

Universidad Mayor de San Andrés

Vicerrectorado
*Centro de Estudios de Postgrado
y de Investigación en Educación Superior*

Universität Bremen

*Fachbereich Bildungs- und
Erziehungswissenschaften*

DOCTORADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
(Resolución Académica No. 3 del I Congreso Interno,
Resolución Honorable Consejo Universitario No. 176/94, 277/97 y 432/05)

**METODOLOGÍA SOCIOCOMUNITARIA
PRODUCTIVA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR**

**Tesis de Doctorado para optar el Grado Académico de
Philosophical Doctor en Educación Superior**

**DOCTORANTE: Mg. Sc. HILARIA AIDA VELA MAMANI
TUTOR: Dra. MARÍA DEL PILAR CHÁVEZ LOZA Ph. D**

La Paz – Bolivia

2014

**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
VICERRECTORADO**

**CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE BREMEN – ALEMANIA**

Tesis de Doctorado:

**METODOLOGÍA SOCIOCOMUNITARIA
PRODUCTIVA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR**

Para optar el título y grado académico de Philosophical Doctor en Educación Superior de la
Postulante:

Mg. Sc. HILARIA AIDA VELA MAMANI

Nota Numeral:

Nota Literal:

Significado de Calificación:

Director CEPIES:

Sub Director CEPIES:

Tutor:

Tribunal:

Tribunal:

La Paz,.....de..... de 2014

TESIS DOCTORAL:
**“METODOLOGÍA SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR”**
Mg. Sc. Hilaria Aida Vela Mamani

Al presentar esta Tesis Doctoral como uno de los principales requisitos de acuerdo a los Reglamentos de Postgrado de la Universidad Boliviana, de la Universidad Mayor de San Andrés y del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior (CEPIES) para la obtención del Título y Grado Académico de **PHILOSOPHICAL DOCTOR EN EDUCACIÓN SUPERIOR**; autorizo al CEPIES, bibliotecas de la Universidad Mayor de San Andrés y a la Universidad de Bremen, para que tengan esta tesis como documento disponible para su consulta de acuerdo a las normas universitarias vigentes.

Mg. Sc. Hilaria Aida Vela Mamani

C.I. 2526387 L.P.

La Paz, Bolivia, diciembre 5 de 2014

DEDICATORIA

*A las naciones y pueblos indígenas originarios de nuestro
país por mantener la riqueza sociocultural,
la tradición oral y lingüística.
A mis hijos: Jeferson Yesit y Melisa Raquel,
por su comprensión y apoyo desinteresado para el logro de las metas trazadas para el
presente trabajo.
A los docentes de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Bolívar”*

AGRADECIMIENTO

*A las poblaciones de las Comunidades de
Carabuco, Ambana, Escoma,
quienes han sido la luz para la re-significación del Ayni.*

A los Estudiantes de la Universidad Indígena Aymara Túpac Katari UNIBOL;

*a los Estudiantes de la Carrera de Agronomía de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA) en Patacamaya;*

a los estudiantes de la Universidad de Informática Boliviana (privada);

*a los profesionales y egresados libres, de universidades públicas; quienes se han constituido
en una valiosa fuente de validación del presente trabajo.*

*A los directivos de C.E.P.I.E.S. UMSA, por el apoyo brindado durante
el proceso del Proyecto de investigación y formación en el Post Grado de Doctorado.*

*A todos los docentes bolivianos del Doctorado En Educación Superior del **CEPIES** de la
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS y a los docentes alemanes de la
UNIVERSIDAD DE BREMEN.*

A todos ellos...

¡¡ MUCHAS GRACIAS!!...

INDICE DE CONTENIDOS

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Momentos metodológicos.....	29
Cuadro 2: Sistematización en la comunidad de Carabuco	133
Cuadro 3: Descripción de las categoria identificadas en la sistematización de la comunidad Carabuco	134
Cuadro 4: Sistematización de experiencia en la implementación del proyecto de diplomado: Metodología de sociocomunitaria productiva	139
Cuadro 5: Actividades y toma de decisiones en la comunidad.....	158
Cuadro 6: Comparacion entre el capital del sistema economico neoliberal frente a la practica del fundamento de la practica comunitaria.....	159
Cuadro 7: Indicadores identificados en las comunidades de Carabuco, Ambana y Escoma.....	
Cuadro 8: Selección y participación de grupos focales	169
Cuadro 9: Resumen de resultados del grupo focal 1.....	171
Cuadro 10: Resumen de resultados del grupo focal 2.....	172
Cuadro 11: Resumen de resultados del grupo focal 3.....	173
Cuadro 12: Resumen de resultados del grupo focal 4.....	175
Cuadro 13: Síntesis de la sistematización de la praxis sociocomunitaria	176

INDICE DE GRAFICOS

Grafico 1: Las manos cruzadas que significa la reciprocidad.....	48
Grafico 2: Representación de dar y recibir.....	49
Grafico 3: Grupo focal de UNIBOL-A-TUPAK KATARI, en el proceso de validación de La aplicación del <i>Ayni</i> como metodología.....	178
Grafico 4: Grupo focal de la Universidad UNIBOL-A- TUPAK KATARI, Universidad de San Andrés. Unidad Académica de Patacamaya, en pleno trabajo preparatorio del material utilizado para el techado de la vivienda utachawi	179
Grafico 5: Participantes en pleno proceso del techado de la vivienda utachawi....	179

SIGLARIO

UMSA	Universidad Mayor de San Andrés
CEPIES	Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior
CEAs	Centros Educativos Alternativos
CP-TE	Comunidades de Producción y Transformación Educativa
CEA	Consejo Educativo Aimara
CPE	Constitución Política del Estado
CAB	Convenio Andrés Bello
ESFM	Escuela Superior de Formación de Maestros
UEs	Unidades Educativas
UNI	Universidad de Informática Boliviana (privada)
UNIBOL	Universidad Indígena Aymara Túpac Katari
UPMS	Universidad Pedagógica “Mariscal Sucre”

ABSTRACT

The investigation "Ayni as a sociocomunitaria productive methodology in Superior Education", has the objective to evidence and to validate the possibility to apply *Ayni* as a pedagogic methodology in superior education, for he/she takes it into account the indicators identified in the practical sociocomunitaria of the communities, which have been considered for their application in the pilot project, with four focal groups conformed by participants of different geographical contexts, of the department of La Paz.

Through the participant's observation in the pilot project is considered by he/she, which replies as a community experimental practice; such as the *utachawi*, that consists on a vital practice in different communities, as a community support before a requirement of the *jaqichasiwi*, that means the formation of a new family, in this particular case, the practice of the *utachawi* rename the process of building atmospheres to develop educational processes. For this work, it was selected a focal group through surveys that understood questions related to the practice of *Ayni*, of which frequently attended and commitment 70% of the total; the abandonment of participants was given in a percentage of 30% until the third week of experimental practice, the rest of participants concluded with the practice because motivation processes and sensitization were given toward the activities foreseen in the process of the project pilot, among which the otorgation is mentioned from a certificate to all who culminated the experience pilot.

The final shown results in an overwhelming way that alone fifty four percent is those that still hug the productive practical sociocomunitaria of *Ayni*, what means that the

practice of alone *Ayni* is possible to apply it in the community context of the rural area, intermediate cities and I did not seize in the urban centers.

RESUMEN

La investigación “El *Ayni* como metodología sociocomunitaria productiva en Educación Superior”, tiene como objetivo evidenciar y validar la posibilidad de aplicar el *Ayni* como una metodología pedagógica en Educación Superior, para ello se toma en cuenta los indicadores identificados en la práctica sociocomunitaria de las comunidades, los cuales han sido consideradas para su aplicación en el proyecto piloto, con cuatro grupos focales conformado por participantes de diferentes contextos geográficos, del departamento de La Paz.

A través de la observación participante en el proyecto piloto se considera y replica como una práctica comunitaria experimental el *utachawi*¹, que consiste en una práctica vital en las diferentes comunidades como apoyo comunitario ante un requisito del *jaqichasiwi*²— formación de una nueva familia, en este caso particular, la práctica del *utachawi* se resignifica en los procesos de construir ambientes para desarrollar procesos educativos. Para ello se seleccionó un grupo focal a través de encuestas que comprendían preguntas relacionadas a la praxis del *Ayni*, de los cuales asistieron con frecuencia y compromiso un 70% del total; el abandono de participantes se dio en un porcentaje de 30% hasta la tercera semana de práctica experimental, el resto de participantes concluyó con la práctica porque se dieron procesos de motivación y sensibilización hacia las actividades previstas en el proceso del proyecto piloto, entre los cuales se menciona la otorgación de un certificado a todos quienes culminaran la experiencia piloto.

¹ Construcción de vivienda con sus respectivas dependencias en las comunidades, con la participación conjunta de los pobladores de la comunidad, en base al *Ayni* (Reciprocidad)

² Es la unión de una pareja para conformar una familia.

Los resultados finales mostrados de manera contundente indican que solo el cincuenta y cuatro por ciento son los que aún abrazan la práctica sociocomunitaria productiva del *Ayni*, lo que significa que la praxis del *Ayni* solo es posible aplicarlo en el contexto comunitario del área rural, ciudades intermedias y no así en los centros urbanos.

JISK'A YATICHAWI

ASKI THAKHINCHAWI AYNi JACH'A YATIÑ UTANAKANA MAYACHAWI

Ayni Aski irnaqawi amtawi thakhinchawi, jach'a yatiñ utanakana, *Ayni* yañt'añaxata ukhamaraki, uñjayañxata yatxatawiwa, ukatakixa, ayllunakana jayma ulaka tuqita yati amuykipa apnaqawipa, aka proyecto piloto ukana, aka, chukiyawu markachirinakampi pusi tama jaqi t'aqanakampi yant'añatakiwa.

Ukhamarakiwa, aka proyecto piloto ukan uñjirinakaxa, yant'apxiwa ayllunakana aski lurawinaka, sañani uta utachawi yanapaxa wali askiwa jaqichasiritaki, ukata aka utachawixa achachilanakasana ,awichasanakana yati yatichawiwa, ukatwa wali aski aka yati sawi thakhina apnaqaña. Ukatakixa *Ayni* sawi tuqita, jiskt'asawa mä jaqi tama t'aqawa chhixllata, ukankapxanawa, niya paqallqu tunka jaysirinaka, ukhamaraki niya kimsa tunka mantirinakawa jithiqxthapxi, ukata qhipaqtirinakaxa wali chuymachjata ukhamaraki wali p'arxtatawa jikxatsipxäna aka proyecto piloto ukan lurawinakapampi, ukata jupanakakiwa tukuyxapxi, ukanxa sapxarakiwa mä certificado taqi yatiñani yatita tukuyiriruwa churatani sasina.

Lurata tukuyawinakanxa uñjasiwa, niya phisqa tunka pusini, ukhakiwa aka kumuna *Ayni* lurawinakampi jichuntatapxi, kunatixa aka irnaqawixa suni pata ayllunakana lurasispawa, ukhamaraki markanakana, janiwa jach'a makanakatakikiti sapxiwa

INTRODUCCIÓN

La investigación acción es el referente conductor de la investigación, que nos permite realizar trabajos con la participación directa de los involucrados, permitiendo recopilar la información en convivencia directa en las mismas comunidades Carabuco, Escoma y Ambaná motivo de la presente investigación, con quienes a través del proceso dialógico se ha concentrado la información referente a la práctica del *Ayni* como un proceso de dar y recibir (reciprocación) en las actividades económicas, agrícolas y en la consolidación de nuevas familias.

Para la validación del *Ayni* como metodología, se plantea desarrollar un diplomado de metodología para la educación sociocomunitaria productiva en las universidades del área dispersa, a través de la acción del *utachawi* y las actividades agrícolas, que han permitido la resignificación del *Ayni* como metodología en la Educación Superior.

En el capítulo I, se toma en cuenta los antecedentes de la educación sociocomunitaria productiva, los objetivos generales y específicos y finalmente la justificación de la resignificación del *Ayni* como una metodología para la Educación Superior.

El capítulo II, se refiere al marco teórico, donde se sustenta el tema de investigación, dando prioridad a autores nacionales y latinoamericanos, que han realizado trabajos relacionados con la temática, permitiendo validar la conceptualización del *Ayni* desde las vivencias sociocomunitarias en las comunidades. También se toma en cuenta la metodología del modelo educativo sociocomunitario y los elementos de que son parte de la planificación curricular.

En el capítulo III, se menciona el proceso metodológico referido al paradigma de investigación cualitativa y el uso de técnicas e instrumentos participativos; en la primera fase se utiliza técnicas de observación participante, utilizando la bitácora en

la que se describe la práctica del *ayni* a través del *jaqichasiwi* y el *utachawi* en las comunidades de Carabuco, Escoma y Ambana; se aplica el dialogo comunitario utilizando guías de entrevista, sin dejar de lado la observación participante; en la segunda fase se aplica la observación participante utilizando el diario de campo, para describir las categorías identificadas en el *jaqichasiwi* y *utachasiwi*, que permitieron la validación del *Ayni* como metodología para la Educación Superior.

En el Capítulo IV, referida a la propuesta metodológica del *Ayni*, de acuerdo a los resultados de la sistematización de las actividades realizadas durante la investigación, se puede afirmar que es posible la re significación del *Ayni* como metodología en Educación Superior, a través de los indicadores de la aplicación del *Ayni*, aspecto que amerita el planteamiento del procedimiento del mismo para su aplicación objetiva en los procesos de formación superior.

Finalmente, se plantea el proyecto del curso de diplomado en: Metodología en el modelo educativo sociocomunitario productivo, en dos partes; la parte I referida a la estructura general del proyecto y la parte II, referida a la estructura de los módulos, que concentra los contenidos mínimos, la metodología, los responsables, materiales, desarrollo de contenidos mínimos respecto al *jaqichawi* y *utachawi*, que devienen en **rafia pertinente** para cada módulo, que permitieron concretizar el proyecto y la validación de las categorías del *Ayni* como metodología sociocomunitaria productiva en Educación Superior.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a las características de la coyuntura actual como efecto de los cambios y transformaciones sociales, económicas, culturales y educativos, a partir de la promulgación de la constitución política del Estado Plurinacional y la Ley Educativa N° 70 Avelino Siñani – Elizardo Pérez; se presentan transformaciones que se reflejan en los procesos educativos en este caso particular, en el sistema de Educación Superior a partir de la implementación de la malla curricular con incidencia en la formación integral y holística del participante. Tomando en cuentas sus características de vida y las necesidades de su entorno.

Al mismo tiempo, es importante hacer notar la formación integral del participante sustentado en las dimensiones del SER, SABER, HACER Y DECIDIR, los cuales se relacionan con los momentos metodológicos desde la PRÁCTICA, TEORIZACIÓN, VALORACIÓN Y PRODUCCIÓN. Por las características de la Educación Alternativa se hace énfasis en la práctica de principio y valores sociocomunitarios al mismo tiempo se va fortaleciendo los procesos de la intraculturalidad, interculturalidad y la descolonización del saber; todos estos aspectos encaminados hacia en vivir bien y la cualificación del sistema educativo.

Para la consolidación del sistema educativo, es importante la participación activa de todos los involucrados en la gestión educativa y curricular, tomando en cuenta el enfoque educativo sociocomunitario productivo. Entre uno de los aspectos que merece ser tomado en cuenta se refiere a la construcción y re significación de las metodologías, métodos y técnicas sociocomunitaria; de este modo, el presente trabajo hace énfasis en la resignificación del *Ayni* como una metodología pedagógica para el desarrollo de las actividades pedagógicas en la formación de recursos humanos con sentido socio crítico, transformador y productivo. Para consolidar este proceso de transformación educativa, se presenta el presente trabajo, en la cual se

hace énfasis en la validación del *Ayni* como metodología para los procesos pedagógicos de la Educación Superior.

1.1 REFERENTE A LA EDUCACIÓN SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA

En la introducción del Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en ejercicio – PROFOCOM³, Roberto Aguilar Gómez, el Ministro de Educación, manifiesta que:

“La educación en Bolivia está atravesando por cambios importantes; desde el enfoque descolonizador de la educación hasta la articulación de la vida escolar con una práctica comunitaria en el Modelo Sociocomunitario Productivo. En tal sentido, no se reduce al trabajo dentro del aula sino se interrelaciona en un diálogo intercultural e intercientífico entre los conocimientos locales, para la construcción de nuevos conocimientos que permitan construir el paradigma del Vivir Bien, recuperándose la experiencia educativa de la Escuela Ayllu de Warisata y las bases psico-pedagógicas como el enfoque histórico cultural y la pedagogía liberadora y sociocrítica.”

Con el fin de incursionar en la investigación al respecto de la aplicabilidad de la educación sociocomunitaria productiva en la educación, nos referimos textualmente como antecedente a la afirmación del Ministro de Educación que enfatiza lo siguiente:

El PROFOCOM es un programa que responde a la necesidad de transformar el Sistema Educativo a partir de la formación y el aporte de las y los maestros en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y de la Ley de la Educación N° 70 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” que define como objetivos de la formación de maestras y maestros:

³ Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio (PROFOCOM). Ministerio de Educación 2013.

- "Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, innovadores, investigadores; comprometidos con la democracia, las transformaciones sociales, la inclusión plena de todas las bolivianas y los bolivianos".
- "Desarrollar la formación integral de la maestra y el maestro con alto nivel académico, en el ámbito de la especialidad y el ámbito pedagógico, sobre la base del conocimiento de la realidad, la identidad cultural y el proceso socio-histórico del país" (Art. 33).

Así entendido, el PROFOCOM busca fortalecer la formación integral y holística, el compromiso social y la vocación de servicio de maestras y maestros en ejercicio, mediante la implementación de procesos formativos orientados a la aplicación del currículo del Sistema Educativo Plurinacional, que concrete el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo aportando en la consolidación del Estado Plurinacional. Este programa es desarrollado en todo el Estado Plurinacional, como un proceso sistemático y acreditable de formación continua. La obtención del grado de Licenciatura será equivalente al otorgado por las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros (ESFM) y/o el grado de Maestría equivalente al otorgado por la Universidad Pedagógica "Mariscal Sucre" (UPMS), articulado a la apropiación e implementación del currículo base del Sistema Educativo Plurinacional.

Son las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros, Unidades Académicas y la Universidad Pedagógica, las instancias de la implementación y acreditación del PROFOCOM, en el marco del currículo de formación de maestras y maestros del sistema educativo plurinacional, orientando todos los procesos formativos hacia una:

- *"Formación Descolonizadora", que busca a través del proceso formativo lidiar contra todo tipo de discriminación étnica, racial, social, cultural, religiosa, lingüística, política y económica, para garantizar el acceso y*

permanencia de las y los bolivianos en el sistema educativo, promoviendo igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, a través del conocimiento de la historia de los pueblos, de los procesos liberadores de cambio y superación de estructuras mentales coloniales, la revalorización y fortalecimiento de las identidades propias y comunitarias, para la construcción de una nueva sociedad.

- *“Formación Productiva”, orientada a la comprensión de la producción como recurso pedagógico para poner en práctica los saberes y conocimientos como un medio para desarrollar cualidades y capacidades articuladas a las necesidades educativas institucionales en complementariedad con políticas estatales. La educación productiva territorial articula a las instituciones educativas con las actividades económicas de la comunidad y el Plan Nacional de Desarrollo “Formación Comunitaria”, como proceso de convivencia con pertinencia y pertenencia al contexto histórico, social y cultural en que tiene lugar el proceso educativo. Esta forma de educación mantiene el vínculo con la vida desde las dimensiones material, afectiva y espiritual, generando prácticas educativas participativas e inclusivas que se internalizan en capacidades y habilidades de acción para el beneficio comunitario. Promueve y fortalece la constitución de Comunidades de Producción y Transformación Educativa (CP-TE), donde sus miembros asumen la Responsabilidad y corresponsabilidad de los procesos y resultados formativos.*

- *“Formación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe”, que promueve la autoafirmación, el reconocimiento, fortalecimiento, cohesión y desarrollo de la plurinacionalidad; asimismo, la producción de saberes y conocimientos sin distinciones jerárquicas; y el reconocimiento y desarrollo de las lenguas originarias que aporta a la intraculturalidad como una forma de descolonización y a la interculturalidad*

estableciendo relaciones dialógicas, en el marco del diseño curricular base del Sistema Educativo Plurinacional, el currículo regionalizado y el currículo diversificado. (EDUCACION, 2012, pág. 3)

Este proceso permitirá la autoformación de los participantes en Comunidades de Producción y Transformación Educativa (CP-TE) priorizando la reflexión, el análisis, la investigación desde la escuela a la comunidad, entre la escuela y la comunidad, con la escuela y la comunidad; hacia el desarrollo armónico de todas las potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizado el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas y colectividades, y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación.

Se espera que esta colección de cuadernos, que ahora presentamos, puedan ser textos de apoyo en los que, tanto facilitadores como participantes, puedan encontrar:

- Los objetivos orientadores del desarrollo y la evaluación de cada Unidad de Formación,
- Los contenidos curriculares mínimos,
- Lineamientos metodológicos, concretizados en sugerencias de actividades y orientaciones para la incidencia en la realidad educativa en la que se ubica cada participante.

Si bien los cuadernos serán referencia básica para el desarrollo de las unidades de formación, cada equipo de facilitadores debe enriquecer, regionalizar y contextualizar los contenidos y las actividades propuestas de acuerdo a su experiencia y a las necesidades específicas de las maestras y maestros.

Tomando en cuenta que la Educación Sociocomunitaria Productiva, se refiere al sustento de los planteamientos políticos en la desestructuración del colonialismo y la

colonialidad, se alude como complemento al colonialismo que abarca la dimensión de dominación política, económica, social y productiva, manifestándose en el ámbito material, la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los recursos naturales; y la colonialidad se manifiesta en la dominación y subordinación simbólica y cultural, en lo epistemológico, en el conocimiento, en el imaginario de los pueblos y en sus acciones concretas. Formuladas ambas citas como enunciados filosóficos dejando un vacío en la aplicación práctica, praxis en la educación propiamente dicha.

Actualmente se tiene publicaciones relacionadas en el PROFOCOM⁴ publicado por el Ministerio de Educación, es un programa que responde a la necesidad de transformar el Sistema Educativo a partir de la formación y el aporte de los maestros/as en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo y la Ley de Educación N° 70 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” que define como objetivos de la formación de maestras y maestros:

- Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, innovadores, investigadores; comprometidos con la democracia, las transformaciones sociales, la inclusión plena de todas las bolivianas y los bolivianos.
- Desarrollar la formación integral de la maestra y el maestro con alto nivel académico, en el ámbito de la especialidad y el ámbito pedagógico, sobre la base del conocimiento de la realidad, la identidad cultural y el proceso socio-histórico del país. (EDUCACION, LEY EDUCATIVA 070 AVELINO SIÑANI-ELIZARDO PEREZ, 2009, pág. 9)

En el mismo documento relacionándose a la “Formación Comunitaria” se refiere como:

Proceso de convivencia con pertinencia pertenencia al contexto histórico, social y cultural en que tienen lugar el proceso educativo. Esta forma de

⁴ Revista publicada por el Ministerio de Educación, 2013

educación mantiene el vínculo con la vida desde las dimensiones material, afectiva y espiritual, generando prácticas educativas participativas e inclusivas que se internalizan en capacidades y habilidades de acción para el beneficio comunitario. Promueve y fortalece la constitución de Comunidades Educativas de Producción – Transformación Educativa (CP-TE), donde sus miembros asumen la responsabilidad y corresponsabilidad de los procesos y resultados formativos.” Este proceso permitirá la autoformación de los participantes en Comunidades Educativas de Producción y Transformación (CP-TE) priorizando el dialogo, la discusión, la reflexión, el análisis, la investigación desde la escuela a la comunidad, entre la escuela y la comunidad, con la escuela y la comunidad; hacia el desarrollo armónico de todas las potencialidades y capacidades valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas y colectividades y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación.

Mencionamos que existe la normativa legal y textos que menciona su aplicación práctica y teórica en el nivel Inicial, Primaria y Secundaria, quedando una ausencia en la Educación Superior, que desde el ámbito académico creemos es importante considerar una metodología sociocomunitaria productiva.

Como argumento y base preliminar para la investigación, tomamos en cuenta los fundamentos filosóficos - políticos de las Universidades Indígenas Bolivianas (UNIBOL) que son: descolonización, intraculturalidad e interculturalidad, educación productiva, comunitaria y familiar, democracia comunitaria, modelo productivo comunitario. La autoridad de la UNIBOL Túpac Katari, aprecia como una de las debilidades en Educación Superior, que necesita la implementación en la currículo de postgrado el modelo sociocomunitaria productivo.

Desde esa perspectiva, para abordar la investigación sobre el Modelo Sociocomunitario Productivo, se remite a uno de los saberes y prácticas ancestrales

como el *Ayni* aplicado vivencialmente en la práctica de *jaqichasiwi* y el *utachawi* de manera cotidiana en las comunidades. Con el fin de validar la importancia y relevancia de la práctica comunitaria se realiza la observación vivencial en las comunidades de Escoma, Carabuco y Ambana, para que esta metodología sea aplicada al contexto de la Educación Superior.

Considerando la necesidad de rescatar los saberes y las prácticas cotidianas de la vida sociocomunitaria como el *jaqichasiwi* y el *utachawi* en la educación como modelo a replicar y que al mismo tiempo pueda constituirse como base para el desarrollo productivo. Con el fin de lograr un acercamiento a esta realidad en el tema de Educación Superior, formulamos la siguiente pregunta de investigación:

¿La praxis cotidiana de la vida social del *jaqichasiwi* y *el utachawi* puede sustentar la aplicación del *Ayni* como metodológica socio comunitario productivo en Educación Superior?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de pertinencia del *Ayni* como metodológica Sociocomunitaria Productiva en Educación Superior, a partir de la vida social del *Ayni* en la praxis del *jaqichasiwi* y *el utachawi*, que son propias de las comunidades indígenas originarias.

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- a) Convivir in situ en las comunidades de Carabuco, Escoma y Ambaná del departamento de La Paz, para la observación de las vivencias y los procesos propios de la aplicación del *Ayni*, en la práctica de *jaqichasiwi* y *utachawi*, para identificar indicadores Sociocomunitario productivos.

- b) Identificar grupos focales de estudiantes y profesionales la práctica del *Ayni* en la recreación del *jaqichasiwi* y *utachawi*, para validar la aplicabilidad de la praxis como metodología Sociocomunitario productivo.
- c) Aplicar la praxis como metodología sociocomunitario productivo en un proyecto piloto en Educación Superior, en la implementación del diplomado en: metodología en el modelo educativo sociocomunitario productivo.
- d) Determinar el grado de pertinencia del *Ayni* como metodológica en Educación Superior a partir del *jaqichasiwi* y *utachawi* en el Proyecto Piloto con la participación comunitaria de los estudiantes, profesionales y facilitadores.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La investigación surge desde el tópico de que las propuestas del Ministerio de Educación aplicadas a través del Programa de Formación de Complementación para Maestros - PROFOCOM presenta debilidades para su aplicación del Modelo Educativo Socioeconómica productivo en una población totalmente diferente al tradicional, marka – pueblo, donde se obtiene los conceptos de sociocomunitaria productivo. Además cuando se aprecia que la formación de maestras/os en temas productivos es totalmente limitado, por la carencias de experiencia en la práctica productiva.

Creemos que la interacción de conocimiento y saberes locales y universales proyectados a la producción tangible e intangible en la práctica del *jaqichasiwi* y el *utachawi*, ligados a la economía comunitaria de los participantes del proyecto, deviene el *Ayni* en propuesta metodológica para la gestión educativa y curricular.

Es importante visualizar la aplicación práctica del *Ayni* en la actividad agrícola productiva en el interactuar de los estudiantes con los actores de la práctica *jaqichasiwi* y *utachawi* de la comunidad, para el mejoramiento de los procesos productivos que permita el desarrollo de la economía comunitaria a partir de la

contribución de los como sustento para la resignificación del *Ayni* como metodología de la Educación Sociocomunitaria Productiva.

Reflexionar sobre la aplicación del *Ayni*, desde el enfoque de la cosmovisión, la oralidad y praxis comunal, hacia la adecuación del mismo como metodológica para la Educación Superior. Por lo que se justifica la aplicación práctica experimental del proyecto Piloto en la Comunidad Científica Colaborativa de Producción agrícola en el municipio de Laja, porque esta comunidad recrea el contexto de la cultura andina, respetando la cosmovisión en la aplicación práctica del *Ayni* en la producción agrícola.

CAPITULO II MARCO TEÓRICO

2.1 CONSIDERACIONES DEL TÉRMINO METODOLOGÍA

Se puede definir Metodología, como: *Proceso mediante el cual el estudiante elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje.* (Mujica, 2011, pág. 59)

En otras palabras no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de métodos y ciertas técnicas, sea una manifestación de aplicación de una metodología de aprendizaje. Para un adecuado proceso metodológico, se requiere una planificación para el uso de métodos y técnicas en una secuencia dirigida a un fin.

La metodología planteada para un desarrollo curricular concreto utiliza determinados métodos y técnicas educativas; en este sentido, cada proceso educativo por su condición específica (se da en un contexto, con maestros y estudiantes, y según áreas de conocimientos, todos con sus propias particularidades) puede apelar a distintos métodos y técnicas educativas, siempre en el marco de una concepción educativa y pedagógica. Si se concibe la educación como algo aislado de la vida, por ejemplo, se utiliza, en concordancia, un método transmisión centrado en los conocimientos de la maestra o maestro, y que presupone la ignorancia de las y los estudiantes y técnicas como el dictado y la memorización, las cuales son poco pertinentes para nuestro modelo y por ello no pueden utilizarse. La visión de la educación sociocomunitaria productiva está definida en sus grandes lineamientos, como una educación transformadora y comunitaria visualizada a través de los cuatro momentos metodológicos (práctica, teoría, valoración, producción). Por tanto, el proceso metodológico dentro del modelo ha de seleccionar métodos y técnicas educativas adecuadas, pertinentes y coherentes con la visión metodológica. Además, en el espectro de las técnicas hay mucha más variedad y libertad de uso, debido a que las técnicas no significan nada sino en relación a una visión metodológica, a una intencionalidad o sea, a la visión de para qué las utilizamos. Lo que hay que cuidar es que cualquier técnica utilizada esté subordinada y tenga sentido con respecto a la

visión metodológica, es decir, desarrolle la práctica, teoría, valoración y producción, con una intencionalidad transformadora y con un sentido crítico.

Tanto métodos como técnicas permiten dinamizar y facilitar el proceso de desarrollo curricular en sus diferentes momentos, siendo maestras, maestros y estudiantes quienes participan de forma directa en su selección y combinación de manera pertinente a partir de lo que se desea lograr. Cuidadosamente seleccionados se constituyen en factores potenciales para la producción de conocimientos propios y pertinentes, recuperación de experiencias de la interacción con las realidades del contexto, relacionamiento comunitario u otros con la intención de fortalecer los procesos pedagógicos que además contribuyan a la transformación social, política, económica y tecnológica.

Los procesos metodológicos se operativizan como soportes a la producción del conocimiento y al desarrollo de capacidades de producción material e inmaterial pertinentes a cada contexto y a las necesidades de transformación de una determinada realidad educativa fundamentalmente, por ello activan el trabajo comunitario encausando procesos dialógicos sostenibles.

En ese entendido, la metodología se constituye en un conjunto de procedimientos y actividades que organizadas dinamizan los procesos educativos para el logro de los objetivos planteados, enfocándose particularmente en el desarrollo de las dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir. Son planificadas, intencionales y relacionan práctica, teorización, valoración y producción a través de la investigación permanente.

Por ello, el desarrollo de la metodología, implica emprender un camino de reencuentro, pues es un desafío a redescubrir y emplear las capacidades y cualidades personales para el trabajo comunitario, propiciando las disposiciones para generar decisiones legítimas y sustentables al estar fundadas en la complementariedad y el consenso. Esto implica consecuentemente asumir un compromiso consciente y voluntario de construir y producir transformando.

De este modo, se pueden trabajar diversas metodologías que dinamicen el desarrollo de las áreas, constituyéndose en medios que faciliten el proceso educativo, dando mayor énfasis a los procesos lúdicos, sin que por ello se deje de lado la integración de tecnologías de información y comunicación.

2.2 METODOLOGÍA PARA LA RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIAS

En el actual Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo se promueve que los procesos educativos se desarrollen partiendo de la realidad, por ello primero se rescata la experiencia, para reflexionar y transformar el proceso educativo orientado hacia lo comunitario. De este modo, se comprende que es importante partir de la experiencia para no reproducir una práctica educativa entendida como transmisión de contenidos, sin pertinencia a la realidad.

En términos de Quintar, en didáctica no-parametral habla de la escucha con uno mismo en sentido crítico. Esta es una escucha sutil que busca, indaga y capta los diferentes registros de lenguaje por los que el sujeto comunica contenido, lógica de razonamiento y modo de enunciación de lo que quiere comunicar. En estos registros se devela el mundo simbólico y existencial del sujeto a la vez que se captan: disonancias cognitivas, contradicciones entre sistema de creencias y supuestos teóricos que se explicitan, barreras afectivas y todo aquello que obtura posibilidades de potenciación del sujeto... (Quintar, 2008, pág. 53)

Por tanto, un círculo de reflexión se concibe como un medio técnico que tiene el objetivo de generar un proceso de diálogo, de recuperar la voz y apertura para que permita un progresivo cambio de actitudes hacia la transformación y generación de una sensibilidad pedagógica en estudiantes, maestros y toda la comunidad.

2.3 LA METODOLOGÍA COMO PROCESO DIALÓGICO COMUNITARIO

La metodología como proceso dialógico comunitario promueve la generación de actitudes y relaciones de convivencia en las que se considera como centro el bien común antes que el interés individual, por ello en subdesarrollo se debe facilitar la construcción de espacios abiertos y plurales que ayuden a analizar conflictos, dialogar y superar las inequidades históricas que provienen de la colonización, propiciando una serie de procesos colaborativos entre las y los actores de la comunidad educativa tomando en cuenta los intereses básicos de los involucrados, generando decisiones legítimas y sustentables basadas en la complementariedad y el consenso.

En este entendido para el desarrollo de esta metodología se deben considerar los siguientes criterios:

- Generar condiciones para el fortalecimiento de las identidades y los sentidos de vida basadas en valores sociocomunitarios.
- Establecer una convivencia armónica, equilibrada, solidaria y complementaria dentro de la comunidad.
- Establecer una convivencia en el marco de una relación con respeto mutuo, por ello no hay supremacía de las partes puesto que cumplen un papel de constructores del entorno y del mundo.
- Trabajar saberes y conocimientos que promueven la convivencia en comunidad.
- Promover el reconocimiento de la otra y el otro diferente de nosotras y nosotros mismos.
- Facilitar la externalización de las identidades resistidas o subalternizadas propiciando procesos liberadores, descolonizadores y despatricalizadores a nivel personal y social.

- Organizar actividades para el despliegue de las lenguas materna y castellana.

2.4 EL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO

En el Capítulo II del Reglamento de Gestión Curricular Versión Consensuada en Cochabamba, 16 marzo de 2013,⁵ publicada por el Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Regular y Dirección General de Educación Primaria y Secundaria, con relación a los Proyectos Socioproductivos, en el Artículo 42 se menciona:

- I. El Proyecto Socioproductivo es una estrategia metodológica que tiene el propósito de vincular la escuela (desarrollo curricular) con el contexto local (necesidades, problemáticas, actividades y potencialidades productivas).
- II. Los procesos educativos se desarrollan a través de estos proyectos a partir de actividades prácticas y reflexiones teóricas (articulan teoría y práctica) relacionadas al tratamiento y solución de las necesidades, problemáticas y actividades productivas de la comunidad, barrio o zona.
- III. Las y los estudiantes desarrollan sus capacidades y cualidades analizando y reflexionando sobre su realidad social, histórica, cultural, económica y política, contribuyendo a la solución de problemas del entorno local, aplicando la ciencia y la tecnología.

Refiriéndose a la Participación en la elaboración del proyecto socioproductivo, en el Artículo 43 del mismo capítulo, se menciona que los participantes son:

- a) Autoridades locales (políticas, municipales, originarias y otras).
- b) Representantes de organizaciones sociales, institucionales, sindicales, comunitarias y otros.
- c) Directora o Director de núcleo o de unidad educativa.

⁵ Reglamento de Gestión Curricular, Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Regular, La Paz 2013

- d) Maestras, maestros y personal administrativo.
- e) Representantes de madres y padres de familia.
- f) Representantes de las y los estudiantes.

Al mismo tiempo en relación al procedimiento para la elaboración del Proyecto Socioproductivo, en el Artículo 44, para la elaboración del Proyecto Socioproductivo, menciona que la Dirección de la Unidad Educativa en coordinación con la Dirección Distrital convoca a las y los actores mencionados a reuniones para elaborar el Proyecto Socioproductivo de acuerdo al siguiente procedimiento:

- a) La o el Director de Unidad Educativa explica los propósitos pedagógicos del Proyecto Socioproductivo y orienta el sentido de la transformación educativa enfatizando su relación con la realidad, aclara la importancia de la participación social y comunitaria para contribuir a responder a las demandas, necesidades y problemáticas socioeconómicas reales del contexto local a través del desarrollo curricular. En ese diálogo se establecen prioridades y se proponen lineamientos para la elaboración de un Proyecto Socioproductivo que responda a esa realidad.
- b) Con base en los resultados de la reunión desarrollada y los lineamientos establecidos para el Proyecto Socioproductivo se elige una Comisión Interinstitucional encargada de coordinar acciones con autoridades de los gobiernos locales y otros que correspondan. La Comisión Interinstitucional debe estar encabezada por la o el Director de Unidad Educativa.
- c) Se establecen acuerdos y se consensua la organización, la planificación, la ejecución y la evaluación del Proyecto Socioproductivo.
- d) Un Proyecto Socioproductivo puede ser trabajado por una o más unidades educativas dependiendo del tipo de necesidad, problemática o actividad productiva estableciendo prioridades con las autoridades locales.

La estructura y elaboración del Proyecto Socioproductivo en el Artículo 45, menciona que el Proyecto Socioproductivo se elabora de acuerdo a la siguiente estructura:

- a) Localización y descripción
- b) Diagnóstico de necesidades y problemáticas del contexto.
- c) Priorización de una necesidad, problema a resolver o actividades a desarrollar.
- d) Título del Proyecto Socioproductivo
- e) Fundamentación
- f) Objetivo del Proyecto Socioproductivo
- g) Plan de acción
- h) Presupuesto
- i) Sistema de seguimiento y monitoreo
- j) Evaluación del Proyecto Socioproductivo

2.5 MOMENTOS METODOLÓGICOS DEL APRENDIZAJE COMUNITARIO

Ahora bien, recordemos que metodológicamente el aprendizaje comunitario se desarrolla en cuatro momentos:

2.5.1 TODO PROCESO EDUCATIVO INICIA DE LA PRÁCTICA Y DE LA REALIDAD

Para el desarrollo de los procesos educativos es importante tomar en cuenta el contexto en el cual tiene lugar la acción educativa. Toda experiencia de aprendizaje debe partir de la realidad, de la práctica de la vida concreta y de la cotidianidad de todas y todos aquellos que estamos inmersos en el proceso educativo.

Para esto es importante que reflexionemos sobre los contenidos curriculares y su relación con la realidad, la cotidianidad de la vida, su aplicación o utilidad para explicar o comprender diferentes acontecimientos sociales o naturales, así como solucionar y encarar diferentes actividades en la vida real.

Si presentamos un tema que no tenga relación con algo de todo lo que le ocurre en la cotidianidad de nuestras vidas, difícilmente podremos comprender el sentido o significado del mismo; nos resultará complicado intentar relacionar con los acontecimientos de la vida; por eso, como maestras y maestros, debemos iniciar el tratamiento del tema mostrando cómo la variedad de experiencias y conocimientos que uno va adquiriendo en la vida puede ser objeto de estudio, y con la ayuda de libros, tecnologías y los conocimientos y experiencias de las y los otros sujetos educativos, profundizar o ampliar esos conocimientos para utilizarlos de mejor manera o solucionar problemas de mayor complejidad o realizar predicciones sobre el comportamiento de diferentes fenómenos de la realidad social o natural. Para esto es muy importante la metodología de investigación. De esta manera, comprenderemos el sentido de los temas que la escuela nos presenta.

Dependiendo de la naturaleza y característica de los temas, en algunos casos se puede iniciar la clase con la aplicación de la ciencia; por ejemplo, componentes químicos de alguna fruta, tubérculo u otro alimento que se produce en la región, de manera que nuestros estudiantes comprendan que la química no es ajena a la cotidianidad de la vida, sino que a diario estamos en contacto con ella; a partir de ello se puede estudiar la naturaleza de cada componente, su uso en beneficio de la salud u otro tipo de aplicaciones; incluso en la combinación con otros elementos químicos u otros procedimientos de transformación físico o químico del producto proyectando el uso industrial de dichos alimentos.

De la misma manera, en Matemática con la aplicación de algún instrumento de aproximación se puede medir ciertos cuerpos del entorno para luego formular algunos principios matemáticos, formular teoremas o fórmulas para posteriormente aplicarlos en el diseño de objetos para la construcción de herramientas u otro tipo de productos.

En Ciencias Sociales es importante comenzar de los hechos y acontecimientos que ocurren en la comunidad en general, porque una realidad puede ser un acontecimiento ocurrido en la escuela o fuera de ella, por ejemplo una marcha de

una organización social, la visita de una autoridad u otro tipo de suceso que nos permita vincular el tema a la cotidianidad de las y los estudiantes, de manera que el estudiante comprenda el tema, no sólo lo memorice.

Es importante poner sobre la mesa de discusión las contradicciones que se dan en nuestra sociedad, como la pobreza, la riqueza, el uso del poder y el sometimiento, las inequidades, etc.

2.6 PARTIR DESDE LA EXPERIENCIA

Partir desde la experiencia se convierte en un elemento estratégico y descolonizador de nuestra metodología, ya que intenta ser una respuesta a toda una tradición educativa que no ha permitido desarrollar una educación pertinente para nuestra realidad. La tradición educativa hegemónica en el mundo, la pedagogía moderna, desde Rousseau (Dussel, 1998, pág. 45), tiene como presupuesto el entender al estudiante como una hoja en blanco que el profesor tiene que llenar, es decir estudiantes sin historia y sin cultura que tiene que civilizarse y modernizarse; es una educación que niega la experiencia anterior y los saberes y conocimientos que porta el estudiante. Por eso la educación tradicional se ha desarrollado bajo el supuesto de que los estudiantes no saben y no conocen, donde la labor del profesor es lo que decía Freire (Freire, 1970, pág. 36), realizar una educación bancaria, como proceso de depositar los contenidos en el estudiante por el educador. Estos son sin duda problemas que la educación en Bolivia no ha podido superar.

Ante esta problemática el nuevo modelo plantea un proceso educativo a partir de la experiencia, porque ahí está presente aquello que tenemos como cultura donde todos y todas empezamos a ser seres humanos; porque los niños se educan en una cultura y en un contexto del que forman parte con una determinada historia y un lenguaje. Todos entramos en procesos educativos desde que nacemos; nos educamos en nuestra cultura (no hay personas que ingresen a la escuela sin la experiencia de vivir en una cultura y tener aprendizajes previos), nadie es una hoja en blanco que hay que llenar. Además, como uno de los pilares de la nueva

propuesta educativa ¿es la recuperación y revalorización de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, partir de la experiencia nos ayuda a conectarnos con los mismos, porque muchos de los saberes y conocimientos están contenidos en la experiencia viva de las culturas. Entonces al partir de la experiencia revalorizamos lo que somos, y tenemos la posibilidad de recuperar, revalorizar y desplegar nuestros saberes, conocimientos y nuestra cultura.

Los elementos discutidos nos llevan a pensar en maneras diferentes de realizar la práctica educativa, en este caso, a enseñar desde la experiencia. Enseñar desde la experiencia redefine la relación que el maestro tiene con las personas a las que enseña, ya que ésta postura implica pasar de la relación objetivante de los modelos educativos tradicionales, donde el maestro lo que hace es solo buscar la mejor manera de transmitir contenidos que ya están definidos en una camisa de fuerza curricular, hacia una relación sujeto a sujeto, es decir, el reconocimiento de los sentidos de vida, los proyectos y aspiraciones que tienen los estudiantes y de todo el conocimiento acumulado que cargan a sus espaldas. Entonces, esto implica conectar la educación con la experiencia y los sentidos que tiene el sujeto, es decir, pensar desde los elementos que le dan sentido a sus vidas y desde aquello que les afecta, para, desde ahí, empezar a desplegar los procesos educativos. Es decir, enseñar aprendiendo a dialogar con la realidad de los sujetos para que la educación genere y fortalezca sentidos pertinentes de vida; cuando se enseña de esta forma, la enseñanza se corporaliza y es algo que no se olvida; nos constituimos de una determinada manera. En otras palabras, el proceso educativo que parte de la experiencia es la construcción de un sujeto con sentidos de vida y no es un simple moldeamiento en base a contenidos predefinidos.

Enseñar desde la experiencia cambia la manera en cómo enseñamos, donde la preocupación del maestro ya no gira solo a partir de pensar por lo que quiere enseñar sino que ahora también se pregunta por aquello que necesita y lo que está configurando la realidad de la persona a la que va a enseñar. Es decir, que no se niega la posibilidad de la enseñanza de contenidos determinados, sino que estos

deben ser problematizados desde la realidad del sujeto para ver su pertinencia, ya que es allí donde empieza a adquirir sentido cualquier saber o conocimiento. Para desarrollar éste proceso es necesario crear espacios, donde primero estén los estudiantes y su propia historia, y después, ver cómo desde ahí se van relacionando todo aquello que se quiere enseñar

2.6.1 EL CONTACTO DIRECTO CON LA REALIDAD

Otra problemática de la educación es lo que aquí en Bolivia nos aparece como una educación teórica y repetitiva, problema que nos aparece por la relación colonial con el conocimiento que hemos aprendido. En los lugares donde se produce el conocimiento se lo hace desde su experiencia y para responder a sus problemas, entonces las teorías y métodos son pertinentes para esa realidad. El problema es que para una sociedad que no produce conocimientos propios, como Bolivia, ésta se relaciona colonialmente con ellos; ya que, ese conocimiento nos llega como objetos que hay que consumir, entonces es normal que consumiendo conocimientos producidos en otros contextos, la educación siempre aparezca como teórica, porque tenemos que aprender conceptos, teorías y métodos que no hemos construido por nosotros mismos para responder a los problemas de la realidad boliviana. Si no producimos conocimiento y solo consumimos lo que viene de afuera, entonces la relación que tengamos con ese conocimiento siempre va a ser teórica y repetitiva. En ese entendido, si solo enseñamos desde la teoría, lo que generamos es una reducción del proceso educativo, las teorías no sirven por sí mismas, solo tienen sentido si expresan una determinada realidad.

Por eso se propone educar desde el contacto directo con la realidad. Es decir, para responder a las consecuencias nefastas que ha tenido una enseñanza excesivamente teórica, la enseñanza tiene que ser vivencial. Se trata de entrar en contacto directo con la realidad y a partir de ello reflexionar y desarrollar los procesos educativos. La educación puede ser mucho más completa y pertinente si parte de situaciones concretas donde las, los estudiantes, tengan la posibilidad de aprender desde experiencias que lo relacionen con los elementos educativos de la realidad. En

este sentido, debe considerarse que los espacios de enseñanza aprendizaje no se reducen al ambiente del aula, sino, se extienden hacia otros espacios, donde las y los estudiantes puedan relacionarse con elementos concretos que coadyuven el desarrollo de los procesos educativos. Iniciar el desarrollo de los contenidos a partir de la realidad coadyuva también a superar la visión fragmentada de la misma; ayuda a vincular los contenidos que se desarrollan en la escuela con la vida y la comunidad.

La naturaleza o las características de los contenidos curriculares de las áreas de saberes y conocimientos que se trate, orientarán el uso del tipo de experiencias o hechos más adecuados para iniciar el tratamiento de los contenidos. En esta perspectiva se puede utilizar situaciones concretas de la vida, cuestionamientos o interpelaciones relacionadas a las situaciones diversas de la vida; se puede realizar observaciones, visitas a espacios productivos, diálogos sobre diferentes acontecimientos o fenómenos sociales, políticos, económicos y otros. Aquí es importante que las y los estudiantes vean su propia realidad como punto de partida para abordar los contenidos.

Así, por ejemplo, en el área de ciencias sociales podemos empezar los procesos educativos dialogando sobre los acontecimientos políticos, económicos, sociales que afectan a la comunidad y a la realidad inmediata de los estudiantes para reflexionar sobre temas más generales que proponga la o el maestro. En el caso del área de historia podemos partir de relatos de los abuelos de los mismos estudiantes, que nos cuenten lo que ellos han vivido en determinados momentos de la historia del país, para desde ahí conectar con una reflexión más amplia de la o el maestro. En el área de ciencias naturales podemos realizar visitas al campo para aprender sobre los elementos de la naturaleza de manera directa, donde también podemos dialogar con los productores para que nos cuenten sobre las plantas que ellos producen en su comunidad. Si en el área de técnica y tecnología tenemos que aprender sobre los motores y otros elementos mecánicos, podemos hacer visitas a las fábricas cercanas al barrio.

Partir del contacto directo con la realidad también involucra generar procesos de producción de conocimiento a través de la investigación entre maestras, maestros y estudiantes. La experiencia de vivir el proceso de construcción del conocimiento de nuestra realidad inmediata, generará en los estudiantes las habilidades y capacidades creativas y productivas, al aprender las cosas haciéndolas. Se pueden desarrollar los procesos educativos desde la investigación en todas las áreas del conocimiento. Lo importante aquí es no partir de temas cerrados (donde la o el maestro conoce todo el trayecto del proceso como un contenido cerrado y estático), sino partir de las preocupaciones acerca de la realidad circundante desde la experiencia del estudiante o docente, vinculados al área del conocimiento que estemos desarrollando. Para esto es importante partir de preguntas sobre la realidad circundante y consensuar un problema que se pueda trabajar; éste problema será inédito porque parte de las preocupaciones reales y actuales, es decir, los problemas de la realidad no están escritos en los libros.

