

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

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Resolución Ministerial Nº 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. III paginas; 21.59 x 27.94 cm. Tamaño Carta

DEPOSITO LEGAL: 4-1-2871-19

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 ACTUALIZACION 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 Coordinacion Nacional en Educacion 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".

Moromboeguasu Jeroata Yachay Kamachina Yatlcha Kamana

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 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, uruchipaya, 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 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.

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 Articulo 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 Nº 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 Nº 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.

Moromboeguasu Jeroata Yachay Kamachina Yaticha Kamana

POR TANTO:

El Ministro de Educación, en uso de las atribuciones conferidas por Decreto Supremo Nº 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.

Registrese, comuniquese y archivese.

MINISTRO DE EDUCA

SIIVIA RAQUEI MEJIA LAUTA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDIOS MINISTERIO DE EDUCACION

> Lic. Juan José Churoz Pernández VICENINISTRO DE EDUCACIÓN REGULAR MINISTERIO DE EDUCACIÓN

jvi/jca

ABREVIATURAS

ABO Aprendizaje Basado en Objetivos **ABC** Aprendizaje Basado en Competencias Aprendizaje Basado en Problemas **ABP** APG Asamblea del Pueblo Guaraní

BEIO Bloque Educativo Indígena Originario

AC Ámbito Curricular

CEA Consejo Educativo Aymara

CEPOs Consejos Educativos de Pueblos Originarios Constitución Política del Estado Plurinacional **CPEP**

Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia CONMERB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia **CSUTCB**

CONAMAQ Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo

COB Central Obrera Boliviana

Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia **CSCIOB**

CNMCIOB-BS Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina

CNC-CEPOs Coordinadora Nacional Comunitaria de Consejo Educativos de Pueblos Originaria de

CEPOG Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní

Consejo Educativo de la Nación Quechua CENAO

Diseño Curricular Regionalizado DCR **DCBP** Diseño Curricular Base Plurinacional

DGEPA Dirección General de Educación Pluricultural Aymara **EIIP** Educación Intracultural Intercultural Plurilingüe Escuela Superior de Formación de Maestros **ESFM 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.

Primera lengua o lengua materna LI

L2 Segunda lengua. LO Lengua Originaria ME Ministerio de Educación

NPIOs Naciones y Pueblos Indígena Originarios

Principio Ordenador PO 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 CURRICULO 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 revision y actualización por parte tecnicos del Consejo Educativo Aymara con el objetivo de mejorar el aporte academico y continuar enriqueciendo el curriculo.

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 aymaras 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 educ ativo 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 q ue 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 tomo 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 citadinos 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 Eliz ardo 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 f ronteras 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 r edención 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 indigenales, estas fueron vejadas, atropelladas y estropeadas junto a sus actores, incluso con el apoyo de los gober nantes 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 orientaba 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 I 565 de la Reforma Educativa (RE) el 7 de julio de I 994, 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 par a 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 i ndígenas 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 país²¹ (Manifiesto. 2005:78)

Este primer punto resulta categórico para los pueblos indígenas cuando señala que es necesario construir un nuevo Estado Plur inacional, 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 originari os 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 (Ibíd.: 78)

rurales, aunque nada en centros urbanos, pero se exigía el desarrol lo 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; respond er 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.

I.I 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, occi dentalización 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 educa tivas 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 transforma r el SEP acorde a la LEB-ASEP y la CPEP.

1.2 Marco Normativo (Normas naciones 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 I 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 (CURRICULO REGIONALIZADO) de la misma Ley 70 "AS y EP", señala en su numeral I. 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 unadescripción 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 1, 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 h abitantes 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 inn ovación, 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 col onizador 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.

1.4 Alianzas Estratégicas

Cuando señalamos que la educación ya no es solamente tarea del maestro, sino tarea de todos, entonces los procesos de aprendi zaje 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 m iembros 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 indec linable de sostenerla, garantizarla y gestionarla, además de formar RRHH, elaborar políticas educativas macro de alcance plurinacional, dirigido a la unidad en la diversidad cultural del país, como respuesta a la CPEP y la LEB-ASEP contenida en educación comunitaria, productiva, descolonizadora, intra-intercultural plurilingüe, científica, técnica y tecnológica, espiritual y de calidad, para alcanzar los grandes objetivos e históricos del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Con gobiernos departamentales, que deben orientar en su jurisdicción territorial las políticas educativas de alcance departamental.
- Con gobiernos municipales, encargadas de brindar el equipamiento, mobiliario, equipos tecnológicos, material escolar y pedagógico, la alimentación de los estudiantes, y otros enseres útiles requeridos en la educación en el marco de las normas establecidas entre ME y los gobiernos municipales autonómicos.
- Con gobiernos de territorios indígenas autónomos, futura instancia de alianza estratégica a tomar muy en cuenta, dada la situ ación 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 reci bidos 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 participac ión 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 av ance 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 ac tividades 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 supues tos 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 educati vos, la especificación de los medios, los procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informáticos y element os 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 concie ncia 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 instr umento 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 cu ltural, 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 diversa s a respetarlas y aceptarlas.

Por otra parte, el currículo está considerado como espacio de acción política, porque genera la transformación de formas de organizació n, 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 signi fica que el currículo se orienta a que los estudiantes puedan desempeñarse de manera eficaz en sus prácticas sociales, de acuerdo con las exigencias l aborales 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 c on 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 mejor amiento 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 bás icos 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 auton omía; 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 c on 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 hacie ndo 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 c on 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 identida d 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 pr ovecho 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 educati va, como primera lengua para quienes hubieran nacido y/o vivieran en sus comunidades de origen y como segunda lengua para quienes tuvieran el espa ñol 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 esp iritual, 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 diá logo, 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.

1.5.3 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 evento clases⁴ 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 i nternas 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 c omplementariedad 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 socioe conómicas 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 traba jo, 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 c umplimiento 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 q ue 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 e n 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 retrospección 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
 e valuación 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 efec túan 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.

1.5.4 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 den tro 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 mejor ar 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, desarr ollo 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.

1.5.5 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 fr ente al currículo base, así como los currículos contextualizados y diversificados en cada uno de las NPIOs, entre estas

caracterís ticas 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 s e 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 desarr ollo 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 s entidos 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 nuev a 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 fo rmación 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 aspe ctos 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 cent ristas, 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.

1.5.5.7 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 perspecti vas 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.

1.5.6 Fundamentos curriculares

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

1.5.6.1 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 espac io, 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 manif iesta 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.

1.5.6.2 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 derec hos 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.

1.5.6.3 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 com o 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 artic ulados 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 gire en torno a esa globalidad ordenada en la dualidad del mundo espiritual y el mundo natural o material. El mundo espiritual, comprende la formación de la persona para que ésta pueda entender su vida, conocerse a sí misma y asumir su responsabilidad consigo mismo y con el mundo. En cambio, el mundo natural abarca el conocimiento de todo lo que les rodea a las personas y la relación hombre-cosmos-naturaleza.

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

1.5.6.4 Fundamentos pedagógicos

Desde la visión de las NPIOs, lo que se busca con este fundamento es privilegiar el dialogo antes que la instrucción, la negociación de significados antes que la imposición, la interacción entre acción y conocimiento antes que la mera memorización, la colaborac ión entre pares y el espíritu solidario antes que el individualismo y los contextos culturales de la vida –como espacios de aprendizajeantes 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.

1.5.6.5 Fundamentos culturales

La característica más notable del país es su pluriculturalísmo; 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 sabere s 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.

1.6 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:

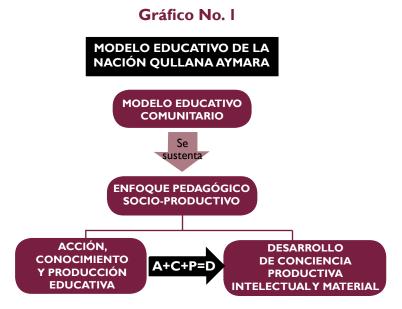
1.6.1 Modelo Educativo Comunitario y Enfoque Pedagógico Socio-Productivo

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 sociolin güístico 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.

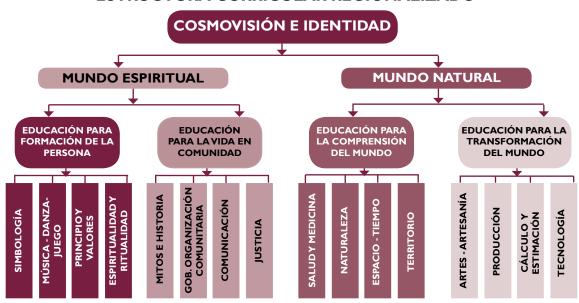
Fuente: Elaboración propia Gabriel-2009

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 d el diseño curricular regionalizado de Llanquera (Oruro) y Romero Pampa (La Paz) y miembros de participación social en educación.

Finalmente, el esquema y estructura (Gráficos I y 2) y todo el documento de la propuesta curricular regionalizado fue valida do 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 prese ntes la representación de las organizaciones sociales matrices y departamentales del contexto aymara y otros invitados, quienes por c onsenso aprobaron este documento, para su remisión y consideración del Ministerio de Educación como documento final a ser r espaldado con RM para su aplicación junto al currículo 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 resul ta 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	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	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

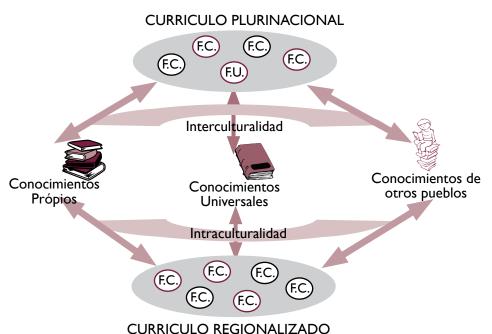
El Gráfico No. 3 nos refleja la estructura curricular regionalizada, donde se observa con claridad los principios ordenadores, los ejes ordenadores, los ámbitos y temáticas curriculares, incluidas las asignaturas a ser incorporados por demandas y necesidades re gionales. Cabe aclarar que en este gráfico, 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 pud ieran 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.

1.6.3 Complementación del Currículo Base y Regionalizado

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

Gráfico No. 4
COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR

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 del otros pueblos.

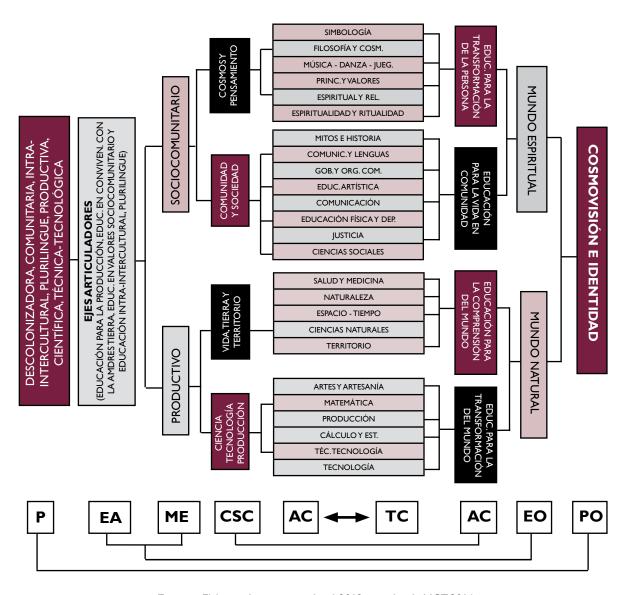
La complementariedad curricular es la respuesta a la Ley de la educación "Avelino Siñani-Elizardo Pérez" en un nivel macro de políticas educativas plurinacionales con el propósito de cambiar y transformar la educación desde la cultura.

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 intraintercultural 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 r efleja 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, cur rículo 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 o tro, al contrario, es revisar contenidos de ambos currículos, donde no se repitan los contenidos de unos con otros, y a tiempo de I desarrollo curricular está claro que se debe iniciar con el currículo regionalizado, el mismo nos permite fortalecer el saber de ciencia y tecnolog ía de nuestra civilización para luego complementar con los contenidos de currículo base plurinacional, la m isma 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 parti cipación 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:

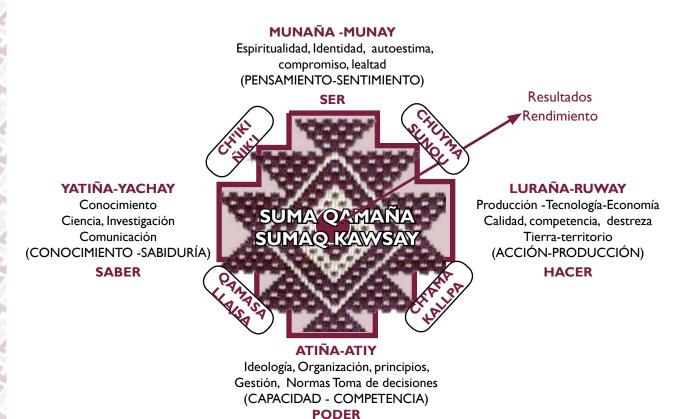
chuyma-ch'iki-qamasa-ch'ama del mundo espiritual, que encarna sentimiento-inteligencia-coraje-fuerza.

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 amplia r 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.

I.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, Skiner, 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. Po r 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 didáct ico; 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 arraigad a en el país, los ABO, solo generaron acciones pasivas en los educandos, haciendo que estos sean responsivos, poco activos y nada participantes en la construc ción 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 educativ os 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 pro yectos 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 obliga toria el ABP. En todos los casos se requiere contar con un tipo de aprendizaje que permita generalizar la construcción de conocimie ntos acorde al modelo educativo y enfoque pedagógico propuesto por el CEA, lo cual permitirá cambiar de conducta y actitud al maestro, orien tando 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 e I 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-naturalezacosmos, 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 tecnoló gico 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 afir mando en una dirección de mayor interactividad entre sus habitantes, lo que permitirá la convivencia de la humanidad con una espir itualidad 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 Sariri⁶, 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 d eje atrás la evaluación tradicional, arraigada desde siglos en el SEN al que los maestros de los diferentes niveles educativos se acostumb raron, 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 meta cognición, ya que dependerá de ello alcanzar el umbral máximo de aceptación en el rango de estándar de medida de rendimiento académico definido para la calidad educativa.

Por otro lado, debemos señalar que la evaluación debe entenderse como la valoración de la construcción de conocimientos y aprendizajes a partir de las dimensiones del saber pedagógico, en la que intervienen el pensamiento-sentimiento (ser), conocimiento-sabiduría (saber), capacidad-competencia (poder), acción-producción (hacer), generada por la serie de acciones pedagógico-didácticas de los actores del hecho educativo durante los eventos clase.

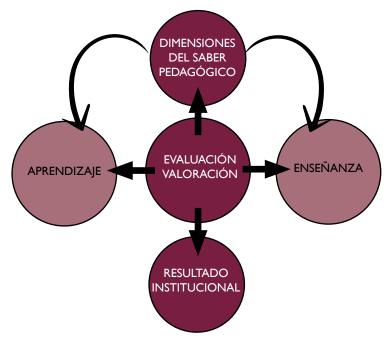
La evaluación debe ser cualitativa, participativa, colectiva, comunitaria y complementaria, orientada a la producción, lo que significa que durante los procesos de aprendizajes y enseñanzas colectivos, deben estar presentes, al margen del maestro y estudiante, otros actores educativos directos e indirectos 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 des arrollo 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 inadmisible 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 socioproductivas 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

PRINCIPIOS ORDENAD.	•	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. MUNDO ESPIRITUAL
DENPDOK	• •	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.
EJE OKI		
ЯОС	<u> </u>	MUNDO NATURAL 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.
E OKDENYI		rrollo de niento-pro pacidades nservació
ſa		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

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Desarrollamos	SIMBOLOGÍA	-Observación de las simbologías que se		-Colección
	el significado y	Significado de simbolos de producción en las	utilizan en el carnaval.		de simbolos
	ra runcion social de la	lesuvidades: -Angto phinchhowing withfoldingko	-investigation soure los simbolos que se intilizan en el carnaval antaño y actual		en la jisk a y jach'a anata
	simbología,	(Banderines en la fiesta del carnaval).	-Participación en la fiesta de jisk'a		-Exposición
ΑI	música, danza	panqarana urupa (2 de febrero)	anata y jach'a anata.		de imágenes,
NC	y juegos	-Yapu q'ayachaña uru	-Descripción de los símbolos y signos de		dibujos sobre
RSO	comunitarios	-Panqara, willi, Muxsa achunaka	identidad cultural y cosmos utilizados en el		los símbolos
ЬΕ	identificando	(serpentina, guirnaldas, frutas) k'illphi, t'ikhacha,			de la alasita.
∀٦	principios,	chayawa.	-Sistematización de contenidos con textos		
ЭE	valores y la	-Janq'u Wiphala. (Bandera blanca)	de apoyo.		
] [	espiritualidad	-Jisk'a anatana, jach'a anatana-Jaqichasiwina,	-Explicación del carnaval antaño y lo actual.		
IÒ	a través de las	qhulliwina, satawina.	-Respeto a los símbolos y signos de		
JCI	prácticas	-Pacha chimpunaka: Pacha mama, tata willka/	identidad cultural y el cosmos.		
/W	culturales	Inti Tata, phaxsi mama, uru	-Valoración de los saberes y conocimientos		
ЯО	de la vida	warawara, aruma warawara, ururi	de la comunidad en armonía con la madre		
4 ۲	en comunidad,	warawara, kurmi/ qhach'a (Símbolos Cósmicos) tierra.	tierra.		
י ד/	para el forta-	-Figura en los textiles: p'uyu, salta.	Producción de símbolos en la jisk'a y		
4Я.	lecimiento		jach'a anata.		
∀Ч	de la identidad		-Exposición de dibujos y textos sobre los		
NÇ	cultural.		saberes y conocimientos de la comunidad.		
CIC		MÚSICA- DANZA- JUEGOS	-Conversación de instrumentos musicales	-Valoracion del	-Textuación
VΟ		Música, danza y festividades en el tiempo/	y la vestimenta que utilizan en la danza de	significado y la	del con
nc		espacio:	la región.	funcion social de la	imágenes,
33		-Jallu pacha phusanaka ,thuqhunaka:	-Explicación sobre los diferentes	simbologia, musica,	dibujos y
		Tarqa, Musiñu, Pinkillu,	instrumentos musicales y danzas del	danza y juegos	nombres
		yaqhanakampi.	contexto cultural.	comunitarios en	sobre los
		(Danza e Instrumentos de música época de	-Apreciación de los instrumentos musicales,	el marco de los	instrumentos
		lluvia) mukululu, qarwani, qina qina, ch'allphani	y la danza de la región.	principios y la espiritualidad	musicales, la
		cnuqila, qnacnwiri.			vestimenta de

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

-Exposición de

nombresde

la familia

dibujos y

extensa. (El

nuclear y

PRODUCTO

-Desarrolla

comprensibles.

sobre mitos y

leyendas.

