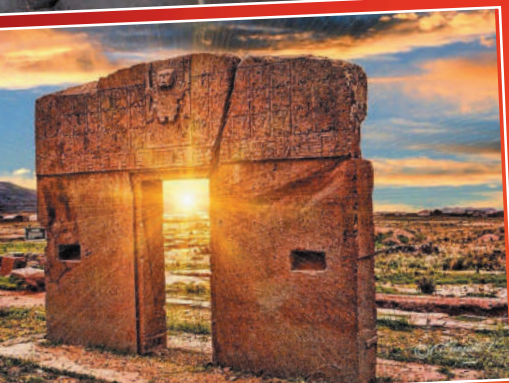

MÓDULO INTEGRADO FUNDAMENTAL 7

BOLIVIA:

CULTURAS Y ECOSISTEMAS

ORIENTACIONES PARA LA MAESTRA/O - FACILITADOR/A
(DOCUMENTO DE TRABAJO)

Roberto Aguilar Gómez
MINISTRO DE EDUCACIÓN

Noel Aguirre Ledezma
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL

Silvia Chumira Rojas
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

Ramiro Tolaba Rivera
DIRECTOR GENERAL DE POST-ALFABETIZACIÓN

EDICIÓN

Viceministerio de Educación Alternativa y Especial.
Dirección General de Educación de Adultos.
Dirección General de Post-alfabetización.

Cómo citar este documento:

Ministerio de Educación (2019). Módulo Integrado Fundamental 7 – Bolivia: Culturas y Ecosistemas.
La Paz, Bolivia. Primera Edición. 2019.

Depósito Legal:

4-1-175-19 P.O.

LA VENTA DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA

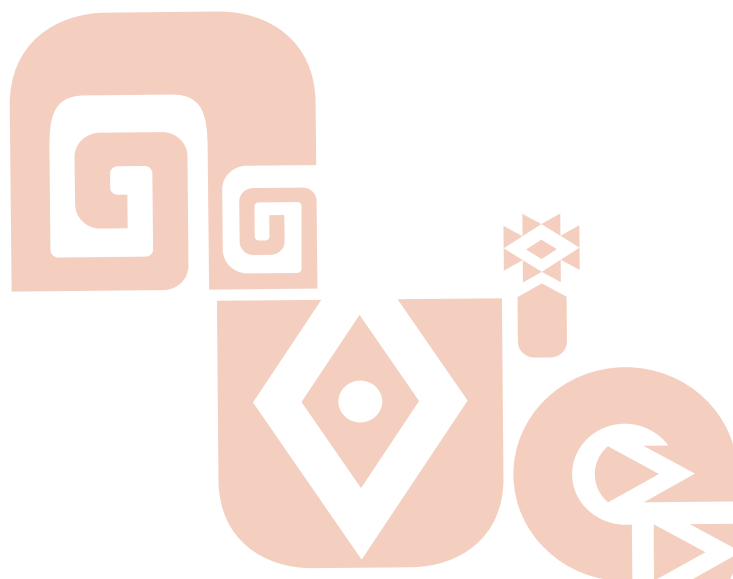
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección: Av. Arce, Nro. 2147
Pág. web: www.minedu.gob.bo

La Paz - Bolivia

MÓDULO INTEGRADO FUNDAMENTAL 7

BOLIVIA: CULTURAS Y ECOSISTEMAS

**Orientaciones para
la maestra/o –facilitador/a
(Documento de Trabajo)**

ÍNDICE

Presentación	3
Introducción	4
Objetivo holístico	6
Unidad temática 1: Nuestras culturas y su espacio	9
Unidad temática 2: Historia de nuestras culturas	45
Unidad temática 3: Invasión y régimen cultural colonial	70
Autoevaluación	91
Bibliografía	92

PRESENTACIÓN

La Educación Primaria de Personas Jóvenes y Adultas se desarrolla a partir de un nuevo Currículo en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP), tiene el objetivo de “Fortalecer saberes y conocimientos de las personas mayores de quince años que no accedieron o concluyeron la educación primaria a través de la implementación de procesos educativos integrales, pertinentes, flexibles y productivos, en función a sus potencialidades, necesidades, expectativas, demandas y características, viabilizando la continuidad de estudios en el nivel secundario y superior” en consecuencia con lo establecido en la Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

El Currículo de la Educación Primaria es de implementación en los Centros de Educación Alternativa y Puntos de Post-alfabetización del Estado Plurinacional de Bolivia, con una atención flexible, adecuada y pertinente a través de Módulos Integrados Fundamentales y Módulos Integrados Emergentes.

Los Módulos Integrados Fundamentales desarrollan procesos educativos en el que se plantean los momentos metodológicos (práctica, teoría, valoración y producción) a través de actividades presenciales desarrolladas entre el facilitador y participantes; y actividades de autoformación para la o el participante que son de reflexión y producción de conocimiento a partir de su vida cotidiana, desarrollando estrategias, recursos y medios didácticos para el abordaje del tema generador. Integra los contenidos de las áreas de saberes y conocimientos: Matemáticas, Comunicación y Lenguajes, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, que permiten asegurar la pertinencia y la transitabilidad a los otros niveles del Sistema Educativo Plurinacional. En el caso de realizarse la adecuación con otro tema generador priorizado en el diagnóstico (en el caso de los CEAs al tema generador del PSP), se debe seleccionar y desarrollar los contenidos mínimos abordados en el presente módulo integrado, a fin de garantizar la transitabilidad y pertinencia del proceso educativo.

Las actividades y contenidos de los módulos integrados pueden ser complementados, dosificados y adecuados en función a las características, necesidades y ritmos de aprendizaje de las y los participantes, para fortalecer el desarrollo de sus habilidades. En estas actividades, el ejercicio de la lectura y escritura deberán ser constantes, así como el fortalecimiento y recuperación de las identidades culturales de los pueblos y naciones del Estado Plurinacional.

INTRODUCCIÓN

El Módulo Integrado Fundamental 7 aborda el Tema Generador “Bolivia: Culturas y Ecosistemas”, respondiendo a la necesidad social de reconocer la diversidad cultural como base esencial del Estado Plurinacional Comunitario y la interculturalidad como medio para la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones, respetando las diferencias y en igualdad de condiciones¹, desde el fortalecimiento de sus identidades.

El propósito de abordar este tema generador es reconocer y valorar la existencia de un país plural y diverso en sus idiomas, cosmovisiones, tradiciones, costumbres, climas, suelos, geografías entre otras características que nos permitan asumir y aprender en la diversidad la construcción de una convivencia intercultural sin racismo ni discriminación desde la propia cultura.

En ese sentido, el presente módulo integrado fundamental propone tres unidades temáticas:

Unidad temática 1 “**Nuestras culturas y su territorio**” aborda las culturas desde su relación con su espacio territorial y su ecosistema, reconociendo sus elementos, procedencia, identidad y diversidad, trabajando los siguientes contenidos: fracciones, preposición, conjunción, adverbio y artículo.

Unidad temática 2 “**Historia de nuestras culturas**” describe las culturas desde sus orígenes reconociendo la milenaria memoria histórica que pervive en el presente, estudiando las culturas precolombinas de tierras altas y tierras bajas del territorio boliviano, desarrollando el uso de los signos de puntuación.

Unidad temática 3 “**La invasión y el régimen colonial**” muestra cómo han sufrido una descomposición por la invasión colonial, desde la dominación territorial y cultural, la conquista militar de las tierras y posterior fundación de ciudades y el sistema económico colonial, articulando el contenido de potenciación de números naturales.

1 Art. 98. Constitución Política del Estado

IMÁGENES ORIENTADORAS

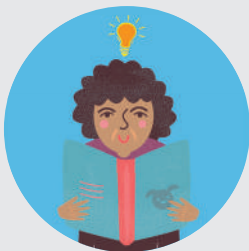
El Módulo Integrado Fundamental 7 “Bolivia: Culturas y Ecosistemas”, presenta diferentes actividades orientadoras para que la maestra/o-facilitador/a realice con las y los participantes, estas actividades desarrollarán los momentos metodológicos de manera implícita. Para identificar el tipo de actividades, se usan imágenes que expresan el conjunto de acciones para el desarrollo de las habilidades educativas para la vida.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Esta imagen orienta el desarrollo de actividades prácticas que recuperan las experiencias de las y los participantes, con ejercicios de escritura, investigación, reflexión, identificación, diálogo y trabajo grupal, permitiendo abordar la temática o problemática planteada.

ACTIVIDADES DE LECTURA

Esta imagen orienta al desarrollo de actividades de lectura, análisis, comprensión de textos y procedimientos que permiten explicar, precisar y profundizar las temáticas, categorías, conceptos y contenidos del módulo. En *cursiva* se identifican palabras que debemos explicar a las y los participantes porque son conceptos o categorías que no siempre son familiares a ellos y en lo posible profundizarlos.

ACTIVIDADES DE AUFOFORMACIÓN

Esta imagen indica el desarrollo de actividades de autoformación que la maestra/o – facilitadora debe orientar para la construcción y formación del conocimiento personal de las y los participantes, a partir de reflexionar, fortalecer y profundizar lo aprendido desde aspectos concretos de su vida cotidiana. Aclarando que estas no son de inicio ni de final del contenido, sino son actividades que refuerzan el aprendizaje en el momento de autoformación.