2.6.2 ES IMPORTANTE AVANZAR A NIVEL TEÓRICO

Los hechos o fenómenos de la realidad o cotidianidad pueden ser explicados o conceptualizados desde diferentes puntos de vista; es importante que en la clase se lancen conjeturas, predicciones conclusiones, conceptualizaciones sobre los temas y realidades que se están estudiando.

Incentivando la participación de las y los estudiantes lograremos que cada uno de ellos encuentre su propia explicación y/o interpretación del tema o la realidad social o natural, que en muchos casos será la correcta y en otros probablemente no lo sea; nuestra tarea será apoyar para que la o el estudiante, a través de la comprensión del tema, encuentre una explicación adecuada sobre el fenómeno social o natural en estudio.

Es también importante hacer confrontación con las teorías científicas preexistentes, de modo que se vayan corroborando, modificando o desechando las mismas, para ir

construyendo conceptualizaciones a partir de la comprensión –no la memorización– de los fenómenos sociales o naturales de la realidad concreta.

La práctica es la base para la teorización, de modo que la teoría ya no es considerada como punto de partida para entender la realidad, Se concreta así la idea de teorizar desde la práctica y no al revés, como en los enfoques tradicionales, donde los aprendizajes se limitaban a cuestiones teóricas; en nuestra propuesta para desarrollar los contenidos hay que relacionar con situaciones reales de la vida o la realidad para que a partir de ello se produzcan nuevos conocimientos, se den sentido a las cosas o se resignifiquen los conceptos.

Para resignificar y producir nuevos sentidos, las teorías existentes pueden ser problematizadas desde la vivencia, experiencia y problemáticas de las y los estudiantes quienes a partir de su experiencia deben comprender el sentido de los contenidos que se desarrollan en la clase, esto les permitirá ampliar su visión crítica de la realidad.

En este sentido, podemos considerar a la teorización como un ejercicio cognitivo, de abstracción de la realidad, que con el uso de herramientas como los conceptos, categorías, debe permitirnos generar explicaciones y comprensiones de los fenómenos sociales y naturales de la vida, desde diferentes posiciones, puntos de vista y visiones de mundo. En este ejercicio de teorizar la realidad, nos daremos cuenta que una misma realidad tendrá diferentes interpretaciones y comprensiones; esto dependerá de muchos factores y la concepción que poseen o asuman los sujetos; en este proceso no debemos olvidar que en estas producciones teóricas se enmarquen de acuerdo al sentido que se está desarrollando en la transformación educativa.

2.6.3 HACER LA VALORACIÓN

Es importante tener en cuenta que la escuela debe contribuir al cuidado y protección de la vida. En este modelo educativo no es concebible que la ciencia se aplique en contra de la vida, contra el bien común; en este marco, el conocimiento debe ser

visto desde una posición más crítica y reflexiva; hay que reflexionar sobre los procedimientos que estamos realizando, las conclusiones o conceptualizaciones a las que estamos arribando. Por ejemplo, para el avance de ciertos contenidos no podemos atentar contra la fauna, contaminar las aguas o el medio ambiente; en las teorizaciones es necesario incorporar la concepción de vida, la relación armónica con la Madre Tierra y el Cosmos.

Es necesario también reflexionar sobre el tipo de relaciones que se establecen entre mujeres y varones, promoviendo un trato equitativo y democrático sin discriminación. No podemos fomentar el machismo, por ejemplo otorgando ciertas tareas sólo a varones y otras “tareas de mujeres” a las estudiantes. Es importante promover y reflexionar acerca de la práctica de los valores sociocomunitarios, como la reciprocidad, complementariedad, solidaridad, etc. De este modo, la interacción didáctica se desarrolla desde una educación inclusiva e igualitaria, con altos niveles de participación democrática; el diálogo y la comunicación son centrales en estos procesos.

El propósito de este nivel metodológico es, por una parte, ver las posibilidades de aplicación de la ciencia en defensa y protección de la vida, el bien común y la transformación de las estructuras de dominación-exclusión; por otra, promover la práctica de los valores en cada uno de las y los sujetos educativos.

Todo proceso educativo debe ser valorado, tomando en cuenta que los saberes y conocimientos que se desarrollen beneficien a la vida y a la comunidad en su conjunto. Este proceso está orientado a desarrollar procesos de reflexión comunitaria; por una parte sobre los procesos educativos y por otro sobre los saberes y conocimientos que se desarrollan en la clase.

En este sentido hay que reflexionar conjuntamente las y los estudiantes sobre cómo estamos aprendiendo; así será importante cuestionarnos sobre las formas más adecuadas para desarrollar las clases, de manera que podamos concretizar la transformación de nuestras prácticas educativas.

Esto tiene sus implicancias en el uso de metodologías de enseñanza aprendizaje, estas deberían permitir que aprendamos a partir de nuestras experiencias, nuestras vivencias, relacionando los contenidos a los diferentes ámbitos de nuestra vivencia, esto evitará que insistamos en contenidos abstractos alejados de nuestras realidades. Por otra parte variar las actividades de aprendizaje permite también un mejor desarrollo de los procesos educativos, donde las y los estudiantes se sientan entusiastas y comprometidos con su propia formación.

2.6.4 LLEGAR A LA PRODUCCIÓN

La vinculación entre la práctica y teoría debe permitir la producción de un bien tangible o intangible, material o intelectual. Esto dependerá de las características y la naturaleza del contenido o el tema; por ejemplo, una producción intangible puede contemplar un ensayo sobre los movimientos sociales; el análisis de discurso de una autoridad, un proyecto de construcción, un diseño gráfico, etc., y una producción de tipo material será una silla, una herramienta, etc. Aquí lo importante es que el proceso educativo llegue a la aplicación del conocimiento en la generación de un producto tangible o intangible, que refleje la capacidad productiva de las y los sujetos educativos en beneficio de la comunidad.

En este marco, la producción integra la práctica, teorización y valoración en actividades, procedimientos técnicos y cognitivos que muestran la utilidad del conocimiento en términos de productos tangibles o intangibles. De hecho, si el Producto es consecuencia de la práctica, la teorización y la valoración, en estos está inmerso la o el estudiante, él es parte de este proceso y no otra persona. ()

Visualizando los momentos metodológicos se describe el proceso formativo de PROFOCOM, que se sustenta en:

CUADRO 1: MOMENTOS METODOLOGICOS

Práctica <---> Teorización <---> Valoración <---> Producción			
Los cuales están presentes en los niveles de ACCIÓN FORMATIVA			
Materiales, recursos, contenidos, orientaciones para la investigación y la aplicación en procesos educativos en las UEs, los CEAs y la comunidad			
Sesión Teórico - Metodológica: En la comunidad de aprendizaje	Concreción y Construcción crítica Aplicación en aula comunidad	Socialización Presentación de Resultados	LICENCIATURA
Sesión de orientación p/Investigación	Concreción y Construcción crítica Investigación y producción de conocimientos	Socialización Sistematización de resultados	MAESTRÍA
Materiales, recursos, contenidos, orientaciones para la investigación y la aplicación en procesos educativos en las UEs, los CEAs y la comunidad			
INVESTIGACIÓN ACCIÓN			
Producción	Valoración	Teorización	Práctica

Fuente: En base a propuesta de PROFOCOM

Desde los enfoques descritos, las proyecciones para la aplicación de cursos o programas de postgrado aplicando la dinámica sociocomunitaria productivo en Educación Superior, desde la óptica de la Ley de Educación y las reglamentación de currículo y evaluación deben ser consideradas, de manera empírica, mencionando que la aplicación del *Ayni* en estos espacios genera las condiciones necesarias para la aplicación del *Ayni* e, como una metodología.

2.7 PROCESOS SOCIOCOMUNITARIOS

2.7.1 EDUCACIÓN EN VALORES SOCIOCOMUNITARIOS

En la actualidad, los valores y el sentido de la vida están siendo definidos por las relaciones mercantiles, donde lo que prepondera es el interés individual y el puro cálculo racional medio-fin, en este contexto es más exitoso aquel que es más competitivo y más eficiente para realizar los fines que le exige el mercado. El despliegue acrítico de estos valores del mercado genera consecuencias no intencionales que afectan a la vida, provocando la exclusión y pobreza de gruesos sectores de la población y el deterioro de la naturaleza, lo que imposibilita la convivencia y acrecienta la erosión de las relaciones humanas y con la naturaleza.

Ante esta problemática, la educación tiene que ser el lugar para generar actitudes y relaciones de convivencia que pongan como centro a la vida, antes que al interés individual, criterio de vida que podemos aprender de los pueblos indígenas originarios a partir de los valores sociocomunitarios. Los valores sociocomunitarios en la experiencia de vida de los pueblos y naciones indígena originarios son actitudes de vida y practicas concretas que hacen posible la convivencia armónica, equilibrada, solidaria y complementaria dentro de la comunidad. Estos valores sociocomunitarios no pueden ser enseñados como contenidos (bajo un esquema convencional de transmisión de conocimientos), sino que se los enseña como actitudes y practicas concretas, mediante actividades que desarrollen en los estudiantes y el maestro la capacidad de dar respuestas a los problemas cotidianos, teniendo como criterio la reproducción de la vida de todos antes que el interés individual

2.7.2 EDUCACIÓN PRODUCTIVA

2.7.2.1 EDUCACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN

Desde la creación del sistema educativo en Bolivia el año 1954 con el Código de la Educación Boliviana, éste tuvo un fuerte énfasis en la educación humanística; esto

significó el desfase entre la educación y la producción; es decir, que condenó a la educación a tener un perfil más teórico y repetitivo sin utilidad práctica para la vida, lo que también se tradujo en la sobrevaloración del trabajo intelectual y el menosprecio del trabajo manual, ahondando la dependencia del país, ya que no generó las condiciones subjetivas en la población para elaborar conocimiento propio y pertinente.

Los pocos intentos de llevar a cabo una educación productiva se redujeron al desarrollo de capacidades técnicas para satisfacer la demanda laboral del mercado, sin la posibilidad de superar la dependencia estructural de la economía en Bolivia. En este sentido la educación no desarrollo las capacidades creativas y creadoras de la población, condenándonos a ser simples aplicadores y consumidores de tecnologías y productos foráneos. Esto se ha desarrollado bajo una pedagogía que solo ha repetido modelos predefinidos en técnicas y contenidos, divorciando al sujeto que produce del sentido de lo producido, siendo la lógica que está presente en una educación, que genera sujetos que solo aprenden a ser simples instrumentos técnicos.

2.7.3 PRODUCCIÓN

La producción es el momento de la elaboración de algo tangible o intangible considerando su pertinencia, innovación y transformación. Sustentado en la experiencia pedagógica de producir respondiendo a problemáticas de la realidad, reconectándose con la dimensión útil del conocimiento, pensando a partir de las necesidades concretas para generar respuestas creativas a las mismas. Solo bajo estas condiciones será posible generar conocimiento propio y por tanto tecnología propia que nos permita salir de la dependencia cognitiva y económica que vive nuestro país.

Bajo estos criterios, la educación productiva es la educación creativa que recupera y aplica tecnologías propias y pertinentes, revalorizando el trabajo manual y técnico, generando una productividad con conciencia responsable de las necesidades, vocaciones y potencialidades de los contextos, que permite la reproducción de las condiciones de vida de la comunidad y de la naturaleza, fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria como alternativa a la productividad neoliberal.

2.8 SABER CIENCIA CONOCIMIENTO

2.8.1 SABER Y CONOCIMIENTOS

Hay que entender que los conocimientos y saberes de los Pueblos Indígenas que afirmamos en la actualidad, *fueron un día conocimientos sistemáticos que alimentaban la reproducción de un sentido de vida específico, pero que fueron interrumpidos por el colonialismo*. Entonces se debe tender a restituirles su condición de conocimientos pertinentes para responder a las problemáticas que nos afectan en el presente sin perder el marco donde tenían sentido como conocimientos, es decir, su cosmovisión.

Una **característica** de los saberes y conocimientos indígenas es que son holísticos y no fragmentarios; es decir, plantean una relación integral con la totalidad de la realidad, y no solamente desde la razón, sino también a partir de la espiritualidad que es otro tipo de conocimiento. Otra **característica** fundamental es que está articulada a la reproducción de la vida de la comunidad que la produce; no es en principio un conocimiento que parta de la aspiración a la “objetividad”, sino en primer lugar a la reproducción, conservación y desarrollo de la vida.

Entonces, un rasgo central de los saberes y conocimientos de los Pueblos Indígena Originarios es el carácter relacional de la vida. Se diferencia de Occidente ya que éste piensa la realidad más bien en unidades separadas en “objetos”, donde primero están los objetos “separados” y luego la relación entre ellos. En las Naciones y

Pueblos Indígena Originarios existe una concepción distinta: primero está la relación, somos porque estamos en relación, concepto de realidad distinto al de Occidente. Por eso es que resulta difícil, bajo esta “racionalidad” distinta de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios, concebir un individualismo secante o una lógica científica de manipulación llana de objetos, tal y como lo hace la ciencia, pues mientras para Occidente, la realidad está formada por objetos, para las naciones y pueblos indígena originario, la realidad es relacional.

- *Bajo la concepción de realidad de los Pueblos y Naciones Indígena Originarios, no tiene sentido que el ser humano se vea como algo separado de la realidad y menos que la trate como objeto, ya que el ser humano y lo que realiza cotidianamente contiene al Cosmos y a la Madre Tierra. El ser humano no está separado de la realidad porque sabe que en última instancia él está siendo parte del despliegue de la vida misma. Desde esta perspectiva, lo que se conoce, y el sentido del conocer, adquieren un carácter distinto, ya que el ser humano mediante los saberes y el conocimiento, busca sobre todo, mantener la armonía y complementariedad con las dimensiones de la realidad (la madre tierra, el cosmos y la dimensión espiritual de la vida), para lograr una vida plena. Aquí encontramos una distinción válida para nuestras reflexiones sobre la relación entre los saberes, el conocimiento y la ciencia, y es que al partir de una concepción de realidad relacional, y no de objetos separados, el conocimiento adquiere otro sentido. En una cosmovisión donde la realidad está formada por objetos separados, es más fácil que el conocimiento esté dirigido a la manipulación, mientras que en una cosmovisión donde la realidad es relacional, el sentido del conocimiento ya no es la manipulación, sino es la Vida. Esta diferencia debe ser comprendida a la hora de encarar la producción de los saberes y conocimientos propios y pertinentes. (Educación, 2012, pág. 15).*

2.8.2 CIENCIA

Ciencia (en latín *scientia*, de *scire*, ‘conocer’), término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de conocimiento en ese contexto se conoce como ‘ciencia pura’, para distinguirla de la ‘ciencia aplicada’ la búsqueda de usos prácticos del conocimiento científico y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones.

El conocimiento está ligado a una cosmovisión, no hay conocimiento que pueda abstraerse de su cosmovisión. El conocimiento se da siempre en el marco de un horizonte cultural, que señala las coordenadas donde ese conocimiento puede tener sentido. Esto no significa caer en un relativismo del conocimiento, o que se reduzca todo a lo cultural, lo que hay que resaltar es que existe un conocimiento acumulado en siglos de historia de la humanidad expresada de diversas formas en las diferentes culturas que habitan este planeta tierra.

2.8.3 “EMANCIPARSE DE LA CIENCIA”

Pensar la ciencia es una cuestión hermosa y sospechosa al mismo tiempo. Y aunque yo no practico “la hermenéutica de la sospecha”, me pregunto qué puede significar; ¿La expresión quiere decir dominar la ciencia o más bien, jugando con la etimología latina de la palabra “pensar”, buscar la armonía cósmica de la realidad en la que la ciencia se inserta? Pensar es “pensar” el amor que tiene cada cosa para encontrarse bien, para ir a su sitio, allí donde no sufre violencia, y corresponde a lo que los filósofos llaman *verdad*, que es el lugar donde la cosa puede reposar. (Peña, 2011, pág. 36)

Pensar la ciencia significaría entonces “pesar” todos aquellos elementos de los que trata la ciencia y dejarlos depositar en su sitio, adonde tienden y van. En este sentido pensar es mucho más femenino y pasivo; es más un escuchar que un variable manipular o un arrojar de cabeza a la violencia del experimento.

2.8.4 CONOCIMIENTO

El conocimiento suele entenderse como:

- Hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad.
- Lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo.
- Conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación.
- Representa toda certidumbre cognitiva mensurable según la respuesta a: ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?

El **conocimiento** es un **conjunto de información** almacenada mediante la **experiencia** o el **aprendizaje (a posteriori)**, o a través de la **introspección (a priori)**. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.

EL VIVIR BIEN

En el Vivir Bien, nos desenvolvemos en armonía con todos y todos, en una convivencia donde todos nos preocupemos por todos y por todos y por todo lo que nos rodea.

Lo más importante no es el ser humano ni el dinero, lo más importante es la armonía con la naturaleza y la vida; siendo esto la base para salvar a la humanidad y a la Madre Tierra de los peligros que una minoría individualista y sumamente egoísta representa. El Vivir Bien apunta a una vida sencilla que reduzca nuestra adicción al consumo y mantenga una producción equilibrada sin arruinar el entorno.

En este sentido, Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en complementariedad y reciprocidad, es una vida comunitaria, armónica y autosuficiente. Vivir Bien significa complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre las persona y con la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda. (Huanacuni. 2010:38)

Existe una diferencia abismal entre el vivir bien entre el vivir mejor, el primero surge de la esencia natural de convivencia armónica, pacífica y en comunidad donde se toma en cuenta equilibrio la reciprocidad, la complementariedad, el consenso y la identidad tomando como algo importante la vida biótica; en contraposición el vivir mejor es una concepción traída desde el occidente a partir de la invasión de los españoles, con incidencia en el desconocimiento del otro como un sujeto, sobreponiéndose el carácter individualista y de superioridad esencia para generar los procesos de extracción de los recursos naturales en desmedro del medio ambiente o la madre tierra sin tomar en cuenta la relación de vida respecto de los seres biótico. (Marzo, 2010, pág. 40)

PRINCIPIOS PARA VIVIR BIEN- SUMA QAMAÑA

El pueblo aimara ha guardado los siguientes principios para vivir bien o vivirá en plenitud.

Suma Manq'aña : Saber comer

Suma Umaña Saber beber

Suma Thukuña - Saber danzar

Suma Ikiña - Saber dormir

Suma Irnakaña Saber trabajar

Suma Lupiña - Saber meditar

Suma Amuyaña - Saber pensar

Suma Munaña Munyasiñataki - Saber amar ser amado

Suma Ist'aña - Saber escuchar

Suma Aruskipaña - Saber hablar

Suma Samkasiña - Saber Soñar

Suma Sarnaqaña - Saber caminar

Suma Churaña, suma Katukaña - Saber dar y saber recibir (Huanacuni. 2010: 46)

Un mejor entendimiento del suma qamaña se sustenta en la capacidad de diferenciar con el proceso de vivir mejor, esta contraposición emerge de dos formas de vida, cosmovisiones diferentes, dos paradigmas distintos el uno al otro; el vivir bien enfocado hacia el fortalecimiento de la vida y el vivir mejor relacionado con la acumulación material y por tanto el fortalecimiento del individualismo y la competencia en beneficio de uno y en desmedro del otro.

Para las comunidades nativas el sumak kawsay o suma qamaña, buen vivir según el idioma de los distintos pueblos, supone una idea de la vida y del desarrollo basada en la conciencia de utilizar de la naturaleza solo lo necesario, para evitar dañar y perjudicar su reproducción, comprometiendo así también los derechos de las generaciones futuras. (Giuseppe. 2010: 157)

Las distintas miradas de la cosmovisión indígena generan relaciones sociales sostenibles y sustentables conservando la espiritualidad manteniendo equilibrio en la relación entre los hombres y mujeres, naturaleza y cosmos.

2.8.5. Conceptualizaciones sobre ayni

El termino *Ayni* como esta explicado en el diccionario Quechua - Español de la Academia Mayor de la Lengua Quechua (Dic. Q-E) en la página 37, la palabra *Ayni* como sustantivo significa entre otras cosas lo siguiente; retorno, recompensa, préstamo, mutualidad, correspondencia, retribución, intercambio de acciones o actividades. Como verbo "AYNIY" significa: retornar, recompensar, prestar servicio para ser recompensado.

Cuando nos referimos al concepto de *Ayni*, nos remitimos a la publicación del *Ayni* denominado como un enfoque ético moral del Consejo Educativo Aimara⁶, cuyo autor Jaime Vargas reflexiona sobre las características (honestidad y generosidad) y

⁶ El *Ayni* un enfoque ético moral, Consejo Educativo Aymara. Jaime Vargas Condori. La Paz 2006.

el significado del pensar ético propio del indígena u originario que comprende el concepto aimara *Ayni*, y define que:

“No es tanto que el Ayni sea trabajo agrario de ayuda mutua que facilite y “potencie el prestigio familiar” solamente, ni tampoco una simple relación “entre – ayuda”, sino existe una relación de honestidad, generosidad y con sinceridad, es decir, un pensamiento ético, bajo un criterio inclusivo, de relación de opuestos que se complementan en la lógica de la dualidad binaria. El Ayni es un valor moral recíproco fundados en la decisión libre de la voluntad del hombre, en realidad, es el sentimiento y pensamiento sobre la solidaridad y la equidad. Todo se expresa en el “sujeto” ético. El sujeto es quechua, aimara, uru o chipaya. Por eso, profundizaremos sobre el concepto Ayni en su significado esencial, cómo fue y cuál es el posicionamiento propio de la moral del hombre andino.

Una de las causas del deterioro del Ayni es el despojo del territorio diversificado que ha creado límites y fronteras en la colonia como en las repúblicas, eso constituyó uno de los elementos fatales para la declinación física y moral del hombre originario, porque el indígena entiende y entendía como intuyó Valcárcel que “la vida viene de la tierra”. Por eso, para el indígena es vital la tenencia de la tierra y su espíritu ligado a ella. En este espacio simbólico está inmerso una identidad plural (ética) y una realidad telúrica (sacra). Desde ahí, es preciso comprender la cosmovisión del hombre originario indígena y no a la inversa, porque lo sagrado está muy ligado al hombre. La espiritualidad como experiencia simbólica andina ha generado un espacio cultural singular en el sentido de la tierra, porque la posesión de la tierra (público – privado) es cuestión de vida, la tierra es propiedad es de todos y todos respetan la pertenencia individual.

La tenencia es corresponsabilidad, desde los núcleos básicos AYLLU reunidos en el MARCA forman la diversidad concreta; por eso, en este espacio subyace el pensamiento moral de relacionalidad inclusiva para la vida. En la vida del

originario no sólo está la lucha por anular el hambre, también hay una necesidad esencial el lograr la cohesión, una cohesión no en sentido de "uniformación" sino pensando en la diversidad. Así, se vive una "ética" en la comunidad andina indígena.

Varios autores analizan la "ética" desde Aristóteles, cuando afirma, que "el bien es el objeto de todas nuestras aspiraciones" (Moral, a NICOMACO) y hasta los que hablan de la "ética aplicada", según Erich Fromm, "las fuentes de las normas para una conducta ética han de encontrarse en la propia naturaleza del hombre". Esto significa que el ser humano vive inherente a un comportamiento ético. Una noción de ética se aproxima a la "intuición" primaria y al moralismo de Nietzsche, que una norma o una acción deben ser juzgadas profundamente ligadas a lo justo o moral y lo injusto o inmoral

Una norma general de conducta indígena se explicitó como una regla de reciprocidad o "ley de la fraternidad" (Blas Valera), pero, ahora sabemos del pensamiento andino que 25 elementos opuestos dinamizan sobre el principio de complementariedad, y en los hechos sostiene el sistema lógico de dualidad binaria en el AYLLU.

Del AYLLU al MARCA se generan no sólo una relación social, territorial o política, también se estructuraron normas morales de inclusión en las acciones humanas, es un criterio lógico de reciprocidad por humanidad, es decir, actividades como el AYNI, MINKA y otros, dinamizan el ideal imaginario que ligados a la tierra forman un pensamiento ético de servicio a la comunidad. Por eso, la ética de servicio del indígena contiene la relacionalidad inclusiva como elemento fundamental, que las normas morales toman sentido en las acciones humanas, se estructuran así los valores naturales de usos de los hombres andinos como el YANAPA, SATAQA, y otros. Ahora, tal vez, sea posible una "metafísica de los usos" como estudio posterior de cada uno de ellos, sin embargo, la aproximación al concepto Ayni es un inicio de reflexión de los elementos esenciales de las "vivencias" indígenas andinas".

El *Ayni* es un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del Ayllu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. Consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran.

Esta tradición continúa no solo en muchas comunidades campesinas sino también en la población mestiza de Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, ayudándose en las labores de cocina, pastoreo y construcción de viviendas. En las zonas de lengua quechua al norte de Perú y Ecuador el vocablo *Ayni* es traducido por *minka* o *minga* respectivamente. *Ayni* es una palabra quechua que significa cooperación y solidaridad recíproca. Más que palabra, es una forma de vida de los pueblos originarios; Americanos en general y Andinos en particular, que se manifiesta como relaciones sociales basadas en la ayuda mutua y reciprocidad.

Quisiera acotar algo en este punto, sin pretender ser antropólogo, sociólogo y ni siquiera original, algo que leí por algún lado y medite por otro. He notado que en Amerindia, como también en África existían palabras, vocablos o como se llame, que expresaban sencillamente esta forma de vida comunitaria, de trabajo solidario y ayuda mutua (ej. *Ayni*, *Minka*, *Ubuntu*). Este tipo de palabras no tiene una correspondencia o semejanza en los idiomas del, por así decirlo, primer mundo (Inglés, español, francés, etc.) aparentemente de este lado del mundo, el sur, veíamos la vida de manera diferente, ya que en el norte el concepto de vida es individualista (1° Yo, después yo, y los demás no me importan). (Como seríamos si nos hubieran dejado ser?, Se pregunta en Taky Ongoy Víctor Heredia).

El *Ayni* significa dar la mano en momentos difíciles, ayuda que será devuelta en la misma medida en una ocasión posterior. En el mundo Andino, todas las relaciones son bi-direccionales y los seres humanos debemos compensar el amor y alimento ofrecidos por la Naturaleza. Esto se ejerce mediante la sacralización de todo aquello que tomamos de la Naturaleza y el respeto hacia todo y todos, unido al agradecimiento y a la compensación a través del cuidado y la preservación de la vida.

El *Ayni* era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu (comunidad), destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. Consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran, como dicen: "hoy por ti, mañana por mí" y en retribución se servían comidas y bebidas durante los días que se realicen el trabajo.

El hombre andino y en general el hombre originario de América no es un ser solitario e independiente. Pertenece a una familia, que convive con otras a las que pueden unirlos lazos de sangre o no, pero si las uniré la convivencia.

Convivencia, vivir con, vivir con el otro, con mi prójimo. Ningún ser humano nace sólo, ni crece sólo, ni se forma sólo. Nos desarrollamos, nos enriquecemos y nos realizamos en la vida en compañía y gracias del aporte de todos aquellos que nos rodean, aun cuando esta proximidad sea fugaz.

El mérito de los pueblos originarios ha sido el de reconocer como una práctica obligada y necesaria la cooperación en la vida del ser humano en todos los niveles. A parte del ya mencionado (ayudarse en los trabajos necesarios) el hombre vive en comunidad con la naturaleza que lo rodea (permacultura), de la cual obtiene todo lo que necesita para su vida. Su deber recíproco es cuidarla. Cuando el hombre cuida lo que lo rodea, respeta.

Respetar hace que le resulte natural pedir permiso primero y luego tomar para sí. Así le pedirá permiso al árbol antes de cortar el fruto, al animal antes de quitarle la vida. Cuando hay respeto no se toma más de lo necesario y no se destruye innecesariamente.

Cuando el hombre entiende que es un ser vivo en una naturaleza que también está viva, regida por un orden y en búsqueda de un constante equilibrio reconoce que hay un orden superior que ha dado estas reglas. Así el último nivel de pertenencia y

reciprocidad es con la divinidad y por eso abre el hoyo en la tierra y le brinda a la Pachamama convidándole con lo que tiene, y agradeciendo lo que le ha dado.

El ritual se convierte aquí en un acto de reciprocidad con lo superior. El *Ayni* sin ser una religión se puede expresar más positivamente, como “ayuda a otros seres como deseas que te ayuden a ti”.

Yo recibo y yo doy. Mientras más doy, acumulo más Sami (energía positiva)...mientras más recibo y menos doy (principio del temor que se manifiesta en egoísmo) más acumulo Jucha (energía pesada) y más desequilibrado estoy, con las consecuencias en mi salud y mi vida. Con el *Ayni* no se recibe nada sin dar algo a cambio. Se necesitan dos para que se establezca el *Ayni*. Se necesitan dos para establecer una relación. La sociedad actual ha tomado mucho de la naturaleza, sin respetar ni dar nada a cambio. Como consecuencia la sociedad ha acumulado mucha Jucha, estamos cargados de energía pesada, se ve en los desbalances ecológicos, del medio ambiente. Se ve en la calidad de vida de los países desarrollados, tienen todo lo material y sin embargo están tristes por dentro. Su alegría está muriendo, están enfermando del alma. Y por lo tanto de la mente. No han dado como han recibido.

La sabiduría de nuestros abuelos ha generado la práctica del *Ayni*, dando a conocer que cuando se da, el retorno es con mayor incremento. No busquemos sólo que ganar, sino también cómo dar. Eso tiene un efecto muy interesante, comienza a abrir el corazón; te abre al corazón no solo hacia los otros, sino hacia todo lo que te rodea, hacia la tierra, las piedras, el agua, las montañas, los animales. Y este puede ser el despertar de una nueva era de armonía.

En el estudio del *Ayni* se reflexiona sobre las características (honestidad y generosidad) y el significado del pensar ético propio del indígena u originario que comprende el concepto aimara, *Ayni*, pues, no es tanto que el *Ayni* sea trabajo agrario de ayuda mutua que facilite y “potencie el prestigio familiar” solamente, ni tampoco una simple relación “entre – ayuda”, sino existe una relación de honestidad,

generosidad y con sinceridad, es decir, un pensamiento ético, bajo un criterio inclusivo, de relación de opuestos que se complementan en la lógica de la dualidad binaria.

El *Ayni* es un valor moral recíproco fundados en la decisión libre de la voluntad del hombre, en realidad, es el sentimiento y pensamiento sobre la solidaridad y la equidad. Todo se expresa en el “sujeto” ético. “...el *Ayni* es una de las formas de reciprocidad ejercitadas con generalidad por los hombres andinos, y, a la vez estudiado por diferentes especialistas, también es la más desvirtuada de sus fundamentos esenciales, por eso, su conceptualización merece un estudio detenido, porque en la perspectiva económica, social y política existen muchas investigaciones sobre el *Ayni*. Lo que se analiza aquí del *Ayni*, son las características lógicas y los principios de la calidad de relación en una proyección moral. Dicha relacionalidad de eficacia nos permitirá apreciar la trascendencia de las ideas del *Ayni*, tal vez dichas ideas están recubiertas con una responsabilidad determinado o concreto en el mundo andino.”⁷

“La vida es un *Ayni*... El *Ayni* es el ser y el que hacer de la vida. Entonces, la vida misma es un *Ayni* que es preciso devolver con la muerte...”⁸

Parfraseando a Alcides Arguedas “...estamos vivos y todavía somos”, lo que significa que pese a más de 500 años de procesos de colonialidad, la vitalidad de las naciones indígenas originarias han mantenido muchas de sus cualidades de vivencia cultural, social, económica y lingüística, porque, aunque crean habernos convertido, no lograron arrebatarnos EL AYNI: el escudo que nos protege de sus falsos dogmas; la herencia que nos hace eternos y nos hace libres; el código-símbolo de poder cuya TRAZA⁹ dejó impresa la sabiduría amáutica en cada recodo de la ruta siempre igual y diferente de la eterna espiral del tiempo. (Milla, 2002, pág. 6)

⁷ Vargas, Condori Jaime. (2006) EL AYNI: UN ENFOQUE ÉTICO MORAL. Consejo Educativo Aymara C.E.A. La Paz. Pág.25

⁸Bertonio, L. 1612. Pág. 29. 2da - parte.

⁹ La TRAZA es casi el último recurso de los milenarios Hamawt'as para heredarnos y hacernos poseedores de su sabiduría, para enseñarnos a respetar todo lo que nos rodea y a descifrar la complementación de la naturaleza

Ayni es la Ley de Reciprocidad Simétrica Constructiva, aplicada en las comunidades amerindias para lograr la reproducción y redistribución de los excedentes de la economía colectiva en vista de mantener una alta calidad de vida y en función del interés de todos y cada uno de sus integrantes (Milla, 2002, pág. 148). El mecanismo comunitario del *Ayni* funciona de tal modo que, si “A” ayuda, colabora o comparte con “B”, éste no está necesariamente obligado a reciprocitar con el primero, sino que puede hacerlo con un tercero “C” y así sucesivamente, porque se debe entender que: La relación de reciprocidad no es entre dos personas, sino entre la comunidad con cada uno de sus miembros.

Aquí tenemos que hacer una diferencia una diferencia esencial en cuanto se refiere al concepto de “prójimo” que occidentalmente es el individuo que, por razones coyunturales o aleatorias, está próximo a nosotros y recibe nuestros sobrantes inservibles bajo el nombre de caridad cristiana.

Clemente Morales menciona que el *Ayni* es la respuesta ética de una sociedad de reciprocidad y redistribución, profundamente holista que respeta la especificidad de cada uno y cree en la responsabilidad recíproca entre los miembros de una comunidad, la misma que libremente es asumida por todos y cada uno de ellos. Viene al caso recordar que es el equilibrio social. **Mucho más importante que saber dar es saber recibir.**

Ayni. Es la organización de trabajo agrícola, consiste en actividades de mutua correspondencia entre personas, familias y comunidades. El *Ayni* también es la reciprocidad en actividades socioculturales y económicas en que interactúan dos o más personas donde se realiza las siguientes operaciones: DAR, RECIBIR. RETRIBUIR Y REDISTRIBUIR, que genera la articulación de la sociedad. Es decir en el *Ayni* una persona antes tiene que dar, para luego recibir, por otra parte quien

con vida cotidiana. El andar de la vida no se hace en el vacío, no es ausencia de mirada, siempre queda la huella, siempre queda la huella.

recibe necesariamente tiene que retribuir y finalmente los excedentes del producto redistribuir.

El Ayni, es también una forma institucionalizada del trabajo, básicamente dentro del Ayllu, en el marco de la reciprocidad, que es compartida entre dos o más personas de corresponsabilidad simétrica en el tiempo inmediato o mediato. (Morales, 2013, pág. 47)

2.8.6. Concepto holístico de Ayni comunitario

El *Ayni* es una relación de dar sin esperar recibir a partir de la relación con el otro y con los otros, pero al mismo tiempo es el dialogo constante con el entorno natural del hombre, esto significa que existe una interrelación constante con la naturaleza y el cosmos; esta relación de dar y recibir, va más allá de la relación entre los hombres. La relación con la naturaleza significa ser complementario y reciproco frente a las bondades de la naturaleza y la madre tierra, por ejemplo, cuando se inicia el ciclo de la siembra, se asume una actitud de respeto a la madre tierra por sus bondades expresadas en los productos que van a generar, (producto de la siembra de un determinado producto), y para que esto sea real y objetivo una forma de pedir que se concretice este pedido, lo que se hace en el sentido comunitario es la *wuajt'a* a través de las ceremonias rituales antes de iniciar la actividad agrícola. La relación equilibrada con la naturaleza, al mismo tiempo, va generando dialogo y respuestas a las interrogantes del ser humano a través de los símbolos naturales reflejado con el comportamiento de algunas aves respecto a los posibles cambios de la naturaleza, por ejemplo: cuando las aves ponen sus huevos a menor altura en las riberas de las lagunas, el aviso que reciben es que será un año con pocas lluvias, entonces hay que tomar previsiones ante cualquier emergencia de la condición del tiempo mismo, o cuando las aves ponen sus nidos en la parte alta de las riberas, ríos o lagunas, denota una lectura de que va a ser un año de mucha lluvia, que pueden generar hasta posibles inundaciones; para confirmar estas lecturas, también se remiten a las señales que dan las estrellas y la condición del cosmos. Toda esta interrelación

cósmica y con la Pachamama deviene en una mirada holística y comunitaria del concepto de *Ayni* que dinamiza, preserva y fortalece la vida misma.

La reciprocidad es un concepto complejo y amplio pues plantea que la matriz de la humanidad se encuentra en el principio de la reciprocidad y por ende, que donde existe humanidad encontramos una relación de reciprocidad que la crea. Entre el donador y un donatario, sea cual sea la estructura de reciprocidad que los une, existe una situación llamada contradictoria, pues se genera para cada protagonista una conciencia de ser a la vez donador y donatario en la medida en que, como lo subraya Marcel Maus¹⁰, señala que “toda relación de reciprocidad implica la triple obligación de dar, de recibir y de devolver”

2.8.7. El valor representativo de los códigos – símbolos de las culturas parte del abya yala¹¹

De acuerdo a las investigaciones iconográficas... el símbolo en estudio de las “MANOS CRUZADAS” es la expresión icónica del “*Ayni*”, *Ley de la reciprocidad*, molde milenario de la memoria histórica de nuestro pueblo, síntesis de comportamiento ético comunitario y mandato cultural único que bastó para equilibrar las sociedades amerindias,... (Milla, EL AYNI, 2003, pág. 7) en este caso el símbolo representado de las MANOS CRUZADAS representa la expresión telúrica de profunda fuerza espiritual que contradecía la barbarie atribuida sin razón a nuestros pueblos del AbyaYala.

Esta es la traza milenaria de las “Manos Cruzadas”, símbolo del *Ayni* y Mandato de reciprocidad Simétrica Constructiva, única LEY de una sociedad que no necesitó inventar un dios antropomorfo, porque sentía en todas partes el Equilibrio del

¹⁰ Marcel Maus, “Essai sur le don” Sociologie et anthropologie, PARIS, PUF, 1980 [1° éd., 1951]

¹¹ ABYA YALA, en lengua CUNA centroamericana se traduce como “tierra en florecimiento” nombre veraz de nuestra americana profunda.

Cosmos y dibujó su diagonal presencia invisible en la humildad de una arcilla milenaria.

Nuestro mandamiento de Reciprocidad: EL *Ayni*, es la más alta forma de expresión humana de la ley Cómica de la Causalidad y posiblemente su presencia codificada esté también aún oculta en muchos símbolos de otras antiguas culturas del planeta. Antes y después del estado Inca y aún después de la Conquista, en el vasto espacio Andino y de Amerindia vienen apareciendo muchas y variadas formas de expresar la LEY del *Ayni*. (Milla, EL AYNI, 2003, pág. 16). En el proceso de construcción del pensamiento holístico andino, se sustenta en el *Ayni* como método didáctico, a partir de la complementariedad y la reciprocidad para un accionar mucho más consciente de la comunidad, espacio de aprendizaje mutuo y permanente.

2.8.8. Semántica de la función simbólica del ayni

“Antes de recibir, primero tenemos que dar”

Janira katuqkasaxa, nairaqataja churañawa (Milla, 2002, pag.128)

Para afirmar que las manos están contrapuestas “en espejo” y sus antebrazos se cruzan en el ombligo, debemos pues definir cuáles son los elementos necesarios para que se cumpla esta condición de lectura. La lectura de estos iconos son difíciles de leer por el desgaste del barro, los cuales se encuentran en Kotosh (espacio cultural), aplicados preferentemente en el proceso de dialogar con el cosmos (la constelación), al mismo tiempo para recibir las energías...En el caso terminal de la pintura colonial del Qosqo es lógica la posición de ambas palmas hacia abajo, indicadora de la perentoria obligación de DAR, porque después que los invasores alienígenas desestructuraron el sistema de equilibrio andino, en adelante solo quedó la obligación de entregar el trabajo y la vida, sin esperar recibir ya nada a cambio. (Milla, EL AYNI, 2002, pág. 115)

En el centro ritual de Sechín o Secshin de la Estelas (en el año 1700 a.c.) las “Manos Cruzadas” se encuentra grabadas en granito y se aprecia muy claro el dibujo

de las uñas y la posición de los dedos pulgares, ambos ubicados hacia la izquierda, comprobando así que las palmas de las manos están contrapuestas "en espejo" y que el antebrazo izquierdo está cubriendo al derecho, detalles formales que representan semiótica y paradigmáticamente al AYNI, que es la Ley cultural andina de la reciprocidad y la redistribución. Para probar que en Sechin y Challapata los antebrazos están cruzados sobre el ombligo, también aplicamos el "Principio de Identificación suficiente", copiando las características de otros "Artefactos Conceptuales" de la Muestra, tales como los íconos de kotosh, Samaypata y la pintura anónima del Qosqo. (Milla, EL AYNI, 2002, pág. 120)

GRAFICO 1 las manos cruzadas que simboliza la reciprocidad

En ellos está patente el cruce sobre el Ombligo que es el Centro de la Gravedad del cuerpo y un nombre sugerente usado en la Geografía Andina prehispánica para sus focos de desarrollo más importantes como **Chavin** (Chupín, el centro de su centro) los otros tres ubicados sobre un mismo alineamiento geodésico, que son **Cururu** (Oruro cururu, significa ombligo en Aimara), **Taykiqala** (Tiwanaku: La Piedra del Centro), y **Qosqo** (Ombligo en Runa Simi). (Milla, EL AYNI, 2002, pág. 120)

Para Milla, el ícono que representa la Ley del Ayni, es una convención pragmática establecida en los andes por una tradición milenaria con el objetivo didáctico de recordar la necesidad de mantener el equilibrio social y la responsabilidad comunitaria.

2.8.9. Semiótica de las extremidades inferiores

El monolito de Kuntur Wasi con sus pies y piernas cruzadas, en las selvas centrales, en el cerro Sechin, (en el Perú) presenta un código semiótico que usa las extremidades inferiores¹² cruzadas con un objetivo y forma similar a como las extremidades superiores cruzadas son el mecanismo de expresión de la Ley del *Ayni* y la Reciprocidad.

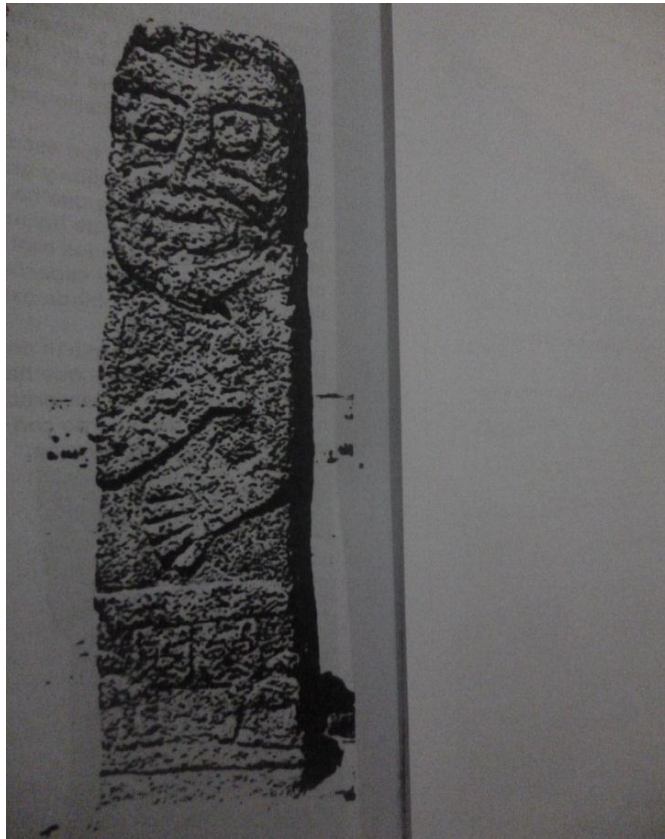

Grafico 2 representación de recibir y dar

¹² Milla, Villena Carlos (2001) EL AYNÍ. Introducción a la Paleosimiótica. UNIK-KAUSAY. Lima-Perú

Las huellas de los pies de los hombres y mujeres tienen una lectura semiótica de la unidad de la pareja en nuestra sociedad andina: el JIWASA, “EL Nosotros”, donde la Reciprocidad es norma de vida comunitaria y no existe el machismo y la falocracia judeo - cristiana.

2.8.10. El conjunto de antebrazos descruzados

El símbolo holístico de las “manos cruzadas”, aparentaba inicialmente ser tan solo una alegoría, es en realidad un plurisigno dinámico, multifuncional, polivalente y polisémico, que simboliza la Ley andina de la reciprocidad simétrica constructiva: el AYNI. Constituye, además, el arquetipo simbólico del continuum cultural amerindio, cuyo estudio nos introduce ahora al inicio de la especialidad de la paleo-axiología y paleo-semiótica, como un paso para iniciar la disciplina de la arqueología del saber.

Está ubicado en: Chavín, Tabaconas, KonTiki, Inar, Tambo Kusi, Mochica, Geoglifos de Nazca, Monolitos Tiwanaku, Mocachi, Yanamama, Arapa.

La Reciprocidad es un mecanismo cultural andino para lograr el equilibrio social en nuestra sociedad de redistribución, que no debe ser confundido con el trueque, la *mink'a*, la caridad cristiana o el Talión.

La Ley del AYNI o la Reciprocidad, paradigma del Continuum Cultural Andino se inicia probablemente mucho antes de 4.800 años atrás en Kotosh y originalmente se expresa en sus formas más antiguas con las palmas de las manos contrapuestas “en espejo”.

Las manos contrapuestas “en espejo” representan el acto de “**RECIBIR**” con la mano de la mano izquierda vuelta hacia **arriba o afuera** y contrariamente la acción de “**DAR**” se expresa con la palma de la otra mano derecha vuelta hacia **Abajo o Adentro**. En otro símbolo, las dos palmas de la mano están vueltas hacia adentro, de tal modo que la acción de **DAR** se expresa poniendo la palma de la mano

Derecha sobre el Corazón y la acción de **RECIBIR** con la palma de la mano izquierda sobre el estómago.

A continuación se presenta la argumentación que permite proponer como hipótesis semiótica que también los **Antebrazos descruzados** representan al *Ayni* o Ley de la Reciprocidad y tienen la misma lectura semántica de la iconografía de las “**Manos cruzados**”.

En la mayoría de las culturas se asocia simbólicamente el corazón a los sentimientos, la voluntad, los retos, la responsabilidad, el peligro, etc. Entonces podemos con buena argumentación expresar la responsabilidad de **ofren-dar** colocando la **mano derecha sobre el corazón**. De manera similar ponemos la mano encima el estómago ante la insatisfacción de las necesidades instintivas vitales como el hambre, la sed, el frío, la desnutrición que está semióticamente expresado con la **mano izquierda sobre el estómago** como símbolo de **pedir** y **Recibir**.

2.8.11. El Ayni representado en diferentes iconografías arqueológicas

El argumento de la lectura del *Ayni* siempre serán las manos contrapuestas “en espejo”, formalmente o virtualmente, que encontraremos patentes en las iconografías que se representan en:

- EL CUCHILLO CEREMONIAL DE CHAVIN
- MONOLITO DE TABACONAS
- LOS MONOLITOS DECIRCUMLACUSTRES
- ICONOGRAFIA MOCHICA
- FRAGMENTOS DE UN MANTO CALENDARICO
- GEOGLIFOS DELMONO EN LAS PAMPAS DE NAZCA.
- LOS MONOLITOS DE KALASASAYA

Los contenidos semióticos de las iconografías arqueológicas que se analiza, perfectamente pueden correlacionarse con las normas básicas de comportamiento social ancestral y también con el milenar valores de nuestra cultura Hamáutica, vigente en la Comunidades Andinas, cuyo objetivo final es el EQUILIBRIO SOCIAL en una ECONOMIA DE REDISTRIBUCION, en vista de obtener la mejor calidad de vida para todos y cada uno de sus miembros. (Temple, 2003, pág. 28)

2.8.12. El regreso al wiñaymarka “el país de la utopía”

El *Ayni*, Ley de la Reciprocidad Simétrica Constructiva, entendida ésta, no solamente como Retribución responsable en un sistema económico de redistribución, sino principalmente como una responsabilidad asumida libremente por todos y cada uno de los miembros de la comunidad para cumplir el mandato de DAR antes de RECIBIR.

Esto vale para todos los integrantes de la comunidad en la medida de su posibilidad y sin que medien presiones de equivalencias materiales o intereses personalistas, ya que la reciprocidad es relación de obligación simétrica con la Comunidad en pleno y no solamente con la persona que da o que recibe. Tal mecanismo social genera en los miembros de una Comunidad un sentimiento de seguridad que, anulando el temor a “vivir” y el temor a “a morir”, se convierte en una especie de flotador que hace imposible el hundirnos, dándonos la serenidad y perennidad necesarias frente a las contingencias existenciales de lo imprevisto. Aquí reside la diferencia total entre la Cultura Andina que con un solo mandamiento, El Áyni, logró hacer realidad “El país de la Utopía” (Milla, EL AYNI, 2002, pág. 225)

2.9. La reciprocidad

En el mundo andino la reciprocidad es totalizador, es decir que se da no solamente entre los miembros de la comunidad, sino también entre ellos con la naturaleza en todas sus expresiones y con las fuerzas del cosmos. La realización plena de la vida implica la realización plena de la armonía en el mundo vivo, La plenitud de la vida

consiste en gozar de todo un poco, sin aferrarse, que es lastimar la vida, sino en vivir la simpatía y la empatía, en realizar la armonía. Esto es así porque el mundo andino no es un mundo de cosas, de objetos, de instituciones, sino un continuo acontecer, una continua recreación, un continuo flujo, un continuo dialogo, una continua reciprocidad.

