

Aymara Yatichawi Ulaqa CONSEJO EDUCATIVO AYMARA

**CURRÍCULO REGIONALIZADO DE LA NACIÓN
QULLANA AYMARA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
COMUNITARIA VOCACIONAL**

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Resolución Ministerial N° 688/12

Título: "CURRÍCULO REGIONALIZADO NACIÓN QULLANA AYMARA DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL" PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

AUTOR: Consejo Educativo Aymara (CEA)/Aymara Yatichawi Ulaqa.

La Paz, 2019. 111 paginas; 21.59 x 27.94 cm. Tamaño Carta

DEPOSITO LEGAL: 4-I-2871-19

CONSEJO EDUCATIVO AYMARA (CEA)
AYMARA YATICHAWI ULAQA

Edwin Juaniquina Lacato
Presidente (CEA)

Virginia Alanoca Condori
Vice Presidenta CEA

TÉCNICO EIIP

Nicolás Ramos Mamani - Miguel N. Cuellar Tangara

ELABORACIÓN PRIMERA VERSIÓN 2012:

Gregorio Gabriel Colque
Miguel Nelson Cuellar Tangara

COMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 2016 :

Miguel N. Cuellar Tangara
Martha Gonzales Cochi
Nicolás Ramos Mamani

REVISIÓN FINAL DE EDICIÓN 2019:

Nicolás Ramos Mamani
Miguel Nelson Cuellar Tangara

EDICIONES:

www.cepos.bo

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

Federico Escobar Loza
**Director Nacional
CEMSE**

Pamela G. Agudo Goytia
**Coordinación Nacional en Educación para el
Desarrollo**

Walter F. Castaño Nina
Responsable en diseño y diagramación
Responsable Nacional de Comunicación CEMSE

CEMSE OF. CENTRAL LA PAZ:

Calle Pichincha N° 750
Casilla Nro.283
zona norte de la ciudad de La Paz.
Tel: 2280183 - 2280800

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

"Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con cargo al Convenio 18-CO1-1217 "Fortalecimiento de la educación intracultural, intercultural, plurilingüe y despatriarcalizadora en Bolivia", "CURRÍCULO REGIONALIZADO NACIÓN QULLANA AYMARA" PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva del "Consejo Educativo Aymara (CEA)" y no refleja necesariamente la opinión de la AECID ni de InteRed".

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 688/2012

La Paz, 11 de octubre de 2012

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo I del Artículo 5 de la Constitución Política del Estado, señala que son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, 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.

Que el Parágrafo II del Artículo 30 del Texto Constitucional, dispone que: *"En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos, entre otros: a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión; a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados; a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo; a una educación Intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo"*.

Que el Parágrafo II del Artículo 78 del Texto Constitucional señala que la educación es Intracultural, Intercultural y Plurilingüe en todo el sistema educativo.

Que el Parágrafo I del Artículo 6 de la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez", establece que la Intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas para la consolidación del Estado Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia. En el currículo del Sistema Educativo Plurinacional se incorporan los saberes y conocimientos de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

Que en el Numeral 2 del Artículo 69 de la mencionada norma dispone que la organización curricular establece los mecanismos de articulación entre la teoría y la práctica educativa, se expresa en el currículo base de carácter intercultural, los currículos regionalizados y diversificados de carácter Intracultural que en su complementariedad, garantizan la unidad e integridad del Sistema Educativo Plurinacional, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. Así también en el numeral 3 establece que es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el currículo base con participación de los actores educativos, así como apoyar la formulación y aprobación de los currículos regionalizados, en coordinación con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, preservando su armonía y complementariedad con el currículo base plurinacional.

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

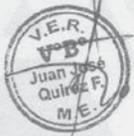
Que el Artículo 70 de la Ley N° 070, señala que el currículo regionalizado se refiere al conjunto organizado de planes y programas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación en un determinado subsistema y nivel educativo, que expresa la particularidad y complementariedad en armonía con el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional, considerando fundamentalmente las características del contexto sociocultural y lingüístico que hacen a su identidad; las naciones y pueblos indígena originario campesinos desarrollan procesos educativos productivos comunitarios, acorde a sus vocaciones productivas del contexto territorial; y la gestión del currículo regionalizado es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

Que el Informe Técnico IN/DGP/UPIIP/CPDLE N° 0061/2012 de 10 de octubre de 2012, emitido por la Unidad de Políticas Intraculturalidad, Interculturalidad y Plurilingüismo, dependiente de la Dirección General de Planificación, señala que las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NyPIOCs) históricamente vienen exigiendo una educación con pertinencia cultural y lingüística como herramienta de lucha contra la exclusión y discriminación para la reivindicación de los derechos, resultado de ello se ha concretado en propuestas educativas regionalizadas que contribuyen a recibir una educación de calidad en lengua indígena y desde sus saberes y conocimientos que garanticen la transitabilidad del estudiante a nivel nacional.

Que asimismo, el referido Informe Técnico, señala que se ha concertado entre el Ministerio de Educación, las Organizaciones Matrices y Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPOs) los lineamientos del currículo regionalizado, cuya implementación corresponde a las siguientes Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos: Chiquitano, Guaraní, Quechua, Ayoreo, Aymara, Guarayo y Mojeño, mismos que concluyeron y aprobaron el currículo regionalizado, a través de sus instancias propias de decisión, encontrándose a la fecha en proceso de armonización con el currículo base plurinacional, conforme a lo previsto por el Artículo 69 de la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez".

Que el referido Informe Técnico, concluye que corresponde la aprobación de los Currículos Regionalizados de las siguientes Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos: Chiquitano, Guaraní, Quechua, Ayoreo, Aymara, Guarayo y Mojeño, mediante Resolución Ministerial.

Que el Informe Legal DGAJ-UAJ N° 1576/2012 de 11 de octubre de 2012, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en merito a las disposiciones legales y normativas, recomienda la emisión de las Resoluciones Ministeriales que aprueben de manera individual los Currículos Regionalizados de las siguientes Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos: Chiquitano, Guaraní, Quechua, Ayoreo, Aymara, Guarayo y Mojeño, por encontrarse justificada y sustentada la solicitud en el Informe Técnico IN/DGP/UPIIP/CPDLE N° 0061/2012 de 10 de octubre de 2012, emitido por la Unidad de Políticas Intraculturalidad, Interculturalidad y Plurilingüismo dependiente de la Dirección General de Planificación.

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

POR TANTO:

El Ministro de Educación, en uso de las atribuciones conferidas por Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009;

RESUELVE:

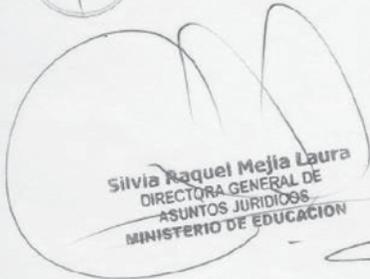
Artículo 1.- (APROBACIÓN). Aprobar el Currículo Regionalizado elaborado y validado por la **NACIÓN ORIGINARIA AYMARA**, que en Anexo, constituye parte integrante de la presente disposición normativa.

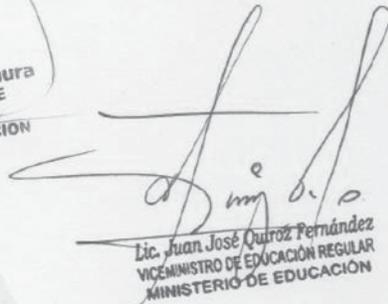
Artículo 2.- (ARMONIZACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD). El Currículo Regionalizado de la Nación Originaria Aymara será armonizado con el Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional, de manera concurrente con el Ministerio de Educación, para su aplicación.

Artículo 3.- (CUMPLIMIENTO). El Viceministerio de Educación Regular, las Direcciones Departamentales de Educación, Direcciones Distritales Educativas y Directores de Unidades Educativas, quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Silvia Raquel Mejía Laura
DIRECTORA GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Lic. Juan José Quiroz Fernández
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN REGULAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Lic. Roberto Ivan Aguilar Gómez
MINISTRO DE EDUCACIÓN

jv/jca

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
CEPOs	Consejos Educativos de Pueblos Originarios
CPEP	Constitución Política del Estado Plurinacional
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
CSCIOB	Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios 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 Originaria 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
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 y Elizardo Pérez.
LI	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

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 N° 070 “Avelino Siñani y 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 para el proceso y desarrollo del sistema educativo comunitario, 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 el 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 N° 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” en su art. 70, establece la elaboración de 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 su 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, en 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. En la gestión 2019 el documento tiene una revisión y actualización por parte técnicos del Consejo Educativo Aymara con el objetivo de mejorar el aporte académico y continuar enriqueciendo el currículo.

Todos los hermanos y hermanas que tengan acceso al documento, y sobre todo, a los maestros y maestras quienes tienen acceso directo al presente documento y como principales actores del proceso educativo, deben hacer llegar sus observaciones, sugerencias para seguir enriqueciendo el Currículo Regionalizado Aymara, para que la construcción de conocimientos de nuestros hijos, sea sobre la base de nuestros saberes y conocimientos, la misma que será 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

PRIMERA PARTE

DISEÑO CURRICULAR REGIONALIZADO QULLANA AYMARA

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de elaboración del Diseño Curricular Regionalizado (DCR) dirigido a la educación primaria comunitaria vocacional, 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 (CEP Os) 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 de la region territorial aymararas reciban una adecuada educación, es necesario que 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, memorística, 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 sólo sea responsabilidad de maestras y maestros 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 Ley Educativa Boliviana Avelino Siñani y Elizardo Pérez (LEB-ASEP) y la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP).

I. ANTECEDENTES

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 se tomó 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.

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 y 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 irradia a la América, una educación propia nacida desde y para los indígenas, lo cual despierta la reafirmación 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, no consideraba la diversidad cultural y lingüística del país, una vez más, se estaba imprimiendo en el país moldes educativos ajenos a la realidad boliviana.

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.

A 10 años de la implementación de la Ley 1565, y al haber 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 Pueblos 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 (CNMCB-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 destacamos, las 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 país¹ (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 boliviana².

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

¹ Manifiesto del I Congreso de Pueblos Indígenas. Por una educación indígena originaria. Hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural 2005:78

² (Ibid.: 78)

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 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.

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.

1.1 Elaboración de lineamientos curriculares

Las propuestas del CRA, 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 CRA 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 CRA de la Nación Qullana Aymara.

Por otro lado, fue importante y necesario construir un Currículo Regionalizado Aymara 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.

1.2 Marco Normativo (Normas nacionales e internacionales)

La elaboración de Currículo Regionalizado Qullana Aymara de Educación Primaria Comunitaria Vocacional (EPCV), para la Nación Aymara, se apoya en normas legales de carácter nacional e internacional, mismos que se detallan a continuación:

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en sus Artículos. 17 y 77 respectivamente, establece el “derecho a recibir la educación en todos los niveles educativos” y como la “función suprema y como la primera responsabilidad financiera del Estado”

Por su lado, la Ley Educativa 070 Avelino Siñani y Elizardo - Pérez en el Artículo 1 y Artículo 6 señala que; “la educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora, de calidad, intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo y obligatoria hasta el nivel secundario”, también es fiscal y gratuita en todos sus niveles.

Art. 70 (CURRÍCULO REGIONALIZADO) de la misma Ley 70 “AS y EP”, señala en su numeral 1. El currículo regionalizado se refiere al conjunto organizado de planes y programas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación en un determinado subsistema y nivel educativo, que expresa la particularidad y complementariedad en armonía con el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional, considerando Fundamentalmente las características del contexto territorial. Numeral 2. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos desarrollan procesos educativos productivos comunitarios, acorde a sus vocaciones productivas del contexto territorial, numeral 3. La gestión de currículo regionalizado es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

Otros argumentos. El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades que plantea el reconocimiento pleno del aporte de las mujeres al desarrollo del país, reconocimiento que deberá ser expresado en igualdad de oportunidades. En el ámbito educativo, el plan incluye políticas orientadas a erradicar el analfabetismo femenino, incrementar las oportunidades de acceso y permanencia de niñas, mujeres adolescentes y jóvenes en el sistema de educación formal.

A nivel internacional, se cuenta con el Convenio N° 169 de la OIT, que en su Artículo 27, señala:

“Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”.

En este marco, el Artículo 29 establece que; “un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartidos conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional” Y en el Artículo 31 destaca; “deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados”.

Por su parte, la Declaratoria de los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas (13/ septiembre/2007), enfatiza el derecho a desarrollar la educación acorde a la realidad de las culturas originarias, como señala el Artículo 12, inciso 1:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos”.

También manifiesta el valor significativo de la educación en la transmisión de conocimientos de la vida de los pueblos indígenas, plasmada en el Artículo 13, inciso 1:

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

Con relación a la construcción curricular de la educación indígena originaria es compromiso de todos, como indica el Artículo 14, incisos 1, 2 y 3:

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

Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado, sin discriminación.

Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma”.

La Declaratoria, en su Artículo 31, inciso I, destaca con todas sus limitaciones, el rol esencial de los pueblos originarios en la preservación del patrimonio natural y la madre naturaleza, al señalar:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”.

Con más amplitud en el Artículo 80, inciso II) pondera el desarrollo y la identidad cultural de los pueblos indígenas existentes en el país, indicando que:

“La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado”.

Con relación a la espiritualidad y la libertad de conciencia, en el Artículo 86, enuncia:

“En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática [...]”.

Por su parte, la Ley 269 reconoce, protege, promueve, difunde, desarrolla y regula los derechos lingüísticos individuales y colectivos y recupera los idiomas oficiales en riesgo de extinción de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Este marco legal sustenta la construcción de la presente documento.

1.3 Justificación

El CRA, las mallas curriculares, los planes y programas y todas las propuestas educativas de las NPIOs, constituyen estrategias multi- innovadoras 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 diversas, 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 necesarios 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 afrobolivianos.
- 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 CRA 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 con mayor significación de los aprendizajes y la equidad educativa desde el nivel inicial hasta el superior.

En consecuencia, la elaboración del CRA 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 LE-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.

I.4 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, consideramos 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 autónomos.
- 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-didácticas 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 inicial, primario y secundario para proveer investigaciones y material educativo.
- 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 CRA 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, de 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.

1.5 Diseño Curricular Regionalizado de la Nación Qullana Aymara

1.5.1 Concepción Curricular Regionalizado

Es importante señalar que al estar definida la propuesta educativa de las NPIOs desde el modelo educativo comunitario y el enfoque pedagógico socio-productivo 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 el sostenimiento de la educación y es la instancia que devuelve el derecho a la educación de los indígenas, para así contar con una educación y autodeterminación.

En ese sentido, se propone un currículum diferente, un currículum propio a partir de las pedagogías y didácticas de las NPIOs. 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 conseguirlas 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).

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 e 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 general”.³

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, 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

³ Educación, cosmovisión e identidad, 2008:25, Lineamientos del currículo regionalizado de los CEPOs-BEIO.

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 en 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.

1.5.2 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, comprometiendo sus actividades con las necesidades y las aspiraciones locales de la comunidad, del municipio y de la región donde viven y aprenden 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, capacidades y 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.

I.5.3 Principios curriculares

El presente CRA 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 LE-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 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 de ben 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 con el 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 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;

⁴ 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.

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 humanisa 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 el 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 (Jaq i), 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.
- **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 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 el 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. La 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 programadas.
- 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.

I.5.4 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 LE-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.

I.5.5 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.

1.5.5.1 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.

1.5.5.2 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 LE-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.

1.5.5.3 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. 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 LE-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, pensamiento y creencias, para negociar y producir nuevos significados que les permitan vivir en armonía entre sus semejantes y en equilibrio con la naturaleza.

1.5.5.4 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.

1.5.5.5 Científico, técnico y tecnológico

Como características curriculares apuntan hacia el enfoque productivo. La educación debe avanzar 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, 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.

1.5.5.6 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 newtoniana se impuso en todos los campos del saber humano, más que todo en educación.

I.5.5.7 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.

I.5.6 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:

I.5.6.1 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 cosmovisión⁵, en relación de equilibrio hombre-naturaleza-cosmos, en la visión holística de educación del pueblo aymara.

I.5.6.2 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

---

⁵ 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)

elaboración de la LE-ASEP, propuesta aprobada por todos los sectores de participantes en el CNE de la ciudad de Sucre el año 2006.

Para terminar el acápite, un tercero es la refundación del Gran Qullana Aymara, en el marco del Estado Plurinacional a través de una reconstitución territorial del territorio ancestral aymara. En ese marco la educación asume un currículum base de Alcance nacional e intercultural y regionalizado por nación y pueblo indígena de carácter intracultural, 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 colectivo.

I.5.6.3 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.

De esta manera, el presente enfoque traduce esas concepciones y establece que la raíz básica del CRA gira 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.

I.5.6.4 Fundamentos pedagógicos

Desde la visión de las NPIOs, lo que se busca con este fundamento es privilegiar el diálogo 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, 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.

I.5.6.5 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.

I.6 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:

I.6.1 Modelo Educativo Comunitario y Enfoque Pedagógico Socio-Productivo

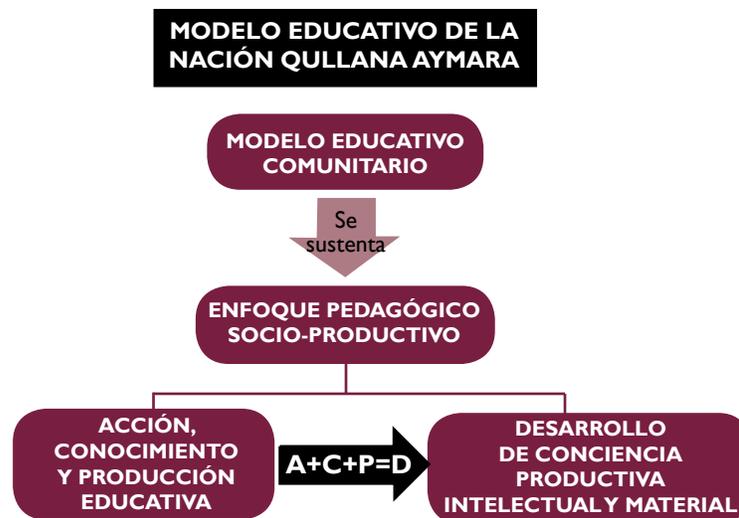
Inicialmente se rescata la fundamentación teórica de los lineamientos curriculares de la propuesta educativa de las NPIOs aglutinados en el BEIO- CNC-CEPOs, quienes en el afán de buscar una propuesta educativa acorde a las necesidades regionales de estos pueblos, han venido desarrollando varios eventos 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 sociocultural 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.

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 CRA, 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.