OBJETIVO HOLÍSTICO

Reconocemos y valoramos la diversidad cultural asumiendo el respeto y la complementariedad, aprendiendo sobre nuestras culturas, sus espacios, sus historias y la repercusión de la invasión colonial, a partir de la reflexión y diálogo intercultural en espacios de participación activa y comunitaria, buscando una convivencia armónica entre culturas, pueblos y naciones.

Ser/ Saber / Hacer /Decidir

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SER	<ul style="list-style-type: none">• Manifiesta respeto y disposición para el diálogo intercultural.• Demuestra predisposición para complementarse con prácticas, saberes y conocimientos de otras culturas.• Muestra respeto por la historia y la herencia de nuestras culturas.• Valora las prácticas, saberes y conocimientos de nuestras culturas que perduran tras la invasión y el régimen colonial.• Otros...
SABER	<ul style="list-style-type: none">• Reconoce la cultura como parte de la vida del ser humano.• Identifica cómo se constituyen las culturas en su territorio y ecosistema.• Describe los elementos culturales.• Identifica la diversidad cultural que existe en Bolivia.• Reconoce la variedad de los ecosistemas.• Identifica los alimentos propios de su piso ecológico.• Reconoce la historia de las culturas ancestrales.• Identifica cómo se relacionan las culturas (interculturalidad).• Describe la historia de la invasión y régimen colonial.• Analiza las consecuencias que la estructura colonial implantó.• Reconoce el uso de palabras (adverbio, la conjunción, la preposición y el artículo) al escribir textos.• Identifica el uso de los signos exclamación, interrogación y admiración.• Reconoce las lenguas de los pueblos y naciones indígenas.• Reconoce el uso de fracciones y potenciación.• Otros...
HACER	<ul style="list-style-type: none">• Manifiesta su identidad cultural en las actividades que realiza.• Practica sus tradiciones y costumbres culturales.• Utiliza adverbios, conjunción, preposición y artículo en los textos que escribe.• Reflexiona acerca la historia de las culturas en Bolivia• Calcula fracciones con la cantidad de lenguas de Bolivia.• Realiza cálculos utilizando la potenciación de números naturales.• Promueve el diálogo intercultural.• Otros...

DECIDIR

- Valora sus prácticas, saberes y conocimientos culturales.
- Manifiesta predisposición para una convivencia armónica entre otras culturas.
- Expresa voluntad para aceptar y aprender prácticas, saberes y conocimientos de otras culturas.
- Otros...

PRODUCTO FINAL DEL MIF 7:

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

Realizamos una propuesta de fortalecimiento de la identidad cultural en la familia y la comunidad a partir del reconocimiento y valoración de los siguientes aspectos:

MI CULTURA:

1° Identificamos y describimos los elementos de nuestra cultura:

- Descripción territorial: ¿Dónde se encuentra nuestra cultura?
- Piso ecológico: ¿Qué piso ecológico se tiene en nuestra comunidad?
- Símbolos culturales ¿Qué símbolos culturales tenemos?
- Prácticas tradicionales ¿Qué tradiciones y costumbres tenemos?
- Danzas ¿Qué danzas identifican a nuestras culturas?
- Vestimentas ¿Cuáles son nuestras vestimentas típicas?
- Otros...

RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL:

2° Identificamos el tipo de relación que tiene nuestra cultura con otras culturas.

3° Analizamos cómo la invasión colonial pudo afectar hasta nuestros días.

4° Identificamos qué tipo de problemas afectan nuestro ecosistema y qué proponemos para su preservación en equilibrio con la madre tierra.

5° Identifiquemos las costumbres o tradiciones propias que se están perdiendo.

6° Definimos qué acciones realizaremos para fortalecer nuestra identidad cultural.

MAESTRA/O – FACILITADOR/A

REFLEXIONEMOS A PARTIR DE NUESTRA EXPERIENCIA...

¿Quiénes fueron y dónde vivieron nuestras/os abuelas y abuelos?

Antes de iniciar el desarrollo del Módulo Integrado Fundamental 7 “Bolivia: Culturas y Ecosistemas”, reflexionemos sobre las siguientes preguntas:

¿Con qué costumbres y tradiciones fuimos criados?

¿Qué costumbres y tradiciones mantenemos en nuestras familias y/o comunidad?

¿Qué otras culturas conocemos?

¿Por qué es importante reconocer la diversidad cultural?

Estas preguntas nos permiten reconocer que como maestras/os – facilitadores pertenecemos a una cultura que está presente antes de que nosotros existiéramos como individuos y se desarrolla con y en nosotros a lo largo de nuestra vida, manifestándose en nuestra forma de ser, pensar, hablar, comer, bailar, sentir, etc.

El propósito del módulo es fortalecer nuestra identidad cultural, haciéndonos reconocer la importancia de valorar nuestras culturas, manteniendo su legado como herencia material e inmaterial que está presente en nuestras vidas y es una fortaleza en el Estado Plurinacional.

En ese entendido, proponemos que las preguntas que se hicieron en un inicio, puedan ser dialogadas y reflexionadas con las y los participantes para comenzar a trabajar nuestra identidad cultural.

UNIDAD TEMÁTICA 1

NUESTRAS CULTURAS Y SU ESPACIO

NUESTRA CULTURA

Orientamos a las y los participantes a mostrar algo representativo de su cultura (fotografías, tejidos, cerámica, comida, ropa, dibujos y otros) y a partir de ello reflexionar sobre su origen, de dónde viene, quién lo hizo y cuál es su significado.

Leemos y analizamos con las y los participantes:

Nuestras formas de vivir pueden sintetizarse en una palabra: “Cultura”.

Todos los seres humanos somos parte de una cultura que heredamos, reproducimos y al mismo tiempo reconstruimos.

Desde que nacemos y crecemos vamos desarrollando prácticas, conocimientos, valores, percepciones, representaciones y maneras de ver la vida, que nos permiten asumarnos como personas con memoria histórica y a la vez proyectarnos al futuro.

Nuestra cultura es dinámica, va cambiando en el tiempo pero manteniendo su esencia, eso significa que podemos identificar nuestra cultura tanto ahora como en el pasado, por ejemplo: podemos ver que la preparación de nuestras comidas tradicionales se ha modificado en el tiempo, sin embargo aún se continúa utilizando alimentos y procesos que provienen desde nuestros ancestros como el charque, tujuré, chivé, aloja, tunta, chuño etc.

¿Qué otras formas de producción ancestral/tradicional de alimentos de nuestra comunidad conocemos?

ELEMENTOS DE LA CULTURA

10

Reflexionamos con las y los participantes:

¿Qué importancia y significado tienen en nuestras vidas las costumbres y tradiciones que practicamos?

¿Conocemos otras costumbres y tradiciones diferentes? ¿Cuáles?

Reconocemos y describimos con las y los participantes las tradiciones y costumbres que conocemos:

Costumbres y tradiciones de nuestra familia y la comunidad	Significado	Costumbres y tradiciones de otra comunidad	Significado
Por ejemplo: Wajta	La ofrenda y agradecimiento a la madre tierra.	Arete Guasu	El agradecimiento por la cosecha del maíz y el encuentro con nuestros ancestros.

Leemos y reflexionamos con las y los participantes:

Las personas de nuestro país Bolivia tienen diferentes costumbres de vida y expresiones que nos identifican, sin importar la región en la que vivimos. Esto se muestra en los idiomas, las comidas, las danzas, las vestimentas, el arte, los tejidos, las creencias y otros símbolos culturales de nuestra vida cotidiana que nos identifica.

Esta diversidad de características culturales que existe en nuestro país constituye nuestra identidad plurinacional como bolivianos.

En ese entendido, la cultura tiene dos aspectos, uno es lo que **heredamos** y lo otro es lo que **recreamos** de esa manera nuestras tradiciones y costumbres se mantienen vivas.

¿Qué tradiciones necesitamos recuperar para mantener nuestra cultura viva?

Orientamos a las y los participantes a realizar lo siguiente:

- Identificar las danzas, vestimentas e idiomas de su cultura.
- Identificar la danza y vestimenta que más le guste.
- Indagar el por qué alguna/s danza/s, vestimentas e idiomas se está perdiendo o no se están practicando.
- Reflexionar por qué algunas danzas, vestimentas e idiomas están cambiando o se están perdiendo.

Para ello puede recurrir al apoyo de la familia y comunidad.

Realizamos con las y los participantes una lista de las características que tenemos como bolivianos:

Características COMUNES de las y los bolivianos	Características DIFERENTES de las y los bolivianos
-	

¿Qué incide o determina nuestra manera de ser?
¿Los bolivianos somos todos iguales o existe diversidad entre nosotros?
¿Cómo se muestra nuestra diversidad?

LA CULTURA INTANGIBLE: “NUESTRA PARTE NO VISIBLE”

Dialoguemos y reflexionemos con las y los participantes:

¿Qué significa ser “**autoridad**” en nuestra comunidad?
¿Qué es para nosotras/os lo “**sagrado**”?
¿Qué sentido tiene para nosotras/os los rituales que se practican en nuestra comunidad (la misa, la challa, la wajta u otros)?
¿Qué es lo que “**vemos**” y no “**vemos**” cuando practicamos estos rituales?

Leemos y analicemos con las y los participantes:

Cuando hablamos de la cultura en su aspecto “**INVISIBLE**” nos referimos al sentido/significado que tiene, es decir, a los valores profundos que compartimos con un determinado grupo o comunidad humana, hablamos de los “**MITOS O CREENCIAS**” de cada cultura, algo que existe, pero no de manera física.