Es en el mundo andino donde todo está dándose continuamente, generándose y regenerándose, manteniendo y cambiando su armonía interior. Este es el mundo de la diversidad, de la heterogeneidad, donde cada quien, ya sea hombre, un árbol, una piedra es una persona en sentido que dialoga y reciproca de igual a igual con cualquier otro, pues siempre se está relacionado con equivalentes (equivalentes de los heterogéneos) a pesar de su incompletitud y pertenencia a una Comunidad. (Grillo, 2008, pág. 26)

Ramón Conde catequista católico aimara expresa: "Quisiera esclarecer algunos conceptos de que nosotros no adoramos, nosotros con nuestras *Wakas* hacemos una reciprocidad, en aimara se llama hacemos *Ayni*, hacemos *Mink'a* como yo lo puedo hacer aquí con mi hermano o lo puedo hacer con cualquier otro. Nosotros no adoramos, esa es la lógica occidental de que estuviéramos nosotros adorando a las piedras, al pachamama, a los achachilas, esa es una visión falsa: nosotros como son nuestros mayores hacemos el *Ayni*. Nos *mink`amos* porque la *pachamama* nos da fruto y nosotros tenemos que retribuir"

Las formas de reciprocidad o fases o subperiodos dentro de lo económico, cultural, moral que hasta ahora funcionan con mecanismos jurídicos propios porque es la única ley andina que se ejerce dentro de la económico, cultural, moral que hasta ahora funcionan con mecanismos jurídicos propios porque es tal vez la única ley andina que se ejerce a nivel de personas y familias nucleares, dentro del contexto del ayllu o la comunidad andina, extendiéndose a las periferias de los centros urbanos en el Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, Norte de la Argentina y a las orillas del rio amazonas en Brasil.

Para Morales, es una forma de intercambio de bienes, colaboración mutua en fuerza de trabajo, apoyo moral, y material entre dos o más personas y comunidades; quienes participan están comprometidas dentro de las formas de corresponsabilidad.

2.9.1. Las ventajas de la reciprocidad

La primera ventaja de reciprocidad, lo hemos visto, es el reparto justo porque el más débil recibe en mayor cantidad que el más fuerte. El don se va adonde se lo necesita. Entonces una ventaja de la reciprocidad es la justicia y, con la justicia, la igualdad. Otra ventaja es que, con la reciprocidad, no se puede inducir ninguna exclusión: nadie puede ser excluido de la comunidad. Es decir que la reciprocidad genera la integración social y más que una integración social mecánica por este producto espiritual que es prestigio, el mana, la philia, poco importa el nombre que quieran dar a este producto. El lazo social no es un lazo mecánico; es una unidad de pensamiento, y a veces el sentido mismo de humanidad por el hecho que las cosas que son dadas tienen dos valores, un valor de uso y también son símbolos de este lazo social; son los símbolos del mana, de la philia o de la amistad. Marcel Mauss dice: el don puede ir en cualquier lugar, siempre llevar con él la cara del donador, lleva con él su espíritu.

De acuerdo a Ramón Morales, el *Ayni* es un sistema de trabajo donde se practica el principio de complementariedad y dentro de los valores el de la reciprocidad y contributividad. “Hoy por ti, mañana por mí” esa costumbre se la practica en trabajos agrícolas. *Ayni* es la organización social de trabajo agrícola, consistente en actividades de mutua correspondencia entre personas, familias y comunidades. El *Ayni* también es la reciprocidad en actividades socioculturales y económicas, en que interactúan dos o más personas donde se realiza las siguientes operaciones: dar, recibir, retribuir y redistribuir que genera la articulación de la sociedad.

Es decir en el *Ayni* una persona antes tiene que dar, para luego recibir, por otra parte quien recibe necesariamente tiene que retribuir y finalmente los excedentes del

producto redistribuir. Esto nos hace ver que en los procesos de vitalidad de la vida cotidiana de los abuelos en sus comunidades han venido a consolidar la riqueza de la convivencia cotidiana a través de la oralidad y posterior prescripción en el idioma aimara, sustentado en principio y valores, por ejemplo el *Ayni* que se sustenta en el sistema binario a partir de la complementariedad, la reciprocidad, el equilibrio y el consenso dejando a un lado al individualismo, el egoísmo, viviendo en armonía con la sociedad y el entorno.

2.9.2. El taypi

“...Esta teoría se fundamenta en el juego, interacción y complementación de las parcialidades, emuladas y armonizadas por el taypi. La parcialidad por si solas sueltas no son fuerza ni energía, así como el hombre y la mujer aislados, tampoco tendría sentido para ni en la vida, ni cumplirán las leyes de reciprocidad y complementariedad, en otras palabras estarían desarmonizados. Las partes o parcialidades se emulan en el TAYPI, por encuentros y reencuentros ceremoniales y ritualizados, resultando estos eventos sagrados... ambos actos sirven para reciprocitar y complementar energías...”

2.9.3. Kuti

“La equivalencia y la incompletitud son condiciones necesarias para la existencia del dialogo y de la reciprocidad que constituyen el modo de ser de la vida. Solo entre equivalentes puede haber diálogo, pues, si se rompe la equivalencia, ya no hay diálogo, en cambio, son los unos que se dan las órdenes y los otros los que las ejecuta.

Tampoco puede haber reciprocidad sin equivalencia. Si se rompe la equivalencia las relaciones se tornan asimétricas, de modo que unos se benefician y otros se perjudican. Dar o reciprocitar. La autosuficiencia, por otra parte, quién es o se considera autosuficiente, es decir completo en sí mismo, no necesita dialogar o reciprocitar. La autosuficiencia es la negación de la vida y por tanto no tiene lugar en el mundo vivo” (Eduardo Grillo, 1993:26-28 en Villena, 2002: 153.)

2.9.4. *El tinku*

Igualación o encuentro de dos elementos complementarios que confluyen y proceden de diferentes direcciones, como es el caso del matrimonio entre pareja de mujer y hombre. En el mundo andino la condición de TINKU es la complementariedad igualitaria y ello está expresado en la pareja humana del dibujo del "Altar del Coricancha" del cronista Pachacuti Salccamaywa. La nueva estructura dogmática: padre, hijo y Espíritu Santo, que niega a la mujer madre.

Frente a la interrogante ¿Por qué analizar los sistemas de reciprocidad si cada vez más se clama la hegemonía de la economía de intercambio mercantil a nivel del planeta?, de Dominique Temple.

Encontramos una primera respuesta en los límites del sistema de intercambio mismo: La intolerancia, la injusticia social, el empobrecimiento de la mayoría de la población del planeta, la pérdida de los valores humanos y éticos, la exclusión social, la explotación humana, el desempleo estructural, los enfrentamientos interétnicos, la insostenibilidad ecológica de un desarrollo sin límites. Los países del sur, luego de más de decenios de proyectos de desarrollo y parches de toda índole, no han logrado mejorar sustancialmente sus índices de pobreza.

La tesis de la reciprocidad constituye una crítica radical al intercambio. Es larga la lista de los investigadores que intentan desmentir la posibilidad de valorar un sistema social y económico que nunca logró ser totalmente destruido. (Temple, 2003, pág. 9). En los márgenes del occidente brillan todavía las fogatas de las sociedades de reciprocidad, pero aun si aceptarían dejar sus capitales industrializadas por una breve estadía en las comunidades originarias es muy probable que tampoco los defensores del intercambio reconocieran en los ***apthapi, apxata, ayniwax`ta, sart'a*** y otros, alguna manifestación de reciprocidad. Es que, para ellos el don no solo desapareció, sino que nunca existió. "Los individuos dicen ser generosos y estar preocupados por el bienestar ajeno, cuando en realidad están actuando de acuerdo a

sus propios intereses y en forma calculada”¹³. El don sería para muchos un intercambio disfrazado de generosidad, siempre motivado por algún interés personal.

El problema se precisa ahora: ¿Cómo analizar la reciprocidad sin pasar por los instrumentos conceptuales del intercambio (deuda, interés personal, crédito, préstamo, pago, devolución, etc.) ¿Será posible elaborar una verdadera teoría de la reciprocidad que demostraría que don e intercambio siempre fueron antagónicos y no parientes?, ¿Cómo reconocer en la reciprocidad de dones un sistema independiente del sistema de intercambio?

De acuerdo a Dominique Temple: una versión aimara de la teoría de la reciprocidad realizada por Felix Laime y un estudio sobre las relaciones de reciprocidad en las que se fundamenta el cumplimiento de los cargos comunitarios, a través de su libro nos ofrece varios aportes para la comprensión de la teoría de la reciprocidad y su validez en nuestro medio. En primer lugar, la reciprocidad es un concepto complejo y amplio pues plantea que la matriz de la humanidad se encuentra en el principio de reciprocidad y por ende, que donde existe humanidad encontramos una relación de reciprocidad que la creó. Entre un donador y un donatario, sea cual sea la estructura de reciprocidad que los une, existe una situación llamada contradictoria, pues se genera para cada protagonista una conciencia de ser a la vez donador y donatario en la medida en que, como ya lo subrayo Marcel Mauss, toda relación de reciprocidad implica la triple obligación de dar, de recibir y de devolver.

La conciencia humana nace de la posibilidad para ambos protagonistas de ser a la vez “fuerte” y “débil”, es decir donador y donatario, una situación contradictoria que genera este sentimiento superior llamado **conciencia de conciencia**, una conciencia que trasciende la conciencia individual de cada uno de los implicados.

Se debería prestar mayor atención a incentivar los espacios de reciprocidad existentes tanto en el medio rural como urbano, en las ferias, fiestas, matrimonios,

¹³Enrique Mayer, “Las reglas del juego en la reciprocidad andina”

presterios, campeonatos deportivos, etc., estas manifestaciones permiten justamente recrear los espacios de sociabilidad indispensables a toda sociedad.

Abordar la reciprocidad como principio fundador de la humanidad nos permite prever las múltiples derivas que acechan a todos los pueblos privados de sus estructuras de reciprocidad. Ciertas ONGs proponen por ejemplo transformar a las comunidades de reciprocidad en agrupaciones de productores independientes quienes reciben múltiples cursos de capacitación para la gestión colectiva (y no comunitaria) de su producción. Dominique Temple llama **economicidio**, a este procedimiento que consiste en destruir las bases de la economía comunitaria en beneficio de una economía de provecho individual o colectivo.

La reciprocidad como el intercambio, a nivel económico, permiten la producción y la circulación de bienes y servicios, pero la reciprocidad permite algo más: la creación de un sentimiento, de un valor humano, llámese amistad, respeto, confianza, etc. Este sentimiento es la base de esta **economía humana** que puede generar abundancia material y, también espiritual. El sistema de reciprocidad aporta al mundo el secreto de la producción del lazo social, en una época en la cual el número de excluidos, de desempleados a vida, desafía a las sociedades de intercambio en su fundamento mismo. La sociedad debería reconocer la existencia de una doble economía, establecer territorialidades para ambos sistemas pero a la vez interfaces que los relacionan. Cada estructura de reciprocidad genera un valor específico. Tal es así que de la estructura la más elemental, la reciprocidad bilateral, nace la amistad. Pero existen otras estructuras de base: la reciprocidad ternaria unilateral, la reciprocidad ternaria bilateral, el comparte generalizado entre todos, la estructura piramidal, generadoras de nuevos valores.

En este sentido, la reciprocidad que se expresa en las ferias, en la vida cotidiana de la comunidad, en las ceremonias y los ritos, y hasta en un acontecimiento tan íntimo como el dar a luz, debe ser entendida como un acto de génesis o creación humana permanente.

La reciprocidad a nivel de intercambio, a nivel económico, permite la producción y la circulación de bienes y servicios, pero la reciprocidad permite algo más: la creación un sentimiento, de un valor humano, llámese amistad, respeto, confianza, etc. Este sentimiento es la base de esta economía humana que puede generar abundancia material y, también espiritual. El sistema de reciprocidad aporta al mundo el secreto de la producción del lazo social, en una época en la cual el número de excluidos, de desempleados a vida, desafía a las sociedades de intercambio en su fundamento mismo. (Temple, 2003, pág. 14)

En este sentido, la reciprocidad que se expresa en las ferias, en la vida cotidiana de la comunidad (jaqichasiwi y utachawi), en las ceremonias y los ritos, y hasta en un acontecimiento tan íntimo como de dar a luz, debe ser entendida como un acto de génesis o de creación humana permanente.

Temple, "La dialéctica del don" Cuando uno da, es para ofrecer al otro lo que necesita, pero con la idea que nazca una Amistad de esta donación¹⁴.

En este sentido, se debería prestar mayor atención e incentivar los espacios de reciprocidad existentes en medio rural como urbano, en la formación académica del nivel superior y actividades sociales, pues estas manifestaciones permiten justamente recrear saberes, conocimientos y experiencia. Como también permite recrear los espacios de sociabilidad indispensable a toda sociedad.

Las ventajas de la reciprocidad, la primera es el reparto justo porque el más débil recibe en mayor cantidad que el más fuerte, el don se va adonde se lo necesita. Entonces una ventaja de la reciprocidad es la justicia y, con la justicia, la igualdad. Una segunda ventaja es que, con la reciprocidad, no se puede inducir ninguna exclusión: nadie puede ser excluido de la comunidad. Es decir que la reciprocidad genera la integración social y más que una integración social mecánica por este

¹⁴ Dominique Temple, La dialéctica del don. Ensayo sobre la oikonomía de las comunidades indígenas, La Paz, Hisbol, 1995. Pag. 23

producto espiritual que es el prestigio, el mana, la philia (fuerza espiritual de reciprocidad). (Temple, 2003, pág. 37)

2.10. Las estructuras elementales de la reciprocidad de acuerdo a Dominique Temple

2.10.1. El quid-pro-quo-histórico

¿Qué quiere decir "quid-pro-quo"¹⁵? Es una palabra latina que no tiene traducción al castellano se podría traducir por "equivocación", pero en el uso del término quid-pro-quo hay algo más fuerte, más radical, que significa "interpretar una cosa por su contrario". ¿Qué entiendo por reciprocidad? Por el momento, únicamente reciprocidad de dones. Por intercambio una prestación en interés propio; es por conveniencia que voy a intercambiar con otra persona quien, a su vez, va a aceptar esta prestación por su propio interés. Mientras que con la reciprocidad empiezo teniendo interés por el otro, antes que por mí mismo. Son dos definiciones. Son dos sistemas.

Entonces ¿Qué pasa cuando una persona de un sistema de reciprocidad encuentra a una persona que vive en un sistema de intercambio, si no sabe que la otra persona no participa de su sistema? Esta persona va a dar y la otra va a recibir pensando abandonar lo mínimo por lo que puede obtener. Entonces Cristóbal Colon ve que el don es para producir amistad. Él lo dice no soy yo. El tiempo pasa y el Almirante dice todavía:

Son gente parecida a los indios de las cuales ya he hablado, de la misma fe, que con los otros, creen que venimos del cielo, y por cualquier cosa que uno les dé, sin decir nunca que es demasiado poco, dan inmediatamente lo que

¹⁵ Cf. Dominique Temple, El Quid-pro histórico. El malentendido reciproco entre dos civilizaciones antagónicas, La Paz, Aruwayiri, 1997.

poseen, y creo que harían lo mismo con las especias con el oro si los tuvieran. (Temple, 2003, pág. 26)

A partir de ese momento viene a ser el símbolo de la amistad “Reliquia” es verdaderamente la palabra justa para expresar lo que es el símbolo de la gracia que nace del encuentro con el otro. A partir de este momento, Cristóbal Colon piensa de manera totalmente diferente. Dice: “Si esta gente no es capaz de conocer el valor de las cosas, es que no son hombres”. Considere que si los indígenas no son capaces de reconocer el valor de intercambio de las cosas, significa que son irracionales. La racionalidad para él, es la racionalidad instrumental del intercambio. Pero Colón ha perdido de vista que se podía concebir la relación con el otro, no en término de cosas, sino en término de respeto, del deseo del otro.

¿Qué quiere decir robar? Al principio, los indios toman las cosas porque son gratuitas, son redistribuidas, son de todos. Pero cuando los colonos ven a un indígena recoger cosas que les pertenecen, ya no consideran este hecho como “recibir” sino como “robar” y, para que todos sepan que es ladrón, se le corta la nariz y la orejas. Luego la solución será más radical y aparecerá las matanzas. Esta vez el quid-pro-quo está invertido pues es el español que no comprende lo que es el don cuando podía entenderlo porque Colon hace referencia permanentemente a cristo.

El quid-pro-quo de hoy me voy a referir a la ayuda de la cooperación internacional. Existen muchas organizaciones benévolas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones caritativas, etc. que trabajan en este campo. Lo que voy a decir quizá va a doler, porque estas organizaciones son de buena fe, sin duda. La prueba es que dan, vienen para dar. Pero, en la lógica del don, estas donaciones les otorgan prestigio y por lo tanto autoridad.

Hace tal vez más de diez siglo, los pastores y los agricultores llegaron a una unidad, una integración, por medio de la reciprocidad, que se conoce por este país por dos términos. El uno es el *umuana*, que quiere decir: “uno para todos, todos para uno”. Es la palabra que se utiliza cuando una pareja empieza a vivir junta, **cuando se**

construye la casa. Todos los habitantes de los alrededores se unen para construir la casa como si fuera su propia casa. El *umuana* es equivalente de una reciprocidad colectiva. Es la base de la sociedad. Más interesante es el *ubuake*, que es una forma de reciprocidad centralizada. En esta forma de reciprocidad hay un solo redistribuidor.

Así la integración de los pastores y agricultores es muy antigua. Los agricultores recibían una o dos vacas que le daban el abono, la mantequilla la leche y, por complementariedad, daban los productos de los cultivos a los pastores. Estos, además, eran hombres de armas que aseguraban la seguridad del pueblo.

En el marco de un espacio de intercambio de información se transcribe el siguiente dialogo con Dominique Temple:

PREGUNTA: No se entiende bien esto del quid-pro-quo: ¿Se refiere a una reciprocidad donde se tiene la obligación de dar, o no existe la obligación de dar? En otras palabras: doy algo y espero recibir algo o no espero recibir nada.

D. TEMPLE: La obligación es por lo menos una obligación moral para quien recibe, porque el donatario no quiere perder la cara. Entonces es una obligación frente a su propio ser; es una obligación frente a lo que es producido por la reciprocidad. El donador quiere dar a otro donador, no quiere dar a alguien que no devuelve, porque esto sería como botar el don al mar.

PREGUNTA: Quisiera que precise algunos conceptos. La práctica del don implica el concepto de dignidad: ¿qué es dignidad y qué sentido tiene respeto a la realización de la existencia humana?

D. TEMPLE: La definición de reciprocidad va más allá de la reciprocidad de los dones.

La reciprocidad pura hace nacer el sentimiento puro: el sentimiento de libertad. Es la revelación de la humanidad.

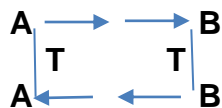
2.10.2. DON DE INTERCAMBIO, INTERCAMBIO Y DON: PRINCIPALES DIFERENCIAS

El intercambio es muy simple: es el cambio de una cosa por otra. En el intercambio, encontramos únicamente cosas materiales. En la reciprocidad, hallamos las mismas cosas, pero además algo espiritual, que podemos llamar amistad. La diferencia reside solamente en el hecho de que, mediante el intercambio, no existe ningún efecto a nivel del prestigio, a nivel de la representación que cada uno puede tener de su propio ser.

2.10.3.LA RECIPROCIDAD BILATERAL

La relación de reciprocidad, genera un sentimiento de humanidad, de reconocimiento de la humanidad, referencia para sí mismo y para el otro. Este sentimiento lo llamamos "amistad", este concepto es un sentimiento puro, una efusión de libertad, quizá la gracia; algo que viene de afuera y que se convierte casi directamente en sentimiento de sí mismo.

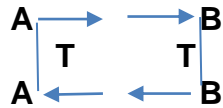
Se representa en un esquema

A se dirige hacia B, y B hacia A. En esta relación de reciprocidad, nace un sentimiento de humanidad. Lo que llamamos "amistad", pero aquí lo denominaremos "T", por ejemplo. Las dos personas tienen el mismo sentimiento. Es algo muy importante. No es más el sentimiento de A, tampoco el sentimiento de B, es un sentimiento nuevo que comparte ambas partes por estar ligado en una relación de reciprocidad. (Temple, 2003, pág. 55)

Para ambos este sentimiento es una revelación, nace de afuera. Se necesita una palabra para definir este sentimiento que nace de la relación del uno con el otro, que

no existe en la naturaleza. Por convención se llamara "gracia". Entonces el otro es el espejo de la revelación. El esquema de este proceso es similar al anterior.

En las comunidades indígenas originarias campesinas, el sentimiento es común frente a determinadas acciones que revelan el fortalecimiento de la vida, a partir de la relación de equilibrio con el otro, con la naturaleza y el cosmos.

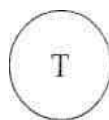
2.10.4. EL "CARA A CARA" O "RECIPROCIDAD BILATERAL"

A es el espejo de la revelación que llamo todavía "T", y B es el espejo de la revelación para el otro. Esto es una base fundamental, (Temple, 2003, pág. 56)

2.10.5. EL "COMPARTIR"

Pero no existe solamente una forma de interacción que puede ser la matriz de este sentimiento humano. Hay otra forma de "cara a cara", cuando la individualidad de cada uno se enfrenta con la homogeneidad del grupo. Recíprocamente cada uno puede asumir la identidad del grupo frente a la singularidad de cada uno. En este modo de reciprocidad aparece también un sentimiento de humanidad. Es un poco diferente porque "uno es para todos, todos para uno", y el sentimiento colectivo es una identidad sin rostro. El sentimiento que surge en este momento es más un sentimiento de confianza o de fe, que la revelación del sujeto humano. Voy a esquematizar esta relación en una figura convencional (Temple, 2003, pág. 56)

El compartir cara a cara, es la relación natural del uno con el otro, reflejo de la convivencia en armonía, como esencia de las acciones comunitarias en la comunidad, es la mirada concéntrica y excéntrica del todo en uno y el uno para el todo, para nosotros es el sustento de realidades de vida en comunidad.

El "compartir"

Eso significa "uno para todos, todos para uno".

¿Cómo llamar esta forma de reciprocidad? Yo propongo llamarlo el "compartir". Esto es un poco el pacto de sangre de los guerreros que van al combate.

Hasta ahora hemos visto dos estructuras elementales de la reciprocidad. Pero hay otras.

2.10.6. LA RECIPROCIDAD TERNARIA UNILATERAL

De acuerdo con Temple (2003), la reciprocidad ternaria existe desde los orígenes de la humanidad, prácticamente al mismo tiempo que la reciprocidad bilateral que parece, a primera vista, el fundamento de la sociedad, pero existen casi al mismo tiempo.

Alguien recibe de un lado, y da del otro lado. Por lo menos hay tres personas, tres contrapartes, en esta estructura, y no dos. El esquema es el siguiente:

A—»—B—»—C

Estructura ternaria

A da a B que da a C. B está recibiendo y dando. Tiene en su mente la contradicción de dos informaciones básicas: dar y recibir. Por lo tanto, B es la sede del mismo sentimiento que ha aparecido en la primera estructura. B es también la sede de este sentimiento que hemos llamado "gracia" v amistad. Pero la diferencia es que no encuentra un espejo para verse. El espejo se ha cortado en dos. Entonces B no ve en la mirada del otro la luz que es la expresión del reconocimiento de pertenecer a este ser superior transcendental que hemos llamado "T". Él es "T", él es el sujeto humano. Entonces no puede encontrar la representación de su ser sino en él mismo. En él surge la obligación de imponerse a través de la palabra de la cual recibe el eco. El eco de la palabra es el único espejo de la humanidad que se está construyendo a

través de esta estructura. El eco de su palabra le da la posibilidad de una reflexión interior. Nace la interioridad del ser, un sujeto que es por sí mismo la fuente de sí mismo. La palabra le parece la fuente del ser. La palabra viene a ser el verbo. Es el acto por el cual el hombre se llama a sí mismo, en vez de ser llamado por fuera.

Temple (2003), *enfatisa sobre esta fórmula ternaria porque en los orígenes hay una situación que da a la mujer un papel muy importante. Es el problema de la generación humana. La mujer es siempre, a la vez, hija de su madre y madre de su hija/o. Aquí surge inmediatamente una relación ternaria. Esta mujer está recibiendo la luz, la vida, la instrucción, etc. y dándolas a la vez. Entonces ella tiene este sentimiento de manera sistemática. ¿Qué es este sentimiento?*

Este sentimiento ya no puede llamarse amistad, pues la amistad necesita que sea el otro el que encarne la persona humana para uno mismo.

Entonces lo que era la amistad viene a ser el sentimiento de responsabilidad. Esta forma de revelación es una revelación del sentimiento de responsabilidad frente al mismo ser, frente a lo que tiene que surgir de la relación con los otros que no tienen cara.

Retomando la relación de reciprocidad de la generación humana. Vemos que la mujer tiene el sentimiento de responsabilidad sobre la vida humana. A esto se agregar lo siguiente. "La mujer da la vida, a través de la muerte, porque casi muere cada vez que da a luz. Me han contado que las mujeres aimaras dicen haber muerto dando a luz. *En su pensamiento, vida y muerte se tocan. Cuando la vida y la muerte están unidas, es toda la existencia que se une en esta experiencia. Es toda la humanidad que está naciendo de la responsabilidad de la mujer. Por eso, dar a luz significa otra cosa que parir, como los animales, pues significa dar a luz dentro de este valor superior que se llama humanidad.*" (Temple, 2003, pág. 58)

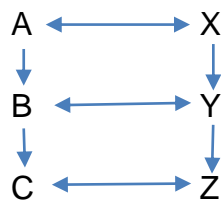
Por eso, esta relación de reciprocidad ternaria, a la cual se adjunta la experiencia de la vida y de la muerte, da a la mujer un papel esencial en las representaciones de lo que se denomina la revelación. Ella es responsable del *nacimiento* de la humanidad.

Los mitos hablan de esto: es la virgen madre, en otras palabras es la vida misma junto a la madre tierra.

Sin embargo, aquí existe un problema, pues cada linaje puede encerrarse en la certidumbre de ser la humanidad. Cada linaje puede reivindicar el nombre de humanidad excluyendo a los otros, lo que conduce a una identidad cerrada que es lo contrario de la reciprocidad.

El génesis de los judíos ilustra muy bien este principio, cuando Eva grita: "Tengo un hijo de Dios" y lo llama Caín. Caín significa "adquisición", "posesión", y es el error fatal. Porque en el momento mismo en el cual ha encerrado el sentimiento de humanidad "Dios en mi carne", ha olvidado el otro que se llama Adán. Si se recuerdan la palabra de la virgen, de la madre de Cristo, cuando el Ángel viene a anunciarle "Vas a tener un hijo", ella dice "No, porque no tengo relación con un varón", y por haber contestado esta palabra magnífica, el Ángel le dice: "Ahora, serás la madre de Dios". (Temple, 2003, pág. 59)

En ese caso, surge a partir de la mujer, el reconocimiento de la alteridad del otro como condición previa para tener un hijo que sea un hijo humano, en el sentido sobrenatural de la palabra. Entonces se rompe la identidad de un solo linaje, por una relación al otro, esquematizada de la siguiente manera:

Aquí el linaje de la madre virgen se constituye por relación al otro. A da a B, B da a C, pero por relación de reciprocidad con X, Y y Z. Eso es una relación de reciprocidad compleja, con una relación bilateral, y una relación ternaria. Este complejo de reciprocidad es a la estructura de parentesco de los aimaras. Principio para la práctica de valores a partir del respeto en la familia y entre familias, hacia la convivencia en armonía y en comunidad.

Entre las estructuras elementales de la reciprocidad, también se tiene:

2.10.6. LA RECIPROCIDAD TERNARIA BILATERAL

En la relación de reciprocidad ternaria, A da a B, B da a C. Esta relación es siempre unilateral, pues cada uno recibe por un lado y da por el otro.

Pero se puede imaginar que la donación vuelve.

A—»—B—»—C

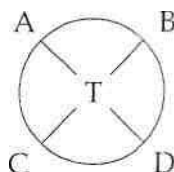
A—«—B—«—C

Es una relación conocida: el don se va por un lado, y vuelve por el mismo camino. Entonces B se encuentra en la situación de tener que dar a C, pero también de dar a A lo que recibe de C.

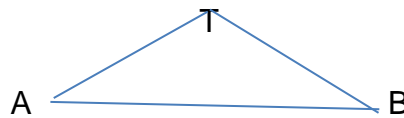
Es un problema de responsabilidad particular, pues tiene que existir un equilibrio entre los dones que recibe de A, y que da a C, y los que recibe de C y da a A. El sentimiento de responsabilidad que aparece en esta estructura de reciprocidad es un sentimiento de justicia. Esto es lo que se conoce en nuestras comunidades indígenas, originarias y campesinas la práctica del *Ayni*.

2.10.7. LA RECIPROCIDAD PIRAMIDAL O RECIPROCIDAD TERNARIA COLECTIVA

Finalmente, se puede imaginar un solo intermediario para todos a partir de la estructura que hemos llamado el "compartir", cuando somos "todos para uno, y uno para todos". El esquema es el siguiente:

Hay un intermediario común para todos, "T". Para ir de A hacia B, se pasa por T, para ir de B a D, se pasa por T, etc. Aquí una sola persona tiene el papel de la responsabilidad para con todos. Una sola persona tiene el sentimiento de justicia para con todos. Una sola persona redistribuye la totalidad de la producción para todos; es el centro de redistribución. Se conoce bien aquí esta estructura que da las formas de reciprocidad piramidal.

La gracia, o la efusión de la libertad, que surge en la relación de reciprocidad primordial han cambiado de nombre. Se llamaba "confianza", en el compartir y "responsabilidad" en la estructura ternaria. Llega a ser el sentimiento de "justicia" en otra estructura que hemos visto. Aquí es una especie de "fe", de fe primordial.

Un hombre no puede, a la vez, tener el sentimiento de amistad y el sentimiento de justicia. Cuando somos dos, el sentimiento de justicia no tiene ninguna razón de ser, porque la amistad es más fuerte. Cuando estamos en una cadena o en la estructura centralizada, no se ve la cara de todo el mundo, no se sabe quién va ser la persona donadora y por lo tanto lo que prevalece sobre la amistad es la justicia.

¿Cómo hacer para acceder a todos estos valores a la vez/, puesto que cada uno de estos valores pertenece a una estructura propia? Es el papel político de la comunidad de articular entre ellas estas estructuras para que el hombre pueda pertenecer a cada una. De ahí viene la importancia de la comunidad, desde sus formas de organización, donde la pareja nombrada como autoridad y por turno, asume las responsabilidades de representación hacia afuera y el sujeto dinamizador en la comunidad, precautelando la vida en comunidad y su relación equilibrada con la madre tierra y el cosmos.

¿Qué podemos hacer para desarrollar la comunidad? Sin la comunidad, estas estructuras no son coordinables.

El hombre que sale de la estructura de reciprocidad bilateral, por su interés privado, no conoce la amistad, o en todo caso no toma en cuenta al otro similar como miembro de la comunidad, poniendo en peligro la condición comunitaria

El hombre que sale de la estructura de reciprocidad ternaria unilateral, ya no tiene el sentimiento de responsabilidad frente a los otros, solamente frente a sí mismo, su interés propio, pero no frente a los demás.

La mujer que sale de la responsabilidad de la génesis de la humanidad, ya no se preocupa más de lo que pasará en el futuro para las generaciones a venir.

El hombre que sale de la relación de reciprocidad ternaria bilateral no sabe lo que es la justicia. Pide a la justicia su derecho, pero no da la justicia por sí mismo a los otros.

El hombre que no participa de la estructura de reciprocidad ternaria colectiva, no tiene más fe en los otros. Los otros para él son todos enemigos. Condición colonial de las subalternidades y subsunciones sociales, base para la presencia de las acciones individualistas en beneficio de uno mismo sin tomar en cuenta a la comunidad

Aquí se ve la importancia de la comunidad, El papel de la comunidad es de articular entre ellas estas estructuras fundamentales de reciprocidad, para permitir al hombre pertenecer a la humanidad a través de todos los valores humanos a los cuales puede pretender.

La comunidad, espacios de territorialidades andinas de reciprocidad A manera de preámbulo¹⁶

¹⁶ Jacqueline Miclmux, que junto a Martha Gonzales, son autores del presente texto, publicado anteriormente bajo el Título "Ayllu aimara y reciprocidad, Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal N° 35, 36,37, Valencia, Instituto Intercultural para la autogestión y la Acción Social, 2000.

En el siglo XVI, las unidades socio-políticas ubicadas en torno al lago Titicaca y al llamado eje acuático (río Desaguadero, lago Poopó, laguna de Coipasa) constituían grandes señoríos aimara hablantes (Pakajaqi, Karanka, Lupaqa, Kanchi, Kana, Quila, Sura, Killaka, Chicha) cuya organización socio-política se basaba en dos principios distintos: un principio de unión y un principio de oposición. El principio de unión participa a la representación de la sociedad como totalidad y unidad a partir de la *marka* o el *ayllu*; pero estas unidades sociales se expresan también a partir de un principio de oposición, la sociedad está dividida en mitades correladas (*aransaya/urisaya* o "arriba/abajo", *ch'iqa/kupi* o "izquierda/derecha", *manqha/pata* o "adentro/encima", etc.), de tal manera que la una implica a la otra. (Strauss, 1958)

La colonia española, y luego los estados republicanos, produjeron grandes transformaciones en los *ayllu* andinos imponiendo divisiones o agrupaciones administrativas y territoriales arbitrarias -que no respetaban la organización de las *markas* y las mitades antiguas-usurpando tierras comunitarias en beneficio de los terratenientes criollos. Ciertas regiones fueron más afectadas que otras, por su aislamiento, la resistencia de sus habitantes, o su ubicación poca estratégica. Todos los *ayllus*, sin embargo, se vieron mutilados de parte de su población que se extendía de manera discontinua en distintos pisos ecológicos, desde la puna alta hasta los yungas y valles templados. Son pocos los *ayllus* que pudieron mantener sus relaciones de reciprocidad interzonales de tal manera que, para acceder a productos diversificados (principalmente *ch'uñu*,¹⁷ papa, *ch'arkhi*¹⁸ pescado, lana provenientes de las alturas y maíz, ají, coca, madera, etc. de los valles), se intensificaron ferias interzonales o estrategias matrimoniales entre pisos ecológicos. De manera general, muchas comunidades (unidades mínimas del *ayllu*) fueron separadas de sus niveles superiores, como ser el *ayllu* y la *marka*, parte del proceso de desterritorialización del periodo colonial y republicano

¹⁷ Producto que deviene, como efecto del proceso de deshidratación de la papa.

¹⁸ Carne secada al calor del sol, con abundante sal.

A partir de la Ley de Reforma Agraria de 1953, las comunidades (originarias o ex haciendas) se volvieron sindicatos agrarios, organizados en sub-centrales, centrales, federaciones y confederación, adoptando un sistema político ajeno occidental, esencialmente masculino y vertical. Sin embargo, es interesante notar que las comunidades agrarias adaptaron el sistema sindical a sus propias exigencias. A nivel comunitario, los cargos sindicales (Secretario General, Secretarios de Actas, de Conflicto, de Deporte, de Agricultura, de Hacienda, etc.) fueron concebidos como tantos cargos de prestigio a ser cumplidos según un sistema rotativo anual que recuerda el sistema de la *mit'a* prehispánica. En el departamento de La Paz, en muchas comunidades, las autoridades sindicales no concibieron su función como un puesto de poder sino como un año de servicio y por turnos. Los ritos aimaras (ritos de investidura, ofrendas, transmisión de símbolos de prestigio), se integraron a los ritos seculares modernos (juramento a la Cendal Agraria, apertura de un Libro de Actas, etc.), los nuevos cargos escondiendo así funciones antiguas para responder a los imperativos de todos: "crecer" como *jaqi* (es decir "persona", "pareja" y "familia") a partir de mecanismos de reciprocidad y redistribución propios.

A fines de los años 1980, numerosas comunidades aimaras iniciaron un proceso de "reconstitución" o "recomposición" de sus *ayllu* bajo el impulso de organizaciones e instituciones aimaras tales como el Centro Andino de Desarrollo Agropecuario (CADA) en el departamento de Oruro y el sur del departamento de La Paz, el Taller de Historia Oral, en las provincias del centro y norte del departamento de La Paz, entre otros, y de varias instituciones o personas quienes lograron que, hoy en día, la mayoría de las comunidades aimaras hayan obtenido el reconocimiento legal de su *ayllu* y *marka*. Este proceso se inscribe en la lucha de más de quinientos años de las comunidades aimaras, y originarias, por defender lo que llamaremos su *ser social*.

A este proceso interno se sumó, por motivos diversos, una serie de medidas estatales que reconocen la existencia legal de los pueblos originarios, sus derechos sociales, culturales, políticos y territoriales. La ratificación del convenio 169 de la OIT (Ley 1257) y distintas leyes (Participación Popular, Descentralización, la llamada ley

INRA, Dialogo Nacional 2000) poseen varios artículos a favor del empoderamiento de los pueblos originarios, a pesar de no satisfacer muchas aspiraciones originarias.

El marco jurídico ofrece hoy ciertas posibilidades de expansión y desarrollo originario, que sin embargo no parecen haber sido apropiadas por los mismos sujetos sociales por razones que van más allá de todas las dificultades de implementación concreta que implican estas leyes y de las divergencias regionales existentes al respecto dentro del movimiento indígena-originario. Pensamos en particular en la posibilidad otorgada a los *ayllu* y *marka* de asumir la administración de un territorio, con un sistema de gestión económica propia y una relativa autonomía política. Estos instrumentos jurídicos no han logrado promover cambios porque quedan todavía muchas dudas en cuanto a la elaboración de un modelo de desarrollo propio. Dicho de otro modo, queda pendiente una serie de preguntas implícitas en las mismas comunidades aimaras, tales como: ¿Qué es lo que diferencia el sistema político nacional del sistema originario, la democracia representativa nacional de la democracia participativa del ayllu? ¿Cuáles son las propuestas y orientaciones actuales que permitirían viabilizar un desarrollo propio y cuáles son las opciones que aniquilan dicho camino? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la economía comunitaria que la diferenciaría de la economía de intercambio mercantil? ¿Cuáles son los conceptos andinos de desarrollo sostenible, territorialidad, cohesión social, etc.? Y más aún: ¿Cuáles son las interfases viables entre ambos sistemas que permitirían que los municipios indígenas establezcan relaciones con el mercado de manera beneficiosa para todos?

Dominique Temple, propone pistas fecundas, para (re)descubrir cuáles son las diferencias fundamentales existentes entre el paradigma originario y el modelo capitalista-occidental. En las sociedades no-occidentales las transacciones económicas son ordenadas a la construcción del *lazo social*, mientras en el sistema de intercambio mercantil la acumulación y el provecho sirven de motor a la producción y a la circulación de los bienes. En una *doble economía*, es necesario pensar y crear interfases satisfactorios para que la economía de reciprocidad no sea

más subordinada y avasallada por el intercambio mercantil, y que -a la vez- las producciones originarias puedan ser reconocidas y valoradas dentro del mercado.

Las comunidades aimaras, ponen en acción múltiples relaciones de reciprocidad de carácter económico, pues se basa en una serie de dones y contra-dones que bien antes de circular y de ser consumidos han tenido que ser producidos. Todos estos mecanismos, y tal es la hipótesis de este trabajo, son "desenvueltos", "activados", en ciertas ocasiones para permitir y participar a la elaboración del lazo social, del "ser comunitario", representado por el prestigio de una pareja o de una familia, con propósitos de fortalecer la vida misma, y los procesos educativos.

La reciprocidad de parentesco y el sistema de cargo

El cargo de *Mallku* (o de Secretario General) constituye el máximo cargo de autoridad que asume una persona (*jaqi* o "pareja") en la comunidad. El sistema de autoridad del *ayllu* es democrático e igualitario y por turnos, pues todos los miembros de la comunidad asumen cada uno de los cargos a lo largo de su vida, sin exclusión ninguna.

Cabe notar que, por lo general, un hijo no puede cumplir un cargo que su padre no haya asumido, según una estructura ternaria que ubica a una persona entre su padre que ya cumplió y su hijo que todavía no asumió el cargo. En consecuencia, el sistema de cargos se fundamenta en una estructura generacional de reciprocidad, una estructura ternaria diacrónica, que relaciona las generaciones dentro de una línea masculina según el siguiente movimiento:

Cuando un hombre adulto termina el ciclo de cargos existente en su comunidad, transmite implícitamente a sus descendientes la responsabilidad de ser a su vez *mallku*. Si un hombre falleció antes de haber concluido todos los cargos, su hijo mayor deberá asumir los cargos que le faltaban cumplir (ante todo, el cargo de Mallku) antes de poder "pasar" sus propios cargos. Eso muestra que la estructura de reciprocidad (aquí, ternaria) existe más allá de los miembros que la integran y que ni siquiera la muerte biológica logra interrumpir la cadena de reciprocidad que anima la vida de la familia y por ende de la comunidad. En este sentido, asumir un cargo es ser responsable ante las generaciones futuras.

Por otro lado, los cargos de autoridad participan a la elaboración de la pareja como ser social dentro de la comunidad. Sólo los miembros casados están habilitados para asumir cargos en su comunidad. La alianza matrimonial que relaciona dos individuos y dos familias se inscribe en una estructura de reciprocidad de tipo bilateral que será reafirmada a lo largo de la vida, por ejemplo mediante relaciones de ayuda mutua en los trabajos agrícolas o en la preparación de acontecimientos festivos. Los ritos que intervienen durante las ceremonias de matrimonio (*sart'a, irpaqa*), cuyo análisis rebasa el propósito de este artículo, expresan un "cara a cara" entre ambas familias mediante múltiples significantes de oposición. Los elementos rituales de tales ceremonias son pares (dos taris, dos vasitos, etc.). Asimismo, existe un término aimara que expresa a la pareja mediante una "palabra de oposición": *chachawarmi* (literalmente "hombre-mujer").

Sin embargo, sugerimos que la reciprocidad bilateral entre cónyuges y familias aliadas se expresa mediante un significante diferente cuando la pareja desempeña su cargo de autoridad. En tal circunstancia, la pareja constituye una sola unidad, una totalidad, que refleja el término aimara *jaqi* ("pareja como *persona* única"). *Ser jaqi* no es un estatus adquirido mediante el matrimonio sino una elaboración permanente, a lo largo de la vida, gracias a los múltiples cargos asumidos por la pareja durante su vida hasta ser *tukuyat jaqi* (persona/pareja "terminada" o "completa").

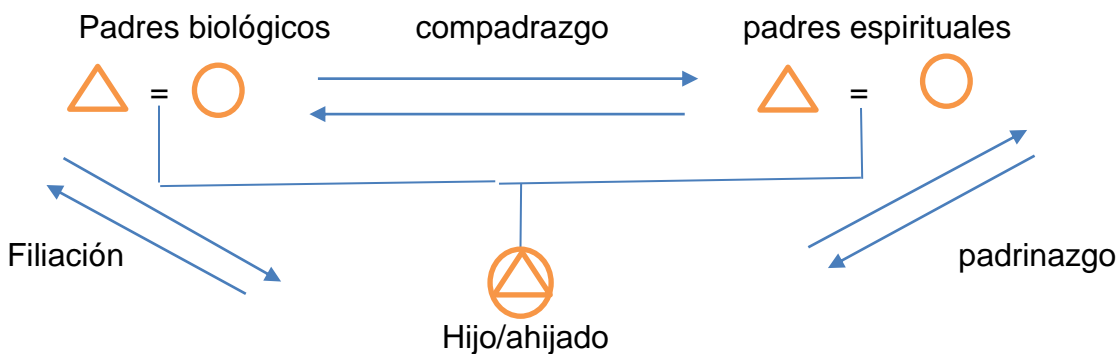
Reciprocidades interfamiliares y sistema de cargos

Los cargos de autoridad son ordenados por orden jerárquico de importancia y de prestigio de tal manera que el cargo de *mallku* y *t'alla*, el último cargo, pone en escena todas las relaciones de reciprocidad establecidas por una pareja a lo largo de su vida, en particular mediante alianzas matrimoniales, compadrazgo, padrinzago y *ayni* (ayuda mutua). Las relaciones de padrinzago y compadrazgo son numerosas en las comunidades *aimara*. Intervienen durante acontecimientos familiares (matrimonio, nacimiento de un hijo, primer corte de cabello o *rutuchi*, bautismo, fines de los estudios, etc.) que permiten ampliar la estera de reciprocidad de filiación mediante el nombramiento de una pareja de padrinos. La relación entre un ahijado y su padrino es presentada como la relación familiar la más importante dentro de la comunidad, pues ambos se deben un apoyo mutuo en todo lo que cada uno necesite:

Jichurut khaysaruxa wawaxlantitaw, jumaw taqikunas wayjt'itata..

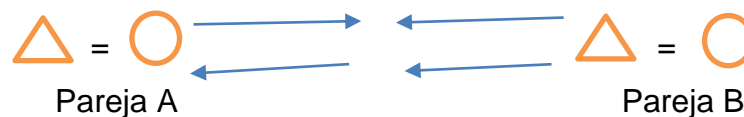
("De hoy en adelante, eres como mi hijo, en toda ocasión tú me vas a prestar ayuda...")

Asimismo, los padrinos se deben de apoyar a sus ahijados en toda ocasión. Podemos representar estas relaciones de la siguiente manera (los triángulos representan a los varones y los círculos a las mujeres):

Por otro lado, durante toda su vida, cada pareja recibe y ofrece su ayuda a otras familias para la realización de tareas agrícolas o la organización de eventos festivos,

mediante una forma institucionalizada de reciprocidad bilateral llamada *Ayni*. En este caso, las familias que apoyan a los necesitados recibirán una ayuda cuando la ocasión se presentará. En realidad, el término *Ayni* se utiliza en su forma compuesta *aynjasiña* ("reproducirse el *Ayni*") o *aynikipasiña* ("volverse los *Ayni*"), lo que subraya la importancia de la circulación y de la dimensión recíproca del *Ayni* que siempre volverá al donador.

Pero el Ayni es más que un mecanismo de obtención de valores materiales. Mediante el dar y recibir dos familias crean un lazo afectivo que perdura y sobrepasa la satisfacción de las necesidades materiales inmediatas. Ayudar a una familia durante la siembra, la cosecha o dándole regalos de comida o de bebida para una fiesta, genera una afectividad compartida que se expresa mediante el término chuyma. La chuyma es el significante de la conciencia afectiva del ser humano, que se amplía a lo largo de la vida hasta ser "completa" en la vejez. Un anciano será llamado "qhuymani" ("el que posee chuyma") y considerado como el garante de la conciencia comunitaria luego de haber cumplido todos los cargos políticos o festivos existentes. Ser chuymani no significa, en un sentido estricto, haber acumulado un capital simbólico individual a lo largo de la vida y detener por lo tanto un prestigio superior a los demás, sino haber participado a la génesis del ser comunitario, que no pertenece a nadie pues, al contrario, nace más allá de los individuos que han participado a su elaboración. Esta conciencia comunitaria puede ser representada por el uno o el otro, por el anciano, por la mujer, por el donador, etc. pero no por ello se los considerará como dueños o propietarios de esta revelación. (Dominique Temple, 1989 pag.108)

Cuando una pareja asume un cargo en la comunidad, todos sus contrapartes de *Ayni* (llamados también "*Ayni*") deben participar y apoyarla, caso contrario, la pareja

sentirá su *chuyma* "vacía" (*ch'usa chuyma*) como si la *chuyma* no hubiera sido alimentada por el don. Los *Ayni* deben acompañarse en toda ocasión. Una señora, al constatar la ausencia de uno de sus *Ayni* en la fiesta que organizaba, expresó lo siguiente:

Aliqakisay jutaspaxa, nax kimraki mayiristxa, jupatachixay apaniñapasa, jan apaniñapasa chuymaxaxa ch'usapuniw, jan jak'ituti ukata kuncha kamachpachatxa ?

(Aunque así nomás [sin traer nada] debería haber venido, yo que" puedo pedir, de ella depende traer o no traer, mi *chuyma* está vacía, no me ha visitado, ¿o le he hecho algo?)

Así, el dar y recibir a través del *Ayni* genera un lazo social uno trasciende el valor material del don. En sí, el don puede ser únicamente el símbolo de la reafirmación del lazo social. La visita esperada de los *Ayni* hubiera sido la confirmación que el *Ayni* no es un trueque de servicios o un intercambio de productos, sino ante tóelo una relación afectiva que perdura luego de la labor cumplida.

Una persona que no reproduce el *Ayni* es llamada *ch'usa ajiinu*, es decir "cara vacía", pues su cara es como vacía de humanidad, es decir sin vida, que la persona está como muerta, porque no ha sido reconocida como donadora a su vez.⁹ La reciprocidad aparece aquí como generadora de vida: de vida biológica porque permite producir los alimentos indispensables a la reproducción fisiológica, pero también de vida espiritual, porque al no reproducir un don, una persona "muere" para el resto de la comunidad.

Todas estas relaciones de reciprocidad de filiación, de alianza, de compadrazgo, de padrinzgo y de *Ayni* constituyen una *red* que será desenvuelta o activada cuando la pareja asumirá el cargo de máxima autoridad en la comunidad. Veamos de qué manera.

***Jariyiri* ("el que lince apurar")**

Para asumir el cargo de Mallku, una pareja tiene que prepararse por lo menos con seis meses de anticipación pues durante el año que durará su cargo, le será prohibido realizar una serie de actividades cotidianas (hilar, tejer, etc.) debiendo dedicarse a su comunidad. Los términos comunes para designar a los *mallkus* son *kumiin awatiri* ("pastor de la comunidad") o *kumun irpiri* ("guía de la comunidad"). Como tal, la pareja de *mallku* deberá abocarse a la comunidad dejando de lado gran parte de sus propias tareas.