Gráfico No. 1

Fuente: Elaboración propia Gabriel-2009

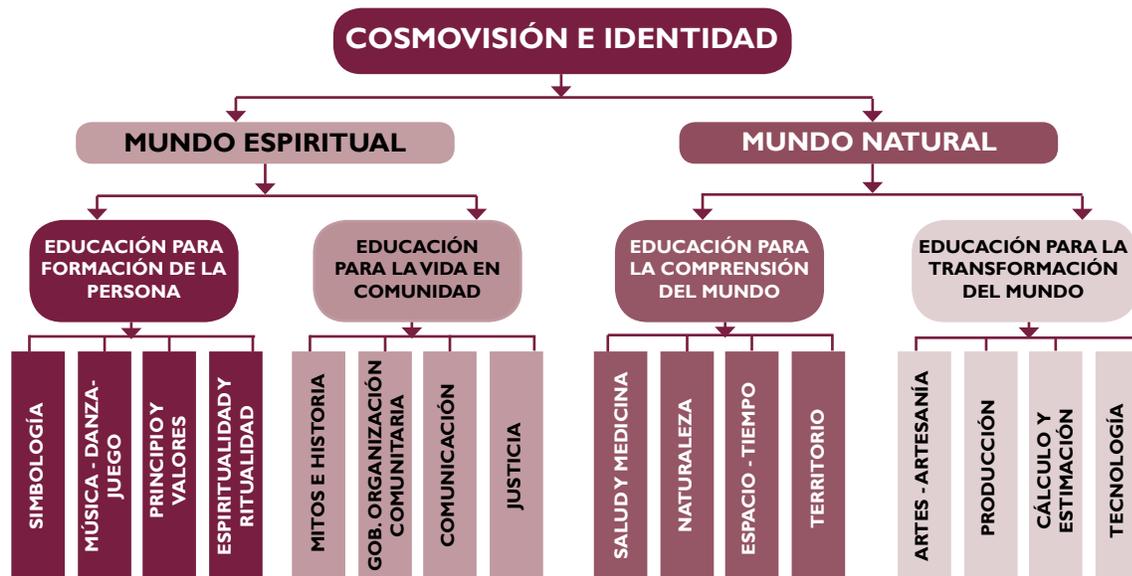
1.6.2 Esquema y Estructura Curricular

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 1 y 2) y todo el documento de la propuesta curricular regionalizado fue validado en el Encuentro de Socialización y Validación del Currículo Regionalizado de Ch'uquinayra, 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 currículum base plurinacional a partir del 2013.

Gráfico No. 2

ESTRUCTURA CURRICULAR REGIONALIZADO

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

Se 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.

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.

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.

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.

Gráfico No. 3

ESTRUCTURA CURRICULAR REGIONALIZADO

PRINCIPIOS ORDENADORES	EJES ORDENADORES	ÁMBITOS CURRICULARES	TEMÁTICAS CURRICULARES	DISCIPLINAS CURRICULARES
COSMOVISIÓN E IDENTIDAD	MUNDO ESPIRITUAL	EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA	SIMBOLOGÍA	Representaciones Simbólicas
			MÚSICA - DANZA - JUEGOS	Expresiones Artísticas y Deportivas
			PRINCIPIOS Y VALORES	Cosmovisiones Ética y Moral
			ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD	Espiritualidad, Religión, Psicología
		EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	MITOS E HISTORIA	C. Sociales, Sociología y Antropología
			GOB. ORG. COM	Política, Liderazgo y Gestión
			COMUNICACIÓN Y LENGUA	Lenguas - Comunicación - Literatura
			JUSTICIA	Legislación, Equidad de Género
	MUNDO NATURAL	EDUCACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO	SALUD Y MEDICINA	Medicina, Salud y Seguridad Nutrición, Primeros Auxilios
			NATURALEZA	C. Naturales, Biología, Física y Química
			ESPACIO - TIEMPO	Medio Ambiente, Biodiversidad
			TERRITORIO	Geografía, Tierra y Territorialidad
		EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO	ARTES Y ARTESANIAS	Artes
			PRODUCCIÓN	Investigación, Proyectos
			CÁLCULO Y ESTIMACIÓN	Matemática, Informática, Computación
			TECNOLOGÍA	Agropecuaria, Industrias varias, NTIC

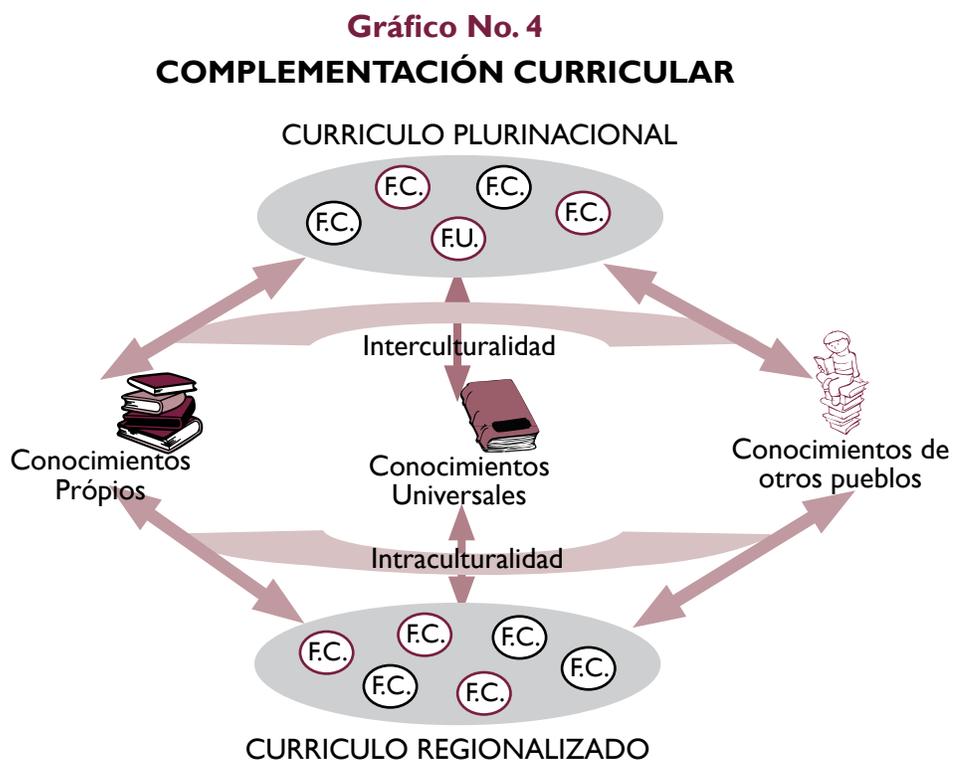
Fuente: Elaboración de la estructura curricular en base al esquema propuesto por el CNC-CEPOs. 2008

El Gráfico No. 3 nos refleja la estructura curricular regionalizada, 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 mismas por derecho en el marco de las normas macro establecidas en la Ley N° 070 y la Constitución Política del Estado Plurinacional.

I.6.3 Complementación del Currículo Base y Regionalizado

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

Fuente: Elaboración de CNC-CEPOs. Año 2008.

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 de los otros pueblos.

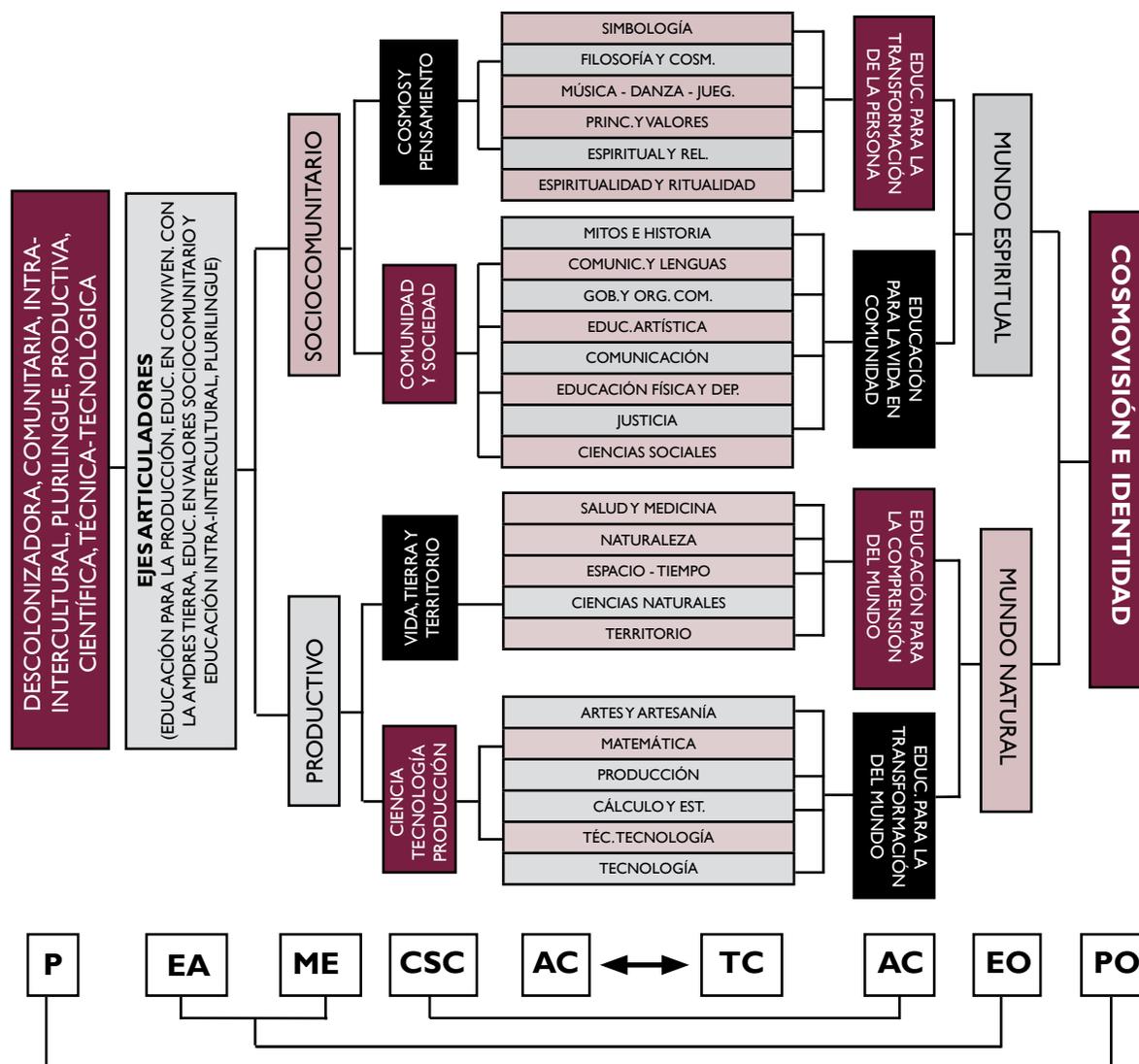
La complementariedad curricular es la respuesta a la Ley de la educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” en un nivel macro de políticas educativas plurinacionales con el propósito de cambiar y transformar la educación desde la cultura.

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. 5.

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. 5

ESTRUCTURA CURRICULAR COMPLEMENTARIO

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 al ser humano. 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 de 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.

1.6.4 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.

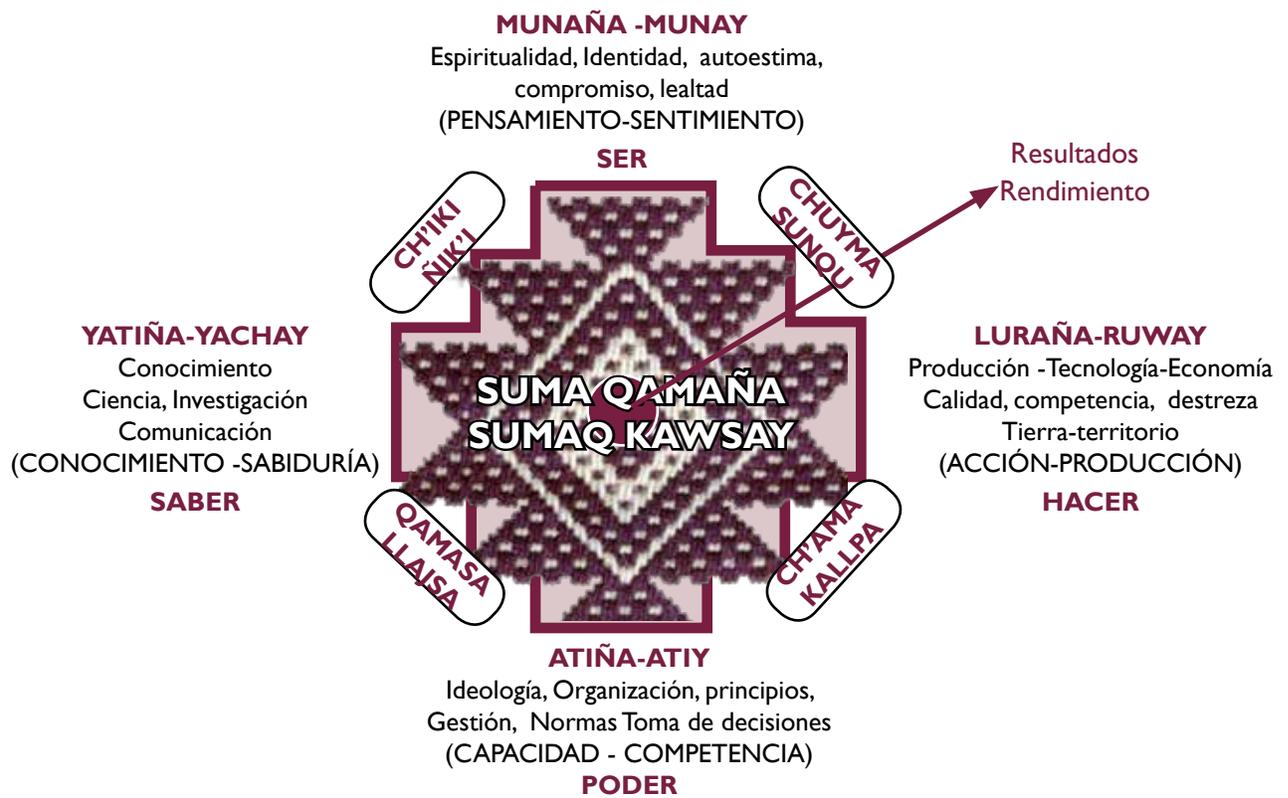
Estos elementos se convierten en dimensiones del saber pedagógico en el marco de la Chakana de visión tetraléctico opuesto complementarios, los cuales serán en adelante el centro de atención de los actores educativos para la construcción de conocimientos de los estudiantes en el proceso del desarrollo curricular, considerando a estas dimensiones como contenidos actitudinales, conceptuales, altitudinales 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 separarlos 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. 6.

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.

Gráfico No. 6

**DIMENSIONES TETRALECTICAS DEL SABER
PEDAGÓGICO OPUESTO-COMPLEMENTARIOS**

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

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.

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

Durante la socialización y validación del CRA 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.

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 neo conductistas), 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 el que él 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 Vygotsky, 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.

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 a 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 a 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 N° 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, debido a que el primero, es posible aplicarlo en educación inicial en familia comunitaria y en educación comunitaria vocacional; en cambio, el segundo se adecua a la educación secundaria comunitaria productiva y el último se orienta a la educación superior, educación técnica, formación de maestros y universidades.

Esto fue ratificado por los participantes en los diferentes eventos de discusión sobre la construcción del currículo regionalizado, quienes sugirieron que se aplique los tres tipos de aprendizaje en educación, 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. 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. 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 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, acciones, 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.

1.7 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; sino como 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.

Es 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 *Sariri*⁶, 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 CRA 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 los 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 metacognición, 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-competencia (poder), acción-producción (hacer), generada por la serie de acciones pedagógico-didácticas de los actores del hecho educativo durante los eventos clase.

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.

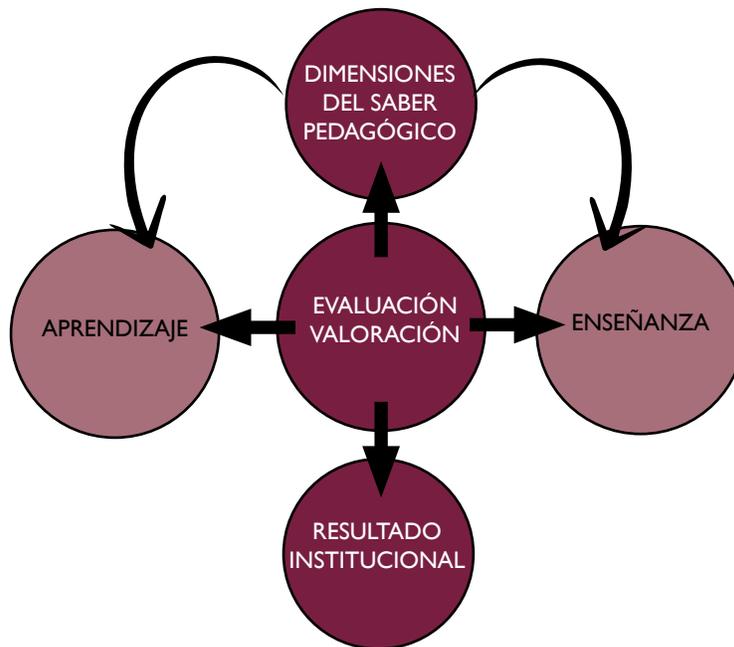
Si observamos el Gráfico No. 7, en él se refleja la evaluación-valoración de los procesos de aprendizaje y enseñanza, con resultados a partir de las dimensiones del saber pedagógico donde se evalúa al aprendizaje, la enseñanza y el resultado institucional como evaluación de la evaluación o evaluación institucional dirigido a la unidad educativa de primaria o secundaria, del área dispersa o concentrada.

---

⁶ *Sariri*, término aimara que significa caminante, son personas equilibradas y conscientes que manejan el lado humano, por eso se los conoce como los *Chuymani*.

Gráfico No. 7

PROPUESTA DE EVALUACIÓN - VALORACIÓN

Fuente: Elaboración propia, ggabriel-2009

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, sobretodo 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.

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 her oica, parece inadmisibles en la actual educación; sin embargo conviene que reflexionemos sobre el porqué de esa decisión y en qué medida favoreció a los educandos en aquella época y cómo hoy se puede rescatar esta experiencia para la escuelas de este siglo.

En ese sentido, conviene analizar con mayor profundidad las acciones de educación productiva que la escuela prego na 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, se debe ver a la evaluación como 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 s us padres en los que haceres 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.

3.8 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 sus 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.
- 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.

Plan curricular para el primer año de educación primaria comunitaria vocacional

<p>PRINCIPIOS ORDENAD.</p>	<p>COSMOVISIÓN E IDENTIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 de Bolivia.
<p>EJE ORDENADOR</p>	<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.
<p>EJE ORDENADOR</p>	<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.