Por ejemplo:

En tierras altas, a las personas que son nombradas autoridades comunitarias se les otorga **ponchos** y **chicotes** que representan su cargo. Lo “**visible**” es el poncho y chicote. Lo que no se ve –lo “**invisible**”– es su **significado** de autoridad en la comunidad.

En tierras bajas, la cultura Guaraní festeja el Arete Guasu (fiesta grande) donde se baila utilizando máscaras que representan a los antepasados, teniendo como significado el agradecer por los alimentos que la tierra ha dado y en un sentido más

general celebrar la vida en diálogo con los ancestros.

La **máscara** es un elemento cultural “**visible**” y lo que representa o su significado es “**lo invisible**” que se refiere a la visita de los ancestros para el festejo por la cosecha en la comunidad.

En Bolivia, todas las culturas que forman parte del Estado Plurinacional tienen valores, saberes rituales, creencias, expresiones afectivas, comunitarias, políticas, religiosas o de espiritualidad con las que vivimos cotidianamente, pues todas ellas son las expresiones que dan sentido a nuestra existencia.

Cosmovisión

Es la manera cómo pensamos, sentimos y actuamos que viene con el conjunto de creencias, tradiciones, mitos, leyendas que tenemos, juntas hacen/dan sentido a la manera propia que tenemos de mirar el mundo, por ejemplo: en la cosmovisión andina se ve a la tierra como madre por eso se le “pide permiso con la tradición y costumbre de la ch’alla”

Símbolos

Son aquellos “objetos” que adquieren sentido y significado en función de cada cultura, no tienen una sola representación y siempre se manifiestan mediante la narración o relato cultural.

Presentamos e identificamos con las y los participantes diferentes símbolos religiosos y rituales. Analizando el significado que tienen a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué símbolos tiene nuestra comunidad?

¿Cuál es el significado de estos símbolos?

¿Qué otras expresiones de la cultura en nuestra vida son invisibles?

Elaboramos el siguiente gráfico con las y los participantes e identificamos lo visible e invisible de nuestras culturas:

Leamos y analizamos con las y los participantes:

Es importante distinguir entre lo **visible** de la cultura, lo que puede identificarnos y diferenciarnos de otras culturas y que podemos tocar o mirar, de otra parte **invisible** que está presente cuando le damos sentido a las cosas que hacemos y corresponden a lo más profundo de nuestras costumbres, prácticas y convicciones, las cuales también forman parte de nuestra cultura.

Al tener un verdadero **encuentro intercultural** comprendemos y sentimos esa parte no visible generando el **diálogo entre las culturas**.

Orientamos a las y los participantes a identificar lo invisible y visible de las culturas, a partir de un diálogo entre todas/os. Tomando en cuenta sus aspectos culturales: música, danza, religión, alimentos, vestimenta, costumbres, ritos, entre otros.

Manifestaciones visibles (Objetos y elementos culturales)	Manifestaciones invisibles de mis creencias. (Significados y sentidos)
Ekeko	Fe en la abundancia

*También se puede realizar esta actividad con gráficos, prácticas, rituales, teatro o según nuestra creatividad.

Esta actividad mostrará cómo el diálogo es un mecanismo para la comprensión del sentido/significado que cada cultura tiene sobre lo sagrado o lo espiritual y así entender la doble dimensión de la cultura: **la visible y la invisible**.

LA IDENTIDAD CULTURAL

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

- ¿A qué cultura pertenecemos?
- ¿Por qué nos identificamos con dicha cultura?
- ¿Qué nos hace diferentes de otros barrios/comunidades/ciudades/departamentos/países?

Identifiquemos y escribamos los elementos con los que nos identificamos:

Elementos culturales con los que nos identificamos	¿Por qué nos identificamos con ese elemento?
-	

Leemos y reflexionamos con las y los participantes:

Nuestra **identidad cultural** es el conjunto de valores, creencias, costumbres e idiomas que nos hacen pertenecer a una familia, comunidad u otro grupo social con el cual nacemos y/o nos identificamos. ***"La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano"*** Art. 3 CPE.

Al momento de salir del país, todos somos bolivianos y nos identificamos de esa manera en el exterior y nos relacionamos con otras culturas en esos países desde nuestras costumbres y tradiciones.

Un problema propio de estos tiempos es creer que una cultura está por encima de las demás. A esta actitud se le llama **etnocentrismo**, es la idea que trata de mostrar la superioridad de una cultura sobre las otras sin tomar en cuenta que cada cultura es diferente. No existen culturas superiores o inferiores, ése es un problema que vivimos hoy como una herencia colonial que busca hacernos creer que nuestras culturas son inferiores respecto de la cultura occidental.

Reflexionemos con las y los participantes:

¿Alguna vez viviste una actitud de intolerancia con personas de culturas diferentes?

Compartimos nuestras experiencias e identificamos ¿qué actitudes se manifestaron?, luego generamos propuestas para cambiar las actitudes negativas:

Propuestas para cambiar nuestras actitudes negativas:

PISOS ECOLÓGICOS Y ECOSISTEMAS

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

¿De dónde provienen los alimentos y los productos que consumimos?

¿Identifiquemos las regiones dónde se producen esos alimentos?

¿Qué lugares conocemos para comercializar e intercambiar los alimentos?

Leemos y reflexionemos con las y los participantes:

Las culturas que han ocupado desde tiempos ancestrales la zona andina, desarrollaron una civilización sobre una variedad de espacios geográficos distintos.

Estos habitantes lograron combinar la producción de alimentos propia con el intercambio de alimentos producidos en los valles y las costas, por ejemplo un ayllu, en el antiguo Tawantinsuyo, tenían tierras cultivables: en el altiplano, en los valles y en la costa. A este manejo de los territorios se denominó: **control vertical de los pisos ecológicos** y era una de las características de las culturas antes de la invasión y explotación europea.

Pisos Ecológicos

Los pisos ecológicos se refieren a las diferencias entre altitudes de los territorios sobre el nivel del mar, es decir, un territorio a 4000 mil metros sobre el nivel del mar no es igual a un territorio que está a 2500 mil metros sobre el nivel del mar.

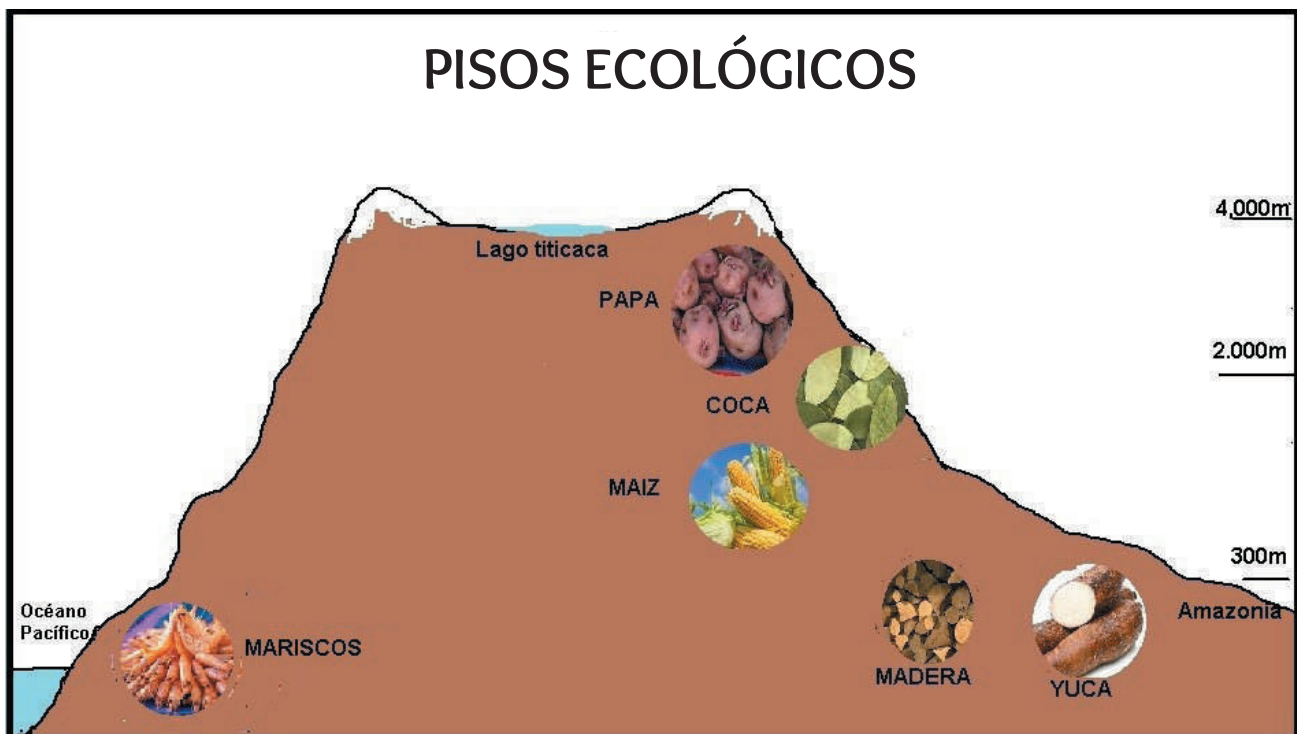
Ayllu

“... es una familia extensa, en la que sus miembros [reunidos] en familias nucleares simples y familias nucleares compuestas, estaban vinculados por el parentesco real y no meramente ficticio” (Espinoza, 1990; 115)

Esta manera de moverse entre tierras altas y bajas son las formas de vivir la interculturalidad, donde unos y otros pueblos se van encontrando en el intercambio de productos y enriquecen el relacionamiento de los pueblos.