En Jilata, a la mitad del año, sea en la fiesta de Corpus Cristi (mediados de junio), de la Cruz (3 de Mayo) o en el Solsticio de Invierno (24 de Junio), el Mallku y la T'alla del próximo año reciben la visita especial del *jariyiri*. "*Chuymam jarjiriw jutta*" ("He venido a desatar tu *chuyma*") anuncia el visitante a las futuras autoridades. Esta persona viene por iniciativa propia para apoyar moralmente a las futuras autoridades, dándoles ánimo para empezar los preparativos: "*Niyaw maramax purinxi, wakiyasisiptati*" ("ya va llegar tu año, ¿se están preparando?". Esta persona designada como el *jariyiri* ("el que hace apurar") "desata la *chuyma*" de las futuras autoridades proponiendo su apoyo y su experiencia para el buen cumplimiento del cargo. Durante el año del cargo, el *jariyiri* guiará al *mallku*, enseñándole como entrar en una asamblea por el lado derecho, como expresarse en calidad de *mallku*, a tomar o hacer libaciones (*ch'alla*) a la justa medida, a escuchar las palabras de todos los miembros de la comunidad, etc. En este caso, el *jariyiri* se designa a veces como *irptiri* ("el que levanta, que incita") del *mallku*.

La conciencia afectiva (*chuyma*) de las futuras autoridades está representada como un nudo (*qulu*) que debe ser desatado (*jarjaña*) para que inicien los preparativos necesarios al cumplimiento del cargo. El *jariyiri* es una persona que está unida por lazos anteriores al futuro *mallku*, sea de filiación (un tío, por ejemplo), sea una relación espiritual (un compadre mayor) o un pariente por alianza (cuñado o suegro). En general, el *jariyiri* reproduce un don que recibió de algún pariente del futuro *mallku* y, a su vez, éste deberá reproducir este don siendo *jariyiri* de un hijo o de un sobrino del *jariyiri*. En este sentido, vemos que la intervención del *jariyiri* permite "desatar" la *chuyma* del *mallku* porque lo inserta en una estructura de reciprocidad ternaria que

libera en él un nuevo *sentimiento de responsabilidad*: ser *jariyiri* de futuros *mallku*, es decir el garante de la circulación de este cargo para las futuras generaciones.

Prueba de ello, las palabras emotivas que expresará el *mallku* al *jariyiri* al finalizar su año: "*Jumapi jan awkinin awkipatax, jan taykanin taykapatax, jan jumakasma kunasapansa*" ("Tu eres el padre de aquel que no tiene padre, la madre de aquella que no tiene madre, sin ti que hubiese sido [de mí]").

Las lágrimas (*chuyma ch'allxtasiña*, "emocionarse al pimío de llorar") que vierte el *mallku* al dirigirse a su *jariyiri* son la expresión de su sentimiento de ser, a partir de la fecha, responsable de la génesis de la vida espiritual de la comunidad en calidad de futuro *jariyiri*. El valor (la responsabilidad) generado aquí es similar a lo que los padres, y en particular la madre, generan al dar a sus hijos e hijas lo que recibieron de sus propios padres. A partir de este momento, el *mallku* ha recibido la responsabilidad de transmitir a otros la posibilidad de ser *jariyiri*. El *mallku* inicia sus preparativos como donatario dentro de una nueva estructura ternaria.

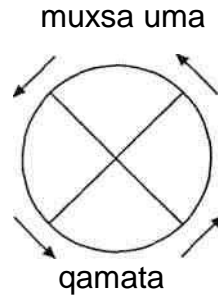
Arunta ("el saludo")

A mediados del año también, el futuro *mallku* visita al *mallku* del año con alcohol, coca, a veces una caja de cerveza. Estos dones son entregados con palabras solemnes:

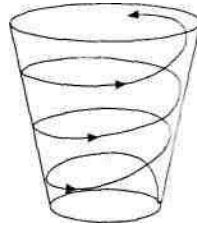
- *Tata Mallku, nayakiw tapamaru purt'asinktha, nayaxa aka kargu waxt'asiriw jutawaytha... akaksay challt'asiwayañani... Walikixay, taqikunasa thakhiparjamakiya, niya arst'atachinxaya.*
- Tata Mallku, yo nomás he llegado a tu casa (lit. "nido"), he venido a hacerme regalar este cargo... (presentando un plato de comida y dos botellas de cerveza), eso por lo menos nos serviremos...
- Está bien, que todo siga su propio camino, ya estaba hablado [en la comunidad].

El mallku recibe los regalos accediendo a la demanda del donador ("yo te voy a dar el cargo..."). Así el cargo es un don que circula entre todas las familias, pero más

aún entre las zonas de la comunidad. Al subrayar que "todo estaba hablado", el mallku indica que la circulación del cargo no depende de él, que tiene su "propio camino". (Temple, 2002, pag. 112) En Jichwiri, cada zona de la comunidad se constituye a la vez en donadora y donataria de un cargo mediante un orden preestablecido. Los cargos circulan entre las cuatro zonas de la manera siguiente:

Si, un año, una zona no tiene donatario, por falta de parejas pudiendo asumir el cargo (de autoridad máxima, por ejemplo), éste se quedará en la misma zona pues el orden de circulación debe ser escrupulosamente respetado. En el año 2000, el cargo de mallku tenía que ser transmitido de Tikani a Qamata. Sin embargo, ninguna familia de Qamata cumplía los requisitos para asumir tal cargo pues sus miembros no habían cumplido todos los cargos inferiores. La idea que Willkani podría recibir el cargo fue rechazada por todos, pues eso significaría sea la exclusión de Qamata de la estructura de reciprocidad interzonal, sea que Qamata se volvería el donatario de Willkani en 2001, lo que modificaría el movimiento de la circulación del cargo. Los cargos son dones que circulan entre las zonas según una estructura ternaria particular pues si bien, por un lado, es diacrónica en la medida en que A da a B lo que recibió de C; por otro lado, el don volverá a A mediante C después de haber transitado en D. El número de zonas siendo reducido (cuatro), el círculo se cierra cada cuatro años de tal manera que todas las zonas tienen el sentimiento de poder participar de manera equitativa a la elaboración de la comunidad. La estructura de reciprocidad que subyace a las relaciones interzonales tiene así una forma de espiral abierta, los cargos dados y recibidos por cada zona aumentando en el transcurso de los años:

Estructura ternaria en espiral

*A partir de la arunta, la futura autoridad acompañará a su mallku en todos los acontecimientos comunitarios aprendiendo así los gestos, las palabras, las actitudes justas que exige el cargo*¹⁹.

Munasirinaka ("los seres que aman")

Los *munasirinaka* son todas las personas -parientes consanguíneos, aliados, ahijados, compadres, *ayninaka*- quienes ayudarán a la pareja en varias oportunidades durante su año de cargo. Alguna tía tejerá un *tari* de coca, un ahijado irá a cuidar las ovejas de sus padrinos *mallku*, cuñadas y hermanas ayudarán a pelar papa, moler ají, servir la comida, etc.

El término *mañana* designa el querer, la amistad. Al pasar un cargo importante en la comunidad, una pareja concentra la amistad y el cariño que han creado a lo largo de su vida, siendo padrinos de matrimonio o de bautismo, contrapartes de *Ayni*, partícipe de relaciones consanguíneas y de afinidad. La facilidad y la buena voluntad con las cuales los *munasirinaka* satisfacen las necesidades de los *mallku* son apreciadas por todos porque reflejan el esfuerzo de toda una vida por establecer relaciones de reciprocidad y crear así los valores de la humanidad aimara. En este sentido, el cargo de *mallku* es una gran explosión de afectividad pues hace intervenir todas las relaciones de reciprocidad de las cuales ha sido partícipe una pareja.

Las ceremonias de pasación del cargo

¹⁹ ¿Qué es el feminicidio?, en Wiñay Marka, nº5 marzo-abril (1º parte) , nº 6-7 agosto-septiembre (2º parte), Barcelona

La *mirq'i junta* ("la junta usada, vieja")

Aproximadamente a mediados de diciembre, todos los miembros de la comunidad se reúnen en asamblea con las autoridades de la comunidad. En esta oportunidad, el *mallku* saliente ofrece dos botellas de alcohol o de cerveza al nuevo *mallku* (*machaq mallku*) y, más que todo, le coloca los símbolos de la máxima autoridad del ayllu: la *timanusa* (chalina) y el chicote: "a partir de ahora tú serás la nueva autoridad de la comunidad, vas a pastear la *kiimmia*, vas a cumplir todas las solicitudes de la gente...". Se recomienda a la nueva autoridad cumplir su cargo con justicia y equidad (Temple, ¿QUE ES EL ECONOMICIDIO? EN WIÑAY MARCA, 1988, pág. 36)

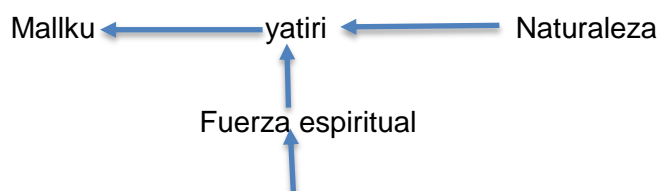
En Jilata, es frecuente que un postulante al cargo para el subsiguiente año se presente en esta oportunidad, depositando una caja de cerveza a las autoridades. La aceptación depende de toda la asamblea que evalúa no solamente la posición del solicitante dentro de la jerarquía de cargos sino también su comportamiento dentro de la comunidad. El *mallku* tiene que ser un ejemplo para su comunidad, no sólo durante su año de cargo sino durante toda la vida. Personas que hayan tenido muchos conflictos en su familia o en la comunidad o que son consideradas demasiado individualistas, no serán aceptadas con facilidad. "No es gente" dirán algunos, expresando así que la humanidad no es un don de la naturaleza sino que se construye a lo largo de la vida mediante relaciones de reciprocidad.

La ceremonia *jaqichthapisña*, "hacerse una sola persona"

Generalmente, la ceremonia de posesión se desarrolla a fines de diciembre o inicio de enero aunque en varias comunidades se lleva a cabo en junio. Las autoridades, que dependen del sistema sindical, van a prestar juramento a la Central Agraria de la región. En esta oportunidad, el *mallku* recibe su bastón de mando y pone su chuspa y su *tari* de coca. Los *mallku* salientes le dan alcohol (*t'inkha*), coca. Durante este acto, las autoridades de diferentes zonas y comunidades se encuentran y se expresan mutuamente felicitaciones y apoyo para el nuevo año a ser cumplido.

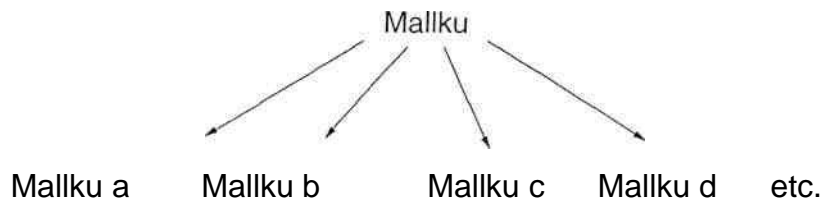
Luego, aproximadamente una semana más tarde, se desarrolla una ceremonia de posesión en la misma comunidad. En la víspera, el *mallku* saliente u otra persona que ya cumplió el cargo va a visitar a los nuevos *mallku* con el propósito de alistar la vestimenta y la indumentaria que requerirán al día siguiente: poncho, chalina, chicote, *tari* y *chuspa*, para el *mallku*; pollera, *awayu*, *tari* para la *t'alla*. Este momento se considera un ensayo (*yanta*) pues, vestido de todo su traje de autoridad, el nuevo *mallku* subirá corriendo a un cerro o una loma de su comunidad gritando a todo pulmón "*¡Jallalla, jallalla, thuruta, thuruta!*" ("*¡Hurra, hurra, con fuerza, con fuerza!*"). Provocado por las risas de las mujeres que consideran muy insuficiente la potencia del *mallku* (*qamasa*), éste aumentará permanentemente la fuerza de su voz. Existe aquí una estrecha relación entre la vestimenta y el cargo de autoridad:" durante todo el año, el *mallku* no podrá salir sin su poncho, su chalina y su chicote. En algunas comunidades, la autoridades suelen poner dos ponchos como expresión simbólica de la fuerza espiritual que nace durante su año de servicio a la comunidad.

Al día siguiente, en Jichwiri, las nueve parejas de autoridades entrantes se reúnen temprano para "hacer pasar" una ofrenda (*waxt'a*) a las divinidades de la comunidad (*Kuntur Mamani, Achachilas, Pachamama*). En esta oportunidad, todas las autoridades traen los ingredientes rituales. Este rito es realizado por un *yatiri* (sacerdote aimara) solicitado expresamente para la ocasión. El *yatiri* interviene aquí al centro de una estructura de reciprocidad ternaria entre las autoridades y la naturaleza, que representa la Donadora por excelencia (donadora de agua, de calor, de alimento, etc.)." *El rito genera una fuerza espiritual considerada como sobrenatural, como un espíritu, el espíritu del don, que alimenta la conciencia de las autoridades para que cumplan con justicia, equidad y responsabilidad su año de cargo.* (Temple, 2002, pág. 118) Representaremos esta estructura de la siguiente manera:

En esta ocasión, son las autoridades, encabezadas por el *mallku* y la *t’alla*, que conforman "una sola persona". El "alimento espiritual", la fuerza generada por el don ritual será representada por un don de comida real (un caldo, en general) distribuido por la pareja de *mallku* a todas sus autoridades. Este momento muestra que el sentido de la ofrenda ritual es el don mismo, es decir que el *mallku* recibirá su fuerza, su nombre, de los varios dones que ofrecerá a todos, empezando por su "miembro"²⁰ (los *mallkus* que lo acompañarán durante el año):

A medio día generalmente, la pareja de *mallku* recibe a todos los comuneros en un lugar llamado *risañ uyulla* ("corral para rezar") ubicado al centro de la comunidad. Ahí, el *mallku* saca de su *chuspa* (bolsa) todos los ingredientes rituales como ser *llampu* (grasa de llama), coca, alcohol, claveles blancos y rosados, dulce *misa* (ingredientes rituales dulces) y lana de color. El *yatiri*, llamado *tamiru* en Jichwiri, prepara la ofrenda que será dirigida a bulos los espíritus de la comunidad y de los Andes solicitando buena cosecha, bienestar entre las familias, abundancia de comida para todos.

Aquí también, la ofrenda ritual hace intervenir tres participantes: el *mallku*, el *yatiri* y la Naturaleza. Una vez más, el humo que se eleva en el cielo durante la quema de la ofrenda es la imagen de esta fuerza espiritual que genera toda estructura de reciprocidad. Es la imagen de la fuerza que *el mallku* desea recibir para cumplir su

²⁰ La expresión "miembro" aparece, por ejemplo, en las cartas mandadas por Jichwiri de parte del "secretario general y su miembro", haciendo referencia a los miembros del sindicato. A mi parecer, esta expresión muestra que las autoridades se conciben bien como un conjunto, una sola persona, un solo cuerpo.

responsabilidad comunitaria. Pero el humo se desvanece en el horizonte y el *yatiri* logra entonces inmortalizar esta fuerza espiritual plasmándola en el paisaje. Los ríos, los cerros, las lomas, la vegetación y toda la naturaleza llegan a tener una vida espiritual, como si fueran encantados por la mano del *yatiri*. La naturaleza se vuelve entonces, para todos, la representación perenne del espíritu del don, metamorfoseándose en dioses (Pachamama, Achachilas). Sin embargo, el ritual permite también recordar a cada uno, y en particular al *mallku*, que sólo la reciprocidad alimentará a los hombres. Prueba de ello, la gran fiesta de redistribución alimenticia que sigue la ofrenda ritual.

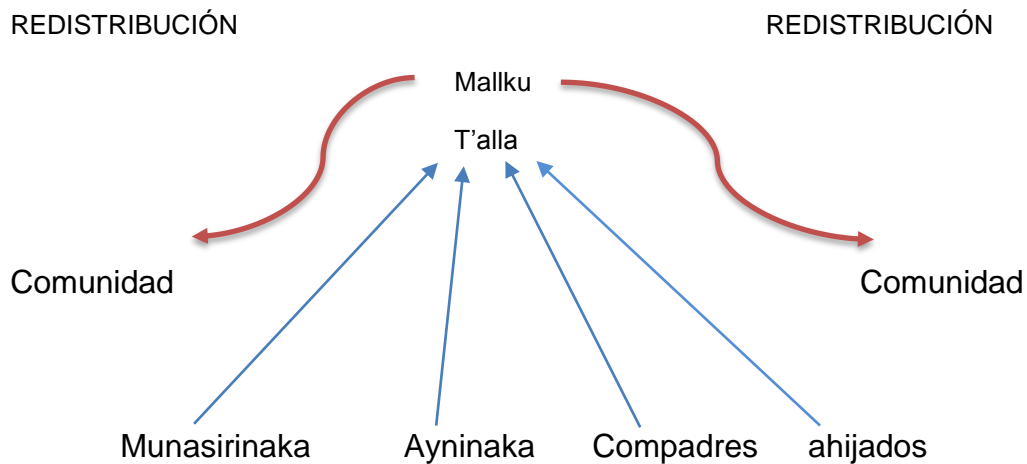
En primer lugar, las autoridades -y más aún el *mallku*- invitan a toda la comunidad coca, alcohol y comida preparada por las *t'alla*, de tal manera que todos comparten sentados en círculo una misma comida. Pero, cuando todos están por terminar su plato, los *mallku* y todas las autoridades reciben una serie de dones de parte de sus *munsasirinaka* quienes, uno tras otro, viene a entregarles sus trofeos alimenticios (*ch'uñu*, fruta, pan, etc.), refrescos o alcohol.

Aquí, todas las estructuras de reciprocidad institucionalizadas a lo largo de la vida mediante padrinazgo, compadrazgos, *Ayni*, matrimonios, etc. van a participar a la elaboración de una estructura nueva que llamaremos *centralizada*. En efecto, todos los *munsasirincika* van a regalar comida (panes, *ch'uñu*, alcohol, frutas, etc.) a la pareja de *mallku*: todos estos dones se amontonan de manera solemne en una "mesa" (*tari*) tendida delante de cada autoridad. La entrega de estos productos constituye la *apxata*, literalmente "puesto encima, superpuesto".

La cantidad y la variedad de las apxata otorgan prestigio a las autoridades que las reciben. Todos harán el elogio de las "mesas" llenas de ciertas autoridades, subrayando la cantidad de sus ahijados y seres queridos quienes vinieron al acto. Al contrario, los que tienen "mesas" vacías (q'ara misa), porque no tienen muchos ahijados o aynis, son objeto de críticas pues no han sabido valorar y crear relaciones de reciprocidad a lo largo de su vida. Literalmente q'ara significa "pelado, sin vegetación, vegetación pobre", subrayándose así que la abundancia de alimentos

proviene de la abundancia de relaciones de reciprocidad. En el ayllu, es pobre aquel que no tiene parientes, Ayni, ahijados y compadres. (Temple, 2002, pág. 118)

Luego, el *mallku* invita a toda la comunidad a servirse la comida preparada: "*Akhata taqinisa juntukirakiya akhata irt'asipxañani*" (lodos juntos, de aquí, compartamos). Todos comen la alimentación redistribuida por el *mallku*. Si sobra, todos se alegran, pues este excedente será concebido como un buen presagio: tienen la esperanza, la fe, en su *mallku*. Vemos aquí que las relaciones de reciprocidad (*Ayni*, compadres, etc.) se articulan entre sí, y permiten la creación de una estructura centralizada que está representada por la redistribución alimenticia propiciada por el *mallku*. Así, el sistema de cargo permite institucionalizar una estructura de reciprocidad centralizada que se articula con todas las estructuras familiares e interfamiliares existentes en la comunidad. Podemos representar esta estructura de la manera siguiente:

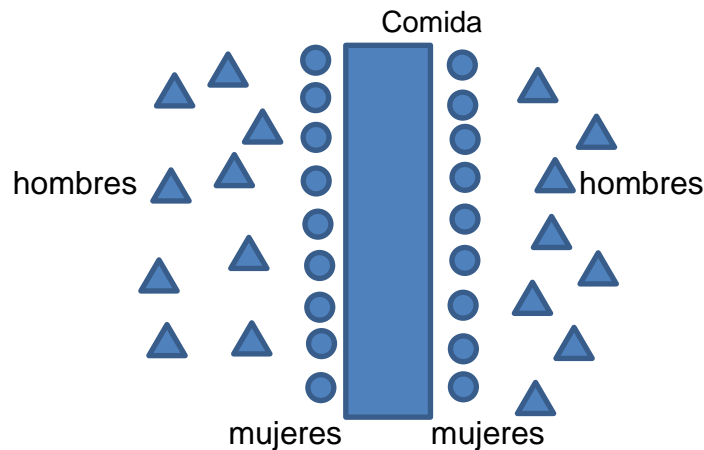

En las comunidades, esta estructura centralizada está representada por significantes de unión: la comunidad forma un círculo en *torno* al cual todos se sienten y comparten la *apxata*, la ceremonia misma se llama *jaqichthapi*, "conformar una sola persona". Aquí, las autoridades llegan a ser la representación de todos los donatarios y donadores pues son responsables para todos, como centro de redistribución, del bienestar de la comunidad. Los miembros de la comunidad se transforman en "una sola persona" que tiene el nombre de la autoridad. En él, todos depositan su confianza para que asuma con responsabilidad su año de cargo para el bien común.

En otras ocasiones, el sentimiento comunitario será expresado por significantes de oposición, como en los campeonatos anuales de fútbol que se realizan generalmente en la fecha aniversario de la comunidad. En la comunidades, por su generalidad, está conformada por zonas, cada zona posee un equipo de fútbol que compite con las demás (y otras comunidades) mediante una forma de reciprocidad negativa festiva. En este sentido, el enfrentamiento deportivo es la ocasión de celebrar la comunidad que se expresa mediante un principio de oposición. Pero cabe notar que el evento está asumido por un "cargo" inferior, el *anat mallku* ("mallku de juego") como si el *mallku* fuese el garante permanente de la palabra de unión delegando así a las demás autoridades el privilegio de la palabra de oposición.

Aquí, la estructura centralizada parece generar un sentimiento comunitario tan grande que la redistribución está concebida como una "bendición". La dimensión religiosa del *jaqichthapi* está subrayada por el nombre mismo del lugar de reunión, *risañ uyulla* ("corral o canchón para rezar"), y por las distintas ofrendas rituales realizadas a lo largo del día. La fe en la protección de las divinidades es la expresión religiosa de la fuerza espiritual generada por todos los participantes.

Un ritual específico sigue la ceremonia de posesión, mostrándonos así que las estructuras de reciprocidad se expresan de distintas maneras según el imaginario de cada comunidad o región. Así, una vez posesionado, el *mallku* convoca a todos los miembros de la comunidad a tres ofrendas rituales (*waxt'a*) realizadas por un *yatiri* con un intervalo de dos o tres días en un cerro de la comunidad, según el procedimiento presentado anteriormente. Estas ofrendas, que se inician con un ayuno general, se terminan con una gran distribución de alimentos ofrecidos por el *mallku* y la *t'alla*. A la diferencia del *apthapi* que se presenta como un conjunción de alimentos (palabra de unión), aquí la comida (*ch'uñu*, papa, ají, *wayk'a*, etc.) está depositada de manera ordenada, en fila, encima de una prenda de bayeta de la tierra blanca tejida por la *t'alla* y que sobrepasa los ocho metros de largo por setenta u ochenta centímetros de ancho. Esta comida comunitaria se llama *waratata* ("echada") o *siqita manqaña* ("comer en fila") subrayando así la particularidad de la ubicación de los alimentos y de los participantes durante el almuerzo.

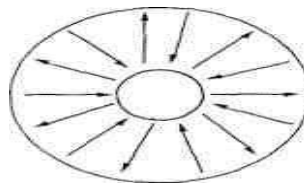
Mientras los hombres comen parados, atrás de sus esposas, de manera un poco desordenada, las mujeres están sentadas en fila a lo largo de la mesa de bayeta, de tal manera que la apariencia de la comida comunitaria se asemeja una casa cuyo centro es el fogón, en el que las mujeres preparan los alimentos, mientras los hombres, afuera del espacio doméstico, consumen los alimentos preparados. De todos modos, las mujeres aparecen aquí como las guardianes de los alimentos, de tal manera que la función simbólica, la fuerza espiritual generada por el ritual, se expresa a través de la palabra de unión que aparece aquí como un privilegio femenino. Cabe notar también que todas las ofrendas rituales están seguidas de un "compartir" de alimentos entre todos los participantes. En este caso, la comida ha sido traída por las autoridades, y más específicamente por las *t'alla*, quienes ayudadas por sus ahijadas, cuñadas, Ayni y otras familiares, han logrado preparar un abundante festín. Esta comida reproduce en lo real el alimento espiritual creado por la quema de la ofrenda ritual, pero reafirma también que todos comerán es decir que

los cultivos abundarán mientras las relaciones de reciprocidad constituyan la base, la matriz, de la comunidad.

Las actividades de la pareja de Mallku

La primera asamblea convocada por el nuevo *mallku* se denomina *machaq junta* ("asamblea o junta nueva"). A partir de este momento, el *mallku* y sus autoridades van a ser responsables del bienestar de la comunidad, interviniendo en caso de conflictos, de catástrofes naturales (heladas, sequías, etc.), de desgracias familiares, etc. En otras palabras, son garantes del respeto comunitario hacia las relaciones de reciprocidad.

En ciertas ocasiones, el *mallku* convoca a todos los miembros de la comunidad para la realización de una obra comunitaria (construcción de un camino, techado de la escuela, etc.). En estas oportunidades, todos realizan las labores de manera igualitaria en una estructura en la cual todos participan a la elaboración de un ser invisible que no es sino la comunidad. Este sentimiento se refleja en la puesta en común y el compartir de las meriendas traídas por todos (*apthapi*, "reunión de alimentos"). Durante estas tareas comunitarias, todos comparten coca, alcohol, comida, lo que refleja el dicho siguiente: *taqis ma wawakitanwa, taqiniw kunañasasa ma tunqutsa jallxasiñawa* ("Todos conformamos un solo niño, todos tenemos que compartir, hasta una mazorca de maíz tenemos que compartir). Todos aportan sus alimentos al centro, y luego se sirven de todos los *tari* de comida juntada. Podemos representar esta nueva estructura de la siguiente manera:

Estructura *apthapi*

Pilluyasiña ("Otorgar condecoración")

Los primeros días de enero, cuando el *mallku* haya depositado los símbolos de autoridad en las manos del *machaq mallku* ("nuevo *mallku*"), toda la comunidad visita a las autoridades salientes en su casa ofreciéndoles una serie de dones: collares (*wallqa* o *pillu*) de panes y fruta ropa (pantalón, pollera, etc.), panes en forma de pescado *suchi* (locha) para el *mallku* y en forma de bebe (*t'ant'a wawa*) para la *t'alla*. Los familiares suelen regalar ropa nueva a las autoridades -por ejemplo, un pantalón al *mallku* y unas enaguas a la *t'alla*-pues la vestimenta representa al nuevo ser *jaqi*), respetado y apreciado de todos, que conforma la pareja saliente.

Se suele también que cada visitante viste a las autoridades salientes de un poncho (para el *mallku*) y de un *awayu* (para la *t'alla*) sobre los cuales son amarrados cantidades de productos agrícolas (cebolla, zanahoria, *ch'uñu*, etc.) y billetes. Estos dones, tales condecoraciones, son entregados como expresión de reconocimiento de parte de la comunidad hacia sus autoridades salientes y, más aún, como símbolos del sentimiento comunitario agrandado durante todo el año.

Así, los animales de pan parecen representar la identidad del ayllu. En el Jach'a Suyu Paka Jaqi (lit. "persona águila"), los panes representan águilas; en Jichwiri son pescado: probablemente en razón de una antigua asociación del animal a la región atravesada hoy por el río Suchi, y que integraba antiguamente el gran territorio del Umasuyu ("zona o territorio del agua")

Durante varios días, los ahijados y a veces los yernos compiten por hacer bailar al *mallku* saliente, quien, sentado sobre una mula, da vuelta en la comunidad, adornado de sus coronas de pan y frutas. El primer ahijado en hacer bailar a su padrino en la madrugada recibe un nombre especial, *irpsuri* ("el que saca") y se le atribuye un prestigio superior en relación a los demás ahijados. Se reconoce así el esfuerzo realizado por el ahijado (prepararse con anticipación, apurarse, madrugar) para llegar a ser el primero en festejar y honrar a su padrino.

Toda la comunidad visita a los *mallku* salientes, quienes acumulan decenas de panes-pescados y otros alimentos. ¿Cuál será el destino de estos alimentos? ¿Serán consumidos por la pareja de *mallku* salientes? No. Al día siguiente, los

munasirinaka quienes han ayudado con dedicación a la pareja durante todo el año reciben estos dones y trofeos de pan como tantos símbolos del sentimiento de amistad y de aprecio que su ayuda y dedicación lograron a crecentar.

La comunidad es una producción, una creación, que nace de la articulación de las múltiples estructuras de reciprocidad establecidas a lo largo de la vida a nivel familiar e interfamiliar. Cada pareja, después de varios años de esfuerzo por crear y consolidar sus relaciones mediante el padrinzago, el compadrazgo, el matrimonio, el *aynikipasiña*, y otras estructuras de reciprocidad institucionalizadas, logra ser el representante vivo, la encarnación de toda la comunidad al asumir el cargo de *mallkus*. Entonces, se vuelve responsable de hacer nacer la palabra de unión, la expresión de la comunidad como un todo. Al finalizar toda la jerarquía de cargos existente en la comunidad, la pareja pasa a ser *chuimani*, "la que posee *chuyma*" es decir que su palabra será considerada como la expresión sabia de la humanidad aimara.

A manera de cierre señalamos que se ha analizado la coherencia interna del sistema de cargos, mostrando que, más allá de las transformaciones pasadas y contemporáneas, las comunidades siguen reproduciéndose como *ser social* a partir de estructuras de reciprocidad vivas y creativas múltiples. Esta visión nos pareció fundamental para reaccionar frente a interpretaciones que privilegian el análisis de los cambios hasta negar la existencia misma de toda reciprocidad en las comunidades originarias. No cabe duda que las comunidades son desde muchos siglos el escenario de una confrontación fundamental entre sistema de reciprocidad y sistema de intercambio, confrontación que llegó a debilitar el primero en beneficio del segundo, pues las relaciones entre ambos sistemas han sido pensadas desde la sociedad nacional en términos de dominación y de exclusión, y no así de interfaces. La elaboración de estas interfaces económicas, sociales, políticas, jurídicas y hasta religiosas, constituyen el verdadero desafío de los pueblos originarios y del Estado para la construcción de una Bolivia plural e intercultural. Sin ellos, interculturalidad, empoderamiento local o derechos indígenas quedarán simples artificios destinados a encubrir los intereses del sistema de intercambio.

Principios y valores sustento del Ayni

Los principios son la base para la formación de los valores, ambos forman las normas que funcionan en una sociedad, y finalmente se traducen en las leyes que rigen un país o un estado. (Morales, 2013, pág. 15)

Para este autor los principios fundamentales para la gestión de la educación comunitaria son: territorialidad, complementariedad, diversidad (pluralidad), relacionalidad (articulación), reciprocidad, redistributividad, ciclicidad, rotatividad, contributividad, equidad, inclusión (integralidad), interdependencia, control social comunitario, equilibrio, armonía y vitalidad.

A esto se puede añadir que los principios y valores son los lineamientos por las cuales la sociedad se guía para los procesos de la intra e interrelación, tal cual se prescribe en la Constitución Política del Estado Plurinacional en su Artículo 8, en la que se señala:

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble).

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Valores de redistribución

Es compartir las riquezas con la familia y la comunidad que abarca principalmente el empleo comunitario en que se manifiestan muestras de amistad e integración comunitaria.

Waki. Es una forma de trabajo comunitario cuyo contrato es temporal hasta obtener el producto final, donde las utilidades son fraccionadas mitad en mitad.

Qalltasiña. Es un acto de reflexión recíproco entre dos o más personas, en son de recomendación y consejo para el bienestar armónico de ambas partes.

Irthapisiña. Consiste a juntar alimentos de diferente especie para cocinar o en dinero y servirse en comunidad.

Mit'a. Organización de turno de trabajo para actividades de infraestructura educativa, como espacios de sabiduría y recreación de saberes y conocimientos locales o propios, incluyendo los universales.

Apthapi. Contribución de alimentos para actividades comunitarias.

Apthapi educativo. Cada uno de los participantes del proceso educativo contribuye, distribuye y redistribuye los saberes y conocimientos hacia la construcción de niveles de sabiduría en profundidad con la participación activa de todos en forma equitativa y comunitaria.

Dominique Temple señala que la sociedad debería reconocer las existencias de una doble económica, establecer territorialidades para ambos sistemas pero a la vez interfaces que los relacionan. Esta propuesta encuentra cierta resonancia en proyectos recientes elaborados en Bolivia, pues “La creación de municipios indígenas,” podría considerarse como una interfaz entre ayllus la reciprocidad y la sociedad nacional²¹

²¹ Medina Javier, “Democracia participativa municipal, o como intentar la lógica del don y el principio de la reciprocidad como política pública”, La Paz, seminario “La reciprocidad en el tercer milenio”, UMSA/MUSEF, octubre 1997

Proceso educativo cíclico

El proceso educativo de las naciones indígenas originarias se organiza bajo el sustento del interés colectivo, de un espacio territorial a otro, de un piso ecológico a otro piso ecológico, generando y re conceptualizando saberes y conocimientos a través de la complementariedad, reciprocidad, identidad, equilibrio y consenso en sentido cíclico y holístico, proceso que asegura la consolidación de la educación sociocomunitaria y productiva hacia la producción de sabiduría para consolidar el Estado plurinacional y el sistema educativo plurinacional en los diferentes niveles.

Evaluación del diseño curricular

En relación a la evaluación del Diseño Curricular, en el Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular²², señala lo siguiente:

Artículo3. (Evaluación de la enseñanza y aprendizajes del desarrollo curricular)

Es el proceso de análisis y valoración de la formación integral y holística de las y los estudiantes y la aplicación de metodologías de maestras y maestros en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo, que permite a la comunidad educativa identificar logros, limitaciones y dificultades en los procesos educativos a partir de la comprensión, reflexión y el diálogo para la toma de decisiones mediante acciones dinámicas, permanentes y sistemáticas, orientando y reorientando oportunamente la práctica pedagógica.

Artículo 4. (Objetivos de la evaluación del desarrollo curricular). Están en relación a los procesos de enseñanza y aprendizajes, estos son:

- a) Contribuir a la transformación social a través de procesos educativos que den énfasis en la investigación creativa y productiva como estrategia pedagógica.

²² Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular. Ministerio de Educación, Documento de Socialización, PROFOCOM 2013.

- b) Contribuir al desarrollo integral y holístico de las y los estudiantes del Subsistema de Educación Regular.
- c) Normar la aplicación de los criterios de valoración cualitativa y cuantitativa en cada nivel del Subsistema de Educación Regular.
- d) Brindar información de los procesos y resultados de la actividad educativa a maestras, maestros, a las y los estudiantes, la familia y la comunidad.
- e) Orientar el funcionamiento de la Comisión Técnico Pedagógica en cada Unidad Educativa.
- f) Orientar y apoyar a maestras, maestros y estudiantes de manera oportuna y precisa para lograr los objetivos propuestos en la formación integral y holística.
- g) Orientar la evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones.
- h) Promover procesos de participación democrática e integral de las y los actores de la comunidad educativa para mejorar la evaluación del desarrollo curricular.

Artículo 5. (Características de la evaluación). Las características de la evaluación son:

- a) Integral, porque permite el logro del desarrollo de las dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir en las y los estudiantes a través de los procesos de enseñanza y aprendizajes integrando los campos y áreas de saberes y conocimientos en el desarrollo curricular.
- b) Holística, porque permite la comprensión y valoración del todo en convivencia armónica y complementaria con la Madre Tierra, el cosmos y la dimensión espiritual de la vida en interdependencia con la formación integral de las y los estudiantes.

- c) Científica, porque es un proceso organizado que utiliza instrumentos de observación, recopilación, sistematización e interpretación de la información que permite la comprensión de logros y dificultades asumiendo decisiones pertinentes para el desarrollo integral y holístico mediante procesos educativos vinculados a la realidad.
- d) Dialógica y reflexiva, porque se deliberan, analizan y valoran los logros, limitaciones, dificultades y problemas de los procesos de enseñanza y aprendizajes en el marco de una permanente escucha, respeto a las diferencias y el cumplimiento de responsabilidades, roles con participación equitativa de los actores de la educación para plantear alternativas de solución en consenso.
- e) Orientadora, porque a partir de la información que brinda la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizajes se toman decisiones para realizar innovaciones, adecuaciones y/o ajustes en los procesos educativos de acuerdo a las necesidades emergentes.
- f) Flexible, porque permite aplicar variedad de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación de acuerdo a la diversidad sociocultural del país y necesidades educativas de las y los estudiantes.
- g) Permanente, porque se aplica de forma continua durante los procesos de enseñanza y aprendizajes.
- h) Transparente, porque los procesos de valoración y generación de información en la evaluación de la enseñanza y aprendizajes de las y los estudiantes se desarrollan de manera clara, responsable e imparcial.
- i) Cualitativa y cuantitativa porque ambas valoran los aprendizajes socio-comunitarios tomando en cuenta el desarrollo armónico de las cuatro dimensiones (Ser, Saber, Hacer, Decidir).

En el Capítulo II, refiriéndose a los Actores de la Evaluación, se menciona en el

Artículo 6. (Responsabilidades):

- I. La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizajes del desarrollo curricular es responsabilidad de: la directora o director, Comisión Técnico Pedagógica, maestra o maestro, estudiantes, madres y padres de familia de la Unidad Educativa.

- II. Tomando en cuenta que el sistema de evaluación del desarrollo curricular tiene el propósito de consolidar el logro de los objetivos holísticos, las y los estudiantes deben recibir el apoyo técnico-pedagógico de maestras, maestros, dirección de la Unidad Educativa y la Comisión Técnico Pedagógica junto al acompañamiento de madres y padres de familia de forma responsable para superar las dificultades detectadas en los procesos de aprendizajes en prevención de la repetición del año de escolaridad.

En el Capítulo V, se menciona la Evaluación Cualitativa y Cuantitativa, refiriéndose al respecto se cita:

Artículo 18. (Evaluación cualitativa). Es la valoración de las capacidades y cualidades desarrolladas en función de los logros alcanzados por las y los estudiantes en sus cuatro dimensiones a partir de criterios definidos en el presente reglamento, debiendo ser expresados en forma literal. Los resultados de la valoración cualitativa deben tener relación con los criterios de evaluación propuestos en el presente Reglamento y ser coherentes con la valoración cuantitativa.

Artículo 19. (Evaluación cuantitativa). Es la valoración de los procesos educativos del desarrollo de cada una de las dimensiones de las y los estudiantes de acuerdo a los criterios establecidos en la escala valorativa en los artículos 33 y 37 del presente reglamento, debiendo ser expresados numeralmente.

Artículo 20. (Asistencia regular). La asistencia de las y los estudiantes a todos los procesos educativos de las diferentes áreas de saberes y conocimientos del plan de estudios es obligatoria.

Los procesos de evaluación deben considerar la asistencia regular al momento de la valoración cualitativa y cuantitativa.

Artículo 21. (Valoración de experiencias, saberes y conocimientos propios). Considerando que las y los estudiantes desarrollan capacidades y cualidades no sólo en los espacios escolares, sino también fuera de ellos, las mismas deben ser tomadas en cuenta en la valoración cualitativa y cuantitativa por la maestra y el maestro.

Artículo 22. (Evaluación comunitaria). La evaluación comunitaria se realizará con la participación de la maestra o maestro conjuntamente las y los estudiantes del año de escolaridad de los mismos, donde se valora el desarrollo curricular en sus diferentes elementos haciendo notar logros y dificultades. Los aspectos más relevantes de esta evaluación deben ser registrados en el cuaderno pedagógico y asumidos por las maestras, maestros y estudiantes.

Los resultados de la evaluación comunitaria relacionados a los aspectos y elementos del desarrollo curricular, deben permitir reajustar o reorientar las formas de enseñanza y aprendizaje, los contenidos, la misma evaluación, el uso de materiales, la organización de la clase, los tipos de interrelaciones entre las y los sujetos educativos y ser tomados en cuenta por la maestra o maestro en la evaluación cualitativa y cuantitativa.

La evaluación comunitaria debe realizarse mínimamente una vez en el bimestre, con la participación de la madre, padre de familia o apoderado a convocatoria de la maestra o maestro del año de escolaridad o área respectiva.

Artículo 23. (Autoevaluación). La autoevaluación es un proceso de valoración cualitativa y cuantitativa que realiza cada estudiante respecto de su desempeño, aprovechamiento o logros y dificultades durante el desarrollo curricular.

Las y los estudiantes deben asumir con responsabilidad y honestidad el proceso de autoevaluación, valorándose respecto de:

- El interés demostrado o realizado durante el desarrollo en la clase.
- Aportes en la discusión y producción de saberes y conocimientos.
- Cumplimiento de actividades y tareas asignadas en los procesos educativos.
- Creatividad e innovación demostrada en el desarrollo curricular.
- Asistencia a clases (puntualidad, retrasos, ausencias y otros)
- Práctica de principios y valores.
- Práctica de la equidad de género, igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones y despatriarcalización.
- Lectura crítica y reflexiva de los diferentes aspectos de la realidad.
- Otros desarrolladas por las maestras y maestros.

Los resultados de la autoevaluación de las y los estudiantes son referentes que deben ser tomados en cuenta por la maestra y maestro en la evaluación cualitativa y cuantitativa. Las maestras y maestros deben promover y fortalecer los eventos de la autoevaluación brindando orientaciones y labrando conciencia y responsabilidad. La autoevaluación debe realizarse de forma paralela a la evaluación bimestral.

Finalmente se menciona también los Criterios de evaluación, definiéndoles de la siguiente manera:

SER: *Mediante el despliegue de los valores de complementariedad y reciprocidad:*

- Respeto por la opinión y/o acción de la otra o el otro.
- Desarrollo de actitudes de convivencia y trabajo comunitario.

Fortalecemos el pensamiento crítico y propositivo con valores de complementariedad y reciprocidad:

- De manera crítica en tanto se ha participado y se ha aportado en el currículo.
- En qué medida nos hemos complementado y activado en reciprocidad.

SABER: *Analizando y comprendiendo el sentido de la estructura curricular:*

- Comprensión del sentido y función de los Campos y Áreas de saberes de conocimientos y Ejes articuladores.
- Planteamiento de contenidos articulados con relación a las Temáticas Orientadoras.

Analizando fundamentos, bases y el enfoque del currículo:

- Identificación de las características de las bases, fundamentos y enfoques del currículo.
- Reconocimiento de teorías que fundamentan al currículo

HACER: *Desarrollamos procesos dialógicos que partan de nuestras experiencias:*

- Recuperación de experiencias sobre el manejo integral de saberes y conocimientos para proponer cambios en la práctica educativa.
- Participación activa en las Comunidades de Producción – Transformación Educativa (CP-TE).

Mediante la reflexión y discusión en espacios de participación activa y comunitaria:

- Trabajo en equipo sin discriminación en colaboración para la elaboración de trabajos de grupo.
- Participación con opiniones propositivas y complementación de puntos de vista.

DECIDIR: *Que permita incorporar de manera pertinente cambios en nuestra práctica educativa:*

- Elaboración de planificación con contenidos curriculares articulados.

Para transformar la práctica educativa bajo el nuevo modelo de educación:

- Impacto de la toma de decisiones comunitarias a partir del proceso educativo desarrollado:
- Desarrollo de actividades educativas enmarcadas en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.
- Discusión en los ambientes comunitarios de aprendizaje sobre los temas abordados en la unidad.

Educación sociocomunitaria productiva

El modelo de educación sociocomunitario y productivo es la contribución de Bolivia, muy especialmente, y de otros países a la educación latinoamericana y caribeña. Sus aportes valiosas experiencias trascienden los espacios geográficos de nuestro país se proyecta latinoamericano y caribeño porque sus principios y objetivos recuperaran las aspiraciones libertarias más sentidas de nuestros pueblos. Apunta, además, a combatir contra los enemigos comunes de nuestro continente: el colonialismo y el capitalismo educativo, así como sus consecuencias.

El rasgo principal de la educación sociocomunitaria y productiva es que ésta es integral, en el sentido de que la educación y producción no se aprende de forma separada; se aprende haciendo, se hace aprendiendo; se produce aprendiendo, se aprende produciendo y, muy especialmente, se aprende investigando. No existe separación entre el trabajo manual y trabajo intelectual, entre economía y educación, entre estructura y superestructura. Los conocimientos son en este contexto aprendidos de forma significativa, porque se aprende en la vida, por la vida y par la vida. Los problemas que emergen en la comunidad son resueltos de manera directa, por los propios miembros de la comunidad. Los procesos de evaluación se dan de forma continua y permanente.

En la educación sociocomunitaria y productiva la generación de conocimientos es un proceso colectivo, y por ende su posesión es también colectiva, el conocimiento no se

constituye en un capital, no se convierte en una mercancía, s un valor de uso. Los conocimientos no son fragmentarios, reflejan la integralidad de la realidad. No existe el conocimiento parcelado por disciplinar o áreas de conocimiento, sino que se insiste en la integración y la interdisciplinariedad. La idea de ciencia objetiva tampoco existe y por ende tampoco la idea de especialistas que producen ese tipo de conocimiento ni de un discurso científico. (Mora, 2012, pág. 11)

Prácticas educativas comunitarias

Para entender en qué consisten las prácticas educativas comunitarias, nos apoyaremos en la aproximación conceptual que formula Faustino Suárez, quien indica que: “La educación indirecta o refleja, se ejerce por la convivencia diaria de los padres de familia con sus hijos, el ejemplo y las costumbres del grupo social y del ambiente en general”.²³

Más luego, describiendo la educación en el incario, Faustino Suárez, indica: “Para aprender algo no había otro método que la práctica diaria... Junto al padre el niño se adiestraba en todas las actividades diarias; asistía a las reuniones generales en que se debatían los intereses del ayllu y de la tribu y a todas las formas de trabajo”.

“... El proceso de enseñanza parte de la familia, los parientes y de la comunidad, y es primordial para la formación de la personalidad y el respeto a los valores culturales”, de acuerdo a Morales: “Los comuneros andinos no enseñan, sino muestran, narran lo que hacen. Probablemente la base de ello radica en que estos saberes son culturales, es decir, generados y compartidos por la comunidad; aunque hay alguien o algunos que de manera más completa ejecuten una práctica, nadie es o se siente propietario de una saber”.

A su vez, Gandhi asevera que: “...bajo condiciones ideales, la verdadera educación sólo puede ser impartida por los padres.”²⁴

²³ Suarez Faustino, Historia de la educación en Bolivia

²⁴Gandhi, Mahatma, Autobiografía, 1985, pág. 320

En efecto, apoyándonos en las anteriores citas, se puede afirmar que las comunidades son el ambiente educativo auténtico, propio y esencialmente social, porque en las comunidades la educación tiene que ver con la reproducción de las culturas y el modo de vida. No sólo los padres y madres, sino todos los sujetos de la comunidad: vecinos, hermanos, abuelos, amigos y demás sujetos intercambian permanentemente sus saberes, de acuerdo a las necesidades de relacionamiento social y de resolución de problemas concretos en la producción de la vida. Los niños y niñas aprenden de las interacciones sociales y del ambiente natural que rodea el crecimiento de su vida. Sin separar de los asuntos concretos de la realidad, los sujetos de la comunidad educan con el ejemplo, ellos resuelven cada desafío que presenta la producción del sustento diario; los niños acompañan ese proceso y, según sus capacidades, progresivamente, participan en el proceso de producción de la vida comunitaria. En la educación comunitaria las nuevas generaciones aprenden la cultura de sus padres o la comunidad, su idioma, las formas de relacionamiento social, la religión, las artes musicales, las formas de trabajo, los oficios, la cosmovisión y hasta la misma pedagogía, como se podrá percibir en las experiencias narradas a continuación.

Experiencias concretas de prácticas educativas comunitarias

Eduardo Galeano nos narra una auténtica experiencia pedagógica, en las prácticas educativas comunitarias, como se puede apreciar en las siguientes líneas:

A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan sus ojos. Las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación: el alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición, entre los indios del noreste de América: el artista que se va entrega su obra al artista que se inicia.

Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en mil pedacitos, recoge los

pedacitos y los incorpora a su arcilla”²⁵

Fundamentos del currículo

Para construir el currículo de un modo consistente es preciso establecer unos fundamentos sólidos y adecuados a nuestra realidad. Los fundamentos del currículo plantean una muy importante novedad con respecto a otros tipos de fundamentos curriculares, pues emergen no de la teoría sino de la realidad boliviana. Son en este sentido un esfuerzo de fundar el currículo en las exigencias, visiones y características de la realidad plural de nuestro país. Los fundamentos del currículo son:

- Fundamento político e ideológico: descolonización
- Fundamento filosófico: vivir bien
- Fundamento sociológico: condición plural
- Fundamento epistemológico: pluralidad epistemológica
- Fundamento psicopedagógico: aprendizaje comunitario

Fundamento político-ideológico Descolonización

La realidad boliviana está caracterizada por su condición colonial y/o neocolonial. Esta condición ha hecho que vivamos una situación de desigualdad, explotación y subordinación simbólica y cultural de los pueblos y naciones indígena originarios que ha sido reproducida por la educación a través, entre otras cosas, de la enseñanza de contenidos enajenantes y descontextualizados.

El currículo se fundamenta en la exigencia política de la descolonización que consiste en la transformación de la realidad colonial, también desde la educación. Asimismo, en el sentido de que la transformación de la realidad colonial implica todos los ámbitos de la existencia: económicos, políticos y culturales, y la educación es un ámbito particular

a) Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo

²⁵ Galeano Eduardo, Las Palabras Andantes, Pág. 86

En la educación, por ejemplo, la descolonización significa que se pueda incorporar los saberes y conocimientos de nuestros pueblos de modo igualitario y complementario con los conocimientos considerados "universales". Esto nos lleva además a considerar que este sentido de transformación de la realidad, desde el horizonte de nuestros pueblos, pueda convertirse en una alternativa de convivencia y armonía con la Madre Tierra, de la que otras culturas también puedan aprender.

