrollados por los estudiantes en los diferentes grados de escolaridad del nivel primario y secundario, sobre los logros, capacidades y competencias, así como los rendimientos adquiridos de forma individual y grupal.

La aplicación de la valoración en este nivel es integral, sistemática, colectiva y comunitaria. Integral, porque valora todas las potencialidades físicas y espirituales de los estudiantes. Sistemática, porque resulta congruente entre los propósitos y resultados de los contenidos desarrollados. Colectiva y comunitaria, porque permite valorar los aprendizajes de los estudiantes no solo por el maestro, sino también por otros actores indirectos de la comunidad educativa.

La valoración se aplica a la acción-conocimiento-producción-desarrollo de aprendizajes, para conocer el umbral máximo de rendimiento aceptable alcanzado por los estudiantes.

La valoración es procesual, permanente, cualitativo y cuantitativo que se realiza a través de la adecuada aplicación de instrumentos y estrategias de rendimiento escolar.

La valoración se aplica para tomar decisiones, sobre las dificultades, obstáculos y problemas de aprendizajes estudiantiles.

La valoración, respecto a su recuperación se refiere a la mejora de la calidad del producto y la promoción del grado debe ser por la calidad del producto.

7.12 PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA

La planificación curricular de educación comunitaria vocacional está elaborada por grados en el esquema y estructura curricular establecidos en el Diseño Curricular Regionalizado de la Nación Qullana Aymara, donde los objetivos holísticos están elaborados de acuerdo a las temáticas curriculares de cada ámbito por la complejidad de los mismos, por lo que los docentes de las diferentes áreas o temáticas curriculares deberán tomar muy en cuenta esta situación. Sin embargo, eso no amerita que trabajen de forma aislada por áreas sino y en todos los casos en equipo, con énfasis en la educación productiva a partir de los diferentes proyectos comunitarios productivos y complementarios que son los espacios de aprendizajes humanísticos y técnicos.

Propósitos educativos de nivel secundario

Este nivel educativo comprende seis años enteramente dirigidos a educación comunitaria productiva y tecnológica. El carácter de este nivel es científico, técnico y tecnológico. Asimismo, la educación comunitaria productiva es descolonizadora y



[Título del documento]

desarrolla la intraculturalidad y el diálogo intercultural; es comunitaria y vocacional; y posibilita la formación productiva especializada orientada a obtener el grado de técnico medio, el estudiante tiene la capacidad de producir con autonomía. Por otra parte, es espiritual, porque permite el desarrollo de las potencialidades internas de los estudiantes, a fin de que estos tengan una mejor comprensión del mundo.

Entre los propósitos generales de nivel se reflejan a continuación:

-Desarrollar en los estudiantes el manejo adecuado de la comunicación oral y escrita de la primera y segunda lengua, mediante el uso de metodologías apropiadas.

-Iniciar el aprendizaje de una lengua extranjera como medio de aproximación de los estudiantes a la realidad del mundo y, principalmente, expandiendo sus mentes hacia otras cosmovisiones.

-Lograr que los estudiantes desarrollen actividades técnicas y tecnológicas propias que correspondan y pertenezcan a las prácticas culturales de los pueblos, desarrollando e incrementando su creatividad y sus iniciativas tecnológicas, sobre la base de los avances de la tecnología universal, de modo que puedan identificar y consolidar su vocación.

-Consolidar en los estudiantes una formación intracultural, intercultural y plurilingüe, a través de un apoyo pedagógico sólido, adecuado y pertinente que tome como base los valores, las lógicas y las cosmovisiones propios de su contexto o entorno cultural, de modo que su identidad cultural y lingüística quede fortalecida, y que estén dispuestos a desarrollar un diálogo intercultural con otras culturas, valorando y respetando sus propios conocimientos, capaces de ampliar y de expandir sus habilidades lingüísticas en L1, L2 y LE.

-Desarrollar y construir aprendizajes de los estudiantes en todas las áreas humanísticas y espirituales propuestas en la estructura curricular propia de este nivel.

-Promover una educación productiva práctica y teórica, desarrollando en los estudiantes conocimientos y capacidades relacionadas a la producción autónoma de acuerdo a las potencialidades y emprendimientos productivos al concluir el bachillerato, para así generar procesos de desarrollo productivo que rescaten los saberes, las técnicas y tecnologías ancestrales, así como el manejo de las nuevas tecnologías que permitan un desarrollo sostenible y sustentable en equilibrio con la Madre Tierra.

-Favorecer a los estudiantes el aprendizaje del conocimiento lógico matemático y otras áreas humanísticas y espirituales de este nivel, para una vida comunitaria, comprender el mundo como está estructurado, como funciona el sistema y finalmente transformar los productos que nos brindan la naturaleza, de manera adecuada sin dañar el medio ambiente y la vida de los seres de la naturaleza.

[Título del documento]

-Apoyar en la adquisición de capacidades, de habilidades y de destrezas de los estudiantes, de acuerdo con su inclinación y su vocación socio productiva.

-Consolidar los aprendizajes desarrollados en el nivel primario, para incorporar a los estudiantes al mundo del trabajo, o para que éstos continúen sus estudios superiores y para que se integren como miembros activos y responsables de su grupo sociocultural.

-Fortalecer el conocimiento y el manejo tanto de la primera lengua como segunda lengua, con la finalidad de consolidar la identidad personal de los estudiantes y lograr su identificación con las características plurinacionales del país. Además consolidar sus competencias en un idioma extranjero, con todos sus componentes, mediante la enseñanza como personal especializado.

-Fomentar en los estudiantes la autoestima, la seguridad personal y el espíritu de autonomía en la toma de decisiones.

El Principio Ordenador y Ejes Ordenadores, en secundaria tiene las siguientes características

La estructura del currículo de educación secundaria comunitaria productiva, es la misma que de la primaria, en ese sentido se debe considerar los postulados del **Principio Ordenador** y los linemientos los **Dos Ejes Ordenadores: Mundo Espiritual y Mundo Natural**, son orientaciones que nos permite desarrollar la formación integral de las personas:

PRINCIPIO ORDENADOR	COSMOVISIÓN Y IDENTIDAD	Recuperación de la vida social, económica y política. Su relevancia y pertinencia cultural mejoran la calidad de la educación y el vivir bien en la construcción del Estado plurinacional
EJE ORDENADOR	MUNDO ESPIRITUAL	<p>-Apoyar el desarrollo de capacidades, conocimientos y habilidades de los educandos en el proceso de constituirse como personas al interior de su comunidad, municipio, región, territorio y nación.</p> <p>-Lograr que los educandos consoliden su identidad cultural, valores y principios éticos y morales, creencias y concepciones religiosas, así como valoren sus derechos y cumplan con sus obligaciones en el marco de las relaciones sociales caracterizadas por la reciprocidad, solidaridad, equilibrio y respeto por las diferencias en la búsqueda del bien común.</p> <p>-Lograr que los educandos adquieran capacidades y comprensiones en torno a cómo deben participar y actuar bajo una nueva forma de organización social basada en el respeto mutuo, la complementariedad de deberes y responsabilidades y el servicio social en la lucha por el bien.</p> <p>-Favorecer la comprensión de esta forma de actuar sobre la base del análisis de la realidad</p>

		social, la historia y la actividad de los seres humanos que condicional las formas de comportarse, sentir, organizarse y pensar.
EJE ORDENADOR	MUNDO NATURAL	<p>-Desarrollar las competencias de aprendizaje de los educandos, incrementando el repertorio de conocimientos y de información, de modo que estén en co explicaciones amplias e integrales en torno a fenómenos naturales y aquellos producidos por la actividad de seres humanos</p> <p>-Apoyar el desarrollo de la capacidad de análisis de los fenómenos naturales basada en las características del saber indígena, a fin de que los educa conocimiento-acción-producción y sean capaces de analizar la complejidad de los fenómenos y proceso.</p> <p>-Desarrollar capacidades y habilidades relacionadas con la actividad productiva como parte del aprendizaje escolar en el marco de la conservación del m de los recursos.</p> <p>-Articular la teoría como un proceso de aprendizaje y de enseñanza promoviendo el desarrollo de competencias, de habilidades y destrezas para q desenvuelvan eficientemente y aporten a la sociedad con conocimientos y productividad, según su inclinación vocacional.</p>

7.12.1 Plan curricular para primer año de educación secundaria comunitaria productiva

MUNDO ESPIRITUAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVOS HOLISTICOS	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA	Desarrollamos principios y valores comunitarios, investigando las representaciones simbólicas que se encuentran en los ayllus,	<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>-Qullana Chimpunakapa (símbolos representativos de la cultura Aymara andina): Cónдор, la llama, sapo, víbora, gato montés, cruz de sur, <i>wiphala</i>, <i>quri kancha</i>.</p>	<p>-Participación en actividades rituales comunitarias simbólicas de la comunidad o región.</p> <p>-Observación de videos sobre actos rituales de lluvia, a la producción con uso de símbolos andinos.</p>	<p>-Practica los valores en la interrelación con sus pares y la comunidad.</p> <p>-Identifica los símbolos que se encuentra en</p>	Una feria expositiva de textos producidos sobre mitos, leyendas y cuentos de la comunidad.

	<p>markas y layas, mediante la producción de textos escritos, cuentos, mitos, leyendas, historias, vividas, para fortalecer la conciencia de la identidad cultural.</p>	<p>-Yaqha markanakana chimpupampi kikipt'ayaña (características, similitudes, diferencias y complementariedad entre simbología Aymara, Quechua, Uru y otros).</p> <p>-Pacha yatiyiri chimpunaka (signos no lingüísticos de la madre tierra).</p> <p>-Lumasanaka (bioindicadores naturales): <i>liqi liqi, sank'ayu, qamaqi, yaqhanakampikuna</i> (desarrollar de acuerdo a cada región).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organización de grupos de debates y análisis sobre signos y símbolos. -Descripción de las características de símbolos andinos, roles de autoridades originarias y locales. -Valoración al fortalecimiento de la identidad cultural de la región en distintas actividades. -Reflexión y respeto a los símbolos andinos y roles de las autoridades comunitarias. -Generación de actitudes positivas hacia las prácticas culturales comunitarias. -Dramatización de las actividades rituales simbólicas con despeño de roles de autoridades originarias. -Sistematizamos la información y conocimientos respecto a los mitos, cuentos, leyendas e historias. 	<p>su contexto.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Analiza los signos y símbolos de la región Aymara. -Producción de textos cortos sobre diferentes símbolos andinos. -Actitud positiva frente a los símbolos andinos y los roles de las autoridades 	
<p>Fortalecemos la interdependencia, relación y armonía entre la naturaleza y el hombre, a través de la interpretación de ritmos</p>	<p>MÚSICA-DANZA Y JUEGOS</p> <p>-K'uchirt'awinaka uñstayaña qamawisarjama (composición de ritmos, letra y música para instrumentos de preferencia cultural): <i>jula</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -Clasificación de instrumentos tanto de viento, cuerda y de percusión existentes en la comunidad a través del recojo de la información en un trabajo de campo abierto. -Interpretación de 	<ul style="list-style-type: none"> -Respeto el medio donde realiza diversas actividades. -Identifica los fenómenos de su 	<p>Organización de festivales de música y danza Aymara en la unidad educativa</p>	

	<p>musicales, danzas y juegos propios de la región, estudiando los fenómenos de acuerdo al calendario cósmico, para contribuir en la creatividad artística de los estudiantes y la comunidad.</p>	<p><i>jula, mimula, siku, qina qina/lichiwayu, pinkillu, tarqa.</i></p> <p>-Pachaparu thuqhuña, jaylliña (La música y la danza de acuerdo al calendario cósmico).</p> <p>-Nayra anatañanaka (los juegos tradicionales, importancia, características y tiempo): <i>Chunkia, palamu, qamaqimpi ivijampi, uywaña, yapuchaña yatxapayaña.</i></p> <p><i>Thunkhu thunkhu.</i></p> <p><i>Yupana, yaqhanakampi.</i></p> <p><i>Q'axchu, q'urawaña.</i></p>	<p>instrumentos musicales.</p> <p>-Demostración de danzas ancestrales de la comunidad y la región.</p> <p>-Clasificación y comprensión de instrumentos musicales, su interpretación y la danza de acuerdo al tiempo y la actividad de la comunidad.</p> <p>-Investigación sobre el origen de las danzas y vestimentas típicas de la comunidad y la región.</p> <p>-En grupos de trabajo reflexionamos sobre la importancia y rescate de nuestros instrumentos y danzas existentes en la comunidad.</p> <p>-Elaboración de dibujos sobre instrumentos y danzas existentes en la comunidad.</p> <p>-Elaboración de instrumentos a escala y la utilización en diferentes épocas en la comunidad.</p>	<p>región de acuerdo a la época.</p> <p>-Interpreta diversos ritmos musicales de la región de acuerdo al calendario cósmico.</p> <p>-Investigación del origen de las danzas y vestimentas de los danzarines</p> <p>-Compone música y letra para diferentes actividades.</p>	
--	---	--	---	---	--

<p>Fortalecemos los principios y valores socio comunitarios, mediante la revalorización de los saberes y conocimientos ancestrales a través del diálogo reflexivo y las prácticas vivenciales en la familia y la comunidad, para promover actitudes de respeto mutuo entre el hombre-naturaleza y el cosmos</p>	<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>-Qamachi thakhi/qallta (Principios Aymaras): Vitalidad, paridad, reciprocidad, complementariedad, equilibrio, armonía, consenso.</p> <p>-Kamachi/thakhiChaninaka (Valores): honestidad, respeto equidad, solidaridad, puntualidad, responsabilidad, Valores de articulación, reciprocidad, redistribución y contribución.</p>	<p>-Observamos en grupos de 5 o 10 a las autoridades locales, sabios, amautas, ancianos y otros para averiguar los principios y valores que se practica en la comunidad.</p> <p>-Descripción de las prácticas de saberes y conocimientos de PNIOs.</p> <p>-Reflexiona las prácticas y vivencias en la familia y la comunidad.</p> <p>-Dramatización de los principios y valores culturales de la región.</p>	<p>-Fortalece principios y valores socio comunitarios.</p> <p>Identifica los principios y valores sociocomunitarios.</p> <p>-Practica los principios y valores de la región.</p> <p>-Cultiva valores de reciprocidad, solidaridad y complementariedad entre actores de la comunidad educativa y en su entorno.</p>	<p>Socializa los Principios y Valores a la comunidad Educativa.</p>
<p>Desarrollamos el valor de respeto y complementariedad analizando el desequilibrio espiritual, a través de la reflexión sobre las prácticas rituales para contribuir a la relación</p>	<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <p>Ajayu ch'ama sartayirinaka (guías espirituales):</p> <p>-Thakinchata, wilata jalata (genético)</p> <p>-Chimputanaka</p> <p>-Illapxata,</p> <p>-Kayulla,</p>	<p>-Entrevistas a los sabios y sabias, abuelos y abuelas de la comunidad.</p> <p>-Dialogo reflexiva sobre las prácticas espirituales en las comunidades.</p> <p>-Análisis y sistematización de la información recabada sobre los guías y enfermedades espirituales</p>	<p>-Respeto a sus compañeros.</p> <p>-Conoce y explica sobre las prácticas espirituales.</p> <p>-Reflexiona y practica las actividades espirituales</p>	<p>Caracteriza las enfermedades espirituales.</p>

	armónica del hombre con la naturaleza y el cosmos.	<p>-<i>Suxtalla</i></p> <p>-<i>Ispanaka</i></p> <p>-<i>Iraqiri</i> (sabe de sueños)</p> <p>-<i>Yatiri</i></p> <p>-<i>Ch'amakani</i>.</p> <p>Jañayu saraqata/ajayu usuta (enfermedades espirituales):</p> <p>-<i>Anchanchumpi jikisita</i></p> <p>-<i>Jach'a ñaqhanakaru sarxatata</i></p> <p>-<i>Antawallampi Katuta</i>.</p> <p>-<i>Larphata</i></p> <p>-<i>Jinchu q'añuna apata (chiñi)</i></p>	<p>-Reflexión sobre las prácticas espirituales de acuerdo al contexto.</p> <p>-Valoración de la importancia del equilibrio espiritual.</p> <p>- Elaboración de ensayo</p> <p>-Elaboración de mapas conceptuales</p>	-Comprende la importancia de la relación armónica entre el hombre y la naturaleza.	
AREA CURRICULAR	OBJETIVOS HOLISTICOS	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	Asumimos los valores de las experiencias y tradiciones orales ancestrales, mediante nuestros conocimientos	<p>MITOS E HISTORIA</p> <p>-Nayra jawarinaka, sarnaqawi (mitos e historias ancestrales):La aparición de maíz, mitos sobre tejidos (<i>saltanaka</i>) "enseñanza de Suri Mama" y otros de</p>	<p>-Investigación sobre mitos/leyendas y historia del Ayllu, Marka, Suyu o región.</p> <p>-Organizamos grupos de trabajo, para la investigación a los líderes amautas.</p>	<p>-Promoviendo las experiencias y tradiciones de nuestros pueblos.</p> <p>-Conociendo los mitos e historia de la región</p>	Presentación de folletos y revistas educativas, elaborado sobre las historias y mitos de la cultura

	<p>de nuestros antepasados,</p> <p>Elaboramos nuestros mitos y leyendas de la cultura andina, para el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo, para contribuir en la reconstrucción de una historia propia.</p>	<p>acuerdo a la región.</p> <p>-Iрпи́rakana ch'axwata sarnaqawipa (levantamientos, revoluciones generados por líderes Aymaras): <i>Tupak Katari-Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Katari jilanaka (Tomas, Nicolás y Dámaso Katari), Pablo Zarate Willka, Santos Marka T'ula, Lucas Terrazas Zambrana, Martín Kapurata, Leandro Nina Qhispi, Faustino y Marcelino Ilanqui.</i></p>	<p>-Análisis y sistematización de la información recabada en el proceso de investigación de mitos e historia.</p> <p>-Descripción de las luchas de los líderes Aymaras y sus proyectos de vida.</p> <p>-Reflexión sobre la importancia de los mitos e historias en el Ayllu, Marka, suyu que permite desarrollar una sociedad con identidad.</p> <p>-Respeto y valoración las luchas de reivindicación de los líderes Aymaras.</p> <p>-Dramatización teatralización la vida y lucha de los líderes regionales y la comunidad.</p> <p>Realización de ensayos sobre mito e historia de la comunidad.</p>	<p>y de la comunidad.</p> <p>-Investigamos los mitos, leyenda, historia de la cultura andina.</p> <p>-Contribuye en las actividades reivindicativas de la región y de la comunidad.</p>	<p>andina para implementar.</p>
	<p>Desarrollamos el valor de reciprocidad y complementariedad a través del estudio de las organizaciones</p>	<p>GOBIERNO Y ORG. COMUNITARIA</p> <p><i>Khitinakasa jiliri irpirinakasaxa</i> (autoridades originarias):</p> <p><i>-Tata Arkani-Mama Iraní.</i></p>	<p>-Visita al Ayllu, Marka (comunidad) para la entrevista a las autoridades originarias sobre las formas, estructuras organizativa, roles y funciones.</p> <p>-Participación activa en la organización y sistema de</p>	<p>-Promueve los valores de reciprocidad y complementariedad en sus acciones.</p> <p>-Conoce y diferencia la</p>	<p>Ensayo sobre las funciones y roles de las autoridades</p>

	<p>comunitarias originarias, analizando las estructuras, roles y funciones de las autoridades originarias, para el posicionamiento crítico reflexivo sobre las formas de organización comunitaria.</p>	<p>-<i>Tata-Mama Qamani</i> -<i>Tata -Mama Kamachi</i> -<i>Tata-Mama Jilaqata (Tamani)</i>. -<i>Tata Mallku</i>. <i>Kunjama apnaqasi, ut'ayasi</i> (Forma de gobierno de comunidades Aymaras): -<i>Sullkata jiliriru, arka-ira, muyu, uraqita irasiña</i>. -<i>Kunuma, wawa qallu Awatiña, tupa (muyta, muyt'a)</i>. <i>Qamachi, kamachinaka phuqhayaña</i>.</p>	<p>gobierno de las autoridades originarias.</p> <p>-Análisis sobre la conformación de las autoridades originarias.</p> <p>-Investigación sobre las formas, estructura, roles y funciones que desempeña en el Ayllu, Marka.</p> <p>-Reflexión sobre la importancia de la organización comunitaria en los ayllus y marcas de nación Aymara.</p> <p>-Valoración de las funciones de las autoridades originarias.</p> <p>-Elaboración de ensayo sobre las formas y funciones de gobiernos de comunidades indígenas originarias.</p> <p>-Elaboración gráfica sobre la estructura de las autoridades originarias.</p>	<p>organización, estructura comunitaria, roles y funciones de las autoridades originarias.</p> <p>-Clasifica los roles de las autoridades originarias.</p> <p>-Asume un posicionamiento crítico reflexivo y contribuye en la organización comunitaria.</p>	<p>originarias.</p>
	<p>Consolidamos sus conocimientos de la expresión y comunicación integral a través</p>	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA -Literatura Aymara-géneros literarios: cuentos y mitos (<i>siwa sawi</i>), leyendas (<i>jawari</i>), dichos (<i>sawinaka</i>),</p>	<p>Lectura de obras literarias existentes de la nación Aymara. Organización de grupos para socializar cuentos, mitos de la comunidad.</p>	<p>-Demuestra la creatividad, la expresión y la imaginación, mediante la producción de textos orales en lengua aymara.</p>	<p>Textos elaborados en lengua Aymara por las y los</p>

	<p>de la producción de diferentes tipos de textos orales y escritos en Aymara valorando el uso y la práctica de la lengua Aymara para fortalecer la identidad cultural en la comunidad.</p>	<p>poesías (<i>chapara aru</i>), trabalenguas (<i>laxra chinja</i>).</p> <p>-Kunjama amuyumpi qillqatasa (características de la literatura Aymara): ideología, historia, valores, cosmovisión.</p> <p>-Aymara aru ullaña qillqaña (desarrollo de las competencias comunicativas en lengua Aymara oral y escrita).</p> <p>-Aymara aru thakhi (Estructura lingüística): sufijos, formación palabras.</p> <p>-Achachila, awichana arupa (testimonios orales y escritos de los sabios/as de la cultura Aymara).</p>	<p>Análisis de la literatura Aymara/andina. Reflexión crítica de la ideología de las obras literarias. Revisamos las bibliografías sobre la literatura Aymara. Estudiamos los géneros literarios Aymaras y sus características. Análisis de las características de estructura lingüística Aymara (sufijos). Analizamos la función de los medios de comunicación en la comunidad.</p> <p>- Reflexión sobre la cultura y literatura Aymara en relación con la Madre Tierra y la espiritualidad.</p> <p>-Valoración de nuestra literatura Aymara/andina para fortalecer la identidad cultural, creatividad, imaginación, a través de la expresión oral y escrita.</p> <p>-Realizan exposición de diferentes cuentos con método cuenta cuento en Aymara.</p>	<p>-Reconocen con facilidad los géneros literarios en Aymara.</p> <p>-Producción de textos relatando cuentos, leyendas y mitos.</p> <p>-Socializa con la comunidad la literatura Aymara recopilada de la comunidad y región.</p>	<p>estudiantes.</p> <p>Estudiantes se comunican en lengua Aymara en la unidad educativa y la familia.</p>
--	---	---	--	--	---

	<p>Fortalecemos la importancia de los principios y valores de complementariedad e interdependencia, por medio del análisis y reflexión de las manifestaciones, formas de justicia originaria en nuestra nación Aymara, recurriendo a entrevistas con autoridades originarias para promover la práctica de estos saberes en la comunidad y la familia.</p>	<p>JUSTICIA</p> <p>-Sara thakhi(principios y normas propias que rige en el Ayllu, Marka, la comunidad)</p> <p>-Kunjama thakhinakasautji(características de los principios y valores comunitarios).</p> <p>-Kunjama amayut'atasa juchanakaxa (comparación entre la justicia originaria con la justicia ordinaria).</p> <p>-Kunjama askichañasa juchanakaxa (procedimientos y formas de justicia originaria):</p> <p>-Mit'a, markataki irnaqaña (trabajo obligatorio en beneficio de la comunidad).</p> <p>-Tasaña (recompensa con el mismo especie)</p> <p>-T'aqaña (proceso de rastreo y investigación de la causas y efecto)</p> <p>-Tumpa(visita de familiares, padrinos para el seguimiento de una vida adecuada de la personas)</p> <p>-Iwxa (apoyo moral, encargo</p>	<p>-Visita a las autoridades originarias para entrevistar sobre los principios y normas propias que rigen en el sistema de organización comunitaria y arreglo de faltas cometidas, según la gravedad.</p> <p>-Comprensión sobre principios y valores que rigen la convivencia de la personas y de las normas propias para la solución de faltas y conflictos entre las familias.</p> <p>-Valoramos la importancia de los principios y normas propias que rigen a la sociedad dentro el Ayllu, Marka (comunidad).</p> <p>-Reflexión dialógica comunitaria sobre formas de aplicación de justicia comunitaria y la justicia ordinaria y sus efectos en la familia y comunidad para asumir y valorar las cualidades de una justicia transparente y equitativa</p> <p>-Elaboración de normas propias en el aula y la unidad educativa sobre la base de principios y valores Aymaras</p>	<p>-Cooperación mutua de estudiantes en el aula</p> <p>-Descripción de las formas y procedimientos de la justicia originaria y ordinaria.</p> <p>-Participación en la dramatización y producción de textos relacionados con los procedimientos de juzgamiento entre la justicia originaria y ordinaria</p> <p>-Promueve formas de justicia transparente y equitativo a partir de una posesión crítica entre a justicia originaria y ordinaria.</p>	<p>Normas de convivencia en las aulas y la unidad educativa.</p> <p>Prácticas de valores para una convivencia en armonía con la comunidad</p>
--	---	--	---	--	---

[Título del documento]



		para el trabajo adecuado, encaminar al trahkhi) - <i>Itapallumpi jawqjaña</i> (castigo con orquídea y otros de acuerdo a la región y a la gravedad del delito o falta).	para la vida armónica en la comunidad educativa		
--	--	---	---	--	--

MUNDO NATURAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVOS HOLISTICOS	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

<p>EDUCACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO</p>	<p>Valoramos la vida del ser humano, a través del conocimiento de las enfermedades y las propiedades curativas de la medicina natural, utilizando en la práctica los saberes de la medicina tradicional, para la prevención y curación de las enfermedades en la familia y la comunidad.</p>	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Suma manq'aña jani usuntañataki</i> (alimentarse bien para no enfermarse). -<i>Kunaymana manq'anaka</i> (variedad de alimentos naturales y nutritivos). -<i>Jani usuntayiri manq'anaka</i> (Alimentos que previenen enfermedades). -<i>Janchi usunaka, ajayu usunaka</i> (enfermedades físicas y espirituales). -<i>Qullanaqullanaka</i> (medicina natural para la prevención de enfermedades). -<i>Usunaka qullaña</i> (tratamiento de enfermedades con productos alimenticios). -<i>Quqa, qura qullanaka</i> (plantas medicinales). 	<ul style="list-style-type: none"> -Organización de <i>apthapi</i> con alimentos naturales y hábitos de alimentación e higiene. -Recolección de las plantas medicinales del contexto y otros. -Revisión bibliográfica sobre la alimentación, medicina tradicional y su importancia para la salud del ser humano. -Análisis de las propiedades curativas de las plantas medicinales del lugar para enfermedades comunes que atacan a las familias. -Reflexión en grupos de trabajo comunitario sobre la prevención y curación de enfermedades con el uso de las plantas medicinales de la comunidad. -Invitación a curanderos de la comunidad para conversar sobre la medicina que practicaban nuestros ancestros. -Elaboración de recetas, para la preparación de refrescos y comidas nutritivas y naturales. 	<ul style="list-style-type: none"> -Respeto a la vida del ser humano y otros seres de la naturaleza. -Comparación de la medicina convencional y medicina tradicional natural. -Observación de las prácticas de uso de la medicina natural. -Prevención y cura de enfermedades existentes de la región. 	<ul style="list-style-type: none"> -Recetas de plantas medicinales y productos alimenticios para curar y prevenir enfermedades. -Pomadas, jarabes, parches y otros. -Consumo de alimentos saludables con productos naturales de la región.
---	--	--	--	--	---

<p>Identificamos los diferentes ecosistemas, mediante el respeto de la biodiversidad en la nación Aymara, a través del uso racional de recursos naturales, para valorar la convivencia del hombre en armonía con la naturaleza y el cosmos.</p>	<p>NATURALEZA</p> <p>-Ecosistemas y la biodiversidad en los tres pisos ecológicos de la Nación Aymara.</p> <p>Pacha quqinaka(especies de la naturaleza).</p> <p>Alaxa Pacha:</p> <p><i>-Lupi, wayra/thaya, warawaranaka, jallu, qinaya, juyphi, illapa, miqala, murmi, antawalla, qallucha.</i></p> <p>PachaTayka:</p> <p><i>-Uraqpacha: qullunaka, qutanaka, jalsunaka, quqanaka, jawiranaka, uywanaka, ukhamaraki yaqhanakampi.</i></p> <p>Uraqi manqha :</p> <p><i>- Qhuyanaka, mik'ani, qhuya qalanaka, quri/chuqi, qullqi/champi.</i></p> <p>-Qhuya umanaka: <i>micha qhusqhu uma (petróleo), jayu um, musq'a uma, qulla uma, jamp'atu uma, lamr uma, yaqhanakampi kuna.</i></p> <p>-Qalanaka: <i>urqu qachu, phapha, ch'ullqi, janq'u qala,</i></p>	<p>-Visita de reconocimiento y observación de ecosistema y biodiversidad en el contexto local.</p> <p>-Investigación, recopilación la biodiversidad del contexto.</p> <p>-Análisis crítico sobre la importancia de RRNN de la región para la existencia del ser humano.</p> <p>-Apreciar la vivencia interactiva de los recursos naturales y ser humano.</p> <p>-Elaboración de maquetas de distintos ecosistemas.</p>	<p>-Valoración de los recursos naturales.</p> <p>-Identificación y comparación de los diferentes ecosistemas.</p> <p>-Clasificación de recursos naturales existentes en su entorno según la función que cumple.</p> <p>-Contribución a la convivencia en armonía del hombre-naturaleza-cosmos.</p>	<p>Concepciones y prácticas del cuidado y respeto a la Madre Tierra, en diferentes pisos ecológicos, expresados en maquetas.</p>
---	--	--	--	--

		<i>ch'iyar qala, yaqhanakampi.</i>			
	Identificamos el espacio y tiempo a través del estudio de la interacción armónica del ser humano en la comunidad, por medio del uso de los espacios de convivencia familiar y comunal, para suma qamaña.	<p>ESPACIO –TIEMPO</p> <p>Espacios de Qullana Suyu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Suni</i> (cordilleras). -<i>Antipampa</i> (altiplano). -<i>Qhirwa</i> (valle). -<i>Yunka</i> (yungas). -<i>Ch'umi</i> (trópico-amazonia). -<i>Jayu quta</i> (salar). -<i>Uma quta</i> (lago) -<i>Khunu qullunaka</i> (cerros nevados), <i>juk'ampinaka</i>. <p>Espacios de interacción humana:</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Jach'a khunu qullunaka: jillimani, Sajama</i> -<i>Warankhanaka</i> (precipicios o cañadones). -<i>Jawira</i> (ríos). -<i>Qullunaka</i> (cerros) -<i>Pampanaka</i> (pampa) -<i>Qutanaka</i> (lagos) -<i>Apachitanaka</i> (apachetas) 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación y comparación del relieve geográfico que presenta los tres pisos ecológicos que generan la vida. -Identificación y comprensión de las potencialidades de recurso naturales en el espacios geográficos de la región. -Reflexionamos, sobre la formación o características del espacio geográfico donde vivimos. -Elaboración de mapas parlantes de la comunidad y región. 	<ul style="list-style-type: none"> -Valoración del espacio - tiempo de la comunidad. -Conocimiento de la interacción entre el ser humano y espacio-tiempo. - Cuidado de los espacios de convivencias. -Promueve la convivencia armónica del ser humano y la naturaleza. 	Mapas parlantes de la comunidad, antes cómo era, en la actualidad y cómo queremos que sea en el futuro.