Realizamos con las y los participantes el siguiente gráfico e identificamos y analizamos los productos que se producen según pisos ecológicos.

¿Qué se produce en el territorio dónde vivimos?

¿Conocemos cuáles son los productos de la amazonia, los valles, el chaco y altiplano?

¿Qué formas de intercambio de alimentos entre regiones conocemos y practicamos?

Cada comunidad cuenta con un espacio de vida determinado dentro de su propio espacio geográfico, hoy la oferta, la demanda y la distribución de la tierra en función de la propiedad individual prima a la hora de establecer los comercios y el acceso a los productos. Sin embargo, nuestras comidas típicas, especialmente de los valles y los andes, siguen conteniendo productos que fueron utilizados en otros tiempos con el **control vertical de los pisos ecológicos**.

Reciprocidad o ayni

“...es el préstamo de trabajo que una persona o un conjunto de personas hacían a otro individuo o conjunto de individuos, respectivamente, a condición de que se les devolviera en fecha oportuna y en iguales estipulaciones de tiempo y envergadura de tarea” (Espinoza, 1990; 115).

Redistribución

Es una forma de uso del excedente de productos que disponía preferentemente la autoridad en el mundo andino, sea el curaca del ayllu o el inca. El excedente de productos acumulados servía para redistribuirlo en función de alianzas o intercambio de fuerza de trabajo e incluso se daba a los grupos vulnerables de los ayllus como viudas o huérfanos.

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes a partir de las siguientes preguntas:

¿Por qué la reciprocidad fortalece las relaciones entre las culturas?

¿Cómo la redistribución del excedente puede ayudar a la construcción de una sociedad más justa y equilibrada?

Identificamos y describimos con las y los participantes una comida que se prepara con productos de los diferentes pisos ecológicos:

Por ejemplo:

El **picante de gallina** se prepara en el departamento de Beni y tiene como uno de sus ingredientes el **chuño/tunta** que se produce en el piso ecológico de tierras altas.

Leemos y reflexionamos con las y los participantes

En la producción de alimentos y su intercambio, se viven prácticas culturales propias de los pueblos andinos como la reciprocidad o ayni, es decir cuando varios miembros de una comunidad siembran colectivamente la tierra de un miembro de su comunidad. El “**pago**” o retribución por esta ayuda no se hace en dinero, sino con el compromiso de ayudar al año siguiente. En algunos lugares de nuestro país esta práctica se llama Mötiro (Guarani) o de otra manera.

Este principio de reciprocidad también se da entre los seres humanos y la naturaleza en agradecimiento por la abundante cosecha, el “**pago**” son todas las ofrendas que se brindan a la Madre Tierra o Pachamama.

Orientamos a las y los participantes a identificar los alimentos que se producen donde viven y la procedencia de otros alimentos que traen a su comunidad.

Producto/Alimento	Procedencia	Piso ecológico
Maíz	Camiri	Chaco
Naranja	Yungas	Trópico de los Yungas
Papa	Araca	Altiplano

EL MOVIMIENTO HUMANO Y LOS CONTACTOS CULTURALES

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

¿De dónde proviene nuestra familia?

¿Dónde vivieron nuestros padres y nuestros abuelos?

Leemos y reflexionamos con las y los participantes.

La migración es un fenómeno humano que con el paso del tiempo ha hecho que nuestras culturas se transformen y vayan cambiando. Podemos reconocer que la migración es una de las causas centrales para esto. Nos desplazamos y nos transformamos.

En Bolivia, ante las sequías duras muchos pobladores de la zona andina se trasladaron al trópico y a la amazonia buscando mejores alternativas de vida, asimismo existe una migración externa hacia países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Chile y otros.

Al viajar a un lugar distinto al de origen llevamos nuestras formas de vida, pero también podemos incorporar nuevas prácticas del lugar a donde llegamos.

Si la cultura humana no es una sola ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra identidad cultural?

Orientamos a las y los participantes a que escriban la procedencia de sus familiares o personas de su comunidad.

Procedencia de los familiares	Procedencia de los miembros de la comunidad
-	-
-	-
¿Tenemos una sola o muchas identidades culturales en la comunidad?	

NUESTRA CULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE

Leemos y reflexionamos con las y los participantes.

Algo que está presente en cada desplazamiento o en cada viaje es siempre el medio ambiente. Unos lugares tienen bosque espeso y otros son desiertos pero siempre estamos en relación con la Madre Tierra que nos da –de una u otra manera– lo necesario para vivir.

De ahí que podemos darnos cuenta que no siempre es fácil vivir fuera de nuestro medio ambiente. Nuestra cultura se desarrolla en esa relación que nunca se rompe. Nuestras

danzas, comida, música, vestimenta hacen referencia en cada momento al entorno en el cual vivimos.

Esa relación desde los pueblos indígenas siempre fue sagrada porque la madre tierra no sólo nos da la vida sino todos los elementos para mantenernos vivos.

Actualmente, el problema es que olvidamos que tenemos una relación recíproca entre la madre tierra y nuestras culturas, poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Esto lo teníamos muy en claro desde los pueblos indígenas por eso la tierra se la comprende como “**Madre**” que es sagrada porque sostiene y “**reproduce la vida**”.

LOS SERES HUMANOS Y LOS ECOSISTEMAS

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

¿Cómo es el clima y el territorio dónde vivimos?

¿Qué alimentos se produce por clima y condiciones en el territorio donde vivimos?

¿Qué animales y plantas existen dónde vivimos?

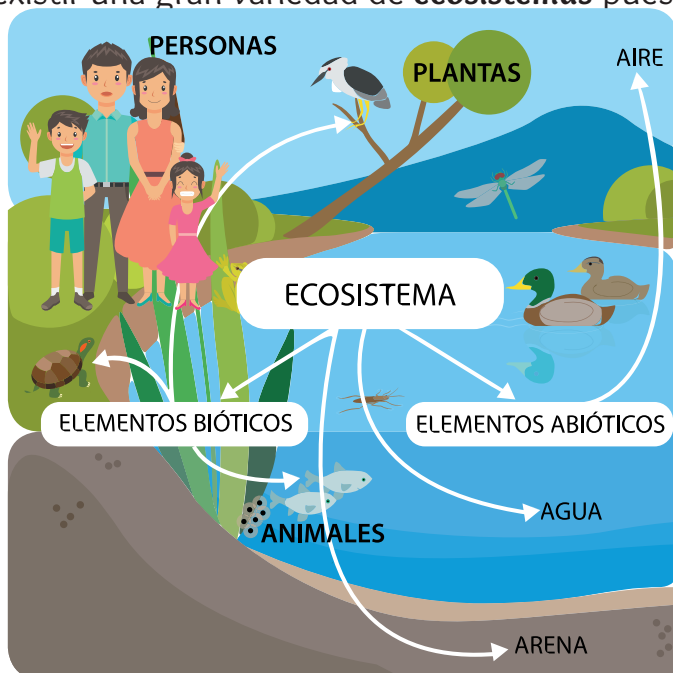

Leemos y reflexionamos con las y los participantes:

Los ecosistemas se refieren a todos los elementos de un entorno de vida, como los ríos, lagos, suelos, montañas, pampas (elementos “**abióticos**”) y todos los seres vivos como plantas, hongos, animales y las personas (elementos “**bióticos**”) que están dentro de un mismo sistema.

En un mismo espacio geográfico pueden existir una gran variedad de **ecosistemas** pues no hay un límite para el tamaño que puedan cubrir, desde un pequeño charco en las rocas, hasta un territorio completo como los bosques o el desierto.

En cualquier ecosistema el equilibrio es fundamental para la supervivencia, pues si un elemento biótico o abiótico se extingue, el ecosistema sufre un desequilibrio y por lo tanto una modificación que puede provocar su desaparición.

ECOSISTEMA

Ambos se complementan para que el sistema se encuentre en equilibrio y armonía.

ELEMENTOS BIÓTICOS

Organismos que tienen vida: animales, plantas y ser humano.

ELEMENTOS ABIÓTICOS

Son importantes para la vida de los elementos bióticos: agua, aire, temperatura, luz, suelo, humedad entre otros.

Representamos en un dibujo nuestro ecosistema, nombrando todos sus componentes/elementos en castellano y en idioma originario:

MI ECOSISTEMA

Reflexionamos y explicamos a las y los participantes:

¿Cómo los seres humanos pueden modificar un ecosistema?

¿Cómo daña la explotación **indiscriminada** de recursos naturales a los ecosistemas que ocupamos?

Leemos y reflexionamos con las y los participantes:

DAÑO ECOLÓGICO

Existe un riesgo latente de modificar de manera negativa los ecosistemas, lo que conlleva la extinción de seres vivos como plantas, árboles, animales o la pérdida de ríos o lagos completos. Esta muerte de poblaciones enteras de seres vivos rompe un equilibrio provocando la sobrepoblación de otras especies.

La forma de producción del capitalismo sumada a la explosión demográfica o aumento súbito de la población en los seres humanos, genera un aumento de residuos y desechos que se producen a diario y que terminan contaminando los ríos, los lagos, mares, selvas y otros lugares de vida de especies naturales generando un impacto negativo en los ecosistemas; a esto se añade el aumento de las industrias que contaminan el aire y la tala indiscriminada de árboles que son el pulmón del mundo. Si seguimos manteniendo el modo de producción capitalista, la humanidad y las otras formas de vida desaparecerán.