-Graficos

comunicativas

orales y escritas

acciones

COMUNICACIÓNY LENGUA	-Conversación enlengua matera sobre	-Rondas y	
El lenguaje como medio en la construcción del	nombres y actividades de la familia.	canciones	
conocimiento.	-Explicación sobre las formas de	con nombres	res
-Aru, aru achuyaña mirayaña.	comunicación relacionados en convivencia	y verbos	
Arsuña, aruskipaña jaqi	en familia, comunitaria.	donde	
masinakasampi pachampi,	-Reflexión sobre formas de comunicación	identifican los	los
uywanakampi achunakampi. (lengua y	en la familia , escuela y en la comunidad	sonidos simples	mples
Lenguaje y lenguaje simbólico).	- Dramatización sobre la vida cotidiana de	- Dramatización	zación
-Utana jakirinakana sutinakapa	las familias.	sobre la vida	da
uñt'aña, kunsa lurapxi uka yatiña.	- Exposición de dibujos sobre la familia y	cotidiana de las	de las
(Desarrollo de la oralidad conociendo	sus actividades.	familias.	
a la familia, sus nombres y sus actividades)		-Exposición	Ē
-Uywanakaru sutinchaña, muxsa		de dibujos	
arunakampi. Munata yanakana,		sobre la familia	milia
uywanakana sutinakapa. (empleados en los		y sus actividades	idades
animales y objetos)		cotidianas.	
-Jasa Sallanaka arsuyaña			
Uywanakana arunakapa -kikipayaña.			
-Jaylliwinaka:			
-liqi liqi,Pacha Mama, Lamara quta, jupha/juyra			
(canciones).			
JUSTICIA	-Conversación con las autoridades sobre	-Texto sobre	ore
-Normas de la comunidad.	las normas y reglamentos que rigen la vida	los antivalores	ores
-Faltas y sanciones.	social de la escuela y comunidad.	y valores.	
Juchachasiña: imantaña, lunthataña, sallqaqaña,	-Descripción de la información sobre	-Exposición de	n de
k'arisiña, aru q'iwiyaña, tumpantaña, nuwasiña.	normas que se rigen la familia, la escuela y	dibujos sobre	bre
Sanciones: yatiqaña uta pichaña, qala ittaniña,	la comunidad.	las autoridades	lades
tika Iluch'iña, panqara uyu qhich'aña, awki	-Reflexión sobre las prácticas y normas que	de la escuela y la	ela y la
taykapampi aruskipaña.	rigen desde la familia, escuela y la justicia	comunidad	Ti.
	-Dramatización de roles y funciones de una		
	autoridad originaria del contexto.		
	-Exposición de dibujos sobre las		
	autoridades de la escuela y la comunidad.		

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	овјет го но пременени пре	TEMATICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Valoramos y	SALUDY MEDICINA	-Conversación con los yatiris o naturistas		-Conoce los
	respetamos a	Cuidados del cuerpo biológico y el cuerpo	de la comunidad.		Elementos
	la madretierra,	espiritual, prevension de enfermedades:	-Observación de los productos propios que		naturales de
	distinguiendo	K'umara jakañataki uñaqasiña:	consumimos en la comunidad.		la madre
	los elementos	Jani chuymjasiña.	-Explicación sobre las plantas medicinales		tierra y la
00	vitales de la	-Chuyma usuchjasiña.	del contexto.		convivencia
JN	naturaleza y	-Jikhaninchjasiña.	-Identificación de tipos de productos para		armónica
Λŀ	el cosmos,	-Jaquntasiña.	nuestra alimentación.		y equilibrada
۱٦:	practicando el	-Chhuxriñchjasiña	-Valoración de las plantas medicinales y		del hombre en
DE	cuidado del	-P'iqi ch'iyjasiña	propiedades curativas de la comunidad.		relación a la
N	medio ambi-	-Ch'akha p'akisiña	-Apropiación de los alimentos naturales y		naturaleza y el
ŞIŞ	ente y la salud	-Muqu qhaqhsusiña	ecológicos que produce la región.		cosmos.
NΞ	integral de los	-Jump'itaru jani thayt'ayasiña.	-Exposición de álbum de plantas		
ЯЧ	seres vivos,	-Lupimpi jani sinti lupintayasisa.	medicinales y mensajes con escrituras de		
MC	para preser-	-Thayt'ayasiña.	comprensión propia.		
))	var la vida en	-Thayampi jawq'asuyasiña.			
۸٦	armonía.	-Wayrampi katuyasiña (mal aire)		-Identifica los	
I ∀ }		NATURALEZA	-Observación del espacio geográfico	principios de	-Objetos y/o
ŀ∀c		Pacha Uraqi	y características que presenta la Madre	reciprocidad,	Maquetas de
ΙN		-Uraqi (Tierra)	Tierra de la comunidad.	complementarie	arcilla, plastilina
ĢΙ		-Uraqina utjirinaka: qullunaka, qarqanaka,	-Identificación y clasificación de los	dad y valores	los espacios
Ο¥		jawiranaka, qalanaka Iramanaka, warankhanaka,	espacios de la Madre Tierra.	sociocomunitarios.	geográficos de
)C		pampanaka (suelo)	-Respeto y cuidado de las bondades de la	-Identifica y escribe	la región.
DI:		-Uma, qutanaka, jalsunaka, jawiranaka,	naturaleza.	los elementos vitales	
3		phuch'unaka, phujunaka. (agua, lagos, ríos,	-Elaboración de cuadros reflejando las	de la Madre Tierra y	
		vertientes, ojos de agua)	características físicas del contexto.	el cosmos.	
			-Construcción de maquetas de arcilla,	-Clasifica los tipos	
			plastilina los espacios geográficos de la	de allinencos y	
			region.	אווים ווופטורווו אווים וויים ו	

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

	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	РКОБИСТО
EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO	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.	ARTES Y ARTESANÍAS Figuras artísticas, tallados, textiles, pintura, cestería con identidad culturalLa Chakana, inti punku, puma punku. (Arte lítico) -Kisa, salta, p'uyu, ch'uru, julli. (Arte Textil) Tejidos, Saminaka: -Wara wara, panqara, paka, k'iliSistemas 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).	- Observación de los diferentes espacios de elaboración de trabajos de artesaníaConversación de los textiles que se utilizan en la comunidad (ayllu)Explicación y clasificación de las figuras de textilApreciación de la indumentaria en la fiesta de la comunidadValoración de los textiles de la regiónProducción de pequeños tejidos, textiles (t'isnu, k'anaña) - Producción de textos, dibujos sobre los textiles que existe en la comunidadObservación y conversación de los trabajos que realizan en diferentes épocas del añoVisualización del trabajo comunitario en el entorno donde vivimos Interpretación de la información sobre el trabajo comunitarioExplicación sobre los diferentes sistemas de producciónReflexión sobre los conocimientos y la conciencia productiva de interés individual y colectivoValoración 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.	-Valoración de la creatividad propia la identidad cultural originariaApreciación de las actividades expresivas, artísticas y productivasIdentificación de los saberes tecnológicos de nuestra culturaContribución en la solución de problemas cotidianos de la comunidad.	-Una figura del textil donde demuestra habilidades, destrezas, aptitudes técnicas, tecnológicas relacionadas a la matemática andina.

	- :	: (	<u></u>
CALCOLOT ES LIMACION	-Observacion de sembradios, ceros y ferias		e Ge
-Signos y símbolos matemáticos:	de la comunidad.	objetos, de	
-Jakhu: Muruqʻu, Phuqhata Ch'ullani.	-Construcción de problemas de	figuras	
(Nociones de aritmética)	razonamiento lógico aplicado a la realidad.	geométricas	SI
Nociones geométricas de la comunidad:	-Identificación y clasificación de las formas	en el textil o	0
-Muruq'u, T'ala, Sayt'u, Q'ichu.	geométricas que contiene los elementos	elementos del	del
-Muyt'a	naturales de la región.	contexto.	
-Jakhunaka	-Apreciación de las nociones geométricas		
-Tupunaka	propias del pueblo donde vive.		
-Chillqi	-Construcción de figuras geométricas del		
-Saltanaka	contexto.		
TECNOLOGÍA	-Observación y conversación sobreel	-Exposición	_
Tecnología ancestral expresada en tallado,	proceso de transformación del chuño.	de dibujos,	
esculpido, teñido y cerámica:	-Análisis y descripción sobre el proceso de	textos y	
	transformación del chuño.	mensajes	
Yäpa, yäni luranaka:	-Reflexión sobre la importancia del proceso	sobre el	
Phusanaka (instrumentos musicales).	de transformación del chuño.	proceso de	4)
-Pinkillu	-Exposición de dibujos, textos y mensajes	transformación	ción
-Siku	sobre el proceso de transformación del	del chuño	
-Tarqa	chuño en la feria educativa.	en la feria	
Sañunaka (cerámica)		educativa.	
-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			

Plan curricular para el segundo año de educación primaria comunitaria vocacional

EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
Identificamos	SIMBOLOGÍA	-Visualización a las personas mayores	-Identifica los	-Demuestra
los principios	-Símbolos territoriales:	de la comunidad y autoridades locales para	principios de	principios y
de	-Marka chimpu,	conocer el significado de los símbolos que	reciprocidad,	valores en la
reciprocidad,	-Mallku, Paka Jaqi,	utilizan.	complementariedad	convivencia
complemen-	-Quri Wara, Chuqi	-Conversación de los símbolos y signos	y valores	cotidiana
tariedad y	-Apu	de identidad territorial, cultural y de	sociocomunitarios.	comunitaria,
valores socio-	-Such'i	paridad utilizados en el contexto.	-Comprende las	participando
comunitarios	-Ch'unch'u.	-Debate y socialización sobre los símbolos	expresiones	en las
a través	Representación símbolica dereproducción:	y signos de territorialidad, cultural y	espirituales y	diferentes
de las	- La ispalla	paridad.	artísticas	expresiones de
expresiones	Símbolos de identidad Cultural.	-Clasificación de los símbolos y signos	de su contexto.	carácter
espirituales	-Mallku, Wari, Jukumari, Paka	representativos como referentes	-Practicalas	cultural.
y artísticas,	Símbolo de identidad de paridad	positivos y negativos de acuerdo al	tradiciones,	
practicando	-Chimpunakapa: Chacha/warmi	contexto.	costumbres y ritos	
tradiciones,		-Valoración de los símbolos y signos de	culturales de su	
costumbres,		identidad cultural.	contexto.	
rituales y cul-		- Apreciación de los símbolos y signos	-Promueve la	
turales, para la		de identidad territorial, cultural y paridad.	convivencia armónica	
convivencia		-Diálogo sobre los símbolos y signos de	en comunidad.	
ar mónica		identidad cultural, territorial y paridad.		
en		-Producción de textos cortos sobre los		
comunidad.		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.		

MÚSICA DANZAY JUEGO	-Observación de la ejecución de	-Identifica los	-Textuación
Canto , música, danza y juegos de	instrumentos musicales autóctonos,	principios de	del con
productividad:	ritmos pentatónicos del contexto	reciprocidad,	imágenes,
-Yapu qhachwanaka	(canciones y danzas).	complementariedad	dibujos y
-Sawu phunchawinaka	-Prácticas de danzas e interpretación de	y valores	nombres
-Uywa awati qhachwanaka	los instrumentos musicales autóctonos de	sociocom unitarios.	sobre los
-Utacha qhachwanaka (achuqalla)	acuerdo al tiempo y espacio (pacha).	-Clasifica los	instrumentos
-Pacha junt'ucha qhachwanaka	- Realización de juegos de productividad	instrumentos	musicales, la
-Salla jaylli, thuru kunka jaylli, Ira, arka	de acuerdo al tiempo, espacio y contexto.	musicales	vestimenta de
-Achunakataki jayllinaka.	Ejemplo: qatatisiña, ayanukusiña (tiempo de	autóctonos, danzas,	danzas de
(Canciones de productividad a los animales,	cosecha de la papa), kusi kusi (techado de	canciones y juegos	acuerdo al
a los productos agrícolas, a las personas, a la	casa), liq`i (época de carnavales).	de acuerdo al	tiempo y
pacha y el cosmos y a los bienes materiales).	-Identificación y clasificación de los	tiempo y espacio de	espacio.
	instrumentos musicales autóctonos,	cada contexto.	
	ritmos pentatónicos del contexto	-Demuestra y	
	(canciones y danzas) de acuerdo al tiempo,	expresa la música,	
	espacio y contexto.	danza autóctona	
	- Descripción y clasificación de juegos de	y juegos en las	
	productividad de acuerdo al tiempo,	diferentes actividades	
	espacio y contexto. (liq'i, qatatisiña,	productivas que se	
	ayanukusiña, kusi kusi).	realizan en el	
	-Valoración de la música, danzas autóctonas	contexto de acuerdo	
	y juegos en las diferentes actividades	al tiempo espacio	
	productivas que se realizan en el contexto.	(pacha).	
	-Exposición de dibujos y textos cortos	-Expone y describe	
	sobre las danzas, música, instrumentos	los gráficos y textos	
	musicales autóctonos y juegos del contexto. producidos sobrela	producidos sobrela	
		música, danza	
		autóctona y juegos	
		productivos.	

PRINCIPIOSYVALORES	-Conversación con las personas	-Identifica los principios de	-Árbol gene-
Práctica de valores éticos y morales.	mayores de la comunidad y autoridades	reciprocidad,	alógico de la
Iwxanaka: jaqjama jakañataki.	locales para conocer y recopilar los	complementariedad y valores	familia organiza-
-Aruntasiña.	principios, valores éticos y morales	sociocomunitarios.	do por el
-Tumpasiña	ancestrales.		prinicipio de
-Juyranakaru yäqaña	-Práctica de valores éticos y morales	-Analiza los distintos	complementa
-Uywanakaru yäqaña.	sociocomunitarios de forma recíproca	principios y valores	riedad.
-lwxanaka, wawanakaru arxayaña.	y armónica en el marco del respeto	sociocomunitarios.	-Textuación
(Principios de vida por medio de	desde la familia y la comunidad.		del aula con de
axiomas)	-Análisis de principios y valores	-Demuestra la práctica	imágenes la pa-
-Juyranakaxa janiwa williñati ampara	sociocomunitarios que practicaban	de principios y valores	cha organizado
luk'anawa k'uk'umisiriAwki taykaruxa	nuestros abuelos y abuelas.	sociocomunitarios.	por el
janiwa aynisiñati jaka q'arañawa.	- Clasificación de los axiomas.		principiode
-Phisiruxa janiwa thuqhuyañäti, uywa	-Reflexión sobre los refranes y	-Elabora carteles con los	coplementari
mirañampi liphaqasiri.	pensamientos que practicaban los	refranes y	edad (uru/aru-
	abuelos y abuelas.	pensamientos	ma)
	-Diálogo sobre la importancia y el	recopilados del contexto.	-Difundelos
	hábito del saludo y despedida que		refranes y
	reflejan respeto, identidad y autoestima.		pensamientos
	-Exposición de textos sobre los		recopilados del
	refranes y pensamientos de su		contexto.
	contexto.		
ESPIRITUALIDADY	-Conversación con los abuelos, abuelas,	-Identificación de los	-Participa y
RITUALIDAD	sabios y sabias y personas entendidas	principios de reciprocidad,	demuestra
Nociones de la espiritualidad (ajayu).	sobre la espiritualidad.	complementariedad y valores	su práctica de
Illanaka:	-Explicación sobre la práctica de ritos	sociocomunitarios.	las ritualidades y
-Juyra illa	dirigidos en diferentes actividades de la	-Explicación sobre la práctica	ceremonias
-Uywa illa	comunidad.	de ritualidades.	en la comunidad.
-Uta illa	- Análisis de las illas que se practican en	- Menciona las	
-Jaqi illa	la comunidad.	características de las	
-Creencias diversas en la Comunidad	-Reflexión sobre las prácticas	illas de la comunidad.	
-Conociendo lugares sagrados.	espirituales y rituales de la comunidad.	-Valoración de las	
-Actos rituales del año nuevo.	-Valoración de las ritualidades que se	prácticas de las	
	practican en la comunidad.	ritualidades que	
	-Exposición de dibujos y ceremonias	existen en la comunidad.	
	rituales en la familia, la escuela y la	-Participacion en las	
	comunidad.	ceremonias rituales	
		alicesu ales.	

EJEO	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
N COWNNIDAD	Promovemos la participación responsable en la comunidad, mediante la identificación de diferentes tipos de		- 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 contextoAnálisis de leyendas, cuentos de cerros, ríos, pueblos, animales, plantas, fenómenos naturalesReflexión sobre la importancia de los	- Promueve la participación responsable en la comunidad - Identifica y desarrolla diferentes tipos de textos orales y escritos que	-Producción de textos sencillos con dibujos sobre cuentos, mitos y leyendas e historias de la comunidad.
EDUCACIÓN PARA LAVIDA EI	textos orales y escritos, que contengan, mitos, leyendas, tradiciones e historias propias, produciendo diversos textos cortos, para desarrollar la vida comunitaria.	-F Isaqaxa yapucnana, suma sukacnana yatichatayna. Mitos, leyendas y cuentos de cerros, ríos, pueblos, animales,plantas, fenómenos naturales -Transmisión de saberes y conocimientos de generación en generación.	mitos, leyendas y cuentos propios del contexto. - Dramatización y exposición oral y escrita de los cuentos, mitos, leyendas, e historia de la comunidad.	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.	

GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN	- Conversación sobre la organización	-Promueve la	Dibuja y
Organización política	las autoridades locales de la comunidad.	responsable en la	estructura
-Ayllu irpirinaka, Awatirinaka, Amawt'anaka,	-Identificación y análisis dela estructura	comunidad.	organizativa y
Mallkunaka, T'allanaka. (Gobierno y	organizativa de las autoridades locales.	-Identifica y	sus funciones
autoridades del pueblo).	-Explicación de las funciones que cumplen	menciona la	de las autori-
-Roles y funciones que cumplen. Sayaña,	las autoridades de la comunidad.	estructura	dades.
saraqa, ayllu, Marka.	-Reflexión sobre la importancia de la	organizativa de las	-Comparte
-Sayaña irpirinaka, Jilirinaka Sullkanaka.	organización comunitaria.	autoridades	sus cono-
-Ayllu awatirinaka, irpirinaka, Mallku, T'alla,	-Valoración las funciones que cumplen las	-Valora las funciones	cimientos en la
Mallku Awki/Mallku Tayka Yapu Kamani.	autoridades de la comunidad.	de las autoridades de	escuela, familia
-Uywa kamani, yaqhanakampi.	-Exposición de textos con dibujos sobre	la comunidad.	y comunidad
(Paridad complementaria de las autoridades)	la organización y sus funciones de las	-Se apropia la	sobre la orga-
	autoridades de la comunidad.	estructura organiza-	nización y sus
	-Dramatización sobre la organización	tiva y sus funciones	funciones de
	gobierno estudiantil.	de las autoridades.	las autoridades.
COMUNICACIÓN Y LENGUA	-Conversación con las	-Promueve la	- Expone y
-Transmisión de saberes y conocimientos,	personas mayores sabias y sabios para	participación	comparte
producción de textos orales y escritos.	recopilar saberes y conocimientos	responsable en la	trabalenguas,
-Aymara jasa sallanaka arsuyaña	ancestrales.	comunidad.	adivinanzas,
jayllinakampi (canciones)	-Análisis sobre la importancia de los	-Identifica en los	versos de
-Muxsa arunaka.	saberes y conocimientos ancestrales.	textos, fonemas	poesías y
-Chapara arunaka arst'asa (poesías)	-Análisis sobre el contenido de las	simples, palabras,	canciones
-Jasa sallana, phusasiri sallanaka, laxra	canciones, poesías y trabalenguas.	oraciones, adjetivos	sencillas de su
chinjanakampi (trabalenguas).	-Identificación en los textos, fonemas	y adverbios de	contexto.
-Laxra chinjanaka wakt'ayaña laka ispillu salla	simples, palabras, oraciones, adjetivos y	afecto.	
arsunakampi (Producción de textosorales;	adverbios de afecto.	-Describe el	
poesía y trabalengua utlizando fonemas	-Reflexión sobre las formas de transmisión	contenido de las	
simples, palabras, oraciones, reduplicadas,	de saberes y conocimientos en el contexto.	canciones, poesías y	
adjetivos y adverbios de afecto)	-Producción de trabalenguas, adivinanzas,	trabalenguas.	
	versos de poesías y canciones de su	-Reflexiona sobre	
	contexto.	las formas de	
		transmisión de	
		saberes y	
		conocimientos en	
		el colleato.	