		<p>-Wak'anaka (lugar donde fluye la energía), yaqahnakampi.</p> <p>Jutiri, sariri pacha:</p> <p>-Uru (día).</p> <p>-Aruma (noche).</p> <p>-Jayp'u/thayphu (tarde).</p> <p>-Mara (año).</p> <p>-Tirsu (semestre).</p> <p>-Phaxsi (mes)</p> <p>-Urunaka (días de la semana).</p>			
Identificamos la estructura y organización territorial ancestral de nuestros pueblos, a través de la práctica de valores y principios de reciprocidad y complementariedad en la vida comunitaria, mediante el reconocimiento de los saberes y conocimientos	<p>TERRITORIO</p> <p>-Qamawi uraqi wakt'ayata (estructura y organización territorial ancestral de nuestros pueblos):</p> <p>-Jatha Ayllu: Sapsi/saphi.</p> <p>-Sayaña: aransaya-urinsaya, chiqa- kupa, araxa-aynacha.</p> <p>-Urawi-samancha.</p> <p>-Ayllunaka.</p> <p>-Marka/taypi</p> <p>-Laya, Jach'a Ayllu/jisk'a</p>	<p>-Identificación y ubicación de la estructura y organización territorial ancestral de nuestros pueblos.</p> <p>-Conocimiento sobre las autonomías ancestrales y actuales, a través de la investigación saberes y conocimientos de la estructura y organización territorial ancestral de nuestros pueblos.</p> <p>-Reflexión sobre el contexto territorial y su independencia con las prácticas de la vida</p>	<p>-Reflexión sobre principios y valores en la tenencia de tierras.</p> <p>-Identificación, de la estructura y organización territorial ancestral de nuestros pueblos.</p> <p>-Clasificación, de la estructura y organización territorial ancestral de nuestros pueblos, ayllus, markas.</p>	Mapas, sobre la estructura de la organización territorial ancestral de la comunidad y de la región o Suyu.	

	de la territorialidad y transterritorialidad de la región, para reconstituir y comprender prácticas de autodeterminación del pueblo Aymara.	<p><i>marka.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Wamani, walja ayllunakani</i> -<i>Suyu, walja markanakani.</i> 	<p>comunitaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de mapas, sobre la estructura organizacional del territorio ancestral de nuestro pueblo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Reconstrucción de mapas del territorio de la comunidad. 	
AREA CURRICULAR	OBJETIVOS HOLISTICOS	TEMÁTICA CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO	Desarrollamos el proceso histórico de las diferentes expresiones artísticas de la región andina, mediante la práctica de la reciprocidad y complementariedad, a través de la producción de materiales educativos en arte y artesanía, para contribuir a fortalecer la identidad sociocultural de la comunidad aimara.	<p>ARTES Y ARTESANÍAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Expresiones artísticas de la diversidad cultural. -Clases de expresiones artísticas en el acervo cultural de la comunidad -Origen y aplicación de la simbología autóctona, vinculada a la naturaleza y los fenómenos atmosféricos. -El arte prehispánico: (Pintatani, Betanzos, Cala Cala, Carabuco y Mojocoya) otros. -Expresiones artísticas precoloniales: Pinturas rupestres, cerámica, tejidos, 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación y análisis de las representaciones simbólicas artísticas vernaculares y prehispánicas. -Identificación de expresiones artísticas, a través del recojo de información para registro de datos. -Identificación y conceptualización del lenguaje gráfico y de las culturas anteriores al coloniaje. -En plenaria, reflexión sobre la importancia de las expresiones artísticas de la diversidad 	<ul style="list-style-type: none"> -Acciones de reciprocidad y complementariedad entre estudiantes en las diferentes actividades. -Comprensión de la historia del arte y cultura nuestros pueblos y sus medios de producción. -Elaboración de trabajos en arte y cultura reflejando el proceso histórico de la 	<p>Ferias Expositivas de representaciones simbólicas, del arte prehispánico y las expresiones artísticas culturales de entonces.</p>

		<p>orfebrería, etc.</p> <p>-La expresión artística cultura andina dividida en Alaxpacha, Akapacha (Jallupacha, Awtipacha, Juiphipacha y Lapakapacha)</p>	<p>cultural.</p> <p>-Elaboración de diseños manuales y artísticos en las diferentes situaciones decorativas.</p> <p>-Exposición comunitaria de temas referidos a nuestro pasado e identidad histórica cultural de las formas de resistencia de nuestros pueblos.</p>	<p>nación aimara.</p> <p>-Planteamiento de nuevas formas creativas de objetos artísticos para la comunidad.</p>	
<p>Desarrollamos principios y valores comunitarios en las prácticas educativas, estudiando las vocaciones, potencialidades y cadenas productivas a través de la formulación de proyectos y emprendimientos productivos para promover el desarrollo y bienestar de</p>	<p>PRODUCCIÓN</p> <p>-Vocaciones y potenciales productivas de la comunidad y región.</p> <p>-Proyectos comunales a partir de las vocaciones, potencialidades y cadenas productivas de la región.</p> <p>-Tipos de proyectos desde la mirada Aymara.</p>	<p>-Realizar visitas guiadas en la comunidad para inventariar potencialidades, vocaciones y cadenas productivas en la región a través de entrevistas e investigaciones.</p> <p>-Identificar, analizar, comprender y conceptualizar las vocaciones, potencialidades y cadenas productivas en la comunidad y región.</p> <p>-En grupos comunitarios reflexionamos sobre la importancia de las vocaciones, potencialidades y las cadenas productivas en el desarrollo de</p>	<p>-Prácticas de principios y valores entre estudiantes y la comunidad durante las prácticas educativas.</p> <p>-Identificación de las potencialidades y vocaciones productivas que permitan un desarrollo sustentable de la comunidad.</p> <p>-Formulación adecuada de un proyecto productivo</p>	<p>Exposición y socialización de todos los proyectos elaborados por los estudiantes, ante la comunidad en dos ferias educativas.</p>	

	<p>producción con activa participación de la comunidad.</p>		<p>la comunidad y la región.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de proyectos de emprendimientos productivos en la comunidad educativa y gestión de mercados locales y regionales. 	<p>viable en atención a las potencialidades de la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planteamiento de nuevas ideas que permitan un desarrollo productivo con participación de la comunidad 	
	<p>Complementariedad entre el conocimiento europeo y Aymara conociendo las unidades de medidas de longitudes y áreas, aplicando en los tejidos de uso cotidiano, tomando en cuenta los valores y principios en la comunidad, para generar la autodeterminación de nuestros pueblos.</p>	<p>CALCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>Estimación de medidas de longitud y áreas en la cultura Aymara:</p> <p>-Longitud: <i>sayt'u tupunaka: luk'a, wiku, chhiya, kayu, mujlli, chilqi, wara, luqa, iqa, sara, tupu.</i></p> <p>-Áreas: <i>t'axlli, ajanu, utt'a, sayaña, tasa, katu, uña, aynuqa, yapu.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -Participación en las actividades socioculturales en las que se muestran áreas y longitudes en los textiles, para el estudio de las propiedades de las formas geométricas. -En comunidades de estudios las y los estudiantes simbolizan y analizan las propiedades de cada forma geométrica, investigando en la comunidad, textos, internet y otros medios de información -Dialogo en grupos comunitarios para tener una posición crítica sobre el estudio de longitudes y áreas en nuestro contexto. -Elaboración del croquis de un espacio de la comunidad, utilizando instrumentos geométricos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Practica de valores y principios en la interacción entre estudiantes. -Identificación de las propiedades de las longitudes y áreas en situaciones concretas de la vida cotidiana. -Aplicación de figuras geométricas a través de diseños en los textiles. -Posición crítica frente a la lectura de la realidad, en la comunidad. 	<p>Una feria expositiva para la interpretación de los textiles de la comunidad desde la matemática</p>

	<p>Asumimos valores y principios comunitarios, a través de la observación y análisis de las tecnologías ancestrales del pueblo Aymara, a partir de la práctica de conocimientos locales y la tecnología de punta, para generar conciencia de autodeterminación en las comunidades.</p>	<p>TECNOLOGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tecnologías propias de la comunidad y tecnologías modernas -Combinación de tecnologías indígenas con tecnologías de punta para alcanzar resultados óptimos de producción a partir de investigaciones operativas. -Herramientas tecnologías para la producción, agrícola, pecuaria, artesanía, cerámica, y otros de acuerdo a las potencialidades productivas de la región. 	<ul style="list-style-type: none"> -Visita a centros productivos para identificar las tecnologías propias y modernas en la producción. -Comparación y clasificación de las tecnologías y modernas con las tecnologías usadas en el desarrollo de nuestras comunidades. -En grupos comunitarios reflexionamos sobre las fortalezas y debilidades de las tecnologías productivas y modernas, y su importancia en nuestra autodeterminación y desarrollo de la comunidad. -Combinación de tecnologías propias y modernas en los procesos de productivos de la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> -Prácticas comunitarias entre estudiantes donde se evidencien actitudes de valores y principios de la nación aimara. -Comparación y análisis de los procesos productivos con el uso de las bondades de las tecnologías propias y modernas. -Habilidades en el manejo de elementos tecnológicos propios de nuestra comunidad. -Capacidades de organización y planteamiento de nuevas ideas para obtener productos en base a nuestras potencialidades. 	<p>Una feria expositiva sobre la aplicación de las tecnologías ancestrales y modernas en la producción.</p>
--	--	--	---	---	---



7.12.2 Plan curricular para segundo año de educación secundaria comunitaria productiva

MUNDO ESPIRITUAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICA CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

<p>EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA</p>	<p>Fortalecemos los principios y valores comunitarios, reconociendo las representaciones de los símbolos cósmicos y su significado, mediante la elaboración de cuentos, mitos y leyendas para asumir compromiso con la identidad de la comunidad.</p>	<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>-Laqampu chimpunaka (símbolos cósmicos): <i>willka, phaxsi, wara wara, chakana, laqampu, yaqhanakampi.</i></p> <p>-Alaxpachankiri yatiyirinaka (señales astronómicas): <i>qutu, chakasilt'u, qãna, qarwa nayra, yaqhanakampi.</i></p> <p>-Qamaña Chimpunaka (símbolos de convivencia con la naturaleza y la sociedad):</p> <p><i>Qamachi</i> (leyes naturales). <i>Kamachi/thaki</i> (valores y normas de convivencia).</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Observación de los símbolos cósmicos a través de la vista, telescopio para ver las formas de las estrellas. -Organización de grupos de lectura, estudio sobre las temáticas de simbología (laqampu, qamaña) -Realización de actividades relacionadas con los símbolos de convivencia: chacha warmi, equilibrio, armonía con la Madre Tierra y el Cosmos. -Análisis descriptivo de los símbolos cósmicos de la región para relacionarlos en la vida cotidiana. -Identificación de los símbolos cósmicos: en el espacio, tejidos, cerámica, tallados, orfebrería y animales como la llama. -Reunión en plenaria para reflexionar los símbolos existentes en la comunidad. -Dramatización de roles, con guiones elaborados por los estudiantes referidos a la complementariedad y reciprocidad. -Elaboración de cuadros esquemáticos sobre los símbolos cósmicos y qamawi. 	<ul style="list-style-type: none"> -Respeto entre estudiantes en las actividades escolares y en la comunidad -Identifica los símbolos en los tejidos, cerámicas, tallados, orfebrería y otros. -Analiza y describe los símbolos cósmicos. - Elaboración de textos sobre cuentos, mitos y leyendas de la región. -Dramatiza los roles de complementariedad y reciprocidad. -Propone otras alternativas para fortalecer la identidad cultural. 	<p>Concurso de teatro sobre la simbología que se utiliza en la comunidad.</p>
---	---	--	---	--	---

<p>Desarrollamos actitudes de respeto a la interpretación de la música, estudiando y desarrollando las capacidades y habilidades en sus sentidos, a través de la composición e interpretación de ritmos musicales y danzas de la región, para contribuir al desarrollo artístico personal y comunitario.</p>	<p>MÚSICA-DANZA- JUEGO</p> <p>-Aymara markana k'uchirt'aña phusanakapa (instrumentos musicales de la nación Aymara, de acuerdo a las épocas del año):</p> <p>-Jallupacha pusanaka k'uchirt'ayirinaka.</p> <p>-Awtipacha pusa k'uchirt'ayirinaka.</p> <p>-Aymara markana thuqt'awinaka (danzas autóctonas y coreografía): Encada contexto territorial y época del año.</p>	<p>-Interpretación de instrumentos musicales de la región andina Aymara.</p> <p>-Organización y presentación de danzas ancestrales con la interpretación de conjuntos musicales de la región.</p> <p>-Investigación del origen de las danzas y vestimentas típicas de comunidad y la región.</p> <p>-Clasificación e interpretación de instrumentos musicales de viento y percusión en diferentes épocas.</p> <p>-Recuperación y respeto a los diferentes instrumentos, danzas y juegos de la región.</p> <p>-Sistematización de los conocimientos adquiridos sobre los instrumentos musicales y danzas.</p> <p>-Interpretación de diferentes músicas y danzas de diferentes épocas.</p>	<p>-Respeto las diferentes interpretaciones de la música de la región.</p> <p>-Desarrolla capacidades auditivas en diferentes manifestaciones musicales y danzas.</p> <p>-Interpreta ritmos musicales y danzas de la región.</p> <p>-Participa en su comunidad interpretando música y danza</p>	<p>Concursos de música y danza con composición propia.</p>
<p>Desarrollamos principios y valores de reciprocidad mediante el</p>	<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>-Jaqiña thakhinaka luraña (práctica de</p>	<p>-Visitamos y dialogamos con autoridades locales, sabios y ancianos.</p>	<p>-Identifica los principios y valores culturales comunitarios.</p>	<p>Presenta artículos sobre principios y valores sobre</p>

	<p>rescate de las formas de organización propias de las comunidades, a través de la investigación y análisis de las vivencias comunitarias, para fortalecer la convivencia armónica en la región.</p>	<p>valores morales y éticos): Valores de articulación, reciprocidad, redistribución y contribución.</p> <p><i>-Purapata yanapt'asisawa, katuqaña, jaljasiña.</i></p> <p>-Wila masinakampi qamaña (reciprocidad en familia y comunidad): <i>ayni, mink'a, sataqa, waki, jayma, phayna, qhispiyaña. iwxasina</i></p> <p>-Ch'ullachaña, chikachaña (todo es par): Complementariedad, equilibrio y armonía.</p>	<p>-Sistematización de las prácticas de valores y principios de las formas de organización comunitaria.</p> <p>-Através de la investigación analizamos las vivencias comunitarias.</p> <p>-Elabora trabajos sobre las formas de organización de la comunidad.</p>	<p>-Practica los principios y valores de la comunidad.</p> <p>-Elabora folletos sobre las formas de organización comunitaria.</p> <p>-Plantea la relación armónica entre los actores de la comunidad.</p>	<p>las formas de organización.</p>
	<p>Fortalecemos nuestra espiritualidad identificando prácticas, ceremonias y rituales de la comunidad, a través de la sistematización de saberes y conocimientos para fortalecer la espiritualidad</p>	<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <p>Japhalla qullirinaka (curandero de enfermedades espirituales):</p> <p><i>-Yatiri.</i></p> <p><i>-ajayu irpaxitiri.</i></p> <p><i>-Ch'amakani.</i></p> <p><i>-Larama</i></p>	<p>-Visita en grupos de trabajo para la entrevista a los sabios y curanderos de la comunidad.</p> <p>-Realización de las prácticas rituales en la comunidad educativa.</p> <p>-Organización de grupos de diálogo y discusión reflexivo sobre las prácticas de espiritualidad y ritualidad.</p> <p>-Sistematización de los conocimientos de los médicos espirituales.</p>	<p>-Practica la reciprocidad en las prácticas espirituales de la comunidad</p> <p>-Identifica y describe las prácticas rituales</p> <p>-Participa y realiza las actividades</p>	<p>Revisa sobre guías y tratamiento de las enfermedades espirituales</p>

	propia en la comunidad.	<p>-<i>Qulla Ampara</i></p> <p>Japhallanakampi aynisiña (ceremonias rituales para convivencia con las deidades): <i>Ch'alla, Waxt'a, Luqta, Akulli, Wilancha, turkaña/jaqukipaña.</i></p>	<p>-Descripción y clasificación de las actividades rituales.</p> <p>-Reflexión sobre la práctica de la espiritualidad.</p> <p>-Valoración de la vida recíproca del hombre con la naturaleza.</p> <p>-Elaboración de cuadros comparativos sobre las diferentes prácticas rituales.</p> <p>-Realización de textos escritos sobre los tratamientos de las enfermedades espirituales.</p>	- Asume la importancia de prácticas espirituales	
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICA CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	Fortalecemos el valor de la unidad y respeto de nuestra identidad, a través del conocimiento la historia y la lucha del pueblo, mediante la investigación y recuperación	<p>MITOS E HISTORIA.</p> <p>-Aymara markana yati lurawinakapa (saberes y conocimientos Aymaras): Mitos, leyendas, cuentos.</p> <p>-Markasana utt'asitapata (mito sobre nuestro pueblo)</p> <p>- Yatiqawi</p>	<p>-Entrevista a las autoridades de la comunidad sobre la lucha por la educación y la comunidad.</p> <p>-Recopilación de los mitos, leyendas y cuentos de la región y de la comunidad.</p> <p>-Sistematización de los mitos, leyendas y cuentos de la comunidad y la región.</p> <p>-Análisis comparativo de las luchas reivindicativas en la época colonial y la republica.</p> <p>-Apropiación de los mitos, leyendas de la comunidad y de</p>	<p>-Demuestra respeto ante sus compañeros.</p> <p>-Reflexiona y analiza sobre mitos, leyendas e historia de su comunidad.</p> <p>-Elabora los trabajos encomendados.</p> <p>-Asumimos el</p>	<p>Periódicos murales sobre leyenda e historia de la comunidad y de la región.</p> <p>Presentación de material didáctico en las unidades educativas.</p>

	<p>de la historia, mitos , leyendas, para contribuir en la construcción de una historia propia de la comunidad y de la región</p>	<p>yatichawxatach'axwata (levantamientos y lucha de los Aymaras por la educación y el territorio): La educación clandestina, ambulante, las escuelas indígenas, líderes de educación y líderes Aymaras.</p>	<p>la región</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reflexionamos sobre la importancia de la lucha del pueblo por la educación y territorio. -Elaboración de revistas escolar con mitos, leyendas e historia de la comunidad. -Exposición de cuadros murales sobre la lucha por la educación y el territorio. 	<p>compromiso en el Ayllu, Marka (comunidad) contribuyendo a la unidad de la comunidad.</p>	
	<p>Fortalecemos el valor de unidad comunitaria mediante el estudio de la estructura organizativa territorial realizando la clasificación y análisis reflexivo sobre la organización territorial ancestral, para promover la vida organizativa de los territorios Aymaras.</p>	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>-Kunjama ut'ayatasa uraqisaxa, markanaksaxa , khitinakasa jiliri irpirinakapaxa (estructura organizativa territorial ancestral y sus autoridades originarias):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sapsi/jatha (familias, comunidades). -Jisk'a ayllu (dos comunidades o mas). -Ayllu (cuatro comunidades o mas) -Laya/ jach'a ayllu (mas 	<ul style="list-style-type: none"> -Investigación sobre la estructura de la organización territorial comunitaria en la región. -Visita a las autoridades originarias, sabios, sindicales, municipales, políticas y otros para recabar información. -Clasificación de la estructura organizativa territorial ancestral de la comunidad. -Análisis reflexivo de la estructura organizativa y sus autoridades originarias. -Valoración los principios y normas comunitarias sobre la organización y sus autoridades originarias. -Reflexión sobre las estructuras organizativas territoriales 	<ul style="list-style-type: none"> -Promueve la unidad en la vida comunitaria. -Identifica las características de la organización territorial. -Participa en las actividades organizativas de la comunidad. -Contribuye en las formas de organización de la comunidad. 	<p>Revista sobre la estructura organizativa territorial ancestral de la nación Aymara.</p>

		<p>de 10 ayllus).</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Saya</i> (ayllus de una parcialidad territorial) -<i>Wamani/ jisk'a marka</i> (el encuentro de dos parcialidades o vartios ayllus). -<i>Marka</i> (varios ayllus, presencia de ayllus de dos parcialidades, o wamanis). -<i>Suyu</i> (varios Markas). 	<p>ancestrales.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realización de esquemas sobre estructura organizativa territorial. -Exposición de periódicos murales sobre la estructura organizativa territorial de los ayllus y marcas Aymaras. 		
<p>Asumimos la responsabilidad de apropiarnos de la cultura, analizando y reflexionando sobre el contenido de la literatura Aymara y sus características mediante la sustentación, diferenciación de los tipos de textos literarios, investigación para la toma</p>	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Literatura Aymara cuentos, leyendas, dichos, otros. -Características de la literatura Aymara. -Análisis de canciones, poesías escritas en Aymara. -La lógica y estructura lingüística en Aymara -La morfología, conjugación del verbo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Información oral grabada en celulares sobre la literatura Aymara/andina de los comunarios. (sabios y sabias) (adultos mayores). -Observamos videos “Atlantida perdida” o documentales, audios y láminas de la cultura Aymara. -Revisamos bibliográfica sobre la literatura Aymara (género lírico Aymara). -Reconocimiento de las características lingüísticas (morfología, conjugación verbal) -Analizamos las características literaria de las poesías y canciones (chapara aru, jaylliwi) -Analizamos la función de los medios de comunicación en la 	<ul style="list-style-type: none"> -Desarrollo de la creatividad e imaginación en la expresión oral en Aymara. -Producción de textos narrativos y líricos en Aymara -Socialización en la comunidad a través del festival de poesía y canciones. -Exposición con la comunidad para cambio 	<p>Uso de lengua Aymara en la socialización con la comunidad a través del festival de poesía y canciones.</p>	

	<p>de conciencia en la comunidad difundiendo las expresiones creativas de la literatura Aymara.</p>	<p>-Representación de conocimientos culturales propios (dialógica), escritura (iconográfico).</p> <p>-Señales naturales para interpretar (<i>q`ixu q`ixu, kurmi, kipu, pututu, wiphala, jiwq`i, thaya, wayra, tutuka, khunu, chhixchhi</i>)</p> <p>-Aru ch`amachiri kamachinaka (Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas N° 269): Las lenguas oficiales del Estado Plurinacional.</p>	<p>comunidad</p> <p>-Fortalecimiento de la imaginación, creatividad lírica y narrativa Aymara a través de la expresión oral y escrita.</p> <p>-Elaboración nuestros propios materiales en Aymara (cartillas, biptico, trípticos, gráficos y otros).</p> <p>-Exposición de textos producidos en periódicos murales en la comunidad.</p> <p>-Festival lírico Aymara con la participación de las y los estudiantes.</p>	<p>de mentalidad.</p>	
	<p>Promovemos y fortalecemos el principio de control social comunitario, a través del análisis y comprensión de las normas y leyes que rigen la cosmovisión andina mediante la aplicación de</p>	<p>JUSTICIA</p> <p>-Sara thakhilqamachi, kamachi (principios y valores, normas propias que rige en el Ayllu, Marka).</p> <p>-Kumuna awatiña (justicia comunitaria basada en control social entre todos y la autoridad)</p>	<p>-Organización de grupos para una visita a las autoridades originarias, sabios y sabias de la comunidad para entrevistar sobre la aplicación del cumplimiento de normas y leyes que rigen el control social comunitario enfatizando un diálogo en lengua originaria.</p> <p>-Análisis y reflexión comunitaria sobre las características de la aplicación del cumplimiento de normas y leyes en la práctica de procedimientos de las normas propias, comparando con las normas de la justicia</p>	<p>-Reconoce las funciones y principio del control social.</p> <p>-Describe e identifica las formas de cumplimiento de normas y leyes comunitarias</p> <p>-Participa en la elaboración de norma internas de aula y comunidad, y ser parte</p>	<p>Leyes y normativas propias de la familia, escuela y comunidad.</p> <p>Participación como control social.</p> <p>Funciones</p>

	<p>entrevistas a autoridades originarias y dialogo con sabios y sabias de la comunidad, que permita contribuir, sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de normas propias de la comunidad frente a la justicia ordinaria</p>	<p>-Jucha yatxataña askichañataki(proceso de investigación): <i>t'aqaña, sikhiña, irthapisiña, irkatasiña, ulaqa, tanthachawi, chullparu tat'a apaña, qhirqhiru waraña, inalmamata yatxataña.</i></p> <p>-Pacha jach'a qamachinaka (otras leyes que permiten la vida armónica):</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Pacha qama qamachi</i> (Leyes cósmicos). <i>Taqikunawa payatkama ut'ata</i> (Ley de la dualidad).</p> <p>-Sapa qata chullachasiñapawa (Ley de la complementariedad).</p>	<p>ordinaria desde una revisión bibliográfica en comparación con las entrevistas realizadas.</p> <p>-Reflexión dialógica sobre el cumplimiento de funciones que cumple el control social en la comunidad frente a la administración de la justicia originaria y ordinaria desde sus vivencias.</p> <p>-Elaboración de normas de convivencia en aula y en la comunidad y familia comprendiendo la importancia de la aplicación y el cumplimiento de normas y leyes para vivir en armonía desde la conformación de un control social interno en cada aula.</p>	<p>del control social.</p> <p>-Practica el cumplimiento de las normas de convivencia en aula y la comunidad.</p>	<p>del control social interno del aula.</p>
--	---	---	--	--	---