Los seres humanos tenemos que tomar conciencia de lo limitado que son los elementos bióticos y abióticos dentro de la naturaleza, buscando alternativas de consumo para disminuir la extracción de recursos y la contaminación de los ecosistemas. La conciencia de cuidar y preservar los ecosistemas es una urgencia, ya que los seres humanos que formamos parte de ellos también corremos el riesgo de desaparecer.

Reflexionemos con las y los participantes a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué podemos hacer para cuidar el lugar donde vivimos?

¿Desde nuestra cultura qué alternativas hay para cuidar y preservar nuestros ecosistemas y madre tierra?

Realicemos con las y los participantes compromisos para cuidar y preservar la madre tierra y los ecosistemas:

Me comprometo a:

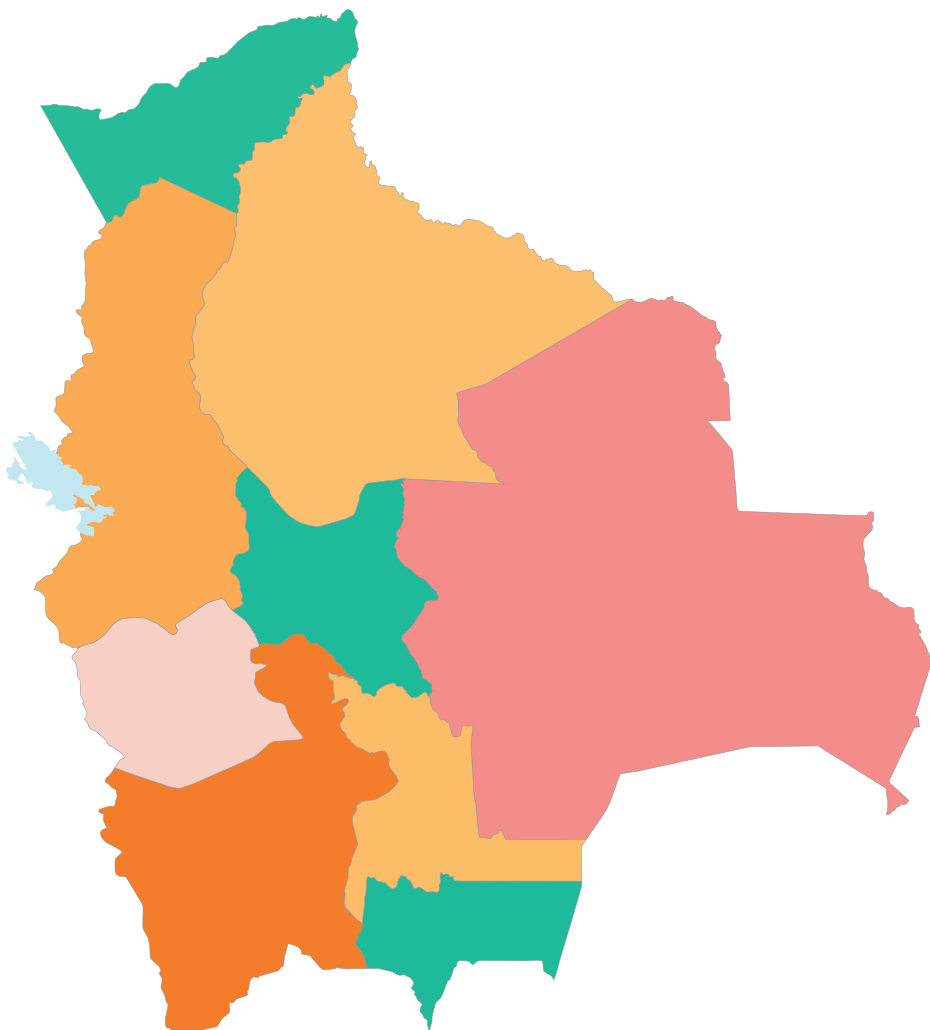
Orientamos a las y los participantes a identificar seres vivos u otros elementos que están en riesgo de extinguirse y qué podemos hacer para preservarlos.

Por ejemplo:

Elementos del Ecosistema que están en riesgo o se perdieron:	¿Cómo podemos proteger aquellos que están en riesgo?
Cóndor en los Andes.	
Delfín rosado de la Amazonía	
Lago Poopó	
Río Pilcomayo...	

LAS CULTURAS EN BOLIVIA

Elaboramos con las y los participantes el lugar dónde vivimos en el mapa de Bolivia y escribimos las culturas que conocemos de esa región:

Leemos y reflexionamos con las y los participantes:

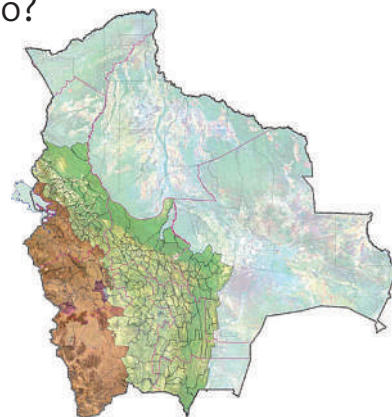
En Bolivia se encuentran diferentes naciones y pueblos indígenas que están distribuidos en todo el territorio en tres pisos ecológicos: Amazonia, Chaco, Andes y Valles. Algo importante que aclarar es que estas naciones y pueblos indígenas se encuentran también en los países vecinos y las relaciones e intercambios entre ellos se mantienen en el tiempo.

En consecuencia, existen reconocidos 36 idiomas oficiales de las naciones y pueblos indígenas originarios en el Estado Plurinacional de Bolivia, 30 idiomas están en la amazonia, 3 en el chaco y 3 en los andes y valles.

FRACCIONES

¿Qué territorios de Bolivia pertenecen a un piso ecológico?

Las fracciones representan un fragmento o una parte de un todo que forma una unidad. Podemos fraccionar una unidad en las partes que se requiera. Por ejemplo: Bolivia está dividida en 3 pisos ecológicos.

¿Qué elementos tienen las fracciones?

$$\frac{3}{5}$$

NUMERADOR

DENOMINADOR

El **NUMERADOR** nos dice, cuántas partes tomaremos del entero.

El **DENOMINADOR** nos dice en cuántas partes dividiremos el entero.

¿Cómo se lee una fracción?

$$\frac{3}{5}$$

Primero se lee el numerador como cualquier número, en este caso TRES.

Luego se lee el denominador como QUINTO.

La fracción completa se lee como **tres quintos**.

Observamos y analizamos cómo utilizan las fracciones en la distribución de los 36 idiomas oficiales de las naciones y pueblos indígenas:

BOLIVIA	36 idiomas oficiales	¿Cómo se lee esta fracción?
En la Amazonia	$\frac{30}{36}$	Treinta treinta y seisavos de idiomas están en la Amazonia.
En el Chaco	$\frac{3}{36}$	Tres treinta y seisavos de idiomas están en el Chaco.
En los Andes y Valles	$\frac{3}{36}$	Tres treinta y seisavos de idiomas están en los Valles y Andes.

Identificamos y analizamos con las y los participantes:

¿Cuándo utilizamos las fracciones en la vida cotidiana?

Cuando cocinamos las comidas tradicionales de nuestras regiones fraccionamos los ingredientes, por ejemplo:

1 kilo de cerdo para 5 platos de fricase.

Se lee: Un quinto $\frac{1}{5}$ de carne de cerdo para cada plato de fricase.

Cuando queremos comprar algún alimento en el mercado o la feria de nuestra región.

La compra de medio zapallo. $\frac{1}{2}$

Se lee: Un medio de zapallo.

Cuando repartimos alimentos como pizza, tortas, pan, chocolate, pan entre otros estamos fraccionando.

Un PAN de Arani para el consumo de 6 personas.

Se lee: Un sexto de pan para cada persona.

La división de las fracciones es uniforme o igual.

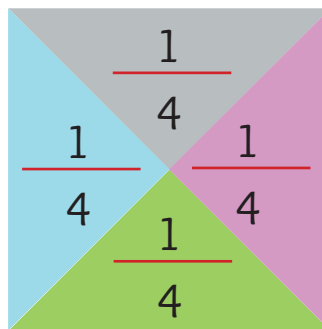
Realicemos con las y los participantes otros ejemplos donde se utilizan las fracciones.

<hr/>	<div style="border: 1px dashed black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>	\rightarrow
<hr/>	<div style="border: 1px dashed black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>	\rightarrow

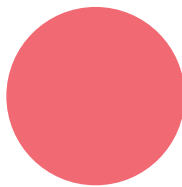
Analizamos y completamos a cuanto corresponde cada división:

CUATRO CUARTOS

EJEMPLO

Un entero

Graficamos con las y los participantes las siguientes fracciones:

1) $\frac{4}{9}$

2) $\frac{3}{8}$

3) $\frac{7}{12}$

4) $\frac{5}{10}$

5) $\frac{6}{7}$

6) $\frac{2}{11}$

7) $\frac{8}{15}$

8) $\frac{1}{13}$

9) $\frac{9}{16}$

10) $\frac{10}{20}$

11) $\frac{11}{2}$

12) $\frac{12}{5}$

13) $\frac{7}{3}$

14) $\frac{10}{4}$

15) $\frac{13}{6}$

16) $\frac{15}{7}$

17) $\frac{12}{8}$

18) $\frac{22}{9}$

19) $\frac{35}{11}$

20) $\frac{23}{10}$

TIPOS DE FRACCIONES

- **FRACCIONES HOMOGÉNEAS**, cuando los denominadores de las fracciones son iguales.

$$\frac{8}{9} - \frac{1}{9} + \frac{3}{9} + \frac{7}{9}$$

- **FRACCIONES HETEROGÉNEAS**, son las fracciones que tienen diferente denominador.

$$\frac{8}{8} - \frac{1}{7} + \frac{3}{5} + \frac{7}{3}$$

SUMA DE FRACCIONES

Las fracciones al igual que los números enteros se pueden sumar, pero primero se tiene que identificar el tipo de fracción pues existe un procedimiento para sumar las homogéneas y otro para heterogéneas.

