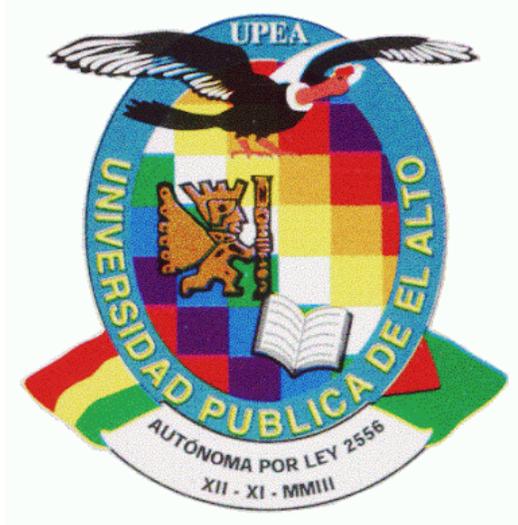

UNIVERSIDAD PÚBLICA Y AUTÓNOMA DE EL ALTO
CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

T E S I S D E G R A D O

**“LA PRÁCTICA DEL AYNÍ EN EL AULA, UN FACTOR QUE
POTENCIA LA INTRACULTURALIDAD EN LAS UNIDADES
EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA
PRODUCTIVA DE LA CIUDAD DE ACHACACHI”**

(Comprendido de 17 a 18 años de edad)

**TESIS PRESENTADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

POSTULANTE : Pánfilo Chura Aliaga

TUTOR : Lic. Freddy G. Medrano Alanoca

El Alto, La Paz – Bolivia

2016

DEDICATORIA:

A Dios que me ha dado fuerza y valor día a día para seguir adelante con este trabajo.

A mis padres y hermanos por toda la comprensión y apoyo que me brindaron siempre y a la población en general quienes en todo momento motivaron mi personalidad.

Pánfilo Chura Aliaga

AGRADECIMIENTOS:

Al sumo creador por darme la oportunidad de existir e iluminar mi mente para lograr mis aspiraciones y metas propuestas.

A la Universidad Pública Autónoma de El Alto por todo el tiempo de estudio y darme la oportunidad de realizar el curso de “Licenciatura en Ciencias de la Educación”.

Mi agradecimiento muy especial al Lic. Freddy G. Medrano Alanoca, por guiarme acertadamente en la elaboración del presente trabajo de tesis.

A los docentes de la Universidad Pública de El Alto, por haberme proporcionado sus conocimientos y experiencias transmitidas durante la permanencia.

RESUMEN DE TESIS

El proceso de fundamentación de la educación se ajusta a un nuevo enfoque Educativo Sociocomunitario – Productivo que representa al Estado Plurinacional. En este sentido, la presente investigación de Tesis titula: **“La práctica del ayni en el aula, un factor que potencia la intraculturalidad en las Unidades Educativas de educación secundaria comunitaria productiva de la ciudad de Achacachi”**, el contenido de la tesis se estructura en base al diseño metodológico de investigación no experimental, porque la investigación solo determina como influye la práctica del ayni en el aula y en el potenciamiento de la intraculturalidad en los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi.

La presente investigación presenta una amplia sustentación teórica de ámbito educativo, cultural y social; así mismo hace referencia a diferentes aportes teóricos de filósofos, antropólogos y pedagogos de trascendencia. Esto ha permitido que la investigación tenga el sustento teórico para el planteamiento del tema y sistematizar la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis. La investigación pretende que la práctica del ayni se desarrolle en el aula como un trabajo que permita desarrollar la “reciprocidad” durante el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Y la hipótesis y los indicadores de la investigación trazan el horizonte del trabajo de campo y posterior comprobación al cuestionamiento del tema.

Al sistematizar el trabajo de campo y posterior análisis de los resultados obtenidos mediante los instrumentos de investigación en las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi, se logró comprobar la hipótesis de trabajo, afirmando que los estudiantes si practican el ayni en el aula y fortalecen la intraculturalidad de forma subjetiva y poco de forma objetiva; esta comprobación es resuelta en base a los resultados de los instrumentos del trabajo de investigación. A sí mismo se hace una llamada de atención a los operadores educativos, si bien el ayni en el aula es promovido de forma subjetivo sin fundamento teórico, ahora esto debe ser la tarea

para que los educadores reflexionen y desarrollen el tema del “ayni” de forma objetivo y con fundamentación teórico.

Durante la actual coyuntura educativa, es necesario generar una educación que delinee desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, en donde reconozcan su identidad cultural, tradiciones y costumbres sin distinción de idioma, raza y clase social. A sí mismo se pretende con la investigación a que los estudiantes descubran diferentes capacidades biopsicosociales y que tomen la decisión a partir de estos nuevos desafíos. La investigación plantea una educación centrado a la pedagogía de la “reciprocidad”, el mismo se articule en base al paradigma del Vivir Bien “**Suma Qamaña**”, esto con el objetivo vivir y convivir en “RECIPROCIDAD” con todos y todas; así mismo, la investigación tiene el interés de profundizar el cambio de la conducta del estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje y promover a través de esta propuesta educativa una educación incluyente, con identidad y productivo.

ÍNDICE

Dedicatoria.....	i
Agradecimiento.....	ii
Resumen de Tesis.....	iii
Índice.....	iv
Índice de cuadros.....	v
Índice de gráficos.....	vi
INTRODUCCIÓN.....	13

CAPÍTULO I

PROBLEMATIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Antecedentes: Las culturas andinas.....	17
1.2. Problematización: El ayni y la intraculturalidad en el aula.....	20
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	25
1.3.1. Pregunta general.....	25
1.3.2. Preguntas específicos.....	25
1.4. OBJETIVOS.....	26
1.4.1. General.....	26
1.4.2. Específicos.....	26
1.5. JUSTIFICACIÓN.....	26

CAPÍTULO II

MARCO CONTEXTUAL

2.1. Descripción geografía de la ciudad de Achacachi.....	31
2.1.1. Clima en el municipio de Achacachi.....	31
2.1.2. Demografía.....	31
2.1.3. Organización.....	32
2.1.4. Servicios Básicos en Achacachi.....	32

2.2.5. Religión.....	33
2.2. Aspecto sociocultural.....	33
2.3. Aspecto económico en el Municipio de Achacachi.....	34
2.4. Aspecto Educativo.....	35
2.3.1. Unidades Educativas de Educación Comunitaria Productiva en la ciudad de Achacachi.....	36
2.3.1.1. Estructura organizativa de las Unidades Educativas.....	36
2.3.2. Centros de formación profesional en el Municipio de Achacachi.....	37

CAPITULO III MARCO TEÓRICO

PARTE I

3.1. CULTURA ANDINA.....	38
3.1.1. Composición de la cultura.....	40
3.1.2. La economía.....	41
3.1.2.1. La tecnología.....	41
3.1.2.2. La religión.....	42
3.1.2.3. La organización.....	42
3.1.2.4. La música.....	43
3.1.3. Importancia de la cultura.....	43
3.1.4. Transmisión de la cultura.....	44
3.1.4.1. La inculturación.....	45
3.1.4.2. La enculturación.....	46
3.1.4.3. La aculturación.....	46
3.1.5. Culturas andinas en Bolivia.....	47
3.1.5.1. Teorías sobre primeros sitios humanos en Bolivia.....	47
3.1.5.2. Estrecho de Bering.....	48
3.1.5.3. Migración marítima.....	48
3.1.5.4. Desarrollo interno.....	49

3.1.6. Primeras culturas andinas en Bolivia.....	50
3.1.6.1. Cultura Wankarani.....	51
3.1.6.2. Cultura Chiripa.....	51
3.1.7. Producción andina.....	51
3.1.8. Tecnología andina.....	52
3.1.9. Economía andina.....	53
3.1.10. La práctica de reciprocidad de la cultura andina.....	53
3.1.10.1. El ayni.....	54
3.1.10.2. Origen del ayni.....	54
3.1.10.3. Cualidades del ayni.....	55
3.1.10.3.1. Servicio voluntario.....	55
3.1.10.3.2. Ayuda mutua.....	56
3.1.10.4. El ayni durante los españoles.....	56
3.1.10.5. La práctica del ayni en la actualidad.....	58
3.1.10.6. La mink'a.....	59
3.1.10.7. El waki.....	59
3.1.10.8. La práctica de valores culturales en la cultura andina.....	59
3.1.10.9. El valor y sus características.....	60
3.1.10.10. Los valores éticos.....	61
3.1.11. La identidad cultural.....	61
3.1.11.1. Nociones sobre identidad.....	62
3.1.11.2. Criterios que definen la identidad.....	64
3.1.11.3. La identidad como desarrollo.....	65
3.1.11.4. La identidad cultural.....	65
3.1.11.5. El idioma como identidad.....	66
3.1.11.6. La construcción de la identidad.....	67
3.1.11.7. La identidad y su proyección.....	68
3.1.11.8. La costumbre como identidad.....	69

PARTE II

INTRACULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN

3.2. LA INTRACULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN.....	70
3.2.1. La intraculturalidad.....	70
3.2.2. La interculturalidad.....	71
3.2.3. Políticas educativas intraculturales e interculturales.....	72
3.2.4. Diferencias entre intraculturalidad e interculturalidad.....	77
3.2.5. Educación multicultural.....	78

PARTE III

EL AYNI LEY DE RECIPROCIDAD EN LA EDUCACIÓN

ANTECEDENTES

3.1. Breve historia de la Escuela ayllu de Warisata.....	79
3.1.1. La escuela de Warisata con una educación sin clases.....	82
3.1.2. La enseñanza de primeros profesores en la escuela ayllu de Warisata.....	82
3.1.3. La práctica del ayni en la escuela ayllu de Warisata.....	82
3.1.4. La práctica de la mink'a en la escuela de Warisata.....	83
3.1.5. La pedagogía de reciprocidad.....	84
3.1.5.1. El ayni pedagógico un modelo educativo.....	84
3.1.5.2. El ayni pedagógico.....	85
3.1.5.3. Prácticas del ayni en el aula.....	87
3.1.6. La educación del Vivir Bien.....	87
3.1.7. Educación en valores sociocomunitarios.....	88

PARTE IV

MODELOS PEDAGÓGICOS QUE PROMUEVEN LA INTRACULTURALIDAD

4.1.1. Caracterización general de la educación en Bolivia.....	89
--	----

4.1.2. La educación tradicional conductista.....	89
4.1.3. La educación constructivista.....	90
4.1.3.1. Fuentes psicológicas.....	90
4.1.3.2. Fuentes pedagógicas.....	91
4.1.3.3. Teoría de la psicología culturalista.....	92
4.1.4. La educación en el nuevo Estado.....	94
4.1.5. Educación del Subsistema de Educación Regular.....	95
4.1.5.1. Educación Secundaria Comunitaria Productiva.....	95
4.1.5.2. Formación integral y holística.....	96
4.1.5.3. Ejes articuladores.....	96
4.1.5.4. Organización curricular el general.....	97

CAPITULO IV
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

4.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	99
4.1.1. Temporal.....	99
4.1.2. Espacial.....	99
4.1.3. Temática.....	100
4.2. HIPÓTESIS.....	100
4.2.1. Variables de la investigación.....	100
4.2.1.1. Variable independiente.....	100
4.2.1.2. Variable dependiente.....	100
4.3. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES.....	101
4.3.1. Variable independiente.....	101
4.3.2. Variable dependiente.....	102
4.4. DISEÑO METODOLÓGICO.....	103
4.4.1. Tipo de investigación.....	103
4.4.2. Diseño de investigación.....	103
4.4.3. Población.....	103
4.4.4. Tipo de muestra.....	104

4.4.5. Tamaño de muestra.....	105
4.5. RECOLECCIÓN DE DATOS.....	106
4.5.1. Técnicas e instrumentos para la investigación.....	106
4.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS.....	106
4.6.1. Escala de valores.....	107

CAPITULO V

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1. REPRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN.....	118
5.1.1. Datos globales de la investigación.....	108
5.1.2. Características de las Unidades Educativas.....	109
5.2. Recolección de datos de información e interpretación de estudiantes.....	110
5.3. Recolección de datos de información e interpretación de docentes.....	120

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES.....	131
6.2. RECOMENDACIONES.....	135
BIBLIOGRAFÍA.....	136

CAPITULO VII

PROPUESTA ESTRATEGICA

1. DISEÑO CURRICULAR DE AULA.....	139
-----------------------------------	-----

ÍNDICE DE CUADROS

Nº	Pág.
1. Número de cantones y comunidades.....	32
2. Número de Distritos y Núcleos.....	35
3. Fuentes psicológicas del constructivismo.....	91
4. Circuito Enseñanza y Aprendizaje en el Proceso Cognitivo.....	92
5. Proceso que permite el logro del Desarrollo Potencial.....	93
6. Población de investigación.....	104
7. Aspectos generales de las Unidades Educativas intervinientes.....	109
8. Datos cuantitativos de muestra de Unidades Educativas.....	110

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Nº	Pág.
1. Características de la interculturalidad.....	77
2. Relación de género en participantes de U. E.....	110
3. Residencia donde habita actualmente.....	112
4. Practica de valores culturales en la región.....	113
5. Que contribuye el ayni en el sujeto.....	114
6. Practica del ayni potenciara la identidad cultural.....	116
7. La práctica del ayni permitirá convivir en reciprocidad en el aula.....	117
8. Como aplicarías el ayni en el aula.....	118
9. Rango de edades de los docentes.....	120
10. Relación de género de los docentes.....	121
11. Formación profesional de docentes.....	123
12. Noción del ayni.....	124
13. Como concientizaría el ayni en el aula.....	126
14. Contribución del ayni en el aula.....	127
15. El ayni permitirá potenciar la identidad cultural.....	128
16. Como aplicarías el ayni con los estudiantes en el aula.....	130

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio desarrollar la práctica del ayni en el aula como un factor que permita potenciar la intraculturalidad en estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. La zona de estudio del trabajo de investigación es en Unidades Educativas Secundarios de la ciudad de Achacachi, provincia Omasuyos del departamento de La Paz.

El objetivo de estudio de la investigación es describir al estudiante su potenciamiento intracultural mediante la práctica del ayni en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula; porque el trabajo de investigación nace desde la perspectiva educativa sociocomunitaria - productiva, el mismo se presenta como la base fundamental para el desarrollo de los Recursos Humanos en nuestro país. A causa de este hecho es necesario que la educación responda a las necesidades sociales y refleje los hechos culturales; en este sentido, es importante incorporar en la educación la práctica de los valores culturales, porque se presentan como políticas estratégicas que regulan el proceso de enseñanza – aprendizaje. Las características fundamentales del tema de investigación manifiestan una amplia importancia que aporta al Sistema Educativo Plurinacional, porque entendemos que la educación debe complementarse con los elementos históricos y culturales que permitan fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, docentes y de la población en general.

En este entendido, el ayni es un valor cultural que se fundamenta en la práctica de los pueblos indígenas originarios de la región andina y los valles; a causa de este hecho es necesario que el ayni se establezca en la actividad educativa como un trabajo que permita desarrollar la “reciprocidad en el aula”. El ayni es practicado con relevancia en la región andina, su aplicabilidad tradicional es en las actividades de la agricultura, pastoreo de rebaños, construcción de viviendas, etc. En el pasado el ayni era un valor cultural importante en el trabajo dentro del ayllu, la cual era entendida como el “dar y recibir”. En este sentido, el objetivo de planteamiento de la investigación es demostrar la práctica del ayni en el aula, el mismo como mecanismo de revalorizar e incorporar en el currículo educativo, porque la práctica del ayni se

fundamenta en otorgar la “reciprocidad”, mediante la otorgación de valores morales éticos. Y pedagógicamente el ayni se fundamenta en la tradicional filosofía de la escuela ayllu de Warisata, porque dentro de esta escuela perduraba la “reciprocidad” entre los pobladores y la naturaleza, esto mediante la práctica de las labores agropecuarias y talleres de aprendizaje productivo; Warisata era una escuela productiva que estaba bajo la trilogía de “Trabajo - Estudio – Producción”.

Por su característica, el tema de investigación es de tipo descriptivo – explicativo, porque manifiesta una experiencia real sobre la **“práctica del ayni en el aula en las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi”**. Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje el ayni es ejercido de forma subjetiva y objetiva que asume un modo de pensar y sentir diferente. El tema de investigación está orientado a tomar nuevas decisiones en el aula, ¿y cómo surge? La problemática de la investigación surge de la perspectiva “socioeducativo”, sujeto a los lineamientos de la filosofía educativa de la Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, en donde resalta que las bases de la educación son la “...intraculturalidad, intercultural y plurilingüe (...) el potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesino...” (Ley Avelino S. y Elizardo P., bases 8: 6).

La Ley Educativa Nro. 070 en su contenido indica que se promueve y se fortalecen los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, donde se pretende constituir desde la educación el “vivir bien” entre todos, en relación con otros saberes y conocimientos del mundo. En este sentido, la práctica del ayni en el aula no es una excepción, sino que se presenta como un modelo pedagógico que establece la “reciprocidad” y que pretende promover en el estudiante su intraculturalidad, el mismo como un trabajo que fortalezca el trabajo consensuado. Por esta razón, es importante desarrollar la práctica el ayni en el aula, porque se presenta como una alternativa estratégica que permite promover a los estudiantes el “espíritu de reciprocidad” con los demás. La Constitución Política del Estado en su contenido presenta como bases filosóficas de la educación a la “intraculturalidad, interculturalidad, comunitaria, productiva y la descolonizadora”, los mismos son ejes articuladores del Sistema Educativo Plurinacional del Estado.

Por lo expuesto, el tema de investigación tiene el interés de revalorizar y potenciar mediante la escuela la práctica del ayni, como una acción que permita desarrollar la “reciprocidad” entre estudiantes y docentes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

A continuación se resume los capítulos que vinculan el desarrollo del proyecto de investigación de la tesis:

Primer Capítulo: En este capítulo se desarrolla las causales de la investigación, el ¿por qué y para qué? En el primer acápite se presenta el planteamiento del problema, el mismo hace referencia de manera general una descripción sobre los antecedentes del tema; luego se realiza la formulación del problema, esto en base a la práctica del ayni en el aula y el fortalecimiento de la intraculturalidad; posterior a esto se realiza la justificación del tema, haciendo las explicaciones de las razones por lo que se realiza la investigación del tema y su importancia en la educación; y por último se formulan los objetivos del tema, indicando que se pretende lograr con la investigación, mismos nos señalan los logros al que se quiere llegar con el tema investigado.

Segundo Capítulo: Este capítulo describe el marco referencial de la investigación, el espacio de aplicación de la investigación, la ubicación, el clima, la población, los servicios básicos, salud, educación, organización y el manejo económico en la ciudad de Achacachi. La referencia de estudio de la investigación se concentra en la ciudad de Achacachi en Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

Tercer Capítulo: Comprende el contenido teórico del tema de investigación, mismo se respalda en diferentes aportes teóricos de grandes filósofos, antropólogos, pedagogos, científicos y otros que relatan sobre el tema. Estos aportes hacen que los conceptos sean verídicos y comprendidas para su comprensión y estructuración de la investigación; y para esto se ha separado en cuatro partes: Parte I, se ha desarrollado un conocimiento general de la cultura andina y sus componentes; Parte

II, se desarrolla los anunciados del concepto de Intraculturalidad e Interculturalidad en la Educación, la influencia a los lineamientos que hacen en la educación; Parte III, se desarrolla sobre el ayni y su aceptación en la pedagogía educativa de enseñanza - aprendizaje; en la Parte IV, se desarrolla los modelos pedagógicos que promueven la intraculturalidad, tomando en cuenta desde el modelo pedagógico tradicional hasta el modelo educativo sociocomunitario - productivo. Todo esto fundamentada en una bibliografía de anunciados de investigación educativa, etnográfica, antropología, filosofía, sociológico, político y cultural. El desarrollo del marco teórico contempla títulos y subtítulos que hacen percepción a los contenidos teóricos relacionados al tema, particularmente al ayni y su aplicación en el aula.

Cuarto Capítulo: Comprende el desarrollo metodológico de la investigación, mismo es considerada como la piedra fundamental para desarrollar el orden para hallar los resultados de la investigación. El diseño metodológico que presenta la investigación es de tipo descriptivo y explicativo, porque analiza los fenómenos de la práctica del ayni en el aula, esto en base a un resultado minucioso obtenido mediante las técnicas de investigación. A si mismo se desarrolla la hipótesis, las variables y la muestra, esto como resultado de la investigación.

Quinto Capítulo: Se realiza la presentación de los datos e interpretación de los resultados, esto en base a una sistematización de información recolectada durante el trabajo de campo. El tipo de gráfico que representa la investigación son las tortas, con número en porcentajes en base a las conclusiones y recomendaciones que se emergieron durante el proceso de investigación.

Sexto Capítulo: Se presenta las conclusiones y recomendaciones que emergieron durante el proceso de investigación, así mismo se argumenta de acuerdo a un análisis la comprobación de la hipótesis y se señalan elementos alternos posteriores.

Séptimo Capítulo: Se presenta una propuesta educativa alternativa, esto como estrategia y resultado de la investigación.

CAPÍTULO I

PROBLEMATIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2. Antecedentes: Las culturas andinas

Por las características geográficas del planeta tierra, han mostrado en su interior diferentes suelos ecológicos y civilizaciones culturales que han desarrollado a la humanidad en conformar pueblos y culturas, mismos se han otorgado su propia vivencia con cualidades y particularidades propias. La dinámica racional de la humanidad ha estructurado en su entorno social diferentes formas de vida, compuestas de valores, saberes y conocimientos; a eso llamamos cultura.

Bolivia no ha sido la excepción en el mundo, si no que en él han desarrollado grandes civilizaciones culturales, como la cultura Wancarani, Chiripa, Urus, Tiahuanacos, Aymaras y Quechuas; estas culturas han desarrollado en su territorio diferentes formas de vida en cuanto a idioma, música, ciencia, arte, medicina, educación y otros; estas cualidades de vida se han interiorizado como una identidad cultural, y a partir de esto se ha dispuesto a transmitir a otras culturas del mundo; pero la mayoría de las culturas practicaban el “Sistema Socioeducativo” que estaba basado en los valores de “reciprocidad y hermandad”; la principal escuela para los varones y las mujeres era la experiencia cotidiana que vivían a diario, los padres eran los primeros promotores para instruir a sus hijos mediante la enseñanza en la agricultura, ganadería, arte y la pesca; mientras que a las mujeres les enseñaban a la cocina y textilería, esto con el objetivo de que en el futuro puedan sustentarse en el cotidiano vivir en la familia.

En el mundo andino “...el ayllu se caracterizó por la propiedad colectivista de la tierra, donde cada familia tenía derecho a la propiedad colectiva de la tierra. Sobre este sistema de producción surgió una filosofía para la vida armónica e igualitaria, no hubo la esclavitud ni la servidumbre feudal, porque hubo tierras cultivables para todos...” (VALDEZ Marcelo, 2009:21).

En la época del Tawantinsuyo las culturas amerindias estaban estructuradas en ayllus, marcas y suyus, los mismos organizados en lo económico, político, cultural y social, mismo relacionado a sus propias formas de vivencia. El ayllu estaba habitado por familias que conformaban un núcleo familiar formado de valores éticos y morales con propios principios, usos y costumbres conforme a su contexto cultural; en el ayllu los pobladores desarrollaron diferentes tradiciones, costumbres y valores, el mismo estaba sujeto a las funciones climatológicas e influencias culturales; en los trabajos estos demostraron sus propias costumbres, entre ellos tenemos al “ayni”, el mismo consistía en establecer el trabajo comunitario que otorgaba la reciprocidad entre unos a otros y el huerto comunal era compartido entre las familias.

En el ayllu las costumbres se constituyeron como un hábito de obrar o proceder lo establecido por la acción humana, era un principio vivencial inspirado por los pobladores según a su realidad cultural. Anteriormente los habitantes de la región andina se dedicaban a la pesca y a la caza de animales referentes a la región; en la pesca obtenían del Lago Titikaka peses, como la trucha, el ispi, karachi y otros; y en la caza, estos cazaban animales, como la vicuña, cui, zorro y otros; la vivencia de estos pueblos era convivir en complementariedad con la naturaleza y el cosmos; a través de estas acciones suministraban el desarrollo de la humanidad en el ayllu. A si mismo estos habitantes acostumbraban realizar ceremonias o ritualidades a la naturaleza mediante la waxt’a, esto con el objetivo de agradecerle por la producción de los alimentos en la región; también acostumbraban ejercer los valores en la familia y en el trabajo comunal; los valores más relevantes eran el ayni y la mink’a, los mismos eran considerados como valores que fortalecían el vivir bien en el ayllu.

¿Qué es el ayni? El ayni¹ es una práctica ancestral que cohesiona reciprocidad en las actividades agropecuarias y ganadería, porque la mayoría de los habitantes del área rural se dedican a la siembra y cosecha de los productos, como de la papa, oca, cebada, trigo, haba y otros; así mismo se dedican a la crianza de ganado vacuno y camélido. El ayni consistía en dar y recibir, era un trabajo comunitario entre familias,

¹ . El ayni: sistema de trabajo de correspondencia y reciprocidad entre los miembros del ayllu.

considerado como un principio de reciprocidad que consistía en ayudarse entre unos a otros de forma voluntario sin ninguna condición.

En este sentido, el ayni se constituye como una forma de trabajo comunitario que establece la reciprocidad en las familias de las comunidades rurales. El ayni no simplemente es ejercido en la agricultura y la ganadería, sino que es ejercido en los trabajos de artesanía, construcción de viviendas, represas y otros. Es necesario recordar que a partir de la conquista española ocurrida en el año 1492, América entra en un conflicto a causa de la llegada de los españoles europeos, “...este periodo, los pueblos nativos que habitaban en América fueron conquistados y sometidos al poder del rey” (R. Calasich, 1997:18).

A partir de este periodo de conquista española, los pueblos indígenas se ven sometidos a otra estructura política y vivencia diferente, porque los españoles vinieron al continente de América acompañado de muerte, saqueo y sometimiento, usurpaban a las culturas y les implantaban una sola cultura sujeto a sus acciones. A pesar de ello, los pueblos han tenido que soportar aproximadamente 500 años de sometimiento, porque “Colón vivió en la ignorancia y murió en la ignorancia; cuando estaban en el mar por milagro salieron a las tierras de Abya Yala (América), el pensó que habían salido a la India, es decir al continente de Asia, que sus habitantes eran indios e indias, pero salieron al nuevo continente” (APAZA Reynaldo, 2012:9).

A sí mismo los españoles sometieron a los indígenas en lo ideológico y lo material; en lo ideológico estos les enseñaron a ser egocéntricos que incitaron formar a los indígenas con carácter individualista; y en lo material recibieron malos tratos, como en el aprovechamiento de las tierras, la implementación de la mit'a, el saqueo de los productos, pagar el tributo por la tierra utilizada, el castigo por la desobediencia y otros. A causa de este hecho excesivo, los pueblos indígenas se resistieron contra los españoles, porque no lograron cambiar en su totalidad las prácticas culturales; los indígenas se rebelaron contra el poder colonial, dijeron que “Somos herederos de aquellos hombres y mujeres primitivos que lucharon contra la adversidad de la naturaleza a fin de sobrevivir” (CHURA Pánfilo. 2009:21).

A pesar de todo esto, la particularidad de trabajo de los pueblos andinos era convivir en equilibrio con la naturaleza y el cosmos; Freddy Delgado, en su comentario indica que "...la visión del hombre andino tuvo desde siempre la cultura andina (...). La característica de las lenguas originarias muestra una identificación profunda del ser andino con su tierra, su origen, su cultura..." (2006:130).

En este sentido, nuestro país se constituye de ser un Estado incluyente a la diversidad cultural, mismo plantea formar una sociedad con enfoque de género pluralista, este cambio ha permitido que la educación se "acomode" a las transformaciones y estar orientada a las nuevas bases y filosofías educativas. En este marco, es importante planificar de forma integral con todos los actores del sector educativo e identificar tareas esenciales y prioritarias para desarrollar en la escuela una educación de calidad. Una de las tareas principales es el fortalecimiento de la intraculturalidad, porque a partir de este hecho se pretende potenciar la vivencia en reciprocidad entre todos. Por lo tanto, es importante recuperar y fortalecer la práctica del ayni desde la educación, porque su importancia promoverá durante la enseñanza – aprendizaje una acción de reciprocidad que se fundamentara en el modelo educativo sociocomunitario - productivo del Sistema Educativo Plurinacional.

1.2. Problematicación: El ayni y la intraculturalidad en el aula

En la actualidad cuando visitamos a una comunidad rural de la región andina, se puede aún observar la práctica de los valores comunitarios, como el ayni, la mink'a, el waki, la waxt'a, el apthapi y otros. Y en las formas de organización en las tierras se puede observar la práctica del tupu, la sayaña y las aynuqas; todo esto significa que aun están vigentes la práctica de los valores culturales; por otro lado también se fortalecen el idioma originario, la música ancestral, la religión ancestral, la medicina natural, la ciencia andina, la tecnología andina, el arte y otros.

A partir de la ocupación y sometimiento española en la región andina, muchas de las particularidades culturales en la región andina aún se mantienen; ¿a que se deberá este hecho? en principio los habitantes de la región andina han venido fortaleciendo

su identidad cultural desde hace años, la cual ha permitido que se convierta en una costumbre en los ayllus y comunidades. La educación tradicional impuesta por los españoles ha descontextualizado la realidad cultural, pero a pesar de este hecho irónico de violencia física e ideológica la escuela tradicional indígena ha fortalecido la intraculturalidad², es decir, ha valorado a la identidad cultural. El fortalecimiento de la intraculturalidad es un hecho relevante que los pueblos de la región andina hacen a diario; los españoles a pesar de formar con una ideología de carácter enajenadora a la realidad cultural, no han podido someter en su totalidad, esto debido a la práctica continua y clandestina de parte de los indígenas. A sí mismo, a los indígenas les castellanizaron en lengua española, el respeto a la cruz, a la biblia, entre otros; por este hecho es necesario reflexionar para que en los próximos no se repitan; y desde la educación es necesario promover nuevas políticas educativas que permitan estructurar nuevos mecanismos de enseñanza – aprendizaje, en fundamentación a las bases filosóficas de la intraculturalidad e interculturalidad. ¿Qué tipo de mecanismos favorecerán la intraculturalidad en la cultura andina?