			-Produce	
			trabalenguas,	
			adivinanzas, versos	
			de poesías y	
			canciones sencillas	
			de su contexto.	
	JUSTICIA	-Visita a las autoridades de la comunidad	-Promueve la	-Elabora y ex-
	Justicia comunitaria basada en los principios y	para conocer las normas existentes en la	participación	pone las nor-
	reciprocidad y complemantariedad:	comunidad.	responsable en la	mas internas
	-Jani juchachasiñataki thakinchasiña.	-Investigación de las normas existentes en	comunidad.	básicas para
	-Sapaki manq'aña	la familia y la comunidad.	- Identifica y explica	el año de
	-Sapa uquña	-Identificación de las normas internas	las normas internas	escolaridad,
	-Sallqaqaña	de acuerdo a usos y costumbres de la	de acuerdo a usos y	según las
	-K'arisiña	comunidad.	costumbres de la	reglas de la
	- Aru q'iwiña	-Clasificación de las sanciones colonialistas	comunidad.	comunidad,
	- Tumpantaña	y comunitarias.	-Reflexión sobre el	para la convi-
	- Nuwasiña	-Valoración de la práctica y aplicación de las	comportamiento	vencia armóni-
	-Juchanchaña	normas comunitarias de acuerdo a usos y	frente a las normas	ca.
	- Ixwaña	costumbres.	internas establecidas	
	- Awkipampi	-Reflexión sobre la necesidad	dentro de la	
	-Taykapampi aruskipaña	de tener un buen comportamiento frente	comunidad.	
	- Phayayaña taqini manq'añataki (sanciones)	a las normas internas establecidas dentro	-Participación en la	
		de la comunidad.	construcción de las	
		-Construcción denormas internas básicas	normas internas	
		para el año de escolaridad, basado a los	básicas para el año	
		usos y costumbres de la comunidad.	de escolaridad, de	
			acuerdo a usos y	
			costumbres de la	
			comunidad.	

EJEO	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
COMKENSIÓN DEL MUNDO	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.	SALUDY MEDICINA Medicación a las afección espirituales y corporales -Ajayu irpxataña/khiwt'añaVwayrana apatataki jiwq'ichsuñaSaxrana katuta jiq'ichsuña (Curaciones espirituales) -Janchiru qullasiña qullanaka: Junt'u qullanaka. Manzanilla, oregano. Thayaqullanaka. Salwiya, waraqu (Medicina natural para curar enfermedades del cuerpo humano)Achunaka. Manq'anaka wakiyaña, phayaña (Alimentación con productos naturales y ecológicos) Ch'amani jakañamanq 'anaka: qarwa aycha, jupha, qañawa. (Alimentos necesarios)	-Conversación con yatiris y naturistas de la comunidadObservación de los productos propios que consumimos en la comunidadExplicación sobre las plantas medicinales del contextoIdentificación de tipos de productos para nuestra alimentaciónValoración de las plantas medicinales y propiedades curativas de la comunidadApropiación de los alimentos naturales y ecológicos que produce la regiónExposición de álbum de plantas medicinales y mensajes con escrituras de comprensión propia.	-Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitariosIdentifica y escribe los elementos vitales de la Madre Tierra y el cosmosClasifica los tipos de alimentos y plantas medicinalesValora el cuidado del medio ambiente y la salud integral de los seres vivosPromueve la salud alimentaria y medicinal para la convivencia armónica de la vida.	-Conocelos elementos naturales de la madre tierra y la convivencia armónica y equilibrada del hombre en relación a la naturaleza y el cosmos.
EDUCACIÓN PARA LA		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, añathuya (Relación e interacción de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos.	-Observación de las características de la naturalezaInvestigación de los seres existentes en el contexto de la comunidad. Análisis y explicación sobre el manejo de los recursos naturales de la comunidadCaracterización y relación de los seres humanos con la naturaleza y el cosmosReflexión sobre el manejo racional de los recursos naturalesValoración del medio natural y sus componentes en el contexto familiar y en la comunidad.	-Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitariosComprende la convivencia equilibrada y armónica con la naturalezaReflexión sobre el cuidado del medio ambiente y uso adecuado de los recursos naturales.	-Practicael uso adecuado de los recursos naturales del contexto.

-T'ulanaka ayruña. (Preservación, cuidado y uso racional de recursos). -Wichhunaka, qhut'awaqaychaña uraqi jani sarxañapataki.	-Elaboración y exposición de cuadros reflexivos sobre el cuidado del medio ambiente.	Elaboración de cuadros con mensajes del cuidado del medio ambiente.	
ESPACIO-TIEMPO ESPacio y tiempo de manera simultáneaMara, tirsu, phaxsi, -urunaka, aruma, uru, jayp'u, jayphu, sujsa, chhapthapi, laxa/ch'amaka. qhantati. Nayra pacha, wasüru, maymara khüri maraPacha uraqi. Qamaña uraqi. Uywa awati uraqi. Yapu uraqi. Uma uraqi. (Conocimiento del espacio y tiempo cíclico). TERRITORIO -Ayllu: Sapsi, saphi, jatha: Mamani, Qhisphi, Qullqi. Wankara, Warachi, Kunturi, Qanchi, Katari. Sayaña uraqi. (Estructura territorial núcleo consanguineidad)	-Observación de los componentes físicos del espacio sideralConversación sobre el espacio y tiempo cíclico de la realidad del contextoAnálisis sobre los elementos observados en el espacio sideralExplicación del tiempo como parte de su vida familiar y comunitariaReflexión sobre la importancia de los componentes del tiempo y espacio sideral cósmicoExposición de los cuadros gráficos y escritos de los componentes del espacio y tiempo cósmicoObservación de las características del medio geográfico de la comunidadIdentificación y ubicación del espacio territorial de su comunidadIdentificación mediante cuadros la ubicación de la identidad territorial de acuerdo a su espacio del contextoElaboración de mapas, maquetas, mesa de arena identificando el espacio territorial de la comunidad.	-Identifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitarios. -Menciona los días de la semana, meses del año de manera oral y escritaElabora cuadros de responsabilidad de las actividades que realiza diariamenteRealiza actividades cotidianas según el tiempo establecido de acuerdo a sus posibilidadesIdentifica los principios de reciprocidad, complementariedad y valores sociocomunitariosIdentifica los límites territoriales con otras comunidades aledañasElabora maquetas para identificar los límites de su comunidad con otros espacios geográficosValora su identidad cultural de acuerdo a las actividades que desarrolla en su comunidad	-Organiza el tiem- po de manera adecuada para realizar difer- entes actividades dentro y fuera del aula. -Asume valores de responsabilidad en el cuidado de su medio geográfico territorial.

EJEO	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO	Desarrollamos la participación recíproca en el trabajo comunitario, identificando diferentes y procesos de producción, mediante la práctica en las distintas actividades productivas de la familia, para contribuir al desarrollo de	ARTES Y ARTESANÍA -Sañu: phukhu, yuru, lamana wakulla, (Arte en Cerámica)Sawu: saltanaka, p'uyu. chichilla, silt'u, illapa, k'ili. (Arte textil) -Q'urawa: p'uyunakani, katari/mullu t'uma. (Arte textil)	-Observación de los objetos artísticos, artesanías, pinturas ancestrales existentes en la comunidadIdentificación y descripción de los diferentes artesanías ancestrales de la región Apreciación y valoración de las habilidades desarrolladas en los objetos ancestralesExposición de dibujos y mensajes con escrituras de comprensión propia sobre la cerámica de su contexto.	-Promueve la participación recíproca en el trabajo comunitarioIdentifica las características y el significado de las diferentes artesaníasValora las experiencias de producción en el arte y artesanía -Demuestra habilidades creativas en la construcción de diferentes trabajosUso racional de los recursos naturales.	-Construye variedad de artesanías rusticas Construye de manera comunitaria objetos simples valorando los recursos naturales del contexto, aplicando los conocimientos Tecnológicos con apoyo de medidas ancestrales.
EDUCACIÓN PARA LA	la comunidad.	PRODUCCIÓN Sistemas de producción en economía de reciprocidad en el ciclo agrícola. Sistemas de Producción economía de reciprocidad en la producción ganadera. Ayni, Mink ´a Jayma/phayna Chuqu (Trabajo colectivo, distribución del trabajo). -Chacha-warmi. Jila ch'amani, pisi ch'amani (Complementariedad del trabajo por edad) Ch'arkhi	-Observación y participación de los diferentes trabajos comunitarios productivosIdentificación y clasificación de los trabajos productivosValoración de las ventajas del trabajo comunitarioExposición de dibujos, textos cortos sobre ayni, mink'a, jayma, phaynaElaboración de cuadros visuales de acuerdo a los tiempos y épocas productivasExposición de cuadros visuales del Exposición de cuadros visuales del proceso de elaboración del ch'arkhi.	-Promueve la participación recíproca en el trabajo comunitario -Menciona los procesos del ciclo agrícola y ganaderaValora y reflexiona sobre el cuidado del medio ambienteParticipa activamente de las actividades comunitarias en agricultura y ganaderíaPractica los valores sociocomunitarios.	-Conoce tiempos y estaciones del ecosistemaInteractúa entre pares en las actividades escolares y comunitarias.

- Comparación de medidas prop (longitud, peso, volumen y áreaWalja, juk'a, pisi, ch'usa (Nociones de pescachia, phisna. (Nociones de pescachia, phisna. (Nociones de lor-ljathi, phisna. (Nociones de lor-ljathi, phisna, wiku, taxlli, luk'ana, chil luqa, mujlli, iqa (Nociones de lor-ljathi, phixtu, q'ulu, jarphi,inku, kustala, phina, sixi, pirwa. (Nociones de volumen). Jaya, jak'a, khüri. - (Nociones de distancia). TECNOLOGÍA SawuSaminchaña -Saminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología en t-Wich'uña ch'akha Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción Ances Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	CALCULOY ESTIMACION	-Observación de ferias y actividades	-Promueve la participación	-Distingue no-
ud, peso, volumen y juk 'a, pisi, ch 'usa ones de cantidad) bhisna. (Nociones da wiku, taxlli, luk 'ar uijli, iqa (Nociones phuxtu, q'ulu, jarph, phina, sixi, pirwa. ones de volumen). ('a, khüri. iones de distancia). IOLOGÍA chañanaka. Chaña lawanaka (Tecnolog uña ch'akha i lawa awa uuru ogía de producción sa'a	- Comparación de medidas propias	socio-comunitarias.	recíproca en el trabajo	ciones básicas
i, juk'a, pisi, ch'usa ones de cantidad) ohisna. (Nociones da, wiku, taxlli, luk'ar uijli, iqa (Nociones phuxtu, q'ulu, jarph, phina, sixi, pirwa. ones de volumen). c'a, khüri. iones de distancia). IOLOGÍA chaña aka awa awa awa awa awa awa awa awa aw	longitud, peso, volumen y área.	-Explicación sobre cantidades,	comunitario	de cantidades,
ones de cantidad) bhisna. (Nociones d a, wiku, taxlli, luk'ar a, wiku, taxlli, luk'ar uijlli, iqa (Nociones phuxtu, q'ulu, jarph i, phina, sixi, pirwa. ones de volumen). c'a, khüri. iones de distancia). IOLOGÍA chaña lawanaka. chaña lawanaka (Tecnolog uña ch'akha r lawa awa uru ogía de producción cgía de producción ca chara	Walja, juk´a, pisi, ch´usa	medidas y volúmenes en las	-Identifica y compara	medidas, longi-
bhisna. (Nociones d a, wiku, taxlli, luk ar a, wiku, taxlli, luk ar uujlli, iqa (Nociones phuxtu, q´ulu, jarph , phina, sixi, pirwa. ones de distancia). IOLOGÍA c'a, khüri. iones de distancia). IoLOGÍA awanaka (Tecnolog uña ch'akha awa awa awa uru ogía de producción ca chara	Nociones de cantidad)	actividades sociocomunitarias.	cantidades, medidas y	tudes, volúmenes
a, wiku, taxlli, luk'ar uijli, iqa (Nociones phuxtu, q'ulu, jarph a, phina, sixi, pirwa. Innes de volumen). (a, khüri. Iones de distancia). IoLoGÍA chaña lawanaka (Tecnolog uña ch'akha awa awa awa awa awa awa akaa akaa a	Jathi, phisna. (Nociones de peso)	-Sistematización de saberes y	volúmenes en las actividades	y distancias ances-
nujlli, iqa (Nociones phuxtu, qʻulu, jarph , phina, sixi, pirwa. ones de volumen). (<a, khüri.<br="">iones de distancia). IOLOGÍA chaña lawanaka (Tecnolog uña ch'akha ı lawa awa nuru ogía de producción ca</a,>	Chhiya, wiku, taxlli, luk´ana, chillqi,	conocimientos de medidas y	sociocomunitarias.	trales.
-Jich ʻi, phuxtu, qʻulu, jarphi,ink kustala, phina, sixi, pirwa. (Nociones de volumen). Jaya, jak ʻa, khüri (Nociones de distancia). TECNOLOGÍA SawuSaminchaña -Saminchaña -Saminchaña -Saminchaña -Saminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología e -Wich'uña ch'akha Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción Anv Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	ıqa, mujlli, iqa (Nociones de longitud)	cantidades originarios.	-Asume con responsabilidad	
kustala, phina, sixi, pirwa. (Nociones de volumen). Jaya, jak'a, khüri (Nociones de distancia). TECNOLOGÍA SawuSaminchaña -Saminchaña -Saminchaña -Saminchaña -Saminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología e -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción An' Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	-Jich ´i, phuxtu, q´ulu, jarphi,inku, wayu/	-Utilización de (yupana, Jakhuña,	los conocimientos	
(Nociones de volumen). Jaya, jak 'a, khüri (Nociones de distancia). TECNOLOGÍA SawuSaminchañanakaSaminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología e -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción Any Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	ustala, phina, sixi, pirwa.	taptana, p´iyaña, quipus y otros)	ancestrales de la comunidad.	
Jaya, jak´a, khüri. - (Nociones de distancia). TECNOLOGÍA SawuSawinchaña -Sawinchaña -Sawinchaña -Sawinchaña -Sawinchaña -Sawinchaña -Sawinchaña -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción Any Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	Nociones de volumen).	como instrumentos para la	-Comparte saberes y	
- (Nociones de distancia). TECNOLOGÍA SawuSawuSaminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología e -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción Andru Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	aya, jak´a, khüri.	resolución de problemas cotidianos.	conocimientos en la escuela,	
TECNOLOGÍA SawuSaminchañanakaSaminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología e -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción And Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	(Nociones de distancia).		familia y comunidad.	
SawuSaminchañanakaSaminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología e -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción Andruku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	TECNOLOGÍA	-Observación de las diversas	-Participación recíproca en el	-Habilidades y
-SaminchañanakaSaminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología e -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción Androna Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	awu.	herramientas tecnológicas de textil	trabajo comunitario.	destrezas en el
-Saminchaña -Sawu lawanaka (Tecnología e -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción And Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	Saminchañanaka.	ancestrales.	Identifica y valora las difer-	manejo de
-Sawu lawanaka (Tecnología e -Wich'uña ch'akha Tuquru lawa Illawa lawa Ch'akhuru Tecnología de producción And Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	Saminchaña	-Conversación con las personas	entes herramientas textiles.	herramientas
'uña ch'akha Jawa Jawa Juru Jakhara	-Sawu lawanaka (Tecnología en textil)	que elaboran los textiles.	-Usa algunas herramientas	técnicas y
u lawa lawa nuru logía de producción La khara	Wich'uña ch'akha	-Prácticas con algunas herramientas	textiles de manera adecuada.	tecnológicas de
lawa nuru logía de producción 1 ta khara	uquru lawa	de textil ancestrales.	-Representa en gráficos las	textil en
logía de producción J ta khara	lawa lawa	-Explicación de las características	herramientas ancestrales que	diferentes
logía de producción J ta khara	Ch'akhuru	tecnológicas de textil.	se utilizan en textilería.	actividades de la
Yuku Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	ecnología de producción Ancestral	-Análisis sobre los colores utilizados		familia, escuela
Llawiju Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	úku	en los textiles.		y comunidad.
Arma Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	lawiju	-Valoración de las actividades		
Kuyunta Llawinkhara Rija Tuyu	ırma	tecnológicas producidas en la		
Llawinkhara Rija Tuyu	uyunta	comunidad.		
Rija Tuyu	lawinkhara	-Apreciación de las diferentes figuras,		
Tuyu	lija	formas y colores de los textiles.		
	nyu	-Exposición de textos y dibujos		
nskn/nsmn	Jwisu/Uysu	sobre las diferentes herramientas		
		utilizadas en tecnología textil.		

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

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	овјеті уо ноці́ѕтісо	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Fortalecemos	SIMBOLOGÍA	-Observación de símbolos culturales	-Aplicación de	-Practica
	principios y	-Símbolos de identidad de las estructuras de	propios de la región.	principios y valores	principios y
	valores de	organización territorial:	-Conversación sobre las simbologías que	de reciprocidad y	valores
	reciprocidad	-Sapsi, saphi, ayllu, marka: alaya/aynacha,	existen en la comunidad.	complementariedad	comunitarios
	y comple-	urinsaya/aransaya.	- Análisis reflexivo sobre la importancia de	en la convivencia	describiendo
	mentariedad,	(Arribeño/abajeño) (Estructura dual).	los símbolos que utilizan las autoridades.	social.	las simbologías
٧	revitalizando	-Mallku, Mama T'alla, Tamani, Awatiri,	Respeto y valoración a los símbolos	-Descripción de	andinas.
/NO	los saberes y	Yapu Kamani. (Estructura de autoridades)	culturales de la región.	la simbología,	Textos
OS.	conocimientos	-T'allanakana, Mallkunakana isinakapa	-Producción de texto sobre los	expresiones	elaborados
ВЕВ	ancestrales	(Prendas de vestir que utilizan las	diferentes símbolos culturales de la región.	artísticas, y	sobre los
4 ∀	de la cultura	autoridades originarias).	-Elaboración y exposición sobre los	espiritualidades.	símbolos
73	aymara a	-Misa q'ipi, tari, istalla, wallqhipu,	diferentes símbolos culturales del	-Participación	culturales de
DI	través de las	ch'uspa, misa tari, chicote, wara, rimanusa,	contexto.	en las prácticas	diferentes
NÇ	prácticas de	turu, qhawa, (sapsi ayllu marka, laya, suyu).		y tradiciones	contextos de la
CIC	la simbología,	(Símbolos de mando de autoridades		culturales, rituales	cultura aymara.
۷V	expresiones	originarias.		de la comunidad.	
1ЯС	artísticas,	MÚSICA, DANZAY JUEGO	-Observación de las fiestas, danzas y	-Afianzamiento	-Practica las
JH,	esipiritualda	-Celebración de fiestas locales.	expresiones musicales en la comunidad.	de los principios	diferentes
∀٦	des y	-Uywirinakaru, maraninakaru	-Prácticas de representación de las fiestas,	y valores en	músicas, danzas y
Α,ς	ritualidades	qamxayaña, phunchhawina (Danzas	danzas y expresiones musicales en la	la convivencia	juegos del acervo
IAq	para asumir	dedicados a los uywiriris)	escuela y comunidad.	comunitaria.	del contexto.
N	actitudes de	-Achunakaru, uywanakaru Jayllt'aña.	-Análisis y descripción de las diferentes		Producciones
ĢΙ	convivencia	(Composiciones musicales a la producción).	actividades festivas y juegos de la región.		de textos
DΑ	comunitaria	-Uraqiru jayllt'aña (Composiciones musicales	-Valoración de las diferentes músicas,		escritos,
))	en armonia	a la Madre Tierra)	danzas, juegos y expresiones físicas		audiovisuales de
ΞDI	con la madre	-Achuyañana kusisiña	culturales del contexto.		músicas, danzas y
1	tierra.	-Anatanaka:Qatatisiña, qhachhusiña, nina	-Demostración de las diferentes danzas,		juegos con
		k´ara, chara wiya, nina wiya, qhisphiya.(Juegos	canciones y actividades físicas con		composiciones
		y expresiones físicas a la productividad)	acompañamiento de músicas propias de la		propias del
			región.		contexto.
			-Producción y presentación de canciones,		
			danzas de la región en medios magnéticos		
			(grabaciones) y textos escritos.		