- **Suma con fracciones homogéneas:**

$$\frac{15}{2} + \frac{1}{2} + \frac{5}{2}$$

Para realizar la suma con fracciones homogéneas debemos realizar el siguiente procedimiento:

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

En el gráfico se observa la división del rectángulo en seis partes.

Cuando nosotros realizamos operaciones con el mismo DENOMINADOR la división del rectángulo se mantiene, pero en el NUMERADOR se suma o resta para obtener el resultado final.

Imaginemos que el rectángulo representa un queque, al cual lo dividimos en seis partes, y repartimos tres partes a nuestros amigos ($\frac{3}{6}$), después llegan dos amigos más a quienes también les invitamos ($\frac{2}{6}$).

¿Cuántas partes repartimos de nuestro queque?

R.- ($\frac{5}{6}$)

SUMA DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS

Existen diferentes procedimientos como estrategias didácticas para realizar la suma de fracciones homogéneas, en esta oportunidad se propone el siguiente:

- 1° Se copia el denominador porque la división que se hizo a la unidad es la misma en todas las fracciones.

$$\frac{15}{2} + \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = \frac{\quad}{2} =$$

- 2° En la parte del numerador se anotan los numeradores que se van a sumar (solo numeradores):

$$\frac{15}{2} + \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = \frac{15+1+5}{2} =$$

- 3° Se suman los numeradores (solo numeradores) y el denominador se copia:

$$\frac{15}{2} + \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = \frac{15+1+5}{2} = \frac{21}{2}$$

Resolver los siguientes ejercicios con las y los participantes:

1) $\frac{5}{21} + \frac{10}{21} + \frac{23}{21} + \frac{4}{21} =$

2) $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} + \frac{2}{8} =$

3) $\frac{3}{11} + \frac{7}{11} + \frac{12}{11} =$

4) $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} =$

5) $= \frac{3}{17} + \frac{8}{17} + \frac{11}{17} + \frac{23}{17} =$

6) $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} + \frac{5}{4} + \frac{7}{4} =$

7) $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} + \frac{7}{9} =$

8) $\frac{5}{7} + \frac{8}{7} + \frac{10}{7} + \frac{15}{7} =$

9) $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} + \frac{4}{5} =$

10) $\frac{18}{53} + \frac{32}{53} + \frac{40}{53} + \frac{1}{53} + \frac{16}{53} =$

11) $\frac{1}{6} + \frac{7}{6} + \frac{11}{6} + \frac{13}{6} =$

12) $\frac{41}{79} + \frac{37}{79} + \frac{25}{79} + \frac{71}{79} + \frac{63}{79} =$

SUMA DE FRACCIONES HETEROGÉNEAS

Al igual que el caso anterior existen diferentes procedimientos como estrategias didácticas para realizar la suma de fracciones heterogéneas, en esta oportunidad se propone el siguiente:

$$\frac{7}{6} + \frac{9}{16} =$$

En caso de tener diferentes numeradores, debemos encontrar el común denominador descomponiendo los denominadores en sus factores primos.

Procedimiento de resolución:

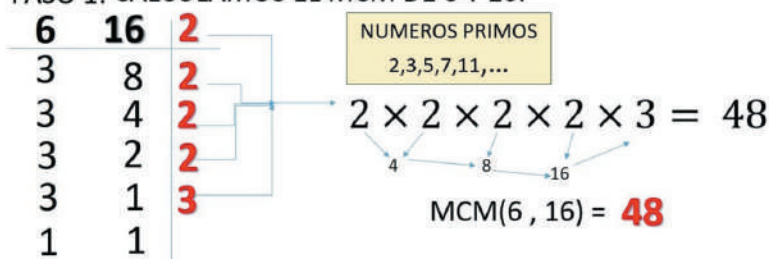
1° Descomponemos 6 y 16 en sus factores primos.

SUMA DE FRACCIONES CON EL MCM

EJEMPLO

$$\frac{7}{6} + \frac{9}{16} = \frac{\quad}{48} + \frac{\quad}{48} =$$

PASO 1: CALCULAMOS EL MCM DE 6 Y 16.

2° Anotamos como común denominador el Mínimo Común Múltiplo (MCM) de (6 y 16)

$$\frac{7}{6} + \frac{9}{16} = \frac{\quad}{48}$$

3° Realizamos la División y Multiplicación con cada fracción siguiendo la orientación del recuadro.

$$\times \left| \frac{7}{6} + \frac{9}{16} = \frac{\boxed{A}}{48} \right.$$

$$\div$$

$$\frac{7}{6} + \frac{9}{16} = \frac{56 + 27}{48}$$

Primero, se divide:

48 entre 6 = 8

Segundo, se multiplica el resultado anterior $8 \times 7 = 56$

Tercero, se anota el resultado.

4° Resolvemos la suma de los numeradores para obtener el resultado final.

$$\frac{7}{6} + \frac{9}{16} = \frac{56 + 27}{48} = \frac{83}{48}$$

Resolver los siguientes ejercicios con las y los participantes:

1) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

2) $\frac{5}{12} + \frac{7}{24}$

3) $\frac{5}{8} + \frac{11}{64}$

4) $\frac{7}{24} + \frac{11}{30}$

5) $\frac{5}{4} + \frac{7}{8} + \frac{1}{16}$

6) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$

7) $\frac{7}{5} + \frac{8}{15} + \frac{11}{60}$

8) $\frac{9}{10} + \frac{8}{15} + \frac{13}{75}$

9) $\frac{3}{21} + \frac{1}{2} + \frac{2}{49}$

10) $\frac{3}{5} + \frac{7}{4} + \frac{11}{5}$

11) $\frac{1}{12} + \frac{1}{16} + \frac{1}{18}$

12) $\frac{8}{60} + \frac{13}{90} + \frac{7}{120}$

13) $\frac{13}{121} + \frac{4}{55} + \frac{9}{10}$

14) $\frac{7}{20} + \frac{3}{40} + \frac{1}{80} + \frac{3}{15}$

15) $\frac{2}{300} + \frac{5}{500} + \frac{2}{1000} + \frac{7}{250}$

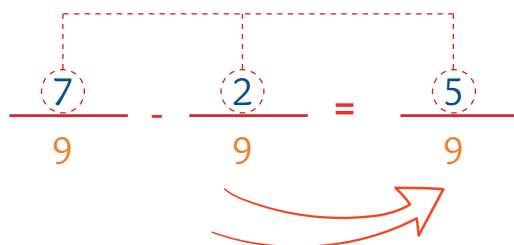
16) $\frac{5}{16} + \frac{2}{48} + \frac{1}{9} + \frac{3}{18}$

RESTA DE FRACCIONES

Las fracciones también se pueden restar usando un procedimiento para las homogéneas y otro para las heterogéneas, utilizando diferentes métodos como estrategias didácticas en esta oportunidad se proponen las siguientes:

Resta de fracciones homogéneas

La resta de dos o más fracciones que tienen el mismo denominador se realiza restando los numeradores y copiando el denominador porque es común.

$$\frac{7}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$$

Resta de fracciones heterogéneas

La resta de dos o más fracciones con distinto denominador se realiza de la siguiente manera:

- 1 Multiplicamos en cruz el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Ambas multiplicaciones luego se restan.

$$\frac{6}{4} - \frac{1}{2} = \frac{(6 \times 2) - (4 \times 1)}{?}$$

- 2 Multiplicamos los denominadores de las fracciones para obtener un único denominador.

$$\frac{6}{4} - \frac{1}{2} = \frac{(6 \times 2) - (4 \times 1)}{4 \times 2}$$

- 3 Resolvemos las multiplicaciones.

$$\frac{6}{4} - \frac{1}{2} = \frac{(6 \times 2) - (4 \times 1)}{4 \times 2} = \frac{12 - 4}{8}$$

4

Restamos los denominadores y multiplicamos el numerador.

$$\frac{12-4}{8} = \frac{8}{8}$$

Realicemos con las y los participantes las sumas y restas de las siguientes fracciones:

$$1) \frac{1}{2} + \frac{2}{3} =$$

$$2) \frac{3}{5} + \frac{-1}{2} =$$

$$3) \frac{3}{5} + \frac{-1}{4} =$$

$$4) \frac{8}{5} + \frac{3}{9} =$$

$$9) \frac{1}{5} - \frac{3}{4} =$$

$$10) \frac{8}{9} - \frac{4}{5} =$$

Orientamos a las y los participantes a identificar cómo se distribuyen los alimentos que se producen en la comunidad o región que habitamos utilizando las fracciones.

REGIONES ECOLÓGICAS Y CULTURALES DE BOLIVIA

La Amazonia

Identificamos con las y los participantes los nombres y procedencia de los siguientes alimentos:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

¿Qué alimentos conocemos que provienen de la amazonia?
¿Qué danzas, costumbres, ritos conocemos que son de la amazonia?

Uno de los pueblos indígenas de la región amazónica son los Kabineños, antes de la llegada de los misioneros, veneraban a los espíritus del monte y de las aguas. Todos los animales representaban un ser sobrenatural. Sus creencias cambiaron durante la colonia. La agricultura es su principal actividad y se realiza en cada unidad familiar en pequeñas parcelas.