La posmodernidad occidental ha causado en los pobladores de la región andina migrar gradualmente a los centros urbanos, esto para tener una mejor educación, pero al migrar estos han transportado sus usos y costumbres de forma intercultural y otros materialmente; esto significa que los habitantes indígenas no han dejado de lado su identidad cultural, si no que han ido fortaleciendo y relacionando sus usos y costumbres con otros, como dice: “El hombre andino conoció profundamente su medio geográfico, (...) los principios que salen de la vida social andina son la complementariedad, la reciprocidad, en consenso entre otros” (DELGADO Freddy. y otros, 2006:132).

Los pobladores de la región andina desde la historia se caracterizaron de conservar su cultura sincrética, porque desarrollaban sus usos y costumbres de acuerdo a su propia filosofía vivencial; y el término lingüístico usado en estas zonas rurales es el

² La intraculturalidad es, “...mirarnos hacia adentro, metabolizarnos y posicionarnos...” (Callisaya, 2009:71). Significa fortalecer nuestra propia identidad cultural.

idioma “aymara”, el mismo se constituye como una identidad propia emergida propiamente. Por lo expuesto, la cosmovisión andina es integral, como dice: “...el hombre andino establecía correctamente sus puntos de vista; es decir, educa a partir de la base mas científica” (J. Carlos y otros, 2006:134).

Esto significa que las culturas andinas a un mantienen las prácticas culturales y fomentan al desarrollo de la posmodernidad occidental. ¿Qué pasa en la escuela? Como expresamos en el comentario anterior, la intraculturalidad es el potenciamiento de la identidad cultural que se manifiesta en los diferentes espacios socioculturales del país y del mundo; la identidad de estos pueblos permiten desarrollar diferentes potencialidades culturales, tal es el caso del idioma, música, arte, vestimenta, etc.; y la escuela no es la excepción en permitir el potenciamiento de la intraculturalidad, si no que de forma intuitiva fortalecen la práctica de los usos y costumbres; ejemplo: el estudiante dentro del aula conversa o habla con su compañero en su idioma natural “aymara”, esto significa que aún tienen la estimación a su propia idioma originario, así mismo a la vestimenta, la creencia religiosa, la música y otros; esto significa que desde la escuela el estudiantes van valorando y fortaleciendo su cultura.

La nueva política educativa del Estado promueve a que los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, fortalezcan las prácticas culturales desde proceso de aprendizaje – enseñanza en el aula, vale recalcar que la familia es el primer núcleo responsable de fortalecer la práctica de los valores culturales; y posterior a esto la escuela es quien guía metodológicamente al estudiante mediante el metodologías de aprendizaje – enseñanza sobre los valores culturales. La escuela se constituye como el segundo hogar donde se promueven la práctica de valores culturales, entre ellos tenemos al ayni, el mismo es demostrada como un trabajo de “autoayuda”, la cual se puede demostrar facilitándole el libro, bolígrafo, lápiz, etc.; así mismo se puede desarrollarse ayudándole en la tarea investigada sin ninguna condición, ayudarle a realizar su tarea, etc. De todo esto ¿cuáles serán los mecanismos que hacen posible fortalecer la intraculturalidad? ¿Entre estos tenemos al ayni? El ayni tiene el sinónimo de reciprocidad, mientras que la cultura “...es vivir

una forma de vida. La convivencia de las costumbres, tradiciones, practicas, valores, saberes y sentidos, es convivir con la naturaleza” (TINTAYA Porfirio, 2009:8).

La cultura es un término general, es toda manifestación interpuesta dinámicamente por los seres humanos. En este entendido, la cultura andina ha considerado necesario a la práctica del ayni, porque se fundamenta como un hecho ancestral de épocas del Qullasuyu Marka y que su funcionalidad tiene importancia para el trabajo conjunto. Y en la escuela el ayni se constituye como una acción que desarrolla la reciprocidad, esto puede ser de forma subjetiva u objetiva; Ejemplo: al trabajar en grupo, al prestar el libro a su compañero esta realizando la práctica del ayni; ¿y qué es el ayni? el ayni es trabajo en comunidad o equipo que demuestra reciprocidad, solidaridad y armonía entre unos a otros. ¿Cómo se manifiesta en el aula? El ayni en el aula se manifiesta como una acción intuitiva intracultural condicionado por la familia y el ayllu; en la escuela el estudiante demuestra la estimación a su identidad cultural; ejemplo: el trabajo en grupo, al prestar el bolígrafo a cambio de que en otra le vuelva a prestar o ayudar sin poner condiciones forzosas, eso es ayni.

En este sentido, la práctica de los valores culturales se constituye como parte de la política educativa del Sistema Educativo, porque las bases y objetivos del contenido de la Ley N° 070 promueven la “revalorización de los valores y principios culturales de solidaridad, complementariedad, armonía y el equilibrio entre todos”. De todo esto la primera educación indígenal de Warisata fundada el 2 de agosto de 1931, es una clara muestra de que la educación se constituya bajo los propios esfuerzos de los mismos comunarios y estudiantes. Las bases sociológicas y filosóficas establecidas en la escuela de Warisata eran: “Estudio, Trabajo, Producción e Investigación”; en este sentido, el ayni no es la excepción, si no que se constituyó como una práctica fundamental para el trabajo comunitario en la agricultura, construcción de aulas y los “...edificios fueron hechos con el ayni de las ocho o parcialidades de Warisata...” (SALAZAR Carlos, 1986:29).

El ayni en la educación se fundamenta en las bases pedagógicas de la escuela de Warisata, porque fue desarrollado en la construcción de aulas, en el sembradillo de

productos, pastoreo de animales y otros; mientras que los pobladores de la región desarrollaron con mayor frecuencia la práctica del ayni en la agricultura, ganadería, construcción de viviendas y otros. Por esta razón, es importante relacionar el ayni en el proceso de aprendizaje - enseñanza, porque en Warisata los estudiantes dieron su aplicabilidad del ayni en la agricultura, como en "...la ayuda en las siembras y cosechas" (SALAZAR Carlos., 1986:29).

Uno de los principios comunitarios importantes en la escuela de Warisata fue la pedagogía de la producción, en este hecho el ayni fue considerado como "...un vaivén recíproco de trabajo o bienes entre dos contrapartes" (TINTAYA Porfirio, 2003:38).

En el ámbito educativo el ayni fue incorporado dentro del currículo implícito, claro que a un no estaban definidas los lineamientos para su incorporación al currículo, si no que era practicada de forma práctico y no teórico. La presente Ley Educativa N° 070, incorpora a los valores culturales de los pueblos indígenas originarios, por lo tanto la pregunta es: ¿en las Unidades Educativas se fomentara la intraculturalidad y se desarrolla el ayni en el aula?

En medio de un proceso de fortalecimiento cultural, los habitantes han permitido las prácticas culturales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, porque entendemos que la educación parte de las necesidades de la comunidad. El fortalecimiento de las prácticas culturales se presenta como una acción que enriquece el proceso de formación del estudiante, acorde a una necesidad que le permita desarrollar desde su propia identidad cultural. En este marco, los valores culturales son expuestos con frecuencia en las Unidades Educativas como un hecho práctico, porque la Ley de educación N° 070 en su contenido indica que se "fortalece los principios y valores culturales de los ayllus y comunidades indígenas"; en este sentido, las autoridades educativas, docentes y estudiantes son los que deben delinear políticas educativas acorde al contexto sociocultural, tomando en cuenta los enfoques educativos de "intracultural, intercultural, plurilingüe, comunitario y productivo"; estos se presentan en la educación como una forma de fomentar y mantener la práctica de los valores

culturales y de constituir una “educación de la vida y para la vida”; y el ayni se presenta como una estrategia de revalorizar y descolonizar la lógica educativa tradicional y neoliberal. Con esta investigación se pretende diseñar nuevas metodologías y estratégicas de trabajo que transformen las formas de vida de los estudiantes y docentes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

Por todo ello se realiza la siguiente pregunta de investigación.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. Pregunta General

¿Cómo influye la práctica del ayni en el aula, en el fortalecimiento de la intraculturalidad en estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi?

1.3.2. Preguntas Específicas

La siguiente formulación del problema responde a la siguiente pregunta general:

¿Cómo se desarrolla la práctica del ayni en el Municipio de Achacachi?

¿El ayni permitirá vivir en reciprocidad en el aula en las Unidades Educativa?

¿Cómo manifiesta el estudiante el ayni en el aula en las Unidades Educativas urbanas de la ciudad de Achacachi?

¿Cómo potenciaran los estudiantes la intraculturalidad en las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi, provincia Omasuyos?

¿Cómo será el manifiesto del ayni en el potenciamiento de la intraculturalidad en el currículo educativo?

1.4. OBJETIVOS:

1.4.1. General:

Determinar la influencia de la práctica del ayni en el aula, en el potenciamiento de la intraculturalidad en los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi.

1.4.2. Específicos:

- Conocer la práctica del ayni en el contexto sociocultural del Municipio de Achacachi de la provincia Omasuyos.
- Identificar el desarrollo de la práctica del ayni a través de un análisis cultural y socioeducativo en las unidades educativas de la ciudad de Achacachi.
- Describir la esencia del ayni en la influencia intracultural de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva en Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi.
- Realizar en base al ayni una propuesta educativo estratégico enmarcado al fortalecimiento de la intraculturalidad en el aula.

1.5. JUSTIFICACIÓN

Por las transformaciones políticas, económicas, culturales y sociales que se van aconteciendo en nuestro país, se presenta como un desafío que todos debemos asumir con conciencia y responsabilidad. La educación no es la excepción en estas transformaciones, si no que se ha expresado la política educativa “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” Ley N° 070, el fundamento sociológico, epistemológico, filosófico de la anterior Ley, la cual ha pasado a otro fundamento pedagógico de carácter

sociocomunitario – productivo que profundiza los saberes y conocimientos de la diversidad cultural. Los fines y objetivos de la Ley de educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” es “perfiar hombres y mujeres con una formación holística, intracultural, intercultural, plurilingüe, comunitario, descolonizadora y productivo”, enmarcado al enfoque educativo de la vida, en la vida y para la vida.

En este sentido, el proceso educativo en nuestro país va avanzando y promoviendo las competencias culturales, porque se incorpora al currículo educativo los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios campesinos de las regiones del país; además los currículos o planes de estudios en las Unidades Educativas son emergentes a su propio contexto cultural y a sus propias necesidades. Durante la posmodernidad las culturas andinas han sido influidas por las culturas occidentales en cuanto a idioma, vestimenta, religión, arte, música, etc., esto ha permitido que la identidad cultural de los pueblos sea corrompida y fusionada a otras cosmovisiones sociales y culturales. Los pueblos andinos desarrollaban los valores culturales ¿y que eran los valores? eran “...principios que orientan y regulan la conducta de las personas...” (GUTIERREZ Feliciano, 2004:359).

Antes del colonialismo el ayni era un valor y principio comunitario para la vivencia en el trabajo del ayllu, la esencia misma le permitía otorgarle la reciprocidad entre ambas partes; ejemplo: “en la construcción de una vivienda ambas hacían la adhesión de sus esfuerzos hasta el techado de la vivienda”; el ayni era considerado como uno de los valores primordiales y costumbres que se practicaban en el ayllu. ¿El ayni que reflejaba en el trabajo? la característica del ayni en medio del trabajo desarrollaba la complementariedad, solidaridad, equilibrio y armonía entre ambas partes; a partir de este hecho se respetaba a la madre tierra, porque era el que les proporcionaba la vida al ser humano, naturaleza y al cosmos.

En el marco del nuevo Sistema Educativo Plurinacional, el ayni no está de lado si no que está presente intuitivamente, porque la presente Ley educativa establece que la sociedad estudiantil se basará en el proceso de enseñanza – aprendizaje bajo la “Pedagogía de Reciprocidad”, en donde la base fundamental para el desarrollo

educativo son: “la intraculturalidad, interculturalidad, plurilingüe, comunitario y productivo”, estos son las bases para establecer el currículo contextualizado basado en los principios y valores comunitarios. El contenido de la Ley N° 070 diversifica el diseño curricular, las competencias, objetivos y las metodologías responden a las necesidades socioculturales del Estado Plurinacional, en donde los valores y principios de los pueblos andinos son la base para establecer políticas de enseñanza - aprendizaje dentro del aula, entre ellos tenemos al ayni, la mink’a y otros. Otro de los aspectos importantes que también se consideran en el nuevo diseño curricular es el idioma nativo, la vestimenta originaria, la religión ancestral, música autóctona, ciencia andina y otros.

Por esta razón, el tema de investigación pretende que en el proceso de enseñanza – aprendizaje se establezca la reciprocidad, el mismo sea un factor que permita promover y desarrollar la intraculturalidad de estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Este planteamiento se presenta en la educación como una alternativa de fortalecimiento del ayni, porque mediante el proceso de enseñanza - aprendizaje se promoverán los usos y costumbres en las Unidades Educativas del Municipio de Achacachi.

En las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi, el 75% de los estudiantes migran de las comunidades rurales a la ciudad de Achacachi, esto ha permitido que la práctica del ayni se desarrolle en el aula, porque podemos decir que el estudiante conoce intuitivamente la práctica del “ayni” y otros valores. A sí mismo es necesario recordar que el ayni en las comunidades rurales se practica en la agricultura, en la siembra, cosecha de los alimentos, en el pastoreo de ganados, en la construcción de viviendas y represas; esto implica que el ayni otorga la reciprocidad entre unos a otros. A causa de la influencia de los españoles u otros grupos con privilegios han convertido al ayni en corresponder en las fiestas sociales, tales como matrimonios, cumpleaños, cabos de año, etc., esto con la condición de ser devuelta en los posteriores acontecimientos; así mismo los españoles durante el trabajo incitaron al consumo del alcohol, la violencia, la discriminación, el robo, la mentira y otros que son considerados como anti valores que dañan la dignidad humana; a causa de este

hecho es necesario reflexionar desde la educación, porque es la base fundamental para formar el tipo de individuo o sociedad que se quiere formar en el Estado.

El tema de investigación responde a que los estudiantes muestren otro tipo de carácter o comportamiento en el aula, esto basado en los valores del “respeto” y “reciprocidad”; en donde el currículo o plan de estudios estén estructurados en base a los valores comunitarios del “ayni y la mink’a”, que el estudiante demuestre en el aula la cooperación, solidaridad y sea orientador de todo lo que aprende y enseña con sus compañeros. Es necesario también mencionar que en el aula, el ayni es aplicado de forma subjetiva y objetiva; en lo subjetivo, el interés del estudiante está en el trabajo intelectual y sentimental; y en lo objetivo está en la práctica en hechos, la misma implica que el trabajo en grupo sea favorable para ambas partes. En este sentido, la normativa educativa “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, indica que el estudiante desarrollara y promoverá una educación basado en la “...intraculturalidad, interculturalidad y el plurilinguismo para la realización plena e integra del ser humano y la conformación de una sociedad armónica” (LEY N° 070, Art. 2, 2010:16).

El interés del tema de investigación es expresar la importancia de la práctica del ayni en el aula y su desarrollo en la educación, la cual se presente como una forma de revalorizar, fortalecer y potenciar los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios campesinos de la región; ¿Qué se pretende? se pretende con la práctica del ayni tener el “espíritu de reciprocidad”, mismo sea la base fundamental para desarrollar durante el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula en las Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva; ¿Para qué? Se pretende que los estudiantes y docentes conformen un “trabajo conjunto”, relacionado con la práctica de los valores culturales de la región; y la educación sea la base para transmitir a las generaciones recientes y a la sociedad en general.

A continuación se presenta un breve resumen de lo que se pretende con el tema de investigación:

a) Social: se pretende que mediante la educación se fortalezca y se promueva las prácticas culturales ancestrales, esto con el objetivo de incorporar en el contenido, en la metodología y en las técnicas de enseñanza – aprendizaje; así mismo sea el camino para vivir en “reciprocidad dentro del aula” y en la comunidad. El objetivo esta en construir la “**pedagogía de reciprocidad**”, el mismo como una alternativa para vivir bien entre todos.

b) Científico: se pretende realizar una investigación efectiva con resultados significativos sobre la práctica del ayni en el aula y en las comunidades rurales de la región. De esta forma fortalecer la intraculturalidad de los estudiantes, docentes y de la población indígena originario campesino del Estado Plurinacional del país.

c) Pedagógico: se presenta como una alternativa para incorporar al diseño curricular de aula la práctica del “ayni”, esto con el objetivo de constituir la “**pedagogía de reciprocidad**”, basado en el respeto mutuo e igualdad entre todos. Esta propuesta sea la base fundamental para fortalecer la identidad cultural desde la educación y las ciencias de la educación.

CAPÍTULO II

MARCO CONTEXTUAL

El marco contextual de la presente investigación está orientado a revelar la realidad vivencial de los pobladores de la región andina. En particular la característica de estudio se concentra en la ciudad de Achacachi, mismo está referido a estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la ciudad de Achacachi.

2.1. Descripción geografía de la ciudad de Achacachi

La ciudad de Achacachi es la primera Sección Municipal de la Provincia Omasuyos, está ubicada al Noroeste del departamento de La Paz, a una altura promedio de 3,823 m.s.n.m., a una distancia de 96 kms., de la Sede de Gobierno. Territorialmente la ciudad de Achacachi limita a su alrededor con las siguientes comunidades: al Norte con las comunidades de Taramaya y Belén, al Este con la comunidad de Suntia Chico, al Sur con la comunidad de Marca Masaya y al Oeste con las comunidades de Chahuirá Chico y Chahuirá Grande.

2.1.1. Clima en el municipio de Achacachi

El Municipio de Achacachi presenta ciertas características climáticas, esto debido a su ubicación geográfica, topográfica, ecosistema, influencia de la Cordillera Real y la Cuenca del Lago Titicaca que hacen el comportamiento climático. El clima en la ciudad de Achacachi es frío, la temperatura promedio anual es 7°C y sube hasta los 12°C, excepto en la época de invierno la temperatura es más bajo.

2.1.2. Demografía

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante la gestión 2012, el Municipio de Achacachi cuenta con 46,058 habitantes. La mayor parte de la población del municipio se dedica a la agricultura, ganadería, comercio, artesanía y otros.

2.1.3. Organización

El Municipio de Achacachi cuenta con 7 cantones, cada uno de ellos conformado por Comunidades, Sub Centrales y Cantones; los mismos están organizados por autoridades sindicales que representan y que se denominan los “Ponchos Rojos” de la provincia Omasuyos.

CUADRO Nº 1: Número de cantones y comunidades

CANTON	NUMERO DE COMUNIDADES
Achacachi	35
Warisata	26
Ajllata Grande	19
V. A. de Corpaputo	5
Franz Tamayo	15
Jancko Amaya	9
Tacamara	1

Fuente: POA, 2014, Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi.

Y las principales autoridades centrales de la ciudad de Achacachi son el Comité Cívico, la Federación Junta Vecinal (FEJUVE), mismo se constituye de nueve zonas: Arazaya, Masaya, Churubamba, Norte Churubamba, Surucachi, Villa Nueva Esperanza, Villa Urkupiña y 2 de Febrero; a si mismo se constituye el Control Social.

2.1.4. Servicios Básicos en Achacachi

La ciudad de Achacachi cuenta con los siguientes servicios básicos: Agua Potable, Alcantarillado y Energía Eléctrica; estos son administrados por dos empresas: **DELAPAZ S.A. y EMDASA.**

A sí mismo existen Centros Hospitalarios de Segundo Nivel, la misma cuenta con diferentes especialidades para la atención a los pobladores. Y para velar la seguridad de los pobladores del Municipio de Achacachi existe la Policía Nacional Fronteriza y el Regimiento RI - 8 Ayacucho.

2.2.5. Religión

En cuanto a la religión, los pobladores de la ciudad de Achacachi tienen creencia a diferentes sectas religiosas; pero el 50% de la población de Achacachi profesa la religión católica y los demás profesan a otras sectas religiosas tales como la Evangélica, Bautista, Asambleas de Dios, Juego de Dios, Altar de Dios, Testigos de Jehová, Cristo Viene la Red y otros. En su comentario el autor Zacarías, indica que “Un 20% de pobladores ponen su creencia a la religión ancestral como a la madre tierra, sol (inti), luna, (phajsi)” (TANTANI Zacarías. 2009:36).

2.2. Aspecto sociocultural

La mayoría de los habitantes del Municipio de Achacachi son progenitores de la cultura aymara, se caracterizan por sobrellevar la práctica de valores ancestrales, como el ayni, la mink'a, el waki, la alaqa, el apthapi, la wax'ta y otros. Estos valores culturales representan a la región andina como hechos que representan reciprocidad con la naturaleza y el cosmos.

Es una costumbre esencial en la región andina realizar ritualidades a la pachamama (madre tierra), tales como la waxt'a a los achachilas y a otros seres sobrenaturales, como a los chullpares y calvarios. Estas ritualidades se lo realizan a los seres sobrenaturales que emanan fuerza de reciprocidad al ser humano, a la madre tierra y al cosmos; así mismo estas ritualidades se realizan para agradecer a la pachamama, esto con el objetivo de haber dotado la buena productividad de los alimentos, otro por relacionar el bienestar entre los seres humanos y por cuidar la salud, entre otros. Las ritualidades se realizan con más frecuencia en el mes de agosto; y los centros ceremoniales más visitados en el municipio de Achacachi son el cerro Pachjiri, Surucachi y otros, a estos lugares visitan los gremialistas, transportistas, productores agropecuarios y profesionales con el fin de agradecerle y pedirle otro favor.

La cultura aymara tienen su propia concepción de ver a su mundo, para el aymara todo lo que existe en el mundo tiene vida y todos los elementos tienen la virtud de

relacionarse y de transcurrir por sus respectivos ciclos vitales. Esta percepción aymara se expresa en la visión de la muerte, en donde se percibe a la muerte como una forma de vida que ocurre después del fallecimiento, porque para los aymaras es necesaria morir o permanecer dormido. Para la ocurrencia de estas concepciones ancestrales, los yatiris o chamanes son los que orientan a la población.

2.3. Aspecto económico en el Municipio de Achacachi

El Municipio de Achacachi se caracteriza por ser un municipio productivo, porque se sustenta en su interior de diferentes actividades económicas, tales como de la producción agrícola, pecuaria, piscicultura, artesanía y turismo.

Agricultura: los cultivos más predominantes en la región son la papa, cebada, haba, trigo, cebolla, oca, quinua y otros.

Pecuaria: el municipio de Achacachi está destinado principalmente a la producción de leche y derivados lácteos, como en la elaboración del queso, yogurt y otros, porque en estos últimos años se ha mejorado con la crianza de ganado ovino, camélido y porcino en las comunidades del municipio.

Piscicultura: esto se concentra con frecuencia a orillas de Lago Titicaca, en donde los pobladores se dedican al oficio de la pesca, esto con el objetivo de mejorar sus ingresos económicos. Los peces más conocidos en la región son la trucha, pejerrey, ispi, karachi y mauri; a si mismo se puede apreciar a orillas del Lago Titicaca el maravilloso paisaje y arqueologías antiguas, como los túneles de la Chinkana y otros.

Artesanía: la ciudad de Achacachi se constituye de artesanos que elaboran con su propia iniciativa y creatividad ciertos objetos para su sustento diario, entre ellos tenemos a los zapateros, carpinteros, talleres de tejido a mano y maquina y otros.

Por lo expuesto, el municipio de Achacachi muestra un potencial lucrativo en cuanto a la economía agrícola, pecuaria, piscícola y artesanía, a través de estos rubros se genera el desarrollo económico interno y externo.

2.4. Aspecto Educativo

La educación se constituye como la base y pilar fundamental según la Constitución Política del Estado, es la primera función suprema y responsabilidad financiera del Estado, en donde todos y todas tienen la tuición al sistema educativo sin exclusión social. A causa del continuo crecimiento demográfico en el Municipio de Achacachi, se cuenta con 4 Sub-Distritos Educativos con un total de 177 Unidades Educativas concentrados en comunidades y cantones de la Primera Sección Municipal de Achacachi.

CUADRO N° 2: Numero de Distritos y Núcleos

SUB DISTRITOS	NUCLEOS
1	Núcleo Achacachi Morocollo Pongonhuyo Belén
2	Warisata Tahari Tacamara Corpa Cala Cala Challuyo
3	Villa Lipe Aplicación Santiago de Huata Kalaque Ajllata Grande Japuraya Baja
4	Coromata Mariscal Andrés de Santa Cruz Antonio Chirioto de Huatajata Chua Cocani Jancko Amaya

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, POA 2014.

El proceso de formación en las Unidades Educativas se adecuan a la nueva Ley Educativa “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, como bases y principios para el desarrollo educativo son la descolonización, comunitario, productivo, plurilingüe, intraculturalidad e interculturalidad; estas bases y principios se van implementando en la planificación curricular, tomando en cuenta nuevas metodologías y estrategias

adecuados al contexto social y cultural de los estudiantes. Y las instituciones de formación de educación regular en el municipio de Achacachi son Públicas, de Convenio, Privadas y Centros de Formación Alternativa para Adultos.

2.3.1. Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva en la ciudad de Achacachi

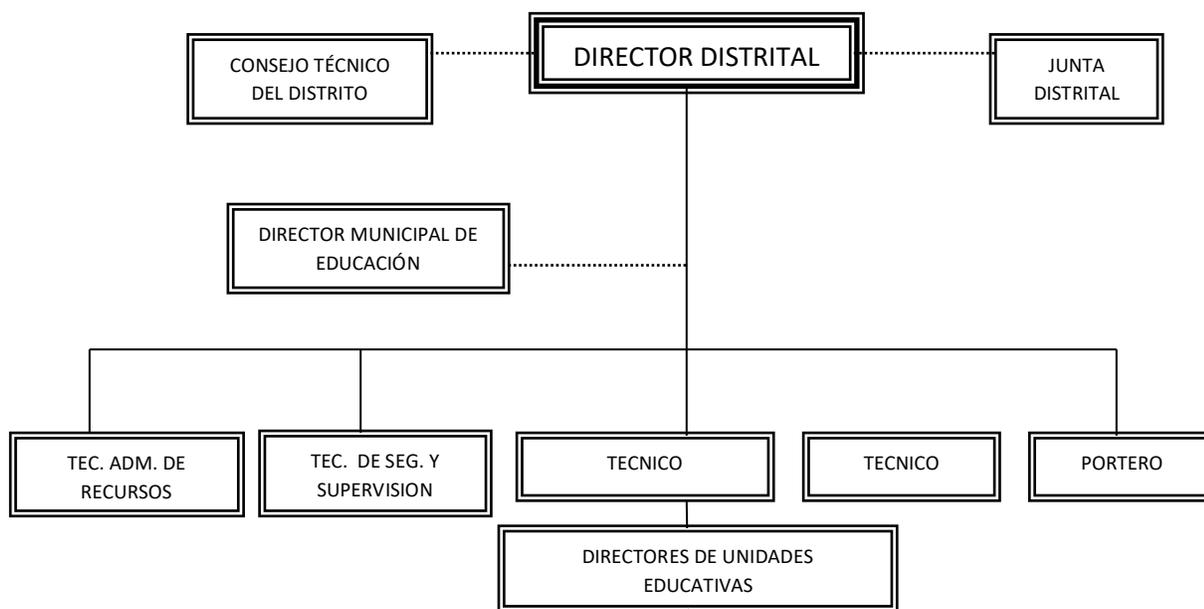
En el área urbana de Achacachi existen seis Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, las cuales son el Colegio Mariscal Andrés de Santa Cruz, Colegio Omasuyos, Colegio Plancarte y el Colegio Bautista Saavedra, estos son Unidades Educativas fiscales dependientes del Estado. En cuanto a la infraestructura en las Unidades Educativas, estas son adecuadas para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, el presupuesto destinado por el Gobierno Central y el Gobierno Municipal son invertidos en la construcción de aulas, laboratorios, tinglados, equipamiento con material de escritorio y otros.

2.3.1.1. Estructura organizativa de las Unidades Educativas

Para el mejor desarrollo educativo las Unidades Educativas están organizados según a sus funciones, porque la organización se presenta como “...la función secuencial de la planificación que se refiere a la combinación optima de un conjunto de actividades estratégicas, operativas, administrativas, en correlación con las potencialidades de los actores de la comunidad educativa...” (CALLIZAYA Gonzalo, 2007:107).

Las Unidades Educativas están compuestas de un organigrama, porque se presenta como una función secuencial entre todos los actores educativos, además les permite regular en base a una jerarquía organizacional. Para efectivizar la función jerárquica establecen su propio organigrama, la misma se caracteriza de establecer un mandato que puede estar estructurado de forma horizontal, vertical y circular.

A través de esta estructura organizativa las Unidades Educativas rigen su función y la formación de los Recursos Humanos. La estructura organizativa en las Unidades Educativas es representada de forma horizontal, vertical y circular, estos nos indican el mandato organizacional en la Unidad Educativa, además expresa la función que cada uno pueda desempeñar.

Organigrama de la Dirección Distrital de Achacachi
Fuente: Elaboración propia.

2.3.2. Centros de formación profesional en el Municipio de Achacachi

Es importante que las universidades se descentralicen en las regiones periurbanas, porque implicaría que los estudiantes que egresan cada año de las Unidades Educativas se superen. En este sentido, las Instituciones de Formación Profesional existentes en la ciudad de Achacachi son: Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), estas están asentadas como Sub Sedes en la ciudad de Achacachi; y las especialidades son a requerimiento de la población estudiantil. Y en la población de Warisata está la Escuela Superior de Formación de Maestros (E.S.F.M.) y la Universidad Indígena Tupak Katari, estas instituciones forman docentes y técnicos profesional en la Primera Sección Municipal de Achacachi y otras provincias.