PR	PRINCIPIOSYVALORES	-Conversación sobre los valores	-Textos produci-
-Pr	-Práctica de valores comunitarios:	comunitarios desde la familia, la	dos sobre los
-Ar	-Arunta, jaqiña thakhi: taqi mayniru	escuela y la comunidad.	principios y va-
jach	ach'a jaqirusa jisk'a jaqirusa aruntasiña.	-Explicación y análisis sobre la práctica	lores comunitari-
Rec	Reciprocidad.	de los principios y valores culturales del	os del contexto.
-Pa	–Pacharu aruntaña:	contexto.	(Pensamientos,
"Pa	"Pacha awki, Pacha tayka', jichhuruxa	-Reflexión y valoración sobre la	dichos, refranes,
dha	qhanatatayita, junt'uchasikimay', sasina.	importancia de la práctica de valores	poemas, canciones
<u>^</u>	-Uywanakaru aruntañäni:	comunitarios.	y otros)
-Ph	-Phisku sunkha warira, jinchu qhathi sillp'i	-Producción de textos sobre la práctica	-Ejerce los prin-
-Sai	-Sank'ayu panqara uma wakulla	de valores comunitarios en la familia, la	cipios y valores
Ϋ́	-Chitaku, ñuñu phathanka, nasa qhisti	escuela y comunidad.	comunitarios en
Ÿ	-Qaqilu qhulu kayu	- Dramatización de cuentos y vidas reales	su diario vivir.
-Sa	-Sargento pusintu, wich'inkha jant'aku	donde se refleje los principios, valores	
(Re	(Relación hombre cosmos- naturaleza).	comunitarios.	
ES	ESPIRITUALIDADY RITUALIDAD	-Observación sobre las diferentes	-Respetay valora
Ele	El espacio geográfico como protector y	prácticas y formas expresivas de la	las diferentes
gna	guardián de vivir bien.	espiritualidad en la comunidad.	expresiones
Ś	Uywirinakampi,	-Conversación con los ancianos, sabios,	rituales y espiri-
San	Samirinakampi qamaña chiqa:	sabias y personas entendidas sobre la	tuales de su
-Ka	-Katuqanaka	ritualidad y espiritualidad.	contexto.
-Pu	-Puritanaka	-Clasificación de las diversas creencias	-Cuentos escritos
^	-Wak'anaka	religiosas y espiritualidades de la	sobre las
-Ą	-Axatanaka	comunidad.	ritualidades y
-Ar	-Anchanchuni chiqanaka	-Descripción sobre la práctica de ritos	espiritualidades.
Ÿ.	-Nanqhaninaka	dirigidos en las diferentes actividades de la	
- Ja	- Jach`xanaka	comunidad.	
Lug	Lugares de manifestación	-Respeto a las prácticas espirituales γ	
de	de los uywiris	rituales en la familia, la escuela y la	
^	-Wak´a, achachila, marka qullu,	comunidad.	
- Sa	- Samiri,	-Preparación de diferentes expresiones	
<u>`</u>	- Uywiri,	rituales y espirituales en el marco del	
₹-	- Apachita,	respeto recíproco.	
-Ta	Tampu.	-Producción de cuentos sobre las	
		diferentes deidades de la región tomando	
		en cuenta el tiempo y el espacio	
		geográfico.	

EJEO	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD	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.	MITOS E HISTORIA -Mitos y leyendas de los cerros, piedras, lagos y pueblosjipi (phajchiri), Qhapiki, Tiylaya, Illampu, Wankani, Lluqulluqu, Tunupa, Tata Sabaya, tres cruces, Mururata, Illimani, Mutirani, t'ikhapani panqara, mirachata, puqumani, -Saxama, qulliri achachila. Anallaxchi. Pampa awllaga - Mama Karikima -Illimani Achachila, Uchumachi, -jayra jararankhu, jayra ch'iwini. (Mitos) -Historia de la comunidad -Historia sobre levantamientos de la comunidad y otros. GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Organizaciones de autoridades originarias, cívicas y políticas: -jatha/Uta: awki, tayka, achachilanaka, phuchha, yuqa. Jilirita sullkaru -Sayaña, ayllu, jisk'a ayllu jach'a AylluIrpirinaka, awatirinaka, tamaninaka, Yapu Kamaninaka, Kamaninaka, mallku, jach'a mallku, Jiliri mallku, amawt'a yaqhanakampiMama t'alla, mama mallku, Mama Tamani, lurawinakapa. juk'ampinakaEjecutivo Provincial, Ejecutivo Cantonal, Sub Centrales, Secretarios Generales y Autoridades Originarias. (Gobierno y autoridades de la comunidad, el	-Recuperación de cuentos, mitos, leyendas mediante entrevistas a los sabios, sabias de la comunidadRecopilación y clasificación de mitos, leyendas, cuentos de la cultura andinaDescripción y caracterización de los diferentes mitos de la comunidadRespeto a los cuentos, mitos y leyendas de los cerros, nevados de la regiónProducción de textos, dibujos, sobre los mitos y leyendas cerros y nevados del contexto. -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 autoridades localesRespeto a los roles, funciones y responsabilidades de las autoridadesRespeto a los roles, funciones y responsabilidades de las autoridadesProducción de textos sobre la estructura organizativa de las autoridades originarias, cívicas y políticas.	-Participación activa en las activa en las actividades de la comunidad EducativaComprensión de, mitos, historia, de la comunidad Elaboración de textos cortos sobre mitos e historiaProtección y cuidado de la Madre Tierra y el Cosmos.	-Textos elaborados sobre mitos, historia, del contextoComparte y practica los saberes y conocimientos adquiridos en la comunidad educativaManual de funciones de autoridadesPractica la elección del gobierno estudiantil en base a la estructura organizativa de la comunidad.
			-Funciones específicas de cada autoridad		

COMUNICACIÓN Y LENGUA - Transmisión de sabares y conocimientos	-Entrevistas y diálogos a las personas mayores y sahine sabias sobra los refranes	-Textos propios
- Namen - Arn thakhinaka, amuyu thakhinaka qillqasa	y dichos del contexto.	los refranes,
yatiqaña.	, Análisis e interpretación del contenido	dichos, cuentos,
-Jasa sallanaka, K'ulthi sallanakampi, laxra	de los refranes y dichos existentes en el	canciones y
chinjanaka arsuña qillqaña.	contexto.	trabalenguas de la
(Desarrollo de la oralidad, mediante diálogos	-Reflexión y apropiación de los refranes y	cultura aymara en
(cuentos, canciones, refranes y trabalenguas)	dichos propias del contexto.	lengua originaria.
distinguiendo fonemas simples, aspiradas y	-Producción de textos en lengua originaria,	
oclusivas)	la aplicación de los refranes y dichos en la	-Asume los
-Munata uywanakata uñanaqapata qillqaña.	familia, escuela y la comunidad.	significados del
(Producción de texto descriptivo)		contenido
Amuyu thakhi: suti, phuqhachiri aruchiri.		de los textos
(sujeto, verbo y complemento)		producidos.
-Lumasanaka: 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\pa\sa		
(Pronombres posesivos)		
JUSTICIA	-Entrevistas y diálogos con, mallku, irpiri	-Manual de
Práctica o ejercicio de principios y valores	sobre las prácticas de principios y valores	normas internas
socio-comunitarios del ayllu:	sociocom unitarios.	elaboradas sobre
-Faltas y sanciones en la comunidad.	-Análisis y explicación de las prácticas de	faltas y sanciones.
-Jani aruntaña (aruntaña)	principios y valores sociocom unitarios.	-Demuestra
-Qhipa sarnaqaña (khuskha sarnaqaña)	-Determinación de las faltas y sanciones	actitudes positivas
-Nayra sarxaña (chika saraña)	comunitarias.	de convivencia
-lxwanaka jani ist'aña	-Reflexión y aplicación de las sanciones	comunitaria.
-lwxa katuqasiña	bajo nuestros principios y valores socio-	
-Q'illisiña (jani q'illisiña).	comunitarios del contexto.	
-Luqasiña/luq'asiña (qhana chuymani)	-Reflexión sobre las prácticas de libre	
-K'arintaña (chiqa arsuña)	determinación de valores comunitarios en	
Jucha apsuña/juchanchaña	la comunidad.	
(sanciones)	-Redacción de las normas internas en base	
Suma arumpi iwxaña	a usos y costumbres de la comunidad.	
Runkanuqaña	-Dramatización sobre las prácticas y	
itapallumpi jawqʻsuña.	aplicación de las sanciones comunitarias.	

EIE OF	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Fortalecemos	SALUDY MEDICINA	-Observación y descripción de las plantas	-Comprensión de la	-Conocelos
	el respeto y	-Plantas medicinales de la región.	medicinales del contexto.	utilidad de las	Elementos
	valoración a la	Qullasiña alinaka	-Recolección de diversas plantas	plantas alimenticias	naturales de la
	Madre Tierra	-Tratamiento de enfermedades corporales y	medicinales del lugar.	y medicinales del	Madre Tierra y la
	y el Cosmos a	espirituales desde la cultura aymara.	-Preparación de mates medicinales.	contexto.	convivencia
	través del	-K'umara jakañataki uñaqasiña:	-Clasificación y análisis de los productos	-Concienciación	armónica y
0	consumo de	Jani chuymjasiña, sinti anatasina wawanakaxa	alimenticios y plantas medicinales según	sobre el consumo	equilibrada del
ΊD	plantas y	chuyma usuchjasipxi.	sus propiedades.	de alimentos	hombre en
1∪I	productos	-Janchi usunakataki: Jump'itaru jani	-Valoración y reflexión sobre la	naturales.	relación a la
M -	alimenticios	thayt'ayasiña.	importancia de los productos alimenticios	-Conoce los	naturaleza y el
IBC	mediante el	-Lupimpi jani sinti lupintayasiñathayata	y plantas medicinales del contexto.	beneficios y las	cosmos.
1 N	conocimiento	jark'aqasiña (El cuidado del cuerpo).	-Exposición de herbarios medicinales en la	propiedades de las	
ΙĢΙ	y tratamiento	-Productos naturales del contexto (qañawa,	unidad educativa y comunidad.	plantas y productos	
SN	de enfermedad	quinua, papa y otros).	-Preparación de alimentos con productos	alimenticios del	
ВE	es para revalo-	-Ch'illkhampi qullasiña	naturales del contexto.	contexto.	
dМ	rizar la medici-	-Anu ch'aphimpi qullasiña.		-Practicala	
00	na tradicional,	NATURALEZA	-Conversación con sabios y sabias sobre el	conservación y	-Objetos,
) A	consumo de	Relación e interacción de los seres humanos	pronóstico y prevención del tiempo.	protección del	Maquetas de
۷ ٦	productos	con la naturaleza y el cosmos.		medio ambiente.	arcilla, plastilina
⁄Я∕	naturales y	-T'ulanaka, wichhunaka, qhut'a, waraq'u,	-Explicación sobre los fenómenos	-Valoración a la	los espacios
A N	poseer una	jach'a saphini alinaka waqaychaña, uraqi jani	naturales y sus consecuencias.	Madre Tierra como	geográficos de la
ΟĮ	saludable de	sarjayanataki.	-	ומכוונת תם אותם:	region.
⊃∀	saludable de	Preservación, cuidado y uso racional de	-Valoración a la madre tierra y el cosmos		
/ ጋ በ(	los seres vivos.	recursos del medio ambiente, ecosistema y biodiversidad	como fuente de vida.		
33		-lani ina ch'usata achachilana uywanakapa,	-Exposición de trabajos con mensajes		
		achunakapa tukjaña. Protección y cuidado de	sobre la preservación y el cuidado de la		
		plantas, animales domésticos y silvestres en	Madre Tierra.		
		su hábitat natural.			
		-Mach'a Pacha (Fenómenos naturales):			
		desastres naturales, sequia, helada, granizo,			
		Indidaciones, viencos nuracanados y ocros)			

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

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	овјеті у овјетно но стано објети обј	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Fortalecemos	ARTESY ARTESANÍAS	-Observación y conversación sobre los	-Valora los	-Objetos sencillos
	habilidades	Saminaka (colores y sus combinaciones):	utensilios de la artesanía que se utilizan	productos	realizados de arte,
	de cálculo y	saminaka apsuña.	en la familia y la comunidad.	artesanales	artesanía y tecnología
	estimación a	-K'anañanaka: (Arte en cestería)	-Análisis y clasificación de los utensilios	ancestrales	en las actividades
	través del	Yampu k'anaña, wayuñanaka K'anaña.	de la artesanía en la familia y la	mediante el	productivas aplicando
	manejo de	Sañunaka (Arte en Cerámica):	comunidad.	cálculo y la	el cálculo y estimación
00	instrumentos	Phukhu.	-Apreciación y valoración de los	estimación.	ancestral.
JN	tecnológicos	Lamana	utensilios de la artesanía de la	-Conocelos	-Conocimientos
Λŀ	mediante la	Yuru.	comunidad.	procesos de	adquiridos sobre la
٦ ٦	valoración de	Wakulla.	-Exposición de trabajos sobre los	combinación	producción de diferentes
DE	la creatividad,	Chukula.	utensilios realizados en artesanías	de colores y	trabajos artesanales.
N	el arte y las	Sawunaka (Arte textil): Saltanaka, P'uyu,	(cerámica, textil, cestería, escultura y	elaboración	-Demostración de
ÇIÇ	artesanías	Chichilla, K'ili, Illapa	otros).	de trabajos en	prácticas a través de
DΑI	ancestrales	Tiksutanaka (Escultura):		artesanías.	la ciencia, técnica-
ΝЯ	para promover	-Qhuna, piqaña, wayk'iña/wayk'aña silt'u.		-Manifestación de	tecnológica
ОН	la elaboración	Qʻurawa (Arte textil): Pʻuyunakani.		habilidades y	utilizando los recursos
SN	de diferentes	Katari/mullu t'uma.		destrezas en el	del contexto.
∀У.	productos	PRODUCCIÓN	-Observación de los diferentes trabajos	manejo de colores	-Textos y dibujos
ТЪ	artesanales del	-Producción económica de reciprocidad	comunales y el calendario agrícola.	y elaboración	realizados sobre la
/٦ \	contexto.	en la elaboración de textiles.	-Prácticas de reciprocidad y	de trabajos en	complementariedad y
√Я/		Trabajo comunitario:	complementariedad en diferentes	artesanías.	reciprocidad.
∀Ч		Ayni	actividades de la escuela y comunidad.	-Promueve el uso	-Asume los valores
NÇ		Mink'a	-Análisis del calendario agrícola en	racional de los	socio comunitarios en la
CIC		Yanapa	acciones comunitarias.	recursos naturales	producción económica y
A:		Jayma/phayna/tutapaña	-Explicación de las diferentes actividades	para la elaboracion	en su diario vivir.
) (		-Chacha-warmi.	de reciprocidad y complementariedad en	de objetos	
ED		-Jila ch 'amani - pisi ch'amani.	la escuela y comunidad.	artesanales.	
		(Complementariedad del trabajo por	-Reflexión de la práctica de reciprocidad		
		edad)	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.		

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

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

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Fortalecemos	SIMBOLOGÍA	-Recopilación de información por medio	-Aplicación de	-Textos
	las estructuras	Símbolos de convivencia con la naturaleza y	de la entrevista con sabias y sabios	principios y	elaborados en
	de los	la sociedad:	sobre la simbología del contexto local.	valores de	su espacio áulico
	principios de	-Pacha Mama	-Identificación de símbolos de convivencia	reciprocidad y	con la simbología
	reciprocidad y	-Uywirinaka	con la naturaleza y la Madre Tierra.	complementariedad	de sus uywirinaka.
۲	complementari	-Maraninaka	-Socialización debate, sobre los símbolos	en la convivencia	-Practica
/N	edad,	-Mit'aninaka: (Illimani, Saxama, Tunupa,	de convivencia.	social.	de manera
OS	reflexionando	Uchu Machi, Pachjiri, Jipi Achachila, Illampu,	-Valoración de los símbolos de	-Conocimiento de	consciente
ЯЗ	sobre la	yaqhanakampi).	convivencia con la naturaleza. Reflexión	la simbología,	los principios
4 ∀	simbología,	-Lumasanaka/Pacha saraya (fito-indicadores	sobre la importancia de los símbolos de	expresiones	y valores
ΠΞ	expresiones	naturales): t'ula panqara, qariwa panqara.	convivencia de la comunidad.	artísticas, y	comunitarios
DI	artísticas y		-Registro de datos sobre los símbolos	espiritualidad.	en convivencia
NÇ	espiri-		territoriales de convivencia.	-Participación en	con la naturaleza
CIC	tualidades		-Diario de registro de los fito indicadores	las prácticas de	y el cosmos.
۷V	acorde al tiem-		del contexto local.	tradiciones y	
IAC	po y espacio,	MÚSICA DANZAY JUEGO	Realización de Iluvia de ideas sobre la	costumpres	-Interpreta ritmos
JH.	a través de las	Interpretación de instrumentos musicales de	música y la danza de acuerdo al tiempo y	culturales, de la	sencillos de
∀٦	prácticasen	acuerdo al tiempo:	espacio en el contexto.	comunidad.	ritmos musicales
Α,	diferentes	-Sata thuqhu.	-Identificación de los diferentes	-Afianzamiento de	de acuerdo al
I∀d	manifestacion	-Llamayu thuqhu	instrumentos musicales y su	la practica de los	tiempo y espacio
IN	es socios	-Achu Chinuqa thuqhu.	caracterización.	principios y valores	en diferentes
Ò۱	culturales,	-K'illpha thuqhu.	-Clasificación de diferentes	en la convivencia	acontecimientos.
DΨ	para la	-Utachaña thuqhu.	instrumentos y su utilización en diferentes	comunitaria.	-Composición de
)C	comprension	-Juyra apthapiña thuqhu. (música de la	tiempos espacios.		canciones escritas
ΞDſ	de la	celebración de fiestas productivas)	-Valoración de las músicas y danzas que se		para los
1	cosmovisión		practican en diferentes acontecimientos		diferentes
	andina.		en el tiempo y espacio en armonía con la		acontecimientos.
			madre tierra.		
			-Ejecución de instrumentos musicales		
			de acuerdo al tiempo y espacio en los		
			diferentes acontecimientos.		