MUNDO NATURAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVOS HOLISTICOS	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

EDUCACIÓN PARA LA COMPRESIÓN DEL MUNDO	Fortalecemos la vida del ser humano, a través del reconocimiento de las enfermedades y el uso de las plantas medicinales, utilizando la aplicación de los saberes de la medicina tradicional y natural, para promover la vida sana en las familias de la comunidad.	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p>-Janchisaru kunaymana jani walt'ayiri usunaka (diferentes enfermedades corporales).</p> <p>-Usunaka chhijllañani qullañataki (clasificación y tratamiento de enfermedades corporales).</p> <p>-Pacha quranakampi qullasiña (uso y aplicación de hierbas de la naturaleza, para curar enfermedades).</p> <p>-Kunaymana qullanakasa utji (tipos de medicamentos):</p> <p><i>Quqa, qura qullanaka</i> (plantas y yerbas medicinales). <i>Uywa qullanaka</i> (animales medicinales). <i>Ñiq'i qullanaka</i> (tipos de arcillas medicinales). <i>Qhuya qullanaka</i> (minerales medicinales).</p> <p><i>Jaylli qullanaka</i> (música como medicina).</p>	<p>-Organización en grupos para la visita a los sabios curanderos, con el propósito de recabar información sobre la medicina natural.</p> <p>-Recolección y clasificación de plantas medicinales, tipos de arcillas y minerales del entorno.</p> <p>-identificación de animales medicinales y canciones como terapia.</p> <p>-Investigación sobre la medicina natural y convencional para la salud integral del ser vivo.</p> <p>-Valoración de las propiedades curativas de la medicina natural en relación armónica con la Madre Tierra, Cosmos y las Espiritualidades.</p> <p>-Sistematización de la información recogida.</p> <p>- Elaboración de recetas.</p> <p>-Preparación de medicamentos naturales.</p>	<p>-Valoración y respeto de la vida.</p> <p>-Comparación de propiedades curativas de la medicina científica y medicina natural.</p> <p>-Conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales.</p> <p>-Aplicación de la medicina natural, para curar enfermedades.</p> <p>-Prevención de las enfermedades comunes.</p>	<p>Feria educativa con la exposición:</p> <p>-Recetas en base a los diferentes tipos de medicamentos naturales.</p> <p>- Medicamentos elaborados.</p>
--	---	--	---	---	---

	<p>Comprendemos los diferentes elementos vitales de la naturaleza, mediante el respeto del aire, agua, fuego y tierra, a través del cuidado y preservación de ecosistemas, para valorar la convivencia armónica con la Madre Tierra y el Cosmos.</p>	<p>NATURALEZA</p> <p>-Relaciones e interacción de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos en el marco de los principios de: equilibrio, armonía, reciprocidad y complementariedad.</p> <p>Uma:</p> <p>-<i>Walja kasta uma utji: juyphi uma, chhijchhi uma, jallu uma, qhunu uma, qaqa uma, lamra quta uma.</i></p> <p>-<i>Phujunakana, jalsunakana, phuch'unaka, jawiranakana, qutanaka.</i></p> <p>-<i>Ch'iwi qalluru uruyaña.</i></p> <p>-<i>Umaru uywaña.</i></p> <p>Samana:</p> <p>-<i>Ñanqha samana, llamp'u samana.</i></p> <p>-<i>Junt'u samana, thaya samana.</i></p> <p>Pacha uraqi: <i>llumpaqaña, ch'amanchaña, waqaychaña, uñaqaña.</i></p> <p>Lupi: <i>ch'isi lupi, wila lupi, anta lupi, nina sank'a lupi.</i></p>	<p>-Observación y conocimiento del comportamiento de la naturaleza y el cosmos.</p> <p>-Recolección de información, mediante instrumentos de investigación sobre la interdependencia de elementos de la naturaleza.</p> <p>-Análisis, comprensión, comparación y sistematización de los elementos de la naturaleza que generan la biodiversidad en la comunidad.</p> <p>-Valoramos la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza.</p> <p>-Plantación de plnatines “un estudiante un árbol” .</p>	<p>-Respeto a la convivencia armónica con la naturaleza.</p> <p>-Identificación y comparación de los diferentes ecosistemas.</p> <p>-Clasificación de elementos de la naturaleza y su interdependencia en su entorno.</p> <p>-Promueve la protección y cuidado de la naturaleza</p>	<p>Un estudiante una planta viva en la comunidad educativa.</p>
--	--	---	--	---	---

		- <i>Nina phichhaña</i> .			
	Comprendemos la complementariedad entre el espacio-tiempo y el ser humano, a través de aplicación en proyectos productivos, para la preservación del medio ambiente.	<p>ESPACIO–TIEMPO</p> <p>Espacios de Qullana Suyu:</p> <p>-Araxa Qullana (territorio de Norte): <i>Tiwanaku, Qhusqhu/Cusco, Punu/Puno</i>).</p> <p>-Aynacha Qullana (territorio del Sur: Jujuy, Salta).</p> <p>-Jalsu Qullana (territorio de los valles y colindancia con amazonia)</p> <p>-Jalanta Qullana/qutalaka (costa del Pacifico).</p> <p>-Altipampa (altiplano)</p> <p>-Suni(cordilleras)</p> <p><i>Khunu qullunaka:</i></p> <p>-<i>Sajama, Illimani, Illampu, Mururata.</i></p> <p>-<i>Tunupa, Pachjiri, Qhaphiya, Sawaya.</i></p> <p>Laqampu (espacio sideral):</p> <p>-<i>Tata Inti</i></p>	<p>-Elaboración de instrumentos de observación del tiempo y espacio cósmico.</p> <p>-Sistematización de la investigación sobre el cuidado de la naturaleza y las manifestaciones del Pacha.</p> <p>-Valoramos la importancia de los diferentes espacios de convivencia de los seres.</p> <p>-Elaboración de mapas parlantes o maquetas de la comunidad.</p>	<p>-Valoración de complementariedad de convivencia con la Madre Tierra.</p> <p>- Comprensión de la territorialidad Aymara.</p> <p>- Demostración de las características de la región.</p> <p>-Socialización de los espacios que están destinados para vida en la comunidad.</p>	Mapas parlantes o maquetas construidas de acuerdo a las características de la comunidad, región.

		<p><i>-Phaxsi Mama.</i></p> <p><i>-Marawaranaka.</i></p> <p><i>-Thaki.</i></p>			
	<p>Asumimos el principio de la organización territorial comunitaria en la producción pecuaria, mediante el estudio de los saberes y conocimientos productivos, a través de la investigación sobre la territorialidad y transterritorialidad, con responsabilidad y compromiso social para asumir la producción pecuaria en la tierras de las comunidades.</p>	<p>TERRITORIO</p> <p>Organización territorial comunitaria para la producción pecuaria:</p> <p><i>Kumuna awatiña uraqi:</i></p> <p><i>Liwa, ant'a, suni uraqi, saya, marka uraqi.</i></p> <p><i>-Apachita uraqi, ju'ampinaka.</i></p> <p><i>Uywataki:</i></p> <p><i>-Urqu wanu/ urqu anaqa.</i></p> <p><i>-Qachu wanu/ Qachu anaqa.</i></p> <p><i>-Jark'ata, jipiña.</i></p> <p><i>-Juqhunaka.</i></p> <p><i>-Qhullpa uraqi.</i></p> <p><i>-Wayllu uraqi.</i></p> <p><i>-Khachhu manq'aña.</i></p> <p><i>-Llapa pastu manq'aña.</i></p> <p><i>-Jallu pacha uywa manq'a.</i></p>	<p>-Visita y entrevista a las personas mayores sobre la organización territorial comunitaria en la producción pecuaria como experiencia vivida.</p> <p>-Teorización de las entidades territoriales comunitarias y producción pecuaria.</p> <p>-Valoración y la comprensión de la interacción de los valores culturales, organización territorial comunitaria en la producción pecuaria.</p> <p>-Elaboración y descripción de referencias territoriales en mapas parlantes (<i>tumpa</i> y <i>muyt'a</i>).</p>	<p>-Valoración de la organización comunitaria.</p> <p>-Identificación de la organización territorial comunitaria en la producción pecuaria.</p> <p>-Reflexión del proceso de la investigación sobre la territorialidad, transterritorialidad y la producción pecuaria.</p> <p>-Asumimos con responsabilidad y compromiso sobre la producción pecuaria de los comunarios del lugar.</p>	<p>Maquetas, mapas parlantes referenciales,</p> <p>Croquis y otros sobre la organización territorial comunitaria en la producción pecuaria.</p>

		- <i>Waña pacha uywa manq'a.</i>			
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO	Asumimos el valor de respeto a las expresiones místicas intraculturales, saberes simbólicos y artes originarias, a través de análisis de textiles y tallados aimaras en el marco de recuperación de conocimientos propios y patrimonios, elaborando representaciones bi y tridimensionales de las artes originarias, para generar conciencia de	<p>ARTES Y ARTESANÍAS</p> <p>-Materiales en la producción textil de nuestras comunidades: tejidos, telares, tratamiento de lana/fibra, hilado y teñido.</p> <p>-La tixtelería Aymara: <i>T'isnu, tari, istalla sawuña.</i></p> <p>-El tallado en madera como expresión cultural.</p> <p>-Sistema Iconográfico expresivo de la región Andina.</p> <p>-Educación en arte vivencial, plasmadas a</p>	<p>- Visita a los centros artesanales, talleres y productores locales, para identificar tipos de textilería a utilizando una cámara fotográfica.</p> <p>-Observación y representación gráfica del sistema iconográfico del contexto andino.</p> <p>-Rescate de saberes y tradiciones de la región aimara.</p> <p>-Identificación y comparación de los diferentes materiales para la elaboración de productos textiles acabados.</p> <p>-Estudio y valoración de los saberes locales simbólicos representativos y de las costumbres y tradiciones místicas telúricos.</p> <p>-Dialogo compartido en grupos de trabajo para reflexionar sobre el uso de materiales existentes dentro de la comunidad en la elaboración de textiles.</p>	<p>-Práctica del valor del respeto hacia las expresiones místicas intraculturales, saberes simbólicos y la Madre Tierra.</p> <p>-Identificación y comparación de las diferentes formas de textiles, tallados y patrimonios existentes en la comunidad.</p> <p>-Habilidades y destrezas en la elaboración de representaciones de las artes originarias.</p> <p>-Conciencia reflexiva del conocimiento andino y la identidad cultural.</p>	<p>Una exposición de</p> <p>Diferentes tejidos, prendas y objetos elaborados artesanalmente con materiales del contexto aplicando simbología andina.</p>

	<p>identidad cultural en el Ayllu (comunidad).</p>	<p>partir de las necesidades de expresión y de comunicación intra-interculturales (costumbres tradiciones).</p> <p>-Patrimonio sociocultural, simbólico, policromo en las artes originarias de la región andina.</p> <p>-Expresiones culturales de la región andina contemporáneas.</p>	<p>-Trabajo comunitario reflexivo sobre el valor intracultural de los saberes propios en su representatividad simbólica como sus prácticas tradicionales.</p> <p>-Elaboración de diseños, incorporando la simbología de nuestra cultura en la textilería de uso cotidiano.</p> <p>-Elaboración de estatuillas con bi y tridimensionales.</p>		
	<p>Desarrollamos los principios y valores comunitarios durante las prácticas educativas, estudiando las características de los proyectos socio productivos comunitarios, a través de la inventariación y clasificación de las</p>	<p>PRODUCCIÓN</p> <p>-Formulación y gestión de proyectos socio productivos.</p> <p>-Vocaciones, potencialidades y cadena productivas de la comunidad y región</p> <p>-Trabajos comunitarios: <i>Jayma, ayni, chuqu, umaraqa, tunka.</i></p>	<p>-Participación en las actividades productivas comunitarias de la región para identificar las potencialidades productivas y las diferentes formas de trabajo comunitario.</p> <p>-Conceptualización de las características de los elementos de un proyecto socio productivo, con carácter comunitario.</p> <p>Identificación y análisis de las potencialidades productivas de la comunidad y región.</p>	<p>-Prácticas de principios y valores comunitarios entre estudiantes durante las actividades educativas y en la comunidad.</p> <p>-Descripción de los elementos y planteamiento adecuado de un proyecto socio productivo que permita el desarrollo sustentable de la comunidad.</p> <p>-Identificación y</p>	<p>Sistematización de los 5 mejores proyectos productivos socio comunitarios para difundirlos en el municipio y en medios de comunicación local.</p>

	<p>capacidades y potencialidades productivas de la región, para mejorar las condiciones de vida familiar y comunal.</p>		<p>-En evaluación comunitaria se debate para reflexionar y valorar el trabajo comunitario en las vocaciones y cadenas productivas.</p> <p>-Elaboración adecuada de proyectos sociocomunitarios productivos.</p>	<p>clasificación de las vocaciones y potencialidades productivas de la región y la comunidad y las formas de trabajo.</p> <p>-Formulación de nuevas ideas que contribuyan a la producción local sustentable a través del trabajo comunitario.</p>	
<p>Desarrollamos principios y valores socio comunitarios durante las acciones educativas, a partir del estudio y análisis de las estimaciones de cantidades y pesos en la nación aimara, a través de prácticas de intercambio (chhalaqa), para generar conciencia de autodeterminación e identidad en la</p>	<p>CALCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>-Medidas de cantidad presentes en la nación Aymara: <i>irta, ichta, jich'ta, phuxtu, astaña, qichta, wayta, inkta, q'ipta, marqta, lukta Walja, juk'a.</i></p> <p>-Medidas de estimación de peso en la nación Aymara: <i>jathi, phisna, suja, sinti jathi, tajta.</i></p> <p>-Tiempo de ejecución de proyectos productivos.</p>	<p>CALCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>-Realización de tablas comparativas y factores de conversión para la estimación de cantidades y pesos en el intercambio de productos.</p> <p>-Visitas de observación, en grupos comunitarios, a ferias locales para identificar las medidas no convencionales utilizados en el intercambio y venta de productos.</p> <p>-Comparación de las medidas ancestrales y convencionales, para realizar conversiones que permita una mayor equidad.</p> <p>-En plenaria se realiza la reflexión comunitaria sobre la importancia de las estimaciones de medidas de cantidades y peso desde la visión aimara en</p>	<p>-Practica de valores y principios socio comunitario durante las actividades educativas.</p> <p>-Comprensión y descripción de las estimaciones de cantidades y peso y su equivalencia en el sistema convencional.</p> <p>-Participación activa en la feria comunal donde se realiza intercambios de productos con equidad.</p> <p>-Cambio de actitud que</p>	<p>Uso de tabla comparativa y factores de conversión en la feria de intercambio en la comunidad o región.</p>	

	comunidad.		<p>el intercambio de productos.</p> <p>-Elaboración de tablas comparativas y factores de conversión para la estimación de cantidades y pesos en el intercambio de productos.</p>	<p>permite revalorar las formas de intercambio de productos sin la intervención de la moneda.</p>	
	<p>Promovemos valores de cuidado de la Madre Tierra, a partir del estudio de las tecnologías propias en la agricultura conservación de productos y ciclos productivos, a través de la generación de proyectos productivos, para contribuir a la conciencia de autodeterminación de nuestros pueblos.</p>	<p>TECNOLOGÍA</p> <p>-Calendario circular o cíclico productivo de la región.</p> <p>-Tecnologías propias practicadas en la agricultura: <i>sukaqullu</i>, <i>pinchu</i> (andenes), <i>qarpa</i> y otros</p> <p>-Tecnologías propias para la conservación de productos: <i>phina</i>, <i>sixi</i>, <i>jara</i>, <i>pirwa</i>, <i>qulqa</i> y otros.</p>	<p>-Visitas de observación a lugares de producción de agropecuaria para identificar técnicas productivas y prácticas de conservación en la comunidad y región.</p> <p>-Identificación y conceptualización de las prácticas productivas y técnicas de conservación de acuerdo al calendario agrícola o productivo en la comunidad.</p> <p>-En grupos de trabajo reflexionan sobre la importancia de las tecnologías de producción agrícola ancestral.</p> <p>-Representación de colecciones de instrumentos o herramientas utilizadas en las tecnologías productivas de nuestros ancestros</p>	<p>-Prácticas de cuidado de la Madre Tierra de los estudiantes durante las prácticas educativas y en la comunidad.</p> <p>-Comprensión y descripción de conocimientos sobre el calendario agrícola y las tecnologías ancestrales y modernas.</p> <p>-Formulación adecuada de un proyecto de emprendimiento productivo que recupere las tecnologías ancestrales de conservación de productos agrícolas con el uso de tecnologías actuales.</p> <p>-Planteamiento de nuevas ideas que</p>	<p>Exposición de las diferentes colecciones de herramientas de producción de nuestros ancestros y su complementación con las tecnologías actuales.</p>

[Título del documento]



				contribuyan al desarrollo productivo de nuestra comunidad utilizando técnicas y tecnologías propias y modernas de modo que promueva la autodeterminación de nuestra comunidad.	
--	--	--	--	--	--

7.12.3 Plan curricular para tercer año de educación secundaria comunitaria productiva

MUNDO ESPIRITUAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

<p>EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA</p>	<p>Identificamos tipos de simbologías que se presentan en la comunidad, en el marco del respeto a las percepciones y cosmovisiones, a través de la elaboración de guiones y la dramatización, para hacer la reflexión crítica en el contexto.</p>	<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>-Jaqiña chimpunaka (Símbolos de identidad cultural): vestimenta, lengua, ayllu, marka, laya comunidad y suyu.</p> <p>-Markanakana chimpunakapa (Símbolos de la región): Tipos y color de vestimenta, música, comida, la variación dialectal, cerros, ríos, lagos y animales.</p> <p>-Achuyiri chimpunaka (Símbolos de la productividad): <i>Illa, ispalla, wak'a, quta;</i> (<i>puquturu-llallawa ispallmama</i> (papa), <i>likina mama</i> (tunqu), <i>inalmama</i> (coca), <i>challwa illa</i>).</p>	<p>-Observación de símbolos culturales de convivencia y productividad de la región andina.</p> <p>-Investigación en grupos el significado de los símbolos naturales, culturales y productivos de la región.</p> <p>-Teorización y análisis de los significados de los símbolos naturales, culturales y productivos de la región.</p> <p>-Identificación y descripción de los símbolos naturales y culturales.</p> <p>-Organización de grupos para debates sobre los signos y símbolos de la región.</p> <p>-Reflexión sobre las actitudes positivas y valorativas de las prácticas culturales y simbologías comunitarias.</p> <p>-Organización de exposición relacionada con símbolos de convivencia (ispallamama, illa y otros) en equilibrio y armonía con la Madre Tierra y cosmos.</p> <p>-Sistematizamos información, respeto a los elementos que simbolizan la cultura Aymara.</p>	<p>-Investiga, reflexiona y analiza el significado de los símbolos naturales, culturales y productivos de la región.</p> <p>-Identifica y describe los símbolos naturales y culturales.</p> <p>-Realiza actividades relacionadas con símbolos de convivencia (ispallamama, illa y otros) en equilibrio y armonía con la Madre Tierra y cosmos.</p> <p>-Sistematiza las actividades realizadas.</p>	<p>Documento de investigación sobre categorías simbólicas sistematizada.</p>
--	---	--	--	--	--

<p>Identificamos los diferentes instrumentos musicales, mediante la investigación de distintos ritmos , a través de la interpretación de instrumentos musicales, para fortalecer la identidad cultural propia y de la comunidad.</p>	<p>MÚSICA-DANZA- JUEGO</p> <p>-Aymara phusanaka pachaparu lakinuqaña (clasificación de instrumentos musicales de acuerdo a la época):</p> <p><i>-Awtipacha, y</i></p> <p><i>Jallupacha: siku, qina qina, lichwayu, tinkiwaka, jula jula, qhatanku, siku, tarqa.</i></p> <p>-Ajaychiri jayllinaka, thuqhunaka (danza y música ritual): <i>Qhantu, amaya pinkillu, k'illpha, achuqalla, juyraphusa, uywiri, irpaqa, anata.</i></p>	<p>-Observación de diferentes instrumentos musicales a través de videos, fotografías e instrumentos.</p> <p>-Investigación del origen de la música, danzas y vestimentas típicas de la comunidad y la región.</p> <p>-Reconoce los diferentes instrumentos musicales y danzas autóctonas de la comunidad.</p> <p>-Sistematización de la información sobre instrumentos y danzas.</p> <p>-Presentamos danzas propias de la comunidad y la región de acuerdo al calendario agrícola.</p>	<p>-Identifica los diferentes instrumentos musicales de la región.</p> <p>-Demuestra la diversidad de danzas e instrumentos musicales de la región.</p> <p>-Reconoce ritmos, armonía, coreografía, significado, para la interpretación de instrumentos.</p> <p>-Contribuye al desarrollo artístico y cultural.</p>	<p>Expresa los sentimientos musicales y danzas de acuerdo a la época del año en festivales organizado por la unidad educativa.</p>
<p>Identificamos los principios y valores de la familia y la comunidad, mediante la convivencia armónica entre</p>	<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>-Ayni(la relacionalidad y la complementariedad):</p> <p>Ayni en actividades</p>	<p>-Participación en las actividades socio comunitaria.</p> <p>-Investigación y descripción de los principios y valores de NPIOs.</p>	<p>-Valora experiencias vivenciales sobre principios y valores socio-comunitarios.</p> <p>-Analiza principios, valores y actitudes</p>	<p>Se apropia de los principios y valores culturales para una convivencia</p>

	<p>los seres humanos, madre tierra y el cosmos, a través de las prácticas comunitarias parapromover actitudes de respeto en la región.</p>	<p>socio culturales.</p> <p>Ch'ullachaen la pareja, comunidad, <i>ayllu: araxa, aynacha, jalsu, jalanta, manqha, patxa, nayra, qhipha. Urinsaya aransaya. Ch'ullacha en el pensamiento andino.</i></p> <p>-Muyu, ciclicidad, rotación, pachakuti. aynuqa</p> <p>-Tumpa, evaluación de la práctica de principios y valores (<i>qamachi y kamachi thaki</i>).</p>	<p>-Valoramos los principios y valores en las prácticas comunitarias.</p> <p>-Dramatización de principios y valores socio-culturales.</p> <p>-Participación en eventos culturales de la institución y de la comunidad.</p> <p>-Sistematización de la información recogida para la producción de ensayos.</p>	<p>positivas de culturas propios.</p> <p>-Realiza prácticas de valores culturales comunitarios.</p> <p>-Participa actitudes positivas, principios y valores culturales propios y comunitarios.</p>	<p>Armónica y el equilibrio con la naturaleza y el cosmos.</p>
	<p>Promovemos el valor de la complementari edad, investigando e Interpretando los diferentes tipos de rituales a travez del análisis y descripción de las practicas</p>	<p>ESPIRITUALIDAD Y RETUALIDAD</p> <p>Japhallanaku phuqhaña (ceremonia al cosmos y la madre tierra):</p> <p>-Inti Tataru (21 de junio).</p> <p>-Pachamamaru llumpaqaña (retus de fertilización-agosto).</p> <p>yupaychaña (agosto)</p> <p>-Pachamamata mayt'asiña</p>	<p>-Participación con guias de observación en diferentes actos rituales/espirituales de la comunidad.</p> <p>-Investigación mediante la entrevista a los sabios de la comunidad sobre las prácticas rituales que se realiza durante el año en la comunidad.</p> <p>-Análisis y sistematización sobre las ceremonias de las diferentes épocas del año en la</p>	<p>-Demuestra respeto al otro.</p> <p>-Conoce y analiza las prácticas rituales enlas diferentes épocas del año en la comunidad.</p> <p>-Participa en las actividades rituales de la comunidad</p>	<p>Calendario espiritual-ritual propio de la comunidad.</p>

	<p>espirituales en la comunidad para fortalecer la conexión entre el ser humano con la naturaleza.</p>	<p>(septiembre)</p> <p>-<i>Amayanakana urupa</i> (noviembre)</p> <p>-<i>Illa</i> (diciembre)</p> <p>-<i>Phaxsi mamaru</i> (21 de diciembre).</p> <p>-<i>Ispalla</i> (febrero)</p> <p>-<i>Chakana</i> (3 de mayo)</p> <p>-<i>Jathacha/seminación</i> (mayo).</p>	<p>comunidad</p> <p>-Caracterización de los actos rituales en las diferentes épocas del año en la comunidad.</p> <p>-Reflexión de la importancia de las prácticas rituales en la relación del hombre con la naturaleza.</p> <p>-Elaboración del calendario espiritual - ritual propio de la comunidad.</p>	<p>-Conciencia sobre la importancia de los actos rituales en la comunidad</p>	
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	<p>Respetar los principios comunitarios de cada pueblo originario, mediante el estudio de las expresiones y sentimientos históricos milenarios</p>	<p>MITOS E HISTORIA</p> <p>-<i>Achunakana uñstatapa jawarinaka</i> (mitos sobre aparición/origen de productos agrícolas)</p> <p>-<i>Uywanaka uñsatatapa jawarinaka</i> (mitos sobre</p>	<p>-Visita a los centros arqueológicos para recabar informaciones sobre el mito y la historia de los pueblos milenarios.</p> <p>-Dialogo y entrevista a las autoridades, sabios/as del Ayllu, Marka (comunidad) para recabar informaciones acerca</p>	<p>-Practica los valores socio comunitarios propios de sus contexto</p> <p>-Caracteriza la historia de los diferentes culturas</p> <p>-investiga los mitos e</p>	<p>Historietas de mitos e historia de la comunidad y región elaborado en revista</p>

	<p>precolombinos , a través de la elaboración de sistematización y publicación a si, contribuir a la revalorización histórica y cultural local y regional.</p>	<p>aparición/origen de animales.</p> <p>-Chuqirqamiri Wirnita (mito sobre madre del oro y plata.</p> <p>-Nayrapacha sarnaqawi (Historia milenaria): <i>ch'amakpacha</i> (chullpa-gentiles) <i>ghanapacha</i> de culturas (pukina, uru, Aymara)</p> <p>-Janira España jaqinaka purkipana sarnaqawinaka (Historia precolonial): <i>Wiskachani, Wankarani, Uru, Chiripa, Tiwanaku, Aymara.</i></p>	<p>de los mitos e historia milenaria.</p> <p>-Proyección de videos, documentales sobre los hechos históricos de las épocas precolombinas.</p> <p>-Investigación y recopilación de los mitos e historia</p> <p>-Análisis y descripción de la historia de las culturas milenarias.</p> <p>-Apropiación de la historia local para comprender la realidad del contexto</p> <p>-Reflexión sobre los mitos e historia del ayllu para desarrollar la capacidad de análisis crítico reflexivo.</p> <p>-Elaboración de historietas sobre los mitos.</p> <p>Construcción de líneas de tiempo de la historia de los pueblos milenarios.</p>	<p>historia de la comunidad</p> <p>-Contribuye a la contribución de una historia propia de su comunidad.</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>Desarrollamos los valores sociocomunitarios, mediante el estudio de las formas de elección de las autoridades a través de la investigación y participación en las actividades organizativas de la comunidad, para fortalecer los principios, valores y normas de la organización comunitaria</p>	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>-Jilirinaka chijllaña (elección de autoridades): <i>Sayaña, Ayllu, Marka, Suyu.</i></p> <p>-Qamachi- kamachi phuqhayaña (el cumplimiento de los principios y valores, deberes, la normas establecidas en la comunidad, <i>ayllu/marka.</i></p> <p>-Marka irpirinaka (formas de liderazgo en las organizaciones sociales comunitarias).</p>	<p>-Dialogo reflexivo con las autoridades sobre los principios y normas establecidas en la comunidad.</p> <p>-Participación en las actividades organizativas de la comunidad.</p> <p>-Análisis reflexivo de elección de autoridades, <i>Sayaña, Ayllu, Marka, Suyu.</i></p> <p>-Investigación sobre principios y normativas comunitarios para designación de autoridades.</p> <p>-Reflexión sobre la elección de autoridades originarias.</p> <p>-Valoración de los principios y valores organizativos.</p> <p>-Dramatización de roles y funciones de las autoridades locales y comunitarios.</p> <p>-Sistematización y elaboración de textos sobre los principios y valores organizativos.</p>	<p>-Practica los valores comunitarios.</p> <p>-Diferencia los roles y funciones de las autoridades sindicales y comunitarias.</p> <p>-Demostración y práctica de las formas de consenso comunitario.</p> <p>-Asume la importancia de los principios y normas de la comunidad y contribuye en el fortalecimiento de la organización comunitaria.</p>	<p>Monografía de formas de organización y nombramiento de las autoridades originarias y sindicales.</p>
<p>Analizamos los diferentes tipos de textos literarios, y diferenciar las estructuras lingüísticas en L1 y L2,</p>	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>Literatura Aymara y sus características:</p>	<p>-Lectura de cuentos, leyendas y luego dramatizamos.</p> <p>-Visita a las comunidades para recabar información oral, sobre la literatura Aymara/andina de los comunarios.</p>	<p>-Desarrollo concurso de lectura en Aymara para identificar tipos de textos.</p> <p>-Valoración la</p>	<p>Lectura realizada por los estudiantes de diferentes tipos de textos</p>