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

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA	Desarrollamos el significado y la función social de la simbología, música, danza y juegos comunitarios identificando principios, valores y la espiritualidad a través de las prácticas culturales de la vida en comunidad, para el fortalecimiento de la identidad cultural.	<p>SIMBOLOGÍA Significado de símbolos de producción en las festividades: -Anata phunchhawina wiphalanaka (Banderines en la fiesta del carnaval). panqarana urupa (2 de febrero) -Yapu q'ayachaña uru -Panqara, willi, Muxsa achunaka (serpentina, guimaldas, frutas) k'illphi, t'ikhacha, chayawa. -Janq'u Wiphala. (Bandera blanca) -Jisk'a anatana, jach'a anatana-Jaqichasiwina, qhulliwina, satawina. -Pacha chimpunaka: Pacha mama, tata willka/Inti Tata, phaxsi mama, uru warawara, aruma warawara, ururi warawara, kurmi/ qhach'a (Símbolos Cósmicos) -Figura en los textiles: p'uyu, salta.</p>	<p>-Observación de las simbologías que se utilizan en el carnaval. -Investigación sobre los símbolos que se utilizan en el carnaval antaño y actual. -Participación en la fiesta de jisk'a anata y jach'a anata. -Descripción de los símbolos y signos de identidad cultural y cosmos utilizados en el contexto. -Sistematización de contenidos con textos de apoyo. -Explicación del carnaval antaño y lo actual. -Respeto a los símbolos y signos de identidad cultural y el cosmos. -Valoración de los saberes y conocimientos de la comunidad en armonía con la madre tierra. Producción de símbolos en la jisk'a y jach'a anata. -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. -Exposición de imágenes, dibujos sobre los símbolos de la alasitas.</p>	
		<p>MÚSICA- DANZA- JUEGOS Música, danza y festividades en el tiempo/ espacio: -Jalu pacha phusanaka ,thuqhunaka: Tarqa, Musiñu, Pinkillu, yaqhanakampi. (Danza e Instrumentos de música época de lluvia) mukululu, qarwani, qina qina, ch'allphani chuqila, qhachwiri.</p>	<p>-Conversación de instrumentos musicales y la vestimenta que utilizan en la danza de la región. -Explicación sobre los diferentes instrumentos musicales y danzas del contexto cultural. -Apreciación de los instrumentos musicales, y la danza de la región.</p>	<p>-Valoración del significado y la función social de la simbología, música, danza y juegos comunitarios en el marco de los principios y la espiritualidad.</p>	<p>-Textuación del con imágenes, dibujos y nombres sobre los instrumentos musicales, la vestimenta de</p>

	<p>Awiti pacha phusanaka thughunaka: Jula Jula, qina qina, Mimula, Siku yaqhanakampi. (Danza e Instrumentos de música época seca) lakita, waka tinki, suxu waka. - Sonidos y melodías: Rios, truenos, vientos, el canto de las aves.</p>	<p>-Exposición de dibujos y nombres sobre los instrumentos musicales y la vestimenta de danzas de acuerdo al tiempo y espacio.</p>	<p>-Identificación de los símbolos más usuales en las actividades rituales. -Desarrolla prácticas complementarias y espirituales, música y danza. -Practica, expone imágenes sobre símbolos.</p>	<p>danzas de acuerdo al tiempo y espacio.</p>
	<p>PRINCIPIOS Y VALORES Principios: -Complementariedad -Ciclicidad Valores: -Reciprocidad -Redistribución -Contribución Ch'ullacha, ayni, muyu, tumpa: -Imilla wawa, yuqalla wawa -Chacha, warmi -Qamaña uraqi, ara/uri -Irpirinaka: Mallku/T'alla -Ira/arika -Kupi ayllu, ch'iq'a ayllu -Urqu, qachu -Uru, aruma</p>	<p>-Dialogo sobre situaciones complementarias en la familia, el territorio, las autoridades en la naturaleza el día y la noche. -Identificación de la complementariedad del chacha /warmi. -Reflexión sobre los valores de reciprocidad en las actividades cotidianas. -Elaboración de árbol genealógico de la familia. -Composición de poesía sobre los valores de reciprocidad.</p>	<p>-Árbol genealógico de la familia organizado por el principio de complementariedad. -Textuación del aula con de imágenes la pacha organizado por el principio de complementariedad (uru/aruma)</p>	<p>-Gráficos de los cerros, lagos que nos cuidan y nos proveen vida. -Practica los Principios, valores, ceremonias y espiritualidad de la cultura</p>
	<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD La vitalidad de los seres de la naturaleza. Uywirinaka: Illimani Achachila, Illampu Achachila, Tunupa Milk'a Tayka, Saxama Achachila, Qhapiki Achachila, Sawaya Achachila, yaqhanakampi. Samiri. Uywirinakaxa sapa mayniwa samanani samanani, jakañatakixa sapa mayniwa samt'ani ukampiwa jaktana.</p>	<p>-Conversación con los padres de familia, ancianos, sabios, sabias ch'amakani, yatiri y personas entendidas sobre la espiritualidad. -Explicación sobre la práctica de ritos dirigidos en diferentes actividades de la comunidad. -Reflexión sobre prácticas espirituales y rituales de la comunidad. -Respeto a los cerros de la naturaleza de la comunidad. -Exposición de dibujos y mensajes de las ceremonias rituales de la región.</p>		

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	Conocemos la vivencia, la historia y las formas organizativas de la comunidad, desarrollando habilidades y destrezas comunicativas, mediante la narración de cuentos y pasajes históricos para el fortalecimiento de la vida en comunidad	<p>MITOS E HISTORIA</p> <p>Mitos ancestrales, origen del mundo, de las personas, los vegetales, los animales, los fenómenos naturales:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Origen e historia de la comunidad. -Hechos históricos. -Nayra jaqinaka. -Ch'amaka pacha jaqinaka. -Nayra pachaxa Uywanakaxa jaqiru tukusawa jaqimpi jakapxiritayna. -Tiwulaxa alaxpacha saratayna achunaka q'iptiri. (Origen de los productos) -Apu Achachilanakana uywanakapa: añathuya, tiwula, p'isaqa, titi phisi, liqiliqi, layqa phichitanka, juku, ch'usiqqa, chiwanku, tiptiri, yaka yaka. <p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Organización de la comunidad. -Uta/saphi. Awki, Tayka, wawanaka. Achachilanaka. (La familia nuclear) -Ayllu, awki, tayka, wawanaka. achachilanaka, jilanaka, kullakanaka, alchhinaka, lari, ipala, yuxch'a, tullqa/khiyatu, ichu tata, ichu mama. (La familia extensa) -Araxa/aynacha, amsta aymacha jach'a/jisk'a, ara/uri, ch'iqa kupi, qhipa nayra (paridad complementaria de las comunidades) 	<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>-Desarrollo de acciones comunicativas orales y escritas comprensibles.</p> <p>-Graficos sobre mitos y leyendas.</p>	<p>-Exposición de dibujos y nombres de la familia nuclear y extensa. (El ayllu)</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>-Desarrollo de acciones comunicativas, gestión comunitaria y mitos- 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>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>El lenguaje como medio en la construcción del conocimiento.</p> <p>-Aru, aru achuyaña mirayaña. Arsuña, aruskipaña jaqi masinakasampi pachampi, uywanakampi achunakampi. (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 Uywanakana arunakapa -kikipayaña. -Jaylliwinaka: -liqi liqi, Pacha Mama, Lamara quta, jupha/juyra (canciones).</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>-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>-Rondas y canciones con nombres y verbos donde 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: imantaña, lunthataña, sallqaña, k'arisiña, aru q'iwiyaña, tumpantaña, nuwasíña.</p> <p>Sanciones: yatiqña uta pichaña, qala ittaniña, tika lluch'iña, paqara uyu qhich'aña, awki taykapampi aruskipaña.</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>-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>	<p>-Texto sobre los antivalores y valores.</p> <p>-Exposición de dibujos sobre las autoridades de la escuela y la comunidad.</p>

MUNDO ESPIRITUAL					
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	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.	<p>SALUDY MEDICINA Cuidados del cuerpo biológico y el cuerpo espiritual, prevención de enfermedades: K'umara jakañataki uñaqasiña: Jani chuymjasiña. -Chuyma usuchjasiña. -Jikhaninchjasiña. -Jaquntasiña. -Chhuxriñchjasiña -P'iqi ch'i yasiña -Ch'akha p'akisiña -Muqu qhaqhsusiña -Jump'itaru jani thayt'ayasiña. -Lupimpi jani sinti lupintayasisa. -Thayt'ayasiña. -Thayampi jawq'asuyasiña. -Wayrampi katuyasiña (mal aire)</p> <p>NATURALEZA Pacha Uraqi -Uraqi (Tierra) -Uraqina utjirinaka: qullunaka, qarqanaka, jawiranaka, qalanaka Iramanaka, warankhanaka, pampanaka (suelo) -Uma, qutanaka, jalsunaka, jawiranaka, phuch'unaka, phujunaka. (agua, lagos, ríos, vertientes, ojos de agua)</p>	<p>-Conversación con los yatiris o naturistas de la comunidad. -Observación de 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.</p> <p>-Observación del espacio geográfico y características que presenta la Madre Tierra de la comunidad. -Identificación y clasificación de los espacios de la Madre Tierra. -Respeto y cuidado de las bondades de la naturaleza. -Elaboración de cuadros reflejando las características físicas del contexto. -Construcción de maquetas de arcilla, plastilina los espacios geográficos de la región.</p>	<p>-Identifica los principios de reciprocidad, complementarie dad y valores sociocomunitarios. -Identifica y escribe los elementos vitales de la Madre Tierra y el cosmos. -Clasifica los tipos de alimentos y plantas medicinales.</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>-Objetos y/o Maquetas de arcilla, plastilina los espacios geográficos de la región.</p>

		<p>ESPACIO-TIEMPO La Pacha como espacio de vida La naturaleza en el mundo natural/material: -Pacha: Alaxa Pacha, aka pacha, manqha pacha, wiñay pacha. Qamaña pacha: Pacha Uraqi, suni, junt'u, qhirwa uraqinaka. -La Pacha como tiempo. -Uru -Aruma -Phaxsi -Mara El cosmos en el mundo espiritual. (Las acciones del hombre y la mujer en los dos planos)</p>	<p>-Observación de los espacios y la naturaleza. -Explicación sobre los cambios físicos y las transformaciones de la materia que ocurren en el espacio. -Análisis e interpretación de los cambios físicos y su transformación. -Apreciación sobre la complementariedad del mundo material y espiritual. -Construcción de control de tiempo en el aula.</p>	<p>-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.</p>	<p>-Control de tiempo en el aula desde los saberes y conocimientos del contexto local.</p>
	<p>TERRITORIO -Qamaña uraqi: Suni uraqi, qhirwa uraqi, junt'u/yunka uraqi. (Tierra y su utilidad). Sayaña, ayllu (Territorio como espacio geográfico). Qullunaka, qutanaka, jawiranaka, phuch'unaka, jalsunaka.</p>	<p>-Observación del contexto territorial donde vive. -Descripción del contexto geográfico de la comunidad. -Valoración del espacio geográfico de su ayllu. -Exposición de cuadros sobre el orden del territorio y la utilidad del espacio geográfico donde vive.</p>		<p>-Cuadros sobre el orden del territorio y la utilidad del espacio geográfico donde vive.</p>	

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	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>ARTESY ARTESANÍAS Figuras artísticas, tallados, textiles, pintura, cestería con identidad cultural. -La Chakana, inti punku, puma punku. (Arte lítico) -Kisa, salta, p'uyu, ch'uru, julli. (Arte Textil) Tejidos, Saminaka: -Wara wara, panqara, paka, k'ili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Observación de los diferentes espacios de elaboración de trabajos de artesanía. - Conversación de los textiles que se utilizan en la comunidad (ayllu). - Explicación y clasificación de las figuras de textil. - Apreciación de la indumentaria en la fiesta de la comunidad. - Valoración de los textiles de la región. - Producción de pequeños tejidos, textiles (t'isnu, k'anaña) - Producción de textos, dibujos sobre los textiles que existe en la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Valoración de la creatividad propia la identidad cultural originaria. - Apreciación de las actividades expresivas, artísticas y productivas. - Identificación de los saberes tecnológicos de nuestra cultura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Una figura del textil donde demuestra habilidades, destrezas, aptitudes técnicas, tecnológicas relacionadas a la matemática andina.
		<p>PRODUCCIÓN -Sistemas de trabajo para la producción en economía de reciprocidad: -Mink'a -Payllawi -Jayma -Waki -Sataqa -Chikiña -Kuchu -Chuqu -Yanapa -Ayni -Wayuqa (Trabajo colectivo, distribución del trabajo). -Chacha-warmi. Jila ch'amani pisi ch'amani Complementariedad del trabajo por edad).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Observación y conversación de los trabajos que realizan en diferentes épocas del año. - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contribución en la solución de problemas cotidianos de la comunidad. 	

	<p>CÁLCULO Y ESTIMACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Signos y símbolos matemáticos: -Jakhu: Muruq'u, Phuqhata Ch'ullani. (Nociones de aritmética) Nociones geométricas de la comunidad: -Muruq'u, T'ala, Sayt'u, Q'ichu. -Muyt'a -Jakhunaka -Tupunaka -Chillqi -Saltanaka 	<p>-Observación de sembradíos, ceros y ferias de la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Construcción de problemas de razonamiento lógico aplicado a la realidad. -Identificación y clasificación de las formas geométricas que contiene los elementos naturales de la región. -Apreciación de las nociones geométricas propias del pueblo donde vive. -Construcción de figuras geométricas del contexto. 	<p>Colección de objetos, de figuras geométricas en el textil o elementos del contexto.</p>
	<p>TECNOLOGÍA</p> <p>Tecnología ancestral expresada en tallado, esculpido, teñido y cerámica:</p> <p>Yäpa, yäni luranaka: Phusanaka (instrumentos musicales).</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pinkillu -Siku -Tarqa Sañunaka (cerámica) -Phukhu -Wakulla -lamana Yapuchaña yänaka (herramientas de trabajo. -Uysu -jawq'aña Ch'uñuchaña (Procesos de transformación) -Ch'uñu -Kaya -Ch'arkhi -Muqula -K'isillu finchu -Thaxu 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación y conversación sobre el proceso de transformación del chuño. -Análisis y descripción sobre el proceso de transformación del chuño. -Reflexión sobre la importancia del proceso de transformación del chuño. -Exposición de dibujos, textos y mensajes sobre el proceso de transformación del chuño en la feria educativa. 	<ul style="list-style-type: none"> -Exposición de dibujos, textos y mensajes sobre el proceso de transformación del chuño en la feria educativa.

Plan curricular para el segundo año de educación primaria comunitaria vocacional

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA	Identificamos los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios a través de las expresiones espirituales y artísticas, practicando tradiciones, costumbres, rituales y culturales, para la convivencia armónica en comunidad.	<p>SIMBOLOGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Símbolos territoriales: - Marka chimpu, - Mallku, Paka Jaqi, - Quri Wara, Chuqi Apu - Such'i - Ch'unch'u. <p>Representación simbólica dereproducción:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ispalla <p>Símbolos de identidad Cultural.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mallku, Wari, Jukumari, Paka <p>Símbolo de identidad de paridad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chimpunakapa: Chacha/warmi 	<ul style="list-style-type: none"> - Visualización a las personas mayores de la comunidad y autoridades locales para conocer el significado de los símbolos que utilizan. - Conversación de los símbolos y signos de identidad territorial, cultural y de paridad utilizados en el contexto. - Debate y socialización sobre los símbolos y signos de territorialidad, cultural y paridad. - Clasificación de los símbolos y signos representativos como referentes positivos y negativos de acuerdo al contexto. - Valoración de los símbolos y signos de identidad cultural. - Apreciación de los símbolos y signos de identidad territorial, cultural y paridad. - Diálogo sobre los símbolos y signos de identidad cultural, territorial y paridad. - Producción de textos cortos sobre los símbolos y signos de identidad cultural, territorial y paridad. - Dramatización sobre los roles de las autoridades originarias utilizando los símbolos y signos de identidad cultural, territorial y paridad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios. - Comprende las expresiones espirituales y artísticas de su contexto. - Practicalas tradiciones, costumbres y ritos culturales de su contexto. - Promueve la convivencia armónica en comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Demuestra principios y valores en la convivencia cotidiana comunitaria, participando en las diferentes expresiones de carácter cultural.

	<p>MÚSICA DANZA Y JUEGO Canto , música, danza y juegos de productividad: -Yapu qhachwanaka -Sawu phunchawinaka -Uywa awati qhachwanaka -Utracha qhachwanaka (achuqalla) -Pacha junt'ucha qhachwanaka -Salla jaylli, thuru kunka jaylli, Ira, arka -Achunakataki jayllinaka. (Canciones de productividad a los animales, a los productos agrícolas, a las personas, a la pacha y el cosmos y a los bienes materiales).</p>	<p>-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 (pacha). - Realización de juegos de productividad de acuerdo al tiempo, espacio y contexto. Ejemplo: qatatsiña, ayankusiña (tiempo de cosecha de la papa), kusi kusi (techado de casa), liq'i (época de carnavales...).</p> <p>-Identificación y clasificación de los instrumentos musicales autóctonos, ritmos pentatónicos del contexto (canciones y danzas) de acuerdo al tiempo, espacio y contexto.</p> <p>- Descripción y clasificación de juegos de productividad de acuerdo al tiempo, espacio y contexto. (liq'i, qatatsiña, ayankusiña, kusi kusi).</p> <p>-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 contexto.</p>	<p>-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 (pacha). -Expone y describe los gráficos y textos producidos sobre la música, danza autóctona y juegos productivos.</p>	<p>-Textuación 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 Práctica de valores éticos y morales. Iwxanaka: jaqjama jakañatakaki. -Aruntasiña. -Tumpasiña -Juyranakaru yäqaña -Jywanakaru yäqaña. -Iwxanaka, wawanakaru arxayaña. (Principios de vida por medio de axiomas) -Juyranakaxa janiwa williñati ampara luk'anawa k'uk'umisiri. -Awki taykaruxa janiwa aynisiñati jaka q'arañawa. -Phisiruxa janiwa thuqhuyañäti, uywa mirañampi liphacasiri.</p>	<p>-Conversación con las personas mayores de la comunidad y autoridades locales para conocer y recopilar los principios, valores éticos y morales ancestrales. -Práctica de valores éticos y morales sociocomunitarios de forma recíproca y armónica en el marco del respeto desde la familia y la comunidad. -Análisis de principios y valores sociocomunitarios que practicaban nuestros abuelos y abuelas. -Clasificación de los axiomas. -Reflexión sobre los refranes y pensamientos que practicaban los abuelos y abuelas. -Diálogo sobre la importancia y el hábito del saludo y despedida que reflejan respeto, identidad y autoestima. -Exposición de textos sobre los refranes y pensamientos de su contexto.</p>	<p>-Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios. -Analiza los distintos principios y valores sociocomunitarios. -Demuestra la práctica de principios y valores sociocomunitarios. -Elabora carteles con los refranes y pensamientos recopilados del contexto.</p>	<p>-Árbol genealógico de la familia organizado por el principio de complementariedad. -Textuación del aula con de imágenes la pa-cha organizado por el principio de complementariedad (uru/uruma) -Difundelos refranes y pensamientos recopilados del contexto.</p>
	<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD Nociones de la espiritualidad (ajayu). Illanaka: -Juyra illa -Uywa illa -Uta illa -Jaqi illa -Creencias diversas en la Comunidad -Conociendo lugares sagrados. -Actos rituales del año nuevo.</p>	<p>-Conversación con los abuelos, abuelas, sabios y sabias y personas entendidas sobre la espiritualidad. -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>	<p>-Identificación de los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios. -Explicación sobre la práctica de ritualidades. - Menciona las características de las illas de la comunidad. -Valoración de las prácticas de las ritualidades que existen en la comunidad. -Participación en las ceremonias rituales ancestrales.</p>	<p>-Participa y demuestra su práctica de las ritualidades y ceremonias en la comunidad.</p>

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	<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 Mitos que explican el origen o la aparición del Cosmos y lo que en ella existe. -Warminakaruxa, Suri Mamawa sawuña, saltanaka, pallaña yatichatayna. -Tata tiwulaxa alaxpacha achunaka q'iptiri saratayna. -Ch`iyara imillampi willa imillampixa qurpachayasiña thaqhapxatayna. -P'isaqaxa yapuchaña, suma sukachaña yatichatayna. Mitos, leyendas y cuentos de cerros, ríos, pueblos, animales, plantas, fenómenos naturales -Transmisión de saberes y conocimientos de generación en generación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conversación con las personas mayores para recopilar información, sobre el origen de la comunidad, cuentos, mitos y leyendas. -Identificación de mitos, leyendas y cuentos recopilados del contexto. -Análisis de leyendas, cuentos de cerros, ríos, pueblos, animales, plantas, fenómenos naturales. -Reflexión sobre la importancia de los mitos, leyendas y cuentos propios del contexto. - Dramatización y exposición oral y escrita de los cuentos, mitos, leyendas, e historia de la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Promueve la participación responsable en la comunidad - Identifica y desarrolla diferentes tipos de textos orales y escritos que contengan cuentos, mitos y leyendas e historia del origen de la comunidad. - Produce diversos textos orales y escritos cortos de cuentos, mitos y leyendas e historia del origen de la comunidad. - Comparte los saberes en la escuela, familia y la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> -Producción de textos sencillos con dibujos sobre cuentos, mitos y leyendas e historias de la comunidad.

EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD

	<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>Organización política</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ayllu irpirinaka, Awatirinaka, Amawt'anaka, Mallkunaka, T'allanaka. (Gobierno y autoridades del pueblo). -Roles y funciones que cumplen. Sayaña, saraqqa, ayllu, Marka. -Sayaña irpirinaka, Jilirinaka Sullkanaka. -Ayllu awatirinaka, irpirinaka, Mallku, T'alla, Mallku Awki/Mallku Tayka. - Yapu Kamani. -Uywa kamani, yaqhanakampi. <p>(Paridad complementaria de las autoridades)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conversación sobre la organización del gobierno comunitario y funciones con las autoridades locales de la comunidad. -Identificación y análisis de la estructura organizativa de las autoridades locales. -Explicación de las funciones que cumplen las autoridades de la comunidad. -Reflexión sobre la importancia de la organización comunitaria. -Valoración las funciones que cumplen las autoridades de la comunidad. -Exposición de textos con dibujos sobre la organización y sus funciones de las autoridades de la comunidad. -Dramatización sobre la organización gobierno estudiantil. 	<ul style="list-style-type: none"> -Promueve la participación responsable en la comunidad. -Identifica y menciona la estructura organizativa de las autoridades -Valora las funciones de las autoridades de la comunidad. -Se apropia la estructura organizativa y sus funciones de las autoridades. 	<p>Dibuja y escribe la estructura organizativa y sus funciones de las autoridades.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comparte sus conocimientos en la escuela, familia y comunidad -sobre la organización y sus funciones de las autoridades.
	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Transmisión de saberes y conocimientos, producción de textos orales y escritos. -Aymara jasa sallanaka arsuayaña jayllinakampi (canciones) -Muxsa arunaka. -Chapara arunaka arst'asa (poesías) -Jasa sallana, phusasiri sallanaka, laxra chinjanakampi (trabalenguas). -Laxra chinjanaka wakt'ayaña laka ispillu salla arsunakampi (Producción de textos orales; poesía y trabalenguas utilizando fonemas simples, palabras, oraciones, reduplicadas, adjetivos y adverbios de afecto) 	<ul style="list-style-type: none"> -Conversación con las personas mayores sabias y sabios para recopilar saberes y conocimientos ancestrales. -Análisis sobre la importancia de los saberes y conocimientos ancestrales. -Análisis sobre el contenido de las canciones, poesías y trabalenguas. -Identificación en los textos, fonemas simples, palabras, oraciones, adjetivos y adverbios de afecto. -Reflexión sobre las formas de transmisión de saberes y conocimientos en el contexto. -Producción de trabalenguas, adivinanzas, versos de poesías y canciones de su contexto. 	<ul style="list-style-type: none"> -Promueve la participación responsable en la comunidad. -Identifica en los textos, fonemas simples, palabras, oraciones, adjetivos y adverbios de afecto. -Describe el contenido de las canciones, poesías y trabalenguas. -Reflexiona sobre las formas de transmisión de saberes y conocimientos en el contexto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Expone y comparte trabalenguas, adivinanzas, versos de poesías y canciones sencillas de su contexto.

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	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.	<p>SALUD Y MEDICINA Medicación a las afección espirituales y corporales -Ajayu irpxataña/khiwt'aña. -Wayrana apata taki jiwq'ichsuña. -Saxrana katuta jiq'ichsuña (Curaciones espirituales) -Janchiru qullasiña qullanaka: Junt'u qullanaka. Manzanilla, oregano. Thayaqullanaka. Salwiya, waraqui (Medicina natural para curar enfermedades del cuerpo humano). -Achunaka. Manq'anaka wakiyaña, phayaña (Alimentación con productos naturales y ecológicos). - Ch'amani jakañamanq 'anaka: qarwa aycha, jupha, qañawa. (Alimentos necesarios)</p> <p>NATURALEZA Qalanaka: urqu qala qachu qala, Ch'ullqhi qala phapha qala. (Recursos minerales) Alinaka, quqa alinaka, t'ula, waraq'u, ch'iji (flora) Pampa uywanaka: p'isaqa, jamach'inaka, laq'unaka (fauna), -Yapuchata achunaka: ch'uqi, ulluku, isañu, apilla, jupha, qañawa. (Producción y cultivo de alimentos.) -Achachilana uywanakapa: titi, p'isaqa, anathuya (Relación e interacción de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos.</p>	<p>-Conversación con yatiris y naturistas de la comunidad. -Observación de 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. -Observación de las características de la naturaleza. -Investigación de los seres existentes en el contexto de la comunidad. Análisis y explicación sobre el manejo de los recursos naturales de la comunidad. -Characterización y relación de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos. -Reflexión sobre el manejo racional de los recursos naturales. -Valoración del medio natural y sus componentes en el contexto familiar y en la comunidad.</p>	<p>-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. -Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios. -Comprende la convivencia equilibrada y armónica con la naturaleza. -Reflexión sobre el cuidado del medio ambiente y uso adecuado de los recursos naturales.</p>	<p>-Conocelos elementos naturales de la madre tierra y la convivencia armónica y equilibrada del hombre en relación a la naturaleza y el cosmos. -Practica el uso adecuado de los recursos naturales del contexto.</p>

	<p>-T'ulanaka ayruña. (Preservación, cuidado y uso racional de recursos).</p> <p>-Wichhunaka, qhut'awaqyachaña uraqi jani sarxañapataki.</p>	<p>-Elaboración y exposición de cuadros reflexivos sobre el cuidado del medio ambiente.</p>	<p>Elaboración de cuadros con mensajes del cuidado del medio ambiente.</p>	
	<p>ESPACIO-TIEMPO Espacio y tiempo de manera simultánea.</p> <p>-Mara, tirsu, phaxsi, -urunaka, aruma, uru, jayp'u, jayphu, sujsa, chhaphapi, laxa/ch'amaka. qhantati. Nayra pacha, wasüru, maymara khüri mara. -Pacha uraqi. Qamaña uraqi. Uywa awati uraqi. Yapu uraqi. Uma uraqi. (Conocimiento del espacio y tiempo cíclico).</p>	<p>-Observación de los componentes físicos del espacio sideral. -Conversación sobre el espacio y tiempo cíclico de la realidad del contexto. -Análisis sobre los elementos observados en el espacio sideral. -Explicación del tiempo como parte de su vida familiar y comunitaria. -Reflexión sobre la importancia de los componentes del tiempo y espacio sideral cósmico. -Exposición de los cuadros gráficos y escritos de los componentes del espacio y tiempo cósmico.</p>	<p>-Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios. -Menciona los días de la semana, meses del año de manera oral y escrita. -Elabora cuadros de responsabilidad de las actividades que realiza diariamente. -Realiza actividades cotidianas según el tiempo establecido de acuerdo a sus posibilidades.</p>	<p>-Organiza el tiempo de manera adecuada para realizar diferentes actividades dentro y fuera del aula.</p>
	<p>TERRITORIO - Ayllu: Sapsi, saphi, jatha: Mamani, Qhisphi, Qullqi. Wankara, Warachi, Kunturi, Qanchi, Katari. Sayaña uraqi. (Estructura territorial núcleo consanguineidad)</p>	<p>-Observación de las características del medio geográfico de la comunidad. -Identificación y ubicación del espacio territorial de su comunidad. -Identificación mediante cuadros la ubicación geográfica de la comunidad. -Valoración de la identidad territorial de acuerdo a su espacio del contexto. -Elaboración de mapas, maquetas, mesa de arena identificando el espacio territorial de la comunidad.</p>	<p>-Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios. -Identifica los límites territoriales con otras comunidades aledañas. -Elabora maquetas para identificar los límites de su comunidad con otros espacios geográficos. -Valora su identidad cultural de acuerdo a las actividades que desarrolla en su comunidad.</p>	<p>-Asume valores de responsabilidad en el cuidado de su medio geográfico territorial.</p>

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	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.	<p>ARTES Y ARTESANÍA</p> <p>-Sañu: phukhu, yuru, lamana wakulla, (Arte en Cerámica).</p> <p>-Sawu: saltanaka, p'uyu. chichilla, sil'u, illapa, k'ili. (Arte textil)</p> <p>-Q'urawa: p'uyunakani, katar'i/mullu t'uma. (Arte textil)</p>	<p>-Observación de los objetos artísticos, artesanías, pinturas ancestrales existentes en la comunidad.</p> <p>-Identificación y descripción de los diferentes artesanías ancestrales de la región.</p> <p>-Apreciación y valoración de las habilidades desarrolladas en los objetos ancestrales.</p> <p>-Exposición de dibujos y mensajes con escrituras de comprensión propia sobre la cerámica de su contexto.</p>	<p>-Promueve la participación recíproca en el trabajo comunitario.</p> <p>-Identifica las características y el significado de las diferentes artesanías.</p> <p>-Valora las experiencias de producción en el arte y artesanía</p> <p>-Demuestra habilidades creativas en la construcción de diferentes trabajos.</p> <p>-Uso racional de los recursos naturales.</p>	<p>-Construye variedad de artesanías rusticas.</p> <p>- Construye de manera comunitaria objetos simples valorando los recursos naturales del contexto, aplicando los conocimientos tecnológicos con apoyo de medidas ancestrales.</p>
		<p>PRODUCCIÓN</p> <p>Sistemas de producción en economía de reciprocidad en el ciclo agrícola.</p> <p>Sistemas de Producción economía de reciprocidad en la producción ganadera.</p> <p>Ayni, Mink'a</p> <p>Jayma/phayna</p> <p>Chuqu (Trabajo colectivo, distribución del trabajo).</p> <p>-Chacha-warmi. Jila ch'amani, pisi ch'amani (Complementariedad del trabajo por edad)</p> <p>Ch'arkhi</p>	<p>-Observación y participación de los diferentes trabajos comunitarios productivos.</p> <p>-Identificación y clasificación de los trabajos productivos.</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 ch'arkhi.</p>	<p>-Promueve la participación recíproca en el trabajo comunitario</p> <p>-Menciona los 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>-Practica los valores sociocomunitarios.</p>	<p>-Conoce tiempos y estaciones del ecosistema.</p> <p>-Interactúa entre pares en las actividades escolares y comunitarias.</p>

	<p>CÁLCULO Y ESTIMACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comparación de medidas propias (longitud, peso, volumen y área). -Walja, juk'á, pisi, ch'usa (Nociones de cantidad) -Jathi, phisna. (Nociones de peso) -Chhiya, wiku, taxlli, luk'ana, chillqi, luqa, mujlli, iqa (Nociones de longitud) -Jich'i, phuxtu, q'ulu, jarphi, inku, wayu/kustala, phina, sixi, pirwa. (Nociones de volumen). Jaya, jak'á, khüri. - (Nociones de distancia). 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación de ferias y actividades socio-comunitarias. -Explicación sobre cantidades, medidas y volúmenes en las actividades sociocomunitarias. -Sistematización de saberes y conocimientos de medidas y cantidades originarios. -Utilización de (yupana, Jakhuña, taptana, p'iyaña, quipus y otros) como instrumentos para la resolución de problemas cotidianos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Promueve la participación recíproca en el trabajo comunitario -Identifica y compara cantidades, medidas y volúmenes en las actividades sociocomunitarias. -Asume con responsabilidad los conocimientos ancestrales de la comunidad. -Comparte saberes y conocimientos en la escuela, familia y comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> -Distingue nociones básicas de cantidades, medidas, longitudes, volúmenes y distancias ancestrales.
<p>TECNOLOGÍA</p> <p>Sawu. -Saminchañanaka. -Saminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología en textil) -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción Ancestral Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu Uwisu/Uysu</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Observación de las diversas herramientas tecnológicas de textil ancestrales. -Conversación con las personas que elaboran los textiles. -Prácticas con algunas herramientas de textil ancestrales. -Explicación de las características tecnológicas de textil. -Análisis sobre los colores utilizados en los textiles. -Valoración de las actividades tecnológicas producidas en la 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. 	<ul style="list-style-type: none"> -Participación recíproca en el trabajo comunitario. -Identifica y valora las diferentes herramientas textiles. -Usa algunas herramientas textiles de manera adecuada. -Representa en gráficos las herramientas ancestrales que se utilizan en textilería. 	<ul style="list-style-type: none"> -Habilidades y destrezas en el manejo de herramientas técnicas y tecnológicas de textil en diferentes actividades de la familia, escuela y comunidad. 	

3.8.3 Plan curricular para el tercer año de educación primaria comunitaria vocacional

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	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 simbología, expresiones artísticas, espirituales y ritualidades para asumir actitudes de convivencia comunitaria en armonía con la madre tierra.	<p>SIMBOLOGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Símbolos de identidad de las estructuras de organización territorial: -Sapsi, saphi, ayllu, marka: alaya/aynacha, urinsaya/aransaya. (Arribeño/abajño) (Estructura dual). -Mallku, Mama T'alla, Tamani, Awatiri, Yapu Kamani. (Estructura de autoridades) -T'allanakana, Mallkunakana isinakapa (Prendas de vestir que utilizan las autoridades originarias). -Misa q'ipi, tari, istalla, wallqhipu, ch'uspa, misa tari, chicote, wara, rimanusa, turu, qhawa, (sapsi ayllu marka, laya, suyu). (Símbolos de mando de autoridades originarias). <p>MÚSICA, DANZA Y JUEGO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Celebración de fiestas locales. -Uywirinakaru, maraninakaru qamxayaña, phunchhawina (Danzas dedicados a los uywiriris) -Achunakaru, uywanakaru Jaylit'aña. (Composiciones musicales a la producción). -Uraqiru jaylit'aña (Composiciones musicales a la Madre Tierra) -Achuyañana kusiña -Anatanaka: Qatatiña, qhachhusiña, nina k'ara, chara wiya, nina wiya, qhishphiya. (Juegos y expresiones físicas a la productividad) 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación de símbolos culturales propios de la región. -Conversación sobre las simbologías que existen en la comunidad. -Análisis reflexivo sobre la importancia de los símbolos que utilizan las autoridades. Respeto y valoración a los símbolos culturales de la región. -Producción de texto sobre los diferentes símbolos culturales de la región. -Elaboración y exposición sobre los diferentes símbolos culturales del contexto. <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. -Participación en las prácticas y tradiciones culturales, rituales de la comunidad. -Afianzamiento de los principios y valores en la convivencia comunitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> -Practica principios y valores comunitarios describiendo las simbologías andinas. Textos elaborados sobre los símbolos culturales de diferentes contextos de la cultura aymara. <ul style="list-style-type: none"> -Practicalas diferentes músicas, danzas y juegos del acervo del contexto. Producciones de textos escritos, audiovisuales de músicas, danzas y juegos con composiciones propias del contexto.
EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA					

<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <p>-Práctica de valores comunitarios: -Arunta, jaqiña thakhi: taqi mayniru jach'a jaqirusa jisk'a jaqirusa aruntasña. Reciprocidad. -Pacharu aruntaña: "Pacha awki, Pacha tayka, jichhuruxa qhanatayita, junt'uchasikimay', sasina. -Uywanakaru aruntañani: -Phisku sunkha warira, jinchu qhathi sillp'i... -Sank'ayu panqara uma wakulla... -Chitaku, ñuñu phathanaka, nasa qhisti... -Qaqilu qhulu kayu... -Sargento pusintu, wich'inkha jant'aku (Relación hombre cosmos- naturaleza).</p>		<p>-Conversación sobre los valores comunitarios desde la familia, la escuela y la comunidad. -Explicación y análisis sobre la práctica de los principios y valores culturales del contexto. -Reflexión y valoración sobre la importancia de la práctica de valores comunitarios. -Producción de textos sobre la práctica de valores comunitarios en la familia, la escuela y comunidad. - Dramatización de cuentos y vidas reales donde se refleje los principios, valores comunitarios.</p>	<p>-Textos producidos sobre los principios y valores comunitarios del contexto. (Pensamientos, dichos, refranes, poemas, canciones y otros) -Ejerce los principios y valores comunitarios en su diario vivir.</p>
<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD</p> <p>El espacio geográfico como protector y guardián de vivir bien. Uywirinakampi, Samirinakampi qamaña chiqa: -Katuqanaka -Puritanaka -Wak'anaka -Axatanaka -Anchanchuni chiqanaka -Nanqhaninaka -Jach'xanaka Lugares de manifestación de los uywiris -Wak'a, achachila, marka qullu, -Samiri, -Uywiri, -Apachita, -Tampu.</p>		<p>-Observación sobre las diferentes prácticas y formas expresivas de la espiritualidad en la comunidad. -Conversación con los ancianos, sabios, sabias y personas entendidas sobre la ritualidad y espiritualidad. -Clasificación de las diversas creencias religiosas y espiritualidades de la comunidad. -Descripción sobre la práctica de ritos dirigidos en las diferentes actividades de la comunidad. -Respeto a las prácticas espirituales y rituales en la familia, la escuela y la comunidad. -Preparación de diferentes expresiones rituales y espirituales en el marco del respeto recíproco. -Producción de cuentos sobre las diferentes deidades de la región tomando en cuenta el tiempo y el espacio geográfico.</p>	<p>-Respetar y valorar las diferentes expresiones rituales y espirituales de su contexto. -Cuentos escritos sobre las ritualidades y espiritualidades.</p>