-Guiones elaborados para la dramatización de los principios y valores de diferentes acontecimientosConocimientos adquiridos sobre las prácticas de valores socio comunitarios.	- Gráficos de las situaciones espirituales y rituales.
Observación y registro de actividades rituales, festividades donde circulan las entregas de dones. Práctica y construcción de principios y valores sociocomunitarias ancestralesDescripción de los valores comunitarios que generan los dones en la comunitarios que generan los dones en la comunitarias de complementariedad y reciprocidad en diferentes escenariosRespeto y valoración a las prácticas de complementariedad y reciprocidadDramatización sobre las tradiciones y costumbres de la comunidad practicando los principios y valores.	-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.
PRINCIPIOSY VALORES -Reciprocidad en grupo y comunidad: -Ayni -Achika -Purapata aynikipasiña -Ani phuqhaña -Ayalqha wakiyaña -Wallqha wakiyaña -Ch'amaya -Ch'amaya -Ch'amacha Armonía (respeto, responsabilidad y disciplina) - Muyu - Tumpa (Rotación y ciclicidad en cargos comunales)	ESPIRITUALIDADY RITUALIDAD Organización del tiempo en la Espiritualidad -Jaqi ajayu -Ch'ama -Qamasa Pacha ajayu -Llumqaqa -Lapaka -Chakana Actividades rituales en la organización del tiempo en la espiritualidad -Llumpaqa phaxsina waxt'anaka -Ajayu uruna apxata wakiyaña -Anata phaxsina Prikhaña, ch'allaña -Chakana phaxsina phunchhawi (Jula jula thuqhuña)
AMACIÓN DE LA PERSONA	EDUCACIÓN PARA LA FOR

EIEO	EIE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Fortalecemos	MITOS E HISTORIA	-Realización de paneles de dialogo con las personas	-Participación	-Textos narra-
	la participación	Mitos del origen del hombre:	mayores de la comunidad sobre los mitos y leyendas	activa en las	tivos
	en la	-Qhuntiki	de la región y registro de los mitos, cuentos,	actividades	elaborados de
	comunidad,	-Wiraxucha	narraciones.	comunitarias de la	mitos, leyendas,
	reflexionando	-Uma phujunakata jaqinakaxa	-Recopilación de mitos de creación de la naturaleza,	comunidad.	cuentos y otros
	sobre las	uñsupxatayna	los seres que en ella existe, por medio de registro.	-Valoración de las	de la comunidad.
	responsabili-	-Kullkutaya juk'ata phayasiña yatichiri	-Análisis sobre el contenido de los relatos, mitos y	formas de vida en	-Comprende los
	dades de la	Ispalla tawaqunaka ch'uqi jatha williri	leyendas investigados en la comunidad.	la convivencia	mensajes de
۵۲	estructura	-Illapa Achachila thakhichiri	-Clasificación de mitos de creación, narraciones,	comunitaria.	mistos e histo-
/di	administrativa,	-Tiwula alaxpachata achunaka	cuentos y leyendas.	-Descripción de	rias del con-
N	desarrollando	q'iptaniri saratayna.	-Respeto a los saberes y conocimientos de la	acciones	texto.
٦W	habilidades de	-Mallkuna qhunu qullu alasitapa	mitología andina.	comunicativas,	-Dramatización
00	producción de	-Siwsawinaka:	-Reflexión y valoración sobre la importancia de los	gestión	sobre los
N	textos orales y	-Tiwulampi wallatampi	mensajes de los mitos, leyendas, cuentos ancestrales.	comunitaria, mitos	mitos, leyendas,
I	escritos, para		-Dramatización sobre los mitos, leyendas,	y tradiciones.	cuentos con la
/di	asumir el		cuentos con la participación de los actores	-Práctica de la	participación
۸۲	ejercicio de		educativos.	expresión oral y	de los actores
/T \	roles y		-Producción de textos narrativos contextualizados.	escrita de mitos,	educativos.
ΑЯ,	funciones	GOBIERNOY ORGANIZACIÓN	-Organización de grupos de trabajo en el curso para	leyendas y cuentos	-Manual de
∀Ч	relacionados a	COMUNITARIA	la elaboración de guías de observación.	existentes en la	funciones
NÇ	la vida de la	-Estructura administrativa y de	-Observación e interacción a la gestión de las	comunidad.	elaboradas
CIC	comunidad.	gobierno de los pueblos:	autoridades de la comunidad.	-Contribución para	para el ejercicio
ΥC		-Ayllu awatiri, Mallku, Tamani, Kamani	-Descripción y análisis de los roles y funciones de las	la consolidación	de los
) (		chhijllawi: pacha, sullkata jiliriru.	autoridades locales, comparando con la directiva del	del suma qamana.	representantes
33		-Jiliri mallku, sullka mallku, qillqa	curso.		del curso.
		mallku, jalja mallku, qullqi kamani, yapu	-Valoración y respeto de los roles y		-Conocimientos
		kamani, anata kamani, yaqhanakampi.	responsabilidades de autoridades locales en toda la		sobre roles y
		-Irptiri, chuymani, Amawt'a (Sabio	Comunidad Educativa.		funciones de las
		orientador y concejero)	-Dramatización sobre la elección y designación de		autoridades de
		Chhijllawi: Muyu. Ira Arka, Sara	las autoridades de la comunidad.		la comunidad.
		Thakhi sayañata (Designación de	-Elaboración de manual de funciones para la		
		autoridades originarias por consenso	directiva del curso tomando en cuenta los diferentes		
		y rotación).	cargos.		

COMUNICACION Y LENGUA	-Recopilación de información por medio de la	-Textos ilustra-
-Semiótica de la flora:	observación de indicadores naturales de producción.	dos elaborados
Alinaka (Plantas):		de los
-T´ula, jichhu/wichhu, tutura, waraqu,	-Comprensión de la lectura y dialogo con la	indicadores
ayrampu, sank'ayu, sanu sanu, anu	naturaleza.	naturales y
ch'aphi, sayri sayri, itapallu, qiñwa,	Clasificación de indicadores naturales de acuerdo al	bio-indicadores.
puya raymunti, q'uwa, amañuqu.	tiempo y espacio.	-Conoce la
Jamach'inaka (Aves):		interpretación
-Liqi liqi, q'iri q'iri, parina, puku puku,	-Descripción de los indicadores naturales y bio-	de los indica-
pʻisaqa, khullu, allqamari, kunturi	indicadores por sus características e importancia.	dores naturales
mallku, yaka yaka, juku, tiki tiki,		transmitidos
wakulla q'ipi, phichhitanka, k'ili k'ili,	-Respeto a las formas de lectura y dialogo con la	por las personas
ch'usiqa, yaqhanakampi.	naturaleza.	mayores.
-Laqʻunaka (Insectos):	Valoración a la interpretación de las personas	
-Wayrunqu, k'isimira, thutha,	mayores a la lectura de los indicadores naturales y el	
chhixwiriri, k'uthi, lap'a, sut'i, laqatu,	cosmos.	
sillq'u, pilpintu.		
-Achachilana uywanakapa kusi kusi,	-Elaboración de textos ilustrados relacionados a los	
qampu, tanqa tanqa, pankataya, chinu	indicadores naturales y bio- indicadores.	
chinu, t'iju t'iju, chiñi, qhillari, ch'uspi.		
-Wasa uywanaka/Achachilana	-Recopilación de indicadores naturales de las formas	
uywanakapa (animales silvestres)	de comunicación con la naturaleza de personas	
Tiwula, jukumari, achaku, añathuya,	mayores y sabios de la comunidad.	
wari, asiru, jararankhu, jamp'atu		
pampa wank'u, tuyu, wiskacha, titi,		
sari, anta, qhuchhi,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.		

		. (	
JUSTICIA	-Investigacion sobre administracion de la justicia	seuoino-	
-Jaqiña thakhinaka jani phuqaña.	originaria en la comunidad, ayllu y marka.	elaborados para	s para
Faltas leves:		la presentación	ación
-Ch'irmisiña	-Caracterización de las faltas y sanciones en la	teatral de la	la
-Phisphisiña	administración de la justicia originaria.	justicia comunal.	munal.
-K'umisiña			
Faltas graves:	-Reflexión y apropiación de las faltas y sanciones de	-Conoce	
- Aru jani phuqhaña	las prácticas en la administración de justicia originaria.	las faltas y	
- Jani phuqaña		sanciones	
- K'arisiña	-Teatralización sobre las faltas leves, graves y muy	dne suceden	en
- Jayrasiña	graves tomando en cuenta los acontecimientos	en su contexto.	texto.
- Kutisiña	frecuentes de la comunidad.		
- Aynisiña			
Faltas muy graves:	-Adquisición de conocimientos sobre las normas de		
-Nuwasiña	buena convivencia con la sociedad.		
-Phiskhasiña			
-Lunthatasiña			
-Jaqi jiwayaña			
-Irnaqayaña/jucha mutuyaña			
(sanción)			
Sanciones para faltas leves:			
-Wila masinakapampi arumpi			
iwxayaña			
-Jilirinakampi arumpi iwxayaña			
ukhamaraki runkayaña Sanciones			
para faltas graves: Markataki			
irnaqayaña Jucha mutuyaña			
Sanciones para faltas muy graves:			
Markata khithamuchuña Jilirinakampi			
jucha t'aqayaña.			

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	ОВЈЕТІУО НОЦІ́ЅТІСО	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Fortalecemos	SALUDY MEDICINA	-Diálogo sobre las diferentes enfermedades con las y	-Valoración de	-Recetarios
	e	Enfermedades corporales y	los curanderos tradicionales de la comunidad.	las bondades que	elaborados
	conocimiento	espirituales causadas por la naturaleza		proporciona el	sobre la
	de la	y la sociedad:	-Identificación de alimentos naturales y plantas	mundo natural	preparación
	interdependen	-Janchi usunaka.	medicinales y sus propiedades.	en la salud y la	de alimentos
0	cia entre	-Chhuju usu (escalofrios)		alimentación.	con productos
ИD	espacio tiempo	-Ch'uxu usu (tos)	-Análisis y reflexión de las causas, tratamiento y sus		naturales del
ı∩ı	naturaleza	-Junt'u usu (fiebre)	efectos de cura para las diferentes enfermedades.	-Descripción de	contexto.
۷٦	y territorio,	-Mallku usu (Epidemia)		los elementos	-Herbarios
DE	comprendiendo	-P'iqi usu (Dolor de cabeza)	-Caracterización de los valores nutricionales de los	vitales de la Madre	elaborados de
N	las	-Laka k'ama	diferentes alimentos.	Tierra y el cosmos.	plantas
Ò۱	enfermedades	-Puraka usu			medicinales
SN:	corporales	-Kursiya usu	-Clasificación de enfermedades corporales y	-Prácticas	del contexto.
ЭВ	causadas por	-Juch'usa jikhani usu.	espirituales.	sostenidas del	-Conocelas
HW.	la naturaleza	Ch'uña quranakampi qullasiña		cuidado de la	propiedades
00	y la sociedad,	-Chinchirkuma	-Valoración de los beneficios de la medicina natural,	salud y el consumo	de plantas
) A	a través de las	- Sillu sillu	y la curación corporal y espiritual. Reflexión sobre	de productos	medicinales
7 ∀	prácticas de	-Qhiya qhiya	los productos naturales y su consumo equilibrado.	naturales	para una
/A/	prevención y			ecológicos.	convivencia
/d 1	cuidado de la		-Elaboración de textos recetarios para la		comunitaria.
۷Ç	medicina		preparación de alimentos con productos naturales	-Interpreta y	
CIO	tradicional y		del contexto.	promueve la	
∀ ⊃	alimentación			convivencia	
nc	natural, para		-Elaboración de herbarios de plantas medicinales	equilibrada y	
13	promover una		clasificando sus propiedades.	armónica en la	
	vida saludable			familia y la	
	en armonía			comunidad.	
	con la madre				
	tierra y el				
	cosmos.				

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

	Ciclo ganadera	-Ensayos sencillos sobre la producción agro ganadera	
	-Jathachaña pacha	de acuerdo a la ciclicidad del tiempo y espacio.	
	-Qalluchaña pacha		
	Ciclo de reproducción de los peces		
	K'anwaña pacha		
_	Challwa katuña pacha		
	TERRITORIO	-Entrevistas a las y los ancianos de la comunidad por	-Mapas y
	Distribución y redistribución de la	medio de guías de entrevista sobre la estructura	maquetas
	tierra por consenso y contribución al	territorial del ayllu, marka.	elaboradas
	pueblo:		para conocer la
	-Suni	-Visita y participación en ocasiones de distribución y	estructura
	-Anaqa	redistribución en la comunidad.	territorial de la
	-Saraqa		comunidad.
	-Ayjadera	-Investigación e interpretación de las características	-Conoce los
	-Liwa	benéficas en la estructura del ayllu, marka.	diferentes
	-Aynuqa		espacios
	-Kumuna uraqi	-Análisis sobre la toma de decisiones de distribución	de tierra y
	-Kumuna awatiña	y redistribución en la comunidad.	territorio
	-Wirkhiña		existentes en el
	-Ayllu	-Valoración y respeto a la estructura territorial del	contexto.
	-Uta	ayllu y marka.	
	-Uñta		
	-Yapuchaña uraqi	-Elaboración de mapas, maquetas, sobre la estructura	
	-Puruma uraqi	territorial del ayllu y marka.	
	-Juntu awati.		

FIFO	FIF ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO	TEMÁTICAS CURRICULARES	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	HOLISI ICO	I COIN I EINIDOS			
	Fortalecemos	ARTESYARTESANIA	-Revisión bibliográfica sobre las construcciones de	-Interrelaciona las	-Maquetas
	las capacidades	Construcción infraestructura	los chullpares.	capacidades de	elaboradas
	de cálculo y	-Utanaka.	-Participación activa en la construcción de una casa.	cálculo y	sobre las
	estimación,	-Chullpa uta	-Observación de una construcción por medio	estimación de las	diferentes
00	reflexionando	-Pirqa, uta khara, khira, uta khirkhi.	de registro y entrevista a los constructores de la	infraestructuras	construcciones
NE	las diferentes	Wayllaqa, uta mujina	infraestructura.	del contexto.	de
ı∩ı	formas de	-Utachaña.	-Descripción de las características de las	-Identificación de	infraestructura
٦٦	construcción, a	-Tiwanaku. Qala Saya/Qalasasaya	construcciones observadas.	las formas de	que existe en
DE	través de las	-Chakana. Inti Punku, Puma Punku.	- Sistematización sobre el arte y artesanía,	construcción	la comunidad.
N	prácticasde	Ñiq'ita Iluch'itanaka:	infraestructura de la comunidad.	de infraestructura	-Conoce los
Ç۱	reproducción	- Titi phisi	-Reflexión y valoración sobre la influencia e	de los diferentes	procesos de
DΑI	técnica	- Kunturi mallku	importancia del arte y artesanía de la comunidad.	espacios.	construcción
ΝЯ	tecnológica,	- Qarwa	-Elaboración de maquetas sobre las diferentes	Aplicación técnica	de las
ОН	para	- Qalakayu	construcciones de infraestructuras existentes en la	tecnológica en la	diferentes de la
SN	responder a las		comunidad.	construcción	comunidad.
ΑЯ	necesidades	PRODUCCIÓN	-Participación activa en diferentes trabajos	de diferentes	-Feria realizada
Τ/	de la	Ciclo agrícola y rotación de la tierra,	comunitarios del ciclo agrícola.	maquetas	de la chhalaga
/T '	comunidad.	productos y derivados:	-Recopilación de sistemas de producción en	relacionadas a las	en el aula,
∀Я,			los valles, el altiplano y trópico la circulación de	construcciones de	escuela y la
∀Ч		-Jatha yuxch'achaña	productos por medios tecnológicos las actividades	la comunidad.	comunidad
NÇ		-Jatha muyuyaña	productivas.	-Concienciación	con productos
ÇIÇ		-Jatha chhijllña	-Reflexión de las formas de producción en las	sobre la	del contexto.
ΟV		-Aynjasiña	diferentes zonas geográficas a través de medios	importancia de las	
DΠ		-Aynikipasiña	audiovisuales.	construcciones de	
ED		-Ch'amjasiña	-Apreciación de productos y sus derivados como	la comunidad.	
		-Mink´asiña	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.		

CÁLCULOY ESTIMACIÓN	-Participación y observación en las ferias semanales,	-Tablas de
	anuales de la región.	equivalencias
Sistema de equivalencias economía	-Práctica de las diferentes actividades de peso,	elaboradas para
de reciprocidad:	longitud, capacidad y tiempo desarrollando la	nna
-Chhala, chhalaqa,jich'i, Phuxtu,	reciprocidad y aplicando sus equivalencias.	comprensión
inku, asa, wayu.	-Sistematización de medidas ancestrales y sus	adecuada.
-Pacha: Qhipa, nayra, jichha. Mara,	equivalencias que se practican en la comunidad.	
phaxsi, Tirsu (Nociones de tiempo)	-Identificación de las medidas de cantidad, peso,	
-Tupu sara: Luk'ana, wiku, chhiya,	capacidad, longitud utilizados en la comunidad.	
chillqi, luqa. (Medidas de longitud).	-Apreciación de medidas y cantidades en economía	
-Jathinaka: Jach'i, phhuxtu, chinu, jarphi,		
inku (Medidas de peso) Wayunaka:	-Valoración de los saberes y conocimientos de	
chukula, wakulla, chatu (Medidas de	diferentes medidas ancestrales.	
capacidad).	-Realización de tablas de equivalencias de medidas	
	ancestrales utilizando espacios, objetos y productos	
	del contexto.	
TECNOLOGÍA	-Recopilación sobre los procesos de deshidratación	
Deshidratación de tubérculos y frutas:	de los tubérculos por medio de entrevistas y dialogo	
Ch'uñu, qawi, kaya, tunta, muraya.	con sabios y sabias.	
-Muqula	-Diálogo sobre las actividades tecnológicas en la	
Procesos de deshidratación de	comunidad.	
tubérculos y cárnicos.	-Descripción y análisis de las características de los	
-Ch'uñu	procesos técnico y actividades.	
-Kaya	tecnológicas realizadas en la comunidad y región.	
-Ch'arkhi	-Apreciación de las actividades tecnológicas	
Lik'i	producidas en la comunidad.	
-Pʻap'i	-Planificación de una actividad de reconocimiento de	
-Waja	técnicas y tecnología aplicada en los diferentes	
Elaboración de bebidas y refrescos	actividades productivas de la escuela y comunidad.	
ecológicos.	-Realización de actividades tecnológicas familiares,	
-Ulpa	locales y regionales.	
-K'usa		
Tratamiento de semillas de los		
diferentes productos.		

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

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Fortalecemos	SIMBOLOGÍA	-Recopilación de información sobre la	-Aplicación de	-Exposición de un
	principios y	-Pacha chimpunaka (Señales	simbología agrícola ganadera y bienes	principios y valores de	documento
	valores	astronómicas)	materiales por medio de la revisión	reciprocidad y	sobre las
	humanos,	-Chakana	bibliográfica, expresión gráfica y/o	complementariedad en	representaciones
	conociendo el	-Qutu	imágenes, participación activa en una	la convivencia social.	simbólicas
	significado de	-Qana	situación de uso y manejo de símbolos.	-Conocimiento y	utilizados en el
Αl	la simbología,	-Qarwa nayra	Identificación de las señales astronómicas	análisis de la simbología,	contexto local.
10	a través de	-Jawira	y señales de comunicación.	expresiones artísticas,	
SAE	prácticas	-Chakha silt'u.	-Socialización y sistematización de las	espiritualidad y señales	
Ы	culturales	Chimpunaka: ch'uqi, ispalla mama, llallawa	representaciones simbólicas de la papa, el	astronómicas.	
∀٦	festivas y	mama, jinchucha (símbolos de producción	ganado, las illas de la alasita.	-Prácticade tradiciones	
ЭE	rituales para	agrícola.	-Representación simbólica, las señales	culturales y rituales de	
l N	afianzar la	-Uywa miraya chimpunaka: Illa, k'illpha,	astronómicas y de comunicación.	la comunidad.	
ΙĢΙ	convivencia	-Anatana uywa jaqichaña.	-Conceptualización sobre señales que	-Aplicación y	
Ο¥	comunitaria.	-Mira Chimpunaka: p´isaqa,	se utilizan en diferentes tiempos de la	afianzamiento de	
ΜS		pichura, t'uxu, ayxa, purapa p'isaqa,	siembra.	las prácticas de los	
10:		ch'ulla warawara, kupi warawara, ch'iqa	-Determinación de las replantaciones	principios y valores	
4 A		warawara.	simbólicas de la producción agrícola,	en la convivencia	
٦٢		-Ch'ikhillaña. (Señales y marcado de	ganadera y la alasita.	comunitaria.	
∕IJ∀		animales en la producción ganadera).	-Preparación de libretos sobre las		
/d I		-Iqiqu (Eqeqo) Alasita.	representaciones simbólicas.		
ΝÇ			-Elaboración de léxico nombres de los		
CIC			símbolos.	-Aplicación de	
Κ		MUSICA, DANZAY JUEGO	-Recolección y recuperación de danzas e	principios y valores de	-Festival de
nc		Expresiones de música, danza y canto en	instrumentos musicales del ciclo agrícola	reciprocidad y	canto y música
13		el ciclo reproductivo:	ganadera determinados por el tiempo y	complementariedad	de acuerdo al
		-Jallupacha	espacio por medio de la observación y	en la convivencia social.	tiempo y espacio
		-Tarqa phusawi	entrevistas.	-Conocimiento y	compuestos por
		-Musiñu phusawi	-Identificación de diferentes festividades	análisis de la simbología,	los estudiantes
		-Phuna phusawi	locales, según tiempo y espacio.	expresiones artisticas,	de acuerdo a su
		-Wayru pinkillu awtipachana		espiritualidad y senales. astronómicas.	contexto local.