Las acciones que se desarrollan en este apartado están orientadas a reflexionar cómo nos ha constituido la educación colonial como sujetos, pero además cómo la educación se convierte también en un camino para la descolonización al plantearnos qué realidad queremos construir y qué tipo de sujetos queremos formar.

Fundamento filosófico Vivir Bien

El Vivir Bien, expresado en la experiencia de vida de los pueblos indígenas, es un criterio de vida que orienta la búsqueda de complementariedad y armonía del ser humano con la Madre Tierra, el cosmos y las espiritualidades.

El Vivir Bien plantea así la búsqueda de una relación armónica con la Madre Tierra, donde el ser humano viva la experiencia de ser parte de ella, lo que implica una nueva conciencia de interdependencia, complementariedad y relacionalidad con el entorno. Esto significa no reducir la relación consigo mismo, con las otras personas y con la naturaleza a la búsqueda de fines, instrumentalizando la realidad y convirtiendo a la naturaleza y las personas en recursos, sino recuperar la sabiduría indígena que considera que el ser humano es parte del todo.

En ese sentido, en este punto discutiremos sobre algunos criterios del Vivir Bien, que puedan ser incorporados en la experiencia educativa de las maestras y los maestros. Para esto se comienza con la problematización respecto a la manera cómo nos alimentamos (sobre lo que consumimos y el cómo se produce lo que consumimos). A partir de nuestras experiencias cotidianas, intentaremos pensar la relación que existe

entre todos aquellos sujetos y elementos de la naturaleza que intervienen en el proceso de la producción de nuestros alimentos (el circuito natural de la vida o el metabolismo social), además de las formas que adquiere su producción (si es artesanal, si es industrial, etc.).

Mediante esta dinámica discutiremos si aquellas formas de producir y consumir alimentos nos ayudan o no en la búsqueda de una vida armónica con la naturaleza, que respete sus ritmos y ciclos de regeneración. En función de estas experiencias se podrá reflexionar sobre la relación permanente que tenemos con el entorno natural pensado como un metabolismo de reproducción de la vida, elemento que nos abre a una conciencia de interdependencia comunitaria.

Fundamento sociológico Condición plural

Nuestra realidad presenta una gran diversidad cultural fue reconocida, aceptada y potenciada en nuestra historia a través de la legislación, pero no ha sido plenamente aplicada. Esto dio lugar a la constitución de un Estado monocultural, en el que se promovía una educación homogeneizante que no se correspondía con la realidad plural de Bolivia. La CPE de 2009 establece la exigencia de construir un Estado Plurinacional, que se configure desde nuestra condición plural y asuma construir un proyecto de convivencia.

En este marco, lo que se busca en este apartado es reflexionar sobre la diversidad cultural, a partir de dos problemáticas: La auto identificación cultural de los maestros y su experiencia de trabajo en distintos contextos educativos (rural-urbano), lo que aportará elementos reflexivos para comprender la realidad plural del país.

2.18. Fundamento epistemológico Pluralismo epistemológico

Existen diversos tipos de saberes y conocimientos en las diferentes culturas. El carácter de estos saberes y conocimientos depende de las diferentes relaciones, desde las cosmovisiones, que los seres humanos establecen con la realidad, que pueden ser de una extrema objetivación (en la que se conoce en cuanto se puede

observar y medir un objeto) o de una sabiduría en la que el ser humano se asume como parte de la naturaleza, o tiene una relación espiritual de respeto y reciprocidad con ella.

El conocimiento hegemónico hoy dominante es el conocimiento científico, basado en la objetivación de la realidad, que tiene una lógica cognitivo instrumental articulada en cuanto al desarrollo tecnológico, a la reproducción del capitalismo, aunque en el propio conocimiento científico también se está perfilando un conocimiento crítico y emancipador, a pesar de que sigue teniendo un lugar secundario.

Lo importante de ser aceptado, pensando en el proceso educativo, es que existen otras formas de saberes y conocimientos igualmente válidas, pero que no tienen los mismos parámetros y requisitos que la ciencia. De hecho, los saberes y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas originarios plantean alternativas incluso a las propias consecuencias negativas de la ciencia, por ejemplo en cuanto a la destrucción de la naturaleza propiciada por la tecnología moderna.

En este marco, se busca trabajar desde la experiencia de los maestros una visión amplia que le permita articular de modo complementario diversas formas de conocimiento desde la experiencia de su práctica docente.

Fundamento psicopedagógico

a) Aprendizaje comunitario

El nuevo currículo se fundamenta en el aprendizaje comunitario, que es un modo de aprendizaje cuyo núcleo central es la comunidad. Esto significa que la educación no se da de manera aislada de la comunidad, sino que está articulada a ella, tanto en el modo del aprendizaje, como en el sentido, la finalidad y los participantes de la educación.

Un elemento fundamental del aprendizaje comunitario es el diálogo como un componente de su modo de aprendizaje. El diálogo como metodología pedagógica implica una relación mutua de educación (así como en la cosmovisión indígena se habla de una crianza mutua) entre los sujetos, tanto en la vida comunitaria más amplia como en las propias relaciones de aula o taller. Esto significa que se borra la dicotomía en la que la maestra o el maestro es el único que enseña y el estudiante/participante es el que no tiene luz (el alumno) y debe ser llenado, por tanto, de conocimientos.

El diálogo para darse exige que los sujetos que van a dialogar, maestros, estudiantes y otros sujetos de la comunidad o entorno, se traten como iguales y no como subordinados en una relación de superior/inferior, o de conocedor/ ignorante. Sólo de un modo horizontal se puede escuchar a los demás, en un sentido profundo.

b) Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo

El diálogo tiene también una dimensión como metodología pedagógica transformadora. En este otro sentido, consiste en que seamos capaces, en tanto maestros, maestras y estudiantes/participantes, de captar y leer conjuntamente la realidad que vivimos, de modo que problematizándola, siendo conscientes de su historicidad, es decir, de la posibilidad de que haya otras opciones que lo que vivimos, podamos transformarla.

En el aprendizaje comunitario se trata de que la enseñanza-aprendizaje deje de ser una relación vertical de quien se supone sabe más a quienes se supone son ignorantes, y se construya una relación dialógica en la que todos, dentro y fuera del aula, incluyendo la Madre Tierra que también enseña, contribuyan, de manera complementaria, lo suyo y así el acto de aprender y enseñar se produzca de un modo comunitario. En este marco se propone que las maestras y los maestros puedan reflexionar sobre la posibilidad de un aprendizaje mutuo, que implica la desjerarquización del acto educativo.

Universidades indígenas con sentido comunitario

Mediante El Decreto Supremo No. 29664 del 2 de agosto de 2008 se creó las Universidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales Productivas aimara, quechua, guaraní y pueblos de tierras bajas, como entidades descentralizadas de educación pública superior bajo régimen especial y tuición del Ministerio de Educación y Culturas. Su finalidad es transformar el carácter colonial del Estado y la Educación Superior con la formación de recursos humanos con sentido comunitario, productivo e identidad cultural, además de articular dicha educación con las necesidades regionales de desarrollo y la participación de las comunidades.

Se crean estas universidades indígena para recoger los saberes, los conocimientos y las tecnologías de los pueblos indígenas, sin que eso implique la negación de los conocimientos que vienen de occidente, "se intenta buscar una complementariedad entre los conocimientos que vienen de Europa o Estados Unidos con los conocimientos que se producen en los pueblos indígenas", explica Benecio Quispe Rector de la Universidad Indígena.

Es así como ahora en Bolivia se plantea una forma diferente de educación universitaria basada en tres pilares que según el Ministerio de Educación, son "educación descolonizadora, productiva y comunitaria" pero no "etnocéntrica".

Las carreras creadas en las universidades indígenas responden fundamentalmente a las necesidades de fortalecimiento económico y productivo de cada una de las regiones; tienen un contenido social bastante fuerte, explicó a BBC Mundo Diego Pari, viceministro de Educación Superior e impulsor de este proyecto (2009).

La Universidad Indígena Aimara "Tupac Katari" tiene como sede a Warisata, provincia Omasuyos del departamento de La Paz y las carreras que dictan son: agronomía altiplánica, industria de alimentos, industria textil, veterinaria y zootecnia.

La Universidad Indígena Quechua "Casimiro Huanca" está ubicada en Chimoré, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba y las carreras que dictará son: agronomía tropical, industria de alimentos, forestal y piscicultura.

La Universidad Indígena Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas "Apiaguaiki Tupa" se implementa en Kuruyuki, provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca y las carreras que dicta son: hidrocarburos, forestal, piscicultura, veterinaria y zootecnia.

Todas las carreras tendrán materias transversales como ciencias sociales, historia, economía y medio ambiente. Los fundamentos filosófico - políticos de las Universidades Indígenas Bolivianas (UNIBOL) son:

- Descolonización, intraculturalidad e interculturalidad.
- Educación productiva, comunitaria y familiar.
- Democracia comunitaria.
- Modelo productivo comunitario.
- Integración Universidad y Estado.

Sus bases educativas:

- Fortalecimiento de la cultura a través del idioma nativo.
- Vinculación con el mundo.
- Conocimiento pertinente.
- Fomento a la productividad.
- Respeto a la diversidad.
- Enseñanza de la condición humana.
- Transferencias del conocimiento.
- Educación libre y liberadora.
- Transparencia.
- Excelencia académica.
- Mejoramiento continuo.

Sus principios:

- Preservación de la vida.
- Convivencia armónica y pacífica entre el cosmos-hombre-naturaleza.
- Generación de conocimiento para vivir bien.(recuperación de saberes y conocimientos de las Naciones Indígenas y Pueblos Originarios Campesinos)
- Práctica de la tolerancia.
- Amor a la verdad.
- Defensa de la paz como criterio de convivencia intercultural.

Sus características:

- Son gratuitas con base en rendimientos.
- Desarrollan preferentemente bajo régimen de internado,
- Formación orientada a la producción.
- Integran la práctica y la teoría
- Trilingües.
- Realizan actividades productivas.
- Están sujetas a evaluación permanente e individualizada.
- Incubadoras de empresas comunitarias y familiares.

Las Universidades Indígenas Bolivianas - UNIBOL trabajan bajo un sistema modular y tendrán como formación terminal la maestría con niveles Intermedios de titulación. Los niveles de formación aprobados son de Técnico Superior, Licenciatura y Maestría y el sistema de enseñanza en todas las carreras será en el Idioma de la sede de cada universidad, es decir en aimara, quechua y guaraní, con aprendizaje del castellano y un idioma extranjero.

Con la expectativa de que la creación de las Universidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales, transformará el aparato productivo a través del nivel académico, ensamblando la tecnología de punta moderna con los principios de la

economía comunitaria, analizamos el contexto de la realidad, de la formación técnica superior.

Los principios y valores de la cultura - amazónica

Los principios y valores de la cultura andino-amazónica son diferentes a los de la cultura occidental, la convivencia social estructurada es distinta pues la occidental está en base a la “unidad” y la otra forma de convivencia esta en base a la “paridad” por complementos.

Los principios y valores están escritos en lengua aimara. En el caso de los principios se han traducido al español en una sola palabra como la “vitalidad”, territorialidad, complementariedad; y en el caso de los valores se han categorizado en cuatro: Valores de relacionalidad o articulación, valores de reciprocidad, valores de redistributividad y valores de contributividad. (Morales. 2013:5)

La reciprocidad en las culturas está ligada y articulada a los valores, relacionalidad y correspondencia unos con otros con enfoque comunitario y productivo para una vida distributiva **sin exclusión**.

Poner en práctica los principios y valores reporta el cambio de actitudes de la personas y la sociedad “cambio social” en el propósito de alcanzar la plenitud y prosperidad de la vida el “vivir bien”, para la felicidad, el equilibrio y la armonía de la vida

El Ayni es un sistema de trabajo donde se practica el principio de complementariedad y dentro de los valores el de la reciprocidad y contributividad. “Hoy por ti, mañana por mí” esa costumbre se la practica en trabajos agrícolas (Morales. 2013: pag. 8)

El sistema unitario practicado por el occidental manifiesta que el “yo” de las personas, es único e indiscutible, omnipotente, no existe otro similar, convirtiendo así a las personas en insensibles a lo diferente, producto de esto existen individualistas y acaparadores. Lo contrario es el sistema binario o paritario donde la educación está en base a principios de reciprocidad, complementariedad y valores de respeto, justicia e igualdad, comprendiendo lo diverso.

Lo inverso de la reciprocidad se da en el término universidad que proviene de universo, donde toda esta establecido en base a UNO, claro ejemplo se puede ver: un

dios, un presidente, un líder, un director, un profesor de aula, un ganador de las elecciones y la otra forma es el *diverso* que todo está establecido en base de DOS, por complementos.

Esto permitirá trabajar y educar en función de lo diferente, a reconocer al diferente y la integración de todos para la vida, es decir permitirá comprender la pluriculturalidad, interculturalidad y transculturalidad.

El sistema educativo deber promover el vivir bien, con acciones que no conduzcan al deterioro de la sociedad y el entorno vital.

El *Ayni* respeta el sistema binario pues las personas practican la complementariedad y la reciprocidad dejando a un lado al individualismo, el egoísmo, el acaparamiento de cosas, viviendo en armonía con la sociedad y el entorno.

El perfil de la sociedad y el hombre

La interrogante actual para una sociedad del “vivir bien” es, como perfilar la cultura de complementariedad y reciprocidad que permita reconocer al diferente y sea incluyente en todos los escenarios de la vida.

En consecuencia lo más importante es el aprendizaje y la enseñanza de los valores, que son formas y cualidades que han desarrollado las culturas a través del tiempo, las mismas están basadas en los principios de reciprocidad, relacionalidad, complementariedad, correspondencia, que son la base y razón fundamental sobre la cual rige el pensamiento y la conducta de las personas. En ese sentido, analizando la fundamentación anterior, cuando se habla del contenido se refiere principalmente a los principios y valores del hombre, que en realidad son los que definen “el perfil de la comunidad y el hombre”, sea colectivista, independiente o comunitaria.

En tarea educativa el objeto de trabajo, es principalmente modelar y tallar el “perfil de la sociedad” que funciona por territorialidades, en la perspectiva de la visión de una sociedad de equilibrio, armonía y recíproco, con el propósito de superar permanente las asimetrías y anomalías de la sociedad contemporánea.

De esta manera es tan importante la edificación de una sociedad, sobre los cimientos que constituye, en este caso los principios y valores ancestrales de las culturas y lo más relevantes de la sabiduría cosmopolita.

La reciprocidad mutua, puede mejorar sustancialmente si desde la familia y la comunidad, si en la educación Inicial y Primaria se enfatiza y se nutre el aprendizaje a través de los principios y valores ancestrales y lo más relevantes de la sabiduría cosmopolita, en función a la complementariedad y la reciprocidad, para contar con una comunidad que recíproque en todos los ámbitos sociales, académicos y políticos.

Principios de la cultura andina

Los principios y valores ancestrales perfeccionan y corrigen las conductas y actitudes de la naturaleza humana; en consecuencia lo más importante y fundamental para una sociedad del “vivir bien”, es como hacer realidad una cultura de complementariedad en paridades que permita reconocer lo diferente y sea incluyente en todos los contextos de la vida.

Los principios fundamentales para la práctica de la reciprocidad comunitaria son: complementariedad, relacionalidad, reciprocidad, redistributividad, ciclicidad, rotatividad, contributividad, igualdad, inclusión, control social comunitario, equilibrio, armonía y vitalidad. (Morales. 2013, pág. 15)

En el caso del *Ayni* educativo se practican la complementariedad de conocimientos, la diversidad de pensamientos, la contributividad al trabajo, la interdependencia de los miembros del grupo, la reciprocidad que se manifiesta en la socialización de saberes y conocimientos unos con otros.

Actualmente las leyes, normativas, indicadores educativos son insuficientes para la aplicación de la reciprocidad, por lo que no se visibiliza cambios profundos, en vista de que no están insertos en planes educativos curriculares.

El principio de vitalidad se aplica principalmente para reciprocitar en convivencia armónica con la Madre Tierra, que el planeta Tierra no se dañe y se deteriore permanentemente y como consecuencia se termine con la vida humana.

El Principio de complementariedad es la base de la organización social, económica y política, es la reciprocidad en la que todo acto es de mutua corresponsabilidad,

practicando la distribución equitativa y la redistribución complementaria de tal forma que el desarrollo social es equilibrado y armónico.

La complementariedad de diferentes no es lo mismo que la complementariedad de opuestos, un ejemplo es la vida familiar entre hombre y mujer no existe contradicción biológica entre ambos sino es para cumplir una función en la vida.

El Principio de territorialidad, se aplica en la estructuración espacial, es la concepción del entorno vital, donde se vive y convive, para su complementariedad. Sin territorio no existe sabiduría propia, la que se desarrolla en diferentes territorialidades.

El sentimiento de pertenencia a la comunidad que es inclusiva por naturaleza. En la territorialidad se realizan todas las prácticas de la vida, aspiraciones y los planes de vivir, sean comunitarios o personales.

El principio de relacionalidad, hace comprender que todas las cosas están articuladas y relacionadas, en la vida, nadie está solo y aislado, porque todos están sujetos a ciertas condiciones desde lo tangible e intangible.

El principio de la interdependencia hace comprender que en la naturaleza y el cosmos todo está interconectado, por lo tanto ninguna cosa esta libre, todo está controlado, tanto lo tangible y lo tangible. A través de las cuatro fuerzas de la naturaleza, como la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte para vivir bien.

El principio de reciprocidad son responsabilidades compartidas y mutuas, para el intercambio de bienes y fuerza de trabajo en el núcleo familiar y la comunidad; la reciprocidad también se encuentra en el apoyo moral y material entre dos o más personas y comunidades aledañas; es una relación de simetría cualitativa entre los medios económicos distintos, los pisos ecológicos y regiones.

La reciprocidad involucra la empatía que son las relaciones más eficaces y virtudes del ser humano practicado en el ámbito social y económico.

Entre los valores de reciprocidad de mayor significación y genéricos del mundo andino-amazónico son los siguientes: Ayni, waki, mink'a, chuqu (en aimara) y el motiro (guaraní) que son sistemas de reciprocidad de trabajo (Morales, 2013 pag. 24)

El principio de redistributividad es la añadidura del repartimiento, que consiste en compartir los bienes de la familia o la comunidad, abarca principalmente el consumo comunitario; en que se manifiestan grandes muestras de afecto y respeto comunitarias, además valorando el aspecto generacional etario existente en la comunidad.

En el cosmos andino existen tres formas de redistribución: equitativa, proporcional y satisfactoria.

- Redistribución equitativa, cada quien toma la porción que le corresponde para satisfacer sus necesidades.
- Redistribución proporcional, se realiza de acuerdo a los requerimientos reales y las circunstancias.
- Redistribución satisfactoria, es una forma de recibir bienes y servicios, normalmente para satisfacer las necesidades del momento; esta modalidad de redistribución es de carácter paliativo y circunstancial.

Esta redistribución se aplica en actividades sociales culturales (festividades, ritualidades) como en los desastres naturales, accidentes, eventos funerales, presencia de enfermedades y otras de acción social de generosidad y empatía, para fortalecerse mutuamente en bien común.

El Principio de ciclicidad, consiste en que las cosas de la naturaleza y el cosmos tienen una vía cíclica después de un tiempo determinado retorna la misma situación. La marcha hacia adelante en retrospectiva al pasado es permanente processus tetralectico.

En los cargos político-administrativos también se aplica la ciclicidad, cuando una responsabilidad administrativa es asumida por un contexto territorial por una gestión, la misma al año siguiente pasa al otro contexto territorial y seguidamente al subsiguiente, así sucesivamente para después llegar al mismo contexto territorial.

En el principio de rotatividad, las funciones o responsabilidades son rotatorias, nadie puede ejercer la misma función en dos oportunidades o más, existiendo una sola posibilidad y por única vez en su vida. Consiguientemente es de renovación permanente, esto se lo hace para que no se generen vicios, desvíos e inmoralidad como la corrupción en la administración pública.

El principio de contributividad, es el aporte en fuerza de trabajo, bienes materiales, comunitarios de infraestructura vial, riegos, casas de gobierno, festividades y religiosidad. Contribuir es cultura y signo de mejora social. No se lo tiene que ver como obligación sino como una responsabilidad.

El principio de diversidad, este principio permite comprender la diferencia de las cosas desde lo más pequeño hasta lo más grande. La diversidad enseña a vivir en pluralidad, los unos necesitan de los otros *recíprocamente*, ninguna cosa en la naturaleza y el cosmos está separada, sino todo está completamente articulado.

Todas las personas son diferentes con sus propias cualidades, potencialidades, valores, vocaciones y aptitudes, así como los contextos territoriales, sin embargo están estrechamente articuladas en la vida social.

El principio de inclusión, permite reconocer al diferente, que las cosas deben ser compartidas de modo que los unos y los otros convivan en *reciprocidad*. Permite comprender que todos se necesitan y complementan. Nadie está por demás, todos tienen una función y ciertos roles, por tanto todo está incluido.

Todos tienen las mismas posibilidades y oportunidades en la sociedad, por tanto todos están incluidos.

El principio de equidad comunitaria, es la proporcionalidad entre dos o más personas, es la manera óptima de pensar y aplicar la precisión a la realidad de la vida, un ejemplo es el trueque de alimentos entre el altiplano y los valles.

Todas las cosas deben ser compartidas con los demás en similitud de condiciones y la proporcionalidad debe existir entre todos quienes habitan, comparten y conviven en una sociedad. El principio de equidad enseña que las cosas no se deben codiciar ni ambicionar ilimitadamente.

El principio de equilibrio, logra el bienestar social, la armonía. Es necesario identificar los roles y funciones de hombres y mujeres en las diferentes tareas reproductivas y productivas.

Se aplica cuando las cosas tienen una conveniente proporción y correspondencia entre unas y otras; como la amistad y buena relación simultánea entre diferentes con expresiones de gratitud y virtudes.

Principio de control social comunitario, es el cerebro que supervigila el ejercicio de todas las actividades, regula y codifica el funcionamiento en estrecha relación con la sociedad y las instancias político-administrativas, legislativas y judiciales.

Se aplica en el autocontrol de la sociedad en su estructura, económica, social, cultural y político-administrativo.

- En lo económico, las autoridades conocen las condiciones económicas de cada familia y el contexto territorial, para las *prácticas de reciprocidad y complementariedad*.
- En lo social, se aplica el control cíclico para viabilizar y armonizar la vida familiar y social con consejos y recomendaciones en el propósito de evitar el ocio, la mentira, el hurto y el individualismo.
- En lo cultural, se aplica el control de complementariedad hombre-mujer y la participación de toda la comunidad.
- En lo político-administrativo, se aplica en el control de la ciclicidad y rotatividad de las funciones, en la que todos están en posibilidades de asumir dichas responsabilidades.

Valores de la cultura andina

Los valores denominados también fundamento social, son la clave para el funcionamiento de las sociedades. Están apoyadas en ellos las normas sociales, los valores forman el carácter y el ser personal, social, cultural y nacional, situación que en la cultura occidental está fundada en el individuo. A diferencia de la cultura andina los valores están fundados en el comunitarismo, la paridad y la complementariedad; entonces es otra categoría mental, una visión muy diferente.

El valor es lo que hace a la persona o la sociedad, son los referentes que orientan el comportamiento humano.

Lo más importante es el aprendizaje y enseñanza de los valores, que son formas y cualidades que han desarrollado las culturas a través del tiempo, basados en los principios, que es base y razón fundamental sobre el cual se rige el pensamiento y la conducta de las personas.

La tarea educativa, el objeto de trabajo es principalmente modelar y tallar el “perfil de la sociedad con visión comunitario”. Los valores de la cultura andina se han clasificado y sintetizado a partir de los principio en cuatro categorías: *reciprocidad*, redistribución, contribución y articulación.

Valores de articulación

Es la inserción simultánea y aglutinación que cohesiona y perfila la mancomunidad societaria, permite amparar, defender y proteger a los miembros de la comunidad.

Arxatasiña. Supervigilar el bienestar de la persona y la comunidad.

Tumpasiña. Preocuparse de los vecinos y familiares en otros contextos se llama

Munasiña. Armónica interacción de persona a persona.

Taqisa. Valor que engloba a todos, es nosotrico porque es incluyente.

Khuyapayasiña. Ser recíprocos y redistributivos con las personas, porque en la vida una persona no debe abstraerse, en razón de que nadie está libre de adversidades.

K'acha jiwaki. Propiedad de las cosas que tiene armonía que provoca deleite espiritual por la conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.

La belleza de la naturaleza.

Suma qamaña. Vivir bien en armonía social, cultural y político administrativo.

Yanapt'asiña. Las personas siempre deben coadyuvar a otras, nadie debe observar y dejar pasar las cosas sin participar.

Chiqapurata sarnaqasiña. Se debe convivir y compartir con nuestros prójimos.

Chiqa. Verdad es la conformidad y coherencia de lo que se dice.

Valores de reciprocidad.

Es una forma de intercambio de bienes, colaboración mutua en fuerza de trabajo, apoyo moral, y material entre dos o más personas y comunidades; quienes participan están comprometidos dentro de las formas de corresponsabilidad.

Ayni. Es la organización social de trabajo agrícola, consistente en actividades de mutua correspondencia entre personas, familias y comunidades. El *ayni* también es la reciprocidad en actividades socioculturales y económicas, en que interactúan dos o más personas donde se realiza las siguientes operaciones: dar, recibir, retribuir y redistribuir que genera la articulación de la sociedad.

Es decir en el *ayni* una persona antes tiene que dar, para luego recibir, por otra parte quien recibe necesariamente tiene que retribuir y finalmente los excedentes del producto redistribuir.

Mink'a. Es una forma de organización social de trabajo consistente en actividades de cuidado de ganado; es retribuible cuando el otro las necesite en un tiempo indefinido, normalmente se realiza la concertación en relación de amistad, parentesco y vecindad.

Phayna. Es la organización social de trabajo en hora de la mañana; normalmente es una actividad auroral, antes que salga el sol, a favor de inválidos, ancianos, huérfanos, viudas y enfermos.

Waki. Es una forma de trabajo comunitario cuyo contrato es temporal hasta obtener el producto final, donde las utilidades son fraccionadas mitad en mitad.

Achuqalla. Es el inicio de la producción en el tiempo y lugar, también significa el comienzo del concubinato.

Chapara. Intercambio recíproco de productos entre dos personas conocidas.

lwxasiña.

Qalltasiña. Es un acto de reflexión recíproco entre dos o más personas, en son de recomendación y consejo para el bienestar armónico de ambas partes.

Valores de redistribución.

Es compartir los bienes con la familia y la comunidad que abarca principalmente el consumo comunitario en que se manifiestan muestras de amistad e integración comunitaria.

Warthapi, warxata, apthapi. Cada miembro de la comunidad redistribuye la producción excedentaria. Con el aporte de todos se forma un solo plato del que se sirven todos, compartiendo de forma equitativa entre todos los miembros de la comunidad.

Jaquqaña. Redistribución en vestimentas a quienes carecen de cobijo por diferentes motivos y situaciones.

Achura. Retribución por concepto de trabajo en un determinado momento, consistente principalmente por tradición le corresponde infaliblemente al que participa del trabajo.

T'inkha. Redistribución de bienes por anticipado en son de alguna actividad que compromete participar de aquello que tiene planificado, siendo una especie de invitación expresado en licores, alimentos y otras especies.

También es la propina que se le otorga a una persona por el hallazgo y honradez demostrada por el sujeto.

Puyllu. Retribución en materia de panificación comunitaria, quienes participan de las actividades, todas son merecedores de un fragmento de la masa.

Irt'a. Las personas que participan de una actividad, por a colación colocan del mismo producto que desean servirse como aperitivo en el almuerzo del día.

Irthapisiña. Consiste a juntar alimentos de diferente especie para cocinar o en dinero y servirse en comunidad.

Arkt'aya. Añadir una cosa o producto en acompañamiento a otro para compartir el bien que el confidente disfruta.

Paquma. En días de festividad “anata” en jubileo a la naturaleza, cualquier persona de la comunidad puede extraer y tomársela para si los mejores cultivos de las plantas más sobresalientes, la que tiene un límite en cantidad y calidad.

Lakama. En materia de ganadería asignación de uno o varios ejemplares de ganado a los miembros de la familia.

Sukacha. Es la concesión de surcos en algunos cultivos o algún bien a los recién casados.

T'ikayaña. Aporte de la comunidad a favor de quienes asumen en calidad de pasantes de una festividad. En algunos eventos de convivencia se suele prender con billetes u otros objetos en calidad de *Ayni*.

Kuchu. Redistribución practicada en cacería de alguna alimaña.

Valores de contribución

Es el aporte consistente en fuerza de trabajo, bienes materiales, alimentos, especie animal y vegetal, generalmente para actividades comunitarias de infraestructura vial, riegos, casas de gobierno, festividades, cultural y espiritualidad.

La contribución en más de las veces es voluntaria y apoyo quienes tienen la eventualidad de contribuir en la comunidad.

Mit'a. Organización de turno de trabajo para actividades de infraestructura de riegos, caminos, construcciones y trabajos de explotación minera.

Chuqu. Organización de trabajo social para apoyar y contribuir a favor de las autoridades político-administrativas, con el propósito de dedicarse de forma exclusiva a sus competencias administrativas.

Jayma. Forma de trabajo comunitario para obras de servicio social como la construcción de caminos, infraestructura de riego, casa de gobierno y otros.

Apthapi. Contribución de alimentos para actividades comunitarias.

Wilani. Contribución consistente en ganado en pie actividades comunitarias o ritualidades.

Chaku. Actividad comunitaria que se realiza para la caza de animales silvestres, principalmente con fines de control ecológico, tratamiento de enfermedades.

En consecuencia, como describimos podemos aseverar que los principios y valores son elementos que transversalizan la vida comunitaria con el propósito de reciprocarse con todos los elementos del cosmos, para una vida equilibrada, armoniosa y con enfoque de vida.

CAPITULO III METODOLOGÍA

3.1. *Sustento metodológico*

La metodología del presente trabajo se sustenta en el paradigma de investigación cualitativa, a través de la cual, se valida la adecuación del *Ayni* como proceso metodológico para la Educación Superior.

Los ciclos de la investigación permiten:

- Caracterizar el *Ayni* como metodología para la Educación Superior en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, sustentado en la Constitución Política del Estado, la Ley de Educación N° 70 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, Plan de desarrollo Nacional y normas conexas a la educación.

Si consideramos la ley de Educación N°70 Avelino Siñani - Elizardo Pérez, que tiene un fuerte componente de educación productiva, realizando una visita de campo podemos observar incluso una debilidad en la implementación de la actividad productiva sostenible, porque, desde el enfoque económico, un aspecto es producir para la enseñanza y otra para la sostenibilidad de una comunidad productiva como se menciona la seguridad alimentaria, si comparamos con universidades españolas que tienen centros de experimentación e investigación permanente en relación a sistemas de producción continua.

Entre las **técnicas** utilizadas se tiene:

- Revisión bibliográfica, tanto de publicaciones, libros como de artículos relacionados al tema de investigación.

Es importante considerar al respecto que una casa superior de estudio hace presencia en el mercado local cuando presenta investigaciones pertinentes relacionados a su entorno, como mencionamos en el marco teórico, la reglamentación sugiere partir de la aplicación desde las autoridades locales, por tanto al respecto a cuatro años de la creación de las universidades indígenas creemos que es oportuno indagar sobre los resultados o textos escritos al respecto.

En la dinámica de socializar y consolidar los cambios y transformaciones del sistema educativo plurinacional; la coyuntura actual, exige la necesidad imperante de una constante resignificación, reconstrucción y construcción de conceptos y categorías sociales, frente a los desajustes del enfoque antropocéntrico, enraizado en el pensamiento positivista del hombre occidental sin tomar en cuenta los *fundamentos*²⁶ comunitarios: reciprocidad, complementariedad, cooperación, equilibrio, ubicuidad, hombre naturaleza cosmos, patrimonio cultural, patrimonio territorial, consenso, producción, centrados en la categoría socioeconómica del *Ayni*, propio de las comunidad, de los pueblos y naciones indígenas originarias, del Estado Plurinacional Boliviano. Bajo el principio comunitario de trabajo compartido con los miembros de la comunidad, se pretende resignificar el *Ayni* como metodología pedagógica para el proceso educativo sociocomunitario productivo en la Educación Superior; de este modo, hacer que la educación sea parte activa de la comunidad; para este propósito, se ha estructurado un proyecto a través de la cual, se ha recopilado datos e información que deviene en sustento para validar la resignificación del *Ayni* como metodología sociocomunitaria productiva, con la participación de la comunidad, tomando en cuenta las diferentes categorías, principios y valores que sustentan el enfoque sociocomunitario productivo.

²⁶ Base de la estructura comunitaria, razón de ser, principio, valor y energía concéntrica y excéntrica de la dinámica de vida comunitaria.

Para cumplir con este propósito, se elaboró instrumentos de guía de entrevista en idioma aimara (VER ANEXO 5), bitácoras para la observación participante en las comunidades de Ambana, Escoma y Carabuco (VER ANEXO 4), diario de campo para la observación participante en la validación del *Ayni* (VER ANEXO 6) en la aplicación de los instrumentos se señalados hubo la aplicación del dialogo, testimonios de vida, para la recolección de la información pertinente, en las comunidades de Ambaná, Carabuco y Escoma, ubicado en el departamento de La Paz, para sistematizar las categorías identificadas, como parte del pensamiento y forma de articular la práctica epistémica de la comunidad sustentado por la complementariedad y reciprocidad mutua de Chacha-warmi/warmi-chacha²⁷, generando: solidaridad, cooperación, actitudes socio comunitarias, prácticas de trabajo comunitario, diálogo entre saberes ancestrales propios y conocimientos científicos universales; manteniendo equilibrio y diálogo directo con la madre tierra, como insumo directo para hacer ajustes en los contenidos de la malla curricular de acuerdo a las necesidades y fortalezas del entorno y la realidad concreta a nivel nacional, regional y local, tanto urbano y rural.

La lectura del capital comunitario, hace referencia al capital humano, social, natural, físico, cultural y económico, que la comunidad puede acceder y utilizar para crear un flujo de beneficio en bien de la familia y la comunidad. Estos elementos son construidos a través de la inversión de tiempo y esfuerzo en actividades de transformación y transacción, afirmando que los seis capitales son necesarios para el funcionamiento de la comunidad, los cuales son manejados, cuidados y fomentados en el tiempo y espacio determinado para un desarrollo sostenible y sustentable. Es importante destacar, que un sólo elemento puede generar múltiples beneficios desde la mirada del capital, como un categoría propia

²⁷ Se refiere a la dualidad de hombre y mujer, en las culturas andinas, lo que se pregona es el hecho de la hegemonía de la racionalidad entre la pareja, donde tanto la mujer como el hombre tenían las mismas tareas y roles dentro de la familia y frente a la comunidad, aspecto que ha sido desquebrajado por los procesos de la colonización; a partir de la cual, el hombre se constituye en el eje de la familia y por tanto “superior” a la mujer.

del sistema económico neoliberal ligado a la acumulación de bienes materiales y monetarias, contrario al equilibrio natural de vida comunitaria.

Frente a ésta situación, y tomando en cuenta el enfoque sociocomunitario productivo, el capítulo II del Reglamento de Gestión Curricular, Versión Consensuada en Cochabamba, el 16 marzo de 2013,²⁸ publicada por el Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Regular y Dirección General de Educación Primaria y Secundaria, con relación a los proyectos Socioproductivos, en el Artículo 42, inciso I se menciona: “El proyecto Socioproductivo es una estrategia metodológica que tiene el propósito de vincular la escuela (desarrollo curricular) con el contexto local de acuerdo a las necesidades, problemáticas y potencialidades productivas”.

Considerando el nuevo enfoque de la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia, específicamente en la aplicación de la categoría *capital*, se llega a dar una interpretación mucho más social, relacionado con el fortalecimiento de la vida en comunidad, resignificado como *fundamento* comunitario. Dando contenido y sentido al fundamento comunitario, nos referimos al *Ayni*²⁹, como praxis cotidiana en la comunidad; para los propósitos pedagógicos, es necesario realizar una observación crítica desde el punto de vista académico, que permita comprender el sentido o significado del *Ayni* en la actividad educativa y pedagógica; de modo que, el tratamiento del *Ayni* cómo la categoría de relacionamiento socio comunitaria en la vida y para la vida, puede ser objeto de estudio para la resignificación del mismo como metodología sociocomunitaria productiva en la Educación Superior.

El uso adecuado de instrumentos de recolección de datos ha permitido concentrar información, saberes y testimonios de los sujetos de la investigación socio-

²⁸ Reglamento de Gestión Curricular, Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Regular, La Paz 2013.

²⁹ El mecanismo comunitario del *Ayni funciona* de tal modo que, si “A” ayuda, colabora o comparte con “B”, éste no está necesariamente obligado a reciprocitar con el primero, sino que puede hacerlo con un tercero “C” y así sucesivamente, porque se debe entender que: La relación de reciprocidad no es entre dos personas, sino entre la Comunidad con cada uno de sus miembros”.

pedagógica, permitiendo profundizar y ampliar los conocimientos para ser utilizados de mejor manera en el proceso educativo.

Desde la experiencia y la vivencia del *Ayni* en las diferentes comunidades, bajo la mirada pedagógica y resignificado como metodología sociocomunitaria productiva, se convierte en un elemento estratégico y descolonizador, ya que intenta ser una respuesta a los procesos educativos homogeneizantes que no permitió desarrollar una educación sustentada en nuestra realidad.

La metodología aplicada para la validación de la metodología sociocomunitaria productiva se enfocara en los siguientes aspectos:

3.2. Primera fase:

Recolección de datos y observaciones de campo sobre la práctica del *Ayni* en espacios aún intactos en las prácticas productivas desde el *jaqichasiwi* hasta la producción agrícola, que son las actividades más frecuentes de la aplicación del *Ayni*, al margen de la alienación cultural, para ello se aplicarán las siguientes actividades:

- La observación participante, en la práctica del *Ayni* el proceso de la producción agrícola en las comunidades de Carabuco, Escoma y Ambana, como también en el proceso de la implementación del Proyecto Piloto.
- El dialogo comunitario, se realiza con las personas adultas de 75 a 90 años mediante la guía de entrevista elaborado en idioma aimara, y que aún mantienen en su experiencia la originalidad de la práctica del *Ayni*, de quienes se rescata los saberes y conocimientos de la cosmovisión andina en las visitas vivenciales a realizarse, dando énfasis en la caracterización del *Ayni* que se mantienen aún como prácticas sociales en sus comunidades (Escoma, Carabuco y Ambaná)

3.3. Segunda fase

Con el fin de validar los principios de *Ayni* aplicados en la comunidad, se realizó la implementación de grupos focales de observación durante la recreación de prácticas productivas desde el *jaqichasiwi* hasta el *utachasiwi*, que son las actividades más frecuentes de la aplicación del *Ayni*.

- Se implementará un cuestionario a grupos de jóvenes, interesados en participar de la investigación en **cuatro ámbitos** universitarios de universidades privadas, pública e indígenas, docentes de diferentes áreas. De este grupo en base a la encuesta seleccionaremos el grupo focal de observación llamado convencionalmente “2”.
- Del grupo seleccionado, se considerara como indicadores la residencia o domicilio del participante, si pertenece al área rural, o urbana, considerando si vive en una ciudad intermedia entre la ciudad y el campo.
- Como prioridad con el fin de lograr una certificación de diplomado, se considera un Grupo focal denominado convencionalmente “2”, se conformara por 24 estudiantes de la Carrera de Agronomía de la Universidad Tupak Katari, que es seleccionado y conformado en forma aleatoria del total de estudiantes.

Este proceso nos permitirá evidencias, resultados en base a indicadores que se trabajaran para evidenciar la práctica del *Ayni*, tanto en las comunidades indígenas como aquella practicada en los grupos focales. La sensibilización aplicada durante el proceso de trabajo comunitario nos evidenciará la pertinencia del uso del *ayni* como metodología sociocomunitaria productiva.

Con el fin de recrear la aplicación del *Ayni* se considera importante que las prácticas del *utachawi* y la producción agrícola cuente con facilitadores que permitan una dinámica de práctica lo más cercano posible a la actividad misma del trabajo comunitario, al mismo tiempo se pueda comprender de la necesidad de validar la

investigación de manera que se pueda contar como referente la investigación para su aplicación en Educación Superior considerando el postgrado.

Desde ese ámbito se ha seleccionado de una base de datos a docentes de orígenes aimaras que, sienten la necesidad de aplicar el *Ayni* como una estrategia metodológica y práctica posible, porque el posgrado no puede ser comercializado con costos que no son apropiados para los jóvenes, participantes de las comunidades que buscan mejorar su nivel de saberes, conocimientos que permitan desarrollar el agro de la comunidad, constituyéndose en una alternativa para las universidades indígenas para no comercializar la Educación Superior, con costos prohibitivos en cuanto a los postgrados de diplomado, maestrías y doctorado, siguiendo la lógica de las universidades internacionales, de que los recursos humanos de sus universidades deben alcanzar un grado académico para elevar el nivel de formación profesional, en nuestro contexto la importancia radica en rescatar los saberes de nuestra cultura como base de la práctica del desarrollo productivo.

3.4. Sistematización de observación participante – primera fase

a) Sistematización en la Comunidad de Carabuco

En observación participante realizada en la comunidad de Carabuco, se ha observado las siguientes actividades en relación a la aplicación práctica sobre el *Ayni*:

- En la comunidad se destaca la ayuda de tres o cuatro personas en forma espontánea con desprendimiento de energía y fortaleza en el trabajo comunal, familiar y producción agrícola como respuesta a las necesidades emergentes.
- Una de las formas de ayuda comunitaria para agilizar el trabajo agrícola, se refiere al apoyo de las personas con su propias yuntas, de modo que el

trabajo mancomunado con varias yuntas de avanza más rápidamente en la preparación de la tierra.

- Otra forma de practicar el *Ayni*, es brindar el apoyo en forma desinteresada en el establecimiento de una nueva pareja o el nacimiento de una nueva familia, de acuerdo a la concepción de la comunidad la nueva pareja o familia, lo primero que necesita es una vivienda o una casa, por lo que la comunidad en forma unánime deciden construir para ellos una vivienda o casa donde puedan comenzar a vivir, para esto la comunidad se distribuía los trabajos necesarios a tener que realizarse; unos se encargaban de hacer los adobes, otros amasar el barro, otros traían la paja (jichu), la pita de paja, piedra, todos hacían algo de acuerdo a las habilidades que tenían, todo el trabajo lo realizaban en forma compartida con alegría, desprendimiento y mucha voluntad y con mucho respeto, como si la casa fuese para uno mismo. La casa o vivienda consistía de varios ambientes, se contaba con el dormitorio incluyendo el espacio destinado para el descanso hecho de barro, la cocina contaba con un fogón, con estantes contruidos con barro mezclado con paja (jichu) y piedra, el depósito para guardar los productos. También realizaban la construcción del corral para la crianza de la oveja.
- El soporte de la puerta y su entorno eran sujetados por pitas elaboradas de paja, conocidos como phalas, y palos delgados de eucaliptos entrelazados y tejidos con el cueros de la vaca, estos palos eran traídos de los valles y las pajas del altiplano.
- En la madrugada del techado, sacrificaba un cordero cuyo cuero es utilizado en tiras para sujetar el armado del techo de modo que estén bien sujetados para resistir la plataforma de techo de paja, que también es armado y sujeto por la pita de paja (phala).
- Una forma natural y ecológica de la utilización de los insumos necesarios eran extraídos de la madre naturaleza; esto nos muestra que los elementos

necesarios a utilizarse estaban al alcance del hombre dados por la naturaleza, a esto llamaban el diálogo con la naturaleza y la madre tierra con equilibrio. Esta acción muestra que el *Ayni* no solo era parte del compartir entre los hombres, sino incluía el diálogo con el mundo de los animales, el mundo de las plantas, la madre tierra y el cosmos, de donde nace la complementariedad, la reciprocidad, el equilibrio y el consenso como parte del *Ayni* comunitario.

- Como muestra al desprendimiento y al mismo tiempo como señal de agradecimiento a la decisión de apoyo asumida por la comunidad para la construcción de la vivienda o la casa, el corral para la oveja, la preparación de la tierra para la siembra y producción agrícola que les permita alimentarse y complementar la práctica del trueque para variar el consumo alimentario. La nueva pareja o familia recibe a la comuna (comunidad) con agrado y alegría con coca y merienda (*apthapi*), en esta actividad no se incluía el alcohol.
- La nueva pareja o la nueva familia, se conocía en aimara como ARI JAQI-NUEVO HOMBRE, ambos coexistían bajo la práctica del *Ayni*, de ambas partes se fortalecía la cooperación y la ayuda mutua, no existía peleas entre ellos, pese a que no tenían acceso a la educación formal (saber leer-escribir), lo que primaba era el dialogo, el entendimiento con afecto y respeto; por eso, en ese tiempo existía un comportamiento bueno y el compartir del vivir bien. Este compartimiento mutuo de la pareja lo realizaban solamente entre ellos, evitando participar en las actividades festivas de la comunidad durante un año, para evitar la mirada maliciosa de los otros, y de este modo fortalecer la unión duradera de la pareja en el tiempo; una vez tomada el matrimonio formal de la nueva pareja, tenía la posibilidad de participar en las actividades propias de la comunidad, donde está obligado moralmente practicar el *Ayni* con las demás familias de la comunidad y en las actividades de acción comunal.

También se aplicó la herramienta de investigación de la entrevista en profundidad, para sumergirnos en la investigación del tema, en la selección de personas para la

entrevista en profundidad para recopilar datos sobre el tema sociocomunitaria productiva, se ha considerado los siguientes indicadores:

- Referencia como sabio de saberes y conocimientos aimaras, o ser considerado amauta de la comunidad.
- Destacado en cuanto a personalidad, respetado en la comunidad.
- Años de vida y actividades desarrolladas en la comunidad.
- Haber ejercido actividades como autoridad en la comunidad y mancomunidad del distrito Municipal.
- Contar con una familia estable y de trayectoria destacada en la actividad de desarrollo comunal.
- Dialogo del idioma, es castellano o aimara, con el fin de considerar la lengua materna, que se considera como una cultura al margen de la alienación de modos de vida - cultural.

Considerando estos indicadores se ha realizado una selección de las personas de cada comunidad, por tanto se ha realizado la entrevista en profundidad en el idioma de la cultura el aimara, sobre el tema sociocomunitaria productiva al comunero Jacinto Colque, por tanto la sistematización la traducción de la entrevista realizada en Carabuco a horas 15:30, del 25 de julio del 2013, lo realizamos en el siguiente cuadro:

CUADRO 2: SISTEMATIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CARABUCO

INDICADORES	RESUMEN DE LA SISTEMATIZACIÓN
Producción	De acuerdo a la decisión tomada de manera conjunta en una asamblea – tantachawi, dónde preside el hilakata – autoridades de la comunidad, respondiendo a o pedidos de ayuda consensuada participa toda la comunidad, incluyendo la participación de mujeres, niños, jóvenes de la comunidad, sobre todo consideran las actividades agrícolas y las acciones comunales conjuntas que benefician a toda la comunidad, caso apertura de camino, captación de sistema de agua potable, siembra en parcelas de

	vecinos que son viudas i de extrema pobreza que necesitan de ayuda para el cultivo y cosecha, que en algunos casos se hacen de manera organizada y programada según rotación de acuerdo al requerimiento de las personas de la comunidad.
Consenso	Las decisiones se las toma en común acuerdo y previo debate con los miembros de la comunidad en una asamblea – tantachawi dónde participan las autoridades de la comunidad, que son respetadas desde el punto de vista como líder o responsable de toda la comunidad.
Cooperación	Ayuda desinteresada sin buscar la recompensa, solo en el objetivo de ayudar al prójimo.
Equilibrio	Toda colaboración en racional, vale decir a la medida de las posibilidades y las condiciones de ayuda mutua.
Comunitario	Ayuda en toda la comunidad, considerando la prioridad y necesidad de los habitantes de la comunidad
Reciprocidad	Se considera de manera frecuente a la acción del <i>Ayni</i> , como un proceso de apoyo espontaneo y con desprendimiento para un beneficio mutuo entre los hombres.
Complementariedad	El chacha warmi es la complementariedad del hombre, que toma las decisiones en forma conjunta familiar en todas las decisiones.
Dialogo	La comunicación es importante, el dialogo en la familia, en la comunidad permite tener una comunicación fluida, y en forma muy particular permite el proceso de enseñanza aprendizaje en las prácticas de los diferentes oficios como el tejido, realización de artesanías.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista en la comunidad de Carabuco.