<p>mediante un análisis comparativo identificando las lógicas y estructuras gramaticales para fortalecer las competencias lingüísticas del educando.</p>	<p>-Cuentos, leyendas, dichos, poesías y otros.</p> <p>La lógica y estructura lingüística en Aymara (morfología):</p> <p>-Morfología nominal/<i>suti aru sara</i>.</p> <p>-Morfología verbal/<i>aruchiri aru sara</i>.</p> <p>-Tipos de textos.</p> <p>-Técnicas e instrumentos de investigación educativa.</p> <p>-Características del lenguaje con señas (<i>jawsaña, khiwt'aña, ch'irmt'aña, lixuntaña, lirq'taña</i>).</p> <p>-Medios y tecnologías de comunicación: Radio comunitaria(local y nacional en Aymara).</p>	<p>-Explicación sobre las teorías de comunicación ancestral, formas de transmisión de saberes y conocimientos.</p> <p>-Comprensión sobre la escritura Aymara</p> <p>- Análisis de la función de los medios de comunicación en la comunidad.</p> <p>-Reflexión sobre la escritura realizada en Aymara y difundida utilizando los medios tecnológicos de comunicación (chat, watsApp, facebook, twitter, skype y online)</p> <p>-Producción de diferentes textos rescatando la memoria oral de las comunidades sobre los hechos históricos.</p> <p>-Exposición de textos producidos en la comunidad.</p>	<p>creatividad, la expresión y la imaginación, mediante la producción de textos.</p> <p>-Producción de textos en Aymara recopilando los testimonios de la comunidad tomando en cuenta la cosmovisión ayma.</p> <p>-Difusión los diferentes textos elaborados, mediante ferias educativas eventos en la comunidad.</p>	<p>escritas en lengua Aymara.</p> <p>Competencia lingüística oral consolidada (Uso de lengua Aymara en la comunicación dentro el aula y en la comunidad educativa).</p>
<p>Asumimos el respeto a los principios de convivencia comunitaria a partir del análisis y reflexión de las formas,</p>	<p>JUSTICIA</p> <p>-Marka thakhinaka, kamachi (Principios y normas propias que rige en la familia, comunidad y el Ayllu)</p>	<p>-Investigación en pares sobre los principios y valores, normas practicadas en las comunidades para la convivencia y procedimiento de faltas y sanciones, los conflictos.</p> <p>-Observación y analisis de la película "nación clandestina"</p>	<p>-Practica los principios y valres Aymaras.</p> <p>-Descripcion crtica de justicia originaria y</p>	<p>Trabajos elaborados sobre los principios, normas propias y</p>

	<p>procedimientos y normas que regulan la vida del ser humano y la naturaleza, realizando prácticas cotidianas en la familia y la comunidad para generar y contribuir una sociedad con equilibrio y armonía con la Madre Tierra y el Cosmos.</p>	<p>Muyu (rotación). Arka ira (todo es par). Ch'ullacha, Chacha warmi(complementariedad) Tumpa(visita de familiares, padrinos para el seguimiento de una vida adecuada de la personas). Iwxa (apoyo moral, encargo para el trabajo adecuado, encaminar al takhi).</p> <p>-Jucha askichaña (resolución de conflictos): <i>Aruskipaña</i> (diálogo), <i>iwxaña</i>(reflexión y recomendación) <i>taqini</i> (consenso), <i>kupi ampampipi jasut'jaña</i> (castigar con chicote), <i>markataki irnaqayaña</i> (trabajo para el pueblo), <i>khitharpayxaña</i> (despachar de la comunidad, ya no pertenece mas).</p>	<p>-Revisión de bibliografías sobre los principios y características de convivencia en la comunidad.</p> <p>-Recopilación de normas propias (estatutos orgánicos, reglamentos) de las comunidades en la justicia comunitaria.</p> <p>-Valoramos la importancia del cumplimiento de los principios y normas propias que rigen a la sociedad dentro el <i>Ayllu, Marka</i> (comunidad).</p> <p>-Conformación de grupos de trabajo para realizar materiales educativos sobre los principios y normas a partir del contexto y la cosmovisión andina.</p> <p>-Producción de boletines informativos y guiones teatrales sobre la resolución de conflictos en la comunidad.</p>	<p>ordinaria</p> <p>-Diferencia y practica los valores morales y éticos de convivencia en equilibrio y armonía.</p> <p>-Socializa con la familia los principios y valores que permite vida armonica.</p>	<p>resoluciones conflictos.</p> <p>-Promoción de la práctica de justicia comunitaria</p>
<p>AREA CURRICULAR</p>	<p>OBJETIVO HOLISTICO</p>	<p>TEMÁTICA CURRICULAR Y CONTENIDOS</p>	<p>ORIENTACIONES METODOLOGICAS</p>	<p>EVALUACIÓN</p>	<p>PRODUCTO</p>

VISIÓN DEL MUNDO	<p>Valoramos las cualidades de las plantas medicinales y alimentos orgánicos, a través de la investigación y análisis de las propiedades de las plantas medicinales, mediante la elaboración de recetas medicinales, para la prevención de las enfermedades físicas y espirituales en la comunidad.</p>	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p><i>Kunaymana usunakasa utji</i> (tipo de enfermedades):</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Kunaymana wich'u usu</i> (tipos de diarreas EDAS). -<i>Kunaymana ch'uxu usunaka</i> (tipos de tos IRAS). <p>-T'uku usu (grados de epilepsia).</p> <p><i>Ajayu, jañayu saraqata</i> (enfermedades espirituales):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ajayu saraqata. -Katjata. -Jinchu q'añumpi apata. -Chullpana katuta. <p><i>Pacha yänakampi qullaña</i> (medicamentos de la naturaleza):</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Yapunaka</i>. -<i>Quqanaka</i>. - <i>Quranaka</i>. -<i>Uywanaka</i>. -<i>Ñiq'inaka</i>. -<i>Qhuya qullanaka: phasa, qala, asura(azufre), millu, jayu ukhamaraki vaghanakamni</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -Organización y visita para conversar con sabios curanderos que practican la medicina natural. -Recolección y acopio de diferentes plantas medicinales. -Visita a los puestos de venta de plantas medicinales y otros. (Chifleras y otras conocedoras de la medicina tradicional). -Identificación de las propiedades curativas de las hierbas medicinales, minerales (qala chhankha, ñiq'i, azufre, copal, incienso, etc.), animales y otros. -Clasificación de plantas medicinales y alimentos ecológicos del entorno natural. -Sistematización de la medicina tradicional y convencional para la salud integral. -Valoración a las cualidades y propiedades curativas de plantas medicinales y alimenticias para la prevención de enfermedades. -Elaboración de recetas. -Preparación de medicamentos naturales -Organización de ferias educativas sobre la medicina natural ancestral y alimentación con productos naturales. 	<ul style="list-style-type: none"> -Valoración y práctica de consumo de plantas medicinales y alimentos naturales. -Investigación sobre medicamentos naturales. - Producción de textos (recetarios). -Comparación de la medicina científica y medicina tradicional. -Prevención de las enfermedades físicas y espirituales. 	<p>Feria educativa con la exposición:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicamentos naturales y su recetario. - Dramatización, sobre la temática de aplicación de productos naturales, para la prevención de las enfermedades físicas y espirituales
------------------	---	---	--	--	--

	<p>Fortalecemos el principio de la reciprocidad, mediante la protección, cuidado de la flora y fauna, a través de la investigación sobre la biodiversidad en los pisos ecológicos y uso adecuado de nuevas tecnologías, para preservar los RRNN en armonía entre los seres humanos con la naturaleza en la comunidad.</p>	<p>NATURALEZA</p> <p>-Uraqpacha yanakampixa kunjamasa jakawisaxa, (vivir con géneros y especies de la naturaleza):</p> <p>-Mundo animal:</p> <p>Achachilana uywapa: <i>wanaku, wari, wallata, suri, titi, añathuya, p'isaqa, tiwula, pampa wank'u, wisk'acha, katari, khirkhi, yaqhanakampi.</i></p> <p>Jaqi uywanaka: <i>qarwa, allp'achu, iwija, waka, khuchhi, wallpa, pili, qala kayu, anu, juk'ampinaka.</i></p> <p>-Pacha yatiyiri uywanaka: <i>liqi liqi, tiwula, phichhitanka, yakayaka, k'isimira, tuju, yaqhanakampi.</i></p> <p>-Mundo vegetal</p> <p>Ajara achunaka: <i>k'apharuma, ch'uqi, ajara jupha, illama qañawa, juk'ampinaka.</i></p> <p>-Muxsa achunaka: <i>amqhañuqi, arikuma, ayrap'u, pasakana, sank'ayu, sik'i, yakayaka, t'ula misk'i, qapuri misk'i, yaqhanakampi.</i></p> <p>-Yapu achunaka: <i>ch'uqi</i></p>	<p>-Elaboración de instrumentos de observación de flora y fauna del contexto local.</p> <p>-Sistematización de la investigación, recopilación, análisis y sobre los saberes y conocimientos de la biodiversidad del contexto.</p> <p>-Reflexión y compromiso sobre la importancia de la convivencia en armonía de la mujer y el hombre con la naturaleza y cosmos.</p> <p>-Producción de textos reflexivos, sobre la convivencia en equilibrio entre los seres vivos de la naturaleza.</p>	<p>-Asume con responsabilidad la convivencia armónica con la Madre Tierra.</p> <p>-Identificación y descripción de la flora y fauna en sus diferentes ecosistemas.</p> <p>-Clasificación y valoración de los recursos naturales existentes en su entorno.</p> <p>-Compromiso en la protección y el cuidado de la fauna y flora en la comunidad.</p>	<p>Textos reflexivos, sobre la convivencia en equilibrio entre los seres vivos de la naturaleza y el ser humano.</p>
--	---	--	--	---	--

		<p><i>(phiñu, luk'i, qhini, juk'ampinaka), apilla, isañu, ulluku.</i></p> <p><i>Jupha, qañawa, tutu, siwara, tunqu, jawasa, tarwi, yaqhanakampi.</i></p> <p>-Wichhunaka: <i>iru wichhu, ch'illiwa, sikuya, qhiña, waylla.</i></p> <p>-T'ulanaka: <i>supu t'ula, ñak'a tula, muña t'ula, taratara t'ula, q'uwa t'ula, ch'illkha, qiñwa, yaqhanakampi.</i></p> <p>-Ch'aphinaka: <i>Añawaya, anu ch'aphi, kayña/kaylla, qhiyaña, itapallu, thaqhu, yaqhanakampi</i></p> <p>-Waraq'unaka: <i>sank'ayu, phuskayllu, ayrampu, achakana.</i></p>			
Comprendemos la influencia de los elementos físicos del espacio sideral y la relación con la vida y la naturaleza, a través de la investigación utilizando los medios	<p>ESPACIO-TIEMPO</p> <p>-Conocimiento sobre los espacios de la Pacha: espacio-tiempo.</p> <p>Laxa/thakhi (vía láctea):</p> <p>-<i>Chakana/jach'a qhana.</i></p> <p>-<i>Qutu sank'a.</i></p> <p>-<i>Pillu.</i></p> <p>-<i>Q'urawa.</i></p>	<p>-Observamos e identificamos la astronomía y las épocas del tiempo.</p> <p>-Analizamos interpretamos los bioindicadores del espacio sideral cósmico.</p> <p>-Reflexionamos sobre los efectos de los fenómenos naturales y cósmicos, en</p>	<p>- Comparte la práctica de reciprocidad y complementariedad entre el espacio y tiempo.</p> <p>-Comprensión de la influencia de los elementos físicos del espacio sideral y la relación con la vida y la</p>	Documento sobre interdependencia del ser humano con el cosmos.	

	<p>tecnológicos y práctica de reciprocidad y complementari edad, para el bienestar en la comunidad.</p>	<p>-<i>Qapu.</i> -<i>Chaka sillt'u.</i> -<i>Uma jalsu</i> -<i>Wara wara.</i> -<i>Qarwa nayra</i> -<i>Puma yunta, juk'ampinaka.</i></p> <p>Pacha:</p> <p>-<i>Jallu pacha, wti pacha, thaya pacha.</i></p> <p>Phaxsinaka:</p> <p>-<i>Mara t'aqa, Willka kuti/phawawi, llumpaqa, sata qallta, taypi sata, qhipha sata, lapaka, jallu qallta, chinuqa, anata, achuqa, qasawi, llamayu.</i></p>	<p>relación a las actividades productivas agrícolas y pecuarias.</p> <p>-Elaboración de documentos sobre interdependencia del ser humano con el cosmos.</p>	<p>naturaleza.</p> <p>-Investigación de los elementos que existe en el cosmos.</p> <p>-Concienciación sobre la interdependencia de los elementos que existe entre el espacio y tiempo.</p>	
	<p>Fortalecemos la Organización territorial en la producción agrícola desde lossaberes y conocimientos Aymaras, a través de la investigación sobre la territorialidad y transterritorialidad, mediante</p>	<p>TERRITORIO</p> <p>-Organización territorial para la producción agrícola:</p> <p><i>Kumuna yapu uraqi:</i></p> <p>-<i>Aynuqa, qallpa, puruma. qhanuna</i> (tierras destinadas a la producción agrícola).</p> <p>-Yaputaki: <i>qullu uraqi, takiqa uraqi, pampa uraqi.</i></p> <p>-<i>Jach'a laq'a.</i></p>	<p>-Observación y recolección de información sobre las prácticas de la organización territorial de la producción agrícola.</p> <p>-Teorización de la organización territorial en la producción agrícola y las potencialidades productivas de la región.</p> <p>-Reflexionamos críticamente sobre la estructura y</p>	<p>-Respeto, responsabilidad y compromiso social en la vida comunitaria.</p> <p>-Identificación de la organización territorial para la producción agrícola.</p> <p>-investigación comunitaria sobre la</p>	<p>Textos informativos sobre organización territorial de la producción agrícola.</p>

	el respeto, responsabilidad y compromiso social para contribuir a la reorganización adecuada de territorio en la comunidad.	<ul style="list-style-type: none"> -Puruma. -Puyu laq'a -Qhuchhi uraqi. -Ch'ata, yaqhanakampi. -Luk'i ch'uqi laq'a. -Qhini ch'uqi laq'a. -Apilla laq'a. -Ulluku laq'a. -Jupha juyra laq'a -Qañawa laq'a, tunqu laq'a, japu laq'a, yaqhanakampi kuna. 	<p>características de la organización territorial de la producción agrícola.</p> <p>-Descripción analítica de referencias territoriales en mapas parlantes y conceptuales.</p>	<p>organización territorial de la producción agrícola.</p> <p>-Contribución a la organización territorio y la producción.</p>	
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICA CURRICULAR Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO	Fortalecemos los valores de responsabilidad y complementariedad, profundizando el estudio de las diferentes expresiones artísticas de nuestros pueblos, a través de la manufactura	<p>ARTES Y ARTESANÍAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diseños, figuras e iconografía presentes en tejidos andinos. -Arte y artesanía Aymara en el desarrollo cultural de nuestros pueblos. -Dibujo esquemático en la expresión artística de la cultura andina. 	<ul style="list-style-type: none"> -Visita de observación a centros depositarios de nuestra representatividad artístico cultural, arqueológicos, representaciones pictóricas y lugares de producción artesanal. -Recopilación y registro de información de las realidades artístico cultural. - Clasificación y definición de la producción artística en el desarrollo de nuestros pueblos. -Valoración de las expresiones 	<ul style="list-style-type: none"> -Práctica de valores de responsabilidad y complementariedad en la comunidad educativa. -Comprensión de las diferentes expresiones artísticas culturales del contexto aimara. -Demostración y expresión de habilidades, destrezas y aptitudes en la elaboración de 	Participación en las ferias de la comunidad para difundir y comercializar las réplicas de artesanías propias del lugar, con motivos de expresión y difusión

	<p>artesanal replicando las diversas formas de expresión artística ancestral, para incentivar la productividad y el bienestar armónico de la comunidad.</p>	<p>-Pintura rupestre. Representaciones Pictóricas en el arte de nuestros pueblos milenarios.</p> <p>-Producción en arte y artesanías propias de la comunidad (cestería, relieves, peletería y otros) con motivos de expresión cultural.</p>	<p>de habilidades, destrezas y capacidades creativas en el desarrollo artístico.</p> <p>-Análisis y valoración de los saberes representativos y la producción de ornamentos artesanales con fines de difusión cultural.</p> <p>-Diagramación y diseño incorporando las simbologías con motivos andinos.</p> <p>-Producción de diferentes objetos artesanales</p> <p>-Organización y exposición de los trabajos realizados en ferias educativas.</p>	<p>manufacturas artesanales andinas propias del lugar.</p> <p>-Formulación de emprendimientos en la producción artesanal para el bien propio y de la comunidad.</p>	<p>cultural decoradas con simbolismos esquemáticos andinos.</p>
<p>Fortalecemos principios y valores socio comunitarios, estudiando el ciclo agrícola y la rotación de cultivos en el cuidado de la tierra (suelo), a través de investigaciones de diferentes tipos de prácticas agrícolas en el contexto para lograr</p>	<p>PRODUCCIÓN</p> <p>-El ciclo agrícola o calendario agrícola.</p> <p>-Rotación de cultivos.</p> <p>-Sistema de aynuqas (cuidado de la tierra).</p> <p>-Productos y derivados.</p>	<p>-Visitas, en grupos comunitarios, a espacios productivos en la comunidad para identificar los tipos de cultivos e investigar las formas de rotación.</p> <p>-Conceptualización del ciclo agrícola en la región y la rotación de cultivos más pertinentes para el uso sustentable de suelos, a través de entrevistas a sabios de la comunidad.</p> <p>-En plenaria se reflexiona sobre la importancia de la rotación de cultivos para lograr una buena producción con conciencia</p>	<p>-Práctica de principios y valores socio comunitarios en las actividades pedagógicas.</p> <p>-Comparación y comprensión de los tipos de rotaciones de cultivos y ciclo agrícola de la región.</p> <p>-Identificación y descripción de los diferentes tipos de</p>	<p>Una feria expositiva de diseños de rotaciones con diferentes cultivos sobre la base de un calendario agrícola propio de la región.</p>	

	<p>empoderamiento del adecuado uso de suelos cultivables en la comunidad.</p>		<p>ecológica.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de diseños de diferentes tipos de rotación de cultivos considerando los ciclos agrícolas de la región (comunidad). 	<p>prácticas agrícolas en la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plantea nuevas ideas para el uso adecuado de los suelos cultivables con conciencia ecológica. 	
	<p>Fortalecemos valores y principios socio comunitario durante las acciones educativas, mediante el estudio y análisis de las nociones de tiempo y estimación de distancia y longitud desde la visión de nuestros pueblos, a través de prácticas de conversión de equivalencias de los saberes y conocimientos propios en el</p>	<p>CALCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>-Nociones de Tiempo desde la visión de nuestros pueblos:</p> <p><i>-Jichhapacha, nayrapacha, qhipha pacha, jallupacha, thayapacha, awtipacha.</i></p> <p>-Estimaciones de Distancia y Longitud en el desarrollo de nuestros pueblos: <i>jaya, jak'a, takhi, tupu.</i></p> <p><i>-Chhiya, wiku, t'axlli, luk'ana, chilqi, luqa, mujlli, iqa.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -Visita de investigación, en grupos comunitarios, a las personas mayores y autoridades de la comunidad para determinar las estimaciones de distancia, longitud y nociones de tiempo, a través de entrevistas. -Conceptualización de medidas de tiempo, distancia y longitud utilizados por nuestros ancestros para realizar comparaciones con el sistema convencional. -Valoración de los sistemas propios de medidas de tiempo, distancia y longitud. -En grupos comunitarios se reflexiona sobre la importancia de las aproximaciones de longitud y distancia en el desarrollo cultural y tecnológico de nuestros pueblos. -Elaboración de instrumentos que permitan una medición aproximada de longitud, de 	<ul style="list-style-type: none"> -Prácticas de valores socio comunitarios durante las actividades educativas. -Comprensión y descripción de las estimaciones de longitud y noción de tiempo en la cosmovisión de la nación aimara y su importancia en el desarrollo de la misma. -Manejo adecuado de los instrumentos no convencionales para realizar conversiones al sistema convencional. -Posicionamiento crítico respecto a la 	<p>Realización de un plano geo referenciado de la comunidad con la ayuda del internet, utilizando las medidas de estimación de nuestros pueblos ancestrales, para determinar su escala.</p>

	sistema convencional, para generar conciencia de identidad cultural de la comunidad.		acuerdo a la concepción de nuestros pueblos y formulación de factores de conversión al sistema convencional.	globalización del sistema de medidas convencionales.	
	Asumimos valores comunitarios en las prácticas educativas, a partir de la observación, análisis y estudio de los ciclos naturales, bioindicadores y el manejo del agua en la producción de la comunidad, a través de la recuperación y revalorización de la lectura de los bioindicadores , para tener mejores resultados en la producción agrícola.	<p>TECNOLOGÍA</p> <p>-Ciclos de la naturaleza: ciclos productivos, ciclos rituales, ciclos de indicadores y los bioindicadores de la naturaleza.</p> <p>-Tecnología propia de producción agrícola.</p> <p>-Tecnología de producción pecuaria.</p> <p>-Manejo ancestral del agua (<i>uma uywaña</i>): <i>inka larqa, phuju, wijiña, inka uyu, uma uywaña, uma mirayaña.</i></p>	<p>-En grupos comunitarios visitas de entrevistas a algunos abuelos para recabar la información de la biodiversidad y bioindicadores: <i>tiwula, liki liki, phjiki tanka, qillwa, thaya.</i></p> <p>-Definición y conceptualización de los bioindicadores y su relación con los fenómenos naturales que afectan la producción de la comunidad.</p> <p>-Sistematización de información sobre el manejo sostenible del agua en el desarrollo de nuestros pueblos y las tecnologías actuales.</p> <p>-Reflexión, en equipo comunitario, sobre la utilidad de los bioindicadores para tener buenos resultados de la producción y el adecuado manejo del agua.</p> <p>-Redacción de cartillas en equipo comunitario sobre manejo de agua.</p>	<p>-Prácticas de valores comunitarios aimaras entre compañeros en las actividades educativas y en la comunidad.</p> <p>-Descripción y análisis de la lectura de los bioindicadores y tecnología ancestral para una buena producción.</p> <p>-Recopilación adecuada de las formas de lecturas de los bioindicadores que permiten la prevención en la producción.</p> <p>-Planteamiento de nuevas estrategias para la mejora de la producción en la</p>	Una feria expositiva de cartillas instructivas con contenidos de la lectura de los diferentes bioindicadores y su incidencia en la productividad.

[Título del documento]



				comunidad y la región.	
--	--	--	--	------------------------	--

7.12.4 Plan curricular para cuarto año de educación secundaria comunitaria productiva

MUNDO ESPIRITUAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

EDUCACIÓN PARA FORMACIÓN DE LA PERSONA	<p>Analizamos las diferentes expresiones simbólicas y sus características , respetando los símbolos existentes en la comunidad, elaborando la clasificación los diferentes tipos de símbolos para asumir una conciencia de pertenencia a la comunidad.</p>	<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>-Jilirinakana chimpupa (símbolos de estructura de mando organizacional):</p> <p>-Chakana, wara (bastón de mando), vestimenta de autoridades: <i>istalla, tari, kupi ampara</i> (chicote), <i>punchu, chalina, lluchu, riwusu, awayu</i>, y otros de acuerdo a cada región.</p> <p>- Yatiyiri chimpunaka (señales de comunicación): <i>Jiq'i, pututu, amparampi q'asayaña, khuyt'aña, arnaqawinaka, yatiyawinaka.</i></p> <p>-Pacha yatiyirinaka (indicadores naturales):<i>lumasakasa, uxi, jallu, chhijchi</i>, y otros de acuerdo al lugar</p>	<p>-Observación minucioso de los símbolos de mando y registran fotografías con sus celulares los y las estudiantes.</p> <p>-Participación en actividades sociales y culturales de la comunidad con finalidad de ver el uso de simbología en las autoridades o amawtas.</p> <p>-Organización de debates y análisis respecto a los signos, símbolos y señales de comunicación,</p> <p>-Teorización e Identificación de los símbolos de mando de las autoridades.</p> <p>-Reflexionamos y respetamos los símbolos y roles de ejercicio de autoridad comunitaria.</p> <p>-Reflexionamos y analizamos, sobre los símbolos aprendidos y señales de la comunicación.</p> <p>-Dramatización de roles de las autoridades originarias y uso de símbolos de autoridad.</p> <p>-Sistematizamos la información y conocimientos sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que simbolizan la cultura Aymara.</p> <p>-Nos apropiamos y fortalecemos la identidad cultural de la región en distintas actividades.</p>	<p>-Observa los símbolos de mando.</p> <p>-Identifica los símbolos de mando.</p> <p>-Participa en actividades sociales y culturales.</p> <p>-Reflexiona y analizamos, sobre los símbolos aprendidos y señales de comunicación.</p> <p>-Reflexiona y respetamos los símbolos y roles de ejercicio de autoridad comunitaria.</p> <p>-Dramatiza los roles de mando de las autoridades originarias.</p> <p>-Sistematiza la información y conocimientos sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que simbolizan la cultura Aymara.</p> <p>-Se apropia y fortalece su identidad cultural de la región con las actividades realizadas.</p>	<p>Practica los conocimientos lingüísticos y no lingüísticos de la región.</p>
--	--	--	---	---	--

<p>Promovemos la identidad cultural y la música, mediante la investigación de las fiestas de la región, participando en diferentes actividades para contribuir al desarrollo artístico y cultural.</p>	<p>MÚSICA-DANZA Y JUEGO</p> <p>-Kunaymana jaylliwina inuqaña (composiciones musicales diversas): <i>sereno, yapunakataki, uywanakataki, jaqinakataki, taqikunataki.</i></p> <p>-Pachpa phunchawinakata yatxataña (investigación sobre fiestas propias): fiestas locales con música, danza, canto y poesías propias.</p>	<p>-Participar en festivales de conjuntos musicales y Autóctonas.</p> <p>-Observación de danzas ancestrales de la comunidad y región.</p> <p>-Investigación del origen y el significado de las danzas y vestimentas típicas de la comunidad y la región.</p> <p>-Sistematización de las diferentes expresiones culturales.</p> <p>-Reflexiona sobre las diferentes danzas musicales propias y de la región.</p> <p>-Elaboración de un ensayo sobre la música y danza de la región.</p>	<p>-Valora la identidad cultural de la región.</p> <p>-Identifica las diferentes celebraciones según la época del año.</p> <p>-Investiga los diferentes tipos de danzas, canto y poesía.</p> <p>-Presenta diversas danzas y composiciones poéticas, ritmos, coreografía y otros.</p>	<p>Presentación de textos producidos sobre el origen de las danzas, música y vestimentas típicas de la comunidad y la región.</p>
<p>Promovemos los principios y valores mediante la práctica de reciprocidad a través del diálogo reflexivo de los valores de articulación y complementariedad, para contribuir</p>	<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>-Qamañpacha: <i>Ayniente Pachakama/Pacha Tata y Pachamama (qamachi -kamachi).</i></p> <p>-Taqikunasa jutiri saririkiwa - pachakutti (todo va y viene): <i>Ayni</i> en el espacio y tiempo, <i>pachakuti.</i></p>	<p>-Observamos los saberes y conocimientos sobre el cosmos y la madre tierra, su complementariedad.</p> <p>-Dramatizamos los principios de racionalidad, armonía y complementariedad en la naturaleza y la economía comunitaria.</p> <p>-Investigación y clasificamos los principios y valores en la comunidad.</p> <p>-Teorización sobre la “chullacha”, todo ser está constituido de dos, el pensamiento también.</p>	<p>-Valora actitudes positivas de principios y valores socio-culturales.</p> <p>-Demuestra conocimientos sobre principios y valores.</p> <p>-Reflexiona sobre las experiencias vivenciales de unidad, armonía.</p>	<p>Normas internas escritas para la convivencia entre estudiantes y la naturaleza.</p> <p>Demuestra los principios y valores culturales.</p>