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

-Pillu	n _l	- Determinación de los principios	
<u>កុ</u>	-Ch'iwxata	como base sustancial en los saberes y	
-T'iri	<u>;</u> c	conocimientos del contento local y otros.	
ο̈́	Illqi awayu	-Elaboración de un álbum de las formas de	
ο̈́	-Qullqi punchu	reciprocidad a partir de imágenes donde	
-lrpu	ח	se da y se recibe algo.	
-K' _L	-K'ukuchi		
Ë-	T'iriña		
ESF	ESPIRITUALIDADY RITUALIDAD	-Participación activa en las fiestas rituales,	- Gráficos de las
ģ	-Organización del tiempo en la	registro de datos, sucesos, palabras	situaciones
Espi	Espiritualidad	y personajes que actúan en los actos	espirituales y
-Jad	-Jaqi ajayu	rituales.	rituales.
<u></u> ਹ੍ਹ	ı'ama	-Investigación sobre las diferentes	
ζ̈	ımasa	prácticas de la espiritualidad mediante la	
-Pac	-Pacha ajayu	visita a lugares de ritualidad.	
n -	-Llumqaqa	-Análisis y sistematización de las	
-Lat	-Lapaka	prácticasespirituales de la comunidad en	
-Anata	nata	diferentes tiempos y espacios.	
ਨ੍	-Chakana	-Apreciación de las diferentes	
Acti	Actividades rituales en la organización del	espiritualidades del contexto	
tien	tiempo en la espiritualidad	-Respeto a las prácticas espirituales en la	
<u>-</u>	Llumpaqa phaxsina waxt'anaka	familia, comunidad y la región	
-Aja	-Ajayu uruna apxata wakiyaña	-Elaboración de gráficos de las situaciones	
-An	Anata phaxsina t'ikhaña, ch'allaña	espirituales y rituales.	
<u>ਨ੍</u>	Chakana phaxsina phunchhawinaka: Jula		
jula,	jula, qina qina		
Cer	Ceremonias rituales:		
wax	waxt'a, ch'alla, qamaraña.		
tum	tumpa, apthapi, pillu, juk'ampinaka		

EJEO	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	ОВЈЕТІУО НОЦІ́ЅТІСО	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
Y EN COMNNIDYD	Fortalecemos valores de reciprocidad y solidaridad, a través de conocimientos de mitos, leyendas e historia,	MITOS E HISTORIA - 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	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.	-Práctica de la expresión oral y escrita a partir de mitos, leyendas y cuentos.	-Boletines narrativos sobre los mitos, cuentos, leyenda e historia.
EDNCACIÓN PARA LA VID,	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.	GOBIERNOY ORGANIZACIÓN COMUNITARIA -Estructura administrativa de gobierno de los pueblos originariosSistema de organización social y cultural. Autoridades político administrativas originarias -Awatiña, muyuña, tumpaña, tantachaña, aruskipaña, kawkina kuna pachaPhuqhaña sullkata jiliriru, Jilirita sullkaruAyllu awatiri, Mallku, Tamani, Kamani lurañanakapa. (Roles y Funciones de las autoridades originarias.	-Descripción sistemática y crítico del sistema de organización social y cultural -Caracterización sobre los roles y funciones de las autoridades locales y regionalesRespeto y disciplina en el sistema de cargos, los roles y responsabilidades de las autoridades administrativas originariasElaboracion de organigrama de roles y funciones de las autoridades comunalesOrganización de la mesa directiva del curso en el marco de los roles y funciones de la autoridades originariasPresentación de socio drama juego de roles y funciones.	los roles y funciones de las autoridades originariasValoración de las formas de vida en la convivencian comunitaria a través de jornadas de concienciaciónContribución para la consolidación del suma qamaña.	-Texto descriptivo sobre la organización de la comunidad y las autoridades políticasOrganigrama de roles y funciones de las autoridades comunalesMesa directiva del curso en el marco de los roles y funciones de la autoridades originariasSocio drama juego de roles y funciones de autoridades del autoridades del autoridades del contexto local.

	COMUNICACION Y LENGUA	-Observación del comportamiento de	-Comprensión de	-Producción de
	-Semiótica de la flora:	las plantas y aves que indican señales de	los indicadores de	textos literarios
	T´ula, qariwa, uluypiña, q'uwa, ayrampu,	producción agrícola y ganadera.	la naturaleza,	sobre bioindicadores
	nunmaya, sank'ayu, yaqhanakampi.		roles y funciones	naturales de la
	-Semiótica de la fauna, (aves, insectos,	-Realización de entrevistas y diálogos sobre	de las autoridades	producción agrícola y
	animales silvestres y otros)	los significados de los indicadores naturales		ganadera.
		existentes en la comunidad.		
	Tiwula, Liqiliqi, pilpintu, t'iju t'iju.		-Práctica de la	
		-Clasificación y describción de los	expresión oral y	
	Semiótica de la naturaleza y	indicadores naturales de la producción	escrita a partir de	
	astros.	agrícola y ganadera.	mitos, leyendas y	
			cuentos.	
	-Wayra, qinaya.	-Caracterización sobre indicadores		
	-Warawaranaka, Chakana, qutu	naturales en el siglo agrícola, ganadera y	-Valoración de las	
	juk'ampinaka.	cambio climático.	formas de vida	
	- Sufijos nominales y verbales.		en la convivencia	
	-Jaqi suti lantinaka (pronombres	-Reflexión y comparación de hechos	comunitaria.	
	personales)	históricos y la importancia de indicadores		
	-Jiwasa	naturales en relación a la producción	-Contribución	
	-Jupa	agrícola, ganadera y cambio climático.	para la	
	-Juma		consolidación del	
	-Naya/"na	-Producción de textos literarios sobre	suma qamaña a	
	-Jiwasanaka	bioindicadores naturales de la producción	través de jornadas	
	-Jupanaka	agrícola y ganadera.	de concienciación.	
	-Jumanaka			
	-Nänaka			
	JUSTICIA	-Observación y registro de actitudes y		-Textos apelatitivos
	Jaqi masinakampi ch'axwaña	comportamiento negativos y positivos en		oral y escrito sobre la
	(En la escuela y la comunidad)	el aula.		justicia comunitaria
	-Jucha jikiña			en la búsqueda del
	Tuqisiña	-Observación, entrevistas y diálogos		suma qamaña.
	Unch'uqisiña	reflexivos sobre las características		
	Jisk'achasiña	actitudinales de los miembros de la escuela		
	-Uywa anantaña	y comunidad.		
	-Qurpa t'unaña			

-Descripción oral y dialogica sobre las	actitudes y comportamiento negativos y	positivos en la escuela y comunidad.		-Clasificación y descripción de las acciones	negativas y la aplicación de sanciones.		-Clasificación y descripción de las acciones	positivas que se expresan en los niños y	adultos.		-Reflexión y comparación sobre las	acciones negativas y positivas en el marco	del suma qamaña.	7	-Actividades de concientización sobre	el discernimiento de actitudes negativas	en la comunidad y unidad educativa en el	marco de la justicia comunitaria.	-Producción de textos apelatitivos oral y	escrito sobre la justicia comunitaria en la	búsqueda del sumaqamaña.
Munañani,Sarnaqaña, Jach'a jach'a tukuña	-Amtamaya	-Ayni jan phuqaña	Jucha apsuña, (sanción)	Jani yäqata jaqi (sin voz y voto)	Tamata khitsuta (expulsión)	Amuytatasiyaña (reflexión)	Awki taykampi iwxt'ayaña	(reflexión)	Yatiña utataki, ayllutaki	irnaqayaña.											

EJE OI	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
		SALUDY MEDICINA	-Identificación y describción de las	-Análisis y	-Prepara,aplica y
	Promovemos	Tratamiento y medicación a las	enfermedades comunes que se presentan	descripción oral y	escribe recetas de
	actitudes de	enfermedades biológicas y espirituales:	biológica y espiritual en las personas por	escrita de los	remedios caseros
	respeto a las	-Janchiru qullasiña qullanaka: -Junt'u	medio de entrevistas y observación en el	elementos vitales	para
	cualidades que	qullanaka. Chachakuma, Chhijchhipa,	contexto local	de la Madre Tierra y el	enfermedades
0	nos ofrece la	Muni q'uwa, Manzanilla, oregano.	-Observación de cuadros didácticos	cosmos.	corporales
ΛD	naturaleza, a	-Thaya qullanaka: qhanapaqu,	relacionados a enfermedades y tratamiento	-Prácticas del	recurrentes.
ı∩ı	partir de la	Salwiya, Itapallu,	-Observación de las practicas rituales	cuidado y	
٦ ٦	clasificación a	-Ch'akhapakita:Waraq'u Sank'ayu,	de curación para sanar las enfermedades	preservación del	
ЭE	los seres de la	phuskhayllu, Achakana, ch'illkha.	biológicas y espirituales utilizando diferentes	medio ambiente.	
IN	naturaleza en	Ajayuta qullasiña:	elementos dependiendo a la enfermedad que	-Conocer diferentes	
Ģ۱	relación a sus	-Ajayu irpxataña/khiwt'aña.	adolece una persona.	clases de medicinas	
SN	propiedades	-Jiwq'ichsuña.	-Clasificación y análisis de las enfermedades	naturales.	
ЭВс	y utilidades,		corporales del ser humano tratamiento de las	-Promover la	
HW.	a través de la		enfermedades espirituales y fisiológicas.	convivencia	
00	investigación		-Revisión bibliográfica sobre medicina natural.	equilibrada con la	
) A	a las y los		-Valoración de las propiedades curativas de la	Madre Tierra la	
٦∀	sabios, para		medicina natural y los procesos rituales y su	salud y el consumo	
νЯ/	vivir sanos y		utilidad.	de productos	
/d I	saludables en		-Contrastación y reflexión sobre la medicina	naturales ecológicos.	
۷Ç	armonía con la		científicay medicina natural.		
CIO	Madre Tierra.		-Realización de cuadros de enfermedades y		
CA			tratamiento		
nc			-Preparación de diferentes medicamentos		
13			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.		

		3	
NATURALEZA	-Observación y registro del comportamiento	-Exhibición	
Protección y cuidado de las plantas,	de los diferentes	de cuadros	
animales y suelo.	fenómenos naturales.	educativos sobre	pre
Preservación de suelos/erosión de	-Recopilación a través de entrevistas de	la conservación y	ón y
snelos:	las prácticas ancestrales de saberes y	cuidado del medio	nedio
-T'ulanaka, wichhunaka, qhut'a,	conocimientos para evitar los desastres	ambiente.	
waraq'u, jach 'a saphini alinaka	naturales.	-Demostración en	on en
waqaychaña, ayrjaña.	-Análisis de las causas y efectos de los	ferias informativas	itivas
-Qhananaka sirkachaña	fenómenos naturales para preservar la	para la	
-Uyuchaña	naturaleza y la Madre Tierra.	preservación y	_
-Taqananaka	-Reflexión sobre la importancia del cuidado	cuidado de la capa	caba
-Ayrunakampi jakaña	de la Pachamama.	de ozono y	
-Alinaka	-Realización de cuadros educativos sobre la	calentamiento	_
-Quranaka	conservación y cuidado del medio ambiente.	global de	
-Uraqi laq'a (Flora)		desastres en la	<u>a</u>
-Uywanakampi jakaña:		naturaleza.	
-lach'a uywanaka			
-jisk'a uywanaka			
-Lag`unaka			
-lamach'inaka			
-Uma lad unaka			
-Pacha wayranaka			
-lallu chhiichhi chhiichila/chhulluxchi			
worth of the control			
vielicos ilui acaliados) yaliqila diayal tutuka			
ESPACIO-TIEMPO	-Observación y registro individual (nocturna)	-Feria, cuidado a	o a
-Elementos físicos del espacio	de los componentes	la Pacha, prohibir	ibir
cósmico y la naturaleza tiempo y	físicos del espacio cósmico.	el uso de bolsas	sas
espacio	-Análisis sobre los elementos observados en	nilón, llevar	
-Movimiento de los astros	el espacio cósmico y efectos negativos que	servilletas, tari,	. .
-Wara wara, qutu, jach´a qhana.	provocan el calentamiento global en perjuicio	papel.	
Willka tata y Phajsi mama.	de la madre tierra.		
(Principios de vida material y espiritual	-Reflexión sobre la importancia de los		
de las personas.	componentes del espacio cósmico para la vida.		
-Llika. (Capa de ozono y			
calentamiento global)			

		-Organización de ferias informativas para la		
		preservación y cuidado de la capa de ozono		
		y calentamiento global de desastres en la naturaleza. (Pachamama).		
	TERRITORIO	-Observación en cuadros didácticos de	-Un mapa de los	a de los
	Posesiones comunitarias de tierra y	diferentes espacios geográficos y su estructura	espacios de	de
	territorio.	en el territorio del ayllu, marka, suyu y pusi	convivencia	cia
	-Aynuqa	suyu.	dentro de	Ф
	-Liwa		la estructura del	tura del
	-Lluxlla	-Observación de la distribución y ubicación	contexto local.	local.
	-Saraqa	del territorio y espacio de la comunidad y	ayllu, marka, suyu	ırka, suyu
	-Qayma	familias.	(vansi suvu)	(DX
	-Mayqa			
	-Uñta	-Reconocimiento del ordenamiento territorial		
	Estructura territorial de gestión y	de las comunidades y familias. (poseciones)		
	producción.			
	Puruma	-Análisis y descripción de las características en		
	Qalipa	el ayllu, marka, suyu, pusi suyu.		
	Qhanuna			
	T'ult'u	-Valoración de la estructura territorial del		
	Preservación y conservación de los	ayllu, marka, suyu y pusi suyu.		
	recursos naturales:			
	-T'ula pampa	-Sistematización y elaboración de mapa		
	-Wichhu pampa	territorial sobre la estructura del contexto		
	-Qhiña uraqi	local. (ayllu, marka, suyu y pusi suyu)		
	-Jach'a ch'iji			
	-Puruma uraqi			

A.C.		0 + O : = ÿ - 1 - 1 - 1			
<u> </u>	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
<u>~</u>	Practicamos	ARTESY ARTESANIAS	-Observación y recopilación de trabajos	-Valoración de la	-Presentación de un
	los principios	Construcción infraestructura	de arte y artesanía por medio de entrevistas y	actividad productiva	plan de construcción
	qe	-Chullpa utanaka.	visitas a los centros artesanales, museos y	de la construcción	de la infraestructura
_	reciprocidad,	-Pirqa, uta khara, Khira, uta	chullpares.	ancestral	a partir de los
<u> </u>	complementari	khirkhi.Wayllaqa, uta mujina	-Visita y entrevista a sabios y sabias (personas	-Prácticas de la	recursos naturales.
00	edad, a	Utachaña.	expertos) en artes y artesanía de la nación	productividad a través	-Diseña, elabora y
NE	través de	Tiwanaku. Qala. Saya/Qalasasaya.	originaria.	de la ciencia, técnica	promociona la
U I∩I	conocimientos	-La Chakana. Inti Punku, Puma	-Observación e indagación de las	tecnológica	infraestructura
۱ ۱ ۸	sobre cálculos	Punku.	construcciones ancestrales,	utilizando los recursos	ancestral utilizando
	precisos y	Qalata khithutanaka	chullpares y otros.	del contexto.	materia prima del
	relativos,	-Qhunaña	-Socialización sistematización sobre las	-Comprensión y	contexto a través de
	realizando	-Piqaña	características de la infraestructura ancestral	explicación sobre la	la apropiación de
	actividades	-Wayk'aña	del contexto.	biodiversidad, medio	tecnologías
	productivas	-Lurawa	-Conceptualización y caracterización física de	ambiente, trabajo	ancestrales y la
	y el uso de	-Qala muruq'u	la infraestructura ancestral y los elementos	comunitario y su	tecnología de punta
	instrumentos		utilizados en el contexto.	relación con el ciclo	de hoy.
ΛЯΑ	técnico		-Reflexión y valoración sobre las	agrícola y reproductivo.	-Manual instructivo
	tecnológico,		características y los elementos utilizados en la	-Promoción del	de construcción
	para promover		construcción.	uso racional de los	infraestructura y
	la producción		-Orientación y construcción de la	recursos naturales	ancestral
∀ ⊃	de diferentes		infraestructura a partir de los recursos	del ecosistema en la	-Documental sobre
UC	tipos de		naturales.	comunidad.	ceremonias
33	productos		-Producción de textos instructivos sobre la		donde circulan los
<u> </u>	de acuerdo		infraestructura y los elementos que se		regalos.
<u> </u>	a los pisos		utilizan en la construcción.		-Feria dela
Ψ	ecológicos.				reciprocidad
					"la chhalaqa en la
					comunidad"

PRODUCCIÓN	-Observación e identificación de las diferentes	
-Ciclo reproductivo de animales,	actividades de producción a partir de la	
selección, apareamiento, pastoreo	economía de reciprocidad.	
y rotación de pastoreo.	-Participación en los diferentes trabajos	
Jañachu	comunitarios productivos agrícola ganadera y	
Uywachaña	textil.	
Chikiña	-Observación y visualización de actividades,	
Yanapa	fiestas, ceremonias donde se dan y se reciben	
Producción de la afectividad	productos, regalos.	
Pillu	-Análisis y comprensión de las formas de	
Wallqha	organización para la producción agrícola,	
K'üchi	ganadera, textil.	
Ayni	-Descripción y explicación sobre la	
Aynikipasiña	producción de la afectividad.	
Yanapa	-Comparación de las formas de producción	
irxata	comunitaria y el sistema capitalista.	
	-Sensibilización sobre la economía de la	
	reciprocidad practicada en el ayni.	
CÁLCULO Y ESTIMACIÓN	-Observación de la feria anual de la	-Colección de
Medidas en la economía de	reciprocidad en el contexto local y registro de	objetos, de figuras
reciprocidad: equivalencias y	uso de medidas, cantidad y peso.	geométricas en el
producto:	-Recopilación de información sobre las	textil o elementos
-Wakulla, lamana, llata, jaruchi,	medidas de capacidad, peso y sistema de	del contexto.
tinaja. (Medidas de capacidad y	numeración realizando entrevistas a sabios y	
peso)	sabias de la comunidad.	
-Yupana, jakhuña, kipu. (Sistema	-Clasificación de medidas en la economía de	
de numeración aymara binario,	reciprocidad.	
quinario y decimal)	-Determinación de palabras usuales en la	
-Chhiya, wiku, t'axlli, luk'ana, mujlli,	economía de la reciprocidad.	
luqa, chillqi, kayu, tupu. (Medidas de	-Respeto y apropiación de las medidas de	
longitud)	reciprocidad utilizados en las ferias semanales	
	y anuales que se realizan en la comunidad.	
	-Realización de una feria de la reciprocidad "la	
	chhalaqa en la comunidad"	

	TECNOLOGÍA	-Visita v observación de los espacios donde	-Planif	-Planificación v
	Conservación v almacenamiento	se conservan v se almacenan los productos	organi	organización de
	de productos:	naturales: vegetales, textiles, cereales.	diferentes	intes
	-Pirwa	minerales y animales.	actividades	dades
	-Sixi	_	técnic	técnica tecnológicas
	-Piluna	-Conversación sobre productos que	familia	familiares, locales y
	-Phina	se conservan y almacenan en espacios	region	regionales en
	-Parwa	determinados.	conse	conservación y
	-Taqana		almace	almacenamiento.
	-Kallcha	-Recopilación de información por medio de		
	-Tecnologia de conservación del	entrevistas a los sabios y sabias sobre las	-Feria	-Feria expositiva de
	Suelo	formas y maneras de conservar y almacenar	las act	las actividades
	-Taqana	los productos.	técnic	técnica tecnológicas
	-Suka qullu		del pr	del procesamiento,
	-Ch'iru	-Análisis de las características de actividades	almace	almacenamiento y
	-Phat'a	técnicas y tecnológicas empleados en la	conse	conservación de un
	-Qarpa	conservación y almacenamiento de productos	tubérd	tubérculo. (chuño,
		alimenticios.	durazı	durazno, uva, plátano,
		-Análisis de los procesos de almacenamiento	carne	carne y otros)
		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.		
		-Realizacion de una feria expositiva		
		de las actividades técnica tecnológicas		
		del procesamiento, almacenamiento y		
		בסוואפן אמרוסון של מון נמספן רמוס.		