CAPITULO III

MARCO TEÓRICO

PARTE I

3.3. CULTURA ANDINA

Por las características geográficas de la naturaleza y la constitución de los seres vivos en el planeta tierra se ha permitido la constitución de grupos sociales, los mismos han accedido a establecer familias y grupos culturales según a la región climatológica; estas culturas han innovado a través de sus conocimientos grandes transformaciones a un grado de conocimiento artístico, científica, arte, religión, educación, valores, entre otros. A causa de este hecho, el crecimiento poblacional en el mundo ha permitido que los pueblos se estratifiquen en culturas, caracterizándose de sus propias formas de vida, como en valores, idioma, vestimenta, música, arte, religión, ciencia, etc. A sí mismo en la región andina se ha desarrollado el trabajo comunitario, como la práctica del ayni, la mink'a, el waki y otros. ¿En la actualidad estos valores se han ido fortaleciendo?

La aglomeración cultural asentada en las diferentes regiones de América Latina, ha establecido en nuestro país diferentes formas de vida, otorgándoles diferentes tradiciones, usos y costumbres de representación como cultura. En este sentido, la cultura andina ha venido fortaleciendo los valores culturales, los mismos han sido reconocidos por otros pueblos culturales del occidente, como Asia, Europa y África; puesto que en el pasado estas culturas conformaron el nomadismo (sin razón) y el sedentarismo (con razón), a través de estos procesos de vida han logrado la civilización social, en donde han conformado tribus y imperios que tenían el poder de conquistar territorios para poder sobrevivir y conformar culturas. ¿A partir de este momento surgen los grupos de poder?

En el presente los pueblos de la región andina han conformado culturas, los mismos se han caracterizado de desarrollar su propia organización social y poner la práctica de sus valores; a sí mismo el grado de conocimiento de estas culturas ha avanzado a descubrir la ciencia y la tecnología interna. Entre los descubrimientos tradicionales de la cultura andina, tenemos a la yunt'a (arado), los quipus, la cruz chakana, la waxt'a, etc., así mismo se han caracterizado de tener su propio idioma, música, vestimenta, creencia religiosa, arte y otros.

¿Qué es la cultura? Para comprender mejor la palabra cultura es necesario conocer diferentes definiciones y aportes teóricos. En el pasado aproximadamente en la Edad Media y a inicios de la Edad Moderna, Rousseau consideró a la cultura como: "...un fenómeno distinto de los seres humanos, que los coloca en una posición diferente al resto de los animales" (CHURA Pánfilo. 2009:5).

Este autor subraya que el término cultura es entendido como una forma de distinción de seres, haciendo notar que el ser humano tiene sus propias diferencias en cuanto al pensamiento, costumbres y tradiciones. Y Edward Tylor, plantea que la palabra cultura es "... civilización en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento de las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otros hábitos y capacidades adquiridos por las personas..." (2009:6).

Tylor, considera que la palabra cultura tiene un sentido más amplio y profundo, indica que tiene varias cualidades de vida, como los valores morales innatos de la persona, los conocimientos en el arte, la ciencia, la medicina, la tecnología entre otros; así mismo considera que a través de estos conocimientos los pobladores se diferencian de las demás culturas. De estas dos afirmaciones es importante recalcar que la palabra "cultura" en la antigüedad fue utilizada como sinónimo de "cultivo", esto a fines del siglo XIX y en lo posterior fue sustituido con el término de "folklore", esto por la manifestación y representación a un pueblo.

En el presente, el término "cultura" es interpretado por varios científicos, filósofos, antropólogos, comunicadores, sociólogos entre otros, esto por la gran relevancia

terminológica que han puesto los pueblos. Y durante la postmodernidad la sociedad occidental ha considerado al término cultura como "...sinónimo de progreso y educación entendida esta como conjunto de conocimientos civilizados" (CALLIZAYA Gonzalo, 2009:31).

Según la concepción andina, cultura es "...revalorizar el pasado milenario, la organización social, la espiritualidad, complementariedad, que se resume en el Ayllu; no se trata de una nostalgia del pasado si no de la revalorizar el pasado para una convivencia pacífica en esta época en relación con la naturaleza" (VÁZQUEZ Marcelo, 2009:9).

Para la concepción de los pueblos andinos la palabra "cultura" es considerada como toda labor humana del pasado y del presente, es revalorizar el pasado para poder convivir con el presente, esto en el marco de establecer entre todos los valores comunitarios y tener mayor complementariedad entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. En este sentido, la cultura es toda forma de vivencia y convivencia que nos muestra un grupo de personas de un determinado pueblo.

Otros estudiosos del otro continente han considerado a la "cultura", como sinónimo de "progreso y educación", porque en aquel momento estos confundieron a la palabra cultura de manera contrario, puesto que estos pobladores del occidente se civilizaron mucho más antes que nosotros. En conclusión podemos aclarar que la cultura es toda forma de composición humana, tanto en idioma, música, educación, religión, arte, ciencia y otros hechos humanos.

3.3.1. Composición de la cultura

Durante el proceso vivencial dentro de una cultura, los pobladores han compuesto diferentes formas de vida que les ha permitido desarrollar diferentes usos y costumbres. Las potencialidades culturales que demuestran los pueblos son en lo ideológico y lo material, esto significa que no solamente se habla un solo idioma, sino que también adaptan otros idiomas de otras culturas; el autor Beals, define que "...la

palabra cultura abarca toda la totalidad de la producción humana incluyendo las siguientes composiciones culturales que a continuación presentamos...” (2008).

Una cultura está compuesta de los siguientes:

3.3.2. La economía

La economía dentro de las culturas andinas se destaca como el principal sostén social y conjunto de bienes de actividades que integran la riqueza humana y territorial. Para su mejor comprensión, en la región andina los pobladores se dedican a la producción lechera y a la elaboración de los derivados lácteos, tales como el queso, yogur, etc., así mismo se dedican a la producción textil y artesanía; mientras que en la agricultura se dedican a la producción de la papa, quinua, haba, trigo, cebada, cebolla, etc. Y para administrar estos recursos económicos los pobladores se organizan para su distribución y el consumo interno, esto con el objetivo de medir el abastecimiento en la región.

3.3.2.1. La tecnología

Otro de los aspectos importantes a considerar dentro de una cultura es la tecnología, el mismo es un medio útil para reforzar el trabajo manual humano a un tiempo reducido con ventajas propias. La tecnología es considerado como apoyo técnico para la elaboración y transformación de los recursos necesarios de la región; Ejemplo: para la siembra de los alimentos se ha remplazado a la “yunta” con el arado de un tractor, esto nos indica que la humanidad ha transformado su conocimiento y ha buscado el apoyo para la vivencia con la naturaleza.

En el presente, el 80% de los pobladores han adoptado a la tecnología occidental como un medio para emprender las cosas a un corto tiempo; mientras que la tecnología andina es practicada gradualmente en las comunidades indígenas a causa de las nuevas políticas de gobierno y la influencia de la tecnología mundial.

3.1.2.2. La religión

Otro de los aspectos importantes que consideramos dentro de la cultura es la religión, el mismo se caracteriza de tener la herencia ancestral o impuesta. En Bolivia los pueblos indígenas originarios campesinos se caracterizan de tener su propia creencia religiosa, esto según su cosmovisión, la cual puede ser venerada a un espíritu ideal o material. En este sentido, el 60% de los pobladores de Bolivia profesan la religión católica y el 40% profesan la religión ancestral, es decir la religión en Bolivia es “LAICA”, esto significa asumir la religión según la cosmovisión de cada uno. A sí mismo la Constitución Política del Estado indica que “...El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales...” (CPE, Título I. Art. 4).

Nuestro país es diverso en culturas y en usos y costumbres; a causa de esto los pueblos de la región andina veneran a diferentes dioses que le dan fe según su cosmovisión. En este sentido, los aymaras aceptan a la religión ancestral como una acción de agradecimiento a la “pachamama” por la buena producción de los alimentos y tener la buena relación en la familia y en la comunidad; la cual le otorgan el agradecimiento al inti, pajxi, q’ontiki, qala y calvarios; mientras que otros aceptan la religión occidental católica (Dios simbólico que cuida desde una morada en el cielo), esto como causa de fe. En las comunidades andinas veneran a dioses ancestrales en las festividades, esto con el objetivo de pedir la buena producción de alimentos, tener la buena salud, el fortalecimiento en el trabajo y otros. ¿Qué implica la religión en la cultura? La religión implica en la cultura otorgar una creencia de fortalecimiento de la identidad cultural y material.

3.1.2.3. La organización

Otro aspecto importante de una cultura es la organización, la misma consiste tener una mejor distribución dentro de la cultura. La organización dentro de una cultura puede ser territorial o poblacional; Ejemplo: territorialmente los pueblos tradicionales estaban organizados en ayllus, suyus y markas; en la actualidad estos son llamados: “comunidad, cantón y provincia”. A sí mismo, los pobladores en las comunidades se

organizan según a sus usos y costumbres, la elección de sus autoridades es de forma directa, rotatoria o por parcelas de tierra. En este entendido es importante la “organización” en una cultura, porque demuestra tener mejor redistribución en el logro de sus objetivos.

3.1.2.4. La música

Otro aspecto importante dentro de una cultura es la música, el mismo tiene como propiedad de demostrar el intérprete de las melodías musicales según al contexto cultural. Las culturas andinas del departamento de La Paz se han caracterizado de producir la música a través de los instrumentos nativos, como del pinkillo, la tarqa, zampoña, quena, siku o flauta de pan, caja y otros; esto les ha permitido generar melodías elegantes según a los usos y costumbres de la comunidad. Es importante recalcar que nuestros antepasados interpretaban la música según la época del año, como para la siembra y la cosecha de los productos, basándose en el calendario andino.

En la actualidad la música autóctona ancestral es valorado y promovido desde las políticas Educativas, porque desde el concurso de “muisca y danza” en las Unidades Educativas se fortalece la identidad cultural como pueblos indígenas originarios.

3.3.3. Importancia de la cultura

El ser humano ha impulsado con su idoneidad ciertas transformaciones que han establecido formar culturas con vivencias propias según a su realidad. En este sentido, el ser humano ha transformado y buscado mejorar sus condiciones de vida, en cuanto en lo económico, político y lo social, porque a través de estos “...los pueblos andinos nos identificamos por ser dinámicos en la construcción y reconstrucción de nuestros que haceres...” (CHURA Pánfilo, 2009:9).

En este sentido, las culturas andinas se diferencian por desarrollar sus propias potencialidades culturales, como en idioma, religión, arte, música, vestimenta, ciencia

y otros; estos les han permitido identificarse como cultura. En el pasado las culturas de la región andina asumían la elección de sus autoridades de forma democrática, porque consideraban necesario para manejar y organizar el ayllu. La importancia de la cultura se fundamenta en la acción ideológica, política, económica y su educación que desarrollan; porque Bolivia es un país pluricultural que se caracteriza de tener diferentes identidades culturales en cuanto a usos y costumbres; así mismo los pisos ecológicos son diversos que nos permiten promover la vivencia y convivencia en comunidad.

3.3.4. Transmisión de la cultura

La cultura es un fenómeno social que les permiten desarrollar las potencialidades culturales en cuanto a idioma, música, vestimenta, arte, etc.; a través de esto los pueblos entran en proceso de interculturalidad con otras culturas. El relacionamiento cultural les permite a los pobladores de una determinada cultura entrar en un mutuo relacionamiento de sus saberes y conocimientos; así mismo les permiten compartir sus valores éticos de igual forma. En este entendido, la transmisión cultural conlleva un sinnúmero de acciones culturales que son transmitidas a otros grupos culturales del mundo.

Los habitantes pertenecientes a una cultura no simplemente buscan los intereses para su comunidad, sino que comparten sus potencialidades culturales con otros, esto quiere decir que fomentan su intraculturalidad. Y la escuela se constituye de promover los hechos culturales mediante el proceso de enseñanza – aprendizaje y la planificación curricular de aula. ¿Qué implica todo esto? la transmisión cultural implica convivir en interculturalidad, respetándose tal cual es y aceptando las cualidades culturales de forma “recíproco”.

¿Cómo ocurre la transmisión? La transmisión cultural ocurre por muchos factores; Ejemplo; cuando un residente deja su hogar de origen por algún motivo, se puede entender como un hecho de adaptarse a otra realidad cultural. Durante el proceso vivencial los pobladores practican en la comunidad o ayllu diferentes formas de vida,

estos según a sus usos y costumbres, posterior a esto cuando se van a vivir a otro contexto cultural estos interrelacionan sus acciones culturales en respeto mutuo.

A continuación desarrollamos los siguientes:

3.3.4.1. Inculturación

Para entender mejor el concepto de inculturación es necesario hacer mención a planteamiento de diferentes autores, entre ellos tenemos a Gonzalo Callizaya, indica que la inculturación "...es el proceso de aprendizaje y asimilación de la cultura por parte de nuevos miembros del grupo humano, en particular de los niños" (2009:35).

Durante la vivencia en familia ocurre un continuo proceso de aprendizaje – enseñanza, a esto decimos inculturación, porque dentro de la familia la transmisión de los saberes y conocimientos a un nuevo miembro familiar es transmitida mediante la práctica de los usos y costumbres de la familia y de la comunidad. La inculturación ocurre también cuando un inmigrante procedente de otra cultura considera los usos y costumbres de la vivencia de la misma familia cultural. Al respecto el autor Xabier Albó, destaca lo siguiente: "Una vez que ha dejado su matriz biológica – el vientre materno – un niño nace y crece dentro de una segunda matriz cultural..." (2008:23).

Albó, subraya que la inculturación ocurre cuando un nuevo ser humano se integra a la familia, la cual asume desde el comienzo las nuevas motivaciones e influencias culturales para luego adaptarse al entorno cultural; las particularidades culturales que recibe el nuevo integrante son el idioma nativo y el castellano, así mismo se influyen de la vestimenta, la música, de valores y otros.

¿Qué implica esto? permite que este nuevo ser tome la decisión de forma espontánea y asuma con responsabilidad para luego socializarla con los demás miembros de la familia.

3.3.4.2. Enculturación

Durante el proceso de aprendizaje - enseñanza en la familia se desarrollan diferentes usos y costumbres que son transmitidas de forma continua y cíclica. En este entendido, las vivencias culturales de una familia son proporcionadas de forma objetiva y subjetiva, la cual es transmitida directa o indirectamente, a esto lo llamamos enculturación. La enculturación es el proceso por el cual el individuo adquiere nuevos conocimientos culturales de manera novedosa, la cual puede ocurrir de forma individual o en conjunto. El autor Harris, indica que la enculturación es "...la generación de la edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionalmente" (1999:124).

Este hecho ocurre cuando el individuo transmite sus propias experiencias a las generaciones recientes o nuevas. La ciencia antropológica destaca que el proceso de enculturación se logra a través de la inquietud personal y que es de ocurrencia subjetiva; a causa de este hecho la enculturación ocurre de forma continua en los habitantes, porque todos estamos en permanente transmisión de nuevos saberes y conocimientos a las nuevas generaciones.

3.3.4.3. Aculturación

La interculturalidad no simplemente es el relacionamiento entre culturas, sino que se presenta como una acción amplia de relacionamiento cultural. En este entendido, la aculturación es la acción que permite la integración entre unos a otros; es la recepción y asimilación de nuevos elementos culturales, como en idioma, música, religión, arte, etc. A sí mismo la aculturación es percibida por los habitantes como un cambio cultural causado por los contactos con otras culturas, los mismos pueden ser influidos de forma objetiva y subjetiva.

Por lo expuesto, la aculturación ocurre de manera frecuente y continua, porque los habitantes estamos en incesante acción de buscar mejores condiciones de vida, es decir, se apropia continuamente a otra cultura por diferentes causas de la vida. Los

pueblos y culturas en la actualidad conviven en continua interculturalidad, en donde transmiten sus hechos a diario de forma equilibrado sin discriminación; a causa de este hecho los pobladores asumen con responsabilidad la interacción de los nuevos desafíos de la vida.

3.3.5. Culturas andinas en Bolivia

Desde la historia nuestro país ha mostrado al mundo entero la existencia de varias culturas con características de vivencias diferentes en cuanto a idioma, música, arte, vestimenta, religión, ciencia, educación, etc.; este hecho ha permitido asumir grandes transformaciones en cuanto a la estructura política, económica y cultural; a sí mismo ha permitido que las características climáticas otorgar la producción en cuanto a la agricultura, ganadería, piscícola y otros.

A continuación se pone a conocimiento el asentamiento de las primeras culturas y habitantes en Bolivia:

3.3.5.1. Teorías sobre primeros sitios humanos en Bolivia

Para el estudio sobre las teorías de asentamiento de los primeros habitantes en Bolivia y América Latina, es necesario recorrer a lo más allá de la historia; y para que este hecho sea de conocimiento se ha realizado la consulta a varios aportes teóricos de grandes intelectuales del mundo, los mismos nos revelan diferentes argumentos en relación a los primeros asentamientos humanos en América, indicándonos que “El origen del hombre aparece en la era cuaternaria, hace un millón de años, aproximadamente después de un largo tiempo debido a los cambios climáticos y a los movimientos geológicos...” (VALDEZ Marcelo, 2009:12).

Es evidente que una investigación no revela todo, pero si tiene una aproximación al hecho. En este entendido, la tendencia sobre la aparición de los primeros habitantes en América podría haberse dado en la Era Cuaternaria, hace un millón de años, esto a causa al cambio climatológico y posterior a esto el ser humano habría desarrollado

para después expandirse por otros lugares del mundo. Y para ser más próximos a este hecho hacemos conocer tres presunciones:

- Estrecho de Bering.
- Migración marítima.
- Desarrollo interno.

Estas presunciones de investigación han sido planteados por investigadores de los diferentes continentes del mundo; a continuación ponemos en conocimiento cada uno de ellos.

3.3.5.2. Estrecho de Bering

La teoría de Bering, afirma que hace miles de años los habitantes del continente asiático pasaron a nuestro continente a través del estrecho de Bering, el mismo tiene una característica estrecha que se encuentra al norte de América Central. Se presume que la agonía del escritor filósofo Platón, en el año 438-348 hace un presentimiento lógico en donde indica: "...que conoció ciertos papiros egipcios que indicaban que mas allá de las columnas de Hércules (...) existía un gran continente poblados por habitantes altamente civilizados". La agonía de Platón, se asemeja más a la teoría de Bering, en donde presiente que más allá existieran culturas con su propia civilización; esto nos hace entender que cruzaron por el estrecho de Bering los conquistadores europeos para usurpar y luego someter a las culturas de América, en particular a Bolivia.

3.3.5.3. Migración marítima

La teoría migracionista señala que pobladores del continente asiático llegaron al continente americano a través del Océano Pacífico, en donde navegaron desde la Polinesia del continente de asiático, hasta llegar a América Latina pasando por las Islas ubicadas en el océano. A partir de esta migración los habitantes empezaron a dispersarse y poblar América y conformar culturas con tradiciones y costumbres.

3.3.5.4. Desarrollo interno

Esta teoría afirma que los primeros habitantes de América surgieron en las mismas tierras americanas, a partir de esto se expandieron al Norte, Este, Sur y Oeste de América, incluso causaron el desarrollo de los continentes de Europa y Asia. Esta teoría nos indica que la civilización de los primeros habitantes empezó en la misma tierra americana.

Esta teoría nos indica que el desarrollo interno tendría carácter autoctonista, nos explica que durante "...el proceso de enfriamiento se formaron hielos, los geólogos técnicamente denominan glaciares, dichos hielos de más de medio kilómetro de altura (...) de estos fuertes cambios climáticos es la desaparición de animales gigantes el megaterium y otros" (VALDEZ Marcelo, 2009:10).

Explica que durante el proceso de formación del planeta tierra los seres humanos surgieron a causa del enfriamiento geológico y los cambios climáticos; a partir de esto surgen los primeros seres pequeños dentro del mar y la tierra, tales como las algas, los dinosaurios y otros. Después de un largo proceso de evolución, los seres humanos conformaron su propia habitación, condicionado de usos y costumbres; posterior a eso estos seres se extendieron por otras regiones del mundo, con el fin de poder sobrevivir y adecuar sus condiciones de vida según el medio ambiente; la forma de vivencia de estos seres humanos se dio en dos condiciones: nómada (sin residencia fija) y sedentarismo (pueblo con dedicación); en un principio estos seres sobrevivieron de la caza, pesca y de la recolección de productos.

En nuestro caso el escenario fue similar, porque los habitantes para poder sobrevivir se dedicaron a la caza, pesca y recolección de frutos del lugar; posterior a esto descubrieron el arte, el mismo con el objetivo de construir sus propias viviendas para sobrevivir en grupo. Las viviendas construidas tenían características muy diferentes a las actuales, estaban dibujadas en forma de cuevas con diseños de imagen retratada a un animal de la región; y con el pasar del tiempo estos habitantes "...descubrieron la agricultura y la ganadería" (MAMANI Rosmery, 2009:16).

Posterior a esta civilización los seres humanos se expandieron por diferentes pisos ecológicos de América y formaron diferentes grupos culturales con saberes y conocimientos propios. En la región andina el territorio estaba dividido en ayllus, markas y suyus, el mismo estaba constituido de una estructura política, económica y social. En la actualidad los pobladores de la región andina han permitido constituir su propia cultura con características propias en cuanto a idioma, arte, música, religión, vestimenta, etc.; a sí mismo en el trabajo estos han practicado el “ayni, la mink’a, el waki, el apthapi, la alaqqa, la waxt’a y otros”; todos estos han permitido que el trabajo sea comunitaria e integradora. Es evidente que el trabajo comunitario establecía entre los habitantes el espíritu de reciprocidad, a sí mismo ha permitido que la elección de sus autoridades sea de forma democrática y consensuada. Durante la vivencia en una comunidad el respeto era similar entre los seres humanos y la naturaleza; el ideólogo Simón Yampara, señala que: “La naturaleza proporciona y la persona recibe, ambos son complementarios y recíprocos en el quehacer cotidiano” (2008: 45).

Desde la historia nuestros antepasados se han caracterizado de mostrar sus propios valores, usos y costumbres, así mismo se han caracterizado de sobrellevar el espíritu de reciprocidad y complementariedad, la cual han correspondido otorgar ritualidades en agradecimiento a la pachamama, esto con el objetivo de pedirle la buena producción de los alimentos y tener la buena vivencia en el ayllu.

3.3.6. Primeras culturas andinas en Bolivia

En la antigüedad el territorio Boliviano fue gestor y refugio de varias civilizaciones culturales, esto debido a su biodiversidad territorial y medioambiental; así mismo se caracterizó de practicar diferentes usos y costumbres, entre ellos tenemos al ayni, mink’a, waki, waxt’a, apthapi, etc., estos valores culturales han permitido vivir en amplia reciprocidad, solidaridad y armonía entre los habitantes del ayllu.

A continuación presentamos algunas de las culturas andinas que habitaron en el territorio andino de Bolivia:

3.3.6.1. Cultura Wankarani

El cultura Wankarani había desarrollado en Bolivia en los departamentos de La Paz y Oruro, por alrededores del Lago Poopó a 3.820 m.s.n.m.; su principal actividad de trabajo fue la pesca y la agricultura; Calasich expresa que aun "...se puede encontrar restos de este pueblo en las localidades de Belén, Kella-Kollo y Wankarani" (1997:6).

La práctica de los usos y costumbres del pueblo Wankarani fue diferente a lo que en la actualidad se practica, estos implementaron su propia ciencia y tecnología en la agricultura, crianza de la ganadería, pesca y otros.

3.3.6.2. Cultura Chiripa

Esta cultura se había desarrollado en el departamento de La Paz, a orillas del Lago Titicaca. En la actualidad la cultura Chiripa está asentada en la localidad de Taraco, la dedicación para la sobrevivencia es la pesca, la caza, la agricultura y la ganadería, porque el medio geográfico de la región le permite realizar estas actividades. Carlos Ponce Sanjinés, señala lo siguiente: "El tiempo de duración de esta sociedad alcanza a 2.500 años aproximadamente" (CHURA Pánfilo, 2009:16).

Posterior a estas dos culturas se desarrollaron otras culturas, tales como la cultura quechua, guaraní, aymara y otros; estas culturas se caracterizaban por tener sus propios oficios en la agricultura, ganadería, pesca, arte, cerámica, medicina, etc.; desarrollaron grandes practicas según a sus formas de vivencia, así mismo han consideraron necesario los valores éticos y morales en el ayllu. Y por otro lado existía el respeto jerarquizado de menor a mayor; y la reciprocidad era importante en el trabajo de agricultura, ganadería, construcción de viviendas, represas y otros.

3.3.7. Producción andina

Por la biodiversidad geográfica del territorio boliviano, los pobladores han constituido en su habitad una enorme vegetación para el fortalecimiento de la actividad agrícola

y la ganadería; a través de estos los habitantes han potenciado su cultura asumiendo una producción productiva en equilibrio con la Madre Tierra. En este sentido, los pobladores han logrado la domesticación de los animales y cultivos, de estos han aprovechado la materia prima y alimentos para poder sobrevivir. Los animales domésticos más relevantes en la región andina son la oveja, la llama, alpaca, cuy, vaca, cerdo, gallina y otros. También se tienen avances científicos en cuanto a la artesanía, cerámica, medicina natural y otros; a sí mismo de la lana y huesos de la llama y de la oveja realizaban instrumentos manuales para el tejido de los aguayos, tejido de la cama, tejido del poncho, etc., y la posta de estos animales era utilizada como "...guano o abono que se emplea para fertilizar los sembradillos, hoy de uso extendido en todo el orbe" (CALLISAYA Gonzalo, 2009:52).

Los pobladores realizaban todo tipo de actividades en base a sus propios saberes y conocimientos, tenían una raíz hereditaria que les impulsaba a desarrollar sus usos y costumbres. Y la escuela es la base para poner en práctica estos valores culturales.

3.3.8. Tecnología andina

Otra de las prácticas que realizaban los pobladores de la región andina era la tecnología, el mismo se constituyó como una técnica para desarrollar un conjunto de acciones en un menor tiempo posible. Según la concepción andina, la tecnología se basaba en "...la reciprocidad del universo, que construye en su faz todas las obras de infraestructura..." (CALLISAYA Gonzalo, 2009:52).

En épocas del Tawantinsuyo existían los llamados chasquis, los mismos eran mensajeros que informaban a los demás recorriendo varios kilómetros, su función era transmitir mensajes y noticias a un superior. A sí mismo en el trabajo practicaban el ayni, la mink'a, el waki, la waxt'a y otros; el trabajo era comunitario en la siembra y en la cosecha de los alimentos. En este sentido, la tecnología andina ha superado transformar las acciones humanas como una forma de ayuda al hombre. En el presente la tecnología occidental ha superado a la tecnología andina, porque ha permitido implementar maquinarias que dan fácil acceso en la agricultura, ganadería,

fabricación de materiales y otros; Ejemplo: la yunta o arado ha sido remplazado con la “rastra” de un tractor, esto ha permitido reducir el tiempo de trabajo.

3.3.9. Economía andina

Los pueblos indígenas en su entorno han distribuido la economía según a sus usos y costumbres; primero han solventado a la misma comunidad, luego a los centros urbanos. La economía producida por los habitantes era reunida y comercializada en los qhathus o ferias comunales de la misma región; el 90% de los habitantes de la región andina se dedican a la agricultura, ganadería, artesanía y a la pesca; la recolección de estos productos era de forma individual y colectiva; las formas de trabajo para recolectar los productos eran a través del ayni y la mink’a, así mismo estos eran empleadas en la siembra y la cosecha de los productos.

Los productos comercializados en los qhathus o ferias eran la papa, haba, cebada, quinua, trigo, cañahua, cebolla, oca y otros; a sí mismo se comercializaba productos de las regiones del valle y los yungas. Los productos eran comercializados mediante el pago con dinero y el trueque, llamado también “alaqa”. Todo esto permitía que la economía sea solvente en el mercado interno, porque la distribución de los productos era administrada de forma colectiva y exportada a otras ciudades.

3.3.10. La práctica de reciprocidad en la cultura andina

Los pueblos indígenas de la región andina se han caracterizado de practicar en el trabajo el ayni, el mismo era practicado en la siembra de los productos, cosecha, en la construcción de viviendas, etc.; por otro lado el ayni, la mink’a y el waki eran trabajos que permitían convivir en “reciprocidad” dentro del ayllu y eran trabajos significativos en la agricultura, ganadería, pesca y otros.

Para su mejor comprensión se realiza a continuación una definición de cada uno de estos valores comunitarios:

3.3.10.1. El ayni

El ayni es una práctica ancestral que establece la reciprocidad entre unos a otros, su aplicabilidad se destaca en la siembra y la cosecha de los productos; es un valor comunitario que dignifica el trabajo mediante la “reciprocidad”, porque integra a todos los habitantes de la comunidad sin distinción de edades y clases sociales. Según la concepción antropológica ha considerado al ayni como una “**Ley de Reciprocidad**”, que significa trabajo mancomunado entre los pobladores. El objetivo del ayni es crear la reciprocidad entre unos a otros, en donde la producción y la redistribución de los recursos económicos de la comunidad sea compartida de forma colectiva e imparcial, esto en el marco de “...mantener una alta calidad de vida y en fusión del interés de todos y cada uno de sus integrantes” (MILLA Carlos, 2003:150).

¿Qué es el ayni? lingüísticamente el ayni es una expresión quechua - aymara, se destaca de establecer el espíritu de reciprocidad entre unos a otros, esto en el marco de establecer el equilibrio entre todos.

3.3.10.2. Origen del ayni

El ayni es una práctica cultural que tiene la autenticidad de establecer el “sistema de trabajo comunitario”; y dentro del ayllu el ayni es una costumbre que se practica en la siembra, cosecha, pesca y otros; su aplicabilidad es frecuente y consensuada bajo el concepto de reciprocidad.