	<p>el desarrollo de la familia y la comunidad.</p>	<p>-Ayni en la economía comunitaria.</p> <p>-Ayni Ch'ullacha jikthptawi thakhinaka (valores de articulacion): <i>Chacha Warmi, alaxa aynacha, arxatasiña, tumpasiña, watusiña, munasiña, khart'ayasiña, yanapt'asiña, iyawsaña</i></p> <p>-Jaqipura aynisiña (valores de reciprocidad): <i>Ayni, mink'a, Achoqalla, payna, waki, sukacha, sataqa, chika chika, chari</i> de acuerdo a cada región.</p>	<p>-Valoración del conocimiento y apropiación de los principios y valores socio-culturales de la familia y comunidad.</p> <p>-Elaboramos reglas de convivencia entre estudiantes y la naturaleza sobre la base de principios y valores.</p> <p>-Practicamos actitudes de respeto mutuo entre el hombre naturaleza-cosmos.</p>	<p>-Práctica principios y valores culturales comunitarios.</p> <p>-Practica actitudes de respeto mutuo entre el hombre-naturaleza.</p>	
<p>Asumimos el valor del respeto, identificando los espacios espirituales sagrados, mediante el análisis reflexivo sobre los lugares donde fluyen las energías para promover la practica</p>	<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <p>-Ajayunakana qamawipa (espacio donde moran los espiritos/ espacio o lugares donde fluyen y emanan energías):</p> <p>-Laqampu (Cosmos): <i>Tata Inti, phaxsi Mama, Chakana, Chakasillt'u, qutu, qäna, qarwa nayra.</i></p>	<p>-Observación de los lugares sagrados donde fluyen energías espirituales.</p> <p>-Entrevistas a los sabios y padres de familia sobre los poderes sobrenaturales.</p> <p>-Organización de grupos de debate y discusión reflexiva sobre los lugares donde fluyen la energía positiva y negativa.</p> <p>-Análisis y sistematización de la información de los lugares o</p>	<p>-Manifiesta respeto a la naturaleza.</p> <p>-Conoce los lugares sagrados y poderes sobrenaturales de su contexto.</p> <p>-Participa activamente en las actividades</p>	<p>Ensayo sobre los lugares sagrados que fluyen energías espirituales</p>	

	espiritual en la comunidad.	<p>- Pacha Tayka (madre tierra): <i>Apunaka, uywirinaka, wak'anaka, illanaka, pukaranaka, samirinaka.</i></p> <p>- Qutamama (deidad del agua): <i>jach'xañaka, uma jalsu, asiru uma-jamp'atu uma, sirinu, jallu puriyiri, qinaya, jallu/qarpa.</i></p> <p>Ajayu ch'ama kuwkhata katuqtana (por donde recibimos las energías):</p> <p>- <i>Janchi phujunaka.</i></p> <p>- <i>Illa/piqi, -khiwita/sunaqi.</i></p> <p>- <i>Jilaña/chika jikhana.</i></p> <p>- <i>Ampara, kayu phuju.</i></p>	<p>espacios donde fluyen las nenergias.</p> <p>-Descripción de los lugares sagrados que reciben energías espirituales.</p> <p>-Reflexión sobre los lugares sagrados donde fluyen las energías naturales.</p> <p>-Relación armoniosa con los lugares sagrados.</p> <p>-Elaboración de ensayo sobre los lugares sagrados</p> <p>-Realización de cuadros gráficos de los lugares sagrados.</p>	<p>rituales.</p> <p>-Aporta y reflexiona en las actividades rituales de la comunidad.</p>	
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	Desarrollamos los principios de complementariedad, a partir del estudio e investigación de mitos e historia,	<p>MITOS E HISTORIA.</p> <p>Aymara jaqi uñstatapa jawari (mitos sobre aparición del Aymara o qula):</p> <p>- <i>Qhuntiki – wiraqhucha.</i></p> <p>- <i>Mallku Qhapa</i> (Manco Capac) y <i>Mama Oxlla</i></p>	<p>-Diálogo intergeneracional para recopilar mitos e historias de la región</p> <p>-Visita a las autoridades, sabios/as del Ayllu, Marka (comunidad) para realizar la entrevista sobre el origen de la cultura Aymaras.</p>	<p>-Asume la identidad Aymara como principio de vida en comunidad -</p> <p>-Describe los mitos e historia de la Nación Aymara</p>	<p>Ensayo sobre el origen de los Aymaras.</p> <p>Línea de tiempo sobre la historia de</p>

	<p>mediante la sistematización y publicación, para construir una historia propia de la Naciones y pueblos.</p>	<p>(Mama Oclo), <i>- Tata Willkata-Mama Phaxsita jutata</i>(hijos del Sol y la Luna, Mito sobre génesis de la pareja humana Aymara). -Mitos y leyendas: cerros, ríos y pueblos de la región. <i>-Sarawinakasa colonia ukapachana</i> (Historia colonial), uru, Aymara. <i>-T'aqhiswinaka</i> (despojo de las tierras, las haciendas, los pongos, mit'a, obrajes). <i>-Tupak Katari - Wartulina Sisa sarnaqawipa</i> (vida y proyecto político de Julian Apaza y Bartolina Sisa).</p>	<p>-Análisis de información y recopilación del origen y la lucha del pueblo andino -Reflexión sobre los hechos históricos de la Nación Aymara durante la colonia -Valoración de la lucha del pueblo Aymara. -Elaboración de ensayos sobre el origen del pueblo Aymara -Creación de un gráfico de línea de tiempo con los sucesos históricos más importantes de la Nación Aymara.</p>	<p>-Sistematiza mitos e historia sobre el origen del pueblo Aymara -Contribuye en la construcción de una historia propia de la comunidad para el fortalecimiento de la unidad del pueblo.</p>	<p>la Nación Aymara.</p>
	<p>Promovemos el valor de responsabilidad a través de la reflexión sobre los roles y funciones de las autoridades</p>	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA <i>Jiliri irpirinakaxa kunanakasa lurañapa</i> (roles y funciones de las autoridades originarias):</p>	<p>-Organización de grupos de trabajo para realizar investigación documental sobre los roles y funciones de las autoridades regionales. -Visita a las autoridades originarias de la comunidad para la entrevista sobre los roles y funciones de las autoridades</p>	<p>-Demuestra responsabilidad en las actividades realizadas -Conoce las formas de elección y/o designación de autoridades.</p>	<p>Ensayo sobre las nuevas formas de organización social y territorial.</p>

	<p>originarias y sistema de administración comunitaria en el <i>Ayllu</i>, <i>Marka</i>, <i>Suyu</i> mediante la investigación de las autoridades comunitarias para fortalecer las funciones de las autoridades de la comunidad.</p>	<p>-Autoridades originarias (toda la estructura). -<i>Amawt'anaka</i> (Sabios y sabias). -<i>Yapu kamani</i> (Responsable de producción agrícola). -<i>Uywa kamani</i> (Responsable de producción pecuria). -<i>Yatirinaka</i> (El que lee señales naturales). -<i>Yatiyirinaka</i> (mensajero). -<i>Qimirinaka</i> (asesor). -<i>Pasirinaka</i> (consejo de amawtas).</p>	<p>originarias. -Análisis reflexivo de roles y funciones de las autoridades originarias. -Descripción de los roles y funciones de las autoridades originarias. -Reflexión sobre sistemas de administración comunitaria en el ayllu y marka. -Valoración de roles y funciones que cumplen las autoridades originarias. -Dramatización sobre sistema de administración comunitaria. -Elaboración de ensayo sobre las nuevas formas de organización social y territorial.</p>	<p>-Participa y realiza los trabajos correspondientes. -Promueve la organización y formas de gobierno comunitario.</p>	
	<p>Valoramos y transmitimos los saberes y conocimientos de la cultura Aymara, analizando las estructuras morfosintácticas de lengua Aymara, mediante la lectura y producción de textos</p>	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA -Literatura Aymara cuentos, radio novelas, leyendas, dichos, poesías, otros. -Características de la literatura Aymara. -La lógica y estructura lingüística en Aymara (oración y párrafo)</p>	<p>-Elaboración de diferentes cuentos, leyendas recogidas en la comunidad y la región. - Observación de películas bolivianas sobre la cultura Aymara. -Análisis de la estructura morfosintáctica de la oración en lengua Aymara. -Caracterización de textos narrativos y epistolares -Conocer y formas de utilización de</p>	<p>-Valoración de los saberes y conocimientos ancestrales. -Reconocimiento de las estructuras morfosintácticas de la lengua Aymara. -Producción de textos epistolares y narrativos.</p>	<p>Cuentos, leyendas escritas por estudiantes en lengua Aymara. Textos epistolares redactados en lengua Aymara.</p>

	<p>Fortalecemos actitudes de respeto a la convivencia armónica, por medio del conocimiento de las formas, procedimientos normativos y sanciones comunitarias que regulan la vida del ser humano y la naturaleza a través de las prácticas cotidianas en la familia y comunidad para valorar y construir una sociedad en equilibrio.</p>	<p>Jaqi kankaña thakhinaka (principios y valores que permiten ser gente de honor):</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Chikhi amuyumpi irnaqaña</i> (trabajo con inteligencia) -<i>Aynisiña, phaynasiña, mink'asiña</i> (recíproco) -<i>Arxatasiña, tumpasiña, chacha warmi</i> (valores de articulación) -<i>Apthapiña, jaquqaña, lakacha, puylu, lakama</i> (valores de redistribución) -<i>Mit'a, chuqhu, iranuqa</i> (valores de contribución). <p>Kunjama qullañasa jayraru, k'ari, lunthata jaqiruxa (solución y procedimiento para el flojo, mentiroso, y ratero):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jayra iaqinaka qullaña (pasos para corregir la flojera): <i>tumpaña, iwxaña, alwanka alala umampi warjaña, itapallumpi mutuyaña, irnaqaña yatichaña, uywa</i> 	<p>luego visita y dialogo con las autoridades originarias y comunarios sobre las características de la toma de decisiones con relación a las faltas y sanciones comunitarias en la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Participamos activamente en el Ayllu, Marka (comunidad) en resolución de conflictos y los procedimientos sancionatorios. -Análisis comparativo de los principios, normas, faltas y sanciones propias con la justicia ordinaria. -Organización en grupos para el análisis sobre la práctica de valores propios del Aymara. -Lectura de la obra teatral “Escuela de Pillos” de Raúl Salmon de la Barra -Asumimos el cumplimiento de las sanciones de acuerdo a las faltas cometidas en la comunidad. -Valoración de las cualidades de una justicia transparente y equitativa. -Socialización de los trabajos realizados en grupos de trabajo. -Organizamos trabajo en equipo para realizar materiales educativos sobre los principios, normas, faltas y 	<p>convivencia en equilibrio y armonía.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identificación de las faltas y sanciones en la práctica cotidiana. -Conocimiento de normas comunitarias y justicia ordinaria. -Socializa los valores con familia y la comunidad. 	<p>con principios y valores Aymaras.</p> <p>Cumple los deberes y obligaciones y el ejercicio de derechos.</p>
--	---	---	---	---	---

		<p><i>sukachaña, muju churaña</i> <i>achuyañapataki, jilaqata yanapa utt'ayaña.</i></p> <p>-K'ari jaqi askichaña (castigo a los mentirosos): <i>Jilirinakampi iwxayaña, kupi amparampi mutuyaña, markaru uñacht'ayaña, irnaqayaña markataki.</i></p> <p>-Lunthata jaqiru kunjama mutuyaña (castigo para el ladrón): <i>Jach'a tantachawiru uñstayaña, jach'a jilirinaka mutuyi, walja pachanaka irnaqayaña markataki, yänakapa wajchanakataki aparaña, uraqi aparaña, chimpuña, khitharpayxaña, estas acciones según la gravedad.</i></p>	<p>sanciones a partir del contexto y la cosmovisión andina.</p> <p>-Elaboración de murales con contenidos de principios y morales que reigen una vida armonica de los seres humanos y la naturaleza.</p>		
--	--	---	--	--	--

MUNDO NATURAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

IMPRENSIÓN DEL MUNDO	<p>Conocemos el valor nutritivo de los alimentos naturales, a través de la investigación de las cualidades nutritivas, por medio del respeto de los saberes y conocimientos propios, para generar hábitos de alimentación sana en las familias de la comunidad.</p>	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p><i>Qullana ch'amañchiri achunaka</i> (valor nutritivo de productos andinos):</p> <p>- <i>Tarwi, qañawa, k'aphara, jupha, maka, millmi, siwara, ajara, isañu</i>, arikuma, ulluku y otros del lugar.</p> <p><i>Q'uma manq'anaka</i> (alimentos ecológicos):</p> <p>- Frutas, verduras, cereales, carnes, hortalizas y otros.</p> <p>- Productos silvestres: <i>anqhañuqu, pasakana, thaqhu, ayrap'u, pulli, phuskhaylla, wiru, wirsu, uqhururu, t'ula misk'i, sik'i, chhijru, qapuqapu, ithapallu phanqhara, ukhamaraki yaqhanakampi.</i></p> <p><i>Kunaymana qullanakampi usunakaxa qullañasa</i> (tratamiento de enfermedades con diferentes tipos de medicamentos):</p> <p>- <i>Quranakampi qullaña</i> (Fitoterapia)</p> <p>- <i>Laq'unakampi qullaña</i></p>	<p>- Visita y entrevista a personas mayores sobre el valor nutritivo de los alimentos naturales.</p> <p>- Investigación sobre alimentos naturales y transgénicos.</p> <p>- Presentación de videos con relación a los alimentos naturales y transgénicos.</p> <p>- Sistematización de información sobre la variedad de alimentos.</p> <p>- Clasificación de alimentos según su valor nutritivo.</p> <p>- Conocemos el valor nutritivo de los alimentos naturales.</p> <p>- Consecuencias por el consumo de comidas transgénicos.</p> <p>- Reflexionamos sobre el valor nutritivo y medicinal de las plantas, alimentos, animales, arcillas y minerales de nuestro contexto.</p> <p>- Preparación de medicina natural y de alimentos nutritivos.</p> <p>- Elaboración de recetas sobre la alimentación nutritiva.</p> <p>- Organización para las ferias educativas sobre la alimentación orgánica y ecológica.</p>	<p>- Valoración de saberes y conocimientos propios.</p> <p>- Comparación de las propiedades nutritivas de alimentos naturales con comidas transgénicos.</p> <p>- Investigación sobre las características y propiedades de los alimentos, plantas, minerales medicinales.</p> <p>- Demuestra hábitos de alimentación sana.</p>	<p>Feria educativa de comidas naturales nutritivas y medicamentos propios del contexto.</p>
----------------------	---	---	--	---	---

	<p>Asumimos los principios de la reciprocidad y complementari edad en la preservación los recursos naturales, mediante el análisis de la biodiversidad en los pisos ecológicos, a través del uso adecuado de nuevas tecnologías, para el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.</p>	<p>NATURALEZA</p> <p><i>Uraqina qamaña taqpacha jakirinakampi</i> (biodiversidad, ecosistemas y medio ambiente):</p> <p>-Wanuchaña (abonos orgánicos): <i>uywa wanu, ayru wanunaka, alinakata wanunaka Qhilla, sillq'u laqu, yaqhanakampi kuna.</i></p> <p>-Laq'a wayxasiri alinaka, quqanaka (protectores naturales de la erosión).: <i>supu t'ula, qhut'a, qintu, ch'illiwa, siwinqa, iru wichhu, yaqhanakampi</i></p> <p>-Uraqi yapa apnaqaña (rotación de pastoreo):</p> <p><i>anaqa, jipiña, jark'ata, uywa liwaña.</i></p> <p>Yapu lurañataki: <i>Aynuqa, puruma, qhanuna, qallpa, ch'iru, yaqhanakampi kuna.</i></p>	<p>-Visita a espacios productivos agropecuarios acompañado por un sabio de la comunidad, para observar y entrevistar sobre la fertilización natural de la tierra.</p> <p>-Análisis y teorización de saberes y conocimientos en relación al cuidado y protección de la Madre Tierra.</p> <p>-Valoración y comprensión de las prácticas de fertilización de la tierra.</p> <p>-Producción de textos informativos sobre el equilibrio natural.</p>	<p>-Valoración de los principios de reciprocidad y complementariedad.</p> <p>-Identificación de pisos ecológico y la biodiversidad.</p> <p>-Clasificación de recursos naturales existentes en su entorno.</p> <p>-Contribución al cuidado del medio ambiente.</p>	<p>Textos sobre equilibrio natural del medio ambiente.</p>
--	--	--	---	---	--

		<p>-Uraqi ch'amanchari achunaka (plantas que fertilizan la tierra): <i>Layu layu, thaqhu, añawaya, quqa laphinaka, jawasa, arwija, yaqahnakampi.</i></p>			
<p>Practicamos los principios y valores socio comunitario, comprendiendo los movimientos cíclicos de los astros y su relación con la vida y la naturaleza, a través de la investigación y observación participativa de las tecnologías propia y moderna, para la toma de decisiones en diferentes ámbitos de la actividad humana.</p>	<p>ESPACIO-TIEMPO</p> <p>El orden cósmico, en el espacio y el tiempo cíclico, principios de vida material y espiritual de la humanidad:</p> <p><i>-Chakana thakhicht'ani: uywa mirayañataki, achunaka mirayañataki, chuyma mirayañataki, llamayu phaxsina</i> (la Chakana como principio orientador de la dualidad).</p> <p>-Qutu sank'a.</p> <p>-Qamaraña.</p> <p>-Phaxsi Mama (la Luna): <i>wawapaxsi, sunaqi, urt'a, jayri, yaqhanakampi.</i></p> <p><i>-Thaki</i> (vía lactea)</p>	<p>-Observación e identificación de los astros y constelaciones en el espacio cósmico a través de medios propios y modernos.</p> <p>-Análisis e interpretación de las diferentes características y sus significados de los movimientos de astros y constelaciones.</p> <p>-Reflexionamos sobre la influencia de los astros en la vida de los seres en la tierra.</p> <p>-Elaboración de monografías sobre la vida en el espacio y tiempo y la interdependencia de los seres vivos.</p>	<p>-Valoración de la importancia de los astros para la nación Aymara.</p> <p>-Comprensión, de la función que cumplen los astros en la vida de los seres vivos.</p> <p>-Investigación de la luna y la producción agrícola.</p> <p>-Contribución a la comunidad en fortalecer, los conocimientos ancestrales sobre la astronomía.</p>	<p>Monografías sobre la vida en el espacio y tiempo y la interdependencia de los seres vivos.</p>	
<p>Fortalecemos las actividades</p>	<p>TERRITORIO</p>	<p>-Observación, identificación de la tierra como materia prima para la</p>	<p>-Practica de valores y principios de</p>	<p>Propuesta sobre formas</p>	

	<p>de distribución y redistribución y contribución de las tierras comunitarias mediante la participación sociocomunitaria productivas y equitativa en los espacios territoriales, preservando valores principios de convivencia armónica con la madre tierra, para vivir bien en consenso con la participación de la comunidad.</p>	<p><i>Uraqi t'aqaña, lakiña</i> (distribución y redistribución de la tierra por consenso y contribución al pueblo):</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Sayaña/uñta, jach'u uta</i> (solar campesino). -<i>Aynuqa, Anaqa.</i> -<i>Umayaña.</i> -<i>Ayjarira.</i> -<i>Saraqa</i> (tierras en otros pisos ecológicos). <p><i>Sañunaka lurañataki</i> (tipos de suelo/tierra para la producción cerámica):</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Ñink'i laq'a</i> -<i>K'ink'u laq'a</i> -<i>Ñut'u laq'a</i> -<i>Phuq'i laq'a</i> -<i>Q'atawi</i> -<i>Samichaña laq'anaka</i> -<i>Phasanaka</i> -<i>Chhaxwa ch'alla,</i> 	<p>producción comunitario y privada.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Teorización sobre tipos de tierras que sirve para la producción de cerámica. -Preservación y valoración de los saberes y conocimientos sobre la cerámica. -Reflexión crítica sobre la estructura y características de la tierra para la producción de arte y artesanía. -Organización de actividades participativas para proponer la reorganización o redistribución de las tierras comunitarias. -Construcción de muestrario de tipos de arcilla o tierras para la fabricación de cerámicas. 	<p>convivencia armónica con la madre tierra.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fortalecemos los conocimientos sobre las distribución y redistribución de las tierras comunitarias. -Clasifica tipos de arcillas para la fabricación de cerámicas. -Apropiación de la filosofía del vivir bien. 	<p>de distribución y redistribución de la tierra en la comunidad.</p>
--	---	--	---	---	---

		<p><i>ch'alla laqa.</i></p> <p><i>-Qhuya uraqina utjirinaka</i></p>			
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
<p>EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO</p>	<p>Profundizamos el estudio de los saberes y conocimientos andinos y las diferentes expresiones artísticas, mediante la práctica en determinadas áreas productivas como la cerámica y la reutilización de materiales contaminantes , fortaleciendo valores de respeto y complementariedad con la comunidad y Madre Tierra, para el fortalecimiento</p>	<p>ARTES Y ARTESANÍAS</p> <p>-Artesanía familiar o comunal en el desarrollo de nuestros pueblos.</p> <p>-Hilandería y alfarería de las culturas andinas.</p> <p>-Simbología andina, interpretación e intuición creativa en el mundo andino.</p> <p>-La cerámica como expresividad de dominio técnico artístico con caracteres andinos.</p> <p>-Reutilización de materiales</p>	<p>-Visitas de observación a los centros de producción artesanal y talleres con temáticas de fomento y valoración a lo intercultural.</p> <p>-Lectura e identificación de la cultura andina y sus medios de producción artesanal.</p> <p>-En plenaria, valoración de las prácticas habilidades destrezas y capacidades creativas de nuestros pueblos.</p> <p>-Diagramación y diseño, incorporando símbolos y motivos andinos.</p> <p>-Realización y producción de diferentes objetos artesanales utilizando materiales reutilizables.</p>	<p>-Practica de los valores de respeto y complementariedad con la Madre Tierra y la Comunidad.</p> <p>-Interpretación de saberes y conocimientos andinos en las diferentes expresiones artísticas indígenas.</p> <p>-Prácticas productivas adecuadas en el proceso de alfarería con fines de difusión cultural. Y, elaboración de manufacturas artesanales con materiales reutilizables.</p> <p>-Reflexión y posición</p>	<p>Una feria expositiva de las piezas elaboradas con creatividad en terracota distintivas de la cultura Aymara, efigies con características socioculturales elaborados con materiales reciclables preservando la madre tierra.</p>

	de nuestra identidad y potencialidades productivas.	contaminantes en la producción ornamental cuidando la Madre Tierra.	-Organización y exposición de los trabajos realizados en ferias educativas.	crítica de nuestra identidad y potencialidades productivas.	
	Fortalecemos los valores y principios comunitarios aymaras en las prácticas educativas, estudiando el ciclo productivo de los animales además de los deberes de la familia en la producción, a través de la elaboración de proyectos comunitarios de manejo adecuado de la ganadería familiar y comunal, para mejorar las condiciones de familiares en la comunidad y la región.	<p>PRODUCCIÓN</p> <p>-Ciclo productivo de animales, selección, apareamiento, pastoreo, rotación.</p> <p>-Deberes y obligaciones productivas de acuerdo a la edad: bebés(as), niños(as), adolescentes, jóvenes, adultos, abuelos.</p> <p>-Derivado de productos (de acuerdo a cada región).</p>	<p>-En equipos de trabajo comunitario visitas a las comunidades y espacios productivos para realizar entrevistas que permitan determinar el ciclo productivo de los animales y cómo participa la familia en dicha producción.</p> <p>-Descripción y conceptualización de las características del ciclo productivo de los diferentes animales.</p> <p>-Identificación de los roles de cada miembro de la familia en el ciclo productivo pecuario.</p> <p>-En plenaria; reflexión sobre la importancia de conocer con exactitud el ciclo productivo de los animales y su incidencia en el desarrollo sustentable de la comunidad.</p> <p>-Elaboración de calendarios con el ciclo agrícola de los animales, para un adecuado manejo.</p> <p>-Sistematización de un manual de manejo integral de ganado sobre la base de los ciclos productivos.</p>	<p>-Prácticas de principios y valores comunitarios durante las actividades educativas y en la comunidad.</p> <p>-Caracterización y determinación de los momentos del ciclo productivo de los animales de la comunidad que permita un desarrollo sustentable.</p> <p>-Formulación correcta y gestión de proyectos productivos de manejo de ganado.</p> <p>-Planteamiento de nuevas ideas que permitan mejorar las condiciones de vida de la familia en la comunidad a partir del</p>	Un manual de manejo integral de ganado menor para mejorar su producción sobre el conocimiento exacto del ciclo productivo de los mismos.

				<p>manejo integral de ganado.</p> <p>-Aplicación del ciclo productivo y manejo adecuado de la ganadería familiar y comunal.</p>	
<p>Fortalecemos el valor de la matemática andina, comprendiendo o sistemas de medida mediante prácticas de equiparación proporcional a través del adecuado cálculos estimación matemática, para contribuir a las prácticas de cálculo y estimación en las comunidades.</p>	<p>CALCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>-Volumen: <i>inku, jarphi, pichu, marqa, phuxtu, jich'i, piluna, tampu, pirwa, sixi, phina, q'ayru.</i></p> <p>-Longitud: <i>luk'ana, t'axlli, chhiya, wiku, mujlli, wara, luqa, ma kayu, chalqi, iqa, tupu.</i></p> <p>-Tiempo: <i>jichha pacha, nayra pacha, qhipha pacha, jallu pacha, awti pacha, thaya pacha, sata pacha.</i></p>	<p>-Observación de medidas de volumen que existen en el entorno.</p> <p>-Organización de grupos de investigación visitando a las personas mayores de la comunidad.</p> <p>-Identificación y aplicación en cálculo de volumen, longitud y tiempo.</p> <p>-Análisis reflexivo de la información obtenida.</p> <p>-Exposición en ferias educativas sobre las medidas de volumen.</p> <p>-Sistematización de la información recogida.</p>	<p>-Valoración sobre las diferentes medidas.</p> <p>-Conocimiento y comparación de las medidas convencionales y no convencionales.</p> <p>-Aplicación de equivalencias y proporcionalidades de las medidas.</p> <p>-Apropiación y utilización de las medidas aprendidas en el contexto.</p>	<p>Trabajos sistematizados de medidas de la nación aimara.</p>	
<p>Fortalecemos los valores comunitarios aimaras durante las</p>	<p>TECNOLOGÍA</p> <p>-Deshidratación de</p>	<p>-Visita a los sembradíos y lugares de faenado para observar el proceso de preparación y deshidratación de productos vegetales y cárnicos.</p>	<p>-Práctica de valores comunitarios entre compañero en las actividades educativas.</p>	<p>Una feria expositiva de la variedad de productos deshidratado</p>	

	<p>prácticas educativas, a partir del estudio y análisis de las formas de conservación de alimentos, mediante la práctica de las tecnologías ancestrales que permiten dicha conservación, para asegurar la seguridad alimentaria de nuestra comunidad.</p>	<p>tubérculos: <i>chuñu, qawi, kaya, tunta.</i></p> <p>-Variedades de tubérculos existentes en la nación aimara.</p> <p>-Deshidratación de cárnicos: <i>ch'arkhi, chaluna</i> y otros.</p> <p>-El terreno y materiales de labranza en la agricultura.</p>	<p>-Investigación sobre el comportamiento climático y cambios de la naturaleza para la producción y deshidratación de productos.</p> <p>-En grupos de trabajo comunitario reflexionamos y valoramos la importancia de la producción y deshidratación de productos y su incidencia en el desarrollo de nuestra comunidad.</p> <p>-Elaboración de una revista sobre las tecnologías del contexto de la deshidratación de productos y preparación del terreno.</p> <p>Exposición de variedades de <i>ch'uñu</i>, de <i>tunta</i>, de <i>k'aya</i>, <i>qawi</i></p>	<p>-Conocimiento de la relación del tiempo con la actividad productiva y la deshidratación de los productos vegetales y cárnicos.</p> <p>-Aplicación de las tecnologías propias y científicas en la deshidratación de productos.</p> <p>-Planteamiento de nuevas estrategias que permitan asegurar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo.</p>	<p>s.</p>
--	--	--	---	--	-----------

7.12.5 Plan curricular para quinto año de educación secundaria comunitaria productiva

MUNDO ESPIRITUAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA	Identificamos y analizamos diferentes símbolos políticos, sociales, económicos y lingüístico, mediante la elaboración de prototipos concretos de símbolos y signos, a través de la práctica del en la pacha, para revalorizar los saberes de la comunidad.	SIMBOLOGÍA - Marka ulaqa (estructura de la comunidad): <i>Urinsaya-Aramsaya, kupi-ch'iqa, alaya-aynacha.</i> - Uywa chimpu (señales de los animales): <i>K'illpha, chimpu, quri kapachu, qullqi kapachu, inkillu-mamaku. t'ikhachaña.</i> - Yapu chimpu (señales de la producción agrícola): <i>Suni qāna, qhirwa qāna, suma mara, tantiyu mara, mach'a mara.</i>	-Elaboran instrumentos de investigación (guía de observación, grúa de entrevista, diario de campo). -Investigación en las comunidades originarias sobre la simbología y la producción agrícola ganadera. -Análisis y conceptualización de los datos obtenidos en la investigación. -Clasificación de las estructuras de la simbología que se utiliza en la comunidad, en la región para la producción agropecuaria. -Elaboración de mapas conceptuales, mentales, parlantes sobre los criterios de la estructura simbólica en la producción y estructura de la comunidad. -Publicación de actos rituales de la <i>k'illpha, chimpu, t'ikhachaña</i> en la comunidad.	-Respeto a los valores simbólicos de la producción y de las autoridades originarias. -Interrelación e investiga en las comunidades originarias. -Dramatiza los roles de encuentro entre parcialidades del <i>Ayllu, Marca, Suyu y Laya</i> . -Elabora mapas conceptuales, mentales, parlantes de su comunidad. -Participa y publica los actos rituales de la <i>k'illpha, chimpu, t'ikhachaña</i> en la comunidad.	Socializa y sensibiliza a la población sobre la simbología Aymara utilizando maquetas, mapas conceptuales y gráficos. Utiliza la simbología en los proyectos productivos de la unidad educativa.
	Fortalecemos el espíritu artístico, mediante el estudio de la musica a través de la composición e interpretación de ritmos musicales, para desarrollar	MÚSICA-DANZA - JUEGO - Pachamamaru jaylliña (canto a la naturaleza): onomatopeyas, cantos rituales y su significado. - Pachamamana quqinaka sallanakapa ist'aña (expresiones y voces musicales	-Entrevistas a personas con inclinación al arte musical. -Investigación sobre la música y su relación con la producción agropecuaria. -Conceptualización de la música y el desarrollo de la inteligencia emocional. -Respeto a las actividades creativas innatas de los participantes e	-Fortalece su identidad cultural y artístico -Demuestra expresiones artísticas musicales en acontecimientos de la comunidad, respetando valores culturales. Interpreta ritmos, cantos y melodías de la música.	Presentación de las voces musicales con composiciones a partir de voces innatas naturales del contexto.