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

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMATICAS CURRICULARESY CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Asumimos y		-Participación activa en las festividades de la	-Conocey analiza	-Exposición de
	desarrollamos	Símbolos de convivencia y equilibrio	productividad e identificación de los símbolos	las representaciones	objetos y elementos
	los principios	en la productividad.	utilizados mediante el registro,fotografías y	simbólicas,	simbólicos de la
	y valores de	Ajayu mirayaña chimpunaka	observación directa.	expresiones	reproducción de las
	reciprocidad y	(Símbolos de reproducción):	-Conceptualización y lectura analítica sobre la	artísticas,	festividades más
	complementa-	-Uywa Illanaka.	simbología y su relación con la producción y la	música, danza,	representativas en el
\	riedad a través	-Ispalla illanaka.	naturaleza.	espiritualidades y	mundo aymara y el
/N	del estudio de	-Anata phaxsina illanaka.	-Reflexión y apreciación de la simbología	ritualidades.	contexto.
OS	las	(Símbolos utilizados en los actos	originaria relacionada a la producción de la		-Documentos
ЯЭ	represent-	rituales del mes de la anata).	región.	-Maneja y respeta	con los nombres
4 ∀	aciones	-Llumqapa phaxsina Illanaka	-Producción de lexicones de símbolos de	los principios y	y conceptos de
ΠΞ	simbólicas,	(símbolos utilizados en los actos	convivencia y equilibrio en la productividad.	valores de	la simbología,
DI	música, danza	rituales del mes de agosto).	-Producción de textos analíticos sobre la	reciprocidad y	música, canto la
NÇ	y las manifesta-	-Jaqi ajayu illanaka lapaka phaxsina.	simbología originaria de la comunidad.	complementariedad	espiritualidad y los
CIÇ	ciones	(Símbolos utilizados en el día de todos		en la convivencia	principios.
ŊΥν	espirituales	los santos)		social.	-Producción de
1 <u>Я</u> (	participando	-Aru chimpunaka			textos analíticos
FC	en las	-Jakhu chimpunaka		-Practicalas	sobre la simbología
۷٦	actividades	-Pacha chimpunaka.		tradiciones	originaria de la
I Ą	productivas	-Chakana		culturales,	comunidad.
ЯА	de la su	-Qhuntiti/qhuntiki		rituales de la	
d N	región para el	-Inti punku		comunidad.	
ΙĢΙ	ejercicio	(Símbolos de saberes técnicos,			
S∀	pleno de los	lingüísticos, matemáticos.		-Elabora objetos y	
'n	saberes y			elementos sobre	
DO:	conocimientos	MÚSICA, DANZAY JUEGOS	-Recolección y observación de la diversidad	representaciones	-Producción de
3	de la nación	Danzas, canto, música y coreografía	de instrumentos musicales, música y danza	simbólicas para la	canciones y poesía.
	aymara.	del contexto.	de la región utilizando guías de observación y	convivencia	-Presentación de
		-Pacha Mamana jayllipa.(Interpretación	entrevistas.	comunitaria.	instrumentos
		de los sonidos de la Pacha, aves, la	-Participación directa en las diferentes		musicales utilizando
		nevada la lluvia, los truenos, y voces	festividades referidos en el tiempo/espacio		material del
		onomatopéyicas y otros).	-Teorización y caracterización de la danza y la		contexto.
			Illusica autoctolia de la l'egioli.		

	-Jayllinaka arsuyaña, munasiña aruna	-Apreciación del sentido de la danza, música e	-Exposición de
	chhijllaña, Ist'asa , chuymaru katuqaña	instrumentos autóctonos de la comunidad.	periódicos
	-Muxsa arunaka uñťaña jayllinaka	-Composición y producción de canciones y	murales sobre las
	pursuyañataki sara sarjama.	poesías.	manifestaciones de
	(Composiciones musicales diversas	-Producción de instrumentos musicales	la música, danza y
	de acuerdo al contexto).	utilizando material del contexto.	poesía en actos
	-Chara wiya, qhachhusiña,	-Exposición de periódicos murales sobre las	cívicos y
	patakisiña, palama, thunkhuña. (Juegos	manifestaciones de la música, danza y poesía en	acontecimientos
	y expresiones físicas desde la cultura)	actos cívicos y acontecimientos festivos de la	festivos de la región,
		región priorizando la lengua del contexto.	recuperando la
•			variedad regional.
	PRINCIPIOSYVALORES	-Identificación de las diferentes enfermedades	-Presentación de
	Práctica de principios y valores éticos	físicas corporales y del mundo espiritual por	programas de
	y morales.	medio de entrevista y narraciones a los sabios	fortalecimiento a
	-Muyu. (La ciclicidad como principio	y sabias de la comunidad.	través de carteles,
	de vida)	-Participación activa en una situación de	afiches, mensajes,
	-Aynuqa, Uraqi apnaqañana. (La	curación tomando en cuenta la dolencia,	diálogos sobre los
	ciclicidad en el sistema de cultivo)	medicación y sanación.	principios y valores
	-Ayllu awatiri chhijllawi: Tamani:	-Relato en el aula sobre el tratamiento y	comunitarios y la
	jilaqata y mama t'alla, mallku awki-	medicación de las dolencias recopiladas en su	familia como núcleo
	mallku tayka (La ciclicidad en los	contexto local.	de vida.
	sistemas de cargos)	-Análisis e investigación sobre las afecciones	-Apthapi comuni-
	-Marani, uywiri, yapu	corporales y espirituales.	tario tomando en
	kamani, uywa	-Reflexión sobre las afecciones causadas por la	cuenta los valores
	kamani/kampu(La ciclicidad en las	naturaleza.	sociocomunitarios
	representaciones de la espiritualidad	-Sistematización de las dolencias y	de reciprocidad,
	-Pacha jutiri/saririwa	medicaciones de la salud biológica y espiritual.	solidaridad y
	(pachakuti). (La ciclicidad en el	-Reflexión sobre los diferentes tipos de	complementariedad.
	tiempo y espacio)	dolencias y su tratamiento.	
	-Arunta. (El saludo como principio	-Valoración y discernimiento sobre las	
	de reciprocidad) -Arunta (El saludo	afecciones y curaciones espirituales y	
	como valor)	corporales.	
	-Tumpa	-Elaboración de textos instructivos y	
	-Uraqi tumpa	preparación de medicamentos con plantas	
	-racna tumpa	medicinales del contexto local.	

-Ayllu tumpa		-Preparación de mates, pomadas, jarabes y	
-Qamaña tumpa		ungüentos utilizando plantas medicinales del	
-Chuymanı tumpa	-	contexto local.	
(Recibimiento, saludo y despedida,	espedida,	-Taxonomia de elementos curativos en el	
social y ritual.)		mundo espiritual.	
-Ayni (Principio de			
reciprocidad estructura bilateral)	ilateral)		
-Aynikipasiña (Principio de	e		
reciprocidad, estructura centralizada)	entralizada)		
-Apthapi (principio de reciprocidad	ciprocidad		
estructura			
centralizada)			
-Ch'ullacha (Principio de	oposición).		
ESPIRITUALIDADY		-Estudio en campo abierto mediante	-Producción de
RITUALIDAD		entrevistas a las personas sabios y sabias	textos literarios
Plantas medicinales del contexto local.	ontexto local.	entendidas sobre la espiritualidad en la	relacionados sobre
Guías de la espiritualidad,	, designados	comunidad utilizando guías de entrevista.	las prácticas
y transmitidos.		-Observación sobre las diferentes prácticas	espirituales en la
-Yatiri		de la espiritualidad mediante la visita a lugares	familia, comunidad
-Ch'amakani		donde se realiza las ceremonias rituales	y la región.
-Amawt'a		acompañando en una actividad ritual.	
-Chuymani			-Demostración y
-Ch'iqhatatanaka		-Investigación bibliográfica sobre las prácticas	presentación de
-Chimputanaka		tomando en cuenta los roles, funciones,	una actividad
-Kayullanaka		las guías de la espiritualidad, designados y	sobre prácticas
-Suxtallanaka		transmitidos en ceremonias, rituales, espacios	rituales en la unidad
-Illapata/q'ixu qixuna puritanaka	tanaka	de las practicas rituales.	educativa.
-Samxatatanaka (Medios d	de	-Reflexión sobre las prácticas espirituales en	
designación y transmisión	de de	la familia, comunidad y la región.	
situaciones)		-Producción de textos literarios relacionados	
		sobre las prácticas espirituales en la familia,	
Ceremonias rituales		comunidad y la región.	
-Luqta, waxt´a, akhulli, wilancha,	wilancha,	-Demostración y presentación de una actividad	
Qʻuwancha. Misa Iuqa, asaña.	ıña.	sobre prácticas rituales en la unidad educativa.	
(Ceremonias rituales dirigidas al	gidas al		
cosmos y la naturaleza).			

	Espacios de las prácticas rituales		
	-Wak'anaka		
	-Katuqanaka		
	-Chimpuni achachilanaka,		
_	-Pachjjiri Qullu.		
	-Waraquni Qullu		
	-Qhaphiki Qullu		
_	-Sajama Qullu (Relación de materia y		
	energía en el		
	marco de la espiritualidad)		
	Clasificación de afecciones		
	espirituales.		
_	-Ajayu jalaqata.		
	-Wayrana apata		
	-Phujuru jalxatata		
	-Laq'unakana t'iwkhata		
	-Saxrana katuta		
	-Chullpa Achachilana katuta		
_	-Miqalana katuta		
	-Jayp'u Antawallana katuta.		
	-Kutu Kutuna katuta/mantata		
_	-Khari kharina kharsuta.		

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Asumimos los	MITOS E HISTORIA	-Investigación sobre las diferentes culturas	-Valoración y apropiación	-Produce textos
	valores socio-	Mitos, leyendas e historia de la vida.	ancestrales, mitos y leyendas locales	de las formas de	expositivos de
	comunit arios		y regionales revisando bibliografía y	organización de la	manera oral y
	sobre las pro-	-Qhunkiti/Wiraxucha (Mitos y ley-	entrevistas a las ancianas y ancianos del	comunidad, los mitos,	escrita recopilando
	pias formas de	enda sobre la aparición de hombre	contexto local.	la leyenda e historia	las diferentes formas
	organización	y de la mujer en el Qullana)	-Conceptualización y revisión	de la nación aymara	de vida, organización,
	de la comunidad,	Historia de nuestros pueblos:	audiovisual y documental sobre los	importancia de la lengua	comunicación y
	mediante el	-Nayra pachana jakawinaka, nayri-	mitos, leyendas y hechos históricos	y lenguaje para la	administración
	fortalecimiento	ri markanaka: Huari, Wisk'achani,	de las culturas ancestrales de nuestra	producción de	de normas a través
	de los mitos y	Wankarani,	comunidad.	conocimientos.	de tradiciones,
IAC	leyendas de ori-	Uru, Chiripa, Tiwanaku, Aymara.	-Valoración reflexiva sobre los hechos	-Caracterización de	historia y mitos de
JIN	gen y la historia	Mitos y leyendas sobre el origen de	históricos, mitos, leyendas y su	los mitos e historia de	la comunidad.(Ayllu,
ΠV	aymara, a través		importancia para la nación aymara.	la nación aymara y del	marka, suyu).
10	de la partici-	-Ispalla mama, Ch'uqi	-Producción, recreación y escritura de	contexto local.	-Producción,
) I	pación activa en	uñsutapa.	textos literarios relacionados a los mitos,	-Preparación de un	recreación y
EV	la conformación	-Isla mama, Juyra achunaka	hechos históricos y culturales ancestrales.	evento de intercambio	escritura de
ΑC	del gobierno	uñsutapa.	-Elaboración de historietas sobre los	de la expresión oral y	textos literarios
] \	estudiantil, para	-Uywa Illanaka, uywanaka	mitos, leyendas y las rebeliones indígenas,	escrita sobre los hechos	relacionados a los
∀٦	fortalecer la	uñsutapa.	asumiendo postura crítica y reflexiva	históricos,	mitos, hechos
Α)	democracia	-Umana illa	sobre sucesos históricos de la comunidad.	mitos y leyendas de	históricos
Я∀с	participativa y	-Juyphi illa		diferentes culturas.	y culturales
4 N	comunitaria del	-Qala illa		-Contribución a la	ancestrales.
IÒI	contexto.	-Tari illa		recopilación de los mitos,	-Producción de
Sγ		-Samana illa (Mitos y leyendas sobre		leyenda e historia para la	historietas sobre los
W)		la aparición de los fenómenos		consolidación de la	mitos, leyendas y las
JO:		naturales)		identidad cultural con	rebeliones indígenas,
4		-Mitos y leyendas sobre zoonimias:		historia propia	asumiendo postura
		El cóndor y la cholita, el zorro y la		-Reflexión y valoración	crítica y reflexiva
		cholita, la sirena y otros de acuerdo		sobre el rol y	sopre sucesos
		a su región.		responsabilidad de	históricos de la
		-Mito y leyendas sobre toponimias		las autoridades de la	comunidad.
		(cordilleras, ríos, lagos, cerros		comunidad.	-Exposición y
		a nivel local, regional y nación		-Análisis crítico sobre la	socialización de los
		aymara)		práctica de la democracia	roles y funciones de
				participativa y	las autoridades
	THE RESERVE THE PARTY OF	STATE STORY OF STREET	CONTRACTOR DESCRIPTIONS AND DESCRIPTIONS	representativa en la vida.	originarias.

GOBIERNOY	-Visualización de la estructura y	-Un manual sobre la	Sobre la
ORGANIZACIÓN	organización política y administrativa de	práctica de la	<u>a</u>
COMUNITARIA	las autoridades originarias del contexto	democracia	
Sistema de organización política y	local por medio de la participación y	participativa de	a de
administrativa del pueblo aymara.	observación en la elección de cargos.	acuerdo a los roles y	os roles)
-Chuymani, Irptiri, Amawt'a,	-Exposición y explicación de la jerarquía	funciones que	<u>ne</u>
Tukuyata, jiliri, qimiri (Pasado).	de cargos a partir de los principios	desempeñan las	n las
-Manq'ayaña Umayaña Kumunaru:	comunitarios.	autoridades	v
manq'a, Siqi. Uywara. Ulla.	-Conceptualización de roles y funciones	originarias. (muyu y	(muyn y
Jallpa.	de autoridades locales de acuerdo a los	tumpa)	
Wayk'asi.	principios comunitarios.		
Apthapi/warthapi	-Reflexión y valoración sobre el rol y		
-Ira arka, muyu, tumpa, sara thakhi	responsabilidad de las autoridades de la		
phuqhaña	comunidad.		
(Cumplimiento al principio	-Análisis crítico sobre la práctica de la		
comunitario por medio de la	democracia participativa y representativa		
comida, el Consenso, la rotación y	en la gestión de autoridades		
jerarquía de cargos)	-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)		
COMUNICACIÓNY LENGUA	-Recopilación saberes y	-Práctica de la	e la
Transmisión de saberes y	conocimientos reflejadas en leyendas,	lengua por medio	medio
conocimientos por medio de	mitos, principios y valores a través de	de relatos, mitos,	mitos,
leyendas, mitos, principios y	relatos de los ancianos del contexto local	leyendas y bio-	-oid
valores:	y revisión de medios escritos.	indicadores en	en :
- Lup'iwinaka	-Estudio en campo abiertopara indagar	comparación con las	on con las
-Siwsawinaka.	las formas de comunicación utilizadas en	nuevas corrientes	rientes
-lwxanaka	épocas pasadas y la actualidad a través	informativas.	S.
Lenguajey lengua.	de entrevista abierta.		
Comunicación verbal y no verbal,			
gestos corporales:			

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

	-Aru achuña	-Conceptualización y comparación sobre	-Presentación de
	-Luqasiña	la administración de justicia comunitaria y	textos
	-k'arintaña	justicia ordinaria.	argumentativos
	-Aynaqasiña	-Reflexión e interpretación sobre las	sobre reglas y
	-Jisk´achasiña	prácticas de la administración de la justicia	normas internas en
	-Uñisisiña	comunitaria originaria.	base a los principios
	Formas de solución de conflictos	Análisis, reflexivo y crítico sobre las	y valores de la
	sociales:	formas y prácticas en la administración de	justicia comunitaria
	-Jucha uñťayaña	la justicia comunitaria originaria.	para el cumplimiento
	-Yatichsuña	-Sistematización y socialización	de deberes y
	-Irpthapiña	de las normas internas administrativas en	obligaciones en el
	Resolución de conflictos de	la comunidad, ayllu, marka y suyu.	ejercicio de los
	las faltas mediante el diálogo,	-Producción de textos argumentativos	derechos dentro
	comunicación y terapia.	sobre reglas y normas internas en base a	y fuera de la
	-Chuymachaña	los principios y valores de la justicia	comunidad
	-lwxt'aña	comunitaria para el cumplimiento de	educativa.
	-Jinchunchaña	deberes y obligaciones para el ejercicio	
		de los derechos dentro y fuera de la	
		comunidad educativa.	