Por tanto consideramos las categorías, su descripción y los efectos en el tema de la investigación, en el siguiente cuadro:

CUADRO 3: DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORIA IDENTIFICADAS EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA COMUNIDAD CARABUCO

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS EN EL TEMA INVESTIGADO
------------------	--------------------	--

PRODUCCION	Proceso de intervención del hombre sobre el medio natural, producción agrícola, con el propósito de interrelacionar conocimientos y saberes locales y universales para la obtención de productos agrícolas. Y al mismo tiempo productos intangibles, como el procesamiento de la información sobre los momentos del proceso productivo.	Generar productos tangibles e intangibles relacionados con la Educación Superior, tomando en cuenta la resignificación de <i>Ayni</i> . Como estrategia metodológica
COMUNITARIO	Participación activa de todos los involucrados de la comunidad en una determinada actividad en bien común, practicando la reciprocidad.	Participación activa con compromiso, voluntad, involucrando a los actores directos del proyecto de investigación y el Diplomado de estrategias metodológicas (<i>Ayni</i>) en la Educación Superior.
RECIPROCIDAD	Ayuda mutua de fuerza de trabajo entre las familias, entre los miembros del ayllu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. Consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran	Ayuda mutua entre los participantes en la construcción de los espacios de práctica comunitaria del <i>Ayni</i> (construcción de los niqi utas; invernaderos; preparación de la tierra para el proceso agrícola)
	Condición de llegar a acuerdos compartidos y concertados por	Todos los trabajos se realizaran previo toma de decisiones

CONSENSO	la totalidad de los miembros de la comunidad respecto a una determinada actividad	compartidas para los procesos de planificación, organización, ejecución, seguimiento y valoración de los resultados obtenidos.
EQUILIBRIO	Es la búsqueda de respuestas equitativas frente al caos, logrando la relación de armonía entre los hombres, con la naturaleza, la madre tierra y el cosmos.	Proceso de compartir conocimientos y saberes locales con los conocimientos universales, buscando un equilibrio en el interrelacionamiento armónico de los participantes
COMPLEMENTARIEDAD	La complementariedad enfatiza la inclusión de los "opuestos" complementarios en un "ente" completo e integral	Las particularidades de cada uno de los participantes respecto a sus conocimientos son complementados con los conocimientos de la comunidad, al mismo tiempo con los conocimientos emanados durante el proceso de formación y de validación del <i>Ayni</i> como estrategia metodológica.
COOPERACION	Acción de desarrollar actividades conjuntas para el logro de objetivos comunes.	Trabajo compartido desde el inicio hasta la conclusión del Proyecto Piloto. Haciendo énfasis en la práctica del <i>Ayni</i> .
DIALOGO	Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos.	Como proceso de entendimiento y fortalecimiento de las emociones, la espiritualidad, tomando en cuenta las cuatro dimensiones del proceso de aprendizaje (ser; saber; hacer; decidir)

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista en la comunidad de Carabuco.

b) Sistematización en la Comunidad de Escoma

La información obtenida en base a la observación participante realizada en la comunidad de Escoma, es similar a la de Carabuco, debido a que estas comunidades tienen características comunes, sin embargo, es importante hacer notar algunas variantes que se han identificado en el diálogo con el comunero Juan Patzi Mamani³⁰, en la que se destaca: la danza cantada conocida como “Achoqalla” (danza que se realizaban por alrededor de la casa construida, particularmente dirigida al nuevo dueño de la casa construida, correteados por uno de los comuneros a plan de chicotazos, para que asuman con responsabilidad y respeto la vivencia en la casa nueva y mantener la relación equilibrada con la pachamama, madre tierra). Para el entrevistado, “...el *Ayni* en la época del hacendado se practicaba en las actividades agrícolas y cuidado de los animales en beneficio de los patrones y controlado por el mayordomo, fue mucho sufrimiento y era obligatorio”, (Entrevista a Patzi en fecha 20 de Agosto de 2013, a horas 10:30 am). Aspecto que desvirtúa la esencia original del *Ayni*.

c) **Sistematización en la Comunidad de Ambaná**

En la Comunidad de Ambaná, la información producto de la sistematización tiene una relación directa con las anteriores comunidades de Carabuco y Escoma por ser colindantes y tener las mismas características vivenciales, la información que complementa como aporte a la práctica del *Ayni*, se refiere a la “...ayuda mutua entre hombres y respeto a la Pachamama y a los Apus tutelares, y cariño al Ayllu...” como menciona la comunera Asunta Mamani Chino³¹. Entrevista realizada en fecha 15 de Septiembre de 2013. Por otro lado, “...la práctica del *Ayni* se concertaba mediante el compromiso de loa palabra, que tiene una validez por sobre cualquier documento escrito, es similar al contrato social de palabra empeñada, para la práctica del *Ayni* en la actividad

³⁰ Comunero de la comunidad Escoma, es una de las personas mayores del lugar, con 81 años de edad, quien es visto como uno de los hombres sabios y referentes para las generaciones jóvenes.

³¹ Comunera de la comunidad Ambaná, con 85 años de edad, quien es visto como uno de las abuelas del Ayllu.

agrícola, se realiza una lectura de las señales de la naturaleza, para saber si va a ser un año que va a favorecer a la producción o no; por ejemplo, si el año se retrasa, el sembradío se adelanta; y si la lluvia se adelanta el sembradío se retrasa, para evitar que se dañe la semilla...” entrevista realizada a la comunera Margarita Quispe³² en fecha 15 de Septiembre de 2013.

CAPITULO IV

PROPUESTA METODOLOGICA DEL AYNÍ

4.1. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: DIPLOMADO: METODOLOGÍA SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA. (MODULO I-II)

³²Comunera de la comunidad Ambaná, con 87 años de edad, quien es visto como uno de las abuelas del Ayllu.

CUADRO 4: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE DIPLOMADO: METODOLOGÍA DE SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA

ANTES (saberes y conocimientos ancestrales)	AHORA (Actividades que se desarrollaron en el proyecto. Primer Módulo)
<p>1. Presentación</p> <p>Mediante el diálogo directo, producto de un espacio de compartimiento natural que se vive y se desarrolla en las comunidades en forma espontánea y natural</p> <p>▪ Diversidad cultural y lingüística de los participantes</p> <p>Las comunidades de Ambana, Escoma y Carabuco, respecto a la diversidad cultural y lingüística había una coexistencia natural a través de la comunicación permanente, bajo la condición de existencia y los trabajos comunitarios en donde el uso del idioma era un instrumento de fortalecimiento y de comunicación dialéctica.</p>	<p>PRIMER MOMENTO</p> <p>1. ACTIVIDADES DE PRESEN. TACION</p> <p>. Presentación</p> <p>En la dinámica de representación se hizo la presentación de cada uno de los participante, cada uno de ellos a realizado una breve descripción del lugar de procedencia, entre ellos podemos citar: Uru Chipaya, la parte sur de La Paz; la parte Norte de La Paz (Guanay, Caranavi, Ixiamas); del altiplano (Omasuyos, Los Andes, Pucarani), todos los participantes han sido seleccionados en sus respectivas provincias dando cumplimiento a la convocatoria emitida por la Universidad Tupak Katari, para que los conocimientos adquiridos durante el tiempo de sus estudios, puedan ser replicados en sus comunidades mediante proyectos y actividades afines, una vez que finalicen el Proyecto de estudio a través de la universidad.</p> <p>. Diversidad cultural y lingüística de los participantes</p> <p>Los estudiantes que participan voluntariamente en el Proyecto, por su procedencia de las diversas comunidades, muestran las características culturales y lingüísticas de sus regiones.</p> <p>El idioma más relevante es el aimara, luego viene el quechua y el castellano, irradiando las características y formas culturales de estos pueblos.</p>

	<p>. Expectativa sobre el conocimiento teórico y práctico del Ayni.</p> <p>Con relación al <i>Ayni</i>, la mayoría desconocía su significado y algunos mencionaban datos muy superficiales con relación al <i>Ayni</i>; otros señalaban conceptos más relacionados con el <i>mink'a</i>; a nivel general hubo una descripción equivocada, no se mencionó conceptos claros sobre el <i>Ayni</i>.</p> <p>Uno de los participantes de la región del altiplano, sólo mencionó que: “el <i>Ayni</i> es una actividad de ayuda mutua”.</p>
--	--

<p>Espacios donde se practicó el AYNI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Culturalmente los pueblos y/o naciones aimara-quechua han tenido una estructura social, económica, lingüística, cultural sustentada en formas de vida comunitaria, con participación de todos los habitantes en forma conjunta a través de las categorías organizativas, como por ejemplo: el <i>Ayni</i>, la <i>Minka</i>, el <i>Jayma</i>, la <i>Tumpa</i>. Al mismo tiempo, las interrelaciones del hombre con el otro y con su entorno natural, practicando los valores comunitarios, como por ejemplo: la reciprocidad, complementariedad, la racionalidad, 	<p>SEGUNDO MOMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DEL AYNI <p>. Diálogo comunitario sobre el <i>Ayni</i></p> <p>A través del diálogo comunitario con los, se identificó los conocimientos previos sobre la teoría y la práctica del <i>Ayni</i> en las comunidades de origen y en los espacios de vivencia y formación académica actual</p> <p>. Lugares donde se practica el <i>Ayni</i></p> <p>Se inició con la identificación geográfica de los países donde se practicó y se practica el <i>Ayni</i>, tales como: Ecuador-Bolivia-norte de Chile y Perú.</p> <p>La razón para la identificación de estos países está relacionado con los aspectos culturales, lingüísticos, sociales y económicos y por ser parte de una de las más grandes culturas como ha sido el Aimara y</p>
---	---

la correspondencia, equilibrio y consenso.

- El *Ayni* es el trabajo de apoyo mutuo (para recolectar o cosechar productos en las sayañas o aynuqas) entre familias al interior de un ayllu; la *mink'a* es una relación de reciprocidad entre ayllus y su fin es fortalecer las *pirwas* (graneros) de los ayllus y fortalece la *Marka* (conjunto de ayllus) es dar vueltas y por turno; y la *qamaña* es el saber vivir en el ayllu.

- "El *Ayni* funciona en diferentes campos del quehacer humano, ya sea en el trabajo, en el intercambio de productos y en diferentes prestaciones. En cada una de las actividades el marco ético es la búsqueda del equilibrio de los opuestos bajo un principio de reciprocidad".

- El *Ayni* era la institución primaria de ayuda mutua dentro de las Comunidades, se realizaba al interior del Ayllu

- **Utachawi**

"Es la costumbre a través del cual los hombres expresaban la

posteriormente el Quechua.

Se socializó el concepto del *Ayni* a partir del proceso dinámico y comunitario que se da en las relaciones intra e intercomunidades; de modo que: si "A" ayuda, colabora, reciproca o comparte con "B", éste no está necesariamente obligado a reciprocitar con el primero, sino que puede hacerlo con un tercero "C" y así sucesivamente, porque se debe entender que: "*La relación de reciprocidad no es entre dos personas, sino entre la comunidad con cada uno de sus miembros*".

- **En el jaqichawi (construcción de la vivienda y los insumos utilizados)**

La construcción de la vivienda y los espacios de convivencia comunitaria surgen de la condición de la conformación de una nueva familia y su proceso de fortalecimiento de la vida misma, es a partir de esta condición que la comunidad se organiza socialmente para establecer la concreción del *utachawi* para la nueva familia (*Jaqi* o pareja recién establecida).

- **En el Utachawi (A partir del pensamiento de vida y no de muerte, la comunidad participaba y aportaba con los necesario para la concreción del Utachawi)**

El pensamiento de la comunidad respecto al *utachawi*, tenía un sustento filosófico de vida, debido a que la concepción del pensamiento del hombre aimara está relacionada con la preservación, mantenimiento y fortalecimiento de la vida misma en conexión con la naturaleza, el

solidaridad, la ayuda mutua, el *Ayni*, el cariño al ayllu, el respeto a la Pachamama y los Apus tutelares. La casa se construía de adobe sin cemento con el *Ayni* que nos han heredado nuestros ancestros, quiere decir, que en la medida que tú me das o me ayudas, igualito o mejor te ayudaré, eso no se escribe ni se firma ante una autoridad, simplemente es el compromiso y la palabra, porque la palabra vale mucho. Era un aporte en mano de obra se hacía desinteresadamente, lo hacían los familiares, los vecinos, los amigos, los compadres y los visitantes; el único pago que hacía el dueño de la casa es preparar buena comida y trago.”

▪ **Producción Agrícola**

Los dueños de casa los reciben con alimentos y bebidas y en medio del jolgorio se da inicio del trabajo acordado. En algunas partes se trabajan cantando, y en otras al son de música y cantos. Los dueños de casa observan minuciosamente quienes han venido, qué han traído y cómo han procedido en todo el trabajo del

cosmos y la Pachamama.

Toda esta forma de pensar, va en contraposición del concepto muerte reflejado en el deterioro de la vida y su relación con su, sustento de la concepción antropocéntrica.

. **La producción agrícola**

La práctica del *Ayni* también se manifiesta en la producción agrícola porque esta representa un medio para comenzar a dinamizar la vida misma, porque la comunidad concibe que la nueva familia necesita apoyo para su establecimiento, esto significa que no solo la vivienda es suficiente, porque la alimentación es vital para la vida, y para esto también les proporcionan una parcela de tierra para que comiencen a producir productos agrícolas que les permita sobrevivir y al mismo tiempo realizar el trueque con otros alimentos que se producen en otros pisos ecológicos.

. **El *Ayni*, se practicaba en las necesidades emergentes de la comunidad (sistema de riego)**

Los procesos de la agricultura crea la necesidad del consumo de agua, por lo que surge la tarea inmediata de ubicar y captar agua, para ello toda la comunidad se organizaba bajo la Ley del *Ayni* para a la captación de agua, debido a que este elemento era vital para producir los productos agrícolas una vez ubicada la fuente de agua, se organizaban para diseñar los canales de riego, de modo que cada uno de los agricultores tengan acceso al agua para el riego de sus sembradíos. Trabajo comunal donde participaban todos los habitantes de la comunidad.

día, pues, llegado el momento, ellos también tendrán que proceder igual en casa y trabajos de los visitantes, como retorno de lo recibido.

- El Ayni es, pues, una reunión familiar, colectiva, donde se recíproca y trabaja con el uso de sus instrumentos en la producción agrícola y se agradece a nuestras fuerzas espirituales pero también es fiesta, alegría, que consolida y reafirma el carácter colectivo y comunitario de la organización comunal indígena, expresada en la actividad de la producción agrícola.

- En las comunidades indígenas originarias, el *Ayni* era y aún sigue siendo una forma de trabajo comunitario destinado a trabajos agrícolas. Sin embargo, en el pasado era una forma de trabajo comunitario en la actividad agrícola, pero en beneficio de los patrones, porque el terreno estaba en manos de los grandes hacendados.

- También se menciona a la MINK´A como ayuda de trabajos a una familia, con la condición que esta correspondiera de igual forma

En La organización del trabajo se tomaba en cuenta la provisión de los alimentos y las herramientas necesarias por todos los comunarios.

. **Diferencia entre Minka y Ayni, mediante el uso de códigos**

Se socializó los conceptos del *Ayni* y la MINK´A, para diferenciar y conocer el significado correcto de cada uno de ellos; mientras que el primero se refiere a la acción de reciprocarse con el otro, sin esperar recibir; el segundo, se centra en el acto de reciprocarse con el otro con la intención de ser devuelto la acción realizada en determinado tiempo.

. **El *Ayni* distorsionado (fiesta, prestes, bautizos, matrimonios, sus características-¿regalo nuevo, devolución?)**

Una de las características del *Ayni*, es el acto de reciprocarse con el otro o los otros niveles del trabajo en la comunidad para las actividades principalmente agrícolas y también económicas, ésta práctica también ha sido parte de otros espacios mucho más festivos, como son las fiestas sociales, prestes, bautizos, matrimonios, en la que el *Ayni* es practicado en el sentido de dar, pero con la condición de ser devueltos por la persona que ha sido beneficiada.

<p>cuando ellos la necesitaran, durante el proceso se servían comidas y bebidas. Por ejemplo, cuando uno iba cinco días a sembrar donde una familia, estos últimos tenían que ir a ayudar por otros cinco días.</p>	
<p>Práctica del <i>ayni</i> en el utachasiwi</p> <p>Los preparativos que se realizaban en la comunidad en forma compartida para el utachawi, comenzaba en el amanecer del día anterior al acontecimiento, con la visita de la familia festejante, casa por casa, a los familiares y amigos, realizando el “hacer recordar” e invitar. Lo hacen ofreciéndoles licor y hojas de la coca. El día del trabajo, llegan los familiares y amigos con sus herramientas, las mujeres con porciones de alimentos, los músicos con sus instrumentos, grupos de canto y de danza, y los Yatiri con sus implementos para la ceremonia en honor a la Pachamamay en agradecimiento por los beneficios recibidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los dueños de casa los reciben 	<p>TERCER MOMENTO</p> <p>. Actividad práctica del <i>ayni</i> en el utachasiwi</p> <p>Para la actividad del utachawi a través del <i>Ayni</i>, lo primero que se hizo es el proceso de sensibilización en la parte organizativa para que en el proceso del trabajo se visualice la práctica del <i>Ayni</i>.</p> <p>Se hace una organización previa de distribución de las tareas a realizarse para lo cual se conforma equipos comunitarios de trabajo, los cuales son integrados por varones y mujeres, con el propósito de asumir y cumplir con las responsabilidades compartidas. Una vez conformada los equipos de trabajo, se realizó la asignación de las tareas a realizarse de acuerdo al proyecto, con el siguiente detalle:</p> <p>T-1. Entrega de los materiales didácticos</p> <p>A cada uno de los participantes se ha entregado materiales didácticos y educativos sobre la temática del <i>Ayni</i> y un Manual sobre la captación de agua; como parte del proceso académico.</p> <p>T-2. Entrega de la ropa de trabajo</p> <p>Para el trabajo de los Equipos comunitarios en la práctica del <i>Ayni</i>, se hizo la entrega de los respectivos overoles, botines de goma y guantes de</p>

<p>con alimentos y bebidas y en medio del jolgorio se da inicio del trabajo acordado. En algunas partes se trabajan cantando, y en otras al son de música y cantos. Los dueños de casa observan minuciosamente quienes han venido, qué han traído y cómo han procedido en todo el trabajo del día, pues, llegado el momento, ellos también tendrán que proceder igual en casa y trabajos de los visitantes, como retorno de lo recibido.</p>	<p>trabajo a cada uno de los participantes.</p> <p>T-3. Distribución herramientas e insumos Cada equipo de trabajo comunitario, se hizo la entrega de las herramientas de trabajo y los insumos necesarios de acuerdo a la tarea a realizarse.</p> <p>T-4. Diseño de las estructuras o ambientes El Diseño de los ambientes y las estructuras se ha realizado tomando en cuenta modelos de estructuras de la Cultura Andina Chipaya, modelos de las casas ecológicas, y los modelos de los NIQI UTAS, casas de barro-con cimientos de piedra.</p> <p>T5. Inicio de las actividades por cada uno de los equipos comunitarios. Cada uno de los ECT se concentró en el espacio correspondiente para comenzar con la tarea asignada en base a la práctica del Ayni.</p> <p>ETC-1. Diseño y construcción de las paredes de las ñiqi utas y techado de la misma.</p> <p>ETC-2. Preparado del barro y revocado de las paredes de los ambientes construidos.</p> <p>ETC-3. Inicio de la construcción del invernadero natural y siembra de productos agrícolas.</p> <p>ETC-4. Recojo de paja brava del espacio abierto y su posterior tratamiento para el techado de los ambientes (proceso del t'isar la paja).</p>
<p>Apthapi El apthapi, considerado como el espacio de concentración</p>	<p>CUARTO MOMENTO . Apthapi comunitario Se generó un espacio de compartimiento</p>

<p>ceremonial para el consumo de los alimentos necesarios que otorga la madre tierra, espacio de compartimiento en comunidad de los alimentos preparados por cada uno de ellos, que una vez concentrados en un solo lugar (alimentos predispuestos en taris en base a los productos variados del lugar).</p>	<p>comunitario en base al APTHAPI, (conocido como la merienda comunitaria) con la participación de todos los equipos de trabajo, haciendo un breve descanso e intercambio de criterios sobre las actividades que se iban desarrollando, (comunicación dialogal).</p>
<p>Tecnologías intraculturales de las comunidades</p> <p>Las tecnologías utilizadas en las comunidades originarias, desde el enfoque cultural, ha sido bien trabajadas, han tenido el dominio de la gravedad del curso de las aguas, generando un sistema complejo de canales de riego, que tenían la función de abastecer en forma gradual y equilibrada el riego de los sembradíos de cada uno de los habitantes, bajo el sistema del <i>Ayni</i> comunitario.</p> <p>Utilización del agua</p> <p>En las comunidades el sistema de riego, era diseñado, construido y administrado por los habitantes en forma equilibrada, de modo que todos tenían acceso al agua de</p>	<p>QUINTO MOMENTO</p> <p>Actividad de observación del video “Tecnologías de agroindustrias en Israel” y “Construcción del pueblo judío”, fortalecimiento de la interculturalidad</p> <p>Observación documental sobre tecnología de la agricultura, ganadería floricultura y el uso de los mismos para medir la temperatura del agua, cantidad de agua, y las formas de producción de las verduras en el país europeo de Israel.</p> <p>Análisis crítico</p> <p>Una vez finalizado la presentación del video, se hizo genero el dialogo crítico sobre el contenido del documental, haciendo una comparación y contraste del uso de la tecnología en Israel y en nuestro país; viendo las posibilidades y alcances de la utilización de la tecnología, arribando a una propuesta de poder utilizarlas en nuestro país)</p> <p>El facilitador a cargo del tema ha ampliado el conocimiento con relación a la producción de la floricultura, ganadería y por supuesto la inclusión de la parte técnica y tecnológica.</p>

<p>acuerdo a la extensión de sus parcelas. El proceso de mantenimiento lo hacían por turnos, haciendo objetivo la práctica del <i>Ayni</i>.</p> <p>Para que no falte agua, realizaban rituales de agradecimiento a la pachamama, ofreciendo mesas en las huak'as, de esta manera dialogaban con la naturaleza y el cosmos, pidiendo y al mismo tiempo agradeciendo por sus bondades naturales. Este acto ritual lo realizaban los hombres y las mujeres pedían con oraciones junto a los niños que pedían con llantos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ También se hizo la comparación de la crianza de animales en Bolivia y en Israel incidiendo en la explicación tecnológica. ▪ Por otro lado, se habló de las posibilidades de acrecentar la Producción agrícola en forma vertical para ganar espacio. ▪ Se tomó en cuenta las posibilidades inmensas sobre la construcción de los pueblos en base a la fuerza de trabajo comunitario a partir del <i>Ayni</i>. ▪ Se tuvo la oportunidad de plantear ideas para trabajar en forma comunitaria para obtener productos tangibles e intangibles. ▪ En la mayoría de las culturas, según los participantes, mencionan que la tecnología utilizada en Israel es muy avanzada y relacionando con lo que se maneja en nuestro país y particularmente en las comunidades son muy limitadas y en muchos casos se remiten al trabajo manual o artesanal. Al mismo tiempo se menciona que la tecnología aún no ha llegado a las comunidades. <p>Para finalizar se ha realizado una evaluación, a través de la observación sistemática, tomando en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Proyecto y la temática desarrollada, incluyendo las percepciones sobre las tareas realizadas.</p>
<p>¿Cómo procedían para detectar agua?</p> <p>En muchos sectores del área rural, en el sector del altiplano, uno de los elementos vitales que hace falta es el agua, por lo que es importante conocer las técnicas para la captación de agua, mucha gente</p>	<p>SEXTO MOMENTO</p> <p>. Estudio-diagnóstico del suelo, para la Captación de agua subterránea y la posterior construcción de los pozos.</p> <p>¿Cómo se procede para detectar agua?</p> <p>En general, la gente tiene una idea de dónde</p>

tiene idea de donde puede captar agua, pero generalmente tiene dificultad en encontrar la “vena”, que llega a ser el lugar donde el agua subterránea es más abundante.

- En las comunidades lo que generalmente se realiza es la utilización de Sistemas de riego a través del *Ayni*, aplicando saberes y conocimientos locales y universales, fortaleciendo la intraculturalidad e interculturalidad.

En las comunidades intraculturales, existen otras técnicas propiamente andinos o indicadores para detectar agua

Existe mucho conocimiento al respecto en las comunidades. La mayoría de los indicadores se realizan a partir de la vegetación.

- **Yarita.** (Azorella compacta) La yarita es una planta nativa que está presente donde hay agua dulce. Por eso hay yarita en torno a los pozos de agua. Hemos comprobado también que cuando las yaritas están en forma de hilera, indican que hay una vena de agua dulce. No hay

puede haber agua, pero no logra detectar la “vena”, es decir el lugar donde el agua subterránea es más abundante. Así que hay que ubicarse en el lugar seleccionado por la familia, lejos de otro pozo para evitar utilizar la misma vena. Hay que agarrar una **varilla** en cada mano, los codos doblados, de tal manera que las varillas estén bien paralelas, ligeramente dirigidas hacia abajo e inmóviles. No hay que apretar demasiado el mango y hay que relajarse un poco, no es bueno estar tenso. Lo mejor es hacerlo a primer hora de la mañana, o al atardecer, cuando la naturaleza se activa, bien descansado y en ayunas, para que el cuerpo no esté más concentrado en la digestión que en sentir la radiación de las aguas.

Luego se hace lo que llamamos “barridos”; es decir que caminamos directo, de *este a oeste* en general en un terreno plano, y de manera perpendicular a la dirección de las aguas subterráneas en las serranías.

. Cuando se pasa por encima de una vena de agua, las varillas de bronce se juntan, ya no se quedan paralelas, sin que se crucen al medio.

Cuando las varillas se unen, hay que marcar ese lugar, que llamamos “punto”, con una piedra, cal o algún objeto. Luego, se sigue el barrido de la misma manera, pero a unos 10 metros de distancia. Se marca el segundo punto con otro objeto. Luego de haber encontrado varios puntos, se puede imaginar la dirección de la vena subterránea.

Es posible detectar la profundidad de la vena, hay

<p>yarita donde hay agua salada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siwinka. Los comunarios dicen que donde crece la siwinka, hay agua. <p>Otros indicadores de agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Platitos de arcilla: Algunos comunarios dicen que se puede usar platitos de arcilla volcados en hilera. Se dejan los platos durante una noche y al día siguiente, según la humedad que hay en el platito, se puede decir que hay una vena de agua o no. Es lo que cuentan los comuneros. ▪ En las zonas de agua salada, en el sector occidental de Oruro, la gente suele cavar sus pozos cerca de los ríos para obtener agua dulce. ▪ Hormigueros: Las hormigas construyen sus hormigueros de diferentes tamaños, porque estaban sobre las venas de agua. Esta situación se confirmó verificando en otras zonas. Este parte es posible tomar en cuenta en el cuadro en parte de la actualidad. 	<p>que ubicarse en un punto con las dos varillas unidas al medio. Luego se camina de manera perpendicular a la vena y cuando las dos varillas se separan de nuevo y se ubican de manera paralela nos paramos. Hay que marcar el lugar con alguna piedra o algún objeto. Luego, se calcula la distancia entre este lugar y el punto. Esta distancia corresponde a la profundidad de la vena. Por ejemplo. Si mis dos varillas se han puesto en posición paralela a 5 metros del punto detectado, el agua se encuentra a una distancia de 5 metros debajo de la tierra.</p> <p>Tomando en cuenta los saberes y conocimientos intraculturales, se tomó como referencias los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ T'ula. (Varias especies, familia Asteraceas): Han descubierto que donde hay hileras de t'ulas altas de 1m a 1.50 m encontraron venas de agua subterránea. Además hemos visto que la t'ula se desarrolla donde hay agua dulce y no así donde el agua es salada (Tangara Florencio y Vargas Agapito, 14:2012) ▪ Iru Wichu. (paja brava) (Festuca orthophylla): cuando se encuentra en una hilera, el IruJichu de gran tamaño (1m- 1.50 m) es también un indicador de agua subterránea. ▪ Sikuya (Stipalchu): Las sikuyas en hileras es presencia de agua subterránea. (Tangara Florencio y Vargas Agapito, 15:2012)
<p>La producción agrícola, ciclo de siembra, cosecha.</p>	<p>SEPTIMO MOMENTO La producción agrícola, ciclo de siembra,</p>

▪ En las aynocas comunales se realizaba la producción agrícola de acuerdo a las necesidades de la comunidad y tomando en cuenta el ciclo agrícola; al mismo tiempo, las bondades de los pisos ecológicos. Se tomaba en cuenta los productos que se generaba en cada uno de los pisos, en la época antes de la colonia había una relación territorial de los ecológicos. Se tenía cuidado de mantener los nutrientes del suelo, para los cual diversificaban el sembrado de los productos y en algunos casos se determinaba no sembrar nada para hacer descansar el suelo (regenerar los nutrientes naturales del suelo).

El proceso de la producción agrícola es el mismo que se sigue en la actualidad con la variante de que antes todo era en forma manual y con el manejo de insumos naturales. (Uso del arado); y siguiendo algunas costumbres rituales, por ejemplo: para que la producción sea abundante la semilla de la papa sea dividida en dos, manteniendo la cantidad equilibrada de los puntos de germinación (ojos de

cosecha

- Se realizó un ciclo de presentaciones documentales con la temática de la producción agrícola, ciclo de siembra y la cosecha, en las diferentes regiones y pisos ecológicos, tomando en cuenta la biodiversidad ecológica de nuestro departamento, llegando a las siguientes conclusiones:
- La existencia de la Rotación y cuidado de la tierra, tomando en cuenta el pensamiento ancestral.
- El cuidado del terreno está relacionado con el preparado del mismo para el nuevo ciclo agrícola, esto significa el descanso que se le da a la tierra después de haber sido utilizado en la producción agrícola o en algunos casos el cambio del producto.
- En la cosecha hay que hacer la prueba de los productos a través del iraq'ta (observación del nivel de madures del producto), generalmente realizada en la época de la Anata (carnavales), en este proceso se presenta el acto ceremonial de agradecimiento a la pachamanca, a través de una ofrenda reflejada en la ch'alla con vino de airampu, chancaca y coca, al son de la música con el instrumento de la época, como son las tarkas, creando un espacio de comunicación y captura de las energías telúricas y cósmicas.
- Después de la cosecha, la distribución se la realiza en partes, según el requerimiento y necesidad, determinada por la comunidad (identificación de las aynocas). Por ejemplo el producto de la papa se distribuye para la venta (comercialización de las papas escogidas en

<p>la papa), esta actividad estaba encargada a realizar por una mujer que tuvo varios hijos con preferencia, para que la producción de la papa sea abundante.</p>	<p>tamaño grande); para la semilla (las más pequeñas); para el proceso de la deshidratación (transformación de la papa en chuño).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el proceso de la producción de hortalizas y verduras se inició en el invernadero, donde se aplica el uso del abono natural (cascara molida de la papa, excremento seco de los animales, ganado vacuno y ovino)
<p>Evaluación.</p> <p>La evaluación en las comunidades se realizaba de acuerdo a los productos obtenidos y su incidencia en las necesidades de la población, la valoración era ligada al fortalecimiento de la vida, con sentido equilibrado, bajo consenso comunitario, tomando decisiones compartidas para cuidar el suelo, manteniendo el equilibrio natural. Todo el proceso de la producción tenía un seguimiento comunitario, desde el uso de la cantidad y calidad de las semillas, la cantidad de abonos utilizados, la calidad de los suelos, el proceso de barbecho, deshierbe, riego, la cosecha y distribución del producto..</p>	<p>OCTAVO MOMENTO</p> <p>Evaluación del Módulo</p> <p>Para la evaluación del Módulo 1, se realiza tomando en cuenta las cuatro dimensiones:</p> <p>SER:</p> <p>Los criterios de evaluación se centraron en aplicación de la cooperación mutua entre los participantes. Tomando en cuenta los roles y funciones (rotación); se tomó en cuenta el interés y motivación; práctica de principios y valores comunitarios parte del <i>Ayni</i>.</p> <p>Valoración: 20 puntos</p> <p>-SABER:</p> <p>Los criterios que se han tomado son los análisis y comprensión de los factores que intervienen en la producción agrícola como: fuerza humana (<i>Ayni</i>); técnica y tecnologías utilizadas; la utilización de herramientas e insumos agrícolas (tierra, paja brava, piedra, callapos, cáñamos hechos de paja, cuero de oveja)</p> <p>Valoración: 30 puntos</p> <p>-HACER:</p> <p>Los criterios que se toman en cuenta están relacionados con: el Trabajo de manera conjunta en base al <i>Ayni</i>; la Pertinencia en la selección y uso de</p>

herramientas; y la Planificación y ejecución de cultivos agrícolas de acuerdo al contexto. El entendimiento de los procesos de la práctica del *Ayni* en la construcción de los ñiqi utas, (casas ecológicas); producción agrícola en los invernaderos; captación de aguas a través de técnicas locales.

Valoración. 30 puntos

-DECIDIR:

Para esta dimensión se tomó en cuenta los siguientes criterios: la planificación y ejecución de cultivos agrícolas pertinentes, sustentadas en los procesos del *Ayni*; el empoderamiento de los procesos de trabajo comunitario y su posterior trascendencia en la formación personal y colectiva de los participantes.

Valoración. 20 puntos

TOTAL DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA:

100 puntos

VALORACIÓN CUALITATIVA: de acuerdo a la estructura establecida para la valoración cualitativa se logró: la Dimensión en desarrollo pleno, centrado en el rango de: 85 – 100

NOTA: ECT= Equipo Comunitario de trabajo
T= Tarea

Los testimonios brindados por miembros de la comunidad Carabuco, Ambana y Escoma del Departamento de la Paz, han sido recolectados mediante grabaciones, filmaciones, y a través de la comunicación directa en los momentos de la observación participante, respecto a su vida cotidiana en las comunidades, y las acciones propias de la práctica del *Ayni*; se puede mencionar que existen comunidades que aún mantienen intactas las manifestaciones culturales; al mismo tiempo, estas comunidades tienen una estrecha relación con aquellas que se

consideran ciudades intermedias que mantienen los rasgos culturales, tradicionales y formas de vida comunitaria en base a la practican el *Ayni*; en algunos casos con mayor incidencia que en otras; ésta práctica del *Ayni*, considera:

- a) *El fundamento humano*, es tomado en cuenta a partir de la experiencia de la vivencia cotidiana; los conocimientos y saberes del sujeto hombre-mujer/mujer-hombre; chacha-warmi/warmi-chacha, concebido en la Nación Aimara, como la dualidad del *Jaqi*³³; su posesionamiento cultural y la internalización espontánea y sistemática de conocimientos y saberes contextualizados, en relación equilibrada con su medio social, la naturaleza, el cosmos, sustentados en la ciencia y la tecnología local conjuntamente con la ciencia y tecnología universal lo que involucra la práctica del *Ayra*, que significa hacer dos cosas al mismo tiempo, en este caso particular, interrelacionar y aprovechar adecuadamente los conocimientos científicos y tecnológicos universales, con los conocimientos y producción tecnológica local, lo que involucra conocer, identificar, valorar y propiciar la aplicabilidad pertinente a todo lo necesario y válido de lo universal, teniendo en el devenir la consolidación de la fortaleza humana hacia el vivir bien.

- b) *El fundamento social*, referido al sentir, al sentimiento de identidad consigo mismo y su cultura, referido también a la actitud consiente, a la autoestima personal y colectiva, a la expresión del sistema de principios y valores, como se dice en la Nación Aimara, actuar con *khana aru*³⁴ y con *chuyma*³⁵, que permite el fortalecimiento del *Ayni*; es la honestidad, sinceridad, y la cooperación mutua con reciprocidad y complementariedad reflejada en la comunidad; juntamente con el *Qamasa*, que es la exteriorización de las

³³ Denominativo utilizado para describir la relacionalidad de la unidad mínima de la esencia de familia respecto a la comunidad.

³⁴ sinceridad, honestidad, desprendimiento, pensamiento e ideas con veracidad, idoneidad y oportunas.

³⁵ Sentimiento, afecto, respeto, cariño, amor al prójimo.

energías internas y el sistema de valores axiológicos internos de la persona y los valores sociocomunitarios referidos a la comunidad.

Dando referencia a lo anterior, una de las formas de ayuda comunitaria para agilizar el trabajo agrícola, se refiere al apoyo de las personas con sus propias yuntas³⁶, de modo que el trabajo mancomunado con varias yuntas se avanza más rápidamente en la preparación de la tierra, sembrado, barbecho y la cosecha del producto. Otra forma de practicar el *Ayni*, es brindar el apoyo en forma desinteresada en el establecimiento de una nueva pareja o el nacimiento de una nueva familia, de acuerdo a la concepción de la comunidad la nueva pareja o familia, lo primero que necesita es una vivienda o una casa, por lo que la comunidad en forma unánime deciden construir para ellos una vivienda o casa donde puedan comenzar a vivir, para esto la comunidad se distribuye los trabajos necesarios a tener que realizarse; unos se encargan de hacer los adobes, otros amasar el barro, otros traían la paja (jichu), la *ch'illiwa*³⁷, piedra y los accesorios necesarios para la construcción de la nueva vivienda; todos hacían algo de acuerdo a las habilidades que tenían, todo el trabajo lo realizaban en forma compartida con alegría, desprendimiento, mucha voluntad y con mucho respeto, como si la casa fuese para uno mismo. La casa o vivienda consistía de varios ambientes, se contaba con el dormitorio incluyendo el espacio destinado para el descanso hecho de barro, la cocina contaba con un fogón, con estantes contruidos con barro mezclado con paja (jichu) y piedra, el depósito para guardar los productos. También se realiza la construcción del corral para la crianza de animales domésticos.

El soporte de la puerta y su entorno eran sujetados por pitas elaboradas de *ch'illiwa*, conocidos como *phalas*³⁸, y palos delgados de eucaliptos entrelazados y tejidos con cueros de vaca, estos palos eran traídos de los

³⁶ Par de bueyes amaestrados para enyugar.

³⁷ Una variedad de paja que se emplea para hacer escobas, cestos y sogas.

³⁸ Soga elaborada a base de una variedad de paja verde.

valles y las pajas del altiplano. En la madrugada del techado, sacrificaban un cordero cuyo cuero es utilizado en tiras para sujetar el armado del techo de modo que estén bien sujetos para resistir la plataforma de techo de paja, que también es armado y sujetado por la pita de ch'illiwa (phala).

- c) *El fundamento natural* se hace patente de su existencia a través de sus recursos, aportando de forma natural y ecológica brindando la utilización de los insumos necesarios que son extraídos de la madre naturaleza; esto nos muestra que los elementos necesarios a utilizarse estaban al alcance del hombre, otorgado por la naturaleza; a esto se denomina el diálogo con la naturaleza y la madre tierra con equilibrio. Esta acción muestra que el *Ayni* no solo era parte del compartir entre los hombres, sino incluía el diálogo con el mundo de los animales, el mundo de las plantas, la madre tierra y el cosmos, de donde nace la complementariedad, la reciprocidad, el equilibrio y el consenso como parte del *Ayni* comunitario.

Como muestra al desprendimiento y al mismo tiempo como señal de agradecimiento a la decisión de apoyo asumida por la comunidad para la construcción de la vivienda o la casa, el corral para la oveja, la preparación de la tierra para la siembra y producción agrícola que les permita alimentarse y complementar la práctica del trueque para variar el consumo alimentario; la nueva pareja o familia recibe a la comuna (comunidad) con agrado y alegría con coca y ququ mirinta³⁹ merienda, en esta actividad de agradecimiento y compartimiento no se incluía el alcohol.

La nueva pareja o la nueva familia, se conoce en aimara como ARI JAQI-NUEVO HOMBRE, ambos coexistían bajo la práctica del *Ayni*, de ambas partes se fortalecía la cooperación y la ayuda mutua, no existía peleas entre ellos, pese a que no tenían acceso a la educación formal o escolarizada

³⁹ Referido a la comida preparada de productos del lugar, utilizados para el consumo al iniciar el trabajo comunitario, puede ser acompañado por una sopa, en horas de la mañana.

(saber leer-escribir) aplicando estrategias metodológicas; lo que primaba era el diálogo, el entendimiento con afecto y respeto; por eso, en ese tiempo existía un comportamiento bueno y el compartir del vivir bien. Este compartimiento mutuo de la pareja lo realizaban solamente entre ellos, evitando participar en las actividades festivas de la comunidad durante un año, para evitar la mirada maliciosa de los otros, y de este modo fortalecer la unión duradera de la pareja en el tiempo; una vez tomada el matrimonio formal de la nueva pareja, tenía la posibilidad de participar en las actividades propias de la comunidad, donde están obligados moralmente a practicar el *Ayni* con las demás familias de la comunidad y en las actividades de acción comunal.

La fortaleza natural tiene relación entre hombre naturaleza, referida a la relación recíproca, dinámica, dialéctica y holista, del sujeto con su realidad contextual concreta y el entorno (naturaleza, cosmos, o sea tomar en cuenta la integralidad de la comunidad biótica) punto de partida para emprender el proceso oportuno y pertinente, estrechamente relacionado con la Identidad cultural, con el deber ser, con la ubicuidad socio-económica, ideología y política que permita la reconstrucción y construcción de realidades nuevas a nivel local, regional y nacional.

- d) *El fundamento económico*, que está relacionada con el proceso de construcción de conceptos, conocimientos, ciencia y tecnología basándose en la cualificación de competencias y la interrelación de la teoría con la práctica, a través de la intraculturalidad, interculturalidad y transculturalidad con desprendimiento y entrega desinteresado, con vocación de servicio y buenas intenciones hacia la producción individual y comunitaria, generando el desarrollo sostenible y sustentable a nivel local, regional y nacional, *qhep nayra uñtasa saraña* (realizar acciones en el presente, basándose en la recapitulación, revisión y reflexión de las acciones realizadas en el pasado; y la proyección de la visión de las acciones a realizarse en el futuro), dando lugar a la generación de mejores condiciones para la recreación de la

fundamento económica o financiera, generando productos tangibles e intangibles.

De acuerdo a la entrevista en profundidad a las personas adultas (tercera edad), permitió sumergirnos en la investigación del tema, para recopilar datos sobre el tema sociocomunitaria productiva, se ha considerado recurrir a la experiencia de los saberes que tienen los achachilas⁴⁰, amautas⁴¹, líderes de la comunidad que nos permiten identificarlos con los siguientes aspectos.

- Experiencia que tienen en la aplicación de los saberes y conocimientos aimaras en la comunidad.
- Destacado en cuanto a personalidad, respetado en la comunidad.
- Años de vida y actividades prácticas desarrolladas en la comunidad.
- Autoridad que ejerce cargos en la comunidad y mancomunidad del distrito Municipal.
- Personas que cuenten con una familia estable y de trayectoria destacada en la actividad de desarrollo comunal.
- Que dialoguen en idiomas locales, como el aimara y castellano, priorizando la lengua materna, manteniéndose al margen de la alienación y modos de vida-cultural occidental.

e) Fundamento físico, está ligado a la tierra, territorio y territorialidad, es el espacio en la que los miembros de la comunidad desarrollan sus actividades cotidianas, donde se visualizan las practicas del Ayni, en el marco de su idioma y una cultura homogénea o común, irradiando su identidad cultural propia de la comunidad, es el espacio que permite la organización social de la comunidad.

⁴⁰ Personas mayores de 70 años que irradian sabiduría, experiencias de vida comunitaria y denotan con el ejemplo de conducta a las generaciones jóvenes

⁴¹ Son personas que tienen la posibilidad de acumular saberes y conocimientos locales en relación con los de otras culturas, los cuales emplean para dar lineamientos y formas de vida a los miembros de la comunidad.

- f) *Fundamento cultural, referidas a las manifestaciones propias de los miembros de la comunidad en sentido comunitario hacia la producción de ciencia, tecnología a partir de los saberes y conocimientos locales ligados al equilibrio ecológico, el diálogo de equilibrio con la naturaleza y el cosmos; y al mismo tiempo, la práctica de valores sociocomunitarios de la reciprocidad, complementariedad, equilibrio, consenso e identidad hacia el suma qamaña, vivir bien.*

Considerando estos aspectos, se ha realizado una elección de las personas de cada comunidad, para la entrevista en profundidad sobre la praxis del *Ayni*, a través del idioma aimara, relacionándolo con la actividad sociocomunitaria productiva, el resumen del diálogo se sintetiza en el siguiente cuadro:

CUADRO 5: ACTIVIDADES Y TOMA DE DECISIONES EN LA COMUNIDAD

INDICADORES	RESUMEN DE LA SISTEMATIZACIÓN
Producción	De acuerdo a la decisión tomada de manera conjunta en una asamblea, (tantachawi), dónde preside el Hilacata (autoridad de la comunidad), respondiendo al pedido de ayuda consensuada, se decide la participación toda la comunidad, incluyendo mujeres, jóvenes y niños, para las actividades agrícolas y las acciones comunales conjuntas que benefician a toda la comunidad, como: apertura de camino, captación de sistema de agua potable, siembra en parcelas de vecinos para las mujeres que son viudas y de extrema pobreza que necesitan de ayuda para el cultivo y cosecha, que en algunos casos se hacen de manera organizada y programada según rotación de acuerdo al requerimiento de las miembros de la comunidad.
Consenso	Las decisiones se las toma en común acuerdo y previo

	debate con los miembros de la comunidad en una asamblea (tantachawi) dónde participan las autoridades de la comunidad, que son respetadas como líderes o responsables de toda la comunidad.
Cooperación	Ayuda desinteresada sin buscar la recompensa, solo tiene el objetivo de ayudar al prójimo
Equilibrio	Toda colaboración es racional, vale decir en la medida de las posibilidades y las condiciones que ofrece la naturaleza en la provisión de los recursos naturales.
Comunitario	Ayuda en toda la comunidad, considerando la prioridad y necesidad de los habitantes de la comunidad en la distribución de tierras, se organiza o determina las respectivas rotaciones de cultivo en las parcelas comunitarias.
Reciprocidad	Se considera de manera frecuente la praxis del <i>Ayni</i> .
Complementariedad	El <i>chacha-warmi</i> es la complementariedad del hombre-mujer, Jaqi, punto de partida para la toma las decisiones en forma conjunta en la familia para todas las acciones y actividades.
Dialogo	La comunicación dialógica es importante, el diálogo en la familia, en la comunidad permite tener una comunicación fluida, y en forma muy particular permite el proceso de enseñanza aprendizaje en las prácticas de los diferentes oficios como el tejido, realización de artesanías, y otros.

Como se puede apreciar, se observa que en toda sistematización se toma en cuenta a las diferentes fortalezas que se manifiestan en las actividades comunitarias, los cuales se presentan el siguiente cuadro.

CUADRO 6: COMPARACION ENTRE EL CAPITAL COMUNITARIO DEL SISTEMA ECONOMICO NEOLIBERAL FRENTE A LA PRACTICA DEL FUNDAMENTOCOMUNITARIO.

CAPITAL COMUNITARIO	PRACTICA DEL FUNDAMENTO COMUNITARIO
Capital económica	Producción Reciprocidad, ciencia
Capital social	Consenso Complementariedad, reciprocidad, <i>Ayni</i>
Capital humana	Saber, conocimiento local y universal, Cooperación
Capital natural	Equilibrio, ubicuidad, hombre-naturaleza-cosmos
Capital físico	Patrimonio territorial
Capital cultural	Patrimonio cultural

Fuente: Elaboración propia

Considerando el cuadro de relación entre el fundamento de pertenencia comunitaria y la praxis en la vida socio comunitaria podemos sistematizar indicadores que nos permitan identificar las comunidades que aún mantienen sus propias características, los cuales pueden ser estudiadas para lograr y concretar en la aplicación curricular, sustentado en la praxis del *Ayni* como metodología sociocomunitaria productiva, con proyección a incorporarlo en el currículo de Educación Superior.

De todos los diálogos como de las observaciones realizadas, se tiene presente que los factores importantes que intervienen son: el pensamiento como la mentalidad de conservar la cultura que lo tienen fuertemente arraigada, la reciprocidad mutua que permite una vivencia armónica, la solidaridad que permite tomar decisiones sin reflexionar sobre los intereses como lo haría una persona que lleva intrínseca el individualismo. Antes de tomar decisiones reflexionan en la comunidad lo que permite observar el interés por conservar los valores comunitarios que ante la incursión del pensamiento capitalista y alienante. Entre los factores también identificamos el respeto a la madre tierra, al compromiso que permite su aplicación,

ya que en el tema del *Ayni* no se requiere de documentos y juristas que firmen dicho compromiso, lo que convierte en una práctica basado en la confianza mutua que se transmite de generación en generación, a través de la praxis cotidiana en la comunidad, que no requiere de normativa específica sino de la solidaridad y cooperación velando en interés social de la comunidad, fortaleciendo la economía comunitaria en base al fundamento natural, humano, social.

Sistematizando los indicadores, que hasta la fecha ha permitido mantener la praxis del *Ayni*, en las diferentes comunidades son los siguientes:

- Mentalidad comunitaria
- Reciprocidad mutua Chacha-warmi
- Solidaridad
- Cooperación
- Actitud socio comunitario
- Realiza tareas en forma compartida
- Socialización de la acción antes de realizarla
- Toma de decisiones en forma compartida
- Dialogo comunitario
- Interés en el trabajo comunitario
- Interés por conservar la cultura que identifica a la comunidad
- Desarrollo de prácticas culturales sociales y productivas
- Proyección conjunta al trabajo comunitario
- Dialogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos
- Responsabilidad ante los compromisos
- Respeto por la madre tierra

4.2. SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES DE LA APLICACIÓN DEL AYNÍ COMO METODOLOGIA EN LA EDUCACION SUPERIOR CON EL ENFOQUE SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO

Con el fin de validar la práctica del *Ayni* como metodología del proceso de formación en educación superior en el enfoque de la educación sociocomunitaria a través de la fase aplicativa del proyecto piloto – Diplomado Metodología sociocomunitaria productivo, se recurrió a la sistematización de indicadores en base al testimonio y observaciones de campo realizados en las comunidades de Ambana, Carabuco y Escoma, que se sintetiza en los siguientes indicadores:

- Mentalidad comunitaria
- Reciprocidad mutua Chacha-warmi
- Cooperación
- Actitud socio comunitario
- Realiza tareas en forma compartida
- Socializa la acción antes de realizarla
- Toma decisiones en forma compartida
- Dialogo comunitario
- Interés en el trabajo comunitario
- Proyección conjunta al trabajo comunitario
- Dialogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos
- Responsable ante los compromisos

Antes de implementar el Proyecto Piloto se realizó una selección de participantes, exclusivamente dirigida a los estudiantes de la Universidad Túpac Katari, por tratarse de una institución de formación superior en el área dispersa que concentra a estudiantes de las diferentes provincias del departamento de La Paz, que devienen en referentes para la verificación de las actitudes que manifiestas y desarrollan en las actividades cotidianas, sustentadas en el conocimiento vivencial del *Ayni*, desde la conceptualización hasta las formas de praxis sobre las actividades de interrelación socioeconómicas.