El antropólogo Carlos Milla, destaca que el origen del ayni se remota de los tiempos del Tawantinsuyu, en donde indica que es un “...molde milenario de la memoria histórica de nuestro pueblo, síntesis de compartimiento ético comunitario (...) el monolito Cerro Sechin al equilibrarse semióticamente las cuatro personas del singular (...) asume la responsabilidad del cumplimiento de la **LEY DEL AYNI**, expresada por la posición de las manos” (2003:63).

Sobre el origen Carlos Milla, indica que el ayni se habría iniciado en el Perú, en donde existiría en uno de los pueblos un monolito llamado “Sechin”, la cual representaría a la figura de la unión de cuatro personajes juntando las manos en forma singular. Esto puede ser una aserción de representación del ayni como una Ley de Reciprocidad en el trabajo en los ayllus.

Otra hipótesis casi próxima al origen del ayni se atribuye a historiadores y amautas andinos; estos nos explican que el ayni surge después de la desaparición de la cultura Tiwanaku, nos indican que aparece durante la cultura aymara en orillas del Lago Titicaca en un trabajo conjunto de pobladores que se concentraron para la siembra de los productos. Y posterior a este hecho el ayni se fue prolongando por toda la región, hasta constituirse a ser una costumbre y trabajo comunitario que establecería reciprocidad entre unos a otros.

3.3.10.3. Cualidades del ayni

Las cualidades desarrollan un carácter natural o adquirido que distingue a todo sujeto u objeto. En este entendido el ayni nos demuestran las siguientes cualidades:

3.3.10.3.1. Servicio voluntario

El autor Jaime Vargas, nos indica que el ayni tiene la cualidad de ser “... servicio voluntario que está en la ayuda entre los miembros de un núcleo familiar...” (VARGAS Jaime, 2006:37).

Indica que la cualidad del ayni se caracteriza de ser un “servicio voluntario” de autoayuda a otro miembro familiar de la misma comunidad. Es considerado como el primer paradigma que genera el “espíritu de reciprocidad” entre los miembros familiares y de una colectividad social. Es importante este tipo de trabajos en las comunidades rurales, en particular este trabajo se da en la época de la siembra y la cosecha de los productos, en donde las personas suelen ayudarse de forma voluntario sin condicionamiento alguno.

3.3.10.3.2. Ayuda mutua

Otra de las cualidades del ayni es la “ayuda mutua”, el mismo consiste en determinar las “... relaciones no con parientes, sino con la ayuda mutua, en sentido extra familiar” (MAMANI Rosmery, 2009:31).

Esta cualidad nos indica que el ayni es ejercido de forma extra familiar, que significa otorgarle la reciprocidad voluntaria a otras personas de la comunidad; esto es más extensiva e incluso puede realizarse con pobladores de otras culturas. En resumen podemos decir que estas dos cualidades nos hacen entender que la práctica del ayni tiene una manifestación holístico que integra a varios agentes de una comunidad. Y dentro de una comunidad o ayllu el “ayni” es considerado como un principio comunitario que articula en el trabajo la reciprocidad para vivir bien entre todos.

3.3.10.4. El ayni durante los españoles

Durante el siglo XIX la mayor parte de los españoles migraron a América Latina para descubrir y someternos según a sus leyes, el potencial económico y cultural da las tierras altas y bajas del territorio boliviano mostro una diversidad cultural en cuanto a recursos naturales renovables y no renovables. Para los españoles esto se convirtió como el centro de explotación de recursos naturales y asentarse en los lugares de mayor reserva de minerales y otros.

La conquista española causo en el territorio indígena la opresión e imposición ideología y material; así mismo han descontextualizando los usos y costumbres de los pueblos indígenas, limitándoles a otras costumbres europeas; estos mostraron un carácter radical con la intención de someterlos como ciervos y destruir sus usos y costumbres de los pueblos. La clase social española ha sometido a los indígenas en lo ideológico y lo material, procediéndoles a restringir sus usos y costumbres en los ayllus y comunidades, porque los españoles habían inculcado a los indígenas otras formas de vida, como el ser individualista y egoístas con sus semejantes. A si mismo saquearon los riquezas naturales, como el oro, la plata, el estaño, el cobre y el

bronce, estos transportados estos recursos a España sin autorización ni tributo. Los españoles "...establecieron dos formas de explotación (...) las cuales son el repartimiento y la encomienda. El repartimiento se refería a las tierras y la encomienda a las personas" (CHURA Pánfilo, 2009:32).

Los españoles cambiaron las leyes de los pueblos indígenas y corrompieron los usos y costumbres con otras leyes y formas de vivencia, como la europea. Y las tierras comunitarias eran encomendadas a favor de los españoles, la producción de los alimentos también era a favor de los españoles y distribuidos muy poco a los indígenas. Durante este periodo de dominación los indígenas han "...resistido la discriminación, opresión, crueldad, abusos y hasta extralimitación criminal" (PEÑALOZA, 2001:19).

En cuanto al trabajo los españoles dieron un trato inhumano a los indígenas, el trabajo comunitario del ayni y la mink'a fueron suprimidos con otro tipo de trabajo, porque los "... españoles implementaron otro sistema de trabajo que era la mit'a" (MAMANI Rosmery, 2009:32).

La mit'a era un trabajo forzoso que tenían que cumplir los indígenas en las minas y en la agricultura; a sí mismo la mit'a no consideraba el horario de trabajo, tenían que pagar el tributo o impuesto por el uso de tierra; y los indígenas que no cumplían con el tributo eran quitados y prohibidos de trabajar en la tierra para la siembra de los productos, así mismo eran castigados. Con el pasar del tiempo y cansados de la fuerte humillación, los indígenas empezaron a resistirse, porque ya estaban cansados de la frecuente imposición ideológica y física de parte de los españoles; y a pesar de esto la práctica del ayni y otros valores culturales permanecían en los ayllus y comunidades de la región, porque el ayni era un trabajo comunitario y costumbre en el ayllu o comunidad.

Durante este periodo los indígenas provocaron dos grandes levantamientos indígenas, el mismo con el objetivo de poner defensa a sus derechos y a sus tierras; el primer levantamiento indígena fue liderizado por el indígena Tupak Katari y otros,

el objetivo de lucha de este líder indígena era poner fin la represión española en contra la clase indígena; y el segundo levantamiento indígena fue liderizado por Zarrate Villca, el objetivo de lucha era reivindicar a los derechos a la vida y la recuperación de las tierras comunitarias.

Una vez revocada a la elite española, los indígenas empezaron a retomar sus derechos y a la práctica de sus usos y costumbres, como el ayni, la mink'a, el apthapi, la waxt'a, el waki y otros con más frecuencia. En la actualidad la práctica del ayni, la mink'a, el waki y otros son puestos en práctica en las comunidades andinas y la práctica se da en la agricultura, pastoreo de ganados, construcción de viviendas, caminos, pesca y otros.

3.3.10.5. La práctica del ayni en la actualidad

En la actualidad los pobladores que habitan en la región andina y parte de los valles practican el ayni en las actividades de la siembra, cosecha, pastoreo de ganados, construcción de viviendas y otros. En este entendido, el ayni se constituye como un principio de “Sistema de Trabajo Comunitario”, el mismo establece la reciprocidad y el respeto mutuo entre unos a otros, minimiza el esfuerzo a una sola fuerza; a sí mismo la nueva Constitución Política del Estado, hace referencia a la práctica de los valores culturales de los pueblos indígenas, en donde menciona que “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía...” (Art. 8, par. II).

La Constitución Política del Estado reconoce los principios y valores culturales de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, pretende que desde la política central del Estado y el Ministerio de Educación puedan realizar políticas para promover las prácticas culturales para las Unidades Educativas. En este entendido, la esencia del ayni se fundamenta en realizar la “auto ayuda”, el mismo es practicado en “...la agricultura, pastoreo de ganados, ovejas, llamas, construcción de viviendas, caminos, represas y fiestas sociales” (MAMANI Rosmery, 2009:32).

3.3.10.6. La mink'a

La mink'a es otra forma de trabajo comunitario practicado por los pobladores del área rural. El trabajo de la mink'a es una "colaboración solicitada", la cual es trabajo complementada por los mink'as, mismo es practicada en la siembra y en la cosecha de los productos; a sí mismo la mink'a es aplicada en el pastoreo de los ganados, ovejas, llamas, alpacas, entre otros. En otros casos la mink'a era remunerada con el pago con dinero o productos, esto según al trabajo realizado.

3.3.10.7. El waki

El waki es otra forma de trabajo comunitario y cooperativo que consiste en otorgarle la "...cooperación (...) en la agricultura, en donde el primero cede el terreno y el segundo dispone la semilla" (CALLISAYA Feliciano, 2009:131).

El waki es una práctica cultural ejercida por dos o más personas, el trabajo se realiza cuando uno comparte el terreno como préstamo a otra persona, esto con el objetivo de realizar la siembra y la cosecha del producto.

3.3.10.8. La práctica de valores culturales en la cultura andina

A partir de la conformación en familias y comunidades, los pobladores transmiten sus cualidades culturales de forma espontánea demostrando su conducta y otorgándole valores en el marco del respeto mutuo; los pobladores han demostrado diferentes formas de vivencia y desarrollando diferentes valores culturales, entre los valores y principios más importantes tenemos el "Ama Llulla, Ama Suwa y Ama Qhella" (no mentiras, no robaras y no explotarás), estos valores y principios morales regulaban la conducta humana en pobladores de la cultura Quechua y Aymara. Estos valores culturales mencionados perfeccionan la conducta humana, porque genera en el trabajo el respeto mutuo, la honestidad y la responsabilidad. ¿Cómo se demuestran los valores? los valores se demuestran a través del pensamiento y la práctica;

ejemplo: se puede demostrar en una composición musical, en la expresión de un poema, etc.

3.3.10.9. El valor y sus características

El filósofo alemán R.N. Lotze, en su argumento sobre los valores menciona que: "...los valores no son, sino valen" (1817:1881).

R. N. Lotze, explica que los valores se caracterizan de ser significativos, porque desencadenan a dos grandes corrientes del pensamiento objetivista y subjetivista; en cuanto al pensamiento objetivista, indica que los valores se desarrollan en los objetos materiales; ejemplo: en la creación de un cuaderno, lápiz, mesa, tasa, vidrio, libro, etc.; mientras que el pensamiento subjetivista, destaca que los valores son creados y procesados mediante el pensamiento, ejemplo; el idioma, la música, las poemas, etc.; a partir de estos dos corrientes se estipula la práctica y la teoría.

Los valores son una posesión humana ejercida de manera personalizada y orientada bajo el propio "yo", parte del propio sentimiento y emoción para crear un objeto y componer una acción humana. En este entendido, la educación se establece como la base de transmisión de conocimientos, los valores éticos y morales; la escuela es la institución principal para promover los valores a través de la enseñanza-aprendizaje en el aula. A sí mismo la escuela se presenta como la promotora para impartir el tema de los valores mediante el proceso de enseñanza – aprendizaje, en donde el profesor recomienda a los estudiantes de forma simultánea sobre el tema de los valores, asignándoles el respeto mutuo entre todos, en particular con sus compañeros. De manera general existen materiales que tienen su propio valor; ejemplo: el automóvil es útil, porque transporta en un tiempo mínimo a los pasajeros a su destino, esto es considerado como un valor material; y en el área rural el ayni es un valor ancestral que otorga la reciprocidad en el trabajo a los pobladores, el mismo es practicado con frecuencia en la siembra y en la cosecha de los productos.

Los valores demuestran el bien común, fortalecen la dignidad e identidad cultural como pueblos indígenas originarios; así mismo direccionan a desarrollar el proceso vivencial y cultural como pueblos. ¿Qué implica esto? implica fortalecer la conciencia de forma positiva en los diferentes trabajos.

3.3.10.10. Los valores éticos

Los seres humanos estamos condicionados a una fuerza inherente de valores, porque la influencia de la naturaleza y el cosmos son las fuerzas que nos permiten desarrollar como pueblos andinos; en este sentido, los usos y costumbres son acciones que parten de los valores de cada ser humano, al mismo tiempo esto es socializada con los demás, en donde somos afectivos que nos distinguimos por las "...actitudes en nosotros mismos y de los demás, respetándolos en los contextos morales y materiales, buscando a armonía de convivencia para el progreso" (GUTIÉRREZ, 2004:360).

La actitud humana se manifiesta como una postura que regula la conducta a través de los valores transmitidos en la familia, la escuela y la sociedad. Por esta razón es necesario que el ser humano se manifieste de acuerdo a sus principios y valores culturales, la actitud y la ética se presentan como conductas que lleva el ser humano dentro de su comunidad. Y la escuela es la institución para promover y potenciar el tema de los valores éticos y morales, porque consideramos como una acción importante para el desarrollo social y cultural.

3.3.11. La identidad cultural

Por la diversidad cultural que demuestra nuestro país, las culturas andinas han desarrollado diferentes manifestaciones culturales en cuanto a idioma, arte, música, vestimenta, ciencia, etc.; estas características se han desarrollado desde una identidad cultural reflejada a la vivencia cultural y de la naturaleza. A sí mismo dentro de nuestra vivencia los pueblos andinos se han caracterizado por fortalecer su propia identidad cultural y manifestar sus transformaciones a otras realidades culturales.

El desarrollo de la identidad de los pueblos indígenas se desarrolla en el idioma, la vestimenta, la religión, el arte, etc.; estos valores se lo pueden identificar en el comportamiento y en las formas de vivencia en la familia y en la sociedad; ejemplo: no todos realizamos el dialogo en una misma idioma y tampoco usamos el mismo vestido, sino no que algo nos hacen diferentes, a eso llamamos “identidad cultural”.

En este sentido, la identidad cultural significa mostrar el carácter propio como individuo y como cultura, es desarrollar una variedad de características privativas según el entorno familiar y cultural. La originalidad del término identidad se constituye como un concepto lógico y/o racional que se emplea exclusivamente en la filosofía, ostentada a las características del pensamiento y a la propia vivencia, esto nos hace entender que las comunidades andinas determinan sus propias características en cuanto a tradiciones y costumbres. El término de identidad en estos últimos tiempos ha tenido la mayor preeminencia social, porque se le ha otorgado un alto valoración a las potencialidades culturales.

3.3.11.1. Nociones sobre identidad

La noción sobre el tema de la identidad se manifiesta en el conocimiento o idea que se considera en un argumento descifrable; el filósofo griego Euménides cuestiona que el carácter idéntico del ser humano tiene una personalidad idéntica a sí mismo que no tiene diferencias. A sí mismo, el filósofo griego Heráclito admite “...que la identidad es el cambio que ocurre en el acontecer, que como rasgos esencial esta el tiempo y el espacio de su realidad...”; indica que el ser humano puede ir cambiando su identidad durante el hecho de la transcultural, ósea cuando entra en relación con otras culturas.

Generalmente el concepto de la “identidad” se aplica en la lógica del llamado “Principio de No Contradicción”; el libro “Lógica Formal” de Juvenal Cañedo indica que es una Ley o un principio de la identidad que se puede expresar en varios ejemplos. El origen de este principio se atribuye al filósofo griego Parménides quien enfoca desde un principio ontológico y su fórmula es: “A es A”, “Un objeto es idéntico

a sí mismo (...), esto implica que un objeto será idéntico al mismo objeto, con las mismas circunstancias; ejemplo: si tengo un “banco” el banco es idéntico al mismo banco no podrá ser una silla”. Esta Ley de identidad establece que cada ser humano se forma tal cual es y no puede ser diferente a su real existencia. Y desde el punto de vista cultural, el intelectual Marcelo Valdez señala que “...El concepto de identidad engloba a personas y grupos colectivos que rescatan la memoria histórica del pasado, estos elementos se conocen como usos y costumbres, los que posteriormente daban nacimiento a los valores” (2009:49).

Marcelo Valdez, señala que los seres humanos nos fortalecemos de nuestra propia cultura ancestral y que a través de este hecho desarrollamos los principios y valores de reciprocidad, armonía y complementariedad; afirma también que por dentro somos los mismos del pasado y que hoy es simplemente un montaje influida por la colonia española.

A sí mismo, Callisaya definen que “...la identidad es un elemento en la identificación individual, colectiva, social y cultural, es decir valorar la cultura prehispánica y al sistema económico social de esa época, para aplicarla esta época y rechazar la cultura foránea, aunque no de manera absoluta sino subordinada a la cultura andina, siempre que no altere la convivencia pacífica entre los pueblos” (CALLISAYA Feliciano, 2009:43).

Feliciano Callisaya, sostiene que la identidad es un elemento esencial de la forma de vida de todo ser humano, plantea que el relacionamiento con otras culturas son desarrolladas de acuerdo a los usos y costumbres de su propia cultura. En el presente los usos y costumbres se hacen presente en las comunidades rurales, tales como el ayni, la mink’a, la alaqa, el apthapi y otros, esto significa que aún existe el aprecio cultural y el fortalecimiento de la identidad.

El autor Porfirio Tintaya, destaca que la identidad es “...la afirmación o convicción de ser integrante competente de las sociedades modernas, de lo global, en donde es:

- Sentimiento de pertenencia a un referente colectivo.
- Vivencia de ser constituido por una sociedad establecida.
- Búsqueda de aceptación e inclusión en la sociedad modelo.
- Reproduce dispositivos y prácticas de disciplinamiento.
- Se construye a través de procesos de identificación con modelos de la sociedad global, mediante las cuales la objetividad ser sentido único se plaga en la subjetividad individual” (2003:143).

3.3.11.2. Criterios que definen la identidad

Los criterios son normas para conocer la verdad; en este entendido el autor Guillermo Mariaca, destaca que existen tres tipos de identidades “...identidad de roles, los valores y las prácticas” (2001:44).

1. IDENTIDAD Y ROLES. La identidad por roles es aquella que se define sobre la base de papeles que el sujeto asume.

2. IDENTIDAD Y VALORES. La identidad postmoderna se determina entorno a los valores que se asumen. El sujeto define su identidad por los valores que incorpora, por elementos de otro que los hace propio.

3. IDENTIDAD Y PRÁCTICAS. Mariaca, define que son todas las prácticas que se ven en el cotidiano vivir, como la música, tejidos, objetos de uso, entre otros.

El primer criterio destaca que el sujeto ejerce en base a su propia identidad cultural; Ejemplo: en la siembra, en la cosecha, la crianza ganadera, la pesca, etc., son roles ya definidos por los pobladores; el segundo criterio destaca que el individuo forma su identidad a través de la influencia social; y el tercer criterio destaca que la identidad

del sujeto está sometido a sus mismas cualidades de vida de su propia cultura, como en el idioma, la vestimenta, la música, el arte, etc.

En el marco legal, la actual Constitución Política Estado garantiza y reconoce las diferencias de las identidades culturales, tal cual se desarrollan en las comunidades rurales, así mismo expresa que no se debe concurrir a la "exclusión de ninguna clase social y cultural", porque todos son iguales y correspondemos a ser respetados según a nuestras posibilidades.

3.3.11.3. La identidad como desarrollo

El ser humano no simplemente se enclaustra dentro de su cultura, sino que está desarrollando constantemente sus saberes y conocimientos en su entorno cultural que le influye. En este sentido, el individuo relaciona los usos y costumbres con otras identidades culturales del mundo, estableciendo las "...valoraciones sociales, las costumbres, los hábitos, saberes y cosmovisiones para constituirse a sí mismo en el sitio" (TINTAYA Porfirio, 2003:155).

En este marco, la valoración a la identidad y a las potencialidades culturales debe emprenderse en el marco del respeto mutuo, con la condición de direccionar a un desarrollo local. La "identidad" significa "desarrollo" porque transmite e integra los usos y costumbres de un determinado pueblo; y la escuela se presenta como la base para promover las diferentes formas vida.

3.3.11.4. La identidad cultural

La identidad cultural puede ser definida como una cualidad integral que demuestra el individuo o grupo cultural, porque mediante la interculturalidad se desarrollan la transmisión de la identidad, en donde consiste en transmitir los usos y costumbres a otros grupos sociales. En este entendido las culturas están en una continua socialización de las cualidades culturales, porque a diario realizan el proceso de acercamiento e intercambio de sus tradiciones y costumbres. El mecanismo para

esta acción es realizada por intermedio de una dinámica social, porque la identidad cultural entra en un proceso de dinamismo, fortalecimiento y conservación.

Las escuelas se presentan como la institución para fortalecer y promocionar las identidades culturales mediante la inclusión en el currículo y en los planes de estudio; el mismo como base que permita desarrollar en diferentes espacios de país.

3.3.11.5. El idioma como identidad

Las culturas indígenas en Bolivia se distinguen por hablar su propio idioma o lengua, porque para los pueblos el idioma se constituye como el instrumento que les permite comunicarse y establecer una decisión integral entre unos a otros. En este sentido, el idioma se constituye como una identidad cultural propia que nos permite desarrollar la intercomunicación según nuestro pensamiento con los demás.

El mayor porcentaje de la población del país hablan los idiomas nativos, como el idioma aymara, el quechua, el guaraní y otros; así mismo hablan el idioma castellano, esto a causa de la colonización española. Las lenguas nativas han permitido que nuestro país se constituya como un Estado Plurilingüe con idiomas o lenguas diferentes; porque la diversidad sociocultural de nuestro país muestra una variedad de idiomas que son adquiridos y otros heredados por nuestros ancestros.

En la actualidad el idioma más hablado en la región andina es el idioma aymara, el mismo se caracteriza de ser una herencia ancestral heredada desde épocas del Tawantinsuyo; otro de los aspectos importantes que también es necesario tomar en cuenta es la vestimenta que llevan los pobladores de la región andina; Ejemplo: en el altiplano paceño por la influencia de la cordillera de Los Andes y el Lago Titicaca los pobladores utilizan como zapato la abarca, el ch'ullu, el poncho, la chalina y otros, esto con el objetivo de protegerse de la influencia del frío; la cual nos hace entender que la vestimenta es diferente a otras regiones del país.

Es necesario también recordar que durante la colonización española, los indígenas sufrieron varios sometimientos ideológicos y materiales, entre ellos tenemos la usurpación a las tierras comunitarias y la enajenación a la identidad cultural, esto ha permitido que el idioma, la vestimenta, la religión ancestral y otros se vean apartados de su cultura. La vestimenta que implementaron los españoles durante la época de la colonia fue la moda, el mismo era adornado con figuras europeas que hacían notar diferentes a la vestimenta indígena originaria.

A sí mismo, durante el desarrollo de la investigación se pudo entrevistar al señor: Víctor Aliaga Mamani, de 89 años de edad, la cual nos ha indicado sobre la vestimenta lo siguiente: "...La ropa o vestimenta que llevaba en mi rostro en aquellas épocas, era diferente a lo que llevo ahora, la camisa, el pantalón eran atraídas de lana de oveja y llama, mi cuerpo sentía ese calor fluyente y esa protección enorme a la salud de mi rostro..." (2014). El señor Aliaga, realiza una comparación de la vestimenta originaria con la vestimenta foránea, indica que la originalidad de ambos llevan una calidad diferente en cuanto a la moda y el uso, este acepta a la vestimenta originaria, porque indica que cuida su salud de su rostro, además dura por mucho más tiempo. Se puede entender que la calidad del vestuario ancestral es más fuerte y saludable para la salud humana según nuestro contexto.

En este entendido, la escuela se presenta como la institución para fortalecer, formar y revalorizar la cultura. En las Unidades Educativas los profesores tienen la función de incentivar a valorar las tradiciones y costumbres, entre ellos tenemos al ayni, la mink'a, el idioma, la vestimenta, etc.; a causa de esto la nueva Ley Educativa 070 en los objetivos de Educación Regular nos indica que se debe "Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural propia y desarrollar actitudes de relación intercultural" (Ley N° 070, Cap. I, Art. 10).

3.3.11.6. La construcción de la identidad

Los pueblos indígenas de Bolivia se caracterizan por determinar su propia identidad cultural, los mismos se fundamentan de su propia realidad vivencial. En este sentido,

la identidad permite manifestar diferentes formas de vida, la cual "...es una realidad una forma de vida en un medio ambiente determinado" (ZARATE, 2006:149).

Para fortalecer la identidad cultural tienen que ver muchos factores que les permitan interrelacionar con otras identidades culturales, entre ellos tenemos a las tradiciones y costumbres, la cual les permiten mantener la identidad cultural según sus prácticas.

3.3.11.7. La identidad y su proyección

No todos los hechos culturales son estáticos dentro de una cultura, sino que están en continuo dinamismo y socialización. En este entendido, los pobladores de una determinada cultura no desarrollan los hechos culturales en su misma cultura, si no que interrelacionan con otras culturas, unos para mejorar sus condiciones de vida, otros para cambiar de clima y otros factores. Este hecho ha permitido que la identidad tenga la tarea de asumir una proyección con futuro, porque durante el cambio cultural estos transportan sus usos y costumbres dejando de lado la práctica de su cultura y asumiendo otra práctica cultural que marcara otro futuro. ¿Que permite la identidad y su proyección? permite transportar la identidad cultural a otro grupo cultural, esto con el objetivo de relacionar entre ambos la influencia cultural en el marco del respeto mutuo, además les permite lograr los objetivos y los intereses económicos, políticos y sociales. En este sentido, el autor Porfirio Tintaya, indica que "...exclusivamente en relación a experiencias pasadas, a valores y normas vigentes en la memoria o figadas en el inconsciente colectivo. Además de las vivencias inmediatas o de las referencias mnémicas, el agente especifica su identidad por las vivencias mediatas, por las experiencias inactuales, distantes y lejanas por venir..." (2003:144).

Los habitantes de una determinada cultura desarrollan la identidad cultural de manera consciente, porque a través de estos sienten, piensan y hacen las cosas materiales para sobrevivir y mirar su futuro. A demás permite mejorar las condiciones de vida de forma reflexiva y productiva según a sus posibilidades; podemos entender que la identidad de una persona es una figura que demuestra su proyección sin

límites ni fronteras. ¿Qué entendemos por identidad y proyección? Entendemos sobre la identidad y proyección como “...el idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución, tanto interno como externo...” (CHURA Pánfilo, 2009: 5).

La identidad y proyección tiene un alcance integrante y frecuente para producir e interrelacionar diferentes formas de vida en familia y en la sociedad; así mismo se puede considerar como una planificación holística para desarrollar en otros lugares del mundo.

3.3.11.8. La costumbre como identidad

Los pueblos indígenas de Bolivia se diferencian por sus prácticas culturales que emprenden a diario; en este sentido, las costumbre se establecen como “...un hábito o modo habitual de proceder de un individuo o grupo cultural” (MAMANI Rosmery, 2009:10).

Los pueblos de la región andina se caracterizan por sus prácticas, en donde señalan cualidades que determinan saberes y conocimientos, es decir el ayni, la mink'a, el apthapi y otros, son costumbres que nos determinan una forma de vivencia en la comunidad; así mismo las costumbres desarrollan una regla que sistematiza el comportamiento biopsicosocial del ser humano, el mismo permite el potenciamiento cultural; ejemplo: los pobladores de la cultura aymara se diferencian de los demás por el trabajo comunitario del ayni, la mink'a y el waki, los mismos son formas de trabajo que demuestran profunda “reciprocidad “en la siembra y cosecha de los productos, así mismo es practicada en la construcción de viviendas, construcción caminos, etc.; estos trabajos también son practicados por todos sin distinción de edades. Por lo expuesto, la educación es la base para promocionar y fortalecer estos hechos culturales de los pueblos indígenas, en particular el ayni se constituye como una forma de trabajo que permite practicar la “reciprocidad”, el mismo es insertado en el nuevo currículo educativa sociocomunitario – productivo, como estrategia de enseñanza - aprendizaje.

PARTE II

LA INTRACULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN

2.2.1. La intraculturalidad

Las culturas andinas se caracterizan por desarrollar una acción teórica y práctica en cuanto a sus formas de vida. En este sentido, la intraculturalidad es “...una realidad innegable, es una factibilidad...” (DELGADO Freddy, 2006:92).

La intraculturalidad es el antropocéntrico y etnocéntrico de todo ser humano y de una colectividad social, tiene una tendencia emocional individual y social. Desarrolla un criterio propio y exclusivo que le permiten explicar a los demás tal cual es en su entorno cultural. En este sentido, la intraculturalidad conlleva el valor propio del “yo” y de lo colectivo, en donde es considerado el ser humano como eje interlocutor de desarrollo de su cultura; la educación da referencia a la intraculturalidad como una acción que “...promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al anterior de las culturas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos para la consolidación del Estado Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad, y justicia...” (Ley N° 070, Art. 6).

La intraculturalidad en la educación se constituye como una acción que permite promover y fortalecer los principios y valores culturales. En este entendido, el Sistema Educativo a través del enfoque sociocomunitario – productivo fortalece las cosmovisiones culturales mediante la planificación curricular de aula y la influencia misma del contexto cultural. La intraculturalidad se constituye como la base para promover el desarrollo educativo del país, en consideración con las potencialidades culturales; dentro de la intraculturalidad el ayni se constituye como una práctica que permite en el trabajo la “reciprocidad”; así mismo el ayni es practicado en área rural en la siembra y en la cosecha de los productos con más relevancia. En medio de la educación, el ayni se presenta como un trabajo de “autoayuda” durante el proceso de

enseñanza – aprendizaje entre unos a otros, la cual se fundamenta en establecer el espíritu de “RECIPROCIDAD”.

2.2.2. La interculturalidad

En la actualidad, los habitantes pertenecientes a una determinada cultura buscan mejorar sus condiciones de vida en diferentes espacios del país y del mundo, el mismo con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida en lo económico, político, cultural y social. Por este hecho, la actual Constitución Política del Estado establece que se “Garantiza el bienestar...de las personas, naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe” (C.P.E., Capitulo II, Art. 9).

La Constitución Política del Estado, garantiza el bienestar de todos los bolivianos y bolivianas, fortaleciendo las formas de vivencia de cada pueblo indígena originario, esto en el marco de relacionar el respeto mutuo y el fortalecimiento de la intraculturalidad, interculturalidad y lingüístico con otras culturas. Y en lo educativo, nos indica que la educación se “...constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado (...) es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo sistema educativo” (Art. 77).