EJE O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	OBJETIVO HOLÍSTICO	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
	Promovemos	SALUD Y MEDICINA	-Identificación de las diferentes	Análisis y descripción	-Textos escritos
	acciones	Tratamiento y medicación	enfermedades físicas corporales y del	oral y escrita de los	sobre plantas
	vitales de la	a las enfermedades biológicas y	mundo espiritual por medio de entrevista	elementos vitales de	medicinales y
	Madre Tierra	espirituales:	y narraciones a los sabios y sabias de	la Madre Tierra y el	enfermedades
	y el cosmos,	-Janchiruqullasiña qullanaka:	la comunidad.	Cosmos.	recurrentes y otros
(	mediante la	-Junt'u qullanaka.	-Participación activa en una situación		saberes existentes
DC	comprensión	Chachakuma, chhijchhipa,	de curación tomando en cuenta la	-Prácticas del cuidado de	a partir de la
Νſ	de la	muni, q'uwa, manzanilla, oregano.	dolencia, medicación y sanación	la salud y convivencia con	naturaleza, el
٦W	interacción	-Thaya qullanaka:	-Relato en el aula sobre el tratamiento	la Madre Tierra.	espacio, expuesto
73	recíproca y	qhanapaqu, salwiya, itapallu,anu	y medicación de las dolencias recopiladas		en mapas el
1 D	equilibrada,	ch'aphi.	en su contexto local.	-Valoración de las	ordenamiento
ΝÇ	desarrolland	-Ch'akhapakita: waraqu sank'ayu,	-Análisis e investigación sobre las	Bondades que	territorial del
1210	o hábitos de	phuskhayllu, achakana.	afecciones corporales y espirituales.	proporcionan el mundo	contexto local.
VE/	cuidado y	-Ajayuta qullasiña:	-Reflexión sobre las afecciones	natural y espiritual en la	-Presentación de
ddl	protección a	-Ajayu irpxataña/khiwt'aña.	causadas por la naturaleza.	medicina y la	textos instructivos
10	los elementos	-Jiwq'ichsuña.	-Sistematización de las dolencias y	alimentación.	y preparación de
۰ C	dne nos	Janchinaka usuchjasitata	medicaciones de la salud biológica y		medicamentos
∀٦	proporciona	qullasiña (Enfermedades físicas)	espiritual.	-Promoción de la	con plantas
ΑЯ	el mundo	-Janchi usunaka.	-Reflexión sobre los diferentes tipos	convivencia equilibrada y	medicinales del
IAq	natural para	(Preparación de medicamentos para	de dolencias y su tratamiento.	armónica en la familia,	contexto local.
N	la convivencia	las afecciones corporales)	-Valoración y discernimiento sobre las	comunidad y con la	-Mates, pomadas,
Ģ۱	equilibrada y	-Chhuju usu (escalofrios)	afecciones y curaciones espirituales y	naturaleza.	jarabes y ungüentos
D∀	armónica del	Ch'uxu usu	corporales.		utilizando plantas
20	ser humano	-Junt'u usu	-Elaboración de textos instructivos y		medicinales del
EDI	con la madre	-P'iqi usu	preparación de medicamentos con		contexto local.
]	tierra y el	-Kayu p'akita	plantas medicinales del contexto local.		-Exposición
	cosmos.	-Ampara p'akita	-Preparación de mates, pomadas,		taxonomía de
		-Ampara muqu	jarabes y ungüentos utilizando plantas		elementos curativos
		jitsuyasita/qhaqsuta	medicinales del contexto local.		en el mundo
		-Puraqka usu	-Taxonomía de elementos curativos		espiritual.
		-Thayt'ayasita	en el mundo espiritual.		

NATURALEZA Clasificación de elementos	Indagación sobre los fenómenos de	_
vegetales, animales, minerales y fenómenos naturales: -Qhaphaqa qalanaka: quri, qullqi, millu, phasa, saminchiri laq'anaka, phuqiQalanaka: urqu qala, qachu qala, ch'ullqhi qala, phapha qala, ch'allaAlinaka, quqa alinaka, t'ula, waraq'u, ch'iji uraqinaka. Uywanaka: pampa uywa, quta laq'unaka, (flora y fauna) -Nina (fuego) -Inti, Lupi -Junt'u -Sank'a -Volcanes -Lupi: junt'u, ch'uñuri. Relaciones e interacción de los seres humanos con la naturaleza y el cosmos: - Pachampi jakaña: - Alinaka		-Demostración en actividades de concientización sobre el cuidado de la naturaleza: aire, agua, tierra y tratamiento de la basura, en el contexto familiar, comunidad y regional para prevenir los desastres naturales.

	-Uraqi laqʻa -Uma: juyphi uma, jallu uma, chhiichhi uma. khunu uma.	-Realización de actividades de concientización del cuidado de la naturaleza: aire, agua, tierra y tratamiento	
	-Samana:thaya, wayra, urpu. -Lubi: iunt'u. ch 'uñuri.	de la basura, en el contexto familiar, comunidad y regional para prevenir los	
	-Chhijchhi,	desastres naturales.	
	chijchilla/chhulluxchi, Juyphi, Jallu		
	jilanchjata, khunu, urpu, Ilika, qinaya. -Lapaka, jallu pacha, juyphi pacha		
	ESPACIO-TIEMPO	-Observación y registro con guías de	-Textos reflexivos
	Clasificación de elementos	entrevista a personas de la comunidad	y argumentativos
	principales de la producción,	sobre los astros y fenómenos naturales	sobre el mara t'aqa,
	vegetales, animales, minerales y	del espacio cósmico en diferentes épocas	los astros y los
	fenómenos naturales:	del año.	fenómenos naturales.
	-Qhaphaqa qalanaka:quri,	-Observación y revisión documental por	
	qullqi, millu, phasa, saminchiri	medios audiovisuales sobre los astros y	-Cuadros didácticos
	laq'anaka, phuq'i.	fenómenos naturales del espacio cósmico.	sobre el calendario
	-Qalanaka: urqu qala, qachu qala,	-Análisis y descripción sobre los	andino, los astros y
	Ch'ullqhi qala, phapha qala, ch'alla.	elementos del espacio cósmico y el	los fenómenos
	-Alinaka, quqa alinaka, t'ula,	tiempo.	naturales.
	waraq'u, ch'iji uraqinaka, uywanaka	-Conceptualización con apoyo	
	Pacha:	bibliográfico acerca de los elementos	-Textos reflexivos
	-Alaxa pacha	y fenómenos naturales.	y argumentativos
	-Aka pacha	-Reflexión y análisis sobre la influencia	sobre el mara t'aqa,
	-Manqha pacha.	de los componentes del espacio cósmico	los astros y los
	-Qixu qixu.	para la vida en el ayllu (energía cósmica).	fenómenos naturales.
	-kurmi/qhach'a	-Valoración y respeto de los elementos	
	-Antawalla, miqala.	principales de la producción: vegetales,	
	-Tutuka	animales, minerales y fenómenos	
	-Chakana/jach'a qhana.	naturales.	
	-Qutu	-Redacción de textos reflexivos y	
	-Chaka Sillt'u	argumentativos sobre el tiempo espacio,	
	-Qäna	astros y los fenómenos naturales.	
	-Thakhi sirk'u (vía lactea)		
	-Tata inti, mama phaxsi		

uru (Nayrüru) ITORIO ITORIO	Elementos físicos del espacio cósmico y la naturaleza: -Pacha	-Elaboración y exposición de cuadros didácticos sobre el tiempo, espacio y los	
ru (Nayrüru) TORIO Investigación sobre el ordenamiento ra territorial por alianza de territorial y sus características de los espacios designados para la producción agrícola ganadera y la convivencia socio cultural. Indagación sobre conformación de Ankara. Warachi. Willka, los grupos sociales en el espacio territorial. Indunaka: Lerritorial y el propósito de la complementariedad en el complementariedad en el a complementariedad en el a complementariedad en el a complementariedad en el conformaniento territorial. Indunaka: Convivencia en la familia, el aylu y la convivencia humana para la producción agrícola ganadera. Intraginaka: Valoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que viven. Intraginaka: Laboración de un mapa del contexto local y publicación en la comunidad. Intraginaka: Laboración de un mapa del contexto local y publicación en la comunidad.	-Mara -Phaxsi.	astros y los fenómenos naturales.	
-Investigación sobre el ordenamiento territorial y sus características de los espacios designados para la producción agrícola ganadera y la convivencia socio culturalIndagación sobre conformación de los grupos sociales en el espacio territorialAnálisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorialDescripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la comunidadApropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganaderaValoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que vivenElaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.	-Nayra uru (Nayrüru)		
-Investigación sobre el ordenamiento territorial y sus características de los espacios designados para la producción agrícola ganadera y la convivencia socio culturalIndagación sobre conformación de los grupos sociales en el espacio territorialAnálisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorialDescripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la comunidadApropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganaderaValoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que vivenElaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.	-Jichhüru		
-Investigación sobre el ordenamiento territorial y sus características de los espacios designados para la producción agrícola ganadera y la convivencia socio culturalIndagación sobre conformación de los grupos sociales en el espacio territorialAnálisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorialDescripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la comunidadApropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganaderaValoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que vivenElaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.	-Jutilunu		
e territorial y sus características de los espacios designados para la producción agrícola ganadera y la convivencia socio cultural. Indagación sobre conformación de los grupos sociales en el espacio territorialAnálisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorialDescripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la conunidadApropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganaderaValoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que vivenElaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.	TERRITORIO	-Investigación sobre el ordenamiento	-Un mapa físico y
espacios designados para la producción agrícola ganadera y la convivencia socio cultural. Indagación sobre conformación de los grupos sociales en el espacio territorialAnálisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorialDescripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la conunidadApropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganaderaValoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que vivenElaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.	Estructura territorial por alianza de	territorial y sus características de los	digital a mano alzada
agrícola ganadera y la convivencia socio cultural. Indagación sobre conformación de los grupos sociales en el espacio territorialAnálisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorialDescripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la comunidadApropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganaderaValoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que vivenElaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.	consanguineidad ancestral:	espacios designados para la producción	del ordenamiento
culturalIndagación sobre conformación de los grupos sociales en el espacio territorialAnálisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorialDescripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la comunidadApropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganaderaValoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que vivenElaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.		agrícola ganadera y la convivencia socio	territorial del
Indagación sobre conformación de los grupos sociales en el espacio territorial. -Análisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorial. -Descripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la comunidad. -Apropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganadera. -Valoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que viven. -Elaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.	-Sayaña Ayllu:	cultural.	contexto local y
los grupos sociales en el espacio territorial. -Análisis y visibilizarían de la estructura territorial y el propósito de la complementariedad en el ordenamiento territorial. -Descripción de espacio territorial de convivencia en la familia, el ayllu y la comunidad. -Apropiación de la manera de ordenar el territorio, ubicación de los espacios para la convivencia humana para la producción agrícola ganadera. -Valoración de la posición de territorio, espacio y la madre tierra en el que viven. -Elaboración de un mapa del ordenamiento territorial del contexto local y publicación en la comunidad.	Sapsi, saphi, jatha:Wamani, Qhisphi,	-Indagación sobre conformación de	publicación en la
	Qullqi.Wankara,Warachi. Willka,	los grupos sociales en el espacio	comunidad.
	Qanqi. Phaxsi.	territorial.	
	-Jach'a ayllunaka:	-Análisis y visibilizarían de la estructura	
	Paka Jaqi: Urqu Paka Jaqi, Uma Paka	territorial y el propósito de	
	Jaqi	la complementariedad en el	
	-Lupi Jaqi/Lupaqa	ordenamiento territorial.	
	-Marka. Markani ayllunaka.	-Descripción de espacio territorial de	
	-Jani markani ayllunaka.	convivencia en la familia, el ayllu y la	
	-Jatha saphi:Wamani	comunidad.	
	-Marka: Taypi	-Apropiación de la manera de ordenar	
	-Jach'a marka	el territorio, ubicación de los espacios	
	-Jisk'a marka	para la convivencia humana para la	
	-Qullana suyu.	producción agrícola ganadera.	
	Organización del territorio para la	-Valoración de la posición de territorio,	
·	convivencia comunitaria:	espacio y la madre tierra en el que	
	-Qamawi uraqinaka	viven.	
: -	-Qamaraña chiqa	-Elaboración de un mapa del	
	-Qamaraña pata	ordenamiento territorial del contexto	
-Samart'aña uradi.	-Samawi	local y publicación en la comunidad.	
	-Samart'aña uraqi.		

)E O	EJE ORDENADOR		MUNDO ESPIRITUAL		
A.C.	ОВЈЕТІУО НОГÍSТІСО	TEMÁTICAS CURRICULARES Y CONTENIDOS	ORIENTACIONES METODOLÓGICAS	EVALUACIÓN	PRODUCTO
DUCACION PARA LA TRANSFORMACION DEL MUNDO	Asumimos postura de producción sociocomunitaria, a través de la comprensión de diferentes sistemas de estimación (no convención), utilizando instrumentos etécnico tecnológicos que nos permitan participar en la vida productiva de la comunitario productivo de la comunidad.	ARTESY ARTESANIAS Construcción infraestructura: -Uta -Muruq'u uta -Taru uta -Uyunaka -Chullpanaka -Thakhinaka: -Uma irpaña Tejidos y telares Tratamiento de la lana, hilado y teñidos: -Juch'usa qapuña -Pirqa sawu Saminaka: -Pirqa sawu -Pirqa sawu -Pirqa sawu -Pirqa sawu -Pirqa sawu	-Participación activa y registro de las actividades de la producción cerámica, textil, infraestructura en el contexto local y en las familiasParticipación activa en la construcción de ambientesDescripción 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 ancestralesElaboración y promoción de objetos de arte y artesanía para ponerle valor agregadoDibujo y pintado de cuadros de arte y artesanía utilizando materiales del contexto.		Arte y artesanías elaboradas con materiales del contextoDibujo y pintado de cuadros de arte y artesanía utilizando materiales del contexto.
I3		PRODUCCIÓN Actividades productivas desde la economía de reciprocidad: -Chhalaqa, ayni, mink 'a, waki, sataqa sawuqa yaqhanakampi.	-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.	-Valoración de producción del arte y la artesanía	-Talleres de debate sobre la temática de producción comunitaria y capitalista. -La chhala entre

-Ciclo agrícola y rotación de la	-Interpretación y teorización sobre la	-Demostración de	-Unidades Educativas
Ciclo gosta de Calmalos.	economia de reciprocidad, rocación	practicas productivas a	sobre la economia
colocción aparenmiento partoreo y	del cicio agricola y reproductivo en la	tácnica, tecnológica	Presentación de
rotación	-Reflexión y comparación del sistema	utilizando los recursos	trabajos sobra
División del trabajo nor edad v	controllers of the company do reciprocided	acilization los recuisos	u avajos soure
sexo para dimplir varias actividades		-Comprensión	producrión
cotidianas.		análisis v explicación	económica de
	y las vocaciones productivas del contexto	sobre la economía	acuerdo a la región y
	local según los pisos ecológicos.	de reciprocidad, la	pisos ecológicos.
	-Apreciación de las formas de	biodiversidad, medio	-Texto sobre
	organización del trabajo por edad y sexo.	ambiente, trabajo	conceptos de la
	-Realización de talleres de debate sobre	comunitario y su relación	economía de
	la temática de producción comunitaria y	con el ciclo agrícola	reciprocidad.
	capitalista.	y reproductivo.	-Tablas de medidas
	-Conceptualización de la economía	-Promoción del uso	de peso, cantidad,
	de reciprocidad por medio de textos	racional de los recursos	longitud y volumen.
	informativos.	naturales del ecosistema	
	-Sistematización sobre procesos de	en el trabajo comunitario	
	producción económica de acuerdo a la	de la familia, comunidad,	
	región y pisos ecológicos	ayllu, marka y suyu.	
	-Producción de textos sobre conceptos		
	de la economía de reciprocidad.		
	-Elaboración de tablas de medidas de		
	peso, cantidad, longitud y volumen.		
CÁLCULOY ESTIMACIÓN	-Participación activa en ferias anuales		-Representación y
Medidas en la economía de	y semanales de reciprocidad,		aplicación datos y
reciprocidad: equivalencias y	observación y registro de uso y manejo		registrosen gráficos
producto:	de medidas de equivalencia y la relación		de cálculo y
-Qhathu:	de intercambio de actitudes y productos.		estimación andina
-Chhala.			por productos
-Asa	-Conceptualización sobre las medidas,		trabajados.
-Wayu	cantidades cálculo y estimación de		
-Jich'i/jach'i	saberes y conocimientos originarios.		
-Qutu			
-Phuxtu. (Medidas de reciprocidad)			

	-T'inkha, t'irilla, ch'alla, irsu.	-Comparación con las medidas no		-Resolución de
	muruq'u, iraqa.	convencionales y convencionales.		problemas de
	-Yapa. (Medidas de economía de	`		razonamiento lógico
	reciprocidad)	-Reflexión y valoración sobre los saberes		y conciencial del
	- Ayni	y conocimientos: de medidas, cantidades,		intercambio de
	-Marqa	estimación y cálculo.		productos y la
	-K'ichi, chhiya, luqa, wiku, t'axlli,			fuerza de trabajo.
	luk'ana, luqa, chillqi, kayu, wara, tupu.	-Representación y aplicación datos y		
	(Medidas de longitud)	registrosen gráficos de cálculo y		
	Pacha:	estimación andina por productos		
	-Ch'ipxta, k'ata, uru, phaxsi, tirsu,	trabajados.		
	mara.(Tiempo)			
	-Phisna, jathi, juk'a, walja, inku, q'ipi.	-Resolución de problemas de		
		razonamiento lógico y conciencial del		
	Medidas en la economía de	intercambio de productos y la fuerza de		
	reciprocidad:	trabajo.		
	equivalencias y producto:			
	-Wakulla, llata, jaruchi, lamana tinaja.			
	(Medidas de capacidad y peso)			
	capacidad y peso)			
	-Yupana, jakhuña, kipu.			
	(Sistema de numeración			
	aymara binario, quinario y			
	decimal) mujlli, luqa, chillqi,kayu,			
	tupu. (Medidas de longitud)		1	
	TECNOLOGÍA	-Participación activa en actividades,		-Presentación de un
	Conservación y almacenamiento	espacios de elaboración y procesamiento		proceso,
	de productos	de alimentos de cada región por medio		tecnológicas
	- Pirwa	de la entrevista y observación.		en la unidad
	- Parwa			educativa, familiares,
	-Sixi	-Identificación de las técnicas y		locales, regionalesy
	-Piluna	tecnología utilizada en la transformación		nacionales.
	-Phina	de los productos de acuerdo al potencial		
	-Taqana	productivo de la región y pisos ecológicos.		

	-Kallcha	-Reflexión y análisis de las prácticas y	-Difusión de textos	
	Tecnologia del suelo	conocimiento en el procesamiento de	informativos sobre	
	-Taqana	los productos de la región el uso y las	los procesos de	
	-Suka qullu	técnicas tecnológicas que se realizan	transformación de	
	-Ch'iru	en la comunidad y región.	productos locales.	
	-Phat'a	-Reflexión y valoración de las técnicas		
	-Qarpa	y tecnologías de procesamiento,		
	-K'anatanaka:	transformación y conservación de		
	- Q'urawa	alimentos en complementariedad con la		
	-Tullma	Madre Tierra.		
	-Wiskha	-Realización de actividades tecnológicas		
	- T'isnu, phaja	en la unidad educativa, familiares, locales,		
	Tecnología en infraestructura	regionales y nacionales.		
	productiva	-Producción de textos informativos		
	Tecnología en vestimenta.	sobre los procesos de transformación		
	Tecnología en medicina natural	de productos locales.		
	Tecnología en construcción de			
	viviendas.			
	Tecnología en crianza de animales			

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.

200I

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. 0.46666666. CIG. Grafica. La Paz – Bolivia.

CEA, Consejo Educativo Aymara.

2001 Qhanatatayita. Aymara Yatichawi 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 Qhanatatayita. Aymara Yatichawi Ulaqa. El despertar del pensamiento andino. Revista trimestral del Consejo Educativo Aymara No. I. 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" 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 Bpuysse-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.