	<p>las capacidades y habilidades artísticas en la comunidad y la región.</p>	<p>naturales): y tutelares</p> <p>-Jayllinakana yatiyawipa (enseñanza con música).</p> <p>-Uywa uywañataki jayllinaka (música para la producción pecuaria)</p> <p>-Yapu yapuchaña jayllinaka (música para la producción agrícola)</p> <p>-jayllinakampi amuyunaka achuyaña (el desarrollo de la inteligencia emocional a través de la música)</p>	<p>intérpretes de la música y danzas.</p> <p>-Reflexión, análisis, sintetiza e interpreta.</p> <p>-Interpretación de los instrumentos musicales.</p> <p>-Sistematización de la información sobre la música y su efecto en la producción.</p>	<p>-Contribuye al desarrollo artístico de la comunidad y la región.</p>	<p>Documento sistematizado o sobre la música y la producción agropecuaria</p>
	<p>Practicamos la complementariedad con los seres humano y la naturaleza, en base a la relación armonica entre la familia y la comunidad, aplicando valores y principios socio comunitarios, a través de las prácticas de reciprocidad, para contribuir al desarrollo de</p>	<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>-Taqikunawa jakawini (todo tiene vida): <i>Laqampu, Pachamama.</i></p> <p>-Taqikuna quqinakaxa uraqiniwa (todos los seres son producto de un espacio territorial): Mundo animal, mundo vegetal, mundo de las deidades (<i>japhalla</i>), mundo de la gente.</p> <p>-Aynisiña Pachamamampi Pachatatampi,</p>	<p>-Observación de costumbres propias y prácticas culturales.</p> <p>-Visitamos y dialogamos con las autoridades locales, sabios y ancianos y otros.</p> <p>-Dramatización de principios y valores culturales para la apropiación.</p> <p>-Sistematización de las prácticas de principios de vida, de territorio, y la chullacha, y valores de convivencia humana con la naturaleza para vivir bien.</p>	<p>-Práctica de valores culturales comunitarios.</p> <p>-Reflexión sobre experiencias vivenciales.</p> <p>-Demuestra actitudes de los principios y valores culturales.</p> <p>-Refleja valores de empatía, solidaridad entre actores de la comunidad educativa.</p>	<p>Demuestra cambio de actitud con la práctica de principios y valores éticos culturales.</p> <p>Monografía y ensayos sobre principios y valores</p>

	<p>la comunidad.</p>	<p>quqinakampi (la reciprocidad con especies de la naturaleza): Mundo animal, mundo vegetal, mundo de las deidades.</p> <p>-Ch'ullacha lakinuqaña thakhinaka (valores de redistribución): <i>Ayni, warthapi, apthapi, t'inkha, jaquqaña, achura, irt'a, irthapisiña, arkt'ayaña, puyllu, lakama, pillu, t'ikhayaña.</i></p> <p>-Ch'ullacha, iranuqaña thakhinaka (valores de contribución): <i>Mit'a, chuqu, jayma, apthapi, wilani, mink'a, ucht'asiña.</i></p>	<p>-Vloración de la empatía, solidaridad, reciprocidad practicada entre los actores educativos y en el entorno.</p> <p>-Producimos ensayos, monografías de principios y valores socio-comunitarios.</p>		
	<p>Asumimos el valor de responsabilidad y compromiso, conociendo las prácticas espirituales ancestrales, mediante la investigación de</p>	<p>ESPIRITUALIDAD Y RETUALIDAD</p> <p>Yapu - uywa mirayiri ajayunaka (espiritualidad para la producción):</p> <p>- <i>Yapu/juyra Illa</i> (energías y ADN para la</p>	<p>-Organización de equipos para trabajo de investigación previa preparación de instrumentos para acopio de información.</p> <p>-Entrevista a los sabios, abuelos de la comunidad.</p> <p>-Análisis y sistematización sobre las</p>	<p>-Manifiesta respeto a las parcticas espirituales y rituales.</p> <p>-Identifica y conoce las practicas rituales para la producción</p>	<p>Actos rituales segun el calendario productivo y festivo reslizada en la unidad educativa.</p>

	<p>las ritualidades agrícolas y ganaderas para promover la relación equilibrada del ser humano con la Madre Tierra.</p>	<p>reproducción).</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Uywa Illa</i> (energías y ADN para reproducción) -<i>Ispalla</i> (rituales a la producción, reproducción de los genes, <i>anata</i> /qhachwa). -<i>Yänakana ajayu sutinakapa</i> (nombres espirituales de productos y animales): Tubérculos andinos, frutas, coca, los camélidos, animales menores, según la región. Yänakaru ajaychaña/waqaychaña (ceremonias y ritos a los bienes): -<i>Kuntur Tapa</i> (casa). -<i>Kunturi</i>. <i>Mamani/kamana</i> -<i>Quri-qullqa tapa</i>. - <i>Jaqicha</i>. -<i>Alxaña, qhathu, phunchawinaka</i>. -<i>Parisa- sulisa</i>. -<i>Quri qullqi pirwa</i> 	<p>prácticas espirituales para la producción.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dicripción sobre las ritualidades productivas -Reflexión sobre las prácticas espirituales de la producción. -Valoración de la relación armónica del hombre con la naturaleza y el cosmos. -Realización de actos rituales segun el calendario productivo y festivo. 	<ul style="list-style-type: none"> -Participación de las prácticas rituales de espiritualidad. -Asume el cuidado y respeto sobre practicas rituales aprendidas en la comunidad 	
--	---	--	--	--	--

AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	<p>Fortalecemos los valores de respeto y unidad,</p> <p>a través de la investigación y dialogo</p> <p>a partir de hechos históricos en los diferentes periodos de la historia boliviana,</p> <p>para transformar una sociedad con identidad y valores propios</p>	<p>MITOS E HISTORIA.</p> <p>-Aymara marka</p> <p>Aymaranaka ch'axwatapa (levantamientos de los Aymaras).</p> <p>-Achachilanakasana amtapa (pensamiento ideológico de los líderes Aymaras): en la colonia, república y Estado Plurinacional.</p> <p>-Aymaranaka tukjañataki (políticas de exterminio de los Aymaras, carne de cañon): Participación obligada en los diferentes conflictos bélicos (guerra de pacifico- Chilena, guerra del Chaco y Revolución</p>	<p>-Visita a los beneméritos o personas condecorados de la historia para recabar información.</p> <p>-Proyección de videos documentales sobre los hechos históricos por épocas desde la pre colonial hasta la actualidad</p> <p>-Sistematización de la información recopilada mediante la observación e investigación</p> <p>-Revisión bibliográfica sobre mitos e historia, autoridades y líderes indígenas que lucharon en diferentes épocas.</p> <p>-Debate y análisis de la información recogida.</p> <p>-Reflexión sobre los hechos históricos acontecidos en los diferentes periodos.</p> <p>-Valoración de la participación de los líderes Aymaras en la historia de Bolivia.</p> <p>-Elaboración de monografía sobre la lucha del pueblo Aymara en los diferentes periodos de la historia.</p>	<p>-Promueve el respeto y unidad en la realización de los diferentes actividades.</p> <p>-Conoce y explica sobre la importancia de la participación del pueblo Aymara en los hechos históricos de la región.</p> <p>-Participamos activamente en los diferentes trabajos grupales.</p> <p>-Asume la importancia de la lucha y promueve la unidad de la comunidad</p>	<p>Monografías sobre la incidencia de los líderes Aymaras en la consolidación del Estado Plurinacional.</p>

		Nacional del 1952). -Participación de los Aymaras en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia			
Asumimos el valor de responsabilidad y principios comunitarios a través del desarrollo de sistema de organización comunitaria medianate la investigación sobre autoridades políticos administrativas con la participación activa de la comunidad para recuperar y desarrollar el sistema de gobierno y organización comunitaria.	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>-Laqampu uñtasa markanakasaxa utt'atawa (el cosmos como principio ordenador territorial):</p> <p>-Sara thakhi phuqahaña (normas, leyes establecidas en la comunidad).</p> <p>-Qamachi-kamachi sumpacha yatxataña(princios y valores, nomas comunitarias).</p> <p>-Kuna thakhi phuqhañapasa sintikatu (principios y valores tiene que cumplir el sindicato)</p> <p>-Marka amuyusarxama apnaqaña (autonomía territorial indígena Aymara ancestral y su relación con las actuales</p>	<p>-Organización de equipos de investigación sobre sistemas de organización comunitaria.</p> <p>-Análisis de la información sobre los principios y valores organizativos originarios.</p> <p>-Valoración de principios y valores propios de la organización comunitaria.</p> <p>-Elaboración de ensayo sobre las formas y funciones de gobiernos comunitarios, principios y normativas comunitarios.</p>	<p>-Práctica la responsabilidad y principios comunitarios.</p> <p>-Conoce los principios y valores organizativos de las comunidades.</p> <p>-investiga y sistematiza la información mediante análisis reflexivo.</p> <p>-Contribuye en las formas organizativas de la comunidad.</p>	Ensayo sobre principios y valores organizativas de la comunidad.	

		autonomías constitucionales).			
	Revalorizamos la lengua Aymara, construyendo saberes y conocimientos propios mediante la producción literaria, ensayos, guiones cinematográficos, desde nuestra cosmovisión Aymara para desarrollar la creatividad, imaginación, principio e identidad cultural lingüístico en la comunidad educativa.	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>-Literatura Aymara prehispánica y colonial: Inka Garcilazo de la Vega, Guamán Poma de Ayala y otros</p> <p>-Características de la literatura Aymara prehispánica y colonial.</p> <p>-Tipos de textos: argumentativos, narrativos, descriptivos y expositivos.</p> <p>Técnicas e instrumentos de investigación educativa: entrevista, cuestionario, la observación.</p> <p>-Ensayo y sus características: literarios, científico, argumentativo y otros</p> <p>-Medios y tecnologías de comunicación: Cine (nación clandestina)</p>	<p>-Praxis sobre el uso de medios tecnológicos para grabar acontecimientos culturales en la comunidades y comunidades vecinas.</p> <p>-Conformación de equipos de investigación previa elaboración de perfiles técnicas e instrumentos de trabajo.</p> <p>-Revisión bibliográfica sobre la las teorías y técnicas de redacción de ensayo, guiones y sus características.</p> <p>- Análisis contrastivo del sistema de comunicación ancestral con la tecnología actual.</p> <p>-Fortalecer la creatividad, imaginación, en el uso de lengua Aymara en la producción de guiones para el material educativo en texto oral, escrito y audiovisual.</p> <p>-Filmación de corto cinematográfica desde la cosmovisión y la experiencia de vida comunitaria en la comunidad</p> <p>-Elaboramos de monografías, revistas, periódicos locales a partir</p>	<p>-Valoración de la creatividad, la expresión en el uso de la lengua Aymara y la imaginación, mediante la producción de textos.</p> <p>-Habilidades lingüísticas para la redacción de textos en lengua Aymara.</p> <p>-Producimos diferentes ensayos en Aymara sobre la recopilación de saberes y conocimientos del lugar.</p> <p>-Revalorización de los medios de comunicación Aymara y la tecnología para el desarrollo intra e intercultural.</p>	<p>Ensayo, monografía.</p> <p>Guiones (dramáticos) cinematográficos.</p> <p>Documento audiovisual: Corto metrajes en lengua Aymara.</p>

		<p>-Medios de comunicación ancestral.</p> <p>Propios: <i>jiq'i, pututu, chaski, wiphala, señas, art'asiña</i>.</p> <p>-Redacción general: cartas, textos, cuentos, canciones o teorías en lengua Aymara utilizando las normas gramaticales.</p>	<p>de la información recogida utilizando párrafos descriptivos, expositivos, argumentativos y narrativos.</p>		
	<p>Producimos textos comparativos, por medio del análisis y reflexión de las formas procedimientos y normas comunitarias que regulan la vida de la persona y la naturaleza realizando la recopilación de esos saberes y conocimientos de la comunidad en la producción de textos, para</p>	<p>JUSTICIA</p> <p>Sara thakhi qamachinaka (principios de la nación Aymara):</p> <p>Principio de vitalidad</p> <p>-<i>Taqikunawa payatkama utt'ata</i> (principio de la complementariedad)</p> <p>-<i>Taqikunawa uraqini</i> (principio de territorialidad).</p> <p>-<i>Taqikunakpiwa suma qamtana</i> (Principio de interdependencia).</p> <p>-<i>Taqikunawa aynixa</i> (principio de</p>	<p>PRACTICA</p> <p>-Organización de equipos de investigación previa elaboración de las técnicas e instrumentos de trabajo.</p> <p>-Organizamos visita a las autoridades originarias para entrevistar sobre los principios y normas, faltas y sanciones propias que rigen "thakhi" y "sarawi" de la comunidad.</p> <p>-Revisión de bibliografías propias (actas, reglamentos, estatuto) y externas sobre los principios y valores que permiten la vida en comunidad.</p> <p>-Análisis comparativo los principios y normas propias con la justicia</p>	<p>-Cumplimiento de los deberes y obligaciones de acuerdo al "Sara thakhi" principios y valores.</p> <p>-Practicamos los principios y valores de convivencia en equilibrio y armonía.</p> <p>-Diferencia la justicia ordinaria con los principios y normas propias del Ayllu, Marka "sara thakhi"</p>	<p>Ensayos y boletines obre los principios y valores que permiten la convivencia en equilibrio y armonía.</p>

	<p>promover la práctica de justicia equitativa frente a la justicia ordinaria que refleje la persona (jaqi.)</p>	<p>reciprocidad).</p> <p>-<i>Sapa mayniru iraxa puristu</i> (Principio de rotación).</p> <p>-<i>Taqiniwa atitarsama ucht'asiña</i> (principio de contribución).</p> <p>-<i>Taqinitakiwa, jisk'ata jacharu, sulkata jiliriru</i> (principio de equidad).</p> <p>-<i>Janiraki jancha, janiraki pisi, chikanchasiñawa, taypiu puriña</i> (principio de equilibrio).</p> <p>-<i>Taqiniwa jiwaspura tumpasiñatana, iwxasiña</i> (principio de control social).</p> <p>Sara thakhi kamachi (valores de la nación Aymara):</p> <p>-Valores de articulación: <i>Chacha-warmi, arxatasiña, tumpasiña, watusiña, munasiña, khart'ayasiña, yanapt'asiña, iyawsaña.</i></p> <p>-Valores de reciprocidad: <i>Ayni, mink'a phayna, waki, achuqalla, awxasiña,</i></p>	<p>ordinaria.</p> <p>-Valoración de las cualidades de una justicia transparente y equitativa.</p> <p>-Respeto a la justicia comunitaria en busca de la convivencia armónica.</p> <p>-Elaboración de ensayos, boletines de información de principios y valores.</p>	<p>-Valoramos la socialización de los principios y valores propios a los compañeros y las familias en la comunidad.</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p><i>chullachata, arunta.</i></p> <p>-Valores de redistribución: <i>warthapi, t'inkhs, apthspi, jaqqaña, achura, irt'a, arkayaña, puyllu, lakama, sukacha, pillu, kuchu, paquma.</i></p> <p>-Valores de contribución: <i>Mit'a, chuqu, jayma, apthapi, wilani, chaku, ucht'asiña,</i></p>			
MUNDO NATURAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVOS HOLISTICOS	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

<p>LA COMPRESIÓN DEL MUNDO</p>	<p>Asumimos el vivir sano físico y espiritual, a través del consumo de los productos naturales y curativas, mediante el análisis de propiedades nutritivas y medicinales, para toma de conciencia en la prevención y protección de la salud comunitaria.</p>	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p><i>Ch'amachiri achunaka t'aqanuqata</i> (clasificación de productos andinos nutritivos con alto grado de proteínas):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variedad de <i>tarwi</i>. - Variedad de quinua. - Graminias andinos: <ul style="list-style-type: none"> Amarantu, trigo, grano, cebada y otros de acuerdo al lugar. -Tubérculos andinos: Variedad de papas, ocas, papalizas. -Variedad de isaños. <p><i>Kunaymana ajayu usunaka</i> (enfermedades espirituales):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Katja</i> - <i>Larpha</i> - <i>Jinchu q'añu</i>. -<i>Palitilljata/chuymjata</i>. - <i>Amartilasita</i>. - <i>Jañayu saraqata</i>. <p><i>Yatxataña thakhinaka</i> (técnicas de</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Conformación de grupos de trabajo para la clasificación de productos naturales de la región (cereales, verduras, legumbres, tubérculos y otros). -Investigación sobre enfermedades espirituales aplicando diferentes técnicas. -Investigación de las propiedades alimenticias y su valor nutritivo. -clasificación de los productos naturales de la región. -Sistematización de la información recogida en el proceso de investigación. -Reflexión sobre las bondades del consumo de alimentos naturales y la relación armónica del ser humano con la Madre Tierra, Cosmos y las Espiritualidades. -Elaboración de textos sobre la temática de alimentos sanos. -Producción de textos con referente a las enfermedades espirituales. 	<ul style="list-style-type: none"> -Valoración de la importancia de los alimentos orgánicos -Clasifica alimentos por sus propiedades nutritivas y curativas. -Consumo de alimentos naturales de la región. -Promueve el consumo de alimentos naturales del lugar. 	<p>Textos "alimentos sanos de la región".</p> <p>Trabajo sistematizado o sobre las enfermedades espirituales.</p>
--------------------------------	--	--	--	---	---

	<p>Desarrollamos la responsabilidad del cuidado de medio ambiente, a través de la identificación de principales elementos de la biodiversidad en los ecosistemas, a través del manejo y práctica de los principios de reciprocidad y complementariedad, para generar el equilibrio en la comunidad.</p>	<p>NATURALEZA</p> <p><i>Yäparu apnaqaña qullana yänaka</i> (usoracional de los recursos naturales).</p> <p><i>Alinaka apnaqawinakana</i> (manejo de vegetales):</p> <p><i>-Uraqi wakichayaña, achunaka puquyañataki:</i> <i>t'ulachaña, qhulliña, kutijaña/warwichaña, k'uphaña, ch'aphaña, sataña, laq'achaña/qawaña/pichaña.</i></p> <p><i>-Jathanaka chhijllaña:</i> <i>ch'uqi, jawasa, tunqu, apilla, ulluku, isañu, jupha, qañawa, yaqhanakampi, yaqahnakampi markanakarjama.</i></p>	<p>-Investigación sobre experiencias vivenciales de localización y observación de lugares productivos existentes en la comunidad.</p> <p>-Análisis comparativo, comprensión y sistematización mediante experiencia productivas manteniendo el equilibrio.</p> <p>-Reflexión y auto reflexión de la experiencia vivida sobre beneficio de recursos naturales.</p> <p>-Elaboración de proyectos productivos sostenibles en la preservación de equilibrio de la biodiversidad.</p>	<p>-Valoramos el cuidado de medio ambiente.</p> <p>-Identificamos la función que cumple los elementos de la biodiversidad.</p> <p>-Práctica de respeto y cuidado de la Madre Tierra.</p> <p>-Socialización de la importancia del medio ambiente sano en la comunidad.</p>	<p>Proyectos productivos sostenibles en la preservación de equilibrio de la biodiversidad</p>
	<p>Asumimos con pensamiento crítico y nos apropiamos el calendario cósmico y tiempos cíclicos de los astros, a</p>	<p>ESPACIO– TIEMPO</p> <p>-Los espacios de donde emana las energías que generan vida de los seres:</p> <p><i>-Wak'anaka</i></p>	<p>-Entrevista a las autoridades originarias, personas mayores y sabias(os), sobre el calendario espacial y tiempos cíclicos de los astros.</p> <p>-Construcción de conocimiento por</p>	<p>-Manifestación de respeto a las fuerzas cósmica.</p> <p>-Comprensión del calendario cósmico Luni</p>	<p>Monografías, sobre el calendario espacial y tiempos cíclicos de los astros.</p>

	<p>través de visitas, entrevista, diálogos con los lectores de la astronomía ancestral andina, para reconstruir el principio de vida material y espiritual de la comunidad educativa, mediante la práctica de respeto, convivencia, reciprocidad y complementariedad en relación a las fuerzas cósmicas.</p>	<p><i>-Katuqanaka</i> <i>-Apachitanaka</i> <i>-Pukaranaka, yaqhanakampi kuna.</i></p> <p>Qullunaka mara chimpu (Calendario cósmico Luni -Solar):</p> <p>-Calendarios cósmicos. -Calendario ritual -Calendario agrícola -Calendario de reproducción animal.</p> <p>Ajayunaka mirayaña pachanaka (Tiempo y espacio donde se genera las energías):</p> <p><i>-Willka kuti</i> <i>-Llumpaqa phaxsi</i> <i>-Lapaka phaxsi.</i> <i>-Anata phaxsi.</i></p>	<p>medio del análisis y debates reflexivos, sobre el calendario espacial y tiempos cíclicos de los astros.</p> <p>-Reflexión, sobre las cualidades naturales e influencias de los astros en la biodiversidad, calendario espacial y tiempos cíclicos de los astros.</p> <p>-Elaboración de monografías, sobre el calendario espacial y tiempos cíclicos de los astros.</p>	<p>Solar.</p> <p>-Clasificación de la astronomía y la relación en la producción.</p> <p>-Socialización, del calendario cósmico de los Aymaras a la comunidad.</p>	
	<p>Identificamos reconociendo la configuración de la estructura del ayllu a partir de las toponimias, fitonimias,</p>	<p>TERRITORIO</p> <p>-Configuración de la estructura del ayllu a partir de las toponimias, fitonimias, zoonimias y</p>	<p>-Organización de equipos de trabajo para la investigación a través de la entrevista a las autoridades, sabias/os sobre la configuración de la estructura del Ayllu.</p>	<p>-Asumimos la responsabilidad de reestructurar nuestras comunidades.</p> <p>-Identificación de la</p>	<p>Monografía sobre la configuración ancestral de la comunidad y la región.</p>

	<p>zoonimias y antroponimias a través de estudios e investigación territorial, asumiendo la responsabilidad, identidad y compromiso para comprender y asumir el origen territorial los valores comunitarios.</p>	<p>antroponimias.</p> <p><i>-Uraqi sutinaka: Wila qullu, Paya Chata, Q'ara qullu.</i></p> <p><i>-T'ula t'ula pampa, Kayñani. Wichhu Qullu yaqhanakampi.</i></p> <p><i>-Ayllu sutinaka Mallku umaña, Katari jawira, Jamch'ni phuch'u, Kuntur luma.</i></p> <p><i>-Jaqi chukuña ch'utu Sawuña pampa.</i></p> <p><i>Janq'u Amaya</i></p> <p><i>Jaqi samaña</i></p> <p><i>-Marka sutinaka</i></p> <p><i>-Laya sutinaka</i></p> <p><i>-Qullu sutinaka.</i></p> <p><i>-Jawira sutinaka.</i></p> <p><i>-Uywa sutinaka.</i></p>	<p>-Configuración de la estructura territorial de la comunidad mediante toponimias, fitonimias, zoonimias y antroponimias.</p> <p>-Reflexión y análisis sobre la importancia de los significados de toponimias, fitonimias, zoonimias y antroponimias.</p> <p>-Elaboración de monografías sobre el significado de las toponimias, (nombres de lugar), fitonimias (nombres de plantas), zoonimias (nombres de animales y antroponimias (nombres de personas o supuestos santos).</p>	<p>configuración ancestral de la comunidad, región y la nación Aymara.</p> <p>-Investigación territorial para la configuración de la comunidad.</p> <p>- Contribución a la reconstitución territorial de nuestras comunidades, ayllus, suyus.</p>	
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN		ARTES Y	-Visita de observación a centros de	-Prácticas de valores y	Difusión de

<p>Fortalecemos los valores y principios propios de nuestra cultura, a través del estudio de las expresiones artísticas en geometría plana de nuestra cultura, mediante la representación de tejidos y obras escultóricas con motivos ndígena originarios, para una formación artística y generación de la auto sostenibilidad de la comunidad.</p>	<p>ARTESANÍAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tejidos que simbolizan autoridad: istalla, ch'uspa, inkuña, tari, awayu, poncho, rebozo, y otros con figuras e iconografía geométrica. -Transformación de la lana en prendas de vestir: esquilado, escarmenado, hilado, teñido, torcelado y tejidos a mano. -Modelado y escultura, Illas (Amuletos simbólicos de representatividad y buenas energías, Chachapuma Dios de la fertilidad, el sapo relacionado con la prosperidad, otros)- -Proyectos y emprendimientos en arte y artesanías enfocados a revalorizar los saberes ancestrales. 	<p>producción artística culturales en trabajos de tejidos modelados en arcilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de proyectos socioprodutivos sobre la base de nuestra realidad sociocultural. -Análisis y conceptualización de los saberes relacionados representaciones escultóricas andinas. -Sistematización de información de los caudillos de la región andina para su representación en las tres dimensiones. -En reunión comunitaria; análisis y reflexión de la importancia de las expresiones escultóricas en nuestras culturas en general y de la majestuosidad de la tiawanacota. -Diagramación y diseño de objetos con incorporación de motivos andinos. -Confección y producción de diferentes prendas y objetos -Piezas escultóricas representativas de nuestra cultura. -Proyectos elaborados de emprendimientos productivos con fines de difusión cultural. 	<p>principios propios de nuestra cultura andina originaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Descripción del proceso de transformación del cuero mediante tecnologías actuales -Descripción de saberes de las expresiones artísticas y el uso de la geometría (forma) en nuestra cultura. -Representación de obras escultóricas con motivos indígenas revalorizando nuestra identidad cultural y la capacidad de generar emprendimientos en arte y cultura para la autosostenibilidad en bien de la comunidad. 	<p>proyectos en arte y artesanía orientados a emprendimientos productivos valorando los saberes propios (artes y artesanía) en medios de comunicación local.</p>
<p>Asumimos principios y</p>	<p>PRODUCCIÓN</p>	<p>-Observación de un video sobre los efectos del cambio climático y los</p>	<p>Práctica de principios y valores socio</p>	<p>Feria educativa</p>