La educación se constituye como la primera responsabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia, la cual se establece de principios y bases de intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüe; así mismo podemos entender que nuestro país muestra una diversidad cultural en cuanto a valores, usos y costumbres, los mismo han permitido que el currículo educativo se adecue de acuerdo a su contexto cultural de la Unidad Educativa, en consideración a los valores y principios culturales. Las culturas no evolucionan en su mismo entorno cultural, sino que están al margen de una continua socialización de los saberes y conocimientos culturales, la cual les ha permitido transmitir la identidad cultural a otro contexto cultural; ¿a esto lo llamamos interculturalidad?

Para comprender mejor el concepto de “interculturalidad” es necesario señalar a ciertos teóricos de intuición, como al autor Rolando Barral, quien señala que la interculturalidad es parte de la pluriculturalidad “...sirve para caracterizar una situación, la interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque de hecho hablar de relación intercultural es una redundancia, quizás necesaria, porque la interculturalidad implica por definición interacción” (Art. Pág. 1).

El termino de interculturalidad es sinónimo de “interacción entre culturas”, es decir, consiste en relacionar las tradiciones y costumbres entre los pueblos indígenas originarios campesinos; la revista el Maestro publicada por el Ministerio de Educación indica que la interculturalidad esta dentro del ejercicio pedagógico es “...sentar en las bases una sociedad democrática, tolerante y donde todos participen con su personalidad...” (2008:5).

La interculturalidad es la base para interrelacionar los saberes y conocimientos dentro de un Estado, porque a través de la interculturalidad se pueden desarrollar la democracia y la tolerancia; así mismo se presenta como un elemento primordial para la formación de la personalidad y social. Al respecto el intelectual Xabier Albó, indica que la “...interculturalidad se refiere a las relaciones entre culturas (o relaciones interétnica) que se dan donde quiera que haya dos o más grupos culturales. Es decir la interculturalidad existe prácticamente en todas partes” (1996:15). Xabier Albó, se expresa desde el punto de vista cultural y no pedagógico, este considera que la interculturalidad es un fenómeno de relacionamiento mutuo entre culturas, así mismo nos indica que tiene un carácter dinámico de compartir las diferentes formas de vida, como en el idioma, la religión, el arte, la ciencia, el arte, la música y otros. Si bien el termino interculturalidad es relacionamiento entre culturas, puede ser la base para desarrollar y democratizar como cultura en el mundo.

2.2.3. Políticas educativas intraculturales e interculturales

Hoy en día la educación está viviendo grades trasformaciones en cuanto a su estructura política, el planteamiento de las bases filosofías, objetivos y principios

propuestos de acuerdo a sus necesidades. La Constitución Política Estado establece que las políticas educativas se constituyen como una norma legal que regula los procedimientos educativos en las Unidades Educativas; en este entendido el planteamiento pedagógico de la Ley de educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” promueve el desarrollo cultural en el proceso de aprendizaje – enseñanza, la cual plantea como bases del Sistema Educativo los siguientes: comunitaria, productivo, plurilingüe, descolonizadora, intraculturalidad e interculturalidad; esta Ley educativa recupera y fortalece el potenciamiento de la práctica de los valores culturales mediante la práctica de la propia vivencia.

La interculturalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula permite el relacionamiento “reciproco”, promoviendo la identidad cultural de los estudiantes y docentes mediante la práctica cultural que “...son compartidas por todos en la escuela y en la sociedad multicultural” (CALLIZAYA Gonzalo, 2009:85).

En este sentido, el ayni, la mink’a, el waki, el apthapi y otros valores culturales son considerados como prácticas comunitarias de la región andina; esto significa que estos valores deben ser compartidas en la escuela, porque la Ley 1565 no ha considerado en el currículo educativo a los valores comunitarios, porque sabemos bien que la educación debe partir de la misma realidad social y cultural de cada pueblo; ¿Qué implica esto? implica el fortalecimiento y la revalorización de la identidad cultural y tener el compromiso de promover la intraculturalidad de los estudiantes y docentes en las Unidades Educativas.

Las políticas educativas de intraculturalidad e interculturalidad se constituyen como una acción que “...establece y proporciona las condiciones de igualdad y justicia social necesaria para que el dialogo entre culturas sea realmente enriquecedor y no se base simplemente en relaciones de poder...” (CHURA Pánfilo, 2009:14).

La educación intracultural e intercultural se constituye en la escuela como una forma de interactuar y revalorizar la identidad cultural, permitiéndoles la igualdad entre unos a otros. La Ley de educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” menciona que la

intraculturalidad "...promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos..." (Art. 6).

En este sentido, la Ley "Avelino Siñani y Elizardo Pérez" indica que la educación promueve y fortalece la intraculturalidad de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitario Productiva, permitiéndoles el fortalecimiento de sus costumbres de su propia cultura; mientras que la interculturalidad se constituye en el "...desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras culturas, que fortalece la identidad propia y la interacción en igualdad de condiciones entre todas las culturas bolivianas..." (Art. 6, II).

La interculturalidad permite una continua interrelación de saberes y conocimientos culturales, la cual se presenta como la base principal para relacionar con otras culturas. En este sentido, la interculturalidad se constituye como la base de transformación en el aula en las Unidades Educativas; por otro lado, vale recalcar que la educación en la época de la colonia estaba en manos de la clase española, en donde estos excluyeron de la educación y si existía era solamente para la clase española. A causa de este hecho la clase indígena ha sido excluido, humillada y postergada de la educación, así mismo existió el sometimiento en lo ideológico y material a los indígenas; a partir de este hecho los indígenas se levantan y reclaman a la clase española el respeto a sus derechos y a la identidad indígena, poniendo resistencia contra los españoles hasta fundar la primera Escuela Indígenal en Warisata. ¿Cuál era el objetivo de la clase española? el objetivo era someter a los indígenas como a un sirviente que responda a sus intereses; y por otro lado querían adueñarse de las tierras comunitarias y de los recursos naturales, como del oro, plata, cobre, estaño, etc., posteriormente saquear a España.

A causa de esta situación degradante, los indígenas de la región andina se han puesto en rebeldía, haciendo originar grandes levantamientos en contra de la clase española, en donde la demanda principal era establecer el respeto a sus derechos de vivencia en sus ayllus. Entre los líderes más importantes que defendieron el

derecho de la identidad y el territorio indígena eran Tupak Katari, Zarate Villca, Bartolina Sisa, entre otros; estos líderes indígenas dirigieron grandes levantamientos en rechazo a las acciones españolas en la región andina y durante el lapso de la represión española, la educación indígena ha tenido que sufrir varias acciones de humillación empezando desde una educación ambulante hasta la creación de una escuela para la clase indígena en la localidad de Warisata. A causa de esta rebeldía los indígenas han generado en el área rural la creación de las escuelas ambulantes y la creación de la primera escuela indígena en la comunidad de Warisata, con el apoyo de la clase criolla. En un principio las escuelas ambulantes se han constituido de forma escondida para aprender a leer y escribir, la cual se ha desarrollado de forma paulatina en los ayllus y comunidades; posterior a este hecho con la ayuda de los indígenas de la comunidad de Warisata y algunos criollos asentados en la región impulsaron crear la primera Escuela Indígena de Warisata, la cual era "...producto y el esfuerzo de un conjunto social que nace de una necesidad sentida por la comunidad para la educación de sus hijos, basado en la liberación del INDIO" (CHANA, 2010:122).

Una vez constituida la escuela ayllu de Warisata, los indígenas promovieron en el proceso de enseñanza – aprendizaje las prácticas culturales de la misma región, en donde el currículo era flexible estructurado "... a asumir la defensa del indio frente a la explotación; al expresar las necesidades inmediatas de la población campesina en relación a su medio, y en fin al imponerse la tarea de modificar las condiciones de desarrollo del campo" (SALAZAR M. Carlos; 1985:11).

La lucha de los indígenas de la región andina fue continua y frecuente para constituir la escuela ayllu de Warisata, porque la aparición de esta escuela reflejó a nivel nacional y fue considerado como bastión de la liberación indígena; así mismo logró la recuperación del derecho a la identidad y la igualdad de oportunidades.

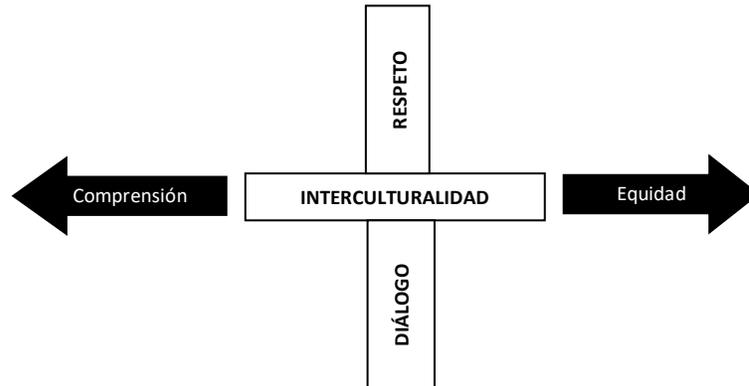
Posterior a este logro de acceso a la educación, la escuela de Warisata se formalizó un 2 de agosto del año 1931 en la comunidad de Warisata; a partir de este momento la educación se constituye como un derecho para la clase social indígena, en donde

ya no son excluidos del derecho a la educación. La escuela de Warisata para los indígenas fue en principio un centro de socialización cultural y valoración de su cultura; posterior a esto el gobierno articula una norma legal llamada Código de la Educación D. L. 3937 del 20 de enero de 1955, la cual era una norma educativa; y posterior a eso se cambia a la Reforma Educativa 1565. Después de estas dos leyes y por la lucha de los movimientos sociales de Bolivia se establece la Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” Ley N° 070, la misma es aprobada en consenso por las instituciones y la sociedad en general.

La actual Ley N° 070 responde a las necesidades sociales interculturales del país, rescata la práctica de valores culturales, como el idioma, el arte, la ciencia, la música, la vestimenta, la religión y otros valores. En el marco de la educación intercultural, esto se desarrolla de forma práctico y teórico que permite durante el proceso de enseñanza – aprendizaje que los estudiantes interrelacionan los saberes y conocimientos en respeto mutuo. ¿Qué implica todo esto? implica intercambiar las experiencias y vivencias culturales, mismo causa la valoración de los propios usos y costumbres como pueblos indígenas. En este sentido, la interculturalidad fortalece las prácticas culturales, porque “La única forma de cambiar es practicar la interculturalidad en nuestra vida diaria, en la educación, la salud, la religión, la economía, la política, etc. Cuando en estos espacios practicamos el respeto, la tolerancia, la solidaridad, aceptamos la diversidad cultural...” (VOCERO PEDAGÓGICO, UPEA, 2008:16).

La interculturalidad en la educación se desarrolla de forma dinámica, porque permite el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes; Ejemplo: en el aula el estudiante y el docente interrelacionan sus saberes y conocimientos de acuerdo a sus propias experiencias y vivencias, durante esta socialización premia el respeto, la tolerancia y la solidaridad de ambas partes; Ejemplo: el docente en el aula puede saludar, exponer en lengua originaria, esto significa que se fomenta y se fortalece la identidad cultural desde el aula.

Gráfico: 1 Características de la interculturalidad

Fuente: QUISPE Julio, 2008.

2.2.4. Diferencias entre intraculturalidad e interculturalidad

Las diferencias se caracterizan por ser distintos; Ejemplo: la vivencia en familia y la creación de los objetos son diferentes; en este sentido, las culturas se diferencian de las otras culturas por su idioma que habla, la música, la vestimenta, la religión que profesa y otros aspectos. En este marco, la intraculturalidad e interculturalidad tienen contraste, la intraculturalidad significa "...mirarnos hacia adentro, metabolizarnos y posicionarnos, pero desde la unidad...". (CALLIZAYA Gonzalo, 2009:71).

La intraculturalidad valoriza el "yo" de la identidad cultural; parte de la propia vivencia individual y de los propios saberes y conocimientos de la influencia cultural; posterior a este hecho se dinamiza en la familia, en la escuela y la sociedad. Mientras que la interculturalidad se constituye de establecer "...la cohesión y fortalecimiento de las naciones indígenas originarias, (...) basado en equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia" (Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2006: art. 16).

En la educación la interculturalidad se fundamenta en establecer el relacionamiento mutuo de los saberes y conocimientos entre el docente y el estudiante, la cual toman la decisión de tomar ejemplos de igual forma sin condicionamiento alguno; la Ley de educación 070 establece como bases de la educación para la formación escolar los

principios de “intraculturalidad e interculturalidad”, como una forma fortalecer la cultura.

2.2.5. Educación multicultural

En la actualidad el mundo está rodeado de diferentes pisos ecológicos y pueblos indígenas que articulan su propia cultura, permitiéndoles conformar a estas culturas la “multiculturalidad”, mismo han determinado sus propias potencialidades culturales en cuanto a saberes y conocimientos. En este sentido, nuestro país cuenta aproximadamente con treinta y seis pueblos indígenas originarios campesinos reconocidos por el Estado Plurinacional, estos muestran diferentes formas de vida en cuanto a usos y costumbres, como en idioma, música, vestimenta, arte, ciencia, medicina natural, etc. En este marco, la “educación multicultural” es un proyecto múltiple dentro de un Estado, la cual permite “...la igualdad de oportunidades educativas para todos los alumnos, sin importar su género, clase social, raza o cultura, propiciada por la reforma de las instituciones educativas con cambios en todo el entorno escolar...” (CALLISAYA Gonzalo, 2009:74).

La educación multicultural responde a establecer la igualdad de oportunidades entre culturas, porque las Unidades Educativas, las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, las Universidades y otros fortalecen los saberes y conocimientos. Los autores Bagley y Verma, han considerado a la educación multicultural como “...un sistema de educación que, en una sociedad étnicamente compleja, intenta responder las necesidades de autoconceptos, cognitivas y culturales de los grupos e individuos procedentes de diversas culturas” (1982:42).

La educación multicultural responde a las necesidades de la autoformación de la sociedad, en donde el proceso de aprendizaje – enseñanza se caracteriza de ser holístico, porque se demuestran diferentes cosmovisiones culturales; el objetivo es que los estudiantes dinamicen los valores culturales en igualdad de oportunidades.

PARTE III

EL AYNÍ LEY DE RECIPROCIDAD EN LA EDUCACIÓN

ANTECEDENTES

3.1. Breve historia de la escuela ayllu de Warisata

La escuela de Warisata es una obra nacida de las propias manos de los indígenas y sacrificio de los mismos pobladores y no del Estado. La lucha en contra del poder español ha permitido que los indígenas puedan establecer la Escuela de Warisata; porque durante los españoles la educación para los indígenas no era un derecho, solo tenían el acceso a la educación la clase española migrantes de Europa; a causa de este hecho los indígenas se han resistido y se cometieron a ciertas revoluciones en contra de los españoles terratenientes que querían aprovecharse de los intereses indígenas de la región andina. A causa de este hecho surge la Escuela ayllu de Warisata, la misma ha iluminado a toda Bolivia como la “liberación al indio”, la misma está ubicada en la provincia Omasuyos, al norte del departamento de La Paz.

A partir de la rebelión en contra de la clase española, los indígenas se ven incluidos a la educación formal y asumir con responsabilidad aprender a leer y escribir desde su propia vivencia. La escuela de Warisata se establece con su propio fundamento filosófico, sociológico, económico, político, pedagógico y cultural; la primera temática a desarrollar y fortalecer en el proceso de aprendizaje – enseñanza fue la práctica de los valores culturales de la región. A partir de este hecho en Warisata disminuye la marginación y la discriminación a los indígenas, porque ya accedieron a leer y escribir e interpretar las normas del país.

La historia nos relata que surge primero la educación clandestina, en donde consistía en aprender a leer y escribir a través de profesores que enseñaban de forma oculto; uno de los profesores más relevantes durante esta época era el mallku Avelino Siñani, la cual proporcionaba la enseñanza de los principios y valores culturales de la

región. Después de este hecho, Avelino Siñani se conoce con el educador Elizardo Pérez, en esta amistad logran proyectar y concretar la fundación de la escuela de Warisata, porque Elizardo Pérez recibió la formación en la Normal de Sucre y trabajo en la Normal de Humala y otros lugares como educador; y por ciertos factores de la vida, Pérez fue rechazado por los terratenientes en varias ocasiones para abrir las escuelas de formación en las áreas rurales y urbanas; luego de una larga espera Pérez, intentó fundar una normal en la ciudad de La Paz, específicamente en zona de Miraflores, pero nuevamente fue rechazada por los terratenientes, como el Dr. Barullón Mercado, quien ocupaba el cargo de Ministro de Instrucción Pública, porque no quería que los indígenas aprendan a leer, escribir y luego tomar el poder.

Posterior a este hecho el Ministro de Instrucción nombra al profesor Elizardo Pérez como Inspector Departamental de Educación Indígena, esto debido a su dedicación a favor de los intereses de los indígenas. Después de asumir este cargo, Pérez se moviliza por la región andina muy próximos al Lago Titicaca, llega a la población de Copacabana, en este ofrece fundar una escuela Indígena en la comunidad de Kalaque, Santiago de Huata y otros lugares próximos; esta propuesta nuevamente es rechazada por los latifundistas que aun permanecían en los ayllus y comunidades de esa región.

Anoticiados los latifundistas del argumento de Pérez, estos toman la decisión de no permitir abrir escuelas en las comunidades y el no ingreso de Elizardo Pérez a las comunidades de la región. Luego de un corto tiempo, Pérez llega a la población de Achacachi y se conoce con los vecinos, estos le informan al profesor la existencia de una escuela particular clandestina en la comunidad de Warisata, a noticiado de este hecho el profesor se dirigió a Warisata para concretar el hecho, porque en el pueblo de Warisata ya no existían los latifundista y terratenientes; con esa confiabilidad el profesor Elizardo Pérez se constituye en Warisata para verificar la existencia de esta escuela clandestina; en primera instancia busca a las autoridades indígenas originarios del lugar con el objetivo de conversar sobre esta escuela clandestina que funcionaba; en medio de una reunión, Pérez se conoce con el mallku Avelino Siñani, Pedro Rojas y Mariano Ramos; en esta reunión con las autoridades Elizardo Pérez

les propone fundar una escuela para los indígenas de la región y en el mismo lugar; esta propuesta es analizada en una asamblea compuesta de varios dirigentes indígenas y en consenso mutuo es aprobado la propuesta para fundar la escuela en Warisata, con el fundamento de ser una escuela liberadora de la opresión española.

A partir de este momento el profesor Elizardo Pérez, el mallku Avelino Siñani y otros dirigentes indígenas gestionan para formalizar la escuela en Warisata, coordinan con las autoridades indígenas y autoridades gubernamentales del Estado. Durante el proceso de trámite, se acuerda colocar la piedra fundamental para el funcionamiento de la escuela “ayllu de Warisata” el 2 de agosto de 1931, para luego empezar con la construcción de la infraestructura y con los campos recreativos. La construcción de la escuela se realizaría con los propios esfuerzos y recursos de los mismos pobladores de Warisata, asumiendo el trabajo comunitario del ayni y la mink’a.

Una vez formalizada la escuela ayllu de Warisata, el profesor Elizardo Pérez en coordinación con las autoridades de gobierno y pobladores de Warisata empiezan con la verificación del lugar para la construcción de la escuela; en este hecho determinan que para la construcción de la escuela se necesitaría un espacio amplio, uno para la construcción de las aulas, otro para un campo deportivo y otro para sembrar los productos agrícolas. Las autoridades campesinas de Warisata en una asamblea comunal analizaron la situación y decidieron donar los terrenos para la construcción de la escuela cerca a la plaza principal del pueblo de Warisata, lugar donde actualmente está constituida.

La construcción de la escuela de Warisata se ha constituido con sus propios esfuerzos de los indígenas del lugar, en donde han aplicado el trabajo comunitario del ayni y la mink’a, porque durante la construcción retribuía el espíritu de reciprocidad. Una vez constituido la escuela de Warisata, se empieza a funcionar con pocos estudiantes; el profesor Elizardo Pérez estableció como fundamentos filosóficos de la escuela: “Estudio, Trabajo, Producción e Investigación”, bajo este enfoque filosófico se desarrollaría el proceso de Enseñanza - Aprendizaje.

3.1.1. La escuela de Warisata con una educación sin clases

La educación no es simplemente la transmisión de concomimientos de generación a generación, si no que es la transmisión heterogénea de los aspectos culturales y los valores éticos. La educación forma al sujeto un ser integro de acuerdo a su contexto social y cultural, se puede entender que en la antigüedad la sociedad primitiva consideraba a la educación como la "...Tarea general de la sociedad en su conjunto. La técnica, el arte las costumbre, las leyes, las reglas morales, todo lo que formaba la vida y el pensamiento, se transmitían de padres a hijos por vía natural del contacto diario..." (SALAZAR Carlos, 1986:50).

La educación no simplemente es la transmisión de saberes y conocimientos, sino que es "interacción", porque no se limita a una teoría o practica cultural, si no que acoge otros saberes y conocimientos de forma intercultural.

3.1.2. La enseñanza de primeros profesores en la escuela ayllu de Warisata

Durante el inicio de las actividades académicas en la escuela de ayllu de Warisata, se establece como la primera autoridad el profesor Elizardo Pérez, quien a partir de la institucionalización toma la autoridad para dirigir el proceso pedagógico de la escuela. Las primeras autoridades originarias fueron el amauta Avelino Siñani, el mallku Pedro Rojas y Mariano Ramos; y los profesores eran Anacleto Ceballos, José Larida, Mariano Fuentes de Lira y otros.

El proceso de enseñanza – aprendizaje instruida por los profesores de ese entonces fue basada en los principios filosóficos que planteó Elizardo Pérez, quien había indicado "Estudio, Trabajo, Producción e Investigación", esto era complementada con los usos y costumbres de la región, como el ayni, la mink'a, el waki y otros.

3.1.3. La práctica del ayni en la escuela ayllu de Warisata

En medio de la construcción de la escuela de Warisata, los pobladores emprendieron la arquitectura del edificio bajo sus propios esfuerzos y su creatividad. El trabajo que

emprendieron los pobladores y estudiantes de la escuela eran el ayni y la mink'a, los mismos les ha permitido efectivizar la construcción mediante la autoayuda entre unos a otros, en si era un trabajo mancomunado.

Por otro lado, el estamento amauta decidió que la construcción e institucionalización de la escuela de Warisata se fundamente de las mismas costumbres la comunidad, como dice: "...todos estos trabajos estaba practicado, según los indios, la antigua forma de cooperación del ayni. Los edificios fueron hechos con el ayni de las ocho comunidades o parcialidades de Warisata..." (SALAZAR Carlos, 1986:29).

Podemos entender que durante la construcción de la escuela de ayllu de Warisata se formalizó bajo los mismos usos y costumbres de la región, entre ellos tenemos al ayni y la mink'a, porque antes estos valores eran practicados en la siembra, cosecha y construcción de viviendas; Ejemplo: en las comunidades a las parejas recién casados se les otorgaban víveres y viviendas, esto para que convivan en el ayllu como jaqis, el turno de trabajo era programado por la mañana y por la tarde; ¿Qué implicaba esto? Era una forma de hacer el ayni para el bienestar de la misma comunidad. En medio de la construcción de las aulas, la práctica del ayni y la mink'a generaban el espíritu de reciprocidad entre unos a otros; Ejemplo: la ayuda era voluntaria o bien condicionada; Ejemplo: un grupo de pobladores ayudaban un día y otro medio día; y las mink'as eran recompensadas con productos o pago con el dinero. A sí mismo, el ayni y la mink'a eran practicadas con frecuencia en las comunidades en la siembra y la cosecha de los productos. Y en la pedagogía de Warisata el ayni fue un fundamento importante durante la enseñanza – aprendizaje, porque consideraban como un valor comunitario que reciprocaba los esfuerzos e incentivaba la educación productiva.

3.1.4. La práctica de la mink'a en la escuela de Warisata

Otra forma de trabajo comunitario en la escuela de Warisata fue la mink'a, el mismo consistía en el "...trabajo colectivo para obras que interesaban a toda la comunidad" (SALAZAR Carlos, 1986:30).

La mink'a en la escuela de Warisata y en las comunidades de la región fue una práctica frecuente, su aplicabilidad se dio en la siembra, cosecha, pastoreo de ganados, construcción de viviendas y otros. La mink'a en la escuela no ha sido la excepción, si no que era aplicado en la construcción de la infraestructura y en los siembra de los productos, como de la papa, haba, cebada, oca, trigo, etc.; la mink'a se ejercía en complementariedad con el ayni, no era voluntario sino que era reenumerada con productos, animales y con monedas.

3.1.5. La pedagogía de reciprocidad

Pedagogía es una forma, manera o estilo de enseñar, impartir y guiar al estudiante bajo un elemento significativo; a sí mismo es un conjunto de reglas que rigen en la actividad educativa de las ciencias de la educación. En este sentido, la pedagogía de reciprocidad se fundamenta de los principios y valores comunitarios, pretende que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea recíproco entre unos a otros, en donde los saberes y conocimientos se consoliden en medio del respeto mutuo entre todos los actores educativos.

3.1.5.1. El ayni pedagógico un modelo educativo

La declaración universal de los Derechos Humanos, señala que las atribuciones de los pobladores son: "...recibir la educación acorde a la cultura de los pueblos" (CONDORI, 2010:48).

Esta norma universal sobre los Derechos Humanos, señala que toda persona goza de los derechos a la educación según a su contexto cultural, tomando en cuenta sus diferencias culturales. A sí mismo la Constitución Política del Estado como primer ente jurídico del país establece que "Toda persona tiene Derecho a recibir Educación (...) de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación" (CPE, 2009:Art. 17).

La Ley de educación N° 070 plantea que el modelo educativo es sociocomunitario – productivo y como bases para el desarrollo de la educación son la producción, comunitario, interculturalidad, intraculturalidad, plurilingüe y la descolonización. La Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” plantea que la educación parte de las mismas necesidades del contexto, esto con el objetivo de fortalecer y potenciar la identidad cultural del estudiante. Si recordamos hace tiempo atrás, la educación ha sido manipulada por los gobiernos neoliberales, porque estos han elaborado políticas educativas según a sus intereses y necesidades, la cual ha establecido crear estratos sociales generando de esta manera la desigualdad y la discriminación al acceso a la educación. La educación de nuestros antepasados era más práctico que fortalecía la identidad cultural y valorizaba las costumbres, entre ellos tenemos al “ayni” y otros; en este sentido, el ayni se establece en el proceso pedagógico como un trabajo que establece la reciprocidad en el aula entre el docente y el estudiante; por otro lado Roberto Nery., indica lo siguiente: “El modelo pedagógico de la reciprocidad – AYNÍ, se constituye en el eje articulador de los fundamentos de las distintas disciplinas (filosóficas, socio-antropológicas, psicológicas, pedagógicas y políticas) que constituye para el desarrollo científico del ayni – educativo de las comunidades originarias, indígenas y campesinas...” (CHOQUE N. Roberto 2008:4).

El ayni no simplemente es una práctica cultural, sino que está presente durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, la cual se constituye en establecer el sistema de trabajo comunitario que consiste en ayudarse entre unos a otros. El modelo pedagógico socioproductivo respalda a la práctica del ayni como una disciplina de desarrollar la reciprocidad en el Sistema Educativo, como una forma de integrar a las diferentes disciplinas educativas para construir el VIVIR BIEN entre todos.

3.1.5.2. El ayni pedagógico

El currículo de la escuela de Warisata estaba estructurado según a las necesidades del mismo contexto cultural, la cual ha permitido en el aula el fortalecimiento de las potencialidades culturales de la región, como el idioma, la vestimenta, la música, el ayni, la mink’a, el waki y otros. A sí mismo en la escuela de Warisata se desarrollaba

la educación de acuerdo a los usos y costumbres de la región, porque para el estudiante el ayni era como una estrategia metodológica de trabajo y productiva para el proceso de enseñanza – aprendizaje.

En este sentido, la práctica del ayni se constituye para la educación un “...modelo pedagógico de reciprocidad (...) representación que tiene como objetivo construir una pedagogía de complementariedad de consenso, de cooperación...” (CHOQUE N. Roberto, 2008:4).

El ayni pedagógico se fundamenta en la práctica ancestral y la escuela ayllu de Warisata, el propósito es establecer en el aula una formación con carácter recíproco, asumiendo la conciencia comunitario con respeto mutuo entre todos. A sí mismo era la base para desarrollar la reciprocidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje entre el estudiante y docente, permitiéndole que las decisiones sean consensuadas democráticamente. El objetivo del tema está en que los estudiantes desde el aula demuestren su espíritu de reciprocidad con sus compañeros y con la sociedad.

Al respecto el Dr. Roberto Nery Choque indica siete objetivos, criterios y principios para fundamentar el ayni pedagógico:

1. La reciprocidad como una expresión de cooperación - Ayni.
2. El apoyo mutuo como una expresión del Mink'a.
3. El Ayni como una acción colectiva para potenciar una actividad educativa participativa activa y creativa.
4. El Ayni como una actividad colectiva en: familia, comunidad, trabajo comunal, etc.
5. La reciprocidad como complementación de las cualidades humanas éticas y morales.
6. El Ayni como generador de relaciones humanas de equilibrio y consenso.
7. El Ayni como modelo complementario en tareas educativas, económicas y sociales.

¿Qué genera en el proceso educativo? El ayni dentro del aula se constituye como un principio comunitario “reciproco”, la dinámica está en fortalecer el espíritu de reciprocidad de realizar la “autoayuda” entre el estudiante y el docente. Se pretende que el individualismo, el egocentrismo personal y otros de este tipo se renueven desde el aula con la “pedagogía de reciprocidad”.