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	Fortalecemos la participación activa en la comunidad, desarrollando 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 de la comunidad, para promover una vida armónica con la Madre Tierra y el Cosmos.	<p>MITOS E HISTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mitos y leyendas de los cerros, piedras, lagos y pueblos. -Jipi (phajchiri), Qhapiki, Tiylaya, Illampu, Wankani, Lluqulluqu, Tunupa, Tata Sabaya, tres cruces, Mururata, Illimani, Mutirani, t'ikhapani pangara, mirachata, puqumani, -Saxama, qulliri achachila. Anallaxchi. Pampa awllaga - Mama Karikima -Illimani Achachila, Uchumachi, -Jayra jaranankhu, jayra ch'iwini. (Mitos...) -Historia de la comunidad -Historia sobre levantamientos de la comunidad y otros. 	<ul style="list-style-type: none"> -Recuperación de cuentos, mitos, leyendas mediante entrevistas a los sabios, sabias de la comunidad. -Recopilación y clasificación de mitos, leyendas, cuentos de la cultura andina. -Descripción y caracterización de los diferentes mitos de la comunidad. -Respeto a los cuentos, mitos y leyendas de los cerros, nevados de la región. -Producción de textos, dibujos, sobre los mitos y leyendas cerros y nevados del contexto. 	<ul style="list-style-type: none"> -Participación activa en las actividades de la comunidad Educativa. -Comprensión de, mitos, historia, de la comunidad. -Elaboración de textos cortos sobre mitos e historia. -Protección y cuidado de la Madre Tierra y el Cosmos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Textos elaborados sobre mitos, historia, del contexto. -Comparte y practica los saberes y conocimientos adquiridos en la comunidad educativa.
		<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>Organizaciones de autoridades originarias, cívicas y políticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jatha/Ura: awki, tayka, achachilana, phuchha, yuqa. Jilirita sullkaru -Sayaña, ayllu, jisk'a ayllu jach'a Ayllu. -Iripirinaka, awatirinaka, tamaninaka, Yapu Kamaninaka, Kamaninaka, mallku, jach'a mallku, jiliri mallku, amawt'a yaqhanakampi. -Mama t'alla, mama mallku, Mama Tamani, lurawinakapa, juk'ampinaka. -Ejecutivo Provincial, Ejecutivo Cantonal, Sub Centrales, Secretarios Generales y Autoridades Originarias. (Gobierno y autoridades de la comunidad, el pueblo y el distrito. 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación y formas de organización de las autoridades originarias, cívicas y políticas. -Conversación con las autoridades territoriales de la región. - Explicación de la estructura organizativa de las autoridades originarias, cívicas y políticas. - Descripción y explicación de las formas de Designación o elección de autoridades locales. -Respeto a los roles, funciones y responsabilidades de las autoridades. -Producción de textos sobre la estructura organizativa de las autoridades originarias, cívicas y políticas. -Funciones específicas de cada autoridad 	<ul style="list-style-type: none"> -Manual de funciones de autoridades. -Practica la elección del gobierno estudiantil en base a la estructura organizativa de la comunidad. 	

		<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Transmisión de saberes y conocimientos -Aru thakhinaka, amuyu thakhinaka qillqasa yatiqaña. -Jasa sallanaka, k'ulthi sallanakampi, laxra chinjanaka arsuña qillqaña. (Desarrollo de la oralidad, mediante diálogos (cuentos, canciones, refranes y trabalenguas) distinguiendo fonemas simples, aspiradas y oclusivas) -Munata uywanakata uñanaqapata qillqaña. (Producción de texto descriptivo) Amuyu thakhi: suti, phuqhachiri aruchiri. (sujeto, verbo y complemento) -Lumasana: yapu yapuchaña pacha yatiyirinaka. Kunjamsa yatiyi, kunawjasa yatiyi (comunicación simbólica de las plantas) -Jaqi sutinaka, uywa sutinaka, ali sutinaka, yänakana sutinakapa. Utjiri k'ilanaka: ja\ma\palsa (Pronombres posesivos) 	<p>-Entrevistas y diálogos a las personas mayores y sabios, sabias sobre los refranes y dichos del contexto.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Análisis e interpretación del contenido de los refranes y dichos existentes en el contexto. -Reflexión y apropiación de los refranes y dichos propios del contexto. -Producción de textos en lengua originaria, la aplicación de los refranes y dichos en la familia, escuela y la comunidad. 	<p>-Textos propios producidos sobre los refranes, dichos, cuentos, canciones y trabalenguas de la cultura aymara en lengua originaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asume los significados del contenido de los textos producidos.
	<p>JUSTICIA</p> <p>Práctica o ejercicio de principios y valores socio-comunitarios del ayllu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Faltas y sanciones en la comunidad. -Jani aruntaña (aruntaña) -Qhipa sarnaqaña (khuskha sarnaqaña) -Nayra sarxaña (chika sarxaña) -Ixwanaka jani ist'aña -Iwxa katuqasiña -Q'illisiña (jani q'illisiña). -Luqasiña/luq'asiña (qhana chuymani) -K'arintaña (chiqa arsuña) Jucha apsuña/juchanchaña (sanciones) Suma arumpi iwxaña Runkanuqaña itapallumpi jawq'suña. 	<p>-Entrevistas y diálogos con, mallku, irpiri sobre las prácticas de principios y valores sociocomunitarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Análisis y explicación de las prácticas de principios y valores sociocomunitarios. -Determinación de las faltas y sanciones comunitarias. -Reflexión y aplicación de las sanciones bajo nuestros principios y valores sociocomunitarios del contexto. -Reflexión sobre las prácticas de libre determinación de valores comunitarios en la comunidad. -Redacción de las normas internas en base a usos y costumbres de la comunidad. -Dramatización sobre las prácticas y aplicación de las sanciones comunitarias. 	<p>-Manual de normas internas elaboradas sobre faltas y sanciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Demuestra actitudes positivas de convivencia comunitaria. 	

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	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 de enfermedades para revalorizar la medicina tradicional, consumo de productos naturales y poseer una vida plena, saludable de los seres vivos.	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plantas medicinales de la región. Qullasña alinaka -Tratamiento de enfermedades corporales y espirituales desde la cultura aymara. -K'umara jakañataki uñaqasña: Jani chuymjasiña, sinti anatasina wawanakaxa chuyma usuchjasiptxi. -Janchi usunakataki: Jump'itaru jani thayt'ayasiña. -Lupimpi jani sinti lupintayasiña. -thayata jar'kaqasiña (El cuidado del cuerpo). -Productos naturales del contexto (qañawa, quinua, papa y otros). -Ch'illkhampi qullasiña -Anu ch'aphimpi qullasiña. <p>NATURALEZA</p> <p>Relación e interacción de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -T'ulanaka, wichhunaka, qhut'a, waraq'u, jach'a saphini alinaka waqyachaña, uraqi jani sarjayañataki. <p>Preservación, cuidado y uso racional de recursos del medio ambiente, ecosistema y biodiversidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jani ina ch'usata achachilana uywanakapa, achunakapa tukjaña. Protección y cuidado de plantas, animales domésticos y silvestres en su hábitat natural. -Mach'a Pacha (Fenómenos naturales): desastres naturales, sequía, helada, granizo, inundaciones, vientos huracanados y otros) 	<ul style="list-style-type: none"> -Observación y descripción de las plantas medicinales del contexto. -Recolección de diversas plantas medicinales del lugar. -Preparación de mates medicinales. -Clasificación y análisis de los productos alimenticios y plantas medicinales según sus propiedades. -Valoración y reflexión sobre la importancia de los productos alimenticios y plantas medicinales del contexto. -Exposición de herbarios medicinales en la unidad educativa y comunidad. -Preparación de alimentos con productos naturales del contexto. <ul style="list-style-type: none"> -Conversación con sabios y sabias sobre el pronóstico y prevención del tiempo. -Explicación sobre los fenómenos naturales y sus consecuencias. -Valoración a la madre tierra y el cosmos como fuente de vida. -Exposición de trabajos con mensajes sobre la preservación y el cuidado de la Madre Tierra. 	<ul style="list-style-type: none"> -Comprensión de la utilidad de las plantas alimenticias y medicinales del contexto. -Concienciación sobre el consumo de alimentos naturales. -Conoce los beneficios y las propiedades de las plantas y productos alimenticios del contexto. -Practica la conservación y protección del medio ambiente. -Valoración a la Madre Tierra como fuente de vida. 	<ul style="list-style-type: none"> -Conocelos Elementos naturales de la Madre Tierra y la convivencia armónica y equilibrada del hombre en relación a la naturaleza y el cosmos. <ul style="list-style-type: none"> -Objetos, Maquetas de arcilla, plastilina los espacios geográficos de la región.

		<p>ESPACIO-TIEMPO Espacio y tiempo de manera Simultanea Elementos físicos del espacio sideral y la naturaleza. -Jalsu: Inti jalsu, Inti jalanta -Jalsu: Phaxsi jalsu -Phaxsi jalanta -Qhantati Ururu. -Aruma Ururu. -Chakana warawara, qutu, jawira, laxa warawara. Movimiento de los astros: Estaciones del año -Jallu pacha, awti pacha, juyphi pacha, lapaka pacha. -Ciclo agrícola: Preparado del terreno, siembra, producción, cosecha, transformación de productos.</p>	<p>-Observación de los componentes físicos del espacio sideral. -Conversación con los sabios y sabias sobre el comportamiento de los astros con la naturaleza. -Descripción de los elementos físicos del espacio sideral. -Análisis e interpretación de los indicadores naturales para la producción y actividades cotidianas. -Reflexión sobre la importancia de los componentes del espacio cósmico. -Valoración e influencia de los astros a los seres vivos en el tiempo y espacio. -Elaboración de cuadros identificando los elementos del espacio sideral. -Utilización del calendario agrícola de acuerdo al tiempo y espacio.</p>	<p>-Valora la influencia de los astros en el tiempo y el espacio -Realiza actividades productivas de acuerdo al tiempo y espacio. -Conoce los cambios climatológicos según las estaciones del año. -Comparte conocimientos sobre los efectos de los astros en el tiempo y el espacio.</p>	<p>-Control de tiempo en el aula desde los saberes y conocimientos del contexto local.</p>
	<p>TERRITORIO Situación paritaria geográfica, plasmada en la complementariedad: -Ayllu, araxa ayllu aynacha ayllu. -Marka. Markana ayllunakapa. -jani markani ayllunaka -jatha saphi: Wamani -Qullana suyu. -Sapsi, ayllu, marka, laya, wamani, qullana suyu. Participación, coordinación y toma de decisiones, ligada a la asamblea -Tantachawi -Ulaqa</p>	<p>-Identificación de la estructura territorial del ayllu marka y suyu. -Identificación en mapas, el territorio del pusi suyu. -Explicación de la estructura territorial del ayllu marka y suyu. -Descripción de la organización de la estructura territorial de ayllu marka y suyu. -Reflexión sobre la estructura territorial de ayllu marka y suyu. -Valoración de la estructura territorial para la convivencia comunitaria. -Elaboración de mapas, maquetas, mesa de arena visibilizando la estructura territorial identificando el espacio territorial de ayllu, marka y suyu.</p>	<p>-Respeta y valora la organización territorial de la región. -Conoce la estructura territorial de la región. -Representa en maquetas la organización territorial de la región. -Aplica la convivencia armónica territorial de la región.</p>	<p>-Cuadros sobre el orden del territorio y la utilidad del espacio geográfico donde vive.</p>	

MUNDO ESPIRITUAL					
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	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>ARTES Y ARTESANÍAS Saminaka (colores y sus combinaciones): saminaka apsuña. -K'anañanaka: (Arte en cestería) Yampu k'anaña, wayuñanaka K'anaña. Sañunaka (Arte en Cerámica): Phukhu. Lamana Yuru. Wakulla. Chukula. Sawunaka (Arte textil): Saltanaka, P'uyu, Chichilla, K'ili, Illapa Tiksutanaka (Escultura): -Qhuna, piqaña, wayk'iña/wayk'aña silt'u. Q'urawa (Arte textil): P'uynakani. Katari/mullu t'uma.</p> <p>PRODUCCIÓN -Producción económica de reciprocidad en la elaboración de textiles. Trabajo comunitario: Ayni Mink'a Yanapa Jayma/phayna/tutapaña -Chacha-warmi. -Jila ch'amani - pisi ch'amani. (Complementariedad del trabajo por edad)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Observación y conversación sobre los utensilios de la artesanía que se utilizan en la familia y la comunidad. -Análisis y clasificación de los utensilios de la artesanía en la familia y la comunidad. -Apreciación y valoración de los utensilios de la artesanía de la comunidad. -Exposición de trabajos sobre los utensilios realizados en artesanías (cerámica, textil, cestería, escultura y otros). <ul style="list-style-type: none"> -Observación de los diferentes trabajos comunales y el calendario agrícola. -Prácticas de reciprocidad y complementariedad en diferentes actividades de la escuela y comunidad. -Análisis del calendario agrícola en acciones comunitarias. -Explicación de las diferentes actividades de reciprocidad y complementariedad en la escuela y comunidad. -Reflexión de la práctica de reciprocidad y complementariedad en las actividades de la escuela y comunidad. -Exposición de textos y dibujos sobre la reciprocidad y complementariedad de las actividades comunitarias realizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Valora los productos artesanales ancestrales mediante el cálculo y la estimación. -Conoce los procesos de combinación de colores y elaboración de trabajos en artesanías. -Manifestación de habilidades y destrezas en el manejo de colores y elaboración de trabajos en artesanías. -Promueve el uso racional de los recursos naturales para la elaboración de objetos artesanales. 	<ul style="list-style-type: none"> -Objetos sencillos realizados de arte, artesanía y tecnología en las actividades productivas aplicando el cálculo y estimación ancestral. -Conocimientos adquiridos sobre la producción de diferentes trabajos artesanales. -Demostración de prácticas a través de la ciencia, técnica-tecnológica utilizando los recursos del contexto. -Textos y dibujos realizados sobre la complementariedad y reciprocidad. -Asume los valores socio comunitarios en la producción económica y en su diario vivir.

		<p>CÁLCULO Y ESTIMACIÓN Numeración aymara: Binario, Quinario y Decimal. -Jakhu: ch'ulla, chinu, maya chinu, Payalpä chinu, kimsa chinu, (Juk'ampinaka), Phisqhata phisqharu, tunkata tunkaru. (Representación numérica) -Jakhu yänaka: yupana, jakhuña, taptana, p'iyaña, Chinu (Uso de instrumentos de conteo y operaciones aritméticas). -Pacha: qhipa, nayra, jichha, mara, phaxsi, tirsu (Nociones de tiempo) -Tupu sara: Luk'ana, wiku, chhiya, chillqi, luqa. (Medidas de longitud). -Jathinaka: Jach'i, phhuxtu, chinu, jarphi, inku (Medidas de peso) Wayunaka: chukula, wakulla, chatu (Medidas de capacidad).</p>	<p>-Conversación con las personas mayores sobre las medidas de cálculo y estimación (longitud, peso, tiempo, capacidad y otros). -Comparación y uso de medidas: longitud, peso, tiempo, capacidad y otros utilizando objetos y materiales del contexto. -Explicación, clasificación de las diferentes medidas ancestrales. -Valoración y apropiación de las diferentes medidas del contexto. -Demostración de las diferentes medidas ancestrales con objetos del contexto en aula, escuela y comunidad.</p>		<p>-Planos demostrativos elaborados tomando en cuenta las medidas ancestrales. -Cuadro demostrativo de cálculo estimación de las diferentes medidas ancestrales tomando en cuenta el tiempo y el espacio. -Conocimientos adquiridos sobre las diferentes medidas ancestrales de su entorno socio cultural.</p>
	<p>TECNOLOGÍA Materiales tecnológicos ancestrales de la región: Textil: -Sawu. -Saminchañanaka (combinación de colores). -Saminchaña (teñido) -Sawu lawanaka (Tecnología en textil) -Wich'uña ch'akha -Tuquru lawa -Illawa lawa -Yawri -Ch'akhuru Agrícola: -Uysu/uwana -Chuntilla/liwkhana -K'uphaña -Jawq'aña -Rasqaña -Jusi</p>	<p>-Narración oral en lengua originaria sobre los materiales tecnológicos ancestrales de textil. -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>		<p>-Feria expositiva desarrollada de instrumentos tecnológicos ancestrales que se utilizan en la elaboración de la cama. -Dibujos elaborados de los diferentes instrumentos de tejidos ancestrales. -Reconoce los instrumentos tecnológicos ancestrales para la elaboración de la cama.</p>	

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

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C. EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA PERSONA	Fortalecemos las estructuras de los principios de reciprocidad y complementari edad, reflexionando sobre la simbología, expresiones artísticas y espiri- tualidades acorde al tiem- po y espacio, a través de las prácticas en diferentes manifestaciones socios culturales, para la comprensión de la cosmovisión andina.	<p>SIMBOLOGÍA Símbolos de convivencia con la naturaleza y la sociedad: -Pacha Mama -Uywirinaka -Maraninaka -Mit'aninaka: (Illimani, Saxama, Tunupa, Uchu Machi, Pachjiri, Jipi Achachila, Illampu, yaqhanakampi). -Lumasana/Pacha saraya (fito-indicadores naturales): t'ula panqara, qariwa panqara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Recopilación de información por medio de la entrevista con sabias y sabios sobre la simbología del contexto local. -Identificación de símbolos de convivencia con la naturaleza y la Madre Tierra. -Socialización debate, sobre los símbolos de convivencia. -Valoración de los símbolos de convivencia con la naturaleza. Reflexión sobre la importancia de los símbolos de convivencia de la comunidad. -Registro de datos sobre los símbolos territoriales de convivencia. -Diario de registro de los fito indicadores del contexto local. 	<ul style="list-style-type: none"> -Aplicación de principios y valores de reciprocidad y complementariedad en la convivencia social. -Conocimiento de la simbología, expresiones artísticas, y espiritualidad. -Participación en las prácticas de tradiciones y costumbres culturales, de la comunidad. -Afianzamiento de la práctica de los principios y valores en la convivencia comunitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> -Textos elaborados en su espacio áulico con la simbología de sus uywirinaka. -Practica de manera consciente los principios y valores comunitarios en convivencia con la naturaleza y el cosmos.
		<p>MÚSICA DANZA Y JUEGO Interpretación de instrumentos musicales de acuerdo al tiempo: -Sata thuqhu. -Llamayu thuqhu -Achu Chinuqa thuqhu. -K'lllpha thuqhu. -Utachaña thuqhu. -Juyra apthapiña thuqhu. (música de la celebración de fiestas productivas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Realización de lluvia de ideas sobre la música y la danza de acuerdo al tiempo y espacio en el contexto. -Identificación de los diferentes instrumentos musicales y su caracterización. -Clasificación de diferentes instrumentos y su utilización en diferentes tiempos espacios. -Valoración de las músicas y danzas que se practican en diferentes acontecimientos en el tiempo y espacio en armonía con la madre tierra. -Ejecución de instrumentos musicales de acuerdo al tiempo y espacio en los diferentes acontecimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Interpreta ritmos sencillos de ritmos musicales de acuerdo al tiempo y espacio en diferentes acontecimientos. -Composición de canciones escritas para los diferentes acontecimientos. 	