	<p>valores socio comunitarios, en el estudio de las causas, consecuencias de los fenómenos naturales y su incidencia en la producción comunitaria, a través de la recuperación de prácticas de saberes y conocimientos propios, para favorecer la producción agrícola y pecuaria.</p>	<p>-Causas y efectos de los fenómenos naturales y formas de combatir: <i>Juyphi, Chijchi, wayra, waña mara, jallu mara, qixu qixu.</i></p> <p>-Sistemas de producción agrícola y pecuaria ancestral (<i>suka qullu, takana, nira, qhipa sata, aynuqa, anaqa, yaqahanakampi</i>).</p> <p>-Juyranakaru jaqichaña: <i>ch'uñunaka, tuntanaka, kayachata juphata k'ispiña, pitu/aku, aqallapu, jak'u, jamp'i, yaqhanakampi.</i></p> <p>-Wanunaka juyra puquñataki: <i>uywa wanu, sillq'u wanu, yaqhanakampi.</i></p> <p>-Aychanakata: <i>charki/chaluna,</i></p> <p><i>Uywa mirayaña: Pachaparu uywaña, suma manq'ayaña,</i></p>	<p>fenómenos naturales, en el aula para determinar los que se presentan en el contexto.</p> <p>-Entrevista a las autoridades originarias, personas mayores, sabios para identificar las causas y efectos de los fenómenos naturales.</p> <p>-Conceptualización y comparación de los fenómenos naturales y sus efectos en los sistemas de producción comunitaria, para determinar las causas.</p> <p>-Teorización de sistemas de producción aimara para combatir los fenómenos naturales.</p> <p>-Debate reflexivo sobre los fenómenos naturales de las formas de prevenir y combatir las mismas desde una visión ancestral y la importancia de los sistemas comunitarios en la producción.</p> <p>-Elaboración de proyecto de exposición de productos transformados.</p>	<p>comunitarios durante las actividades educativas.</p> <p>Definición de los fenómenos naturales, que inciden en los sistemas de producción comunitario</p> <p>Identificación y descripción de los sistemas de producción ancestrales que permiten combatir los fenómenos naturales.</p> <p>Generación de nuevas ideas de formas de combatir y prevenir los fenómenos naturales.</p>	<p>con productos transformados.</p>
--	---	--	--	--	-------------------------------------

		<i>umayaña, qullpayaña, t'arwa yawiñanaka, uyu /uta luraña, isiyaña, yaqhanakampi.</i>			
	Asumimos los principios y valores socio comunitarios durante las acciones educativas, a partir del estudio y análisis de las equivalencias en una economía simple (<i>chhalaqa</i>), a través de prácticas de intercambio de productos en el trueque comunitario, para generar conciencia de autodeterminación de nuestros pueblos.	<p>CALCULO-ESTIMACIÓN</p> <p>-Sistema de equivalencia del trueque de productos dentro de una economía simple en nuestras comunidades (<i>chhalaqa</i>).</p> <p>-Economía comunitaria en el desarrollo de nuestros pueblos.</p> <p>-Lógica Andina Aymara (seriación <i>qallqu, lla, taka</i>).</p>	<p>-Visitas de observación en equipos de investigación a mercados y ferias agrícolas, pecuarias y artesanales en comunidades donde se practica el trueque, para identificar formas de intercambio.</p> <p>-Comprensión y descripción del sistema de economía del trueque, <i>chhalaqa</i> y otros.</p> <p>Comparación de sistemas de intercambio en medidas convencionales y no convencionales.</p> <p>-En plenaria se reflexiona sobre la importancia de la práctica de intercambio de productos en el desarrollo de la economía comunitaria.</p> <p>-Realización de tablas de equivalencias para el intercambio equitativo de productos en la economía comunitaria.</p>	<p>-Práctica de valores socio comunitarios en las actividades pedagógicas y en la comunidad.</p> <p>-Definición y comparación de las equivalencias para el intercambio de productos en la <i>chhalaqa</i> como base de la economía simple.</p> <p>-Prácticas de justicia en el intercambio de productos de manera equitativa en la <i>chhalaqa</i>.</p> <p>Propuestas de recuperación de la economía comunitaria centrada en el intercambio de productos en ferias</p>	Una feria de intercambio de productos (<i>chhalaqa</i>) en la comunidad para generar conciencia de autodeterminación en el desarrollo de la economía comunitaria.

				comunales.	
	<p>Valoramos las tecnologías propias de la nación aimara, a partir del estudio de los conocimientos locales y la tecnología moderna, a través de la ejecución de proyectos productivos comunitarios, para garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad.</p>	<p>TECNOLOGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Producción agrícola y pecuaria con tecnologías propias ancestrales. -Derivados de productos alimenticios locales, regionales. -Procesamiento y almacenamiento de productos. -Práctica de la elaboración de infraestructura: viviendas, silos (<i>pirwa</i>), canchones, canales de agua, vigiñas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Visita a centros y lugares de producción para identificar formas de almacenamiento y procesamiento de productos del contexto. -Estudio y análisis de las formas de almacenamiento y procesamiento de productos -En grupos de trabajo comunitario apreciación de la importancia de la diversas formas de procesamiento y procesamiento de productos de contexto: chuño, tunta, kaya, kisa y otros -Construcción de maquetas de conservación de productos: <i>pirwa</i>, <i>sixi</i>, <i>silos</i>, <i>ch'arkhi</i>, <i>chaluna</i>, <i>k'usa</i>, <i>warapu</i> y otros. -Sistematización de textos sobre las diferentes prácticas de procesamiento de productos. 	<p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Posicionamiento crítico reflexivo sobre la importancia de las tecnologías propias y la conservación de la Madre Tierra. -Comparación las formas de procesamiento, transformación y almacenamiento de productos del contexto -Implementación de proyectos productivos comunitarios acordes a las potencialidades productivas -Actitudes que contribuyan al sostenimiento de una salud nutritiva y sana asegurando la soberanía alimentaria de la comunidad. 	<p>Una feria demostrativa de las formas de procesamiento y almacenamiento de productos de la comunidad.</p>

[Título del documento]



7.12.6 Plan curricular para sexto año de educación secundaria comunitaria productiva.

MUNDO ESPIRITUAL					
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO

<p>EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA</p>	<p>Desarrollamos capacidades de producción de textos, mediante la identificación y significado que expresada los símbolos y su relación con las áreas de saberes y conocimientos, tomando en cuenta la reciprocidad de la diversidad cultural, para mejorar las condiciones en la vida cotidiana y armonía con la naturaleza.</p>	<p>SIMBOLOGÍA</p> <p>-Taqi yati chimpunaka (símbolos de saberes técnicos, lingüísticos, matemáticos, estadísticos y astronómicos):</p> <p><i>-Jach'a qhāna, qarwa nayra, qutu, ururi, chaka sillt'u, qhunki, wiraqucha, chakana, sawutanaka, kipu, yupaña, qala sasaya.</i></p> <p>-Pacha sarayanaka (señales del tiempo):</p> <p><i>Astronómico, lumasana, sawkanaka, inalmamata yatiña.</i></p> <p><i>qhanta, uru, jayp'u, aruma.</i></p> <p>-Amuyu kunjama chimputasa(la lógica del pensamiento simbólico): Objeto real-objeto Imaginario y simbólico.</p>	<p>-Observación, reflexión y práctica de los símbolos cósmicos Aymaras.</p> <p>-Explicación e interpretación de los símbolos cósmicos en situaciones concretas en el contexto.</p> <p>-Organización de debates para el análisis sobre la interpretación de los signos lingüísticos, estadísticos y símbolos cósmicos.</p> <p>-Concientización del valor cultural de la Nación Aymara en nuestro contexto en distintas actividades comunitarias.</p> <p>-Generación de actitudes positivas hacia las prácticas culturales, comunitarias, mediante las prácticas de saberes y conocimientos.</p> <p>-Sistematización de los conocimientos y saberes respecto a al pensamiento lógico y simbólico en la producción agropecuaria. - Producción de ensayos y textos sobre la simbología andina Aymara.</p>	<p>-Reflexión y práctica de los símbolos cósmicos Aymaras.</p> <p>-Explica e interpretación de los símbolos cósmicos.</p> <p>-Comprende el valor cultural de la nación Aymara en nuestro contexto en distintas actividades.</p> <p>-Generación de actitudes positivas hacia las prácticas culturales, comunitarias, mediante las prácticas de saberes y conocimientos.</p> <p>-Sistematización de los saberes y conocimientos en simbología.</p> <p>-Producción de ensayos y textos sobre la simbología andina Aymara.</p>	<p>Ensayos y textos sobre la simbología andina Aymara.</p>
--	---	---	---	--	--

	<p>Asumimos una postura crítica frente a la música autóctona, folklórica, popular y otros géneros musicales, mediante la interpretación de instrumentos musicales, a través de presentaciones de diferentes danzas, para desarrollar y difundir de manera práctica y objetiva la diversidad cultural y artística de la región.</p>	<p>MÚSICA-DANZA- JUEGO</p> <p>-Pachamamana quqinaka sallanakapa ist'aña (expresiones y voces musicales naturales): <i>Anchanchu</i>, viento, lluvia, rayo y sobrenaturales, y otros de acuerdo a la región.</p> <p>-Phusañanaka Inuqata (origen y fabricación de instrumentos originarios de la región).</p> <p>-Chaca Warmi jaillint'asa k'uchirt'aña (interpretaciones musicales con coplas entre chacha y warmi).</p> <p>-Pacha ajayunakaru phusart'aña (uso de instrumentos musicales para diferentes acontecimientos festivos rituales en el calendario productivo).</p>	<p>-Observación de videos sobre diferentes danzas.</p> <p>-Interpretación de cantos y danzas de acuerdo al ciclo productivo-cósmico.</p> <p>-Organización de encuentros culturales de danza y música en la comunidad y la región.</p> <p>-Investigación del origen de los instrumentos musicales y danzas originarias.</p> <p>-Reconstituimos danzas típicas de la región.</p> <p>-Valoramos los diferentes instrumentos, danzas, música de acuerdo al ciclo de la vida comunitaria.</p> <p>-Sistematizamos y producimos textos informativos sobre el origen de los instrumentos, música-danza y fabricación de las mismas.</p>	<p>-Valora las diferentes expresiones musicales</p> <p>-Compone e interpreta canciones, danzas y ritmos con los diferentes instrumentos musicales.</p> <p>-Presenta diversidad de danzas e instrumentos musicales de la región.</p> <p>-Elabora textos de los diferentes géneros musicales y danzas.</p>	<p>Exposición de textos producidos por los estudiantes de diferentes géneros musicales y danzas.</p>
	<p>Asumimos la responsabilidad de las prácticas de reciprocidad y complementarie</p>	<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>-Taqikunasa jakañaniwa, uraqini</p>	<p>-Practica de todos los principios y valores establecidos en las normas internas de la unidad educativa.</p> <p>-Observación videos de otros países que se miden por felicidad y no por</p>	<p>-Reflexión sobre las experiencias vivenciales.</p>	<p>Práctica con responsabilidad los principios y valores socio</p>

	<p>dad, promoviendo actitudes de respeto entre los seres vivos y el cosmos.</p> <p>A través de la elaboración de textos que reflejen principios y valores, para fortalecer la identidad cultural de la comunidad.</p>	<p>payatkama utt'ayatawa (toda tiene vida y tiene tierra territorio, y está constituido por pares o dos):</p> <p>-Ayni (la reciprocidad y complementariedad entre): <i>pachakama</i> y <i>pachamama</i>, <i>urinsaya-aransaya</i>, <i>chacha warmi</i>, <i>uru aruma</i>, <i>kupi chiqa</i>, <i>lixwi</i> (hemisferio derecho e izquierdo).</p> <p>-Jaqiña taqpacha tkakinaka sartayarakixa (práctica de todos los valores Aymaras/cualidades del ser): Valores de articulación, valores de reciprocidad, redistribución y contribución.</p>	<p>crecimiento perca pita.</p> <p>-Investigamos y sistematizamos saberes y conocimientos de acuerdo a su entorno comunitario.</p> <p>-promoción de las prácticas de valores y principios comunitarios.</p> <p>-Las actividades curriculares se trabaja sobre los principios y valores.</p> <p>-Elaboración de propuestas de trabajo sobre la base de principios y valores Aymaras.</p>	<p>-Investiga, practica y dialoga reflexivamente en actividades vivenciales de la familia y la comunidad.</p> <p>-Participa en la práctica de eventos culturales comunitarios.</p> <p>-Demuestra y aplica principios y valores socio comunitarios.</p>	<p>comunitarios.</p> <p>Los principios y valores es la base de todo trabajo en la unidad educativa.</p>
	<p>Responsabilidad con la espiritualidad Aymara, consolidando los saberes y conocimientos ancestrales, por medio de las prácticas espirituales, en convivencia</p>	<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <p>Kawkhata japhalla ch'amanaka juti (lugares sagrados): <i>wak'a</i>, <i>samiri/samaraña</i>, <i>illa</i>, <i>ispalla</i> y <i>uywiri</i>.</p> <p>Achu achuyiri ajayunaka (energías para la producción</p>	<p>-Participación en los actos rituales según el contexto en los procesos de la siembra en las comunidades y en comunidad educativa.</p> <p>-Realización de actos rituales en la ejecución de proyectos de la unidad educativa o de la comunidad.</p> <p>-Investigación sobre los efectos en</p>	<p>-Es respetuoso con sus compañeros.</p> <p>-Conoce y describe la importancia de los lugares sagrados para convivencia armónica</p> <p>-Participación activo en los diferentes proyectos</p>	<p>Informe de resultados de ritos en la producción agropecuaria</p>

	<p>armónica, para promover el vivir bien en las comunidades.</p>	<p>agrícola):</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Qana</i> (Illa de la productividad). -<i>Pacha tayka /pachamama</i>(Madre Tierra) -<i>Yapu illanaka</i> -<i>Ispalla</i> -<i>Qhulliwí</i> -<i>Satawi</i> -<i>Llamayu/achunaka apthapiña</i> <p><i>Uywa uywachiri ajayunaka</i>(energías para la producción ganadera):</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Qutu</i> (Illa de la reproductividad animal). -<i>Uywa illanaka</i> -<i>k'illphaña</i> -<i>Jipiña</i> -<i>pukara</i> -<i>parajinaka/sayaña</i> -<i>kunkachaña/kunkachay</i> 	<p>los proyectos de la unidad educativa o de la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realización de análisis sobre los lugares sagrados -Reflexión sobre la influencia en la producción agropecuaria. -Informe sobre los resultados en la ejecución de los proyectos con actos rituales. 	<p>y los actos rituales en la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Demuestra una actitud de convivencia recíproca complementaria. 	
--	--	---	---	--	--

		<p><i>aña.</i></p> <p><i>Khitinakasa phuqhachi</i> (los que realizan las ceremonias y ritos):</p> <p><i>-mayt'iri/mayiri</i></p> <p><i>-luqtiri-ch'alljiri</i></p> <p><i>-phuqhachiri</i></p> <p><i>-willanchiri</i></p> <p><i>-pasayiri</i></p> <p><i>Kunjama phuqhachaña</i>(proceso de ceremonias y ritos):</p> <p><i>-Pacha taykaru luqtaña</i></p> <p><i>-qhullitaki wilanchaña (kanka manq'aña)</i></p> <p><i>-satawitaki luqtaña.</i></p> <p><i>-jallparayaña.</i></p> <p><i>-ch'uwanchaña</i></p>			
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	Consolidamos el valor de justicia y dignidad , a través de análisis de	<p>MITOS E HISTORIA.</p> <p>Sarnaqawinakasa:</p> <p>-Mito sobre la Atlántida</p>	<p>-Observación de videos documentales sobre los levantamientos de los caudillos.</p> <p>-Dialogo con los líderes originarios</p>	<p>-Demuestra respeto, ideología política en sus relaciones personales.</p> <p>-Conoce la historia y</p>	<p>Textos escritos sobre historia de los pueblos</p>

	<p>historia verdadera de los pueblos, mediante la investigación, sistematización para contribuir a la construcción de una historia, identidad propia del pueblo Aymara</p>	<p>Pérdida de Platón.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mito de Llica, encuentro de átomo y molécula. -El Indio que llegó al Cielo por Asalto. <p>Aymara markanach'amtatapa (levantamientos de los líderes Aymaras:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vida y lucha de los líderes: Julian Apaza, Bartolina Sisa, Tomas Katari, Kurusa LLawi, Nicolas y Damaso Katari, Zarate Willka, Santos Marka T'ula, Leandro Nina Qhispi, Avelino Siñani, Faustino y Marcelino Llanqui, Martin Kapurata y otros - <p>Apnaqasiña Amuyunaka (Corrientes ideológicas políticas del mundo Aymara): Indiginismo, Indianismo, Katarismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -La declaración de Tiwanaku -Lucha por tierra y territorio de la Nación Aymara 	<p>sobre las corrientes ideológicas políticas de los líderes de la región</p> <ul style="list-style-type: none"> -Análisis reflexivo sobre los levantamientos de caudillos Aymaras -Investigación y recopilación sobre los corrientes ideológicas de los líderes Aymaras -Valoración sobre la lucha historia de la Nación Aymara. -Reflexión sobre los aportes ideológicos de líderes Aymaras -Realización de mesas de debate sobre la lucha y pensamiento ideológico de los líderes Aymaras -Elaboración de cuadro comparativo de las ideologías políticas de los líderes Aymaras. -Elaboración de monografías sobre la historia propia de la comunidad. 	<p>explica los levantamientos del pueblo Aymara.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Construye sus conocimientos de manera analítica y reflexiva. - Asume las corrientes ideológicas para consolidar la dignidad del pueblo Aymara. 	<p>(ensayos, monografía, proyectos).</p>
--	--	--	--	---	--

<p>Consolidamos los valores de responsabilidad con la comunidad a través del desarrollo sistema organizativo y formas de administración de la Nación Aymara mediante un análisis reflexivo comparativo revalorizando los principios y valores comunitarios para contribuir en el fortalecimiento de las formas de organización comunitaria del ueblo Aymara.</p>	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p><i>Qullana Aymara marka jiliri irpirinaka utt'ata</i> (sistema de organización política y administrativo de la nación Aymara):</p> <p>-<i>Thaqhinaka Jiliri irpirinaka chhijllañataki</i> (normas para la eleccion de autoridades originarias).</p> <p>-<i>Qullana suyu</i>(la constitución de Qullasuyu):</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Lupaqa Qulla/qullawa (Kallawaya) Paka jaqi (Urqu- Uma) Qhara Qhara Jach'a Karanka Sura Llipi Chuhi</i></p> <p>-<i>Uraqi apnaqawi</i> (gestión y manejo territorial).</p>	<p>-Visita a las autoridades originarias, sabios, sindicales, municipales, políticas.</p> <p>-Intercambio de experiencias y vivencias con las autoridades de la comunidad.</p> <p>-Sitematización sobre la organización política administrativa del pueblo Aymara.</p> <p>-Análisis reflexivo sobre sistema de organización de la comunidad.</p> <p>-Valoración de principios y normativas organizativas de la comunidad.</p> <p>-Respeto sobre las formas de organización comunitaria ancestral.</p> <p>-Elaboración de artículos y monografía sobre el sistema de organización política administrativa de los pueblos.</p> <p>-Dramatización sobre organización comunitaria de la Nación Aymara.</p>	<p>-Demuestra respeto en sus acciones y los sistemas de organización de su comunidad.</p> <p>-Identifica y caracteriza los sistemas de organización política y administrativa del pueblo Aymara.</p> <p>-Sistematiza las informaciones de manera analítica reflexiva.</p> <p>-Contribuye en el fortalecimiento de los sistemas de la organización comunitaria.</p>	<p>Monografía y artículos sobre sistemas de organización comunitaria originaria.</p>
<p>Desarrollamos la comunicación espiritual</p>	<p>COMUNICACIÓN Y</p>	<p>-Recolección de testimonios vivos de sabios locales.</p>	<p>-Valoración de la comunicación espiritual simbólica con la</p>	<p>-Textos orales escritos</p>

	<p>simbólica con la naturaleza y el cosmos, mediante la producción oral y escrita de monografías, proyectos y sms, sobre la realidad vivencial de la comunidad en primera y segunda lengua (L1 y L2), para contribuir al desarrollo integral del estudiante con carácter intra e intercultural y Bilingüe.</p>	<p>LENGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comunicación espiritual y simbólica con la naturaleza y el cosmos. - Lectura básica de la naturaleza. -Medios y tecnologías de comunicación: <ul style="list-style-type: none"> Internet. WhatsApp. Telegrama. Facebook. Line. Correo electrónico. -Desarrollo y uso de las competencias lingüísticas del Aymara. -Uso y función de conectores en Aymara. -Uso de diferentes formas de comunicación en mundo andino. -Redacción general en Aymara: Monografías y proyectos productivos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Investigación sobre teorías escritas en Aymara por internet. -Utilización de las aplicaciones comunicativas en internet creando mensajes orales y escritos. -Sistematización de testimonios de la comunidad. -Búsqueda de información bibliográfica de textos escritos en Aymara en relación a la comunicación ancestral. -Teorización y utilización de las tecnologías de información y comunicación. -Análisis contrastivo de la tecnología ancestral con la actual. -Utilización de los conectores: topicalizador, aditivo y continuativo en el proceso de redacción. -Valoración de la creatividad, imaginación, redacción a través de la expresión oral y escrita en la lengua Aymara. -Elaboración de mensajes interactivos orales y escritos, monografías y proyectos productivos en lengua Aymara. -Socialización de los textos orales y escritos producidos en la comunidad educativa. 	<p>naturaleza y el cosmos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Imaginación y creatividad a partir de las experiencias y testimonios comunales. -Comprende el significado de símbolos y formas de comunicación espiritual en relación con la naturaleza y cosmos. -Producción de textos interactivos en lengua Aymara de acuerdo al contexto. -Contribución al desarrollo intra e intercultural de la formación integral de las/los estudiantes. 	<p>sobre espiritualidad simbólica en lengua Aymara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monografías y proyectos productivos. - Uso de TICs para comunicarse en Aymara.
--	--	--	---	---	---

<p>Valoramos la importancia de la solución de conflictos sociales, por medio del análisis y reflexión de saberes y conocimientos de la comunidad, conociendo e identificando las formas de organización de las autoridades originarias Aymaras que permita promover una justicia comunitaria equitativa y crítica a la justicia ordinaria.</p>	<p>JUSTICIA</p> <p>Suma qamaña:</p> <p>-Chijinaka/jucha, thakhi jani phuqhaña, tañusita (Tipos de problemas y soluciones): Territoriales, sociales, económicas, penales, faltas leves y graves</p> <p>-Jiliri irpirinaka utt'ayata (Estructura de autoridades y sus funciones):</p> <p><i>Tata pasirinaka "qamayu"</i> (consejo de amautas). Tata-mama mallku (máximas autoridades de la marka). <i>Tata Jilaqata</i> (máxima autoridad de la comunidad, el ayllu) <i>Yapu kamani</i> (responsable de cultivos). <i>Uywa kamani</i> (Responsable de animales). <i>Jalja Kamani</i></p>	<p>-Observación de video sobre la vida armónica con características de suma qamaña.</p> <p>-Observación de videos documentales sobre la vida de los privados de libertad (cárceles de máxima seguridad).</p> <p>-Discusión y análisis del proceso de juzgamiento de un hecho (causa-efecto).</p> <p>-Identificación de las normas del consejo de justicia comunitaria.</p> <p>-Teorización sobre la suma qamaña.</p> <p>-Asumir y valorar las cualidades de una justicia transparente y equitativa comunitaria.</p> <p>-Producción de propuestas de solución de problemas, delitos en la coyuntura actual sobre la base del Sara thakhi-principios y valores.</p>	<p>-Diferencia los valores morales en la práctica cotidiana.</p> <p>-Conocimiento de normas comunitarias y justicia ordinaria,</p> <p>-Práctica de valores morales y éticos de convivencia en equilibrio y armonía.</p> <p>-Ejercicio de los deberes y obligaciones y normas comunitarias (derecho).</p>	<p>Propuestas de justicia originaria sobre la base de principios y valores como una alternativa en la coyuntura actual de la justicia.</p>
--	--	---	--	--

		<p>(responsables de los linderos, mojones). <i>Quri, qullqi qamana</i> (responsable de la producción).</p> <p>-Jucha askichaña thakhinaka (formas de procedimientos de solución de delitos, faltas):</p> <p>-<i>Tumpa</i> (visita de familiares, padrinos para el seguimiento de una vida adecuada de la personas).</p> <p>-<i>Iwxa</i> (apoyo moral, encargo para el trabajo adecuado, encaminar al trahkhi).</p> <p>-<i>Chimpuña</i> (marcaje para identificar): dejar una marka, bajar una trenza, dejar alguna señal para que la sociedad se cuide.</p> <p>-<i>Jaqi jwayiri</i> (en caso de asesino): trabaja para dos familias bajo vigilancia de las autoridades.</p>			
MUNDO NATURAL					

[Título del documento]



AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
-----------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------	----------

<p>EDUCACIÓN PARA LA COMPRESIÓN DEL MUNDO</p>	<p>Valoramos el saber andino sobre la medicina a través de la clasificación de medicamentos naturales, mediante la elaboración de medicinas propias, para la prevención y cura de enfermedades existentes en la comunidad.</p>	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p>Kunaymana qullanaka (clases de medicina):</p> <p>-Quqa qullanaka (plantas medicinales): eucaliptu, <i>tara t'ula</i>, <i>ch'illkha</i>, <i>supu t'ula</i>, <i>lampaya</i>, <i>kupala</i>, <i>insiñsu</i>, <i>khuru</i>, <i>qata</i> y otros de acuerdo a cada región.</p> <p>-Qura qullanaka (hierbas medicinales): <i>wira wira</i>, <i>ayrampu</i>, <i>yawri yawri</i>, <i>ñuñu mayu</i>, <i>chijchipa</i>, <i>qhanapaqu</i>, <i>payqu</i>, <i>ithapallu</i>, <i>iru wichhu</i>, <i>yaqhanakampi kuna</i>.</p> <p>-Uywa qullanaka (medicamentos de origen animal): <i>asiru lik'i</i>, <i>unthu</i>, <i>jararankhu</i>, <i>jamp'atu</i>, <i>anu</i>, <i>añathuya</i>, <i>wank'u</i>, <i>qalakayu lik'i</i>, <i>ch'usiq</i>, <i>sut'awallu</i>, <i>juruk'ata</i>, <i>laqatu</i>, <i>ch'ichi</i>, <i>yaqhanakampi kuna</i>.</p> <p>-Llink'i niq'i qullanaka (medicamentos en base de arcilla): <i>phasa</i>, <i>ch'iyar ñiq'i</i>, <i>janq'u ñiq'i</i>, <i>tuskha ñiq'i</i>, <i>yaqhanakampi kuna</i>.</p>	<p>-Conformación de grupos para el acopio de diferentes clases de medicamentos e insumos para preparar medicamentos.</p> <p>-Visita a los sabios curanderos de la medicina natural para grabar la información que brindan ellos.</p> <p>-Identificación de las plantas medicinales y sus propiedades curativas para las diferentes enfermedades.</p> <p>-Teorización sobre diferentes procesos de elaboración de medicamentos para distintas enfermedades.</p> <p>-Valoración de medicamentos naturales que nos proveen la naturaleza y evitando el consumo de comidas transgénicos en cada contexto</p> <p>-Reflexión crítica sobre los alimentos y plantas medicinales y sus beneficios para el ser humano.</p> <p>-Preparación de medicamentos naturales</p> <p>-Preparación de platos típicos de la región.</p> <p>-Elaboración de recetarios sobre preparación de medicamentos para distintas enfermedades.</p>	<p>-Respeto a la práctica de saberes sobre la medicina tradicional.</p> <p>-Identifica y explica sobre las propiedades curativas de las plantas, hierbas y animales.</p> <p>-Preparación de alimentos nutritivos para una vida saludable.</p> <p>-Utiliza medicamentos naturales elaborados en actividades curriculares.</p>	<p>Saberes y conocimientos sobre la medicina natural ancestral sistematizados.</p> <p>Medicamentos para diferentes enfermedades y su posología.</p>
--	--	---	--	--	---