3.1.5.3. Practicas del ayni en el aula

Recuperar la práctica del ayni en las comunidades indígenas es potenciar la cultura; y la educación se presenta como alternativa para potenciar la práctica del ayni, el mismo como una forma de establecer la reciprocidad entre todos; las tareas y decisiones a desarrollarse sean de forma comunitaria en consenso mutuo. El estudiante en el aula asume la responsabilidad de fortalecer su identidad, en donde determina las siguientes características:

- Posee un carácter cooperativo y solidario con los demás.
- Genera una conciencia comunitaria con sus compañeros de aula.
- Colabora a sus compañeros de forma recíproca.
- Asume una actitud solidaria de autoayuda.
- Ayuda a sus compañeros en diferentes actividades curriculares.
- Es tolerante en cualquiera actividad.
- Tiene cuestionamientos comunitarios para resolver los problemas de aprendizaje - enseñanza.

3.1.6. La educación del Vivir Bien

La Revolución Educativa que ha propuesto el Estado está perfilado a construir el “Vivir Bien” entre todos, permitiendo una formación integral en el ser humano que significa desarrollar un proceso de formación interrelacionada, complementaria y equilibrada en base a los valores, actitudes, afectividad, sentimientos, conocimientos y decisiones. La educación del “Vivir Bien” significa desarrollar las potencialidades del ser, saber, hacer y decidir, esto significa que el estudiante y el docente estén al

margen de sus potencialidades culturales. El autor Huanacuni, al respecto indica que el vivir bien “implica estar en armonía con uno mismo; “estar bien” o “sumankaña” y luego saber relacionarse o convivir con todas las formas de existencia” (HUANACUNI Fernando, 2010:37).

El Vivir Bien parte de los valores y principios comunitarios, el mismo significa vivir y convivir en respeto mutuo, demostrando una amplia reciprocidad con los demás, en particular en el aula entre el estudiante y docente. La socialización de parte del docente sobre el tema de los valores culturales debe ser continuo y dinámico, porque la escuela es la base fundamental para reflexionar sobre la práctica del ayni, la mink'a y otros valores, esto con el objetivo de profundizar el “Vivir Bien”, que significa tener las mismas relaciones oportunas entre la sociedad – naturaleza y el cosmos.

3.1.7. Educación en valores sociocomunitarios

Los valores comunitarios son el resultado de la educación de nuestros antepasados, la cual está condicionado desde la familia hasta la sociedad. Los valores culturales determinan normas de comportamiento en el ser humano, como en el actuar y en ascender como persona en una sociedad.

En este sentido, los valores comunitarios de la región andina promueven la vivencia en reciprocidad entre todos, desde las Unidades Educativas hasta la sociedad; así mismo la reciprocidad debe efectuarse con la Madre Tierra y el Cosmos, esto para vivir en “armonía” y “complementariedad”. La práctica de la reciprocidad fortalece la unidad, la igualdad, la dignidad, la libertad, la solidaridad, el respeto, la inclusión física, la transparencia, el equilibrio, la honestidad, la complementariedad y la “paz” con todos. Todo esto implica tener mayor participación y equidad social, porque se busca el bienestar común, la responsabilidad, la justicia social, la distribución y redistribución de los productos de forma equitativo. A causa de este hecho es necesario cimentar el tema de los “valores” desde la familia, la escuela y las universidades para desarrollar una educación inclusiva con participación de todos.

PARTE IV

MODELOS PEDAGÓGICOS QUE PROMUEVEN LA INTRACULTURALIDAD

El Sistema Educativo en Bolivia ha tenido que pasar por varios modelos pedagógicos que han representado un esquema teórico de manera sistemática para el desarrollo educativo. Una institución se sumerge a una filosofía institucional y a un aprendizaje según a los objetivos y metas propuestos; en este entendido la educación de nuestro país plantea un tipo de modelo educativo sociocomunitario – productivo, el objetivo está en promover una sociedad con principios y valores que respondan a los intereses de los pueblos. El Sistema Educativo Plurinacional plantea una educación intracultural, el mismo permite que desde la escuela se pueda fortalecer la identidad cultural, como el idioma, la religión, la música, el arte, los valores, etc.

4.1.6. Caracterización general de la educación en Bolivia

Para comprender mejor sobre los modelos pedagógicos de la educación de nuestro país, mencionamos a los siguientes modelos o paradigmas educativos:

4.1.7. La educación tradicional conductista

El Sistema Educativo anterior ha reflejado en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula una educación egocéntrica, en donde el maestro imponía su criterio a los estudiantes de forma vertical con una sola decisión; los estudiantes copiaban positivamente los dictados, memorizaban sin pensar ni entender el tema, solo respondían cuando el maestro les preguntaba.

A si mismo trabajaban en el aula sin la colaboración de ningún material didáctico, no conseguían conclusiones, tampoco investigaban por iniciativa propia, tampoco consensaban ideas con el docente, no proporcionaban alternativas de solución, no descubrían significados, el único poseedor y depositario de conocimientos en el aula era el profesor.

El modelo educativo tradicional desarrollo como bases a la psicología conductista clásica, en donde reducía el aprendizaje de la persona a una continua repetición de conductas innatas que se lograban a través de realizar determinados tipos de estímulos. El modelo tradicional conductista consideraba que es posible manipular la adquisición de conocimientos desde un ambiente externo al sujeto, utilizando determinados tipos de estímulos, como la "...programación de estímulos repetitivos y la exposición a experiencias condicionantes" (Univ. Americana, 1995:4).

En este sentido, la educación tradicional supone la existencia del sujeto concebido a realizar un estímulo pasivo y completamente manipulado a la realidad de los estudiantes, obstaculizando su actitud y experiencia.

4.1.8. La educación constructivista

En el enfoque constructivista el maestro se constituye como el motor fundamental del cambio pedagógico en el aula, considera que la organización pedagógica requiere el apoyo del educador en diferentes condiciones. Dentro de este enfoque el maestro es mediador, iniciador, modelador, organizador, observador, comunicador e intelectual en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

El enfoque constructivista posibilita aprovechar el interés, la motivación y la responsabilidad del estudiante mediante la aplicación de metodologías, estratégicas activas de aprendizaje – enseñanza; a sí mismo incentiva el interés, la motivación y la responsabilidad del estudiante y del docente. El docente y el estudiante fortalecen el proceso educativo asumiendo la responsabilidad de incorporar la práctica de los valores culturales.

4.1.8.1. Fuentes psicológicas

Uno de los roles importantes pedagógicos dentro del modelo constructivista es la psicología, esto ha permitido dar origen a la pedagogía constructivista y el cambio

pedagógico en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Por lo tanto se resume a continuación en el cuadro N° 3.

CUADRO N° 3
Fuentes Psicológicas del Constructivismo

No	TEORÍAS	REPRESENTANTES
1	La psicología genética	Piaget, Jean.
2	La psicología culturalista	Vigostky, Lev.
3	El aprendizaje por descubrimiento	Bruner, J.
4	El aprendizaje significativo	Ausbel, D.
5	Las mapas conceptuales	Novak, Joseph Gowin, Bod.

FUENTE: CHIRINOS Ponce. 1999: Pág. 8

Estas teorías psicológicas constructivistas ha permitido el aporte teórico y metodológico en la aplicación del proceso de enseñanza – aprendizaje entre el estudiante y el docente.

4.1.8.2. Fuentes Pedagógicas

En la pedagogía el constructivismo desarrolla una categoría fundamental entre el estudiante y el profesor; el desarrollo del proceso de aprendizaje - enseñanza ha permitido promover una acción diferente a la corriente tradicional.

- ❖ La conducta del profesor.
- ❖ La conducta del alumno.

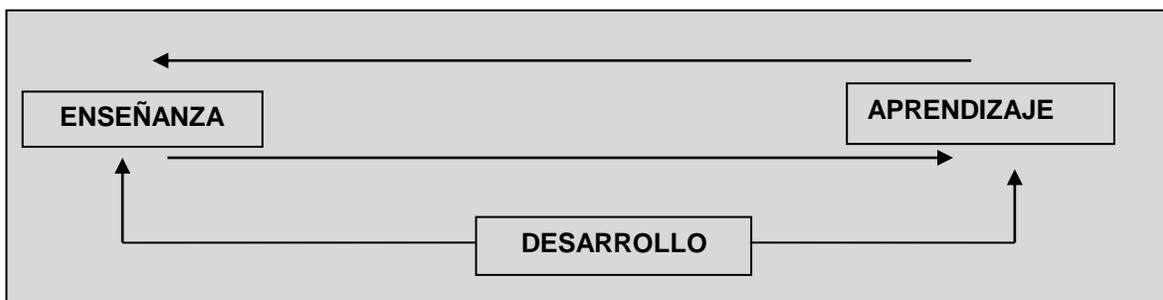
Los métodos de enseñanza y los mecanismos de aprendizaje han sido considerados por separado sin la relación entre sí, pero en la actualidad existe un gran esfuerzo intelectual por integrar a estos dos conceptos:

- ❖ El profesor enseñante.
- ❖ El educando aprendiz.

- ❖ Saber algo más de su interacción.

CUADRO Nº 4

Círculo Enseñanza y Aprendizaje en el Proceso Cognitivo

FUENTE: CHIRINOS Ponce, 1999: Pág. 9

Estas categorías señaladas anteriormente han sido aplicadas desde una perspectiva pedagógica abstracta, en donde la interacción pedagógica se realiza alrededor de un contenido concreto, la cual debe ser integrada en la interacción pedagógica de tal forma que adquieran una esencia más real y concreta.

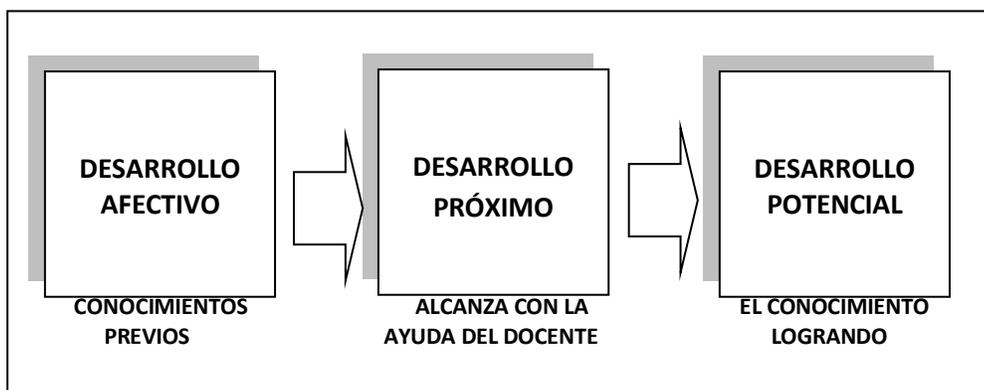
En cuanto a la intraculturalidad, estas son aplicadas en el aula de forma subjetiva, en donde el estudiante determina conocimientos previos de su cultura con la guía del docente; y el docente se constituye como guía de reflexión y promoción de sus conocimientos previos, en donde el estudiante es influido de las prácticas culturales que le permite integrar los valores comunitarios del ayni, mink'a, apthapi, waxt'a, música, idioma, etc. La teoría constructivista se asemeja al tema de investigación en la teoría psicología culturalista que plantea Vigotsky.

4.1.8.3. Teoría de la psicología culturalista

Desde la perspectiva cultural, Vigotsky plantea que "...la psicología social culturalista señala que la actividad mental es el resultado la cultura y las relaciones sociales que le brindan al alumno para su adecuada relación con los demás...(...), el aprendizaje es un proceso social por sus contenidos y por la forma como se genera..."(CHIRINOS Ponce, 1999:20).

Vigotsky, indica que el estudiante está influido de conocimientos acumulados en el transcurso de su vida, ósea de su propia vivencia cultural; así mismo destaca que el estudiante está en una continua interacción con los que lo rodean a su interior. Por lo tanto, el desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje de los estudiantes se dan a través del resultado cultural, porque ahí están las prácticas de la música, el idioma, la religión, el arte, los valores y otros. El siguiente cuadro representa el proceso mediante en el cual un niño (a) puede alcanzar el desarrollo potencial:

CUADRO Nº 5
Proceso que permite el logro del Desarrollo Potencial

FUENTE: CHIRINOS Ponce, 1999: 21

La teoría psicológica culturalista de Vigotsky, señala que la dinámica mental del individuo se produce a través del resultado de su propia cultura, la cual causa en su interior una influencia intercultural familiar y social. En este marco es importante que a través de esta teoría se pueda valorizar la práctica del ayni en la educación como una estrategia que permita desarrollar la reciprocidad en el aula entre todos.

La aplicabilidad del ayni en el aula se presenta como una práctica ancestral que permite desarrollar la intraculturalidad de parte de los estudiantes y docentes, la cual es considerada como la base para interrelacionar saberes y conocimientos en la planificación curricular de aula; el propósito de la práctica del ayni está en construir el “VIVIR BIEN” entre todos los actores educativos y sociales. Por esta razón, la presente investigación es una propuesta educativa que permite fortalecer la identidad

cultural y promover la reciprocidad durante el proceso de aprendizaje – enseñanza en el aula.

Las corrientes pedagógicas que sustentaron los modelos educativos en el país resultaron ser insuficientes para resolver los problemas de la educación en Bolivia; el conductismo y el constructivismo occidental se arraigó en el pensamiento y en el desempeño solo del maestro y la maestra, sin embargo no logró adecuarse a las prácticas tradicionales pedagógicas de nuestra cultura, mucho menos a las necesidades e intereses de los estudiantes.

A causa de este hecho, ha existido mayor desempleo y analfabetismo en nuestro país, pero por los cambios de políticas que se van dando en el llamado “Revolución Educativa”, el modelo educativo sociocomunitario – productivo se presentó como un nuevo reto para hacer cambios estructurales en el currículo educativo. Este modelo sociocomunitario – productivo parte desde la educación en familia y se consolida en la escuela logrando “... la vivencia armónica, impulsando el trabajo en equipo, motivando el desarrollo intelectual permanentemente con la mirada holística, dando líneas de acción oportunas y correctas para lograr una realidad de madurez y auto reflexión” (FLORES M. Rogelio, periódico LA PATRIA, Pág. 2).

El modelo educativo sociocomunitario – productivo impulsa en el aula el trabajo en reciprocidad, permitiendo la igualdad, solidaridad, complementariedad y la inclusión en el proceso de aprendizaje – enseñanza. Porque la educación no simplemente se concentra en la escuela, sino que es influida desde la familia, la escuela y luego es fortalecida en la sociedad; esto significa que la educación es socializada desde la propia vivencia.

4.1.9. La educación en el nuevo Estado

El actual gobierno ha planteado la nueva Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, el mismo ha sido aprobado en un Congreso Nacional llevado a cabo en la ciudad de Sucre del 10 al 15 de julio del año 2006; este congreso a revisado y

aprobado el anteproyecto de Ley, luego paso al Congreso Nacional del Estado para que proceda al tratamiento y posterior aprobación como Ley de Educación del Estado. Las bases que plantea Ley de educación son:

- Descolonización
- Intraculturalidad – interculturalidad
- Productiva
- Comunitaria
- Plurilingüe

Por lo tanto, en Bolivia se ha dado grandes pasos en democratizar el acceso a la educación y plantear un nuevo paradigma educativo sociocomunitario – productivo, el mismo se ha planteado para mejorar la educación en nuestro país. La educación no es solamente la adquisición de conocimientos y de habilidades técnicas, sino que tiene el rol de formar estudiantes con alto valor democrático.

4.1.5. Estructura del Subsistema de Educación Regular

La educación Regular “...consiste en la educación integral sistemática, normada, obligación y procesual destinada a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes...” (PATZI Ricardo, 2010: 95).

La estructura del Subsistema de Educación Regular está estructurada de la siguiente manera:

- a) Educación Inicial en Familia Comunitaria
- b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional
- c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva

4.1.5.1. Educación Secundaria Comunitaria Productiva

La Educación Secundaria Comunitaria Productiva tiene el carácter de formar al estudiante un ser científico y técnico tecnológico, la duración es de 4 años de

estudio. Durante el proceso de formación el estudiante articula una formación integral con formación científica humanística y técnica – tecnológica, es decir, es bachiller con una especialidad según a su capacidad.

4.1.5.2. Formación integral y holística

El estudiante desarrolla las siguientes dimensiones:

- En la dimensión del **ser**: Se desarrollan principios, valores, identidad, sentimientos, aspiraciones, deseos, la energía espiritual, religiones y cosmovisiones.
- En la dimensión del **saber**: Se desarrollan los conocimientos (entre otras teorías, ciencia, tecnología), los saberes y artes.
- En la dimensión del **hacer**: Se desarrolla la producción material e intelectual, las capacidades, potencialidades, habilidades y destrezas para producir en bien de la comunidad, restituyendo su carácter social al trabajo y la producción.
- En la dimensión del **decidir**: Se desarrollan las capacidades políticas y organizativas de las personas y comunidades para actuar con pensamiento crítico y transformar la realidad, así como para asumir los desafíos y establecer consensos en la vida y para la vida.

4.1.5.3. Ejes articuladores

Los ejes articuladores de la Educación Secundaria Comunitaria Productiva son:

- Educación en valores socio comunitarios.
- Educación intracultural, intercultural y plurilingüe.
- Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria.
- Educación para la producción.

Estos ejes articuladores para el proceso del desarrollo educativo relacionan al sujeto – naturaleza y cosmos; son principios para abordar el proceso de aprendizaje – enseñanza en las Unidades Educativas e Instituciones Superiores de Formación Profesional.

4.1.5.4. Organización curricular en general

PRINCIPIOS	EJES ARTICULADORES	CAMPOS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS	AREAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS	DISCIPLINAS CURRICULARES
DESCOLONIZADORA, COMUNITARIA, INTRACULTURAL, INTERCULTURAL, PLURILINGÜE, PRODUCTIVA, CIENTÍFICA-TECNICA-TECNOLÓGICA	EDUCACIÓN INTRACULTURAL, INTERCULTURAL Y PLURILINGÜE	COSMOS Y PENSAMIENTO	FILOSOFÍA COSMOVISIONES	FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y COSMOVISIONES
			ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES	ESPIRITUALIDAD, RELIGIONES, ETICA Y MORAL
	EDUCACIÓN EN VALORES SOCIO COMUNITARIOS	SOCIEDAD Y COMUNIDAD	LENGUAJE Y LITERATURA	LENG. Y COM. LITERATURA LENGUAS
			EDUCACIÓN ARTÍSTICA	ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
				ARTES ESCENICAS
				DANZAS
	EDUCACIÓN EN CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA Y SALUD COMUNITARIA	VIDA, TIERRA Y TERRITORIO	EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA	EDUCACIÓN FÍSICA DISCIPLINAS DEPORTIVAS
			CIENCIAS SOCIALES	HISTORIA SOCIOLOGÍA ANTROPOLOGÍA ED. CIUDADANA
	EDUCACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	CIENCIAS NATURALES	GEOGRAFÍA FÍSICA QUÍMICA BIOLOGÍA
			MATEMÁTICAS	MATEMÁTICAS
				INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

FUENTE: Ministerio de Educación, 2011.

La organización curricular del Sistema Educativo Plurinacional revaloriza las prácticas y potencialidades culturales de los pueblos indígenas originarios del país; así mismo asume la responsabilidad de orientar a otra base filosófica educativa relacionando al ser – naturaleza y cosmos.

Por lo expuesto, la práctica del ayni está al margen de desarrollarse en la escuela como una base filosófica educativa sociocomunitaria – productiva, vinculado a los valores de reciprocidad y solidaridad. El enfoque educativo sociocomunitario –

productivo fortalece en el currículo la práctica de los valores culturales, porque parten de las mismas necesidades sociales del lugar; ahora la tarea del docente está al margen de plantear el currículo y los planes de estudio según al diagnóstico de la misma Unidad Educativa y de la comunidad; esto permitirá recoger y proporcionar mayor información para elaborar el plan de trabajo y el diseño curricular diversificado según a las necesidades. Por otro lado es importante considerar a otras disciplinas educativas orientadas a la formación física, corporal y fisiológica, porque el nuevo enfoque metodológico y las nuevas estrategias de aprendizaje – enseñanza se amparan a la Ley N° 070.

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La metodología es un procedimiento general que permite lograr de una manera precisa los objetivos propuestos. La metodología de investigación es "...como la ciencia que nos enseña a dirigir los procesos de forma optima para lograr los resultados para lograr los objetivos" (CHUQUIMIA Ryder, 2005: 87).

La presente investigación ha asumido durante el estudio el enfoque cualitativo y cuantitativo, porque el tipo de investigación es descriptivo y explicativo. Y el diseño de investigación es experimental y no experimental.

A continuación veremos la fundamentación del estudio.

4.1. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

4.1.1. Temporal

Por su naturaleza de estudio, la presente investigación se realizó durante la gestión académica II/2014, la masa de estudio es estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz.

4.1.2. Espacial

El proyecto de investigación se realizó en la ciudad de Achacachi, particularmente en cuatro Unidades Educativas concernientes a Educación Secundaria Comunitaria Productiva, establecida en las diferentes zonas.

4.1.3. Temática

Por su naturaleza la investigación es de carácter socioeducativo, porque se limita a investigar la práctica del ayni en el aula, como factor que permite el fortalecimiento de la Intraculturalidad en los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la ciudad de Achacachi y comunidades.

4.2. HIPÓTESIS

En general la hipótesis es "...una herramienta que ayuda a ordenar, estructurar y sistematizar el conocimiento mediante una proposición. La hipótesis implica una serie de conceptos y juicios tomados de la realidad estudiada, que llevan a la esencia del conocimiento" (PROVEDA P. 1999:15).

Por lo tanto se formula la siguiente hipótesis:

La práctica del ayni es un factor que potencia la intraculturalidad en el aula en estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi.

4.2.1. Variables de la investigación

4.2.1.1. Variable independiente

Práctica del ayni en el aula.

4.2.1.2. Variable dependiente

Potenciamiento de la intraculturalidad.

4.3. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES

4.3.1. Variable independiente: Práctica del ayni en el aula.

CONCEPTO	DIMENCIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS
<p>Practica del ayni en el aula: “relación mutua entre iguales, basada en la reciprocidad, complementariedad y solidaridad...” (M. Valdez, 2009: 23).</p> <p>El ayni es una práctica ancestral que articula la reciprocidad; es una alternativa para el Sistema Educativo. Y en el aula se construye como una práctica comunitaria basado en otorgar la “reciprocidad”, que significa ayudarnos mutuamente en las actividades curriculares y extracurriculares.</p>	<p>Trabajo colectivo</p> <p>Trabajo cooperativo</p> <p>Solidaridad entre iguales</p> <p>Reciprocidad entre unos a otros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizan de igual forma los trabajos de aprendizaje. • Se ayudan unos a otros en la tarea encomendado. • Demuestra un espíritu de cooperación en los diferentes trabajos de investigación. • Demuestra una confianza en el aula con sus compañeros y con el docente. • Comparte de forma reciproco en las decisiones en el aula. 	<p>Cuestionario</p> <p>Observación</p> <p>Encuesta</p>

4.3.2. Variable dependiente: Potenciamiento de la intraculturalidad

CONCEPTO	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS
Potenciamiento de la intraculturalidad en el aula: Es un proceso de apropiación y valoración de su propio "yo" y de su identidad cultural.	Identidad cultural	El educando: <ul style="list-style-type: none"> • Valora su idioma materno. • Aprecia su vestimenta y su música. 	Cuestionario
Reconoce su propia autoestima familiar y cultural.	Valoración a su propia identidad cultural.	<ul style="list-style-type: none"> • Valora los saberes y conocimientos de su propia cultura. • Apropia en el aula los usos y costumbres de su comunidad. 	Observación
	Apropiación y valoración de los usos y culturales.	<ul style="list-style-type: none"> • Expresa de forma objetiva y subjetiva en el aula su identidad cultural. • Descubren iniciativas en el aula de carácter comunitario y reciproco. 	Encuesta

4.4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.4.1. Tipo de investigación

Según el autor Carlos Jorge Alanes, presenta tres tipos de investigación: **histórica, descriptiva y experimental**. Por las características de investigación del tema la investigación es de tipo **descriptivo y explicativo**.

Descriptivo: analiza como es y cómo se manifiesta el fenómeno del ayni en el aula y los componentes de influencia cultural que demuestran los estudiantes.

Explicativo: demuestra las características e influencia de la práctica del ayni en el aula, cómo influye en el fortalecimiento de la intraculturalidad de los estudiantes y docentes en las Unidades Educativas de Educación Secundario Comunitario Productivo de la ciudad de Achacachi.

4.4.2. Diseño de investigación.

Hernández Sampieri, en su libro titulado “Metodologías de investigación” presenta dos diseños de investigación: **experimental y no experimental**. Por su naturaleza la presente investigación presenta el diseño no experimental y transaccional, porque durante el proceso de investigación no se ha realizado la manipulación intencionada a las variables, si no que necesariamente solo se realizó la observación con la aplicación de instrumentos, como: cuestionario, observación y encuesta; todo esto se realizó en relación al desarrollo de la práctica del ayni en el aula y el fortalecimiento de la intraculturalidad de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la ciudad de Achacachi.

4.4.3. Población

La población considerada en la presente investigación se limita a un segmento total de estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva y Docentes de las

Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi. La edad comprendida en la población a ser investigada es de 17 a 18 años de edad, pertenecientes a Sexto de Secundaria; consideramos que la población es la fuente elemental para mostrar los resultados factibles de la investigación. El número límite de sujetos que han sido intervenidos en el estudio son los siguientes Unidades Educativas:

- U. E. Omasuyos
- U. E. Mariscal Andrés de Santa Cruz
- U. E. José Antonio Plancarte
- U. E. Bautista Saavedra

CUADRO N° 6:
Población de investigación
(Comprendidos de 17 a 18 años de edad)

N°	POBLACION INTERVENIDO	NUMERO DE POBLACION
1	Docentes	81
2	Estudiantes	318
TOTAL		351

Fuente: Propia

Espacialmente la investigación se ejecuto en cuatro Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, comprendidos entre 17 a 18 años de edad. Estas Unidades Educativas están concentradas en la ciudad de Achacachi del área urbana.

4.4.4. Tipo de muestra

La muestra presenta la porción que permite dar consideración al planteamiento general, mismo está sometida a una operación estratégica que sistematizara interpretar la legitimidad de los resultados que manifestara la confiabilidad numérica

e interpretativa de la investigación. La muestra de la presente investigación es **No Probabilística**, "...llamada también muestra de conveniencia o de juicio, se basan en el conocimiento y la opinión personal de identificar los elementos..." (MOYA, C., 2000:30).

4.4.5. Tamaño de muestra

En una investigación la muestra es definida aleatoriamente por el investigador. Y la muestra de la presente investigación es probabilístico, se ha tomado en cuenta el 60% de la población educativa, siguiendo la siguiente formula de poblaciones finitas para determinar su tamaño:

$$n = N60\% * N/100$$

Considerando que el 2 = cuadrado de tal manera que: $z^2 = z$ al cuadrado

n = tamaño de muestra

N60% = porcentaje definido de muestra

100 = porcentaje total

El tamaño de muestra es distribuida de la siguiente manera:

Docentes = 81 es equivalente a 60%

Estudiantes = 318 es equivalente a 85%

Muestra docente (60%):

$$n = N60\% * N100$$

$$n = N60 * 81/100$$

$$n = 48.6$$

$$n = 49 \text{ (redondeado)}$$

Muestra estudiantil (85%):

$$n = N85\% * N100$$

$$n = N85 * 318/100$$

$$n = 270 \text{ (redondeado)}$$

4.5. RECOLECCIÓN DE DATOS

4.5.1. Técnicas e instrumentos para la investigación

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado durante la investigación son: el cuestionario, registro de observación sistemática y la encuesta.

- **El cuestionario:** consiste en realizar una lista de preguntas, como: abiertas, mixtas y cerradas; los mismos son propuestos a responder un objetivo al tema de investigación.
- **Encuesta:** la encuesta es definida como un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa.
- **Registro de observación sistemática:** consiste en sistematizar en el registro los fenómenos de protagonización del hecho, aplicando una calificación cualicuantitativa a los indicadores.

4.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Es necesario que una investigación otorgue certeza con la medición de instrumentos que necesariamente tienen que ser validos y confiables.

- a) Medición.** Es un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores abstractos de la investigación.
- b) Validez.** Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.

Hernández Sampieri, destaca que la validez es el “Grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”.

4.6.1. Escala de valores

- 1 A 0: No es confiable

0,01 a 0,49: Baja confiabilidad

0,5 a 0,75: Moderada confiabilidad

0,76 a 0,89: Fuerte confiabilidad

0,3 a 1: Alta confiabilidad

Criterio de confiabilidad (Coeficiente de Crobach)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							X		

La investigación ha tomado confiabilidad según a la escala de valores; la confiabilidad se ha desarrollado de acuerdo a los instrumentos de investigación llegando a la conclusión de que la investigación determina el 0,5 a 0,75: Moderada confiabilidad, la cual ha permitido que el ayni sea comprendida y practicada por el estudiante y docentes de las Unidades Educativas. Esta confiabilidad nos demuestra que existe la comprensión sobre el tema.

CAPÍTULO V

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Después de la aplicación de los instrumentos de investigación a la población remunerada de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi; el análisis nos muestra y diagnostica a los sujetos intervinientes sobre sus conocimientos entorno a la práctica del ayni y su desarrollo en el aula; a si mismo se realiza un conocimiento general al contexto cultural de la región.

Durante el proceso de recolección de información se pudo aplicar el cuestionamiento a los estudiantes y docentes, este proceso fue sistemático y los resultados fueron fundamentados a un criterio conceptual; luego de este proceso fueron interpretados mediante un análisis cualitativo de los datos recogidos, posterior a eso se represento en gráficos porcentuales numéricas.

Para adquirir resultados concretos y objetivos de la investigación, se estipularon el tratamiento de interpretación literal y porcentual en frecuencia de tortas. Por la representatividad y característica del tema de estudio, el tipo de investigación es de tipo descriptivo – explicativo; lo primero que se realizó fue recoger tal cual es la información; y seguidamente se alcanzaron a analizar los criterios de información estableciendo relaciones e interpretaciones de acuerdo a los indicadores y objetivos de la investigación.