		<p>PRINCIPIOS Y VALORES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reciprocidad en grupo y comunidad: -Ayni -Mink'a -Achika -Purapata aynikipasiña -Ayni phuqhaña -Apxatampi saraña -Wallqha wakiyaña -Pilluyasiña -Ch'amaya -Ch'amacha Armonía (respeto, responsabilidad y disciplina) - Muyu -Tumpa (Rotación y ciclicidad en cargos comunales) 	<p>Observación y registro de actividades rituales, festividades donde circulan las entregas de dones.</p> <p>Práctica y construcción de principios y valores sociocomunitarias ancestrales.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Descripción de los valores comunitarios que generan los dones en la comunidad. -Clasificación de las diferentes actividades comunitarias de complementariedad y reciprocidad en diferentes escenarios. -Respeto y valoración a las prácticas de complementariedad y reciprocidad. -Dramatización sobre las tradiciones y costumbres de la comunidad practicando los principios y valores. 	<p>-Guiones elaborados para la dramatización de los principios y valores de diferentes acontecimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Conocimientos adquiridos sobre las prácticas de valores socio comunitarios.
	<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 -Anata -Chakana Actividades rituales en la organización del tiempo en la espiritualidad -Llumpaqa phaxsina waxt'anaka -Ajayu uruna apxata wakiyaña -Anata phaxsina T'ikhaña, ch'allaña -Chakana phaxsina punchhawi (Jula jula thuqhuña) 	<p>-Participación activa en las fiestas rituales, registro de datos, sucesos, palabras y personajes que actúan en los actos rituales.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Investigación sobre las diferentes prácticas de la espiritualidad mediante la visita a lugares de ritualidad. -Análisis y sistematización de las prácticas espirituales de la comunidad en diferentes tiempos y espacios. -Apreciación de las diferentes espiritualidades del contexto. -Respeto a las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región. -Elaboración de gráficos de las situaciones espirituales y rituales. 	<p>- Gráficos de las situaciones espirituales y rituales.</p>	

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	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 ejercicio de roles y funciones relacionados a la vida de la comunidad.	<p>MITOS E HISTORIA</p> <p>Mitos del origen del hombre:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Qhuntiki -Wiraxucha -Uma phujunakata jaqinakaxa uñsupxatayna -Kullkutaya juk'ata phayasiña yatichiri Ispalla tawaqunaka ch'uqi jatha williri -Illapa Achachila thakhichiri -Tiwula alaxpachata achunaka q'iptaniri saratayna. -Mallkuna qhunu qullu alasitapa -Sjwsawinaka: -Tiwulampi wallatampi 	<ul style="list-style-type: none"> -Realización de paneles de diálogo con las personas mayores de la comunidad sobre los mitos y leyendas de la región y registro de los mitos, cuentos, narraciones. -Recopilación de mitos de creación de la naturaleza, los seres que en ella existe, por medio de registro. -Análisis sobre el contenido de los relatos, mitos y leyendas investigados en la comunidad. -Clasificación de mitos de creación, narraciones, cuentos y leyendas. -Respeto a los saberes y conocimientos de la mitología andina. -Reflexión y valoración sobre la importancia de los mensajes de los mitos, leyendas, cuentos ancestrales. -Dramatización sobre los mitos, leyendas, cuentos con la participación de los actores educativos. -Producción de textos narrativos contextualizados. 	<ul style="list-style-type: none"> -Participación activa en las actividades comunitarias de la comunidad. -Valoración de las formas de vida en la convivencia comunitaria. -Descripción de acciones comunicativas, gestión comunitaria, mitos y tradiciones. -Práctica de la expresión oral y escrita de mitos, leyendas y cuentos existentes en la comunidad. -Contribución para la consolidación del suma qamaña. 	<ul style="list-style-type: none"> -Textos narrativos elaborados de mitos, leyendas, cuentos y otros de la comunidad. -Comprende los mensajes de mitos e historias del con-texto. -Dramatización sobre los mitos, leyendas, cuentos con la participación de los actores educativos. -Manual de funciones elaboradas para el ejercicio de los representantes del curso. -Conocimientos sobre roles y funciones de autoridades de la comunidad.
		<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estructura administrativa y de gobierno de los pueblos: -Ayllu awatiri, Mallku, Tamani, Kamani chhijllawi: pacha, sullkata jiliru. -jiri mallku, sullka mallku, qillqa mallku, jalja mallku, qullqi kamani, yapu kamani, anata kamani, yaqhanakampi. -Irp'tiri, chuymani, Amawt'a (Sabio orientador y concejero) Chhijllawi: Muyu. Ira Arka, Sara Thakhi sayañata (Designación de autoridades originarias por consenso y rotación). 	<ul style="list-style-type: none"> -Organización de grupos de trabajo en el curso para la elaboración de guías de observación. -Observación e interacción a la gestión de las autoridades de la comunidad. -Descripción y análisis de los roles y funciones de las autoridades locales, comparando con la directiva del curso. -Valoración y respeto de los roles y responsabilidades de autoridades locales en toda la Comunidad Educativa. -Dramatización sobre la elección y designación de las autoridades de la comunidad. -Elaboración de manual de funciones para la directiva del curso tomando en cuenta los diferentes cargos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Manual de funciones elaboradas para el ejercicio de los representantes del curso. -Conocimientos sobre roles y funciones de autoridades de la comunidad. 	

		<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>-Semiótica de la flora: Alinaka (Plantas): -T'ula, jichhu/wichhu, tutura, waraqu, ayrapmu, sank'ayu, sanu sanu, anu ch'aphi, sayri sayri, itapallu, qiñwa, puya raymunti, q'uwa, amañuqu. Jamach'inaka (Aves): -Liqi liqi, q'iri q'iri, parina, puku puku, p'isaqa, khullu, allqamari, kunturi mallku, yaka yaka, juku, tiki tiki, wakulla q'ipi, phichhitanaka, k'ili k'ili, ch'usiqqa, yaqhanakampi. -Laq'unaka (Insectos): -Wayrunqu, k'isimira, thutha, chhixwiriri, k'uthi, lap'a, sut'i, laqatu, sillq'u, pilpintu. -Achachilana uywanakapa kusi kusi, qampu, tanqa tanqa, pankataya, chinu chinu, t'iju t'iju, chiñi, qhillari, ch'uspi. -Wasa uywanaka/Achachilana uywanakapa (animales silvestres) Tiwula, jukumari, achaku, añathuya, wari, asiru, jararankhu, jamp'atu pampa wank'u, tuyu, wiskacha, titi, sari, anta, qhuchi, k'usillu, juku mari, yaqhanakampi. -Nayra pacha jakawinaka, qamawinakampi. -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) -Comunicación espiritual y simbólica con la naturaleza y el cosmos.</p>	<p>-Recopilación de información por medio de la observación de indicadores naturales de producción.</p> <p>-Comprensión de la lectura y diálogo 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 diálogo 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 de la comunidad.</p>	<p>-Textos ilustrados elaborados de los indicadores naturales y bio-indicadores.</p> <p>-Conoce la interpretación de los indicadores naturales transmitidos por las personas mayores.</p>
--	--	---	--	---

		<p>JUSTICIA</p> <p>-Jaña thakhinaka jani phuqña.</p> <p>Faltas leves:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ch'irmisiña -Phisphisiña -K'umisiña <p>Faltas graves:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aru jani phuqña -Jani phuqña -K'arisiña -Jayrasiña -Kutisiña -Aynisiña <p>Faltas muy graves:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nuwasina -Phiskhasiña -Lunthatasiña -Jaqi jwayaña -Irnaqayaña/jucha mutuyaña (sanción) <p>Sanciones para faltas leves:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wila masinapampi arumpi iwxaña -Jiirinakampi arumpi iwxaña ukhamaraki runkayaña Sanciones para faltas graves: Markataki irnaqayaña Jucha mutuyaña <p>Sanciones para faltas muy graves:</p> <p>Markata khithamuchaña Jiirinakampi jucha t'aqayaña.</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>-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>	<p>-Guiones elaborados para la presentación teatral de la justicia comunal.</p> <p>-Conoce las faltas y sanciones que suceden en su contexto.</p>
--	--	--	---	---

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	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 y el cosmos.	SALUD Y MEDICINA Enfermedades corporales y espirituales causadas por la naturaleza y la sociedad: -Janchi usunaka. -Chhujju usu (escalofríos) -Ch'uxu usu (tos) -Junt'u usu (fiebre) -Mallku usu (Epidemia) -P'iqi usu (Dolor de cabeza) -Laka k'ama -Puraka usu -Kursiya usu -Juch'usa jikhani usu. Ch'uña quranakampi qullasiña -Chinchirkuma -Sillu sillu -Qhiya qhiya	-Diálogo sobre las diferentes enfermedades con las y los curanderos tradicionales de la comunidad. -Identificación de alimentos naturales y plantas medicinales y sus propiedades. -Análisis y reflexión de las causas, tratamiento y sus efectos de cura para las diferentes enfermedades. -Caracterización de los valores nutricionales de los diferentes alimentos. -Clasificación de enfermedades corporales y espirituales. -Valoración de los beneficios de la medicina natural, y la curación corporal y espiritual. Reflexión sobre los productos naturales y su consumo equilibrado. -Elaboración de textos recetarios para la preparación de alimentos con productos naturales del contexto. -Elaboración de herbarios de plantas medicinales clasificando sus propiedades.	-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.	-Recetarios elaborados sobre la preparación de alimentos con productos naturales del contexto. -Herbarios elaborados de plantas medicinales del contexto. -Conocelas propiedades de plantas medicinales para una convivencia comunitaria.

				<p>NATURALEZA Preservación, cuidado y uso racional de recursos del medio ambiente, ecosistema y biodiversidad. -Yapu uraqinaka: -Qullu uraqi, Pampa uraqi, irama uraqi, Takiqa uraqi, Japu laq'a, k'ink'u laq'a. Uywa awatña uraqinaka: -Jipiña, ch'illiwa pampa, qhiña uraqi, ch'iji uraqi, sikuya uraqi. -Uma uywaña: -Juyphi uma, jallu uma, chhijchhi uma. Muxsa uma, K'ara uma, Khunu uma. Gestión del agua Fenómenos Naturales -Khunu, juyphi, qaqawara, urpu, sulla, chhijchhi.</p>	<p>-Observación del medio natural identificando recursos del contexto y el eco-biodiversidad. -Análisis y reflexión de la importancia del cuidado del medio natural y sus componentes. -Explicación sobre la clasificación, manejo y cuidado de las plantas y animales. -Concienciación sobre la importancia de las plantas, animales y el cuidado del medio ambiente. -Realización de mensajes reflexivos sobre el cuidado del medio ambiente y clases de suelo.</p>	<p>-Mensajes reflexivos producidos sobre el cuidado del medio ambiente. -Conoce e identifica las clases de suelo del contexto.</p>
			<p>ESPACIO-TIEMPO Ciclicidad del tiempo y el espacio en la producción agrícola Ganadera -Jallu pacha, awti pacha, juyphi pacha, lapaka pacha. -Ciclo agrícola -Qhulliña pacha -Sataña pacha -Puquña pacha -Llamayuña pacha -Ch'uñuchaña pacha -Apilla sataña pacha -Ulluku sataña pacha (Preparado del terreno, siembra, cosecha, elaboración del chuño)</p>	<p>-Observación de los componentes físicos y climatológicos del espacio cósmico. -Registro de los fenómenos naturales, para la producción de agro ganadera. -Análisis y sistematización sobre los elementos observados en el espacio cósmico para la producción. -Indagación de tiempos del ciclo agrícola ganadera y productiva de la comunidad. -Reflexión sobre la importancia de los componentes del espacio cósmico para la producción agro ganadera.</p>	<p>-Ensayos breves y sencillos elaborados sobre la producción agro ganadera de acuerdo al tiempo y espacio. -Conoce la ciclicidad del tiempo y el espacio en la producción agro ganadera de su contexto.</p>	

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	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 comunidad.	<p>ARTES Y ARTESANÍA Construcción infraestructura -Utanaka. -Chullpa uta -Pirqa, uta khara, khira, uta khinkhi. Wayllaqa, uta mujina -Utachaña. -Tiwanaku. Qala Saya/Qalasitasaya -Chakana. Inti Punku, Puma Punku. Ñiq'ita lluch'itanaka: - Titi phisi - Kunturi mallku - Qarwa - Qalakayu</p> <p>PRODUCCIÓN Ciclo agrícola y rotación de la tierra, productos y derivados: -Jatha yuxch'achaña -Jatha muyuyaña -Jatha chhijillaña -Aynjasña -Aynkipasña -Ch'amjasña -Mink'asña</p>	<p>-Revisión bibliográfica sobre las construcciones de los chullpares. -Participación activa en la construcción de una casa. -Observación de una construcción por medio de registro y entrevista a los constructores de la infraestructura. -Descripción de las características de las construcciones observadas. - Sistematización sobre el arte y artesanía, infraestructura de la comunidad. -Reflexión y valoración sobre la influencia e importancia del arte y artesanía de la comunidad. -Elaboración de maquetas sobre las diferentes construcciones de infraestructuras existentes en la comunidad. -Participación activa en diferentes trabajos comunitarios del ciclo agrícola. -Recopilación de sistemas de producción en los valles, el altiplano y trópico la circulación de productos por medios tecnológicos las actividades productivas. -Reflexión de las formas de producción en las diferentes zonas geográficas a través de medios audiovisuales. -Apreciación de productos y sus derivados como medios de sustento económico a las necesidades de la familia y la comunidad. -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. -Identificación de las formas de construcción de infraestructura de los diferentes espacios. Aplicación técnica tecnológica en la construcción de diferentes maquetas relacionadas a las construcciones de la comunidad. -Concienciación sobre la importancia de las construcciones de la comunidad.</p>	<p>-Maquetas elaboradas sobre las diferentes construcciones de infraestructura que existe en la comunidad. -Conoce los procesos de construcción de las diferentes de la comunidad. -Feria realizada de la chhalaqa en el aula, escuela y la comunidad con productos del contexto.</p>
EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO					

		<p>CÁLCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>Sistema de equivalencias economía de reciprocidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chhala, chhalaqa, jich'i, Phuxtu, inku, asa, wayu. -Pacha: Qhipa, nayra, jichha. Mara, phaxsi, Tirsu (Nociones de tiempo) -Tupu sara: Luk'ana, wiku, chhiya, chillqi, luqa. (Medidas de longitud). -Iathinaka: Jach'i, phhuxtu, chinu, jarphi, inku (Medidas de peso) Wayunaka: chukula, wakulla, chatu (Medidas de capacidad). 	<ul style="list-style-type: none"> -Participación y observación en las ferias semanales, anuales de la región. -Práctica de las diferentes actividades de peso, longitud, capacidad y tiempo desarrollando la reciprocidad y aplicando sus equivalencias. -Sistematización de medidas ancestrales y sus equivalencias que se practican en la comunidad. -Identificación de las medidas de cantidad, peso, capacidad, longitud utilizados en la comunidad. -Apreciación de medidas y cantidades en economía de reciprocidad. -Valoración de los saberes y conocimientos de diferentes medidas ancestrales. -Realización de tablas de equivalencias de medidas ancestrales utilizando espacios, objetos y productos del contexto. 	<p>-Tablas de equivalencias elaboradas para una comprensión adecuada.</p>
	<p>TECNOLOGÍA</p> <p>Deshidratación de tubérculos y frutas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ch'uñu, qawi, kaya, tunta, muraya. -Muqula <p>Procesos de deshidratación de tubérculos y cárnicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ch'uñu -Kaya -Ch'arkhi -Lik'i -P'ap'i -Waja <p>Elaboración de bebidas y refrescos ecológicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ullpa -K'usa <p>Tratamiento de semillas de los diferentes productos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Recopilación sobre los procesos de deshidratación de los tubérculos por medio de entrevistas y diálogo con sabios y sabias. -Diálogo sobre las actividades tecnológicas en la comunidad. -Descripción y análisis de las características de los procesos técnico y actividades. -Procesos tecnológicos realizadas en la comunidad y región. -Apreciación de las actividades tecnológicas producidas en la comunidad. -Planificación de una actividad de reconocimiento de técnicas y tecnología aplicada en los diferentes actividades productivas de la escuela y comunidad. -Realización de actividades tecnológicas familiares, locales y regionales. 		