En las tierras bajas de la Amazonia se encuentran la mayor cantidad de pueblos o naciones originarias de Bolivia (ver cuadro).

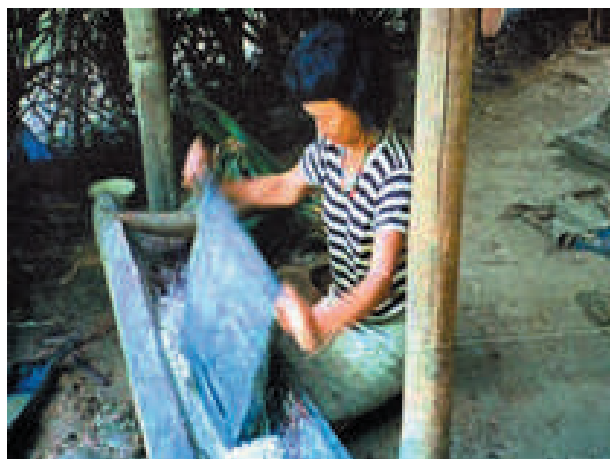
Gran parte de las naciones y pueblos originarios de la Amazonia han ido perdiendo su idioma, no obstante, conservan su identidad cultural y un amplio conocimiento en el uso y aprovechamiento de las plantas y los animales que en la selva viven.

Los pueblos amazónicos practican el bilingüismo, es decir el uso del castellano y su

lengua originaria. El hecho de perder la lengua propia trae consigo la dificultad para la transmisión de los conocimientos de su entorno a las siguientes generaciones, por lo que se pierde la propia tradición cultural. Es por ello, que las políticas asumidas por el Estado Plurinacional se orientan a que cada pueblo fortalezca el uso de su idioma y el rescate de sus saberes y conocimientos.

Los pueblos y naciones de la Amazonia practican la agricultura, pero también aprovechan la riqueza de la selva, practicando la caza y la recolección de productos para vivir. La producción que generan para la venta y el consumo local son la castaña, la yuca, algunas frutas, el maíz, arroz y cacao entre otros.

Por otra parte, la crianza de animales domésticos está destinada a la venta y al consumo propio.

La espiritualidad en los pueblos y naciones de la Amazonia está relacionada con la existencia de un ser supremo que es protector de la naturaleza y que mora en la selva y se comunica con ellos.

En el siguiente cuadro se muestra la ubicación y familia lingüística de las naciones y pueblos de la amazonia de Bolivia.

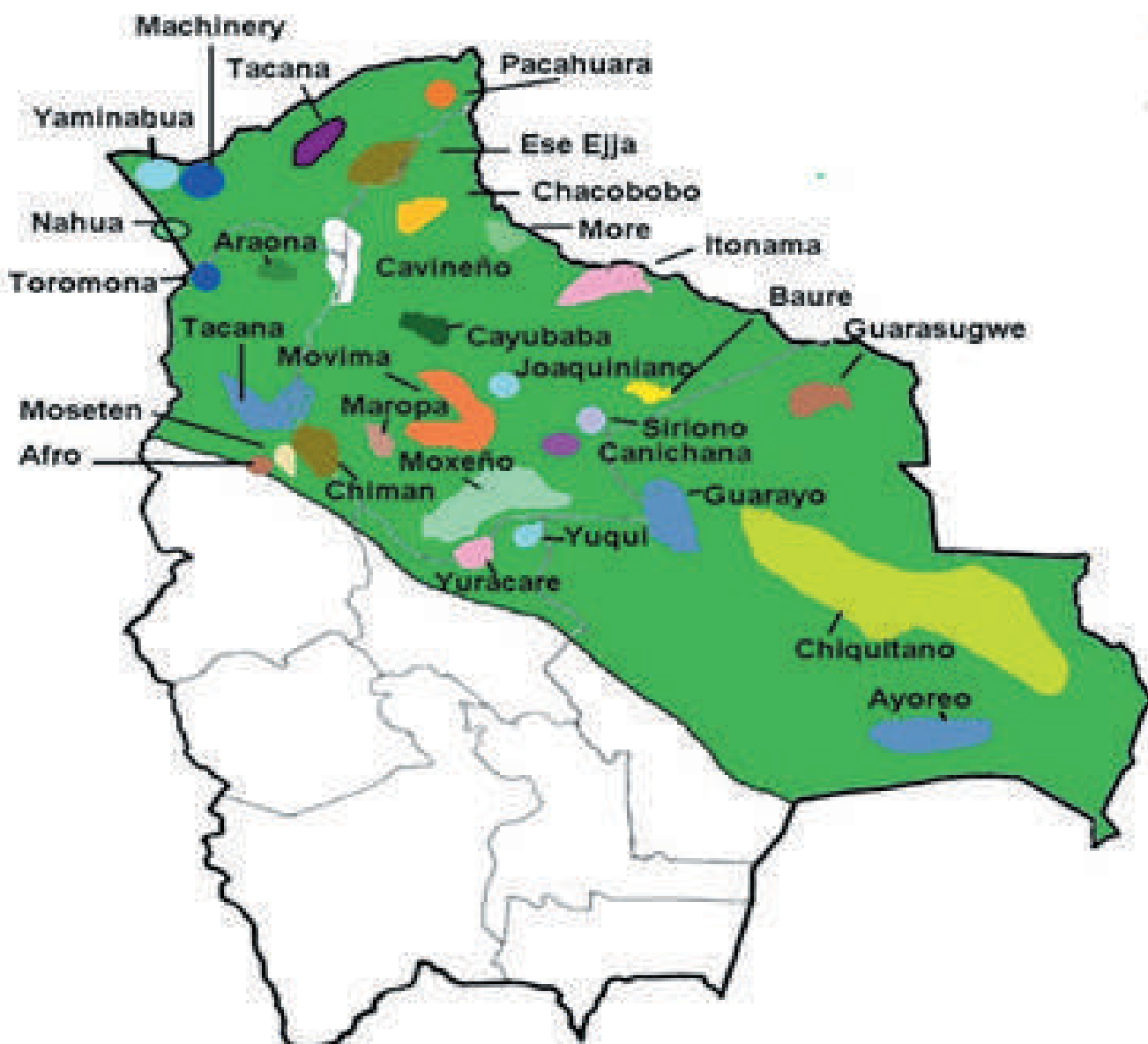
CUADRO: NACIONES Y PUEBLOS DE LA AMAZONIA DE BOLIVIA

Nº	Naciones y pueblos indígenas	Ubicación por Departamento	Familia lingüística
1	Afro boliviano	La Paz	Castellano
2	Araona	La Paz	Tacana
3	Ayoreo	Santa Cruz	Zamuco
4	Baure	Beni	Arawak
5	Canichana	Beni	No clasificado
6	Kavineña	Pando, Beni	Tacana
7	Cayubaba	Beni	Cayubaba
8	Chacobobo	Beni	Paño

9	Chiman	Beni	Chiman
10	Chiquitano	Santa Cruz	Chiquitano
11	Ese Ejja	Pando	Tacana
12	Guarasugwe	Santa Cruz, Beni	Tupi guarani
13	Guarayo	Santa Cruz	Tupi guarani
14	Itonama	Beni	Grupo aislado
15	Joaquiniano	Beni	Portugues, español
16	Lecos	La Paz	Leco y lapa lapa
17	Machinery	Pando	Arawak
18	More	Beni	Chapacura
19	Mosetén	La Paz, Beni	Moseten
20	Maropa	Beni	Tacana
21	Movima	Beni	Grupo aislado.
22	Moxeño	Beni	Arawak
23	Nahua	Manuripi	Nahua
24	Pacahuara	Beni y Pando	Paño
25	Sirionó	Beni	Tupi guaraní
26	Tacana	Beni	Tacana
27	Toromona	La Paz	No contactado
28	Yaminahua	Pando	Paño
29	Yuqui	Cochabamba	Mwyia
30	Yuracaré	Cochabamba y Beni	Yuracaré
Fuente: Pueblos indígenas de Bolivia http://www.amazonia.bo/indigena_index.php			

Identificamos y situamos con las y los participantes las naciones y pueblos de la Amazonia en el mapa realizado anteriormente utilizando la información descrita:

Orientamos a las y los participantes a identificar ¿Qué elementos o características culturales tienen los pueblos amazónicos? y ¿Cuál les llamo más la atención?

Elementos culturales o características de los pueblos amazónicos

-
-

¿Cuál te llamo más la atención?

El Chaco

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

¿Qué pueblos indígenas viven en el Chaco?

¿A qué se dedican nuestros pueblos que se encuentran en la región del Chaco?

¿Cuáles son las espiritualidades de los pueblos indígenas que viven en el Chaco?

Los Guaraníes de Bolivia, están asentados en tres departamentos: Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, viven en distintos lugares con temperaturas cálidas, esta población se dedica a la siembra de maíz, yuca, frejol, poroto, maní y la pesca, entre otros.