5.1. PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

5.1.1. Datos globales de la investigación

- U. E. Omasuyos (Secundaria)
- U. E. Mariscal Andrés de Santa Cruz (Secundaria)
- U. E. José Antonio Plancarte (Secundaria)
- U. E. Bautista Saavedra (Secundaria)

5.1.2. Características de las Unidades Educativas

CUADRO Nº 7

Aspectos generales de las Unidades Educativas intervenidos

UNIDAD EDUCATIVA	DIRECTOR	ASPECTOS CONSTITUTIVOS DE LA U. E.
U.E. Omasuyos	Prof. Delfín Cortez	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Educativa “Omasuyos” se encuentra ubicado en la zona Villa Lealtad; es la más grande U. E. de la ciudad de Achacachi que aglomera a una cantidad mayor de estudiantes de la ciudad como del campo. Los docentes son normalistas con complementación de licenciatura.
U.E. Mcal. Andrés de Santa Cruz	Lic. Nelson López R.	<ul style="list-style-type: none"> • Esta Unidad Educativa se encuentra ubicado en la zona Arasaya, Av. Sucre, contempla una infraestructura modelo y equipado. Los docentes son normalistas con complementación de licenciatura.
U.E. José Antonio Plancarte	Hna. Lic. Juana de Jesús R.	<ul style="list-style-type: none"> • Esta Unidad Educativa se encuentra ubicado en la zona Villa Lealtad, es una institución de convenio, administrada por la Iglesia Católica “Don Bosco”, tiene una infraestructura y equipamiento. Los docentes son normalistas y universitarios.
U.E. Bautista Saavedra	Prof. Juan Ramos	<ul style="list-style-type: none"> • Esta Unidad Educativa se encuentra ubicado en la zona Surucachi, tiene una infraestructura moderna y equipamiento adecuado. Los docentes son normalistas con complementación de licenciatura.

Fuente: Propia

CUADRO Nº 8

Datos cuantitativos de muestra de las Unidades Educativas (Comprendido 6to. de Secundaria)

UNIDADES EDUCATIVAS	Nº DE ESTUDIANTES	Nº DE DOCENTES
Omasuyos	158	27
Mcal. Andrés de Santa Cruz	85	25
José Antonio Plancarte	38	14
Bautista Saavedra	37	15
TOTAL	318	81

Fuente: Propia

5.2. Recolección de datos de información e interpretación de estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva

5.2.1. Descripción de conocimiento demográfico

a) Genero y/o sexo

GRAFICO Nº 2
RELACION DE GÉNERO EN
PARTICIPANTES DE U.E.

Genero y/o sexo	%
Mujeres	58 %
Varones	42 %

Fuente: Propia

Análisis

En relación al género o sexo de estudiantes en las Unidades Educativas; las mujeres superan su existencia en las Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la ciudad de Achacachi con un porcentaje de 58% de mujeres y 42% de varones. Estos resultados nos muestran que existe mayor crecimiento demográfico de mujeres en la región.

Interpretación

En el marco del nuevo Estado Plurinacional la equidad de género ha sido un tema de gran importancia para la sociedad, los datos censales muestran que existe una ventaja relativa de mujeres en relación a los hombres. En este sentido en las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi el 58% son mujeres y el 42% son varones; este resultado nos determina que en las aulas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva existen más mujeres que varones, la cual implica que existe un mayor crecimiento demográfico femenino y que se superan por adelante.

5.2.2. Percepciones de los participantes acerca del conocimiento cultural en la academia

a) Residencia donde habitan actualmente

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Área urbana	112	42 %
Área rural	87	32 %
Otra provincia	49	18 %
No responde	22	8 %
Total	270	100 %

**GRÁFICO Nº 3
RECIDENCIA DONDE HABITA
ACTUALMENTE**

Fuente: Propia

Análisis

Por la influencia del crecimiento poblacional en el Municipio de Achacachi, el 42% de los estudiantes de educación Secundaria Comunitaria Productiva viven en área rural e emigran a la ciudad de Achacachi para estudiar y superarse; el 32% de los estudiantes viven en el mismo radio urbano, ósea en las mismas zonas; el 18% migran de otras provincias; y el 8% no responden.

Interpretación

La frecuencia de datos estadísticos nos muestran que el 42% de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva habitan en el área rural próximos a la ciudad Achacachi, desde ahí emigran a Achacachi para estudiar en las Unidades Educativas secundarios; el 32% nos indican que habitan en la misma ciudad de Achacachi en las zonas y barrios; el 18% de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva emigran por ciertos factores de la vida de otras provincias con el objetivo de terminar el bachillerato y optar la educación superior; y el 8% de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva no responden a la pregunta.

b) ¿Qué práctica de valores culturales conoce en la región?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Ayni - mink'a	132	49%
Waki – apthapi - waxt'a	78	29%
La mit'a	14	5%
Todos los anteriores	46	17%
TOTAL	270	100%

**GRAFICO Nº 4
PRACTICA DE VALORES
CULTURALES EN LA REGION**

Fuente: Propia

Análisis

El 49% de estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva conocen la práctica del ayni y la mink'a; el 29% indica que conocen la práctica del waki, apthapi y la waxt'a; el 5% indica que conoce la práctica de la mit'a; y el 17% indica que conoce todo los mencionados.

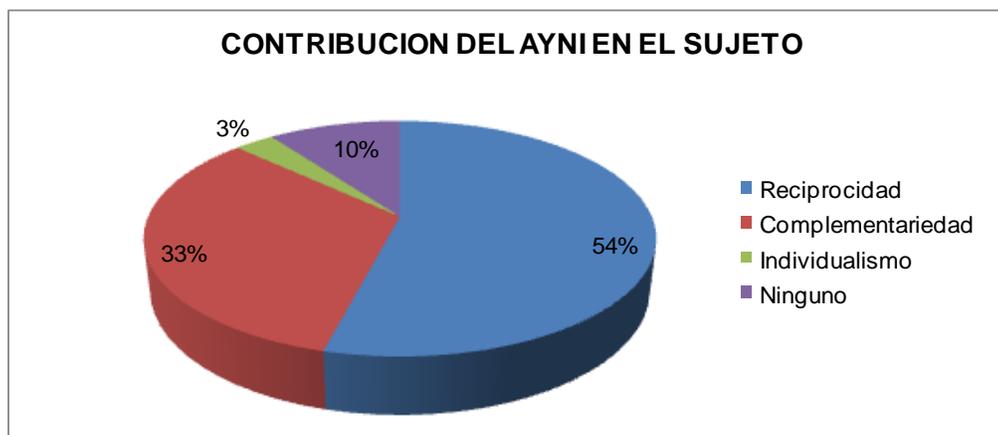
Interpretación

La mayoría de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la ciudad de Achacachi son provenientes del área rural y conocen la práctica de los valores culturales con relevancia; en este sentido, el 49% conocen la práctica del ayni y la mink'a, porque estos valores culturales son ejercidos por las familias en la siembra y la cosecha de los productos de forma reciproco; el 29% de los estudiantes conocen el waki, apthapi y la waxt'a, estos son valores que se practican en las ceremonias y acontecimientos de la comunidad; el 5% nos indica que conoce intuitivamente la práctica de la mit'a, como una forma de trabajo forzoso heredada de los españoles; el 17% indica que conoce todos los anteriores.

c) ¿Qué contribuye el ayni en el sujeto?

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Reciprocidad	146	54%
Complementariedad	89	33%
Individualismo	9	3%
Ninguno	26	10%
TOTAL	270	100%

**GRAFICO Nº 5
QUE CONTRIBUYE EL AYNI EN EL
SUJETO**

Fuente: Propia

Análisis

El 54% de los estudiantes mencionan que el ayni contribuye en el sujeto tener el espíritu de reciprocidad y solidaridad; el 33% de los estudiantes indican que contribuye ejercer la complementariedad entre unos a otros; el 3% indica que contribuye ejercer el individualismo, ósea premia el egocentrismo personal; y el 10% responde ninguno.

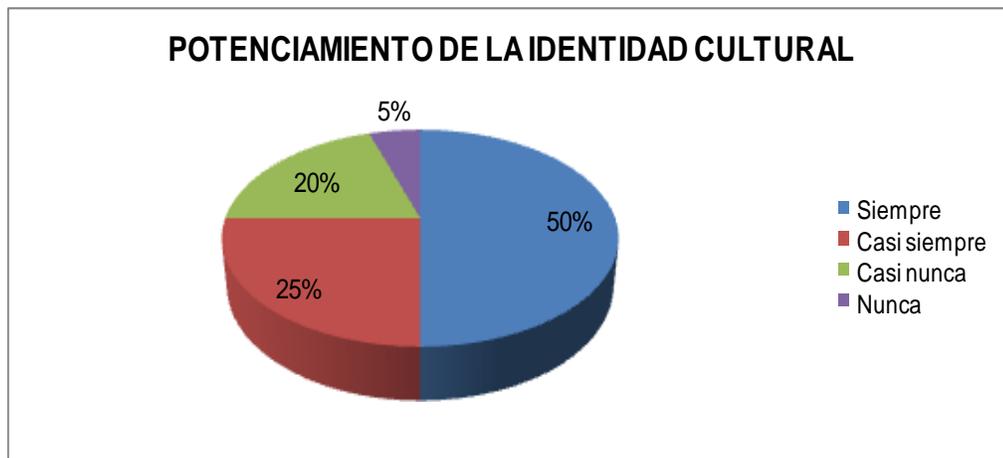
Interpretación

En la región altiplánica el ayni es una práctica cultural heredada de nuestros antepasados que se caracteriza de ser “comunitario y recíproco”. Los pobladores en las comunidades muestran una acción comunitaria basada en ayudarse entre unos a otros; en este entendido el 54% de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva nos indican que el ayni contribuye en el sujeto otorgar la reciprocidad; el 33% indica que el sujeto tendrá la oportunidad de ejercer la complementariedad, ósea tener un trato comunitario hacia su semejante; el 3% indica de forma subjetiva sobre el ayni; en donde indica que genera el individualismo (independencia), es decir hacer las cosas con autonomía, la cual consideramos la poca comprensión del estudiante sobre la definición del ayni; y el 10% de los estudiantes responde ninguno.

d) La práctica del ayni en el aula potenciara la identidad cultural

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Siempre	134	50%
Casi siempre	68	25%
Casi nunca	54	20%
Nunca	14	5%
TOTAL	270	100%

GRAFICO N° 6
PRÁCTICA DEL AYNI POTENCIARA LA
IDENTIDAD CULTURAL

Fuente: Propia

Análisis

De acuerdo al gráfico N° 6 el 50% de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva responden que la práctica del ayni potencia la identidad cultural, porque permite valorar nuestra propia cultura; esto implica que una mayoría respondió favorablemente la importancia; el 25% indica que relativamente potencia la identidad cultural, ósea de forma subjetiva; el 20% de los estudiantes responden de forma negativa, indican que no potencia la identidad cultural, si no que solo es un complemento cultural; y el 5% no responde a la pregunta cuestionada.

Interpretación

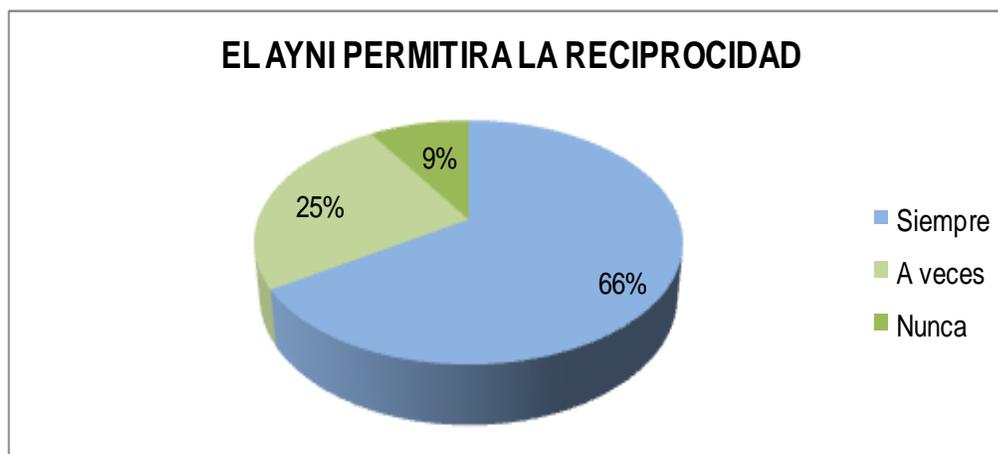
La esencia del ayni se caracteriza por ser una práctica cultural y ancestral que establece en los pobladores el sistema de trabajo comunitario; el ayni tiene relevancia en la siembra y en la cosecha de los productos en el área rural; el 50% de los estudiantes señalan que la práctica del ayni potencia la identidad cultural, porque se caracteriza de ser un ejercicio propio y relevante en la siembra y la cosecha de los productos en la comunidad; el 25% señala que el ayni potencia la identidad cultural casi siempre, esto implica que se practica de carácter relativo y subjetivo en la

escuela; el 20% responden de forma negativo a la pregunta, indican que no potencia la identidad cultural, si no que es un complemento vivencial de los pueblos indígenas del área rural; y el 5% no responde.

e) La práctica del ayni permitirá convivir en reciprocidad en el aula

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Siempre	178	66%
A veces	67	25%
Nunca	25	9%
TOTAL	270	100%

**GRAFICO N° 7
LA PRÁCTICA DEL AYNI PERMITIRA
CONVIVIR EN RECIPROCIDAD EN EL AULA**

Fuente: Propia

Análisis

En relación a la pregunta, ¿la práctica del ayni permitirá convivir en reciprocidad en el aula? el 66% de los estudiantes responden que si permite el ayni convivir en reciprocidad en el aula, porque promueve en el estudiante mostrar comportamientos recíprocos de autoayuda en una determinada actividad en el aula; el 25% indica que

en cierta ocasión el ayni permite convivir en reciprocidad; el 9% no responde a la pregunta cuestionada.

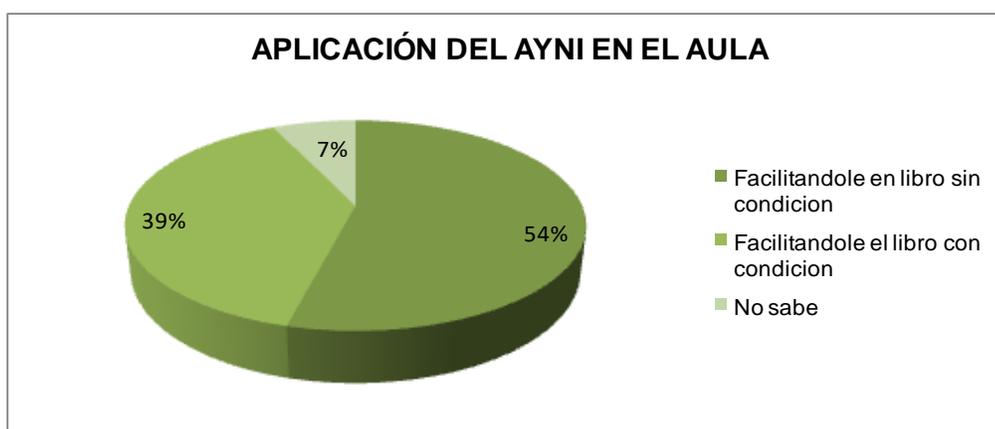
Interpretación

En la actual coyuntura se va haciendo eco la idea del Vivir Bien, que desde la visión aymara es el “SUMA QAMAÑA o SUMA JAKAWI”, estas ideas son planteadas en la nueva Ley Educativa N° 070. En este sentido el 66% de los estudiantes responden que el ayni si permite convivir en reciprocidad en el aula, porque genera entre ellos la armonía, reciprocidad y solidaridad; Ejemplo: tal es el caso de ayudar a realizar la tarea, prestar un libro, lápiz, carpeta u otro; el 25% responden que el ayni en el aula permite convivir en reciprocidad de manera subjetiva y no de carácter objetiva; y el 9% responde no conocer.

f) Como aplicarías el ayni en el aula

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Facilitándole el libro sin condición	144	54%
Facilitándoles el libro con condición	106	39%
No sabe	20	7%
TOTAL	270	100%

**GRAFICO N° 8
COMO APLICARIAS EN AYNI EN EL AULA**

Fuente: Propia

Análisis

El ayni es una práctica cultural ancestral muy valorable en las comunidades de la región andina, se establece como una forma de otorgar la reciprocidad entre unos a otros. En relación al gráfico N° 8, el 54% de los estudiantes responden que ejercerían el ayni ayudándole o facilitándole el libro u otro sin ninguna condición; el 39% de los estudiantes responden que aplicarían el ayni facilitándole el libro u otro con alguna condición, ósea la ayuda debe ser devuelta de la misma manera; y el 7% de los estudiantes responden no saber.

Interpretación

El ayni es la complementariedad o ayuda mutua que ocurre permanentemente dentro de las familias en las comunidades andinas. En los establecimientos educativos el ayni es practicada de forma objetivo y en otros casos de forma subjetiva; en ese marco, el 54% de los estudiantes responden que aplicarían el ayni ayudándole o facilitándole el libro u otro sin ninguna condición; tomarían el espíritu de reciprocidad sin cuestionamiento a cambio de nada; el 39% de los estudiantes responden que facilitarían el libro u otro a cambio de alguna condición; y el 7% responde no saber.

5.3. Recolección de datos de información e interpretación de docentes

a) Edad

CRITERIOS	%
Edad 30-35	42%
Edad 35-40	28%
Edad 40-45	25%
Edad 50-adelante	5%
TOTAL 49	100%

**GRAFICO Nº 9
RANGO DE EDADES DE LOS DOCENTES**

Fuente: Propia

Análisis

De acuerdo al grafico de edades; los docentes oscilas entre 30 a 35 años de edad, alcanzan al 42%; el 28% de los docentes comprenden tener de 35 a 40 años de edad; el 25% comprenden de 40 a 45 años de edad; y el 5% de los docentes comprenden tener 50 años para adelante. Podemos entender que trabajan docentes con edades comprendidos para desarrollar en el aula.

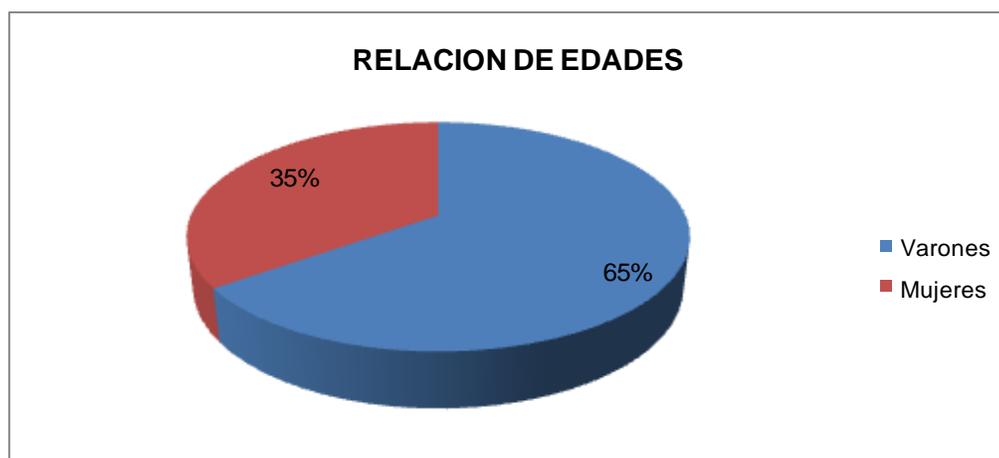
Interpretación

La mayoría de los docentes que trabajan en las Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la ciudad de Achacachi se encuentran en una edad ya madura y aptos para el desarrollo en el aula; el 42% de los docentes comprenden la edad 30 a 35 años; el 28% de los docentes comprenden la edad de 35 a 40 años; el 25% son de edad 40 a 45 años; y el 5% comprenden de 50 años de edad para adelante. El criterio de edades de los docentes nos hace notar que tienen una edad formal para ejercer la docencia en las Unidades Educativas y tienen las condiciones necesarias para desarrollar sus conocimientos y experiencias en el aula.

b) Genero

CRITERIO	SEXO	%
Varones	32	65%
Mujeres	17	35%
TOTAL	49	100%

GRAFICO N° 10
RELACION DE GÉNERO DE LOS DOCENTES

Fuente: Propia

Análisis

En cuanto al género y/o sexo sobre los docentes que trabajan en las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi, la mayoría son de sexo masculino con diferencia de edades; en este sentido el 65% de los docentes son de género masculino; y el 35% de los docentes son de sexo femenino. En caso de los Directores de las Unidades Educativas, el 100% son varones, esto implica que la mayoría de los docentes son masculinos que afrontan a ocupar este cargo.

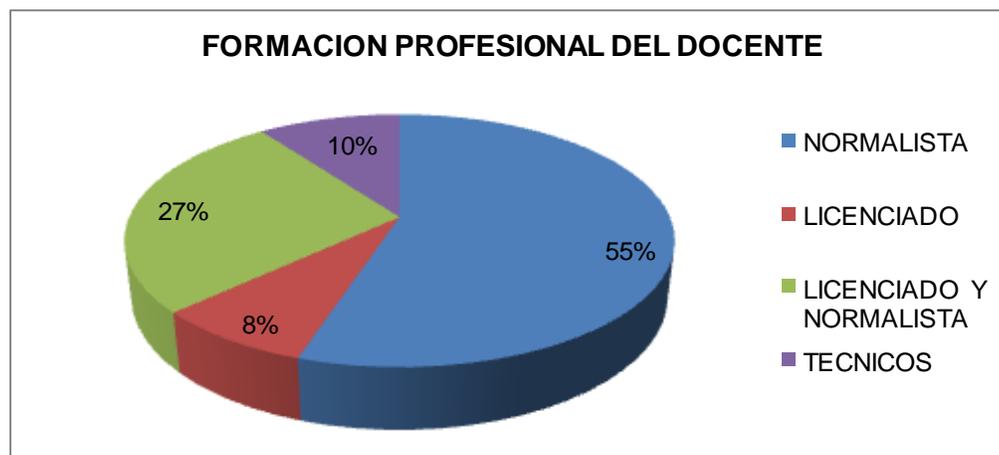
Interpretación

En caso a la consideración de género y/o sexo de los docentes en las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi, se presenta como una cuestión importante para diferenciar de cuantos varones y mujeres ejercen la docencia en las aulas de las Unidades Educativas; el 65% de los docentes que trabajan en el aula en las Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva son varones; y el 35% de los docentes son femeninos. Este conteo y diferenciación implica que en la ciudad de Achacachi se postulan para la docencia más varones que mujeres, pero con poca diferencia; a causa de este hecho es necesario hacer una reflexión a las mujeres.

c) Formación profesional

CRITERIO	FRECUENCIA	%
NORMALISTA	27	55%
LICENCIADO	4	8%
LICENCIADO Y NORMALISTA	13	27%
TECNICOS	5	10%
TOTAL	49	100%

GRÁFICO Nº 11 FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES

Fuente: Propia

Análisis

Es importante considerar el cuadro de la formación profesional de los docentes, porque consideramos como importante que influirá en la formación de la juventud estudiosa; hoy en día los padres de familia quieren de sus hijos e hijas tengan buena formación, en donde las metodologías de aprendizaje – enseñanza estén acorde a su propia realidad y de interés para el futuro. Tomando en cuenta el 100%, el 55% equivalente a 27 docentes son Normalistas; el 27% equivalente a 4 docentes tienen el grado de Licenciatura; el 27% equivalente a 13 docentes son Licenciados y Normalistas; y el 5% equivalente al 10% tienen formación técnica. Esto implica que los profesores toman la decisión de superarse día a día, porque en estos últimos años la competencia supera en las instituciones.

Interpretación

El gráfico porcentual nos indica que la mayoría de los docentes tienen una formación Normalista, la cual se han formado en una institución superior de formación docente de aula, para educar a estudiantes en las Unidades Educativas; mientras que las Universidades Públicas otorgan profesionales con el grado de Licenciatura en

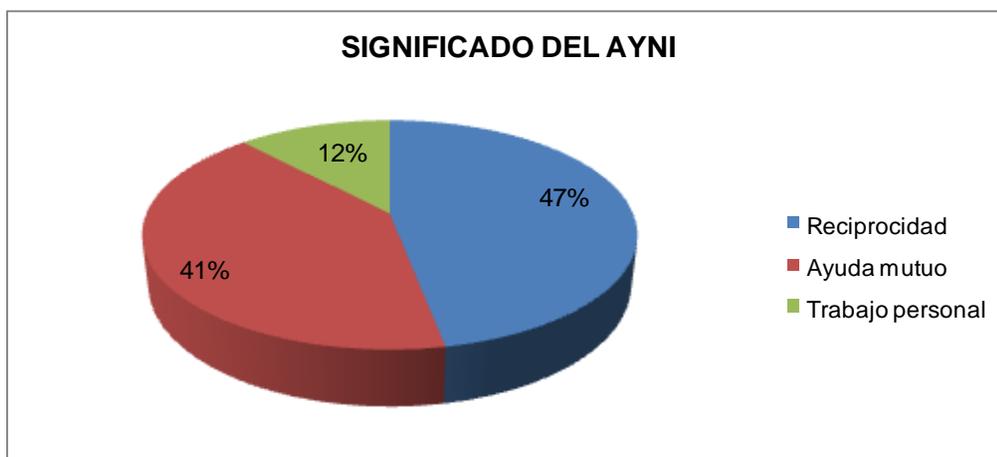
Ciencias de la Educación y otras ramas. En este sentido es importante que los docentes tomen la decisión de complementar su formación en diferentes ramas de formación; en este marco, el 55% de los docentes solo tienen la formación normalista; el 27% tiene dos formaciones “normalista y universitario”, esto implica que son Licenciados en Educación; el 10% son técnicos con otras ramas de formaciones, como psicología, filosofía, etc.; y el 8% son licenciados en Ciencias de la Educación y otras ramas afines. En resumen podemos decir que existe una buena formación docente para desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la ciudad de Achacachi.

5.3.1. Conocimientos previos acerca de la influencia del ayni en el aula

a) Para usted que significa el ayni

CRITERIO	FRECUENCIA	%
Reciprocidad	23	47%
Ayuda mutuo	20	41%
Trabajo personal	6	12%
TOTAL	49	100%

**GRAFICO N° 12
NOCIÓN DEL AYNI**

Fuente: Propia

Análisis

En medio de la influencia social, el ayni es una práctica cultural que vislumbra la reciprocidad entre unos a otros. De acuerdo al cuestionamiento a los docentes, el 47% de los docentes indican que el ayni significa “reciprocidad”; el 41% no teniendo mucha diferencia al anterior, responde que es una “ayuda mutua”; y el 12% define que es un trabajo personal, no teniendo mucha relación a los anteriores mucho menos al “ayni”. En este sentido, el ayni es un valor comunitario que constituye reciprocidad entre unos a otros; y la presente investigación propone como una alternativa para el desarrollo educativo en las Unidades Educativas.

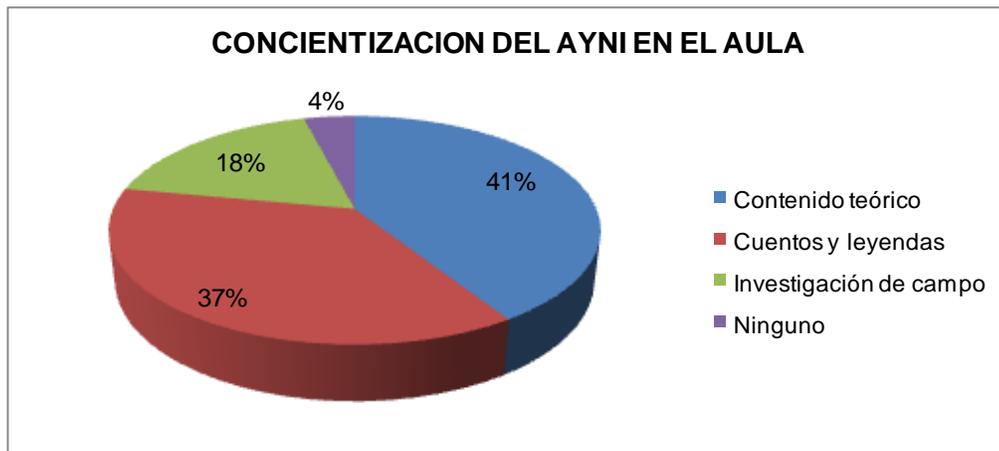
Interpretación

El ayni es una práctica cultural milenaria que ha sido heredado por nuestros antepasados, la práctica es aplicada en el área rural de manera objetiva y es definido como práctica de reciprocidad que significa corresponder de forma recíproca a una persona o familia; en este sentido, el 47% de los docentes definen que el ayni significa reciprocidad; el 41% no teniendo mucha diferencia al anterior responde que es una ayuda mutua; y el 12% define que es un trabajo personal, no teniendo mucha relación a los anteriores cuestionamientos, mucho menos con la comprensión del ayni.

b) Como concientizaría Ud. en el aula el tema del ayni

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Contenido teórico	20	41%
Cuentos y leyendas	18	37%
Investigación de campo	9	18%
Ninguno	2	4%
TOTAL	49	100%

GRAFICO Nº 13 COMO CONCIENTIZARÍA EN EL AULA EL TEMA DEL AYNÍ

Fuente: Propia

Análisis

Es importante primero realizar la concientización sobre la importancia del ayni en el aula; la representación grafica nos indica que el 41% de los docentes optaría por los contenidos teóricos relacionados sobre el ayni; el 37% de los docentes tomaría por realizar mediante “cuentos y leyendas” para socializar sobre su importancia; el 18% señala que los educandos investigarían el tema y luego socializarían su importancia; y el 4% de los docentes no responden.