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

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	Fortalecemos principios y valores humanos, conociendo el significado de la simbología, a través de prácticas culturales festivas y rituales para afianzar la convivencia comunitaria.	<p>SIMBOLOGÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pacha chimpunaka (Señales astronómicas) -Chakana -Qutu -Qana -Qarwa nayra -Jawira -Chakha silt'u. Chimpunaka: ch'uqi, ispalla mama, llallawa mama, jinchucha (símbolos de producción agrícola). -Uywa miraya chimpunaka: Illa, k'ililpha, -Anatana uywa jaqichaña. -Mira Chimpunaka: p'isaqa, pichura, t'uxu, ayxa, purapa p'isaqa, ch'ulla warawara, kupi warawara, ch'iqa warawara. -Ch'ikhillaña. (Señales y marcado de animales en la producción ganadera). -Ijiqu (Egeqo) Alasita. 	<ul style="list-style-type: none"> -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. Identificación de las señales astronómicas y señales de comunicación. -Socialización y sistematización de las representaciones simbólicas de la papa, el ganado, las illas de la alasita. -Representación simbólica, las señales astronómicas y de comunicación. -Conceptualización sobre señales que se utilizan en diferentes tiempos de la siembra. -Determinación de las replantaciones simbólicas de la producción agrícola, ganadera y la alasita. -Preparación de libretos sobre las representaciones simbólicas. -Elaboración de léxico nombres de los símbolos. -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. -Identificación de diferentes festividades locales, según tiempo y espacio. 	<ul style="list-style-type: none"> -Aplicación de principios y valores de reciprocidad y complementariedad en la convivencia social. -Conocimiento y análisis de la simbología, expresiones artísticas, espiritualidad y señales astronómicas. -Práctica de tradiciones culturales y rituales de la comunidad. -Aplicación y afianzamiento de las prácticas y valores principios y valores en la convivencia comunitaria. -Aplicación de principios y valores de reciprocidad y complementariedad en la convivencia social. -Conocimiento y análisis de la simbología, expresiones artísticas, espiritualidad y señales astronómicas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Exposición de un documento sobre las representaciones simbólicas utilizados en el contexto local. -Festival de canto y música de acuerdo al tiempo y espacio compuestos por los estudiantes de acuerdo a su contexto local.
		<p>MUSICA, DANZA Y JUEGO</p> <p>Expresiones de música, danza y canto en el ciclo reproductivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jallupacha -Tarqa phusawi -Musiñu phusawi -Phuna phusawi -Wayru pinkillu awtipachana 			

	<p>-Qarwani -Mukululu -Ch'unch'u -Sanga -Siku Phusawi -Mimula -Wakatinki -Phunchawi -Anata -Jaqichawi -Anatañanaka -Thunkhuña -Chunkita -Q'axchi -Chunkiya</p>	<p>-Caracterización y clasificación de las diferentes danzas y música, canto autóctonos de la región de acuerdo a su tiempo y espacio. -Comprensión de expresiones en la música, danza y canto relacionados al vivir bien. -Valoración del sentido de la danza y música autóctona de la región (nación aymara) -Comparación músicaca antigua y actual. -Organización de un festival de canto y música de acuerdo al tiempo y espacio. -Composición de manifestaciones artísticas canto, danza y música del contexto local.</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>-Jornada de Interpretación de música, danza y coreografía relacionando con la práctica de los principios y valores de su contexto y regional.</p>
	<p>PRINCIPIOS Y VALORES -Complementariedad y equilibrio en pareja, comunidad, ayllu y autoridades originarias. -Ch'ullacha (Principio de complementariedad) -Imilla wawa, yuqalla wawa. -Chacha, warmi -Qamaña uraqi: aransaya, urinsaya. -Irpinaaka: Mallku, mama t'alla, jiliri mallku sullka mallku -Ira/arka -Kupi ayllu, ch'iqa ayllu. -Aynacha alaya Distribución y re-distribución de la tierra, recursos y bienes materiales. -Reciprocidad y economía Ayni (principio de reciprocidad) -Apxata -Wallqha</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. -Recopilación de la forma paritaria en la estructura de la familia, el ayllu y las autoridades originarias. -Participación y observación de situaciones donde circulan los productos denominados apxata entre otros, por medio de registro de imágenes. -Debate sobre wallqha, pillu, ch'iwxata, t'iri que se reciben y se entregan, quienes dan, quienes reciben y cuanto dan. Teorización -Clasificación y explicación de los principios en el mundo aymara. -Análisis de la funcionalidad de los productos que se regalan de acuerdo al principio de reciprocidad.</p>		<p>-Mapa de lugares donde habitan los uywiris. Base de datos de los uywiris/samiris del contexto local. -Exposición de un álbum de las formas de reciprocidad a partir de imágenes donde se da y se recibe algo. -Exposición de un vocabulario sobre los nombres de los objetos que se regalaban.</p>

	<p>-Pillu -Ch'ixxata -T'iri -Qullqi awayu -Qullqi punchu -Irp'u -K'ukuchi -T'iriña</p>	<p>- Determinación de los principios como base sustancial en los saberes y conocimientos del contenido local y otros. -Elaboración de un álbum de las formas de reciprocidad a partir de imágenes donde se da y se recibe algo.</p>	
<p>ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD -Organización del tiempo en la Espiritualidad -Jaqi ajayu -Ch'ama -Qamasa -Pacha ajayu -Llumqaqa -Lapaka -Anata -Chakana Actividades rituales en la organización del tiempo en la espiritualidad - Llumpaqa phaxsina waxt'anaka -Ajayu uruna apxata wakiyaña -Anata phaxsina t'ikhaña, ch'allaña -Chakana phaxsina phunchhawinaka: Julia jula, qina qina Ceremonias rituales: waxt'a, ch'alla, qamaraña. tumpa, apthapi, pillu, juk'ampinaka</p>	<p>- Participación activa en las fiestas rituales, registro de datos, sucesos, palabras y personajes que actúan en los actos rituales. -Investigación sobre las diferentes prácticas de la espiritualidad mediante la visita a lugares de ritualidad. -Análisis y sistematización de las prácticas espirituales de la comunidad en diferentes tiempos y espacios. -Apreciación de las diferentes espiritualidades del contexto -Respeto a las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región -Elaboración de gráficos de las situaciones espirituales y rituales.</p>	<p>- Gráficos de las situaciones espirituales y rituales.</p>	

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	Fortalecer 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 del contexto local y en la comunidad educativa.	<p>MITOS E HISTORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juyphi achachila (Mito de la helada). El mito de la reproducción de la papa. Juyphixa anata wanqhulla Achachilawa pampana anatiri, qulluru janiwa makhatkaspati qullu achachilawa qulluna jaki. Chhijchhi achachila (Mito de la granizada) Phaxsimama (Mito de la aparición de la luna) Willka Tata (Mito del sol) Illani Achachila (El mito del Illimani) Illampi Achachila (El mito del Illampu) -Chuqila Qamiri Wirnita -Ch'uqi Ispalla mama <p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estructura administrativa de gobierno de los pueblos originarios. -Sistema de organización social y cultural. <p>Autoridades político administrativas originarias</p> <ul style="list-style-type: none"> -Awatiña, muyuña, tumpaña, tantachaña, aruskipaña, kawkina kuna pacha. -Phuqhaña sullkata jiliriru, Jilirita sullkaru. -Ayllu awatiri, Mallku, Tamani, Kamani lurañanakapa. (Roles y Funciones de las autoridades originarias. 	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> -Práctica de la expresión oral y escrita a partir de mitos, leyendas y cuentos. -Comprensión de los roles y funciones de las autoridades originarias. -Valoración de las formas de vida en la convivencia comunitaria a través de jornadas de concienciación. -Contribución para la consolidación del suma qamaña. 	<ul style="list-style-type: none"> -Boletines narrativos sobre los mitos, cuentos, leyenda e historia. -Texto descriptivo sobre la organización de la comunidad y las autoridades políticas. -Organograma de roles y funciones de las autoridades comunales. -Mesa directiva del curso en el marco de los roles y funciones de las autoridades originarias. -Socio drama juego de roles y funciones de autoridades del contexto local.

	<p>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>-Semiótica de la flora: T'ula, qariwa, uluypiña, q'uwa, ayrampu, ñuñumaya, sank'ayu, yaqhanakampi. -Semiótica de la fauna, (aves, insectos, animales silvestres y otros)</p> <p>Tiwulá, Liqiliqi, pilpintu, t'iju t'iju.</p> <p>Semiótica de la naturaleza y astros.</p> <p>-Wayra, qinaya. -Warawaranaka, Chakana, qutu juk'ampinaka. - Sufijos nominales y verbales. -Jaqi suti lantinaka (pronombres personales) -Jiwasa -Jupa -Juma -Naya/'na -Jiwasanaka -Jupanaka -Jumanaka -Ñänaka</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>-Clasificación y descripción de los indicadores naturales de la 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 bioindicadores naturales de la producción agrícola y ganadera.</p>	<p>-Comprensión de los indicadores de la naturaleza, roles y funciones de las autoridades originarias.</p> <p>-Práctica de la expresión oral y escrita a partir de mitos, leyendas y cuentos.</p> <p>-Valoración de las formas de vida en la convivencia comunitaria.</p> <p>-Contribución para la consolidación del suma qamaña a través de jornadas de concienciación.</p>	<p>-Producción de textos literarios sobre bioindicadores naturales de la producción agrícola y ganadera.</p> <p>-Textos apelativos oral y escrito sobre la justicia comunitaria en la búsqueda del suma qamaña.</p>
<p>JUSTICIA</p> <p>Jaqi masinakampi ch'axwaña (En la escuela y la comunidad)</p> <p>-Jucha jikiña Tuqsiña Unch'uqisiña Jisk'achasiña -Jywa anantaña -Qurpa t'unaña</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>Munañani, Sarnaqaña, Jach'a jach'a tukuña</p> <p>-Amtamaya</p> <p>-Ayni jan phupaña</p> <p>Jucha apsuña, (sanción)</p> <p>Jani yäqata jaqi (sin voz y voto)</p> <p>Tamata khitsuta (expulsión)</p> <p>Amuytatasiyaña (reflexión)</p> <p>Awki taykampi iwxt'ayaña (reflexión)</p> <p>Yatiña utataki, ayllutaki irnaqayaña.</p>	<p>-Descripción oral y dialogica sobre las actitudes y comportamiento negativos y positivos en la escuela y comunidad.</p> <p>-Clasificación y descripción de las acciones negativas y la aplicación de sanciones.</p> <p>-Clasificación 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>		
--	--	--	---	--	--

MUNDO ESPIRITUAL					
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA COMPRESIÓN DEL MUNDO	Promovemos actitudes de respeto a las cualidades que nos ofrece la naturaleza, a partir de la clasificación a los seres de la naturaleza en relación a sus propiedades y utilidades, a través de la investigación a las y los sabios, para vivir sanos y saludables en armonía con la Madre Tierra.	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p>Tratamiento y medicación a las enfermedades biológicas y espirituales:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Janchiru qullasiña qullanaka: -Junt'u qullanaka. Chachakuma, Chhijchhipa, Muni q'uwa, Manzanilla, oregano. -Thaya qullanaka: qhanapaqu, Salwiya, Itapallu, -Ch'akhapakita: Waraq'u Sank'ayu, phuskhayllu, Achakana, ch'illkha. Ajayuta qullasiña: -Ajayu irpxataña/khiwt'aña. -Jiwq'ichsuña. 	<ul style="list-style-type: none"> -Identificación y descripción de las enfermedades comunes que se presentan biológica y espiritual en las personas por medio de entrevistas y observación en el contexto local -Observación de cuadros didácticos relacionados a enfermedades y tratamiento -Observación de las practicas rituales de curación para sanar las enfermedades biológicas y espirituales utilizando diferentes elementos dependiendo a la enfermedad que adolece una persona. -Clasificación y análisis de las enfermedades corporales del ser humano tratamiento de las enfermedades espirituales y fisiológicas. -Revisión bibliográfica sobre medicina natural. -Valoración de las propiedades curativas de la medicina natural y los procesos rituales y su utilidad. -Contrastación y reflexión sobre la medicina científicay medicina natural. -Realización de cuadros de enfermedades y tratamiento -Preparación de diferentes medicamentos naturales para prevenir dolores y enfermedades. -Realización de los ritos para sanar las enfermedades malignos utilizando diferentes elementos dependiendo a la enfermedad que padece una persona. 	<ul style="list-style-type: none"> -Análisis y descripción oral y escrita de los elementos vitales de la Madre Tierra y el cosmos. -Prácticas del cuidado y preservación del medio ambiente. -Conocer diferentes clases de medicinas naturales. -Promover la convivencia equilibrada con la Madre Tierra la salud y el consumo de productos naturales ecológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Prepara.aplica y escribe recetas de remedios caseros para enfermedades corporales recurrentes.

		<p>NATURALEZA Protección y cuidado de las plantas, animales y suelo. Preservación de suelos/erosión de suelos: -T'ulanaka, wichhunaka, qhut'a, waraq'u, jach 'a saphini alinaka waqaychaña, ayrjaña. -Qhananaka sirkachaña -Uyuchaña -Taqananaka -Ayrunakampi jakaña -Alinaka -Quranaka -Uraqi laq'a (Flora) -Uywanakampi jakaña: -jach'a uywanaka -jisk'a uywanaka -Laq'unaka -Jamach'inaka -Uma laq'unaka -Pacha wayranaka -Jallu, chhijchi, chhijchila/chhulluxchi, vientos huracanados...) yanqha thaya/tutuka</p>	<p>-Observación y registro del comportamiento de los diferentes fenómenos naturales. -Recopilación a través de entrevistas de las prácticas ancestrales de saberes y conocimientos para evitar los desastres naturales. -Análisis de las causas y efectos de los fenómenos naturales para preservar la naturaleza y la Madre Tierra. -Reflexión sobre la importancia del cuidado de la Pachamama. -Realización de cuadros educativos sobre la conservación y cuidado del medio ambiente.</p>		<p>-Exhibición de cuadros educativos sobre la conservación y cuidado del medio ambiente. -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 -Elementos físicos del espacio cósmico y la naturaleza tiempo y espacio -Movimiento de los astros -Wara wara, qutu, jach'a qhana. Willka tata y Phajsi mama. (Principios de vida material y espiritual de las personas. -Llika. (Capa de ozono y calentamiento global)</p>	<p>-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.</p>			<p>-Feria, cuidado a la Pacha, prohibir el uso de bolsas nilón, llevar servilletas, tari, papel.</p>

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	<p>Practicamos los principios de reciprocidad, complementari edad, a través de conocimientos sobre cálculos precisos y relativos, realizando actividades productivas y el uso de instrumentos técnico tecnológico, para promover la producción de diferentes tipos de productos de acuerdo a los pisos ecológicos.</p>	<p>ARTES Y ARTESANIAS Construcción infraestructura -Chullpa utanaka. -Pirqa, uta khara, Khira, uta khirkhi. Wayllaqa, uta mujina Utachaña. Tiwanaku. Qala. Saya/Qalasitasaya. -La Chakana. Inti Punku, Puma Punku. Qalata khithutanaka -Qhunaña -Piqaña -Wayk'aña -Lurawa -Qala muruqu</p>	<p>-Observación y recopilación de trabajos de arte y artesanía por medio de entrevistas y visitas a los centros artesanales, museos y chullpares. -Visita y entrevista a sabios y sabias (personas expertos) en artes y artesanía de la nación originaria. -Observación e indagación de las construcciones ancestrales, chullpares y otros. -Socialización sistematización sobre las características de la infraestructura ancestral del contexto. -Conceptualización y caracterización física de la infraestructura ancestral y los elementos utilizados en el contexto. -Reflexión y valoración sobre las características y los elementos utilizados en la construcción. -Orientación y construcción de la infraestructura a partir de los recursos naturales. -Producción de textos instructivos sobre la infraestructura y los elementos que se utilizan en la construcción.</p>	<p>-Valoración de la actividad productiva de la construcción ancestral -Prácticas de la productividad a través de la ciencia, técnica tecnológica utilizando los recursos del contexto. -Comprensión y explicación sobre la biodiversidad, medio ambiente, trabajo comunitario y su relación con el ciclo agrícola y reproductivo. -Promoción del uso racional de los recursos naturales del ecosistema en la comunidad.</p>	<p>-Presentación de un plan de construcción de la infraestructura a partir de los recursos naturales. -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. -Manual instructivo de construcción de infraestructura y ancestral -Documental sobre ceremonias donde circulan los regalos. -Feria de la reciprocidad "la chhalaga en la comunidad"</p>

	<p>PRODUCCIÓN</p> <p>-Ciclo reproductivo de animales, selección, apareamiento, pastoreo y rotación de pastoreo.</p> <p>Jañachu Uywachaña Chikiña Yanapa</p> <p>Producción de la afectividad</p> <p>Pillu Wallqha K'üchi Ayni Aynikipasiña Yanapa irxata</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 ayni.</p>	
	<p>CÁLCULO Y ESTIMACIÓN</p> <p>Medidas en la economía de reciprocidad: equivalencias y producto:</p> <p>-Wakulla, lamana, llata, jaruchi, tinaja. (Medidas de capacidad y peso)</p> <p>-Yupana, jakhuña, kipu. (Sistema de numeración aymara binario, quinario y decimal)</p> <p>-Chhiya, wiku, t'axlli, luk'ana, mujlli, luqa, chillqi, kayu, tupu. (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>TECNOLOGÍA Conservación y almacenamiento de productos: -Pirwa -Sixi -Piluna -Phina -Parwa -Taqana -Kallcha -Tecnología de conservación del Suelo -Taqana -Suka qullu -Ch'iru -Phat'a -Qarpa</p>	<p>-Visita y observación de los espacios donde se conservan y se almacenan los productos naturales: vegetales, textiles, cereales, minerales y animales. - Conversación sobre productos que se conservan y almacenan en espacios determinados. -Recopilación de información por medio de entrevistas a los sabios y sabias sobre las formas y maneras de conservar y almacenar los productos. -Análisis de las características de actividades técnicas y tecnológicas empleados en la conservación y almacenamiento de productos alimenticios. -Análisis de los procesos de almacenamiento y conservación de productos naturales Vegetales, textiles, cereales, minerales y animales. -Valoración de las actividades técnica tecnológicas del procesamiento, almacenamiento y conservación. -Planificación y organización de diferentes actividades técnica tecnológicas familiares, locales y regionales en conservación y almacenamiento de productos. -Realización de una feria expositiva de las actividades técnica tecnológicas del procesamiento, almacenamiento y conservación de un tubérculo.</p>	<p>-Planificación y organización de diferentes actividades técnica tecnológicas familiares, locales y regionales en conservación y almacenamiento. -Feria expositiva de las actividades técnica tecnológicas del procesamiento, almacenamiento y conservación de un tubérculo. (chuño, durazno, uva, plátano, carne y otros)</p>
--	---	--	---

3.8.6 Plan curricular para el sexto año de educación primaria comunitaria vocacional

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	<p>Asumimos y desarrollamos los principios y valores de reciprocidad y complementariedad a través del estudio de las 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>SIMBOLOGÍA Símbolos de convivencia y equilibrio en la productividad. Ajayu mirayaña chimpunaka (Símbolos de reproducción): -Jywa Illanaka. -Ispalla illanaka. -Anata phaxsina illanaka. (Símbolos utilizados en los actos rituales del mes de la anata). -Lumqapa phaxsina Illanaka (símbolos utilizados en los actos rituales del mes de agosto). -Jaqi ajayu illanaka lapaka phaxsina. (Símbolos utilizados en el día de todos los santos) -Aru chimpunaka -Jakhu chimpunaka -Pacha chimpunaka. -Chakana -Qhuntiti/qhuntiki -Inti punku (Símbolos de saberes técnicos, lingüísticos, matemáticos).</p> <p>MÚSICA, DANZA Y JUEGOS Danzas, canto, música y coreografía del contexto. -Pacha Mamana jayllipa. (Interpretación de los sonidos de la Pacha, aves, la nevada la lluvia, los truenos, y voces onomatopéyicas y otros).</p>	<p>-Participación activa en las festividades de la productividad e identificación de los símbolos utilizados mediante el registro, fotografías y observación directa. -Conceptualización y lectura analítica sobre la simbología y su relación con la producción y la naturaleza. -Reflexión y apreciación de la simbología originaria relacionada a la producción de la región. -Producción de lexicones de símbolos de convivencia y equilibrio en la productividad. -Producción de textos analíticos sobre la simbología originaria de la comunidad.</p>	<p>-Conoce analiza las representaciones simbólicas, expresiones artísticas, música, danza, espiritualidades y ritualidades. -Maneja y respeta los principios y valores de reciprocidad y complementariedad en la convivencia social. -Practicalas tradiciones culturales, rituales de la comunidad. -Elabora objetos y elementos sobre representaciones simbólicas para la convivencia comunitaria.</p>	<p>-Exposición de objetos y elementos simbólicos de la reproducción de las festividades más representativas en el mundo aymara y el contexto. -Documentos con los nombres y conceptos de la simbología, música, canto la espiritualidad y los principios. -Producción de textos analíticos sobre la simbología originaria de la comunidad. -Producción de canciones y poesía. -Presentación de instrumentos musicales utilizando material del contexto.</p>