	<p>Potenciamos los principios de complementariedad y reciprocidad, a partir de la interpretación del equilibrio en la biodiversidad natural, utilizando los saberes y conocimientos de manejo adecuado de los recursos naturales, para promover la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza en la comunidad.</p>	<p>NATURALEZA</p> <p>Yänaka apnaqaña (manejo adecuado de RRNN):</p> <p>-Alinaka apnaqawinakana (manejo de vegetales):</p> <p><i>Uraqi jani q'arsuña, ch'apaqsuña. Qallu alinaka jani phat'araña. Qallpanakana jathachaña, yaqahanakam pi kuna.</i></p> <p>-Wanunchiri laq'unaka uywaña jani jivarayaña (fertilización de suelo):</p> <p><i>Laqatu. Sillq'u/silwi laq'u. Pankataya, juk'ampinaka.</i></p> <p>-Uywanaka mirayañataki (reproducción de animales):</p> <p><i>Uywanakaru pachaparu takiyaña/jarqh</i></p>	<p>-Visita las áreas de producción agrícola ganadera para recopilar información en los saberes y conocimientos del manejo adecuado.</p> <p>-Interpretación del equilibrio de la biodiversidad y sistematiza.</p> <p>-Reflexión sobre el manejo adecuado de los recursos naturales por nuestros ancestros.</p> <p>-Elaboración de ensayo sobre el manejo adecuado y uso racional de los recursos naturales en complementariedad y equilibrio con la Madre Tierra.</p>	<p>-Valoración de reciprocidad y complementariedad con la Madre Tierra.</p> <p>-Interpretación y comparación de diferentes ecosistemas.</p> <p>-Utilización de saberes y conocimientos propios para el manejo adecuado de recursos naturales.</p> <p>-Responsabilidad en la convivencia armónica hombre-naturaleza</p>	<p>Ensayos sobre el manejo adecuado y uso racional de los recursos naturales en complementariedad y equilibrio con la Madre Tierra.</p>
--	---	---	--	--	---

		<p><i>ayaña, katusi. Urqu uywa chhijllaña (selección de semental).</i></p> <p>-Yapu uraqi chhijllaña (selección de tierras productivas):<i>luk'i uraqi, qhini uraqi, jaxwi uraqi, ch'alla uraqi, juk'amopinaka.</i></p> <p><i>Pachaparu yapuchaña: nayra, taypi, qhipha.</i></p>			
	<p>Potenciamos el saber sobre espacio -tiempo, practicando los valores y principios de la convivencia socio comunitario del ser humano con el cosmos y la Madre Tierra, a partir de la explicación de los fenómenos naturales y su relación con vida social de la</p>	<p>ESPACIO - TIEMPO</p> <p>-Pacha (la importancia del espacio - tiempo)</p> <p>-Jach'a Qhana (la vía láctea como eje ordenador de la vida comunitaria):</p> <p><i>-Alaxpachana Chakana uñstañapa suyaña (mayo, fiesta de la cruz).</i></p> <p><i>-Chakanana</i></p>	<p>-Investigación mediante la entrevista a sabias/os, amawtas sobre La importancia de espacio - tiempo y su aplicación.</p> <p>-Análisis e interpretación, comprensión, comparación para la sistematización de los cambios físicos y naturales del cosmos en el tiempo - espacio.</p> <p>-Reflexionamos sobre la importancia de espacio - tiempo y su aplicación en las prácticas de la vida comunitaria.</p>	<p>-Revalorizar la práctica de valores y principios de la vida comunitaria y cósmica.</p> <p>-Interpretamos la importancia de espacio y tiempo y su aplicación.</p> <p>-Practica de saberes y conocimientos relacionados a la astronomía.</p>	<p>El calendario cósmico Luni-Solar se aplica en los proyectos de emprendimiento.</p>

	<p>comunidad para revalorizar la práctica de la vida comunitaria y cósmica.</p>	<p><i>samanapa katuqaña (junio).</i></p> <p><i>-Chakanana samanapa katuqasina chiqiyaña (agosto)</i></p> <p><i>-Jula Julampi janapt'ayasiña.</i></p> <p><i>-Willka tatana ch'amapa katuqaña, mirayaña, ch'amachaña.</i></p> <p><i>-Qhanatatayiri Phaxsi Mama, Chuymaru amuyuru qhantayiri.</i></p>	<p>-Producción de textos informativos en relación con la vida social de la comunidad, a través de ferias educativas participativas.</p>	<p>-Explicación y socialización de los fenómenos naturales y su relación con la vida social de la comunidad y el cosmos.</p>	
<p>Identificamos el ejercicio pleno de las formas de organización territorial en la producción agrícola ganadera, cerámica y minerales, a través de la investigación sobre la organización territorial,</p>	<p>TERRITORIO</p> <p><i>Uraqi suma qamañatani</i> (ejercicio pleno de las formas de organización territorial en la producción agrícola ganadera, cerámica y minerales).</p> <p><i>-Aynuqa, kumuna uraqinakana yapunaka yapuchaña.</i></p> <p><i>-Kumuna awati uraqina</i></p>	<p>-Investigación sobre la situación actual de la organización territorial, comparando la organización ancestral.</p> <p>- Teorización de la suma qamaña a través de la organización y tenencia de tierras</p> <p>-Reflexión profunda sobre la importancia de las formas de organización territorial en nuestro</p>	<p>-Manifestación sobre la importancia de los principios sociocomunitarios para vivir en comunidad</p> <p>-Identificación de la organización territorial en la producción agrícola ganadera, cerámica y minerales.</p>	<p>Monografías sobre la reconstitución de la comunidad tomando en cuenta principios sociocomunitarios para vivir bien</p>	

	<p>mediante la reflexión, análisis y valoración de los principios sociocomunitarios para asumir el compromiso de responsabilidad de la práctica socioculturales en el territorio.</p>	<p><i>uywanaka uywachaña.</i></p> <p>-<i>Sañu laq'a uraqinaka chimpuraña.</i></p> <p>-<i>Qhuya uraqinaka chimpuraña.</i></p> <p>Uarqimpi suma qamña(vivir bien con la tierra):</p> <p>-<i>Sayaña/uñta</i> (solar campesino).</p> <p>-<i>Aynuqa</i> (producción agrícola comunitaria).</p> <p>-<i>Anaqa</i> (propiedades colectivas de pastoreo).</p> <p>-<i>Suni/saraqqa</i> (espacios de convivencia temporal).</p>	<p>comunidad, ayllu.</p> <p>-Elaboración de monografía sobre las formas de organización territorial del ayllu como una alternativa al actual situación sobre la tenencia de tierra y proceso de propiedad privada mercantil.</p>	<p>-Investigación sobre la organización territorial comunitaria.</p> <p>-Concientizamos a las familias de la comunidad para la reconstitución de la organización territorial.</p>	
AREA CURRICULAR	OBJETIVO HOLISTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLOGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	<p>Promovemos la reciprocidad y el respeto durante las prácticas educativas, estudiando y analizando las</p>	<p>PRODUCCIÓN</p> <p>-Clasificación de perfiles y/o proyectos productivos.</p>	<p>-Investigación de diferentes clases de perfiles y proyectos elaborados e implementados en la comunidad.</p> <p>-Caracterización de los diferentes tipos</p>	<p>-Prácticas de respeto entre compañeros y compañeras en las actividades educativas y en la comunidad.</p>	<p>Sistematización de los 5 mejores perfiles y proyectos implementados en la</p>

	<p>características y elementos de proyectos sostenibles en equilibrio con la Madre Tierra, a partir de la investigación de diferentes clases de perfiles y proyecto, para contribuir en la mejora de la economía familiar y la comunidad.</p>	<p>-Gestión de proyectos de emprendimiento productivo.</p> <p>-Transformación de materia prima en valor agregado, de acuerdo al contexto.</p>	<p>de perfiles y proyectos productivos y sostenibles</p> <p>-En plenaria reflexionan sobre la importancia de perfiles y proyectos educativos</p> <p>-Elaboración y redacción de perfiles de proyectos productivos.</p> <p>-Implementación de los proyectos.</p>	<p>-Identificación y conceptualización de pasos a seguir para la redacción de perfiles y proyectos</p> <p>-Elaboración y redacción de perfiles y proyectos a través de una correcta formulación.</p> <p>-Implementan su proyectos de emprendimiento productivo</p>	<p>transformación de productos.</p>
	<p>Asumimos valores y principios socio comunitarios durante las prácticas educativas, a partir del estudio y análisis de formas de conteo, cálculo y registro en el desarrollo económico productivo de nuestros</p>	<p>CALCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>Instrumentos de conteo, calculo y registro en el desarrollo económico productivo de nuestros pueblos</p> <p>-Cálculo sobre el comportamiento del</p>	<p>-Visita a personas mayores y autoridades de la comunidad para recopilar información pertinente sobre los instrumentos de conteo en las actividades cotidianas, a través de entrevistas.</p> <p>-Identificación y conceptualización de las diferentes formas de prácticas de cálculo y estimación propia desarrolladas en la comunidad.</p> <p>-En dialogo comunitario reflexionamos sobre la importancia de los instrumentos de cálculo y registro en el desarrollo económico de nuestros</p>	<p>-Práctica de valores y principios socio comunitarios en las acciones educativas y en la comunidad.</p> <p>-Comprensión adecuada de formas de cálculo y registro de información en el desarrollo de nuestros pueblos</p> <p>-Instrumentos de cálculo y registro elaborados a</p>	<p>Una feria demostrativa de los instrumentos de cálculo y registro para generar una conciencia de autodeterminación en la comunidad</p>

	<p>pueblos, a través de la elaboración de instrumentos de conteo y registro, para contribuir al desarrollo de la economía productiva en la comunidad.</p>	<p>tiempo (<i>suma mara, mach'a mara, tantiyu mara</i>)</p>	<p>pueblos</p> <ul style="list-style-type: none"> -Construcción artesanal de instrumentos para el cálculo y registro de datos, utilizados por nuestros pueblos. 	<p>partir de los saberes y conocimientos propios</p> <ul style="list-style-type: none"> -Propuestas de nuevas ideas para mejorar la economía comunitaria con el uso de instrumentos de cálculo y registro de nuestros pueblos 	
	<p>Valoramos y practicamos los valores sociocomunitarios de solidaridad, conociendo la elaboración de productos ecológicos y medicinas naturales, a través del manejo de la tecnología ancestral en dicha producción, para contribuir a la salud familiar y comunal en armonía con la Madre Tierra.</p>	<p>TECNOLOGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de refrescos ecológicos (quinua, granos, k'isa, cereales de la región y otros) -Preparación de Medicinas naturales para distintas enfermedades. -Transformación de materia prima en derivados usando tecnologías propias. -Uso de técnicas y tecnología para dar valor agregado a los 	<ul style="list-style-type: none"> -En grupos de trabajo; investigación, de temas relacionados a las tecnologías de obtención de refrescos en base a productos de la región y la medicina natural. -Conceptualización de las diferentes formas de elaboración de productos ecológicos y medicamentos naturales. -Sistematización de los datos recolectados. -En plenaria; valoración de las bondades de los productos nativos para fortalecer la salud integridad del ser humano. -Elaboración de bebidas nativas y medicina natural. -Organización de ferias educativas sobre tecnologías en la elaboración de medicinas naturales y alimentos líquidos saludables. 	<ul style="list-style-type: none"> -Práctica de valores socio comunitarios en equipos solidarios cuidando la ecología del lugar. -Clasificación de los insumos adecuados a la preparación de medicinas y líquidos saludables. -Aplicación de las diferentes tecnologías para la transformación de productos naturales. -Toma de conciencia de las tecnologías ancestrales para contribuir y preservar la salud integral de nuestro pueblo y la Madre Tierra. 	<p>Una feria expositiva para comercializar las medicinas alternativas naturales aplicables a dolencias comunes.</p> <p>Refrescos elaborados con fines de cuidar la salud de la comunidad.</p>

		<p>productos o materia prima.</p> <p>-Producción autónoma de diferentes productos o emprendimientos productivos.</p>			
--	--	--	--	--	--

7.13 Metodología

Después de la aprobación de Currículo Regionalizado Aymara (CRA), Resolución Ministerial N° 688/2012, hasta ahora pasaron 4 años de experiencia en proceso de implementación, en ese marco cabe aclarar lo siguiente, en el Artículo 69, numeral 2 la Ley 070 menciona la existencia del Currículo Base Plurinacional de carácter Intercultural y el Currículo Regionalizado por Nación y Pueblo Indígena de carácter Intracultural, también está la definición concreta del Currículo Regionalizado en el Artículo 70 de la misma ley, además, de acuerdo a la experiencia de trabajo, en el momento del desarrollo curricular se trabaja los momentos metodológicos en este caso práctica, teoría, valoración y producción, los maestros y maestras a tiempo de abordar inician con el saber concreto del estudiante, el saber del contexto, toman en cuenta el aspecto sociolingüístico, y muchas otras tareas del lugar para poder construir conocimientos.

En ese sentido, directa o indirectamente están trabajando el CRA, en este sentido conforme a las teorías del aprendizaje de los autores: Piaget, habla de "Constructivismo genético", Vigostki "Teoría Socio-cultural", Ausubel "Teoría de aprendizaje significativo" y Bruner "Teoría Cognitiva" en todo la información que brindan señalan que el aprendizaje es sobre la base de conocimientos previos, luego se da en interrelación con el contexto, también hablan de proceso cognitivo cuando las personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo y finalmente el aprendizaje se da en proceso de socialización entre niños y los adultos, sobre eso el texto "Formas de Transmisión de Saberes y Conocimientos en Pueblos Indígenas" que el aprendizaje es sobre la base del conocimiento más cercano, es decir sobre la base de la lengua y cultura, en este sentido el Currículo Regionalizado Aymara en la base del proceso de aprendizaje y enseñanza en este nuevo modelo de Educación en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Pasando a los procesos, en este nivel, se desarrollan todas las temáticas curriculares técnicas y humanísticas, articulando la tecnología al desarrollo productivo regional. La acción pedagógica se caracteriza por iniciar a los estudiantes en el conocimiento y aprendizaje de destrezas y de habilidades básicas en cada especialidad o área de su preferencia.

En este nivel, los estudiantes estarán en condiciones de elegir una especialidad y de alcanzar una mención específica, y al mismo tiempo, desarrollarán y profundizarán las áreas humanísticas.

[Título del documento]



Si la transformación del mundo tiene como núcleo básico a la producción, entonces la educación productiva es considerada como transversal y tiene el propósito de orientar el proceso de producción, de conservación, de manejo y de defensa de los recursos naturales a partir de los conocimientos de los estudiantes.

Junto a ello, se propone un proceso que articule la práctica y la teoría para el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas para que los estudiantes se desenvuelvan eficientemente y aporten a la sociedad con conocimientos y productividad según aptitud e inclinación vocacional.

Además de la producción, las temáticas curriculares de este nivel están dirigidas para proveer las capacidades y habilidades señaladas, permitiendo pasar del enfoque escolar tradicional que las concebía como materias instrumentales a un enfoque en el que adquieren un nuevo sentido ligado a la manera comunitaria de organización social y a la distribución equitativa del excedente, además de estar articulado a las metas de desarrollo nacional.

De esta manera en este nivel se debe emprender con la aplicación de diferentes estrategias orientadas a las diversas áreas y temáticas curriculares, los cuales se mencionan a continuación:

- Estrategias sobre la educación intra-intercultural plurilingüe.
- Estrategias de afianzamiento y consolidación de competencias lingüísticas y comunicativas de L1, L2 y LE.
- Estrategias de descolonización educativa.
- Estrategias de desarrollo de educación comunitaria.
- Estrategias para el desarrollo de la educación espiritual.
- Estrategias para alcanzar la educación de calidad.
- Estrategias de educación científica, técnica y tecnológica.
- Estrategias productivas en la educación.

La propuesta educativa de la Nación Qullana Aymara para este nivel, está basada en el enfoque y estrategia productiva de esta última, para lo que se hace conocer los siguientes aspectos:

-Productividad, entendida como incremento simultáneo de la producción y del rendimiento, debido a la modernización del material y a la mejora de los métodos de trabajo.

-Educación productiva, ésta permitirá procesos de producción sobre la base de la ciencia, de la sabiduría y de las técnicas productivas propias, así como de la apropiación de otras formas de producción, orientadas a las condiciones de vida de los habitantes aimaras y otros sectores culturales.



[Título del documento]

-Por otra parte, la educación productiva generará procesos de producción cognoscitiva, emotiva, psicomotriz y espiritual, en el marco de los saberes y conocimientos de las NPIOs.

Con la estrategia productiva en la educación, se pretende cumplir los siguientes objetivos:

-Dinamizar el autodesarrollo económico, social y cultural de la población aimara, considerando el empleo de tecnología propia y los adelantos técnico-científicos del mundo actual.

-Fortalecer el espíritu de trabajo en los estudiantes, quienes además deberán valorar la práctica del trabajo agrícola, pecuario, artesanal e intelectual.

-Brindar la formación técnica a los estudiantes aimaras en los niveles medio y superior en las especialidades agrícolas, pecuarias y artesanales.

Para la implementación de la estrategia productiva es importante considerar dos ejes consistentes en proyectos productivos comunitarios primarios y proyectos productivos complementarios:

El proyecto productivo comunitario es la estrategia principal de revitalización económica y cultural de las NPIOs, se inicia a partir de la realización de las mesas técnicas, que identifica los recursos naturales existentes en un contexto determinado, para luego definir la vocación productiva como principal actividad de la comunidad que podrá ser agrícola, ganadera, artesanal u otra, para que a través de ella, se elabore un proyecto en el contexto comunal bajo la responsabilidad de las autoridades locales, padres de familia y la comunidad circundante.

En cambio, el proyecto productivo complementario es el que se elabora una vez definida la vocación productiva, el cual debe generar el valor agregado necesario con la incorporación de los avances técnicos y tecnológicos del mundo actual. Este proyecto complementario estará en su elaboración bajo la responsabilidad de los actores educativos, quienes a sugerencia y pedido de los miembros de la comunidad educativa deben apoyar con orientaciones técnicas para su implementación.

Los proyectos primarios y complementarios serán los espacios de aprendizaje humanísticos de los estudiantes, siempre y cuando se incorporen en ellas todas las áreas o temáticas curriculares.

En la aplicación de la estrategia productiva en educación participan todos los miembros de la comunidad educativa, es más estará bajo la responsabilidad de las autoridades locales la atención y cuidado de los proyectos en ejecución. Se hace educación productiva en todas las áreas y temáticas curriculares, porque toda actividad educativa comienza con la práctica, por lo que se hace la producción material e intelectual en cada una de las áreas de conocimiento.

En la metodología de implementación de la estrategia productiva se optan las siguientes modalidades:

-Destinar periodos específicos para su implementación, tomando en cuenta el calendario agrícola y ritual practicada en la región.

-Se puede realizar antes del desarrollo de cada contenido, es decir la actividad de la estrategia productiva deberán ser la base para el desarrollo de los contenidos.



[Título del documento]

-Es importante considerar el trabajo de los maestros en equipo.

-Se debe pensar con la estrategia productiva en alcanzar el auto sostenimiento institucional, el desarrollo comunal, municipal y regional.

7.14 Evaluación

La valoración (evaluación) en este nivel responde al Modelo Educativo “Comunitario” y enfoque pedagógico “Sociocomunitario Productivo” adoptado por las NPIOs y la Ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez.

La valoración de la construcción de conocimientos y saberes de los estudiantes es integral (holístico) porque considera la necesidad de articular áreas y temáticas curriculares antes que separar y aislar unos conocimientos de otros bajo el argumento de mejor aprendizaje con aplicación de un método específico.

-La valoración es colectiva y comunitaria, porque se trata de conocer las competencias adquiridas por los estudiantes bajo el enfoque productivo de la educación que requiere de demostración, experimentación, explicación, socialización y capacidad de síntesis de aprendizajes.

-La valoración es permanente, porque incide en lo cualitativo, antes que en lo cuantitativo, es procesual y no solo de resultados, sino también considera importante el seguimiento a las acciones de aprendizaje emprendidas, finalmente también es de impacto.

-Es sistemático, porque se utiliza estrategias e instrumentos de valoración congruentes entre los propósitos formativos y los resultados alcanzados.

-Finalmente, se valora la acción, el conocimiento, la producción y desarrollo de los aprendizajes y rendimientos alcanzados por los estudiantes en función a la estrategia productiva aplicada en las diferentes áreas de conocimiento y temáticas curriculares.

BIBLIOGRAFÍA

BEIO

2004 *Nueva Estrategia de la Educación Boliviana. Por la Soberanía, la liberación y el cambio. Propuesta Educativa Popular.* Hacia el Congreso Nacional de Educación 2004. La Paz Bolivia.

BURMAN, Andrés,

2011 Descolonización Aymara Ritualidad y Política, Plural editores. La Paz-Bolivia

BERTONIO, Ludovico P. Vocabulario de la lengua Aymara. Biblioteca del pueblo Aymara. **1993**

CADA

1998 *Uraqpacha: indentificación y la búsqueda de la Qamaña*. Ediciones Qamañpacha. Impreso Artes Graficas "Garza Azul". La Paz-Bolivia.

2001

Aymara Ayllunakasan Qamawipa. Ediciones Qamañpacha. Impreso Artes Graficas "Garza Azul". La Paz-Bolivia.

CORTES, Hemgler Willy Eduardo Cortes. Tiwanaku: Estética Diseño y Arte

2011 código.0.466666666. CIG. Grafica. La Paz – Bolivia.

CEA, Consejo Educativo Aymara.

7.15 2001 *Qhanatatayita. Aymara Yatichawi Ulaqa*. Revista trimestral del Consejo Educativo Aymara. No. 2. Editorial CORASE SE Ltda. La Paz. Bolivia.

8. 2006 *Memoria V Congreso Internacional de Lengua y Cultura Aymara*. 9 al 12 de diciembre de 2006. Ediciones UPS-Editorial S. R. L. La Paz.

9.

10. 2007 *Saberes y conocimientos comunitarios ancestrales y territorialidad educativa del Qullanasuyu*. Edit. Artes Gráficas SAGITARIO. S.R.L. La Paz-Bolivia

11. 2008 *Qhanatatayita. Aymara Yatichawi Ulaqa. El despertar del pensamiento andino*. Revista trimestral del Consejo Educativo Aymara No. 1. Editorial CORASE Ltda. La Paz Bolivia.

CENAQ-CEA

2001 *Los Pueblos Indígenas y la Propuesta Curricular en la EIB*. Memorias del Tercer Seminario Internacional de los Pueblos Indígenas de los Países Andinos. Cochabamba 23-28 de octubre de 2001. La Paz Bolivia.

CSUTCB

1991 *Hacia una Educación Intercultural Bilingüe*. Raymi No. 15. Editorial. Centro Cultural JAYMA. La Paz Bolivia.

CNC, Coordinadora Nacional Comunitaria de los CEPOs.

Reflexiones para una nueva Formación Docente. Sistematización de encuentros entre Institutos de Formación Docente y Consejos Educativos de Pueblos Originarios. Editorial Artes Gráficas SAGITARIO S.R.L. La Paz Bolivia.

Educación, cosmovisión e identidad. Una propuesta de diseño curricular desde la visión de las naciones y pueblos indígena originarios (Documento de trabajo) Editorial: Preview Gráfica. La Paz-Bolivia.

2008 Las autonomías indígenas originarias. BEIO, CNC, CEPOs. Editorial. Preview Gráfica. La Paz Bolivia.

2012 Formas y estrategias de transmisión de conocimientos en las naciones y pueblos indígenas originarios, Hacia la construcción de una pedagogía propia. CEPOs. Editorial. Preview Gráfica. La Paz Bolivia.

CEPOS

2004 Por una educación indígena originaria. Hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural (CONAMAQ, CSUTCB, CIDOB, APG, CSCB, FNMCB-BS; CEAM, CEPOG, CENAQ y CEA. Editorial G.I.G. La Paz Bolivia.

FUNPROEIB Andes

2008 Procesos e instrumentos de la gestión educativa. Programa de fortalecimiento de liderazgos indígenas. Módulo 8. Guía del participante. Editorial. Editora HP. Cochabamba Bolivia.

Educación y descolonización en Bolivia. Programa de fortalecimiento de liderazgos indígenas. Módulo 9. Guía del participante. Editorial. Editora HP. Cochabamba Bolivia.

Estado y sistema educativo plurinacional en Bolivia. Programa de fortalecimiento de liderazgos indígenas. Módulo 10. Guía del participante. Editorial. Editora HP. Cochabamba Bolivia. MEyC

2006 Nueva ley de Educación Boliviana “Avelino Siñani - Elizardo Pérez. Anteproyecto de Ley. Documento consensuado y aprobado por el Congreso Nacional de Educación Sucre, 10-15 de julio de 2006. Editorial El Deber. Santa Cruz Bolivia.

GONZALES, Cochi Martha. Miradas desde la visión indígena a la Propuesta a la Economía plural. Editor Revista Yanantín. Impreso en **2013** Cochabamba –Bolivia

2013 Editor Revista Yanantín. Impreso en Cochabamba – Bolivia.

LAYME, Pairumani Felix. Diccionario Bilingüe. Aymara Castellano – Castellano

2004 Aymara. 3ra. Edición: Consejo Educativo Aymara (CEA).



MINEDU

2008 *Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional*. Compilado de documentos curriculares. Primer Encuentro Pedagógico del sistema Educativo Plurinacional. Juntos en la construcción de un currículo. La Paz 17-21 de noviembre de 2008.

2003 *Diseño Curricular para el Nivel de Educación Primaria*. Documento Oficial del Ministerio de Educación. La Paz Bolivia.

Diseño Curricular Base para la formación de maestros del Nivel Primario. Documento Oficial del Ministerio de Educación. La Paz Bolivia.

NUÑEZ, Del Prado José. Economías Indígenas Estado del Arte desde Bolivia y la

2009 Economía Política, Primera edición, CIDES-UMSA.

MINEDUPE

Currículum para la Formación de Profesores en Educación Intercultural Bilingüe. Educación Primaria (Documento de Trabajo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe). Lima Perú.

ME-GTZ

2005 *Desafíos y Resultados*. Proyecto de Institutos Normales Superiores de Educación Intercultural Bilingüe (PINS-EIB) 1997-2005. Editorial. Artes Gráficas SAGITARIO. S. R. L. La Paz Bolivia.

MORALES, Román

2003 *Reciprocismos poder paritario*. Ediciones: Mac Impresiones. Oruro-Bolivia.

2016 *Derecho Comunitario Cuantico, Estructura y procedimiento "Sara Thakhi"*. Ediciones: Mac Impresiones. Oruro-Bolivia.

MUÑOZ, Héctor

1993 *De Proyecto a Política de Estado*. La Educación Intercultural Bilingüe 1993. Editorial Trazo Impresores. La Paz Bolivia. VEGA, William

GABRIEL, Gregorio

2007 *Luces y Sombras*. Instituto Normal Superior de Educación Intercultural Bilingüe "Ismael Montes" de Vacas. Editorial Impresores Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia.



UIE, UNESCO, GTZ

2004 *Nuevos Maestros para Bolivia*. Informe de evaluación del Proyecto de Institutos Normales Superiores de Educación Intercultural Bilingüe. Editorial Artes Gráficas SAGITARIO S.R.L. La Paz Bolivia.

PATZI, Paco Félix. Sistema Comunal e Identidades Culturales Contemporaneas

2009 “Estudio de los Santiago Llallagueños que viven en el campo y en la ciudad de La Paz”. Editorial Vicuña. Impreso en Bolivia.

SANDOVAL,Chayña Pascual. “Señas Ancestrales como Indicadores Biológicos de Alerta

2009 Temprana”. Edición Programa – PMA – Perú.

TEMPLE,Dominique;Teoría de la Reciprocidad, Tomo I

2003 Artes Gráficas – Editorial “Garza Azul” La Paz – Bolivia

.

TEMPLE,Dominique;Teoría de la Reciprocidad, Tomo II.

2003Artes Gráficas – Editorial “Garza Azul” La Paz– Bolivia.

TEMPLE,Dominique;“Teoría de la Reciprocidad”, Tomo III

2003 Artes Gráficas – Editorial “Garza Azul” La Paz – Bolivia.

TEMPLE, Dominique y otros. Las estructuras elementales de la reciprocidad.TARI.



[Título del documento]

2003 Carrera de Antropología y Arqueología UMSA.Plural Editores. La Paz-Bolivia

TICONA,Alejo Esteban;Lecturas para la descolonización.

2005 Producción:"Plural Editores". La Paz – Bolivia.

TRISTAN, Platt, Therese Bpuyse-Cassagne, Olivia Harris. Qaraqara – Charka.

2006 Producción: "Plural Editores" La Paz – Bolivia.

VARGAS, Jaime

2016 *El Ayni, un enfoque ético-moral*, Ed. Grupo de Imagen Gráfica. La Paz –Bolivia.

VAN KESSEL,Juan y Larraín Barros Horacio. Manos sabias para criar la vida –

2000 Tecnología Andina. Ediciones Abya Yala, Quito Ecuador,

VICEPRESIDENCIA,

2011Del Estado Plurinacional de Bolivia, FBDM;Descolonización,Estado

Plurinacional Economía. Plural Socialismo Comunitario, Impresiones "SIRCA"

YAMPARA, Simón

2001 *El Ayllu y la territorialidad en los andes, Una aproximación a Chambi Grande*. Ediciones Qamañpacha. Impreso en "Garza Azul". La Paz-Bolivia.

[Título del documento]



2007 *La Cosmovisión y la Logica, en la dinámica socioeconómica del qhatu/feria en 16 julio.* Ediciones "CREATIVA". La Paz-Bolivia.