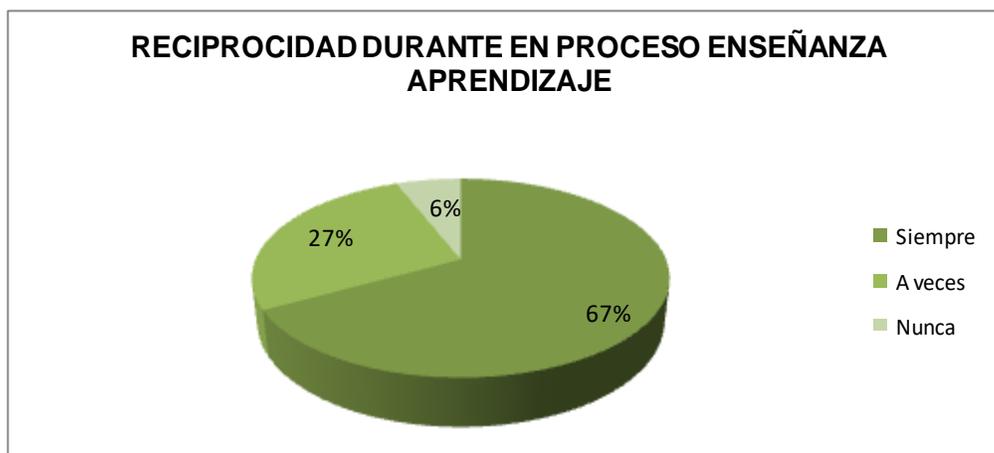
Interpretación

Es importante que la educación en nuestro país considere en el currículo la práctica de los valores culturales, esto de acuerdo al contexto social. En este sentido, el 41% acierta que emplearía el ayni mediante los contenidos teóricos; el 37% dice que concientizaría el ayni mediante cuentos y leyendas etnográficos de la región; el 18% de los docentes indican que los estudiantes realizarían una investigación y luego se socializaría en el aula; y el 4% de docentes no responden. Es importante considerar el emprendimiento de cada docente sobre como innovar en el aula sobre el tema del ayni, porque la acción de los estudiantes y docentes debe constituir en convivir en reciprocidad que significa apoyarse entre unos a otros de forma asimétrico.

c) La práctica del ayni en el aula, contribuirá en el estudiante poseer espíritu de reciprocidad durante el proceso de enseñanza – aprendizaje

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Siempre	33	67%
A veces	13	27%
Nunca	3	6%
TOTAL	49	100%

GRÁFICO N° 14
CONTRIBUCION DEL AYNI EN EL AULA

Fuente: Propia

Análisis

De acuerdo al gráfico porcentual, el 67% de docentes señalan que el ayni contribuye en el aula tener el “espíritu de reciprocidad”, en medio del proceso de enseñanza – aprendizaje; el 27% de los docentes indican que esporádicamente el ayni en el aula puede contribuir el espíritu de reciprocidad; y el 6% de los docentes señalan no conocer el tema a fondo.

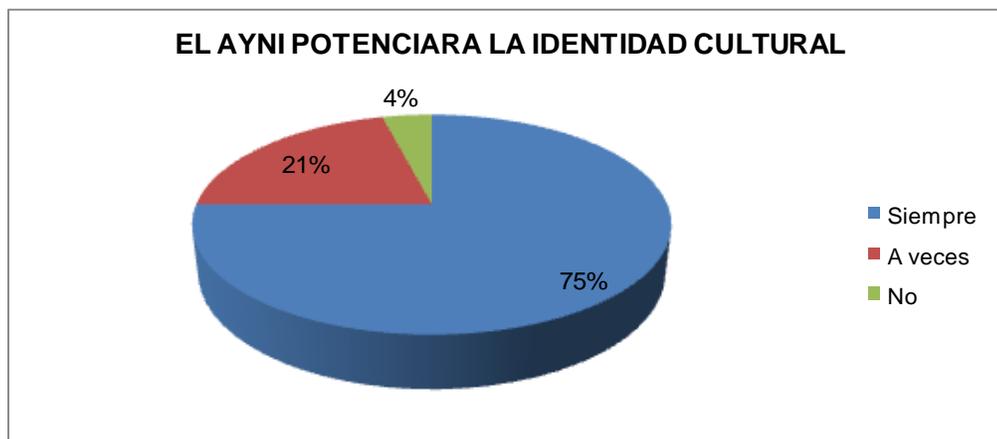
Interpretación

La estructura política educativa planteado en nuestro país, señala que las bases para el desarrollo de la educación son: Comunitario, Productivo, Plurilingüe, Intracultural, intercultural y descolonizadora; estos se presenta como una referencia para que la educación en el aula desarrollen otro tipo de enseñanza – aprendizaje, enmarcada a fortalecer los valores comunitarios de la región; así mismo el currículo planteado es sociocomunitario – productivo que responde a resolver las necesidades del mismo contexto cultural. En este sentido, el mayor porcentaje encuestado nos indica que el ayni si repercute la reciprocidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje; otros indican que causalmente influye en el estudiante la práctica de reciprocidad en el aula; y un porcentaje menor responde no conocer el tema a fondo.

d) La práctica del ayni en el aula permitirá potenciar la identidad cultural

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Siempre	37	75%
A veces	10	21%
No	2	4%
TOTAL	49	100%

GRAFICO Nº 15
EL AYNI PERMITIRA POTENCIAR LA
IDENTIDAD CULTURAL

Fuente: Propia

Análisis

De acuerdo al cuestionamiento del Gráfico N° 15; el 75% responde que la práctica del ayni potencia la identidad cultural en los estudiantes dentro del aula; el 21% responde que esporádicamente el ayni permite fortalecer el fortalecimiento de la identidad cultural; y el 4% responde no.

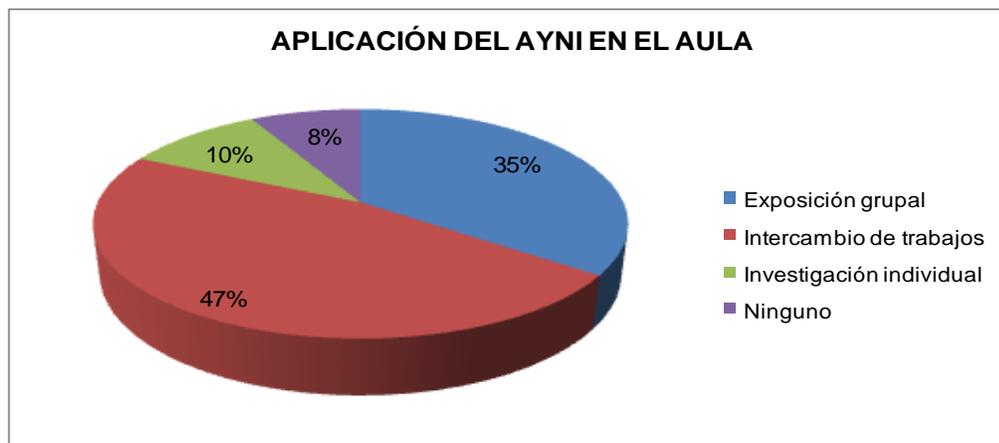
Interpretación

El proceso de formación en las Unidades Educativas es continuo y influido por diferentes factores culturales; una mayoría acierta que la práctica del ayni en el aula permite el fortalecimiento de la identidad cultural, porque es un valor comunitario desarrollado en las comunidades de la región andina; otros destacan que no se concreta objetivamente el fortalecimiento, si no que el estudiante practica causalmente en el aula; y un menor porcentaje no concede un criterio.

e) Como aplicaría el ayni con sus estudiantes en el aula

Criterio	Frecuencia	Porcentaje %
Exposición grupal	17	35%
Intercambio de trabajos	23	47%
Investigación individual	5	10%
Ninguno	4	8%
TOTAL	49	100%

GRÁFICO Nº 16 COMO APLICARÍA EL AYNI CON LOS ESTUDIANTES EN EL AULA

Fuente: Propia

Análisis

El presente gráfico nos muestra que el 47% de los docentes aplicarían el ayni en el aula realizando diferentes actividades, como en el intercambio de trabajos, materiales como libros, bolígrafos y otros; el 35% de los docentes indican que aplicarían el ayni en las exposiciones grupales; el 10% menor a los otros indica que aplicarían en la exposición individual; y el 8% de los docentes no responden.

Interpretación

Es importante que la teoría y la práctica en la educación recorran asimétricamente durante el proceso de enseñanza – aprendizaje; a sí mismo es necesario que el docente tome ciertas estrategias para su aplicación del ayni en el aula, porque el estudiante necesita ser motivada de toda forma para aprender mejor y valorar su propia cultura. Un mayor porcentaje indica que aplicarían el ayni en el aula por medio de una autoayuda o intercambio de trabajos, esto con el objetivo de tener relaciones interpersonales que coadyuven; otros indican que aplicarían en las exposiciones grupales, esto con el objetivo de que puedan coordinar recíprocamente entre todos; otros nos indican que aplicarían el ayni en medio de la exposición individual, la cual tiene poca relevancia para su aplicabilidad del ayni; y el 8% no responde.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

Las conclusiones de la presente investigación nos determinan un resumen final, demostrándonos la esencia de estudio del tema: **práctica del ayni en el aula como factor que potencia la intraculturalidad en Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la ciudad de Achacachi**; el tema tienen como objetivo de estudio determinar cómo influye la práctica del ayni en el aula y como permite el potenciamiento de la intraculturalidad el proceso de enseñanza – aprendizaje. La práctica del ayni se presenta en el aula como una propuesta estratégica y una alternativa metodológica que hace reflexionar al individualismo y al egoísmo personal; por otro lado el ayni es una acción que constituye la reciprocidad y solidaridad entre todos, esto con el objetivo de “VIVIR BIEN ENTRE TODOS”. El tema de investigación es planteada en base a las bases, objetivos y fines de la Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”.

- El tema de estudio sobre la práctica del ayni en Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi, tiene como objetivo principal fortalecer la identidad cultural de las comunidades indígenas de la región; porque la actual coyuntura social se caracteriza por el manifiesto de diferentes cualidades de vida, como en idioma, arte, vestimenta, religión, música, etc.; a estos los estudiantes los consideran como un manifiesto intracultural resuelto de forma subjetivo y objetivo; pero la educación quiere hacer de estas cualidades de vida y del “ayni” una realidad en el aula, el mismo se establezca como una acción que regule la conducta humana y pueda conceder el “espíritu de reciprocidad”.
- El ayni es una herencia cultural transmitida por nuestros antepasados de la región andina. La intención del tema y la práctica del ayni se fundamenta en

la práctica de la escuela de Warisata, porque después de la constitución de Warisata se incorpora el ayni y otros valores culturales para el trabajo conjunto. En escuela de Warisata el ayni era practicada en el proceso de enseñanza – aprendizaje, no como un contenido del sistema colonial, si no que era práctica objetivamente en el trabajo curricular y extra curricular, como una forma de integrar a todos.

- En el presente la práctica del ayni en el aula genera otro tipo actitud y comportamiento “reciproco”, mismo les permite potenciar la intraculturalidad de los estudiantes y docentes. Por otro lado, direcciona a un nuevo proceso de enseñanza – aprendizaje comunitario con fortalecimiento de valores; para este hecho es importante que el educando tome la conciencia y se interiorice sobre el tema, porque consideramos que fortalecer el ayni es construir el “vivir bien” (Suma Qamaña y Suma Jakawi), es renovar el viejo médelo educativo con el modelo educativo sociocomunitario – productivo, vinculado a recuperar y fortalecer la identidad y los valores culturales.
- En el presente nuestro país vive un periodo de transformación estructural como Estado, la cual exige a la sociedad realizar cambios en su economía, política y educación. A consecuencia de este cambio, la educación ha tenido que pasar por un periodo de crisis estructural que no han resuelto los problemas en el Sistema Educativo; a causa de este hecho surgen las bases y principios educativos, como la revalorización cultural y el planteamiento del ayni pedagógico, el mismo como articulador de las distintas disciplinas pedagógicas.

De acuerdo a la aplicación de instrumentos y sistematización del documento, se realizó la interpretación y el tratamiento porcentual estadístico numérico. Y de acuerdo a un análisis sistematizado se llevo a las siguientes conclusiones:

- El 62% de estudiantes de Educación Secundario Comunitario Productiva de la ciudad de Achacachi tienen cierta carencia en comprender el tema sobre

las nociones teóricas del ayni; demuestran una insuficiencia información sobre la conceptualización del ayni, será porque las anteriores leyes educativas han dado poca importancia a las prácticas culturales de la región u otro; a causa de este hecho los estudiantes se han visto apartados de comprender su propia intraculturalidad. En este sentido, la actual Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, establece que la educación revaloriza las tradiciones y costumbres de la región, además el currículo que planteado está de acuerdo al contexto social. En este marco, se puede entender que la práctica del ayni es un medio que articula la reciprocidad en la educación.

- En cuanto al potenciamiento de la intraculturalidad, conocen intuitivamente el ayni sin la necesidad de razonamiento conceptual, solo conocen como una práctica resuelta en la siembra y la cosecha de los productos; a sí mismo conocen otras prácticas culturales, como la waxt’a, la mink’a y waki. Y en la práctica los estudiantes ejercen el ayni en el aula de forma subjetiva y no definida de forma objetiva con fundamentación.
- A si mismo los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva sostienen que es necesario la aplicabilidad del ayni en el aula, porque consideran como un valor cultural comunitario que genera reciprocidad entre unos a otros sin condición alguna, es decir, es un valor que deja de lado el individualismo y el egoísmo; se caracteriza de asumir la “ayuda mutua” y el otorgamiento de la reciprocidad en medio del proceso de aprendizaje – enseñanza.
- La mayoría de los docentes consideran necesario la implementación del ayni en el currículo educativo, porque consideran que se mejorara la educación en cuanto al fortalecimiento de los valores culturales, en particular a la práctica de “reciprocidad”. El fortalecimiento de la intraculturalidad en los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva están condicionados a

profundizar el respeto mutuo en el aula y tener responsabilidad durante el proceso de formación.

- El concepto del “ayni” tiene relación con la palabra de “reciprocidad”, el mismo significa tener “correspondencia mutuo”; desde la perspectiva cultural, el ayni es “ayuda mutuo”, su aplicabilidad tradicional se da en la siembra y cosecha de productos. Y desde la perspectiva científica, la palabra “ayni” significa “conferir reciprocidad”, ósea corresponder de igual forma al otro “yo”, se puede entender que el ayni es un Sistema de Trabajo Comunitario que establece “RECIPROCIDAD” entre unos a otros de igual forma.
- El ayni permite el potenciamiento de la intraculturalidad de los estudiantes y docentes en las Unidades Educativas, porque desde la familia se ha venido promoviendo la práctica del ayni, la mink’a, el waki, el idioma originario, la música autóctona, la vestimenta, la religión ancestral, el apthapi y otros; esto ha significado mantener y potenciar la cultura. La valoración cultural deja de lado las costumbres europeas, pero no en su totalidad porque en el presente aun permanece la práctica de los valores europeos en equilibrio con nuestra practica cultural. En este sentido, los docentes y estudiantes de las Unidades Educativas de la ciudad de Achacachi hacen la reflexión sobre el tema y muestran su conciencia en practicar el “ayni” en el aula, porque la Ley de educación N° 070 promueve el desarrollo de las prácticas culturales y la incorporación en el proceso de enseñanza – aprendizaje desde el currículo regionalizado sociocomunitario - productivo.

6.2. RECOMENDACIONES

Consideramos a la práctica del ayni en el aula, como un factor que permite el potenciamiento de la intraculturalidad de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva; así mismo permite orientar a convivir en reciprocidad entre unos a otros, otorgándoles establecer el respeto mutuo entre todos. Para que este hecho sea efectivo se recomienda los siguientes:

- Reglamentar la Ley de educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” de acuerdo a “...los valores de unidad, igualdad, (...) reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía...”, estos sean valores y lineamientos para estructurar el diseño curricular de aula.
- Incorporar en la planificación curricular las bases y fines de la Intraculturalidad, Interculturalidad, Plurilingüe, Comunitario, Productiva y Descolonizadora, la cual consideramos como bases para potenciar los principios y valores culturales.
- Estimular al estudiante a tomar conciencia y revalorizar la práctica del ayni, porque es un hecho que permitirá desarrollar la reciprocidad entre unos a otros, es decir, bajo la analogía de “hoy por ti, mañana por mí”.
- Concientizar permanentemente en el aula sobre el tema de ayni, esto con el objetivo de tener mayor conocimiento sobre su significado, importancia y aplicabilidad en el proceso de aprendizaje – enseñanza.

BIBLIOGRAFÍA

ALBÓ, Xavier

2008, *Para comprender las Culturas Rurales*. La Paz-Bolivia

ALBÓ, Xabier

2001, “Educando en la diferencia”. La Paz-Bolivia.

ALBÓ, Xavier y BARRIOS Franz X.

2011, “Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías”. La Paz-Bolivia.

BUNGE, Mario

1957, *La ciencia y su método y filosofía*

CUEVAS, Rogelio

2008, *La resistencia de la cultura en la colonia a través de la simbología andina*. La Paz-Bolivia.

CONDORI, Jaime

2010, *Historia de Educación Japuraya Baja*. La Paz-Bolivia.

CHURA, Pánfilo

2009, *Hacia una educación intercultural y trilingüe*. La Paz-Bolivia.

CHOQUE, Roberto y QUISBERTH, Cristina

2006, “Educación Indígenal en Bolivia”. La Paz-Bolivia.

CHURA, Pánfilo

2009, *La Interculturalidad como una Construcción Complementaria*. La Paz-Bolivia.

CALLISAYA, Gonzalo

2009, *Pedagogía Intra, Multi e Intercultural*. La Paz-Bolivia

DOSSIER

2009, *Psicología educativa*. Universidad Pública de El Alto.

DELGADO, B. Freddy y MARISCAL C. Juan Carlos

2006, “Educación intra e intercultural” *Alternativas a la Reformas Educativas. Neocolonizadora*. La Paz-Bolivia.

HERNÁNDEZ Sampieri Roberto y otros

1995, Metodología de la Investigación. Mc. Graw Hill. México.

GARCÍA, Álvaro. TAPIA, Luis. Prada, ALCOREZA, Raúl.

2008, La transformación pluralista del Estado. La Paz-Bolivia.

GOMEZ, Donato

1997, DICCIONARIO AYMARA. La Paz-Bolivia

IRIARTE, Gregorio, P.

2008, Formación en los valores. “El desarrollo de la dimensión ética en la educación”. La Paz-Bolivia.

M. ROYER, James y G. ALLAN, Richard

2006, Psicología del aprendizaje, aplicaciones en la educación. Noriega.

MONTECINOS, Filiberto

2005, WAYAZANILAYA Pacha y Realidad Andina. La Paz-Bolivia.

MILLA, Carlos

2003 EL AYNI. Lima-Perú

MEMORIA

2004, “Participación Indígena y Formas de Representación”

J. RODRÍGUEZ, Francisco. BARRIOS, Irriana y FUENTES Teresa María.

2008, Introducción a la metodología de las investigaciones sociales. Ediciones la Habana.

NAVIA, Jorge.

2007, Elaboración científica del perfil de tesis. La Paz-Bolivia.

PROVEDA, P. José Luis.

2009, Técnicas de investigación orientadas a la tesis. La Paz-Bolivia.

SILVESTRE A., Samuel

2001, Infortunio de un Pueblo. La Paz-Bolivia.

TINTAYA, Porfirio

2003, Utopías de la interculturalidad. La Paz-Bolivia.

TAMAYO, Franz

1910, “Creación de la Pedagogía Nacional”. La Paz Bolivia

YAMPARA, Simón y TEMPLE, Dominique

2008, Matrices de civilización. La Paz-Bolivia.

REINAGA, Fausto

1971, Revolución India y Tesis India. La Paz-Bolivia.

PATZI Félix

2004, “Sistema Comunal”. La Paz-Bolivia.

PRIETO, Carlos

2009, Los valores en la educación. La Paz-Bolivia.

Patzi C., Ricardo

2010, Legislación Educativa en el Marco del Nuevo Estado Plurinacional. La Paz-Bolivia.

PERÉZ, Elizardo

2006, “Warisata Mía”. La Paz-Bolivia

QUISPE MAMANI, Salvador G.

2008, “SARAWISATÄKI, POLEMICAS SOBRE IDENTIDAD SOCIOCULTURAL” La Paz-Bolivia.

REVISTA, Radio San Gabriel

2006, “Cultura Aymara”. El Alto-La Paz - Bolivia.

Investigación en Turismo

UMSA, Facultad de Humanidades. Nº 25

VOCERO PEDAGÓGICO. Nro. 12

2008, Carrera Ciencias de la Educación. El Alto-La Paz – Bolivia.

VARGAS, Jaime

AYNI – Enfoque Ético – Moral. La Paz – Bolivia. 2014.

VALDEZ, Marcelo

2009, CULTURA ANDINA. La Paz Bolivia.

ZORRILLA, Santiago. TORRES, Miguel X.

1999, Metodología de la investigación. La Paz-Bolivia.

CAPÍTULO VII

PROPUESTA ESTRATEGICA PEDAGOGIA DE RECIPROCIDAD COMO UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR EL DISEÑO CURRICULAR DE AULA

(Una alternativa dirigida a Unidades Educativas del Subsistema de Educación
Secundaria Comunitaria Productiva)

1. DATOS INFORMATIVOS:

UNIDAD EDUCATIVA : OMASUYOS
CAMPO : COSMOS Y PENSAMIENTO
AREA : VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES
NIVEL : EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA
PRODUCTIVA
AÑO DE ESCOLARIDAD : QUINTO DE SECUNDARIA
GESTION : 2014

2. ANTECEDENTES

El currículo responde a una visión cósmica de las naciones indígenas originarias que constituye el Estado Plurinacional, se fundamenta en los principios de relacionalidad y vitalidad del ser humano con la naturaleza; esto en la perspectiva de reconstruir el “Vivir Bien”, como paradigma que orientara la organización curricular sustentado en los principios y valores comunitarios que guían el tiempo y espacio de la vida de manera cíclica y complementaria.

2.1. Marco Legal:

Artículo 4. (Fines de la educación).

“Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la Madre Tierra, frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando las diversas cosmovisiones y culturas” (Ley 070, párr. 5).

“Promover la amplia reciprocidad, solidaridad e integración entre las naciones y pueblos indígena originario campesinos...” (Ley 070, párr. 8).

Artículo 10. (Objetivos de la Educación Regular).

“Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural propia y desarrollar actitudes de relación intercultural” (Ley N° 070, párr. 2).

Análisis:

La educación se constituye como una acción que desarrolla la formación biopsicosocial de todo ser humano; así mismo se constituye como la primera responsabilidad del Estado que tiende a responder al derecho educativo del sujeto; por este hecho se debe tomar en cuenta los aspectos socioculturales para promover la convivencia en armonía y reciprocidad; porque el fortalecimiento y la transmisión de la identidad cultural ha permitido establecer en las comunidades el principio del SUMA QAMAÑA. La propuesta se presenta como la base para recuperar las prácticas culturales desde el aula.

2.2. Justificación

El presente diseño curricular de aula es una propuesta alternativa al Sistema Educativo Plurinacional, se basa bajo la Ley N° 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, como propósito tiene la necesidad de incorporar y valorizar la práctica de los valores culturales; y la escuela es la institución para promover el proceso pedagógico.

La nueva Ley educativa “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” establece 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 intercultural...” (Ley 070, Art. 69: 33).

En este sentido, 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. (...) Las naciones y pueblos indígena originario campesino desarrollan procesos educativos productivos comunitarios, acorde a sus vocaciones productivas del contexto territorial” (Ley N° 070, Art. 69: 33).

La propuesta de la Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, se constituye de organizar los programas curriculares que establecen temáticas acorde a la vocación social; las competencias, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y la evaluación se establecerá en armonía con el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional.

2.2.1. Objetivos de la disciplina

El presente diseño curricular de aula tiene como objetivo potenciar en el proceso de aprendizaje – enseñanza la práctica de los valores culturales; el mismo permita fortalecer la intraculturalidad de los estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la ciudad de Achacachi provincia Omasuyos.

2.2.3. Estrategias de aprendizaje – enseñanza

Las estrategias son habilidades para dirigir los procesos pedagógicos dentro del aula. A continuación detallamos las estrategias a desarrollar en base a la práctica de sociocomunitario:

- Conformación de grupos de debate 1, 2, 3...
- Técnicas de exposición (grupos).
- Análisis crítico y reflexivo sobre los valores culturales de la región.
- Dinámicas con temas: leyendas y cuentos culturales de la región.
- Participación y socialización mutua.

2.3. FILOSOFÍA DE LA ASIGNATURA

2.3.1. Visión

- Formar estudiantes con conciencia, crítica, reflexiva y valorativa a la diversidad sociocultural de la comunidad; que en su interior promueva la intraculturalidad en amplia reciprocidad, solidaridad e interculturalidad con las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del planeta.

2.3.2. Misión

- Se forma estudiantes de carácter holístico con alto espíritu de valoración a su identidad cultural; que puedan desarrollar objetivamente dentro del aula los principios y valores del ayni, mink'a, waki y otros, esto en el marco de establecer la reciprocidad entre todos.

III. DESARROLLO CURRICULAR

PRIMER BIMESTRE

CAMPOS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS	CONTENIDOS			
	SABER	HACER	SER	DECIDIR
<p>COMUNIDAD Y SOCIEDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecen la identidad cultural de los pueblos indígenas a través de los valores 	<p>❖ LOS VALORES CULTURALES</p> <ul style="list-style-type: none"> La cultura andina y sus valores Los valores culturales Los usos y costumbres de la cultura andina Mitología de las culturas andinas de Bolivia La cultura Aymara y sus costumbres y tradiciones 	<ul style="list-style-type: none"> Investiga los valores principales de su Comunidad donde habita. Manifiesta en el aula los valores culturales que practica en su Comunidad. Reconoce cada uno de los valores culturales de su Comunidad y pone en práctica. Realiza la socialización comunitaria con sus compañeros de aula. 	<ul style="list-style-type: none"> Tiene más interés en fortalecer los valores culturales de su Ayllu o Comunidad Pone conciencia en desarrollar el tema de los valores ancestrales y presentes Asume responsabilidad en apreciar los valores culturales de su Ayllu o Comunidad. Valora cada uno de los valores culturales de su Ayllu o Comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrolla en el aula políticas de trabajo comunitario. Induce a valorar su cultura y propone tareas para desarrollarlas. Propone realizar folletos o revistas de aula sobre el tema de valores culturales.

SEGUNDO BIMESTRE

CAMPOS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS	CONTENIDOS			
	SABER	HACER	SER	DECIDIR
<p style="text-align: center;">COMUNIDAD Y SOCIEDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecen la identidad cultural de los pueblos indígenas a través de los valores 	<p>❖ LOS PRINCIPIOS Y VALORES SUBJETIVOS</p> <p style="text-align: center;">Jerarquía de valores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valores vitales • Valores personales • Valores sociales • Valores culturales • Valores religiosos <p style="text-align: center;">Valores fundamentales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amor • Justicia • Paz • Honestidad • Solidaridad • Sobriedad • Contemplación y gratuidad • Honradez • Reciprocidad • Sensibilidad • Respeto • Armonía 	<ul style="list-style-type: none"> • Investiga los valores principales de su ayllu o comunidad. • Manifiesta intrínsecamente los valores subjetivos que practica su ayllu o comunidad. • Reconoce cada uno de estos valores subjetivos de su ayllu o comunidad • Socializa estos valores con sus compañeros de manera comunitaria en el aula. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toma interés en poner práctica los valores culturales. • Pone conciencia en desarrollar el tema de los valores ancestrales y presentes. • Asume responsabilidad en apreciar los valores culturales de su ayllu o comunidad. • Valora cada uno de los valores culturales de su ayllu o comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrolla políticas de concientización sobre el tema de valores. • Propone alternativas para profundizar el tema de valores. • Asume la decisión de impartir los valores con sus compañeros.

TERCER BIMESTRE

CAMPOS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS	CONTENIDOS			
	SABER	HACER	SER	DECIDIR
<p style="text-align: center;">COMUNIDAD Y SOCIEDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecen la identidad cultural de los pueblos indígenas a través de los valores 	<p>❖ LOS VALORES OBJETIVOS DE TRABAJO EN LAS CULTURAS ANDINAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Ayni • La Mink'a • El Waki <p>FORMAS DE ORGANIZACIÓN EN LA TIERRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tupu • Aynuqa • Sayaña <p>COSMOVICION ANDINA Y LA RELIGION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alaxpacha, Akapacha, Manqhapacha • El achachila • La Pachamanca • La Awicha y el Achila <p>Otros seres divinos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Yatiri • Paqu • El Laiqa 	<ul style="list-style-type: none"> • Investiga y practica estas formas de trabajo en el aula • Manifiesta y practica en el aula y en su comunidad estas formas de organización en la tierra. • Reconoce pone en práctica según su cosmovisión las religiones que venera. • Socializa el tema y pone en práctica sobre la función que cumplen estos seres 	<ul style="list-style-type: none"> • Toma mucho interés en ejercer la práctica de los valores objetivos. • Pone conciencia en desarrollar estos temas de relevancia cultural • Asume la responsabilidad en ejercer estos valores culturales. • Valora y aprecia cada uno de estos valores culturales de las regiones andinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrolla en el aula el trabajo conjunto con sus compañeros de trabajo. • Propone políticas que desarrollen la Reciprocad en el aula. • Interactúa sus capacidades con sus compañeros de aula. • Propone alternativas de trabajo conjunto.

VI. EVALUACIÓN

La evaluación a los estudiantes será participativo, continúa y procesual de los siguientes:

- Se establecerá una evaluación de proceso, tomando en cuenta el interés sobre el tema.
- Se evaluará la calidad conceptual del trabajo de investigación.
- Se evaluará la participación activa de los estudiantes en los Chat y Talleres de discusión.