	<p>-Jayllinaka arsuña, munasiña aruna chhijllaña, Ist'asa , chuyamaru katuqña</p> <p>-Muxsa arunaka uñt'aña jayllinaka pursuyañataki sara sarjama. (Composiciones musicales diversas de acuerdo al contexto).</p> <p>-Chara wiya, qhachhuña, patakisiña, palama, thunkhuña. (Juegos y expresiones físicas desde la cultura)</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>-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>
<p>PRINCIPIOS Y VALORES Práctica de principios y valores éticos y morales.</p> <p>-Muyu. (La ciclicidad como principio de vida)</p> <p>-Aynuqa, Uraqi apnaqña. (La ciclicidad en el sistema de cultivo)</p> <p>-Ayllu awatiri chhijllawi: Tamani: jilaqata y mama t'alla, mallku awki-mallku tayka (La ciclicidad en los sistemas de cargos)</p> <p>-Marani, uywiri, yapu kamani, uywa kamani/kampu(La ciclicidad en las representaciones de la espiritualidad)</p> <p>-Pacha jutiri/sariwa (pachakuti). (La ciclicidad en el tiempo y espacio)</p> <p>-Arunta. (El saludo como principio de reciprocidad) -Arunta (El saludo como valor)</p> <p>-Tumpa</p> <p>-Uraqi tumpa</p> <p>-Pacha tumpa</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>-Elaboración de textos instructivos y preparación de medicamentos con plantas medicinales del contexto local.</p>	<p>-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.</p> <p>-Apthapi comunitario tomando en cuenta los valores sociocomunitarios de reciprocidad, solidaridad y complementariedad.</p>	

	<p>-Ayllu tumpa -Qamaña tumpa -Chuymani tumpa (Recibimiento, saludo y despedida, social y ritual.) -Ayni (Principio de reciprocidad estructura bilateral) -Aynikipasiña (Principio de reciprocidad, estructura centralizada) -Apthapi (principio de reciprocidad estructura centralizada) -Ch'ullacha (Principio de oposición).</p>	<p>-Preparación de mates, pomadas, jarabes y unguentos utilizando plantas medicinales del contexto local. -Taxonomía de elementos curativos en el mundo espiritual.</p>	
<p>ESPIRITUALIDAD RITUALIDAD Plantas medicinales del contexto local. Guías de la espiritualidad, designados y transmitidos. -Yatiri -Ch'amakani -Amawt'a -Chuymani -Ch'iqhatatanaka -Chimputanaka -Kayullanaka -Suxtallanaka -Illapata/q'ixu qixuna puritanaka -Samxatatanaka (Medios de designación y transmisión de situaciones) Ceremonias rituales -Luqta, waxt'a, akhulli, wilancha, Q'uwancha. Misa luqa, asaña. (Ceremonias rituales dirigidas al cosmos y la naturaleza).</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. -Observación sobre las diferentes prácticas de la espiritualidad mediante la visita a lugares donde se realiza las ceremonias rituales acompañando en una actividad ritual. -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. -Reflexión sobre las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región. -Producción de textos literarios relacionados sobre las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región. -Demostración y presentación de una actividad sobre prácticas rituales en la unidad educativa.</p>	<p>-Producción de textos literarios relacionados sobre las prácticas espirituales en la familia, comunidad y la región. -Demostración y presentación de una actividad sobre prácticas rituales en la unidad educativa.</p>	

EJE ORDENADOR MUNDO ESPIRITUAL

A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
FORMACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	<p>Asumimos los valores socio-comunitarios sobre las propias formas de organización de la comunidad, mediante el fortalecimiento de los mitos y leyendas de origen aymara, a través de la participación activa en la conformación del gobierno estudiantil, para fortalecer la democracia participativa y comunitaria del contexto.</p>	<p>MITOS E HISTORIA Mitos, leyendas e historia de la vida. el origen de los productos agrícolas: -Qhunkiti/Wiraxucha (Mitos y leyenda sobre la aparición de hombre y de la mujer en el Qullana) Historia de nuestros pueblos: -Nayra pachana jakawinaka, nayri-ri 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 llanaka, uywanaka uñsutapa. -Umana illa -Juyphi illa -Qala illa -Tari 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 a su región. -Mito y leyendas sobre toponimias (cordilleras, ríos, lagos, cerros a nivel local, regional y nación aymara)</p>	<p>-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.</p>	<p>-Valoración y apropiación de las formas de organización de la comunidad, los mitos, la leyenda e historia de la nación aymara e importancia para la producción de conocimientos. -Characterización 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 la democracia participativa y representativa en la vida.</p>	<p>-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 socialización de los roles y funciones de las autoridades originarias.</p>

		<p>GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA</p> <p>Sistema de organización política y administrativa del pueblo aymara.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chuymani, Irptiri, Amawt'a, Tukuyata, jiliri, qimiri (Pasado). -Manq'ayaña Umayaña Kumunaru: manq'a, Siqi. Uywara. Ulla. Jallpa. Wayk'asi. Apthapi/warthapi -Ira arka, muyu, tumpa, sara thakhi phuqhaña (Cumplimiento al principio comunitario por medio de la comida, el Consenso, la rotación y jerarquía de cargos) 	<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> <ul style="list-style-type: none"> -Exposición y explicación de la jerarquía de cargos a partir de los principios comunitarios. -Conceptualización de roles y funciones de autoridades locales de acuerdo a los principios comunitarios. -Reflexión y valoración sobre el rol y responsabilidad de las autoridades de la comunidad. -Análisis crítico sobre la práctica de la democracia participativa y representativa en la gestión de autoridades -Sistematización de los roles y funciones de las autoridades originarias. -Elaboración de 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>-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>COMUNICACIÓN Y LENGUA</p> <p>Transmisión de saberes y conocimientos por medio de leyendas, mitos, principios y valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lup'iwinaka -Sivswawinaka. -Iwxanaka <p>Lenguajey lengua. Comunicación verbal y no verbal, gestos corporales:</p>		<p>-Recopilación saberes y conocimientos reflejados en leyendas, mitos, principios y valores a través de relatos de los ancianos del contexto local y revisión de medios escritos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estudio en campo abiertopara indagar las formas de comunicación utilizadas en épocas pasadas y la actualidad a través de entrevista abierta. 		<p>-Práctica de la lengua por medio de relatos, mitos, leyendas y bio-indicadores en comparación con las nuevas corrientes informativas.</p>

	<p>-Aru -Arsu -Chimpunaka Amuyu thakhi: suti, phuqhachiri, aruchiri (Estructura oracional: sujeto complemento y verbo) Representación de conocimientos culturales ancestrales: oralidad, escritura, señas y otras formas: -Chimpunaka: -Sawu chimpu -Yapuchaña chimpunaka. -Jallu yatiyiri chimpunaka -Phunchhawi chimpunaka. -Semiótica de la flora (t'ula, sank'ayu, qariwa y otras plantas que sirven como indicadores naturales y bio- indicadores) -Semiótica de fauna (aves, insectos, animales silvestres y otros) -Aru thakhi. Estructura gramatical de la lengua aymara. -Suti lantinaka uñachayiri (pronombres demostrativos) Aka, Uka, Khaya.</p>	<p>-Análisis y conceptualización de lengua y el lenguaje, medios y formas de comunicación. -Caracterización de los medios de comunicación no convencional y convencional de las culturas ancestrales. -Reflexión sobre la importancia del lenguaje, la lengua, los saberes conocimientos ancestrales mediante el uso de medios y formas de comunicación. -Utilización y práctica de la lengua por medio de relatos, mitos, leyendas y bio-indicadores en comparación con las nuevas corrientes informativas. -Presentación de dramatizaciones utilizando las diferentes formas de comunicación verbal y no verbal.</p>	<p>-Dramatizaciones utilizando las diferentes formas de comunicación verbal y no verbal tomando en cuenta los valores sociocomunitarios.</p>
	<p>JUSTICIA Identificación y descripción de problemas familiares, comunales y sociales. -Jani aruntasiri jaqi/chullpa jaqi. -Uñtasiña. -Jucharu puriña -Juchachasiña -Aru wiytaña</p>	<p>-Investigación sobre la administración de la justicia en la comunidad, ayllu, marka y suyu. -Observación y registro de actitudes positivas y negativas que se manifiesta en el aula. -Diferenciación y categorización en la administración de faltas y sanciones de la justicia originaria.</p>	<p>-Exposición y difusión de las normas internas administrativas en la comunidad, ayllu, marka y suyu.</p>

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
A.C.	Promovemos acciones vitales de la Madre Tierra y el cosmos, mediante la comprensión de la interacción recíproca y equilibrada, desarrolland o hábitos de cuidado y protección a los elementos que nos proporciona el mundo natural para la convivencia equilibrada y armónica del ser humano con la madre tierra y el cosmos.	<p>SALUD Y MEDICINA</p> <p>Tratamiento y medicación a las enfermedades biológicas y espirituales:</p> <p>-Janchiruqullasiña qullanaka: -Junt'u qullanaka. Chachakuma, chhijchhipa, muni, q'uwa, manzanilla, oregano. -Thaya qullanaka: qhanapaqu, salwiya, itapallu, anu ch'aphi. -Ch'akhapakita: waraqu sank'ayu, phuskhayllu, achakana. -Ajayuta qullasiña: -Ajayu irpxataña/khiwt'aña. -Jiwq'ichsuña. Janchinaka usuchjasitata qullasiña (Enfermedades físicas)</p> <p>-Janchi usunaka. (Preparación de medicamentos para las afecciones corporales)</p> <p>-Chhuju usu (escalofríos)</p> <p>Ch'uxu usu</p> <p>-Junt'u usu</p> <p>-P'iqi usu</p> <p>-Kayu p'akita</p> <p>-Ampara p'akita</p> <p>-Ampara muqu</p> <p>jitsuyasita/qhaqsuta</p> <p>-Puraqka usu</p> <p>-Thayt'ayasita</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>-Elaboración de textos instructivos y preparación de medicamentos con plantas medicinales del contexto local.</p> <p>-Preparación de mates, pomadas, jarabes y ungüentos utilizando plantas medicinales del contexto local.</p> <p>-Taxonomía de elementos curativos en el mundo espiritual.</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>-Promoción de la convivencia equilibrada y armónica en la familia, comunidad y con la naturaleza.</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>-Uraqi laq'a</p> <p>-Uma: juyphi uma, jallu uma, chhijchhi uma, khunu uma.</p> <p>-Samana: thaya, wayra, urpu.</p> <p>-Lupi: jun't'u, ch' uñuri.</p> <p>-Chhijchhi,</p> <p>chijchilla/chhulluxchi, Juyphi, Jallu jilanchjata, khunu, urpu, llika, qinaya.</p> <p>-Lapaka, jallu pacha, juyphi pacha</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, animales, minerales y fenómenos naturales:</p> <p>-Qhaphaqa qalanaka: quri, qullqi, millu, phasa, saminchiri laq'anaka, phuq'i.</p> <p>-Qalanaka: urqu qala, qachu qala, Ch'ullqhi qala, phapha qala, ch'alla.</p> <p>-Alinaka, quqa alinaka, t'ula, waraq'u, ch'iji uraquinaka, uywanaka</p> <p>Pacha:</p> <p>-Alaxa pacha</p> <p>-Aka pacha</p> <p>-Manqha pacha.</p> <p>-Qixu qixu.</p> <p>-kurmi/qhach'a</p> <p>-Antawalla, miqala.</p> <p>-Tutuka</p> <p>-Chakana/jach'a qhana.</p> <p>-Qutu</p> <p>-Chaka Silit'u</p> <p>-Qana</p> <p>-Thakhi sir'k'u (vía lactea)</p> <p>-Tata inti, mama phaxsi</p>	<p>-Observación y registro con guías de entrevista a personas de la comunidad sobre los astros y 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 espacio, astros y los fenómenos naturales.</p>	<p>-Textos reflexivos y argumentativos sobre el mara t'aqa, los 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>		

MUNDO ESPIRITUAL					
EJE ORDENADOR	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO	Asumimos producción socioeconómica, a través de la comprensión de diferentes sistemas de estimación (no convencional) y precisión (convención), utilizando instrumentos técnicos que nos permitan participar en la vida productiva de la comunidad, para promover el trabajo socio comunitario productivo de la comunidad.	<p>ARTES Y ARTESANIAS Construcción infraestructura: -Uta -Muruq'u uta -Taru uta -Uyunaka -Chullpanaka -Thakhinaka. -Uma qhach'anaka -Uma irpaña Tejidos y telares Tratamiento de la lana, hilado y teñidos: -Juch'usa qapuña -Thuru qapuña -Pampa sawu -Pirqa sawu Saminaka: -q'illu -Wila - ch'uxña - larama Construcción de embarcaciones: -Yampu/wampu Tuturata k'anatanaka</p>	<p>-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.</p>	<p>-Talleres de debate sobre la temática de producción comunitaria y capitalista. -La chhala entre</p>	<p>Arte y artesanías elaboradas con materiales del contexto. -Dibujo y pintado de cuadros de arte y artesanía utilizando materiales del contexto.</p>
	<p>PRODUCCIÓN Actividades productivas desde la economía de reciprocidad: -Chhalaqa, ayni, mink'a, waki, sataqa sawuqa yaqhanakampi.</p>	<p>-Identificación de los sistemas de producción en el contextolocal y organización de grupos de debate sobre la economía de reciprocidad. -Participación activa en diferentes trabajos comunitarios.</p>	<p>-Valoración de producción del arte y la artesanía</p>	<p>-Talleres de debate sobre la temática de producción comunitaria y capitalista. -La chhala entre</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>-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 sobre la temática de producción comunitaria y capitalista.</p> <p>-Conceptualización de la economía de reciprocidad por medio de textos informativos.</p> <p>-Sistematización sobre procesos de producción económica de acuerdo a la región y pisos ecológicos</p> <p>-Producción de textos sobre conceptos de la economía de reciprocidad.</p> <p>-Elaboración de tablas de medidas de peso, cantidad, longitud y volumen.</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 relación con el ciclo agrícola y reproductivo.</p> <p>-Promoción del uso racional de los recursos naturales del ecosistema en el trabajo comunitario de la familia, comunidad, ayllu, marka y suyu.</p>	<p>-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>	<p>-Representación y aplicación datos y registros en gráficos de cálculo y estimación andina por productos trabajados.</p>
	<p>CÁLCULO Y ESTIMACIÓN Medidas en la economía de reciprocidad: equivalencias y producto:</p> <p>-Qhathu: -Chhala. -Asa -Wayu -Jich'i/jach'i -Qutu -Phuxtu. (Medidas de reciprocidad)</p>	<p>-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.</p> <p>-Conceptualización sobre las medidas, cantidades cálculo y estimación de saberes y conocimientos originarios.</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>Pacha:</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:</p> <p>equivalencias y producto:</p> <p>-Wakulla, llata, jaruchi, lamana tinaja. (Medidas de capacidad y peso)</p> <p>capacidad y peso)</p> <p>-Yupana, jakhuña, kipu. (Sistema de numeración aymara binario, quinario y decimal) mujlli, luqa, chillqi, kayu, tupu. (Medidas de longitud)</p> <p>TECNOLOGÍA</p> <p>Conservación y almacenamiento de productos</p> <p>- Pirwa</p> <p>- Parwa</p> <p>-Sixi</p> <p>-Piluna</p> <p>-Phina</p> <p>-Taqana</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 concienzual del intercambio de productos y la fuerza de trabajo.</p>	<p>-Resolución de problemas de razonamiento lógico y concienzual del intercambio de productos y la fuerza de trabajo.</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>-Presentación de un proceso, tecnológicas en la unidad educativa, familiares, locales, regionales y nacionales.</p>

	<p>-Kallcha Tecnología del suelo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Taqana -Suka qullu -Ch'iru -Phat'a -Qarpa -K'anatanaka: - Q'urawa -Tullma -Wiskha -T'isnu, phaja <p>Tecnología en infraestructura productiva Tecnología en vestimenta. Tecnología en medicina natural Tecnología en construcción de viviendas. Tecnología en crianza de animales</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 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>	<p>-Difusión de textos informativos sobre los procesos de transformación de productos locales.</p>
--	---	--	--

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: identificación y la búsqueda de la Qamaña. Ediciones Qamañpacha. Impreso Artes Gráficas “Garza Azul”. La Paz-Bolivia.

2001

Aymara Ayllunakasan Qamawipa. Ediciones Qamañpacha. Impreso Artes Gráficas “Garza Azul”. La Paz-Bolivia.

CORTES, Hemgler Willy Eduardo Cortes. Tiwanaku: Estética Diseño y Arte

2011 codigo.0.466666666. CIG.Grafica. La Paz – Bolivia.

CEA, Consejo Educativo Aymara.

2001 Qhanatayita. Aymara Yatichawï Ulaqa. Revista trimestral del Consejo Educativo Aymara. No. 2. Editorial CORASE SE Ltda. La Paz. Bolivia.

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.

2007 Saberes y conocimientos comunitarios ancestrales y territorialidad educativa del Qullanasuyu. Edit.Artes Gráficas SAGITARIO. S.R.L. La Paz-Bolivia

2008 Qhanatayita.Aymara Yatichawï 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.

2007 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 y 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.

2005 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 Economía 2009 Política, Primera edición, CIDES-UMSA.

MINEDUPE

2006 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 Contemporáneas

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 Artes Gráficas – Editorial “Garza Azul”

2003 La Paz – Bolivia

TEMPLE, Dominique; Teoría de la Reciprocidad, Tomo II. Artes Gráficas – Editorial “Garza Azul”

2003 La Paz– Bolivia.

TEMPLE, Dominique; “Teoría de la Reciprocidad”, Tomo III Artes Gráficas – Editorial “Garza Azul”

2003 La Paz – Bolivia.

TEMPLE, Dominique y otros. Las estructuras elementales de la reciprocidad. TARI.

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,

2011 Del 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.

2007 La Cosmovisión y la Lógica, en la dinámica socioeconómica del qhatu/feria en 16 julio. Ediciones "CREATIVA". La Paz-Bolivia.

Centro de Multiservicios Educativos