Para el inicio del proyecto Piloto del Diplomado, se realiza un diagnóstico referido al interés de aplicar la práctica productiva y el *utachawi* sustentada en el *Ayni*, realizada la sistematización del diagnóstico se tiene la siguiente síntesis:

1. Respecto al *Ayni* se define como:

- a) De los 36 participantes que tomaron parte en la definición del *Ayni*, para 21 participantes el *Ayni* es un “...valor moral recíproco fundados en la decisión libre de la voluntad del hombre”
- b) Para 14 de los participantes el *Ayni* es “Realizar un determinado trabajo sin esperar recompensa algunas”

Los datos anteriores muestran que un porcentaje elevado de los participantes tienen conocimiento sobre el significado del *Ayni*, acercándose a la conceptualización práctica de *dar sin esperar recibir*, acción de reciprocidad en forma espontánea en base a la complementariedad

2. Le gustaría practicar el *Ayni* para compartir, aprender y recuperar saberes y conocimientos. (**SI** 36 respuestas). Esto significa que la totalidad de los participantes tienen gran interés de ser parte del proceso de recuperación de saberes y tenerlos presentes en las prácticas cotidianas de interrelación social y en las actividades agrícolas.

3. Le gustaría recuperar experiencias de la práctica del *Ayni* en producción agrícola. (Si 35 respuestas y No 1 respuesta). El porcentaje mayor muestra el interés sobre la práctica objetiva del *Ayni* en los procesos agrícolas porque una de sus actividades naturales y vivenciales de la mayoría de los participantes está ligada a la actividad agrícola.

4. Le gustaría desarrollar actitudes de convivencia y trabajo comunitario. (Si 35 respuestas). De acuerdo a este resultado la mayoría de los participantes tienen la

intención de cambio de actitud hacia acciones de complementariedad y apoyo mutuo fortaleciendo las acciones comunitarias.

5 Le gustaría aprender nuevas técnicas en producción agrícola para enseñar en la comunidad. (Si 35 respuestas), respuesta que permite conocer las perspectivas que tiene respecto a la práctica del *Ayni* en el sentido de hacer parte de uno mismo de las distintas técnicas que permitan mejorar sus actividades naturales referidas a la producción agrícola en sentido comunitario.

6. Le gustaría aplicar el *Ayni* en un Proyecto Piloto durante 10 fines de semana. (Si 35 respuestas y No 1 respuesta). La intencionalidad de ligar lo teórico con las acciones prácticas la mayoría acepta ser parte del programa piloto del Diplomado y ser parte objetiva de las prácticas sociales y agrícolas como espacios de aplicación del *Ayni*.

7. Le gustaría compartir conocimientos de:

- a) Techado de casa de pajas (8 respuestas)
- b) Perforación de pozos de agua (12 respuestas)
- c) realizar tapial - adobes (4 respuestas)
- d) Construcción de hormigón (7 respuestas)
- e) Producir hortalizas (29 respuestas)
- f) Sistemas de riego (24 respuestas)

8. Le gustaría aprender técnicas de trabajo en:

- a) Techado de casa de pajas (6 respuestas)
- b) Perforación de pozos de agua (9 respuestas)
- c) realizar tapial - adobes (3 respuestas)
- d) Construcción de hormigón (5 respuestas)
- e) Producir hortalizas (16 respuestas)
- f) Aplicar el riego por goteo (21 respuestas)

- g) Optimizar la producción agrícola (19 respuestas)
- h) Procesar abonos orgánicos. (25 respuestas)

Las preferencias sobre la intencionalidad de compartir conocimientos muestran la clara inclinación de hacerlo referentes a los aspectos prácticos de las acciones del utachawi y las acciones referidas a la actividad agrícola.

Considerando los antecedentes mencionados, se ha realizado la aplicación práctica del *Ayni*, aplicando una segunda experiencia de validación, que Cuando nos referimos al modelo educativo sociocomunitario productivo es posible incorporar a los saberes y conocimientos de nuestros pueblos, a los conocimientos considerados “universales” de manera complementaria; con esto nos lleva además, a considerar que la transformación de la realidad, desde el horizonte de nuestros pueblos, pueda convertirse en una alternativa de convivencia en armonía con la madre tierra, como símbolo para que otras culturas también puedan aprender.

El tema sociocomunitario productivo es una práctica aplicado en las diferentes comunidades, que en el pasado se practicaba con mayor frecuencia y que hoy en día a disminuido; debido al crecimiento del individualismo, parte de la lógica de vida sustentada en el enfoque del antropocentrismo, incidiendo en las personas que inmigran de la comunidad a los espacios urbanos, quienes al volver a la comunidad, reproducen estas conductas en el accionar de las actividades cotidianas.

Las acciones que se desarrollan en esta investigación están orientadas a reflexionar sobre la re significación de la práctica del *Ayni* como metodología sociocomunitaria productiva en Educación Superior, validado experimentalmente por los cuatro grupos focales, con la proyección de colmar las expectativas de los procesos metodológicos de la Ley de educación N° 70 Elizardo Perez-Avelino Siñani, haciendo que la educación se convierte en un caminar pedagógico hacia la descolonización, dando énfasis en los propósitos del tipo de realidad que se quiere construir y qué tipo de sujetos queremos formar en nuestras casas superiores de estudio.

La aplicación de los momentos metodológicos en los cuatro grupos focales, se inició desde la:

Práctica <---> Teorización <---> Valoración <---> Producción

Proceso que permitió partir desde la esencia de la experiencia, la realidad concreta, desde la comunidad, donde se evidencia los saberes sociocomunitarios, y la frase “la práctica hace al maestro” asume una connotación mucho más objetiva; por tanto, es muy importante que este procedimiento sistemático de partir de la práctica, que permite generar los procesos epistémicos reflejados en la teorización, o lo que es la producción de conocimientos, y en este caso particular referido a la re significación del *Ayni* como metodología sociocomunitaria y productiva en la Educación Superior, permita finalmente, plantear el procedimiento de la estructura del *Ayni* como metodología, identificando los factores que permiten su accionar pedagógico ligado con la producción, que se refleja en la aplicación de la metodología *Ayni* en los procesos educativos de la Educación Superior.

Es importante mencionar, que la práctica, teorización, valoración y producción, están presentes en los niveles de Acción Formativa, por tanto para validar y sustentar esta investigación nos remitimos a los resultados obtenidos en la “Metodología Sociocomunitaria Productiva *Ayni*”, como punto de partida, con el fin de consolidar esta metodología en la Educación Superior, de manera que coadyuve desde la experiencia la consolidación de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez.

Con el fin de sumergirnos en “El *Ayni* como metodología sociocomunitaria productiva en Educación Superior”, recordamos los resultados sistematizados en la praxis de la investigación para validar la práctica sociocomunitaria, sustentada en el *Ayni*, en la fase aplicativa de los cuatro grupos focales implementados en el Proyecto Piloto de Diplomado metodología Sociocomunitario Productivo, realizado en su fase práctica en el Municipio de Laja. Con este propósito, volvemos a mencionar los indicadores identificados en base al testimonio y observaciones de campo realizados en las

comunidades de Ambana, Carabuco y Escoma, del Departamento de La Paz, que se sintetiza en los siguientes aspectos:

4.3. Resultado de indicadores posterior a los testimonios de los entrevistados en las poblaciones de Carabuco, Ambana y Escoma

CUADRO 7: INDICADORES IDENTIFICADOS EN LAS COMUNIDADES DE CARABUCO, AMBANA Y ESCOMA

ENFOQUE COMUNIDAD	ENFOQUE INDIVIDUAL
Mentalidad comunitaria	Solidaridad Cooperación
Reciprocidad mutua Chacha-warmi	Actitud socio comunitario
Realización de tareas en forma compartida	Interés en el trabajo comunitario
Socialización de la acción antes de validarla y aplicarla	Diálogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos
Toma de decisiones en forma compartida	Responsabilidad ante los compromisos
Dialogo comunitario	Dialogo comunitario comprometido
Interés por conservar la cultura que identifica a la comunidad	Mentalidad comunitaria
Desarrollo de prácticas culturales sociales y productivas	Realiza tareas en forma compartida
Proyección conjunta al trabajo comunitario	Proyección conjunta al trabajo comunitario
Diálogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos	Dialogo comunitario entre saberes y conocimientos científicos
Respeto y reciprocidad con la madre tierra.	Reciprocitar con los elementos del cosmos

Fuente: Elaboración propia

4.4. METODOLOGÍA APLICADA PARA VALIDAR SOCIOCOMUNITARIO

En la metodología aplicada, inicialmente se realizó un debate sobre la pertinencia de la selección de los grupos focales, si bien la práctica del *Ayni* es aplicado en el contexto comunitario, se tuvo que realizar un mapeo de contextos similares; al mismo tiempo, surgió otro debate si es adecuado seleccionar grupos focales del área urbano para la experiencia piloto, sobre todo primó el principio de la Ley 070, que es una norma para todo el país; para cumplir este objetivo es necesario remitirnos a la población en su conjunto, por tanto, se consideró la selección de los grupos focales que representan de manera vivencial a cuatro regiones, es decir: el contexto rural – comunitario, ciudades intermedias, y de la ciudad de La Paz y El Alto. Dándose a identificar los estratos sociales a los que pertenecen o con las cuales son identificados cotidianamente, estos grupos focales representan a cuatro universidades, los cuales son: Universidad Indígena Boliviana Aimara Tupak Katari , Carrera de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ubicada en la Ciudad intermedia de Patacamaya, Universidad Boliviana de Informática (privada) y el Grupo de profesionales independientes y egresados de universidades públicas de la Ciudad de La Paz.

La selección de los grupos focales se realizó a través de cien encuestas distribuidas y llenadas en los diferentes contextos, contenían preguntas cerradas que direccionaban a realizar la práctica sociocomunitaria productiva en Educación Superior, con el componente *Ayni* en la práctica comunitaria del utachawi (construcción de vivienda). El instrumento utilizado fue el siguiente:

INSTRUMENTO UTILIZADO

1. **La práctica del *Ayni* se define como:**
 - a) Un valor moral recíproco fundados en la decisión libre de la voluntad del hombre.
 - b) Realizar un determinado trabajo comunitario en apoyo al otro, sin esperar recompensa alguna, de quién ha recibido el apoyo.

2. **¿Le gustaría practicar el *Ayni* para compartir, aprender y recuperar saberes y prácticas propias ancestrales?**

- SI NO
3. ¿Le gustaría recuperar experiencias de la práctica del *Ayni* en actividades propias de la comunidad, por ejemplo: en el jaqichasiwi, utachasiwi y producción agrícola?
- SI NO
4. ¿Le gustaría desarrollar actitudes de convivencia y trabajo comunitario?
- SI NO
5. ¿Le gustaría aprender nuevas técnicas en producción agrícola para enseñar y replicar en la comunidad?
- SI NO
6. **Le gustaría compartir y enseñar (yatichaña) conocimientos de:**
- a) Techado de casas con paja b) Perforación de pozos de agua
- c) Realizar tapial - adobes d) Sistemas de riego
- e) Producir hortalizas
7. **Le gustaría aprender (yatiqaña) técnicas de trabajo en:**
- a) Techado de casa con paja b) Perforación de pozos de agua
- c) realizar tapial - adobes d) Producir hortalizas
- e) Aplicar el riego por goteo f) Optimizar la producción agrícola
- g) Procesar abonos orgánicos.
8. ¿Le gustaría aplicar el *Ayni* en un Proyecto Piloto durante 10 fines de semana?
- SI NO

El número de participantes seleccionados que respondieron a las preguntas de la encuesta, que considera la descripción y características de los cuatro grupos focales, lo sistematizamos en el siguiente cuadro:

CUADRO 8: SELECCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE GRUPOS FOCALES

Grupo focal	Característica de la población	Nº de participantes	Abandono	Total
Estudiantes de carrera	Los participantes radican en área rural,	24	5	29

agronomía de la UNIVERSIDAD BOLIVIANA AIMARA TUPAC KATARI (UNIBOL)	municipio de Apolo, Palos Blancos, Caranavi, Llipe, Pelechuco, Provincia Eduardo Abaroa - Oruro.			
Estudiantes de la Carrera de Agronomía de la UMSA en Patacamaya	Los participantes radican en Ciudades intermedias, como Patacamaya y algunos viven en la ciudad de El Alto	20	7	27
Universidad de Informática Boliviana(Privada)	Los participantes radican en Ciudad de El Alto y algunos en la ciudad de La Paz	13	11	24
Profesionales y egresados libres	Los participantes radican en Ciudad de La Paz y algunos en la ciudad de El Alto	11	6	17
TOTAL		68	29	97
PORCENTAJE		70.11 %	29,89 %	100 %

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar del total de 97 participantes que *equivale* a 100% para la aplicación de la práctica sociocomunitaria productiva del utachawi, 29 participantes vale por el 29,89 % abandonaron en la primera, segunda y tercera semana de la aplicación práctica y el resto de 68 participantes que equivale a 70,11 % se mantuvieron vigentes en la práctica productiva, es importante manifestar que como un respaldo de motivación se propuso la Certificación de la práctica.

Es evidente apreciar, que de las personas que participaron en el proyecto piloto, es visible ver, que los que viven en ciudades intermedias o que radican en la Ciudad se aprecia el mayor número de abandono en relación a los que radican en el área rural dónde aún se mantiene la práctica sociocomunitaria, en forma especial el *Ayni* en los diferentes actividades.

Entre los datos que repercuten con relación a los indicadores de aplicación básica del *Ayni* de las comunidades y observadas durante el proceso de trabajo de los diferentes grupos focales, no se consideran los indicadores como: Interés por conservar la cultura que identifica a la comunidad, desarrollar prácticas culturales sociales y productivas y el último del respeto por la madre tierra. Por tanto los indicadores que se aplicaron para validar la investigación son trece, descritas en las diferentes aplicaciones de los grupos focales.

A los indicadores sociocomunitaria se le dieron un valor nominal de uno, vale decir que todos los que cumplen se les suma 13 puntos que tendrían que tener cada participante. Por tanto los resultados obtenidos en los cuatro grupos focales son completamente diferentes.

a) Resultados en el grupo focal de los Estudiantes de la Universidad Indígena Aimara Túpac Katari UNIBOL

Los resultados obtenidos en las diferentes observaciones se pueden apreciar que el aspecto de proyección conjunta al trabajo comunitario, tiene bajos resultados al igual que la realización de tareas de forma compartida y el interés en el trabajo comunitario. Haciendo un análisis, son los datos que son vitales cuando se realiza un trabajo comunitario productivo, lo que implica que la carencia de estos valores en la aplicación práctica significa la pérdida de alguna manera de la importancia del trabajo en equipo que identifica el interés de una comunidad, que se apreciaba en la comunidades estudiadas de Ambana, Carabuco y Escoma. Por tanto, los datos expresados como resultado del grupo focal son los siguientes:

CUADRO 9: RESUMEN DE RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 1

INDICADORES SOCIOCOMUNITARIOS	RESULTADOS OBTENIDOS DE ESTUDIANTES	RESULTADO IDEAL (N° total de estudiantes)
Mentalidad comunitaria	16	24

Reciprocidad mutua de Chacha-warmi	19	24
Solidaridad	16	24
Cooperación	16	24
Actitud socio comunitario	9	24
Realiza tareas en forma compartida	7	24
Socializa la acción antes de realizarla	16	24
Toma decisiones en forma compartida	16	24
Dialogo comunitario	11	24
Interés en el trabajo comunitario	8	24
Proyección conjunta al trabajo comunitario	4	24
Dialogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos	16	24
Responsable ante los compromisos	14	24
TOTAL	170	312
PORCENTAJE	54.48 %	100 %

Fuente. Creación propia

Como resultado final sistematizado en base a observaciones de campo y actitudes mostradas durante todas las actividades realizadas en la praxis del utachawi se tiene el resultado del 54.48 % en relación al ideal del 100 % esperado.

b) Estudiantes de la Carrera de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en Patacamaya

En el segundo grupo focal observado, se puede apreciar que los indicadores de Interés en el trabajo comunitario, proyección conjunta al trabajo comunitario, cooperación y realiza tareas en forma compartida tiene indicadores bajos, como también la mayoría de los indicadores sociocomunitarias.

CUADRO 10: RESUMEN DE RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 2

INDICADORES SOCIOCOMUNITARIOS	RESULTADOS OBTENIDOS DE ESTUDIANTES	RESULTADO IDEAL (N° total de estudiantes)
Mentalidad comunitaria	13	20
Reciprocidad mutua de Chacha warmi	13	20
Solidaridad	13	20
Cooperación	8	20

Actitud socio comunitario	11	20
Realiza tareas en forma compartida	8	20
Socializa la acción antes de realizarla	11	20
Toma decisiones en forma compartida	13	20
Dialogo comunitario	13	20
Interés en el trabajo comunitario	3	20
Proyección conjunta al trabajo comunitario	3	20
Dialogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos	11	20
Responsable ante los compromisos	11	20
TOTAL	131	260
Porcentaje	50.38 %	100 %

Fuente. Elaboración propia.

Como resultado final sistematizado en base a observaciones de campo y actitudes mostradas durante todas las actividades realizadas en la praxis del utachawi en el proyecto piloto se tiene el resultado del 50.38 % en relación al ideal del 100 % esperado.

c) Participantes de Universidad de Informática Boliviana (privada):

Como podemos apreciar, los indicadores de: la Mentalidad comunitaria, Actitud socio comunitario, Socializa la acción antes de realizarla y Responsable ante los compromisos, prácticamente no son aplicadas como actitud en los participantes, la observación de campo hace notar que también tiene un índice bajo la proyección conjunta al trabajo comunitario, lo que denota el bajo interés de trabajar de manera sociocomunitaria, en forma especial la aplicabilidad en la metodología del *Ayni*.

CUADRO 11: RESUMEN DE RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 3

INDICADORES SOCIOCOMUNITARIOS	RESULTADOS OBTENIDOS DE ESTUDIANTES	RESULTADO IDEAL (N° total de estudiantes)
Mentalidad comunitaria	0	13
Reciprocidad mutua de Chacha warmi	6	13
Solidaridad	13	13
Cooperación	13	13

Actitud socio comunitario	0	13
Realiza tareas en forma compartida	6	13
Socializa la acción antes de realizarla	0	13
Toma decisiones en forma compartida	6	13
Dialogo comunitario	6	13
Interés en el trabajo comunitario	8	13
Proyección conjunta al trabajo comunitario	1	13
Dialogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos	8	13
Responsable ante los compromisos	0	13
TOTAL	67	169
Porcentaje	39.64 %	100 %

Fuente. Elaboración propia

Como resultado final sistematizado en base a observaciones de campo y actitudes mostradas durante todas las actividades realizadas en la praxis del utachawi se tiene el resultado del 39.64 % en relación al ideal del 100 % esperado.

d) Grupo focal de profesionales y egresados libres, de universidades públicas:

El grupo focal de profesionales tiene una aplicación muy particular, como se puede apreciar en el cuadro 5, prácticamente manifiestan intención de la práctica comunitaria sin embargo no existe un compromiso para su aplicación, por la experiencia piloto, para el tema de la implementación del Diplomado Metodología Sociocomunitaria se invitó a profesionales identificados teóricamente con el desenvolvimiento de la práctica sociocomunitaria, que en la praxis no cumplieron con lo acordado, por diferentes factores.

Los indicadores de: La reciprocidad mutua de Chacha⁴² - warmi⁴³; realizar tareas en forma compartida, socializa la acción antes de realizarla, toma decisiones en forma compartida, interés en el trabajo comunitario, proyección conjunta al trabajo comunitario, dialogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos y la responsabilidad ante los compromisos, prácticamente son bajos, vale decir solo el 10

⁴² Hombre. Masculino

⁴³ Mujer. Femenina.

por ciento de los participantes profesionales que aplican, en la experiencia piloto fueron de diferentes áreas, desde economistas a programadores de informática, sociólogas, profesores y personas con post grado en Educación Superior. La descripción del cuadro sistematizado es el siguiente:

CUADRO 12: RESUMEN DE RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 4

INDICADORES SOCIOCOMUNITARIOS	RESULTADOS OBTENIDOS DE ESTUDIANTES	RESULTADO IDEAL (N° total de estudiantes)
Mentalidad comunitaria	11	11
Reciprocidad mutua de Chacha-warmi	1	11
Solidaridad	11	11
Cooperación	11	11
Actitud socio comunitario	11	11
Realiza tareas en forma compartida	1	11
Socializa la acción antes de realizarla	1	11
Toma decisiones en forma compartida	1	11
Dialogo comunitario	11	11
Interés en el trabajo comunitario	1	11
Proyección conjunta al trabajo comunitario	1	11
Dialogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos	1	11
Responsable ante los compromisos	2	11
TOTAL	64	143
Porcentaje	44.75 %	100 %

Fuente. Elaboración propia

Como resultado final sistematizado en base a observaciones de campo y actitudes mostradas durante todas las actividades realizadas en la praxis del utachawi se tiene el resultado del 44.75 % en relación al ideal del 100 % esperado.

Como conclusión, la práctica del *Ayni* en la práctica sociocomunitaria productiva en Educación Superior, arroja resultados muy interesantes que nos permite apreciar que la práctica del *Ayni* en los cuatro grupos focales que corresponden a diferentes contextos tanto rurales como urbanos y metrópoli es totalmente diferente.

CUADRO 13: SÍNTESIS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA PRAXIS SOCIOCOMUNITARIA

GRUPOS FOCALES	Nº de Participantes	Nº de Abandono	Total Participantes	Dato Ideal	% FINAL
La Universidad Indígena Boliviana Aimara Túpac Katari (UNIBOL - Carrera de agronomía)	24	5	29	312	54,48
Carrera de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en Patacamaya	20	7	27	260	50,38
Universidad de Informática Boliviana (Privada)	13	11	24	169	39,64
Profesionales y Egresados	11	6	17	143	44,75
TOTAL	68	29	97	884	47,31

Fuente. Elaboración propia

Si consideramos el cuadro 5, de síntesis de la praxis sociocomunitaria, caso específico el *Ayni*, observamos que en el caso de las prácticas realizadas por participantes de universidades indígenas tienen mayor compromiso y actitud del *Ayni*, sociocomunitaria productiva y en la práctica laboral, luego se aprecia en menor grado los participantes de ciudades intermedias y luego los participantes profesionales, que si bien se identifican tienen debilidades en el compromiso del *Ayni*, y finalmente los que participaron de universidades privadas son los últimos de la tabla del proyecto piloto.

En conclusión, la práctica del *Ayni*, como metodología sociocomunitaria productiva en Educación Superior solo es posible aplicarlo en un contexto netamente comunitario, dónde aún se mantienen como práctica cotidiana el trabajo comunitario, que de acuerdo a la experiencia piloto tiene una incidencia del cincuenta por ciento más cuatro, lo que significa que no está fuertemente arraigada como los que se observa en las comunidades libres de la alienación cultural.

A continuación se presenta las evidencias de la validación del *Ayni*, mediante el proyecto (VER ANEXO 1), donde se aprecia el proceso del *utachawi*.

GRAFICO 3: GRUPO FOCAL DE UNIBOL-A TUPAK KATARI, EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL AYNI COMO METODOLOGIA

GRAFICO 4: GRUPO FOCAL DE LA UNIVERSIDAD UNIBOL-A- TUPAK KATARI, UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES. UNIDAD ACADÉMICA DE PATACAMAYA, EN PLENO TRABAJO

GRAFICO 5: PARTICIPANTES EN PLENO PROCESO DEL TECHADO DE LA VIVIENDA. UTACHAWI.

CONCLUSIONES

Los indicadores descritos permitieron estar vigentes la aplicación del *Ayni* en las diferentes comunidades, lo que significa que está arraigada el fundamento social, que permite el bien del fundamento humano, económico y natural. Esta práctica no será posible si se deja de lado el fundamento natural en la que se encuentra la comunidad, como el fundamento cultural que refleja el contexto del fundamento natural, que permite a la vez el crecimiento o permanencia del fundamento económica o financiera, que hace presencia en la sostenibilidad de la comunidad.

Aún en las diferentes experiencias de catástrofes o cambios climáticos a la que son sometidas por circunstancias adversas ha permitido estar vigente sosteniendo al fundamento social de la comunidad; toda esta interrelación sustentada en el *Ayni*, reflejada en la complementariedad y la reciprocidad.

Es evidente que la pérdida de estos valores afectaría de manera significativa en la práctica del *Ayni*; sin embargo, es importante mencionar que la práctica está fuertemente socializada en la familia como una responsabilidad o compromiso de vida que permite actuar ante la adversidad de manera espontánea velando el bien estar del fundamento social y humano.

Desde ese enfoque surge la necesidad de incorporar las fortalezas de la comunidad en el currículo de la educación formal, alternativa y superior, de manera que la presencia de estos conceptos puedan fortalecer en la conservación de la práctica del *Ayni* como una metodología sociocomunitaria válida para nuestro tiempo, que ante el

crecimiento del individualismo en las ciudades capitales y ciudades intermedias permitan ser visibles la práctica comunitaria milenaria que ha permitido a la comunidad estar aún vigente de manera sostenible en el tiempo.

De acuerdo al proceso de sistematización se determina que la aplicación del *Ayni* como metodología en la Educación Superior en el enfoque sociocomunitario productivo tiene mayor presencia y aplicación en las universidades del área dispersa, en un porcentaje de 54% debido a que los estudiantes de estas universidades son de procedencia de diferentes provincias del departamento de La Paz.

Se toma en cuenta, particularmente, a UNIBOL-A-Tupac Katari (Carrera de Agronomía), donde los estudiantes aún mantienen las costumbres sociocomunitarias, reflejada en los siguientes aspectos:

- Viven cotidianamente observando y siendo parte de la práctica comunitaria en las diferentes actividades propias de la familia y la comunidad.
- Las comunidades aún aplican las prácticas comunitarias relacionadas con el *Ayni*, los principios y valores sociocomunitarios parte de sus vivencias naturales y su mirada cosmocéntrica.
- Tienen fuertemente arraigada la práctica sociocomunitaria transmitida de manera social de padres a hijos, fortaleciendo la tradición oral por un lado y los procesos educativos de generación en generación en base a las necesidades de fortalecer la vida.
- Son motivados por la recompensa del Diplomado en la formación superior y al mismo tiempo la oportunidad de internalizar información que les permite una formación integral y holística sustentada en el enfoque de la Educación Sociocomunitaria y Productiva.

No es lo mismo, lo que ocurre en las universidades del área intermedia que llega a un porcentaje de 50.38 %; dato extractado de la UMSA PATACAMAYA (Agronomía), ubicado en la ciudad intermedia, que posibilita la interrelación de participantes que pertenecen a culturas diferentes, y están sujetos a los siguientes aspectos:

- Los estudiantes participan diversas actividades propias de las ciudades, donde las costumbres y estándares de vida son variadas con influencia de los resabios y acciones de la colonialidad.
- Se manifiestan acciones fuertemente enraizados e influenciados por el individualismo y la subsunción del conocimiento.

Los mismos datos recopilados de la Universidad Boliviana de Informática, llega a un porcentaje de 39.64 %, que deviene en referente de las universidades privadas, reflejan el más bajo de las anteriores; debido a que los participantes en su gran mayoría son parte de la vida completamente ciudadana; tienen un sustento de conducta en la gran parte de sus acciones personales, de familia y comunidad en los resabios de la colonialidad, que se reflejan en las acciones individualistas y los procesos de alienación cultural.

En el área concentrada se llega a un porcentaje de 44.75 % de acuerdo a la versión de los profesionales que participan en el proyecto, en quienes prevalecen los siguientes aspectos:

- Formación profesional individualizado
- Aceptan la práctica sociocomunitario por interés a certificaciones.
- Porcentaje reducido del interés para ser parte de espacios de intra e interculturalidad.
- Reducido interés por fortalecer el enfoque educativo sociocomunitario productivo.

El porcentaje más alto de aceptación de la práctica comunitaria que se refiere al área dispersa se llegaría a fortalecer con acciones de sensibilización y concienciación a los participantes, fortaleciendo las dimensiones del ser, saber, hacer, decidir; debido a que el *Ayni*, es una de las categorías vivenciales vigentes en las comunidades del área, en las que son parte de las actividades cotidianas de interrelación intra e intercultural, al mismo tiempo en las faenas agrícolas, ganaderas

y en el jaqichasiwi, aspectos que permiten la posibilidad de resignificar el *Ayni* como metodología en el proceso de gestión educativa y curricular en la Educación Superior, fortaleciendo de esta manera el enfoque de la educación sociocomunitaria productiva.

Para la obtención de la información objetiva se ha realizado un trabajo etnográfico con la participación de los directos involucrados de la investigación, referido a los espacios de convivencia directa con los pobladores de las comunidades de Ambana, Escoma y Carabuco, en las que se observaron las actividades del jaqichasiwi, utachawi las acciones de dar y recibir como proceso natural y constante de reciprocidad con un propósito de construir y fortalecer la vida de un nuevo núcleo familiar.

El resultado del proceso de sensibilización realizado con los participantes del Diplomado parte de este trabajo, se pudo evidenciar el cambio de actitud frente al trabajo comunitario, dejando de lado actitudes de individualismo, resabio de la colonialidad, mostrado por el contrario, desprendimiento y compromiso frente a las actividades comunitarias programadas en el Diplomado.

Las actividades desarrolladas en el Diplomado han permitido validar la aplicación del *Ayni* como metodología sociocomunitaria productiva en la Educación Superior, dando énfasis a las orientaciones metodológicas de PRACTICA-TEORIA-VALORACION y PRODUCCION.

Finalmente, es posible la aplicación del *Ayni* como metodología de enseñanza aprendizaje a través de la recreación y creación de la sabiduría comunitaria con la participación holística y actitud crítica, aprovechando la interrelación dialógica y recíproca entre personas que son parte de la comunidad formativa de las universidades, así como la relación directa con las actividades socioeconómicas y agrícolas, ligadas a la formación particular de las distintas carreras y especialidades.

RECOMENDACIONES

Considerando los resultados obtenidos en la validación del *Ayni* como metodología sociocomunitaria productiva en Educación Superior, se propone las siguientes recomendaciones:

- Conocer la práctica del concepto *Ayni* desde su originalidad, para aplicar en la actualidad en el ámbito educativo e incorporar como metodología en los procesos educativos.
- Revalorizar las manifestaciones sociales de las culturas con relación a la organización, administración, valores, principios, relacionalidad, complementariedad y reciprocidad, para transformar realidades.
- Consolidar la aceptación del *Ayni* como metodología en Educación Superior que ha sido validado en las universidades, para la aplicación con la finalidad de cambiar la mentalidad comunitaria, productiva y de ayuda mutua con el otro.
- Establecer en las instituciones superiores la práctica del *Ayni* como un indicador o criterio a desarrollar en los procesos formativos prácticos y teóricos de los estudiantes.

- Reciprocarse sujeto - sujeto, sujeto - comunidad, sujeto - con los elementos del cosmos (madre tierra) y sujeto – con los conocimientos ancestrales y universales, para recrear experiencias desde nuestra realidad en diálogo con la ciencia científica.
- Propiciar instancias de reflexión y debate, en las cuales se puedan emplazar en común perspectivas, experiencias y conocimientos entre todos los miembros de la institución, de este modo concretizar la aplicación del *Ayni*, en el ámbito de Educación Superior.
- Consolidar la práctica del *Ayni* en el sistema educativo del estado plurinacional como eje transversalizador o eje temático que fluya en todas las disciplinas y áreas curriculares; con mayor compromiso en los institutos superiores técnicos tecnológicos.

BIBLIOGRAFIA

- Agapito, T. F. (2012). *DETECTANDO AGUAS SUBTERRANEAS*. Oruro: Caminos SRL.
- Andres, U. M. (2012). *Matriculacion Universitaria*. La Paz - Bolivia: Boletín Informativo N°1.
- Bautista Gumucio, M. (1979). *ANTOLOGIA PEDAGÓGICA DE BOLIVIA*. La Paz- Bolivia: Los Amigos del Libro.
- Bautista, R. (2012). *PENSAR BOLIVIA. Del ESTADO COLOMBIAL AL ESTADO PLURINACIONAL. VOLUMEN II*. LaPaz-Bolivia: Juyós.
- Bolivia, I. N. (2007). *JUNTUD E INTEGRACIÓN SUDAMERICANA: CARACTERIZACIÓN DE SITUACIONES TIPO Y ORGANIZACIONES JUVENILES*. La Paz- Bolivia: UPIEB.
- Bunge, M. (1987). *LA CIENCIA SU MÉTODO Y SU FILOSOFÍA*. Buenos Aires: Editorial Siglo XX.
- Cardozo, M. L. (2012). *LOS FUTUROS MAESTROS Y EL CAMBIO SOCIAL EN BOLIVIA. Entre la descolonización y las movilizaciones*. La Paz, Bolivia: PIEB.
- Choque, R. (2001). *EL PUEBLO AYMARA Y EL SEGUNDO MILENIO*. La Paz - Bolivia.
- CHOQUE, R. (2006). *LA EDUCACION INDIGENAL EN BOLIVIA. Un siglo de ensayos educativos y residencias patronales*. La Paz: UNIH-PACAXA.
- David, M. (2012). *educacion sociocomunitaria y productiva. Principios, Fundamentos y Orientaciones*. La Paz: III-CAB.
- Dussel, E. (1998). *MEDITACIONES NTI-CARTECIANAS: sobre el discurso anti-discurso filosófico de la Modernidad*. en :*Tabula Rosa*. Bogotá Colombia .
- Editorial. (12 de AGOSTO de 2006). INFORME DE LA SEMANA. *LA RAZÓN*, pág. 2.

- Eduardo, G. (2008). *LA COMPRESION INDIGENA DE LA VIDA BUENA*. La Paz-Bolivia: Huascar.
- EDUCACION, M. D. (2009). *LEY EDUCATIVA 070 AVELINO SIÑANI-ELIZARDO PEREZ*. La Paz.
- Educación, M. d. (2012). *DISEÑO CURRICULAR BASE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y TECNOLÓGICA*. La Paz-Bolivia.
- Educación, M. d. (2012). *DISEÑO CURRICULAR BASE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Y TECNOLÓGICA*. La Paz-Bolivia.
- Educación, M. d. (2012). *ESTRUCTURA CURRICULAR Y SUS ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD: SABERES Y CONOCIMIENTOS PROPIOS*. La Paz: Grpaficas Bustillos.
- Educación, M. d. (2012). *ESTRUCTURA CURRICULAR Y SUS ELEMENTOS EN LA DIVERSIDAD: SABERES Y CONOCIMIENTOS PROPIOS. unidad de formacion 2 Cuaderno de FORMACIÓN cONTINUA*. La Paz: Ministerio de Educaci{on.
- Educación, M. d. (2012). *GUIA METODOLOGICA PARA FACILITADORES Y FACILITADORAS DEL PROFOCOM.Documento de Trabajo*. LaPaz.
- EDUCACION, M. D. (2012). *MANUAL DE ORIENTACION PARA FACILITADORES*. La Paz: PROFOCOM.
- Educación, M. d. (2012). *MEDIOS DE ENSEÑANZA EN EL APRENDIZAJE COMUNITARIO: PLANIFICACIÓN CURRICULAR. UF 4. cUADERNO DE FORMACIÓN cONTINUA*. La Paz-Bolivia.
- Educacion, m. d. (2013). *UF 8 PRODUCCION DE CONOCIMIENTO EN EL MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNTARIO PRODUCTIVO*. LA PAZ: PROFOCOM.
- Educacion, M. d. (2013). *UNIDAD DE FORMACION N°6 EVALUACION EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE*. La Paz Bolivia: Equipo PROFOCOM.
- Freire, P. (1970). *EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA DE LA LIBERTAD*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Grillo, E. (2008). *LA COMPRESION INDPIGENA DE L VIDA BUENA*. La Paz-Bolivia.
- Holliday, O. J. (1992). *LA CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DIALÉCTICA Y LAS TÉCNICAS PARTICIPATIVAS EN LA EDUCACION POPULAR*. Costa Rica: Alforja.
- Hugo, Z. (2011). *CONOCIMIENTO Y SUJETOS SOCIALES*. La Paz-Bolivia: Chasqui.
- J., E. (2006). *FILOSOFIA ANDINA; SABIDURIA INDÍGENA PARA UN MUNDO NUEVO*. La Paz-Bolivia: ISEAT.
- Jimenez, J. C. (1992). *EL VALOR DE VALORES EN LAS ORGANIZACIONES*.
- Marzo, G. D. (2010). *BUEN VIVIR Para una democracia de la tioerra*. La Paz Bolivia: PLURAL.
- MEDINA, J. (1997). *DEMOCRRCIA PARTICIPATIVA MUNICIPAL, O COMO INTENTAR LA LOGICA DEL DON Y EL PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD COMO POLITICA PUBLICA.LA RECIPROCIDAD EN EL TERCER MILENIO*. La Paz: UMSA/MUSEF.
- Mejía, M. R. (2010). *PEDAGOGÁIS Y METODOLOGIAS EN EDUCACIÓN POPULAR*. La Paz-Bolivia: ME-VEAyE.
- Milla, C. (2002). *EL AYNÍ*. Lima - Perú.
- Milla, C. (2003). *EL AYNÍ*. Lima - Perú: VICUÑA.
- Mora, D. (2012). *EDUCACIÓN SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA. Principos, fundamentos y orientaciones*. La Paz-Bolivia: III-CAB.

- Mora, D. D. (2008). *INVESTIPARA Y TRANSFORMAR. REFLEXIONES SOCIOCRITICAS PARA PENSAR LA EDUCACION.III-CAB*. La Paz: III-CAB.
- Morales, R. (2013). *PRINCIPIOS Y VALORES. "Una sociedad sin policias ni valores"*. Oruro Bolivia: MAC S.R.L.
- Mujica, L. P. (2011). *INVESTIGACION EDUCATIVA*. Tarija-Bolivia: CURSIVA SRL.
- Nacional, H. C. (2009). *CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO*. La Paz Bolivia: Gaceta Oficial.
- Nacional, H. C. (2009). *CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO* . La Paz-BOLIVIA: Gaceta Oficial.
- Oppenheimer, A. (2010). *BASTA DE HISTORIAS*. Mexico: Sudamericana.
- Paredes, J. (2013). *EDUCACION COMUNIDAD Descolonización e interculturalidad en educación*. La Paz: III-CB.
- Peña, L. (2011). *INVEESTIGACION EDUCATIVA*. Tarija: CURCIVA.
- Quintar, E. (2008). *DIDACTICA NO PARAMETRAL: sENDERO HACIA LA DESCOLONIZACIÓN*. México: IPECAL.
- Risieri, F. (1992). *¿QUE SON LOS VALORES?* MÉXICO: Fondo de Cultura Económica.
- Salazar, M. C. (1992). *LA "TAIKA", TEORIA Y PRACTICA DE LA ESCUELA AYLLU*. La Paz: Juventud.
- Salazar, M. C. (2006). *WARISATA MIA!* La Paz - Bolivia: El condor Boliviano.
- Salkind, N. (1997). *METODOS DE INVESTIGACION*. Mexico: Prentice Hall.
- Sampiere, R. H. (2006). *METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN*. México: Mc Graw Hill.
- Silvia, D. A. (2012). *COMUNIDAD ÉTICA Y EDUCACION. Estudio teórico sobre la Comunidad y la ética aymara quechuas en proyección al nuevo modelo educativo boliviano*. La Paz-Bolivia: III-CAB.
- Strauss, C. L. (1958). *ANTHROPOLOGIE STRUCTURALE*. Paris: PLON.
- Tamayo, T. M. (2010). *METODOLOGIA FORMAL DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA*. Mexico: Limusa.
- Temple, d. (s.f.).
- Temple, D. (1988). *¿QUE ES EL ECONOMICIDIO? EN WIÑAY MARCA*. barcelona.
- Temple, D. (1995). *LA DIALECTICA DEL DON. Ensayo sobre la Oikonomía de las comunidades indígenas*. La Paz: Hisbol.
- Temple, D. (2003). *ESTRUCTURAS ELEMENTALES DE LA RECIPROCIDAD*. Bolivia: Plural.
- Temple, D. (2003). *ESTRUCTURAS ELEMENTALES DE LA RECIPROCIDAD*. La Paz-Bolivia: Plural.
- Temple, D. (2003). *LAS ESTRUCTURAS ELEMENTALES DE LA RECIPROCIDAD*. La Paz - Bolivia: Plural Editores.
- Villena, C. M. (2002). *EL AYNI*. Lima - Peú: Vicuña.
- Zamora, K. L. (2011). *EDUCCIÓN TÉCNICA Y PRODUCCIÓN EN BOLIVIA*. La Paz-Bolivia: UPIEB.

ANEXOS

PARTE I
ESTRUCTURA
GENERAL

LAPAZ – BOLIVIA
2013

"TUPAK KATARI"

DIPLOMADO

METODOLOGIA EN EL MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO

INDICE

	PAG.
RESUMEN EJECUTIVO DEL DIPLOMADO	
1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA.....	2
2. OBJETIVO HOLISTICO DEL DIPLOMADO.....	3
3. RÉGIMEN DE ESTUDIO.....	4
4. CARGA HORARIA y MODALIDAD DEL DIPLOMADO.....	5
5. COSTO.....	5
6. INSCRIPCIONES.....	5
7. ASISTENCIA.....	5
8. NIVEL ACADÉMICO.....	5
9. PERFIL DEL PARTICIPANTE.....	6
10. PERFIL DEL EGRESADO.....	6
11. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR.....	6

11.1.	PENSUM FORMATIVO POR MÓDULOS	
11.2.	CONTENIDOS MÍNIMOS	
11.3.	HORARIOS.	
11.4.	CRONOGRAMA	
12.	METODOLOGIA.....	9
11.1.	ESTRATEGIAS INDIVIDUALES	
11.2.	ESTRATEGIAS INTERACTIVAS	
11.3.	ESTRATEGIAS EXPOSITIVAS	
13.	RECURSOS DE APRENDIZAJE	11
14.	SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.....	12
15.	MODALIDAD DE GRADUACIÓN.....	12
16.	BIBLIOGRAFÍA PARA EL DESARROLLO DEL DIPLOMADO	13
17.	EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO.....	15
18.	GESTIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO	16
19.	DATOS REFERENCIALES:.....	16
20.	DOCENTES INVESTIGADORES INVITADOS EN EL PROYECTO PÌLOTO Y DIPLOMADO.....	16

DIPLOMADO EN: METODOLOGÍA EN EL MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO

RESUMEN EJECUTIVO DEL DIPLOMADO

El Programa Académico del Diplomado en Metodología en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, se establece para dar respuesta a las distintas interrogantes que se presentan en los procesos formativos del sistema educativo plurinacional en general y en la Educación Superior en particular; una de estas necesidades se refiere a resignificar estrategias metodológicas que vayan reflejando el enfoque sociocomunitario productivo del Sistema Educativo Plurinacional.

Bajo estos propósitos de implementar y consolidar las políticas educativas sustentados en la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley N° 70 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, el Programa Piloto del Diplomado en Metodología del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo pretende dinamizar y hacer propio la categoría social y económica del *Ayni*, a través de los procesos de la producción agrícola desde la identificación de la tierra propicio para la agricultura, pasando por

todos los momentos procedimentales de la producción agrícola, como sustento para la resignificación del mismo como estrategia metodológica.

Esta visualización de la aplicación del *Ayni* en los procesos de la producción agrícola, se constituirá en el sustento para resignificar la categoría social y económica del *Ayni*, en una estrategia metodológica local y universal, utilizada para dinamizar el enfoque educativo sociocomunitario productivo, tomando en cuenta las dimensiones del proceso de aprendizaje, ser, saber, hacer y decidir; y los momentos metodológicos de los procesos formativos partiendo de la práctica, la teorización, la valoración y la producción hacia la generación de saberes y conocimientos enfocados a la calidad educativa.

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA

Con el fin de determinar el grado de pertinencia del *Ayni* como metodología del Modelo Educativo Sociocomunitaria Productiva en Educación Superior, es importante partir por la praxis de la producción agrícola a desarrollarse en el Proyecto Piloto de la implementación del Diplomado en: “Metodología del Modelo Educativo Sociocomunitaria Productiva”, con el propósito de determinar el grado de pertinencia del *Ayni* como metodología en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo en Educación Superior.

A partir de la praxis e implementación de la producción agrícola, se tiende al entendimiento de la formación integral y holista; de las dimensiones del SER. SABER, HACER (PRODUCIR) Y DECIDIR a través de los momentos metodológicos de la PRACTICA, TEORIZACION, VALORACION Y PRODUCCION; hacia la generación de conocimientos y saberes tanto locales y universales.

La intencionalidad de adecuar la resignificación del *Ayni*, como estrategia metodológica aplicable en la Educación Superior, toma como referencia la interrelación entre la riqueza natural, social y económica en las comunidades las cuales se reflejan en el *Ayni*, esta misma manifestación se refleja en todas las demás actividades, como por ejemplo en las construcciones de la viviendas, para fortalecer

el establecimiento de las nuevas familias con la participación de toda la comunidad; en la cual también participan los miembros de la nueva familia; que devienen en acciones comunitarias de bien común.

El presente Diplomado responde a la necesidad de formación continua de los profesionales de diversas especialidades con la finalidad de mejorar el desempeño docente por un lado y dar sentido pedagógico y didáctico, que permitirá entender la importancia de los procesos formativos encaminados a la producción de conocimientos bajo la mirada de la coyuntura actual; de esta forma, lograr a determinar que algunas categorías sean sociales, económicas, educativas.

El Programa como tal no tendría la relevancia pedagógica si no es para validar y consolidar espacios de mejora en los procesos formativos, en este caso particular, lograr la validación del *Ayni* como metodología en la Educación Superior.

2. OBJETIVO HOLISTICO DEL DIPLOMADO

Potenciamos el principio de la reciprocidad y complementariedad, resignificando la categoría social y económica del *Ayni* como estrategia metodológica a partir de la intraculturalidad e interculturalidad en el modelo educativo sociocomunitario productivo, mediante la práctica comunitaria en la producción agrícola, para generar cambios de actitud con trascendencia en la cualificación educativa y el vivir bien a través del proceso de formación superior.

SER	POTENCIAMOS EL PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD
SABER	RESIGNIFICANDO LA CATEGORIA SOCIAL Y ECONOMICA DEL AYN/ COMO METODOLOGIA A PARTIR DE LA INTRACULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN EL MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO,
HACER	MEDIANTE LA PRACTICA COMUNITARIA EN LA PRODUCCION

	AGRICOLA
DECIDIR	PARA GENERAR CAMBIOS DE ACTITUD CON TRASCENDENCIA EN LA CUALIFICACION EDUCATIVA Y EL VIVIR BIEN A TRAVES DEL PROCESO DE FORMACIÓN SUPERIOR.

3. RÉGIMEN DE ESTUDIO

Módulo 1: Del de 12 de octubre al 27 de octubre EL AYNI EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Módulo 2: del 2 de noviembre al 01 de diciembre TÉCNICAS Y TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A NIIVEL LOCAL Y UNIVERSAL
Módulo 3: 07 de diciembre al 14 de diciembre EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDO

4. CARGA HORARIA y MODALIDAD DEL DIPLOMADO

El Diplomado, tendrá una duración total de 240 horas académicas, que reflejan 6 créditos en su totalidad. El proyecto piloto - diplomado, se implementará en la Modalidad Presencial; el primer y el segundo módulo tienen una carga horaria diferenciada en relación a la aplicación práctica (75 horas) y teórica. (25 horas); el tercer módulo de sistematización solo se aplica las horas teóricas que llega 40 horas.

5. COSTO

El programa del Diplomado No tiene costo alguno.

6. INSCRIPCIONES

- Ministerio de Educación, Coordinadora del proyecto Mg. Sc. Hilaria Aida Vela Mamani.
- Tutor de la implementación del proyecto: Dario Alberto Bautista PhD – CEPIES/UMSA.
- Coordinación del Diplomado: Lic. Carlos Johnny Callisaya Cruz - Coordinador UNIBOL.

7. ASISTENCIA

Cada módulo exige el ochenta por ciento, mínimo de asistencia (80/100%) en las actividades prácticas y teóricas.

8. NIVEL ACADÉMICO

Nivel Académico: Postgrado

Grado Académico: Diplomado

9. PERFIL DEL PARTICIPANTE

Los participantes al Diplomado son de diferentes áreas de conocimiento que ejercen su labor en los diferentes niveles y espacios académicos.

Los requisitos establecidos para los participantes al Diplomado son:

1. Compromiso y voluntad de participar de esta nueva experiencia académica.
2. Fotocopia del Título Profesional o Diploma Académico y/o personas particulares interesadas en la apropiación y la práctica del *Ayni*.
3. Solicitud de Inscripción (llenado del formulario)
4. Fotocopia de la Cédula de Identidad.
5. Dos Fotografías 4 por 4 (fondo aguayo).

10. PERFIL DEL EGRESADO

El (la) egresado(a) del Diplomado tiene una concepción teórica y práctica de *Ayni* como metodología para los procesos formativos en Educación Superior del sistema educativo del Estado Plurinacional.

Se espera que al término del Diplomado, el/la egresado/a sea capaz de:

- Contribuir con conocimientos teóricos-prácticos sobre la aplicación del *Ayni* como estrategia metodología en la Educación Superior.

- Fortalecer los procesos de trabajo comunitario productivo, en base a los valores sociocomunitarios, tales como la reciprocidad, complementariedad, equilibrio, consenso.
- Producir y resignificar saberes y conocimientos locales y universales de acuerdo a las necesidades de su entorno.

11. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR

Para el desarrollo del Proyecto Piloto de Comunidad Colaborativa Científica, se han identificado tres Módulos: EL AYNÍ EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA; TÉCNICAS Y TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A NIVEL LOCAL Y UNIVERSAL; EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

11.1. PENSUM FORMATIVO POR MÓDULOS

El pensum formativo por módulos descritos del Proyecto Diplomado en Estrategias Metodológicas Sociocomunitaria Productivo, está descrito en el siguiente cuadro:

DIPLOMADO EN “METODOLOGÍA SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA”						
SIGLA	COD	MÓDULOS	HT	HP	HTT	CREDITOS
CSA	001	EL AYNÍ EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	25	75	100	2.5
TPA	002	TÉCNICAS Y TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A NIVEL LOCAL Y UNIVERSAL	25	75	100	2.5
ESR	003	EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	40	-	40	1
TOTAL HORAS ACADÉMICAS			90	150	240	6

HT: Horas Teóricas
 HP: Horas Prácticas
 HTT: Horas Totales

CSA Categoría social del *Ayni*
 TPA Técnicas de Producción Agrícola
 ESR Evaluación y Sistematización de resultados

11.2. CONTENIDOS MÍNIMOS

Módulo I	EL AYNI EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinku, encuentro de dialogo y debate de saberes y sensibilización sobre el <i>Ayni</i>, e impactos esperados de su aplicación en la Educación Superior. 2. Akhulliku sobre jaqichasiwi (dialogo comunitario en la formación de una nueva familia) 3. Aplicación del <i>Ayni</i> en utachaña – construcción de vivienda en el espacio pertinente. 4. Estudio-diagnóstico del suelo. 5. Captación de agua subterránea a través de pozo. 6. Utilización de Sistemas de riego a través del <i>Ayni</i>, aplicando saberes y conocimientos de la intraculturalidad e interculturalidad locales y universales. 7. La producción agrícola, ciclo de siembra, cosecha 8. Distribución equilibrada de la producción como resultado de la práctica del <i>Ayni</i>

Módulo II	TÉCNICAS Y TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A NIIVEL LOCAL Y UNIVERSAL
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akhulliku pedagógico y observación de videos de reflexión de sistemas productivos agrícola en países desarrollados 2. Proceso de cuidado y conservación de la tierra. 3. Alternabilidad de la producción por ciclos de producción. 4. Selección de semillas apropiadas a cada ciclo de producción. 5. Yatxatawimpi-Amtawimpi – investigación y acuerdos, de trabajos comunitarios para la producción agrícola, considerando los saberes ancestrales, tales como: <ul style="list-style-type: none"> - Sukakollo - Taqana 6. Interacción con los conocimientos técnicos y tecnológicos aplicados en otros países industrializados, Caso Israel:

	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemas de riego por goteo. <p>Caso Japón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cultivo hidropónico. <p>Caso Bolivia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qhichu <p>7. Sistema de canales de riego para cada <i>aynoqa</i> y por tiempos.</p> <p>8. Control natural y biológico de plagas y enfermedades en el proceso de la producción agrícola.</p>
--	---

Módulo III	EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reflexión, y evaluación del <i>Ayni</i> como Estrategia Metodológica Sociocomunitaria Productiva en Educación Superior 2. Sistematización de la experiencia a través de la elaboración de artículos científicos

11.3. HORARIOS

Modalidad presencial: sábados de 08:30 am. a 19:00 pm. y los domingos de 8:30 am a 16:00pm. En la Comunidad Científica Colaborativa Productiva de Laja

11.4. CRONOGRAMA

DIA	HORA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
SABADOS	08:00 a 08:30	Traslado de la Ceja a Laja y llegada a la Comunidad Científica Colaborativa.	Aida Vela
	08:30 a 10:30	Trabajo comunitario	Participantes docentes y
	10:30 a 11:00	Akhuliikumanqasiwi comunitario.	Aida Vela
	11:00 a 13:00	Trabajo comunitario	Participantes docentes y
	13:00 a 14:00	Almuerzo y Observación de videos	Equipo multidisciplinario de docentes
	14:00 a 16:30	Trabajo comunitario	Participantes y

			cocentes
	16:30 a 17:00	Akhulliku Manqasiwi Comunitario	Aida Vela
	17:00 a 19:00	Trabajo comunitario.	Participantes y docentes. Vela
	19:00 a 20:00	Cena y observación del video educativos.	Aida Vela y equipo multidisciplinario
	20:00 a 21:00 12:30	Desarrollo de los contenidos te Participantes y equipo de docentes.	Equipo de docentes especialistas.
DOMINGO	7:30 a 8:00	Desayuno	Aida Vela
	8:00 a 10:00	Trabajo Comunitario.	Participantes y equipo de docentes.
	10:00 a 10:30	Akhuliikumangasiwi comunitario.	Aida Vela
	10:30 a 12:30	Trabajo Comunitario.	Participantes y equipo de docentes.
	Participantes y equipo de docentes.	Almuerzo observación de videos educativos.	Almuerzo observación de videos educativos.
	13: 00 a 16:00	Trabajo Comunitario.	Almuerzo observación de videos educativos.
	16: 00	Partida de la Comunidad Científica colaborativa de Laja al Alto.	Participantes y equipo de docentes.

12. METODOLOGIA

La metodología que se aplicará en el proceso del desarrollo del Diplomado será la siguiente:

- a) Se inicia con la **práctica** en la comunidad Científica Colaborativa de aprendizaje, donde se experimenta la producción agrícola, utilizando todos los materiales, recursos e insumos agrícolas con la visualización del *Ayni*.
- b) Se realiza la **teorización**, a partir del análisis, interpretación, comprensión de la categoría del *Ayni*, observado en la producción agrícola.

- c) **El proceso de valoración** está relacionado con la reflexión sobre las posibilidades de la aplicación del *Ayni* como estrategia metodológica en los procesos educativos.
- d) **La producción** es el resultado de la adecuación de la categoría del *Ayni* como estrategia metodológica para la Educación Superior sustentado en el enfoque de la educación sociocomunitaria productiva.

El Diplomado permite aplicar los cuatro momentos metodológicos, PRACTICA-TEORIZACION-VALORACION-PRODUCCION, en sesiones presenciales, participativas y comunitarias.

La modalidad de trabajo permite incluir a la mayor cantidad de participantes a través del uso de diversos espacios de aprendizaje en el Proyecto Piloto. Las estrategias utilizadas fortalecerán las cuatro dimensiones de aprendizaje: SER-SABER-HACER-DECIDIR, tomando en cuenta las siguientes:

12.1. METODOLOGIAS INDIVIDUALES

- Construcción de resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, redes semánticas, esquematizaciones, etc.
- Dialogo crítico y reflexivo.
- Formulación de preguntas activadoras.
- Formulación de Preguntas problematizadoras
- Aprendizaje por descubrimiento.
- Autoformación.

12.2. METODOLOGIAS INTERACTIVAS

- Debate o tinku comunitario de saberes y conocimientos.

- Presentación de trabajos por parte de los participantes y su correspondiente resultado cualitativo a cada uno de ellos.

12.3. METODOLOGIAS EXPOSITIVAS

- Presentación de Manuales por parte de los facilitadores.
- Presentaciones multimedia de los facilitadores.
- Presentación de trabajos y prácticas.
- Talleres (en situaciones convenidas para efectuar actividades prácticas).

13. RECURSOS DE APRENDIZAJE

Durante el desarrollo del Diplomado los participantes y los facilitadores dispondrán de los siguientes recursos didácticos:

Equipos:

- Data show, para la proyección de diapositivas.
- Equipo de computación, al data show.
- Internet y en red, para facilitar la labor del facilitador y del participante
- Televisor con pantalla gigante para la proyección de video y programas televisivos que contribuyan al aprendizaje del tema abordado.
- Fotocopiadora, para copias inmediatas de material de apoyo

Infraestructura:

- Espacios propios para la actividad de la producción agrícola productiva.
- Espacios de práctica curricular (ñiqi utas)
- Carpas solares y espacios de almacenamiento de insumos y productos.
- Sala de aprendizaje debidamente iluminadas y equipadas con pizarras acrílicas.

- Oficinas de Administración Académica, Gestión Curricular y Diseño Curricular

Materiales:

- Marcadores de pizarra acrílica
- Borradores de marcadores de pizarra acrílica.
- Guías didácticas para el participante, con materiales del curso.
- Videos con temáticas de intraculturalidad e interculturalidad.
- Contenidos programáticos del Diplomado en DVD
- Herramientas de trabajo manual, carretillas, picos, pala, barreno, baldes de metal, patos, nivel, plomada, lienza.
- Madera, clavos, cemento (aproximado 50 bolsas para los tanques de agua y anillas de captación de agua), sika, arena corriente, arena fina, hierro de ¼ de pulgada (25 barras), ½ pulgada (34 barras), alambres de amarre, plancha de 1/16 para los moldes de las anillas, alambre tejido, clavos de encofrado.
- Mezcladora de cemento para el proceso de vaciado de estanque de agua y anillas para captación de agua.
- Ropa de trabajo. Overoles, guantes engomados, botas de trabajo, cascos.

14. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La Escuela evaluará el nivel de aprendizaje a través de su personal y utilizando diversas metodologías, valorando el nivel alcanzado por el participante respecto a los conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos como objetivos del aprendizaje.

La evaluación del aprendizaje, está integrada en el proceso de formación del participante y responde a los criterios de pertinencia, equidad y responsabilidad compartida. Cuanto más objetiva y sistemática sea la evaluación del aprendizaje mejor cumplirá sus funciones y principios. La evaluación se establece "en proceso", cada docente presentará los parámetros evaluados a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional donde se sistematizarán los datos

sobre el aprovechamiento de los participantes. La evaluación sumatoria de las diferentes sesiones de cada módulo se realizará sobre 100 puntos, siendo la nota mínima de aprobación de 71/100 puntos y un porcentaje mínimo de asistencia de 80%.

15. MODALIDAD DE GRADUACIÓN

A la conclusión del curso se entregará a los participantes que hayan aprobado los tres módulos, del Diplomado en: Metodología Sociocomunitaria Productiva en Educación Superior, a través de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupak Katari, que será entregado en acto programado. El participante al cumplir con los requisitos, recibirá el Diploma Académico de:

“DIPLOMADO EN: Metodología en el Modelo Educativo Sociocomunitaria Productiva

**UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA
AYMARA “TUPAK KATARI”**

***ESTRUCTURA DE LOS
MODULOS***

DIPLOMADO

**METODOLOGIA
EN EL MODELO EDUCATIVO**

SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO

2013

ÍNDICE

	PÁG.
MÓDULO I. EL AYNÍ EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.....	3
MÓDULO II. TÉCNICAS Y TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A NIVEL LOCAL Y UNIVERSAL.....	10
MÓDULO III. EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	17

MÓDULO I

“EL AYNÍ EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO

Nombre del Módulo:	EL AYNÍ EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Carga Horaria:	100 Horas Académicas (25 horas teóricas y 75 horas prácticas)
Prerrequisito:	Ninguno

2. OBJETIVO HOLÍSTICO DEL MÓDULO

Fortalecemos la formación de los participantes, desarrollando contenidos relacionados con las categorías sociales económicas del Ayni durante el proceso agrícola para readecuar el Ayni como estrategia metodológica en la Educación Superior.

3. CAPACIDADES A LOGRARSE EN LOS PARTICIPANTES

- Contribuir con conocimientos teóricos-prácticos sobre el *Ayni* como categoría social y económica.
- Sensibilizar a los participantes sobre la readecuación del *Ayni* como estrategia metodológica.
- Fortalecer la utilización del *Ayni* como estrategia metodológica para la Educación Superior bajo el enfoque de la educación sociocomunitaria y productiva.

4. CONTENIDO

MODULO I EL AYNI EN EL SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

1. Tinku, encuentro de dialogo y debate de saberes y sensibilización sobre el Ayni, e impactos esperados de su aplicación en la Educación Superior.
2. Akhulliku sobre jaqichasiwi (dialogo comunitario en la formación de una nueva familia)
3. Aplicación del *Ayni* en utachaña – construcción de vivienda en el espacio pertinente.
4. Estudio-diagnóstico del suelo.
5. Captación de agua subterránea a través de pozo.
6. Utilización de Sistemas de riego a través del *Ayni*, aplicando saberes y conocimientos de la intraculturalidad e interculturalidad locales y universales.

7. La producción agrícola, ciclo de siembra, cosecha
8. Distribución equilibrada de la producción como resultado de la práctica del *Ayni*.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continúa

Valora y resignifica los saberes y conocimiento de la práctica del *Ayni*.

Se apropia de saberes ancestrales del ciclo de siembra, cosecha y sistemas de riego, sistemas de riego en la práctica del *Ayni*.

Aplica de manera adecuada la práctica del *Ayni* en el utachawi y producción agrícola.

Dimensión	Criterios de evaluación	Aspectos considerados para su valoración	valoración
Ser	Cooperación mutua entre participantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda mutua entre las y los compañeros de grupo en la aplicación del <i>Ayni</i>. • Intercambio de materiales para el logro de las actividades planificadas. 	20
	Rotación de roles y funciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda complementaria para desarrollar tareas pesadas o fatigosas. • Trabajo en todos los espacios y momentos del proceso educativo planificado. 	
	Interés y motivación crítica sobre el uso de insumos agrícolas.	<ul style="list-style-type: none"> • Se asume posición en contra de la utilización de químicos que afecten al ambiente. • Valora la importancia de abonos naturales en la conservación del espacio cultivable. 	
Saber	Análisis y comprensión de los factores que intervienen en la producción agrícola como: fuerza humana (<i>Ayni</i>), técnicas y tecnologías utilizadas, materia prima, herramientas, clima, y	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de las características del proceso de la siembra, a partir del <i>Ayni</i>. • Caracterización de los factores que intervienen en la producción agrícola. • Determinación de esfuerzo que implica esta actividad, de acuerdo a diversos contextos. 	30

	cuidado ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> • Distinción de usos y funciones de los materiales y herramientas utilizadas. • La intraculturalidad y la interculturalidad en los procesos agrícolas 	
Hacer	Trabajo de manera conjunta en base al <i>Ayni</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Participación activa y creativa en las actividades de la siembra ecológica, en base a las categorías sociales y económicas del <i>Ayni</i>. • Aporte de soluciones a los problemas enfrentados. 	30
	Pertinencia en la selección y uso de herramientas.	<ul style="list-style-type: none"> • Selección adecuada y/o creativa de las herramientas. • Adaptación o creación de instrumentos o herramientas para la actividad. • Cuidado en el manejo de herramientas. 	
	Planificación y ejecución de cultivos agrícolas de acuerdo al contexto.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación del espacio para el sembrado. • Elaboración de propuesta de cultivos. • Selección y preparación adecuada de semillas. • Participación activa en el sembrado. 	
Decidir	Planificación y ejecución de cultivos agrícolas pertinentes, sustentadas en los procesos del <i>Ayni</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de espacios de manera creativa para el sembrado en base al <i>Ayni</i>. • Práctica de sembrado de diferentes productos, no sólo para cumplir la tarea sino como resultado de su reflexión sobre esta actividad. 	20
	Planificación y ejecución de campañas de incidencia para el sembrado de plantas alimenticias que respondan a las necesidades de la comunidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de consensos considerando la importancia de la producción agrícola y el consumo de plantas alimenticias naturales. • Creación de espacios de sensibilización motivación para que otras personas consuman alimentos naturales. 	
	Cambio en el consumo y la producción de medicinas y alimentos ecológicos como	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de alimentos nutritivos en el momento de descanso y en el Apathapi comunitario. 	

	alternativa en el cuidado de la salud.	• Acciones de restricción de alimentos insalubres en los espacios de expendio.	
--	--	--	--

CUADRO DE CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS	DESCRIPCION DE CRITERIOS	VALORACION CUALITATIVA/20 (SER-DECIDIR)	VALORACION CUALITATIVA/30 (SABER-HACER)
ED	Dimensión en desarrollo	Hasta 50	Hasta 50
DA	Dimensión en desarrollo aceptable	51-68	51-68
DO	Dimensión en desarrollo óptimo	69-84	69-84
DP	Dimensión en desarrollo pleno	85-100	85-100

6. METODOLOGÍA

La metodología que se aplicará en el proceso del desarrollo del Diplomado será la siguiente:

- e) Se inicia con la **práctica** en la Comunidad Científica Colaborativa de aprendizaje, donde se experimenta la producción agrícola, utilizando todos los materiales, recursos e insumos agrícolas con la visualización del *Ayni*.
- f) Se realiza la **teorización**, a partir del análisis, interpretación, comprensión de la categoría del *Ayni*, observado en la producción agrícola.
- g) **El proceso de valoración** está relacionado con la reflexión sobre las posibilidades de la aplicación del *Ayni* como estrategia metodológica en los procesos educativos.
- h) **La producción** es el resultado de la adecuación de la categoría del *Ayni* como estrategia metodológica para la Educación Superior sustentado en el enfoque de la educación sociocomunitaria productiva.

El Diplomado permite aplicar los cuatro momentos metodológicos, PRACTICA-TEORIZACION-VALORACION-PRODUCCION, en sesiones presenciales, participativas y comunitarias.

La modalidad de trabajo permite incluir a la mayor cantidad de participantes a través del uso de diversos espacios de aprendizaje en el Proyecto Piloto. Las estrategias utilizadas fortalecerán las cuatro dimensiones de aprendizaje: SER-SABER-HACER-DECIDIR, tomando en cuenta las siguientes:

- METODOLOGIAS INDIVIDUALES

- Construcción de resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, redes semánticas, esquematizaciones, etc.
- Dialogo crítico y reflexivo.
- Formulación de Preguntas Activadoras.
- Formulación de preguntas Problematizadoras
- Aprendizaje por descubrimiento.
- Autoformación.

- METODOLOGIAS INTERACTIVAS

- Debate o Tinku comunitario de saberes y conocimientos.
- Presentación de trabajos por parte de los participantes y su correspondiente resultado cualitativo a cada uno de ellos.

- METODOLOGIAS EXPOSITIVAS

- Presentación de Manuales por parte de los facilitadores.
- Presentaciones multimedia de los facilitadores.
- Presentación de trabajos y prácticas.
- Talleres (en situaciones convenidas para efectuar actividades prácticas).

7. RECURSOS DE APRENDIZAJE

Durante el desarrollo del Diplomado los participantes y los facilitadores dispondrán de los siguientes recursos didácticos:

Equipos:

- Data show, para la proyección de diapositivas.
- Equipo de computación, al data show.
- Internet y en red, para facilitar la labor del facilitador y del participante
- Televisor con pantalla gigante para la proyección de video y programas televisivos que contribuyan al aprendizaje del tema abordado.
- Fotocopiadora, para copias inmediatas de material de apoyo

Infraestructura:

- Espacios propios para la actividad de la producción agrícola productiva.
- Espacios de práctica curricular (ñiqi utas)
- Carpas solares y espacios de almacenamiento de insumos y productos.
- Sala de aprendizaje debidamente iluminadas y equipadas con pizarras acrílicas.
- Oficinas de Administración Académica, Gestión Curricular y Diseño Curricular

Materiales:

- Herramientas de trabajo manual, carretillas, picos, pala, barreno, baldes de metal, patos, nivel, plomada, lienza.
- Madera, clavos, cemento (aproximado 50 bolsas para los tanques de agua y anillas de captación de agua), sika, arena corriente, arena fina, hierro de $\frac{1}{4}$ de pulgada (25 barras), $\frac{1}{2}$ pulgada (34 barras), alambres de

amarre, plancha de 1/16 para los moldes de las anillas, alambre tejido, clavos de encofrado.

- Mezcladora de cemento para el proceso de vaciado de estanque de agua y anillas para captación de agua.
- Ropa de trabajo. Overoles, guantes engomados, botas de trabajo, cascots.

8. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y COMPLEMENTARIA DEL MODULO I

- Alcón, Gregorio. Apaza Jorge; 2010. La cuestión educativa en los pueblos originarios. Primera Edición, La Paz Bolivia.
- Campo de saberes y conocimientos comunidad y sociedad. 2012 Área: Comunicación y Lenguajes – Ricardo Ayaviri Avalos. Área: Ciencias Sociales – Gabriel Alcón Pacasi
- Construcción de casas de barro en La Paz - Bolivia. Arq. Minke. Publicación Goethe Instituto. La Paz Bolivia.
- Estermann, J. 2006. Filosofía andina; sabiduría indígena para un mundo nuevo. La Paz. Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología.
- Estructura Curricular y sus Elementos en la Diversidad: Saberes y Conocimientos Propios. Unidad de Formación Nº 2.2012. Cuaderno de Formación Continua. Ministerio de Educación. La Paz, Bolivia.
- Guía Metodológica para Facilitadoras y Facilitadores del PROFOCOM. 2012. Documento de Trabajo. La Paz, Bolivia.
- Lopez, Cardozo Mieke T. A.2012. Los futuros maestros y el cambio social en Bolivia. Entre la descolonización y las movilizaciones. PIEB. La Paz.

- Ministerio de Educación 2010. Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. Gaceta Oficial. La Paz, Bolivia.
- Ministerio de Educación 2012. Medios de Enseñanza en el Aprendizaje Comunitario: Planificación Curricular. Unidad de Formación N° 4. Cuaderno de Formación Continua. La Paz, Bolivia.
- Módulo I: 2013. Unidad de Formación Nro.6 “Evaluación en los procesos de aprendizaje”. Cuadernos de Formación Continua. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia.
- Rojas, Olaya Alí Ramón 2011. La pedagogía del adobe. III-CAB. La Paz. Bolivia
- Salazar, Mostajo C. *La “Taika”*; 1992. *Teoría y práctica de la escuela ayllu*. La Paz. Juventud.
- Salazar, Mostajo C. *¡Warisata mía!*. 2006. La Paz – Bolivia. Editores El cóndor Boliviano.
- Vargas, Jaime. 2006. *El Ayni* un enfoque ético moral. Editado por Consejo Educativo Aymara (CEA). Diseño e impresión: Grupo de imagen gráfica. La Paz, Bolivia
- Video: Como buscar fuentes de aguas subterráneas, de forma empírica en el altiplano andino. Puno -Perú 2008, México 2010.

MÓDULO II

“TÉCNICAS Y TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A NIVEL LOCAL Y UNIVERSAL”

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO

Nombre del Módulo:	TÉCNICAS Y TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A NIVEL LOCAL Y UNIVERSAL
Carga Horaria:	100 Horas Académicas (25 horas teóricas y 75 horas prácticas)
Prerrequisito:	Ninguno

2. OBJETIVO HOLISTICO DEL MÓDULO

Utilizamos la teoría y la practica en los procesos agrícolas sustentados en la intraculturalidades interculturalidad en base a las categorías sociales y económicas del *Ayni*, para validar y resignificar como estrategia metodológica en Educación Superior.

- Sistemas de riego por goteo.

Caso Japón:

- Cultivo hidropónico.

Caso Bolivia:

- Qhichu
- Sistema de canales de riego para cada aynoqa y por tiempos.

7. Control natural y biológico de plagas y enfermedades en el proceso de la producción agrícola.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se Apropia de conocimientos científicos y saberes ancestrales en la producción agrícola para la práctica del *Ayni*.

Aplica los conocimientos técnicos y tecnológicos aplicados en otros países industrializados y de nuestro país. (Taqaña y sukakollos).

Dimensión	Criterios de evaluación	Aspectos considerados para su valoración	valoración
Ser	Cooperación mutua entre participantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda mutua entre las y los compañeros de grupos y entre los grupos, utilización del <i>Ayni</i>. • Intercambio de materiales para el logro de la actividad planificada. 	20
	Rotación de roles y funciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda complementaria para desarrollar tareas pesadas o fatigosas. • Trabajo en todos los espacios y momentos del proceso educativo planificado. 	
	Interés y motivación crítica sobre el uso de insumos agrícolas.	<ul style="list-style-type: none"> • Se asume posición en contra de la utilización de químicos que afecten al ambiente. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Valora la importancia de abonos naturales en la conservación del espacio cultivable. 	
Saber	<p>Análisis y comprensión de conocimientos locales y universales que intervienen en la producción agrícola como: fuerza humana (<i>Ayni</i>), técnicas y tecnologías utilizadas, materia prima, herramientas, clima, cuidado ambiental y procesos de la producción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de las características del proceso de la siembra, a partir de <i>Ayni</i>. • Caracterización de los factores que intervienen en la producción agrícola. • Determinación el valor que implica esta actividad, de acuerdo a diversos contextos. • Distinción de usos y funciones de los materiales y herramientas utilizadas. • Apropiación de conocimientos de la intraculturalidad y la interculturalidad en los procesos agrícolas. 	30
Hacer	<p>Trabajo de manera conjunta en base al <i>Ayni</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación activa y creativa en las actividades de la siembra ecológica, en base a las categorías sociales y económicas del <i>Ayni</i>. • Aporte de soluciones a los problemas enfrentados. 	30
	<p>Pertinencia en la selección y uso de herramientas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selección adecuada y/o creativa de las herramientas. • Adaptación o creación de instrumentos o herramientas para la actividad. • Cuidado en el manejo de herramientas. 	
	<p>Planificación y ejecución de cultivos agrícolas de acuerdo al contexto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación del espacio para el sembrado. • Elaboración de propuesta de cultivos. • Selección y preparación adecuada de semillas. • Participación activa en el sembrado y el cuidado. 	
Decidir	<p>Planificación y ejecución de cultivos agrícolas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de espacios de manera creativa para el sembrado en base 	20

	pertinentes, sustentadas en los procesos del <i>Ayni</i> .	al <i>Ayni</i> . <ul style="list-style-type: none"> • Práctica de sembrado de diferentes plantas, no sólo para cumplir la tarea sino como resultado de su reflexión sobre esta actividad. 	
	Planificación y ejecución de campañas de incidencia para el sembrado de plantas alimenticias que respondan a las necesidades de la comunidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de consensos considerando la importancia de la producción y consumo de plantas alimenticias naturales. • Creación de espacios de sensibilización motivación para que otras personas consuman alimentos naturales. 	
	Cambio en el consumo y la producción de alimentos ecológicos como alternativa en el cuidado de la salud.	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de alimentos nutritivos en el recreo y otras actividades escolares. • Acciones de restricción de consumo de alimentos insalubres. 	

CUADRO DE CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS	DESCRIPCION DE CRITERIOS	VALORACION CUALITATIVA/20 (SER-DECIDIR)	VALORACION CUALITATIVA/30 (SABER-HACER)
ED	Dimensión en desarrollo	Hasta 50	Hasta 50
DA	Dimensión en desarrollo aceptable	51-68	51-68
DO	Dimensión en desarrollo óptimo	69-84	69-84
DP	Dimensión en desarrollo pleno	85-100	85-100

6. METODOLOGÍA

La metodología que se aplicará en el proceso del desarrollo del Diplomado será la siguiente:

- a) Se inicia con la **práctica** en la comunidad Científica Colaborativa de aprendizaje, donde se experimenta la producción agrícola, utilizando todos los materiales, recursos e insumos agrícolas con la visualización del *Ayni*, incidiendo en la intraculturalidad e interculturalidad.

b) Se realiza la **teorización**, a partir del análisis, interpretación, comprensión de la categoría social y económica del *Ayni*, observado en la producción agrícola en base a saberes y conocimientos locales y universales.

c) **El proceso de valoración** está relacionado con la reflexión sobre la aplicación del *Ayni* como metodológica en los procesos educativos de la Educación Superior.

d) **La producción** es el resultado de la adecuación de la categoría del *Ayni* como estrategia metodológica para la Educación Superior sustentado en el enfoque de la educación sociocomunitaria productiva.

El Diplomado permite aplicar los cuatro momentos metodológicos, PRACTICA-TEORIZACION-VALORACION-PRODUCCION, en sesiones presenciales, participativas y comunitarias.

La modalidad de trabajo permite incluir a la mayor cantidad de participantes a través del uso de diversos espacios de aprendizaje en el Proyecto Piloto. Las estrategias utilizadas fortalecerán las cuatro dimensiones de aprendizaje: SER-SABER-HACER-DECIDIR, tomando en cuenta las siguientes:

- METODOLOGIAS INDIVIDUALES

- Construcción de resúmenes, mapas conceptuales, mapas mentales, redes semánticas, esquematizaciones, etc.
- Dialogo crítico y reflexivo.
- Formulación de preguntas activadoras y formulación de Preguntas problematizadoras
- Aprendizaje por descubrimiento.
- Autoformación.

- METODOLOGIAS INTERACTIVAS

- Debate o Tinku comunitario de saberes y conocimientos.
- Presentación de trabajos por parte de los participantes y su correspondiente resultado cualitativo a cada uno de ellos.

- METODOLOGIAS EXPOSITIVAS

- Presentación de Manuales por parte de los facilitadores.
- Presentaciones multimedia de los facilitadores.
- Presentación de trabajos y prácticas.
- Talleres (en situaciones convenidas para efectuar actividades prácticas).

7. RECURSOS

Durante el desarrollo del Diplomado los participantes y los facilitadores dispondrán de los siguientes recursos didácticos:

Equipos:

- Data show, para la proyección de diapositivas.
- Equipo de Laptop
- Internet y en red, para facilitar la labor del facilitador y del participante
- Televisor con pantalla gigante para la proyección de video que contribuyan al aprendizaje del tema abordado.

Infraestructura:

- Espacios propios para la actividad de la producción agrícola productiva.
- Espacios de práctica curricular (ñiqi utas)
- Carpas solares y espacios de almacenamiento de insumos y productos.

- Sala de aprendizaje debidamente iluminadas y con pizarras acrílicas.
- Oficinas de Administración Académica, Gestión Curricular y Diseño Curricular de la Universidad Tupak Katari.

Materiales:

- Herramientas de trabajo manual, carretillas, picos, pala, barreno, baldes de metal, patos, nivel, plomada, lienza.
- Madera, clavos, cemento (aproximado 50 bolsas para los tanques de agua y anillas de captación de agua), sika, arena corriente, arena fina, hierro de ¼ de pulgada (25 barras), ½ pulgada (34 barras), alambres de amarre, plancha de 1/16 para los moldes de las anillas, alambre tejido, clavos de encofrado.
- Mezcladora de cemento para el proceso de vaciado de estanque de agua y anillas para captación de agua.
- Ropa de trabajo. Overoles, guantes engomados, botas de trabajo, cascos.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Aprovechamiento de aguas subterráneas en el altiplano paceño. Universidad Texas USA. Ing. Luis Iturri. 2001
- Constitución Política del Estado. 2009. Honorable Congreso Nacional. Versión Oficial. La Paz, Bolivia.
- Choque Canqui, Roberto y Cristina Quisbert Quispe 2006. La educación indígena en Bolivia. Un siglo de ensayos educativos y resistencias patronales. La Paz: Unidad de Investigaciones históricas UNIH-PAKAXA.
- Estermann, J. 2006. Filosofía andina; sabiduría indígena para un mundo nuevo. La Paz. Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología.

- Salazar, Mostajo C. 1992. *La “Taika”*; Teoría y práctica de la escuela ayllu. La Paz. Juventud.
- Salazar, Mostajo C. 2006. *¡Warisata mía! La Paz – Bolivia*. Editores El cóndor Boliviano.
- Suplemento de la Razón: como aprovechar la naturaleza para el cuidado de producción agrícola en carpas solares.
- Video: Tecnología de desarrollo productivo Israel.
- Video: 100 años de historia, Universidad Technion – Israel 2012.
- Video: Feria internacional de AgrotechnologiMashav – Israel. 2011.
- Video: Optimización de uso de suelo en Tokio – Japón 2009.

MÓDULO III

“EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS”

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO

Nombre del Módulo: EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Carga Horaria: 40 Horas Académicas (40 horas teóricas)

Prerrequisito: Ninguno

2. OBJETIVOS DEL HOLISTICO MÓDULO

Sistematizamos las experiencias logradas de la implementación de Programa Piloto del Diplomado, haciendo énfasis en la valoración y re significación de la categoría social y económica del *Ayni* como estrategia metodológica para su utilización en la Educación Superior.

3. CAPACIDADES A LOGRARSE EN LOS PARTICIPANTES

- Valorar y utilizar el *Ayni* en Educación Superior y en los espacios de su realidad social concreta
- Conoce los lineamientos de sistematización de experiencias educativas utilizando instrumentos de investigación de campo.
- Sistematiza los resultados obtenidos de la validación del *Ayni* como metodológica aplicable en la Educación Superior.

4. CONTENIDO

MODULO III EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

1. Reflexión, y evaluación del *Ayni* como Estrategia Metodológica Sociocomunitaria Productiva en Educación Superior.
2. Sistematización de la experiencia a través de la elaboración de artículos científicos.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Dimensión	Criterios de evaluación	Aspectos considerados para su valoración	valoración
Ser	Cooperación mutua entre participantes en la sistematización de la práctica del <i>Ayni</i> .	Ayuda mutua entre las y los participantes de las y en las comunidades de aprendizaje, para el proceso de sistematización del <i>Ayni</i> , como metodología para la Educación	20

		Superior.	
	Efectos de La práctica del <i>Ayni</i> .	Cambio de actitud individual y colectiva a nivel personal y profesional.	
	Rotación de roles y funciones en el trabajo comunitario.	<ul style="list-style-type: none"> • Respeta las funciones en los trabajos de las comunidades de aprendizaje. • Reflexiona críticamente sobre el desempeño y la actitud de los participantes en todos los momentos de la implementación del proyecto. 	
Saber	Análisis y comprensión de los factores que intervienen en la sistematización de los resultados.	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza y reflexión sobre la experiencia vivida en la aplicación del <i>Ayni</i>. • Conoce los momentos del procedimiento de la sistematización de los resultados obtenidos. 	30
Hacer	Sistematización de los resultados obtenidos de manera colectiva con la participación del equipo de trabajo comunitario	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación y ejecución de la sistematización del <i>Ayni</i>. • Organiza los resultados de la implementación del <i>Ayni</i>. 	30

		<ul style="list-style-type: none"> • Aplica el <i>Ayni</i> en los momentos de la sistematización • Participación activa y creativa en el proceso de la sistematización. • Aporte de ideas en forma colectiva para la sistematización. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Selección adecuada de las técnicas y la estructura para la sistematización. • Redacción del documento final de sistematización 	
Decidir	Conciencia adquirida para la difusión y aplicación del <i>Ayni</i> como metodología	<ul style="list-style-type: none"> • Toma de decisiones para la elaboración del documento sobre el <i>Ayni</i> como metodología. • Publicación documental sobre el <i>Ayni</i> como metodología para la Educación Superior 	20

CUADRO DE CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN CUALITATIVA

CRITERIOS	DESCRIPCION DE CRITERIOS	VALORACION CUALITATIVA/20 (SER-DECIDIR)	VALORACION CUALITATIVA/30 (SABER-HACER)
ED	Dimensión en desarrollo	Hasta 50	Hasta 50
DA	Dimensión en desarrollo aceptable	51-68	51-68
DO	Dimensión en desarrollo óptimo	69-84	69-84
DP	Dimensión en desarrollo pleno	85-100	85-100

6. METODOLOGÍA

La metodología que se aplicará en el proceso de sistematización de la implementación del Ayni será la siguiente:

- Diario de campo
- Diario personal o cuaderno de notas.
- Guías de observación
- Grupos de discusión
- Entrevistas
- Fotografías y videos
- Construcción de proceso vivido de la aplicación del *Ayni*.

- METODOLOGIAS INDIVIDUALES

- Dialogo crítico y reflexivo.
- Discusiones comunitarias
- Cuaderno de sistematización
- Autoformación.

- METODOLOGIAS INTERACTIVAS

- Debate comunitario de experiencias vividas.
- Presentación de resultados sistematizados por parte de los participantes y facilitadores.

-METODOLOGIAS EXPOSITIVAS

- Socialización de la sistematización de la información.
- Presentación de videos de la implementación del *Ayni*
- Presentación de diarios y cuadernos de campo.

7. RECURSOS DE APRENDIZAJE

Durante la sistematización de la implementación del Diplomado los participantes y los facilitadores dispondrán de los siguientes recursos didácticos:

Equipos:

- Data show, para la proyección de diapositivas.
- Equipo de Laptop.
- Internet y en red, para facilitar la labor del facilitador y del participante
- Televisor con pantalla gigante para la proyección de video que facilita la organización de ideas en el momento de la sistematización.

Infraestructura:

- Sala de aprendizaje debidamente iluminadas y equipadas. (Comunidad Colaborativa Científica de Laja)

Materiales:

- Marcadores de pizarra acrílica
- Borradores de marcadores de pizarra acrílica.
- Guías didácticas para el participante, con materiales del curso.
- Videos con temáticas de intraculturalidad e interculturalidad.
- Contenidos programáticos del Diplomado en DVD - CDs.

16. BIBLIOGRAFIA

- Alcón, Gregorio. Apaza Jorge; 2010. La cuestión educativa en los pueblos originarios. Primera Edición, La Paz Bolivia.
- Aprovechamiento de aguas subterráneas en el altiplano paceño. 2001 Universidad Texas USA. Ing. Luis Iturri.
- Bautista, Rafael 2012. Pensar Bolivia. Del estado colonial al estado plurinacional. Volumen II la reposición del estado señorial. July'ós La Paz. Bolivia.
- Campo de saberes y conocimientos comunidad y sociedad. 2012 Área: Comunicación y Lenguajes – Ricardo Ayaviri Avalos. Área: Ciencias Sociales – Gregorio Alcón Pacasi

- Choque Canqui, Roberto y Cristina Quisbert Quispe 2006. La educación indígena en Bolivia. Un siglo de ensayos educativos y resistencias patronales. La Paz: Unidad de Investigaciones históricas UNIH-PAKAXA.
- Constitución Política del Estado. 2009. Honorable Congreso Nacional. Versión Oficial. La Paz, Bolivia.
- Construcción de casas de barro en La Paz - Bolivia. Arq. Minke. Publicación Goethe Instituto. La Paz Bolivia.
- Cooperativa Centro de Estudios para la Educación Popular (CEPEP). 2010. La sistematización de experiencias un método para impulsar procesos emancipadoras. Fundación el perro y la rana.
- De Alarcón Silvia. 2012. COMUNIDAD ÉTICA Y EDUCACION. Estudio teórico sobre la comunidad y la ética aimara-quechuas en proyección al nuevo modelo educativo boliviano. III-CAB. La Paz.
- Estermann, J. 2006. Filosofía andina; sabiduría indígena para un mundo nuevo. La Paz. Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología.
- Estructura Curricular y sus Elementos en la Diversidad: Saberes y Conocimientos Propios. Unidad de Formación N° 2 2012. Cuaderno de Formación Continua. Ministerio de Educación. La Paz, Bolivia.
- Guía Metodológica para Facilitadoras y Facilitadores del PROFOCOM. 2012. Documento de Trabajo. La Paz, Bolivia.
- Latorre, Antonio. 2003 La investigación acción. Conocer y cambiarla práctica educativa. Barcelona: Graò.
- Lizárraga Zamora, Kathlen. 2011. Educación técnica y producción en Bolivia. La Paz – Bolivia. U-PIEB.
- Lopez, Cardozo Mieke T. A.2012. Los futuros maestros y el cambio social en Bolivia. Entre la descolonización y las movilizaciones. PIEB. La Paz.
- Manual de Evaluación para el Programa PROFOCOM, Ministerio de Educación, La Paz Bolivia 2013.
- Mejía, Marco Raúl. 2012 Sistematización. Una forma de investigar las prácticas y de producción de saberes y conocimientos. La Paz: Viceministerio de Educación Alternativa y Especial.
- Ministerio de Educación 2010. Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. Gaceta Oficial. La Paz, Bolivia.

- Ministerio de Educación 2012. Medios de Enseñanza en el Aprendizaje Comunitario: Planificación Curricular. Unidad de Formación N° 4. Cuaderno de Formación Continua. La Paz, Bolivia.
- Ministerio de Educación y Culturas y Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional. 2012. Diseño curricular base de la Formación Profesional Técnica y Tecnológica. La Paz – Bolivia
- Ministerio de educación, 2013Reglamento de aplicación curricular Sociocomunitaria Productiva PROFOCOM. La Paz Bolivia
- Módulo I: 2013. Unidad de Formación Nro.6 "Evaluación en los procesos de aprendizaje". Cuadernos de Formación Continua. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia.
- Mora, David. 2012. Educación sociocomunitaria productiva. Principios, fundamentos y orientaciones. III-CAB. La Paz. Bolivia.
- Mora, David. 2012. Educación Sociocomunitaria Productiva. Saber y Trabajo. III-CAB. La Paz-Bolivia
- Mora, David. De Alarcón Silvia y otros. 2008. Investigar y transformar. Reflexiones socio críticas para pensar la educación. III-CAB. 2008.
- Paredes, Javier y otros. 2013. ESCUELA COMUNIDAD. Descolonización e interculturalidad en educación. III-CAB. La Paz.
- Rojas, Olaya Alí Ramón 2011. La pedagogía del adobe. III-CAB. La Paz. Bolivia
- Salazar, Mostajo C. ¡Warisata mía!. 2006. La Paz – Bolivia. Editores El cóndor Boliviano.
- Salazar, Mostajo C. La "Taika"; 1992. Teoría y práctica de la escuela ayllu. La Paz. Juventud.
- Suplemento de la Razón: como aprovechar la naturaleza para el cuidado de producción agrícola en carpas solares.
- Vargas, Jaime. 2006. El AYNÍ un enfoque ético moral. Editado por Consejo Educativo Aimara (CEA). Diseño e impresión: Grupo de imagen gráfica. La Paz, Bolivia.
- Video: 100 años de historia, Universidad Technion – Israel 2012.
- Video: Como buscar fuentes de aguas subterráneas, de forma empírica en el altiplano andino. Puno -Perú 2008, México 2010.
- Video: Feria internacional de Agrotechnologia Mashav – Israel. 2011.

- Video: Optimización de uso de suelo en Tokio – Japón 2009.
- Video: Tecnología de desarrollo productivo Israel.

17. EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO

Para determinar el grado de apropiación de los saberes y conocimientos, la evaluación consistirá en: auto evaluación y evaluación dialógico comunitario según la aplicación sociocomunitaria productiva y a la vez se evaluara el intercambio de saberes recíprocos de la metodología de la cosmovisión andina.

17.1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto se diseña instrumentos que nos permitan realizar un seguimiento de la aplicación del *Ayni* y poder elaborar a la finalización una memoria final para la evaluación de la implementación.

18. GESTIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO

El Diplomado en Estrategia Metodológica Sociocomunitaria Productiva En Educación Superior, funciona bajo la responsabilidad de la coordinadora, que encabeza un equipo de facilitadores parte de la Universidad Indígena Aimara Tupak Katari e invitados de otras instituciones académicas.

19. DATOS REFERENCIALES:

1. Espacio de implementación “Comunidad Colaborativa científica” de Laja
2. Institución acreditadora : Universidad Indígena Aimara
“Tupak Katari”.
3. Rector Univ. “Tupak Katari” : Lic. Pelagio Pati Paco
4. Tiempo : Del 5 de octubre al 8 de diciembre de 2013
5. Responsable del proyecto : Mg. Sc. Hilaria Aida Vela Mamani

**20. DOCENTES INVESTIGADORES INVITADOS EN EL PROYECTO PÌLOTO Y
DIPLOMADO:**

- Dr. Jaime Argollo Bautista PhD. Geólogo – Captación de agua subterránea.
- Darío Alberto Bautista PhD. - Aplicación técnica del sistema sociocomunitaria productivo en el proceso de implementación del proyecto.
- Dra. María del Pilar Chávez Loza –Mg. Sc. Hilaria Aida Vela Mamani - Sistematización de la pertinencia de aplicación en la metodología socio comunitaria productiva en Educación Superior.
- Lic. Gladys Mamani. Trabajo Social - Observadora de la metodología aplicada en la producción socio comunitaria en Educación Superior.
- Lic. Lino Ramos M. Investigador. Invitado para la socialización de las estructuras elementales de la cosmovisión andina.
- Lic. Ruth Guarachi Condori. Trabajo Social. Observadora de la metodología aplicada en la producción socio comunitaria en Educación Superior.
- Lic. Sinthia Ramos. Informática en sistemas. Observadora de la metodología aplicada en la producción socio comunitaria en Educación Superior.
- Lic. Jefferson Limachi. Informático en sistemas. Apoyo en la sistematización de información.
- Lic. Angel Ramirez S. Filósofo. Observadora de la metodología aplicada en la producción socio comunitaria en Educación Superior.
- Lic. Venancio Benavidez. Psicólogo. Observadora de la metodología aplicada en la producción socio comunitaria en Educación Superior.

ANEXOS 2
INSTRUMENTO PARA SELECCIONAR EL GRUPO META DEL PROYECTO PILOTO
DIPLOMADO METOD EN EL MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO
PRODUCTIVO

Institución:.....

Nombres y apellidos:.....Edad:

.....

Año académico:

.....Carrera:.....

Nacido en la ciudad de:Comunidad:

.....

Docente grado académico:.....

1. El *Ayni* se define como:

- a) Un valor moral recíproco fundados en la decisión libre de la voluntad del hombre.
- b) Realizar un determinado trabajo sin esperar recompensa alguna.

2. Le gustaría practicar el *Ayni* para compartir, aprender y recuperar saberes y conocimientos.

SI

NO

3. Le gustaría recuperar experiencias de la práctica del *Ayni* en producción agrícola.

SI

NO

4. Le gustaría desarrollar actitudes de convivencia y trabajo comunitario.

SI

NO

5. Le gustaría aprender nuevas técnicas en producción agrícola para enseñar en la comunidad

SI

NO

6. Le gustaría aplicar el *Ayni* en un Proyecto Piloto durante 10 fines de semana.

SI

NO

Consigna: Seleccione las opciones que usted considere en la pregunta 6 y 7.

7. Le gustaría compartir conocimientos de:

- a) Techado de casa de pajas
- b) Perforación de pozos de agua
- c) realizar tapial - adobes
- d) Construcción de hormigón
- e) Producir hortalizas
- f) Sistemas de riego

8. Le gustaría aprender técnicas de trabajo en:

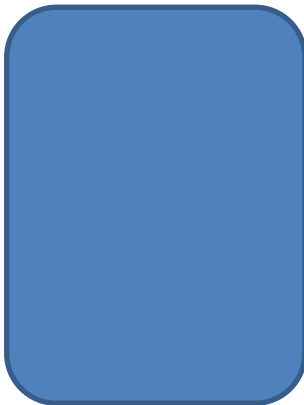
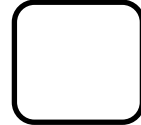
- a) Techado de casa de pajas
- b) Perforación de pozos de agua
- c) realizar tapial - adobes
- d) Construcción de hormigón
- e) Producir hortalizas
- f) Aplicar el riego por goteo
- g) Optimizar la producción agrícola
- h) Procesar abonos orgánicos.

*Nota: El inicio del Proyecto Piloto se realizara el 28 de septiembre sujeto a un cronograma específico hasta el 24 de noviembre. Se otorgara un **Certificado** en producción agrícola con la estrategia metodológica del Ayni, a los que cumplan con el 80 % de asistencia. Acreditado por la UNIVERSIDAD TUPAK KATARI.*

Cupo limitado de 20 personas. El curso de post grado es gratuito, con 240 horas académicas, Selección y entrevista Lic. Aida Vela M. Email – jevelu@hotmail.com Ref. 73280510

ANEXO 3

KARDEX PERSONAL DEL PARTICIPANTE

APELLIDOS Y NOMBRES:.....

Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD:..... EXPEDIDO EN.....

LUGAR DE NACIMIENTO:.....

DEPARTAMENTO:.....

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD.....

CULTURA A LA QUE PERTENECE:.....

IDIOMAS QUE HABLA:.....

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE:.....

FORMACION ACTUAL:.....

SEMESTRE:.....

FORMACION ACADÉMICA:.....

DIPLOMADO: METODOLOGÍAS SOCIOCOMUNITARIAS PRODUCTIVAS EN
EDUCACION SUPERIOR

¿MENCIONE UN COMENTARIO PERSONAL SOBRE EL *AYNI*?

.....
.....
.....
.....

COMPROMISO PERSONAL

Yó..... me comprometo a
participar y aplicar el *Ayni* durante el Periodo de 240 horas académicas del presente Diplomado.

Firma del Participante

NOTA: El llenado del kardex debe ser con letra mayúscula y bolígrafo de color azul.

ANEXO 4
**BITACORAS PARA LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LAS
 COMUNIDADES DE AMBANA, ESCOMA Y CARABUCO**
 (Primera fase)

OBJETIVO: Describir los acontecimientos vivenciales mediante la observación participante el Jaqichasiwi y el Utachawi en las comunidades de Ambana, Escoma y Carabuco para re significar la práctica del Ayni.

Lugar y fecha de observación:.....

Asunto:.....

Hora	Palabras claves o categorías	Descripción de acontecimientos

--	--	--

. ANEXO 5
GUÍA DE ENTREVISTA
COMUNEROS DE AMBANA, ESCOMA Y CARABUCO
 (Primera fase)

OBJETIVO: Dialogar de manera comunitario con las personas adultas de 75 a 90 sobre el Jaqichasiwi y el Utachawi en las comunidades de Ambana, Escoma y Carabuco para resignificar la práctica del *Ayni*

Lugar y fecha:.....

Apellidos y nombres del entrevistado/a:.....

Edad:.....

Cargo que ocupa en la comunidad:.....

Asunto (Jaqichawi ukhamaraki utachasiwita):.....

Pregunta:

1) ¿Kunjamasa nayrapachanakanakaxa jaqichasiwixa lurasirina?

Respuesta:

.....

2) ¿Machaka jaqichasirinakatakixa aylluxa kunjamasa yanapti?

.....

3) ¿Jaqichawi ukhamaraqui Utachasiwina kuna yanakampisa yanapt'apxta?

.....

3) ¿Machaka jaqichasirlxa kunjamasa kuttayi aylluru yanapa qatuqatapa?

.....

ANEXO 6
DIARIO DE CAMPO PARA LA OBSERVACION PARTICIPANTE
EN LA VALIDACIÓN DEL AYNÍ
(Segunda fase)

OBJETIVO: Describir las categorías identificadas en el proceso de aplicación del Ayni en el Jaqichasiwi y Utachawi mediante el Proyecto Piloto de Diplomado en: Metodología en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, para validar el *Ayni* como metodología sociocomunitaria productiva en Educación Superior.

Lugar y fecha de observación:.....

.....

Asunto:.....

.....

Hora	Palabras claves o categorías	Descripción de categorías

--	--	--

ANEXO 7 DIARIO DE CAMPO

DIARIO DE CAMPO	<p>LUGAR: </p> <p>FECHA:.....</p> <p>TIEMPO:.....</p> <p>CIRCUNSTANCIA:</p>
<p>OBSERVAMOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hechos - Vivencias - Reacciones - Procesos - Actitudes - Conductas - Acontecimientos - Actividades 	
<p>DESCRIPCION:.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

TESIS DOCTORAL:
**"METODOLOGÍA SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR"**
Mg. Sc. Hilaria Aida Vela Mamani

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--