Características según pueblo\ nación del Chaco	TAPIETE	WEENHAYEK	GUARANÍ
Organización Social	<p>Los Tapieté basan su organización social en torno a la familia nuclear.</p> <p>Tienen tareas o funciones determinadas y bien establecidas, el jefe de familia (responsable de la pesca, agricultura y caza) y de las mujeres que tienen tareas de cuidado, cocina, recolección de frutos en el monte y vida doméstica.</p> <p>En los años '90 se organizan con los Weenhayek para ser representados conjuntamente en la CIDOB.</p>	<p>El pueblo Weenhayek tiene una organización social que está estructurada sobre el parentesco, son grupos endogámicos, quiere decir grupos que buscan casarse con miembros del mismo grupo cultural.</p> <p>Sus autoridades eran conocidas como <i>niyat</i>. Sin embargo, el constante despojo de sus tierras por parte de terratenientes los llevó a organizarse bajo el sistema de capitanías guaraní y a formar parte de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), junto con la Nación Tapieté.</p>	<p>Los guaraníes tienen familias extensas, que se organizan a partir de la experiencia de compartir un patio común entre varias familias.</p> <p>La vivienda es nuclear, es decir una vivienda es ocupada por una familia compuesta de padre, madre e hijos. También se considera parte de la familia a quienes comparten formas de solidaridad con ellos, convirtiéndose este principio en un elemento de convivencia comunitaria.</p> <p>Su estructura organizativa refleja su organización territorial, eligiendo en asambleas comunales, zonales y de capitanía a las autoridades denominadas mburuvichas o capitanes. En los años '80 impulsaron la creación de la CIDOB y de la Asamblea del Pueblo Guaraní.</p>

Espiritualidades	La cosmovisión Tapieté tiene una fuerte influencia de la cosmovisión guaraní que asumen a los seres protectores de la naturaleza, quienes vigilan el comportamiento en relación a la Madre Tierra y los ancianos de la comunidad tienen el don de comunicarse con esos seres para poder resolver los problemas de la comunidad.	La espiritualidad de los Weenhayek, suele describirse como una religión “animista” porque consideran que todos los objetos y seres vivos tienen un espíritu que los ocupa. Al interior de su sociedad esta creencia se expresa por medio de tótems que quiere decir un objeto de la naturaleza, generalmente animal que usaban como símbolo de una familia extensa.	El pueblo Guaraní tiene una espiritualidad que se expresa a través de las palabras de los profetas o chamanes (Payé), que son los especialistas religiosos que se comunican y establecen un vínculo entre el mundo sobrenatural con el mundo social de los hombres. Los Guaraní buscan la Tierra sin Mal, al final de esta búsqueda los guaraníes se encontrarían con el Kandiré o hermano mayor y héroe liberador en la mitología, encontrarían la perfección como seres humanos viviendo una vida mejor en campos de cultivo, con abundante agua y muchos animales para cazar, preciosos metales y un lugar de descanso (mbutuú), paz (piakatu), libertad (lyambae) y felicidad (Yekou).
Actividad económica	Para los Tapietés las actividades económicas son la pesca y la recolección, además de la agricultura. La abundancia de frutas en determinados momentos hace que la caza también sea abundante al aparecer mucha fauna silvestre. También crían animales menores y pastorean ganado.	El pueblo Weenhayek tiene la pesca como actividad principal y recolectan frutos silvestres, miel y la caza como actividades secundarias. La actividad petrolera que existe en el Chaco afecta mucho a todas las naciones originarias chaqueñas, siendo los Weenhayek, quienes han visto más operaciones en su territorio.	La actividad económica de los guaraníes del Chaco es el cultivo de maíz, poroto, frijol, yuca, zapallo; también aprovechan las semillas del algarrobo para hacer chicha, tienen actividades secundarias como la caza, la elaboración de artesanía y recolección de miel entre otras actividades.

Reflexionemos con los participantes:

LA TIERRA SIN MAL

La búsqueda de la Tierra Sin Mal “*ivi maraei*” entre los guaraníes representa la búsqueda de un lugar donde el maíz crece solo y los hombres son inmortales, un reino de paz con uno mismo y con el resto de los hombres, equilibrio entre la comunidad y el ambiente y con lo divino, producto del correcto manejo de la biodiversidad para el provecho colectivo, una tierra de amor y perdón.

Podemos decir que buscamos el “*ivi maraei*” a través de la educación.

Imaginemos y describamos con las y los participantes ¿cómo sería para nosotros una tierra sin mal?

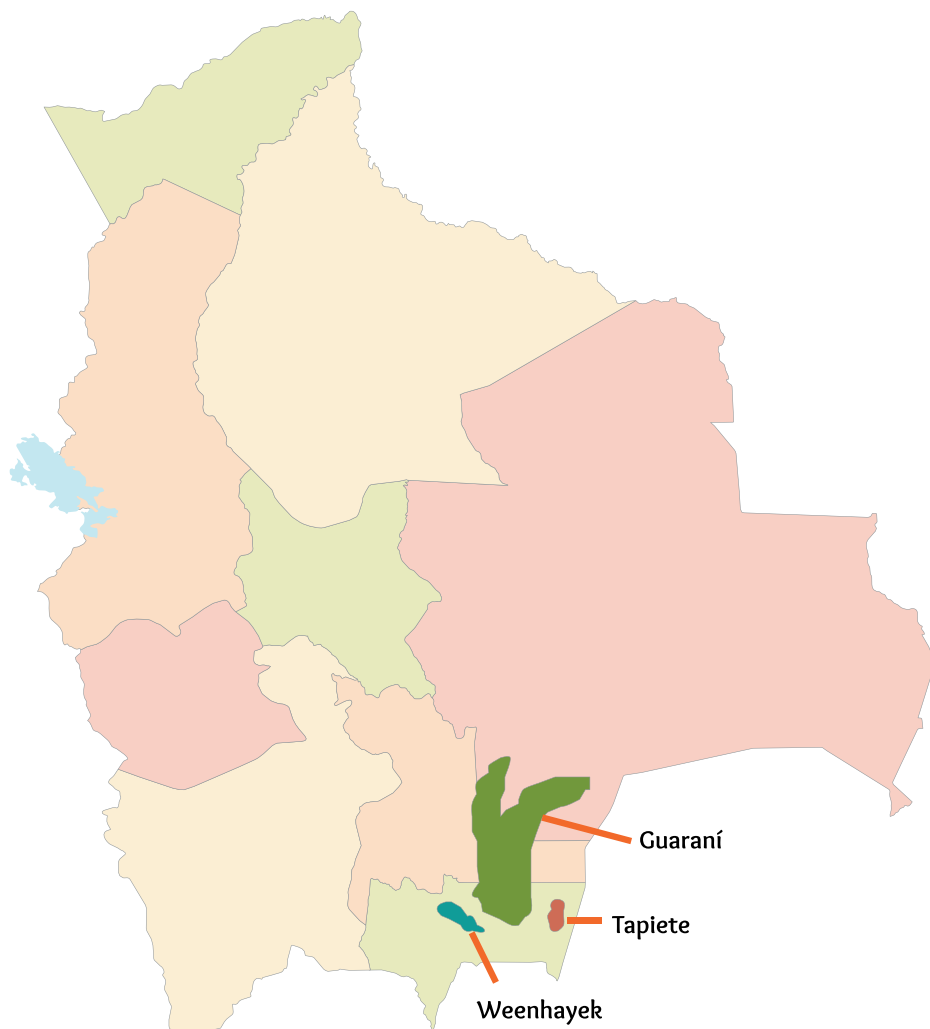
CUADRO: NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL CHACO

N°	Naciones y pueblos indígenas	Ubicación por Departamento	Familia lingüística
1	Guarani	Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija	Tupi guaraní
2	Tapiete	Tarija	Tupi guaraní
3	Weenhayek	Tarija	Weenhayek

Fuente: Pueblos indígenas de Bolivia http://www.amazonia.bo/indigena_index.php

Identificamos y situamos con las y los participantes a las naciones y pueblos del CHACO y vamos completando el mapa anterior:

Orientamos a las y los participantes a identificar las características culturales de los pueblos indígenas del Chaco que más nos llamaron la atención.

Los Valles y los Andes

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué pueblos indígenas habitan en los Andes y en los Valles?

¿Cuáles son los aportes culturales de los pueblos indígenas de los Andes y los Valles?

¿Qué costumbres o ritos de los pueblos de los andes podemos identificar?

La organización social de los pueblos uru, aymaras y quechuas, está estructurado en ayllus, basado en el reparto colectivo del trabajo dentro de la familia nuclear y extendida.

El acceso a distintos productos se aseguró a través de los pisos ecológicos. Los ayllus están divididos en dos partes en función de sus actividades productivas, siendo el Urqusuyo la parte seca que es propicia para el ganado y el Umasuyo en la parte húmeda que permite la agricultura. Así el ayllu es la forma de organización básica para los pueblos andinos y un conjunto de ayllus llega a formar la **marka**. Su cosmovisión está basada en el principio de complementariedad.

El pueblo Aymara tiene su propia concepción de tiempo y espacio, representados en tres mundos: el mundo de arriba donde viven el sol, la luna, los astros y las estrellas es Alaxpacha; el mundo nuestro, el mundo de los seres vivos y todo lo que se puede tocar como los suelos y los sembradíos es el Akapacha; y el mundo de abajo habitado por fuerzas terrestres es el Manqhapacha.

Los quechuas y aymaras ven el tiempo y el espacio de forma parecida. Los quechuas consideran que existen tres mundos: kay pacha (nuestro mundo), janaq pacha (mundo de arriba) y el manqha pacha (mundo de abajo), todos ellos interrelacionados entre sí, pues en ellos viven todos los seres de la creación.

Los Urus tienen una relación basada en la familia nuclear que representa la unidad básica de producción en torno al lago Poopo. También mantienen relaciones endogámicas de parentesco por lo que es muy difícil que se casen fuera de su grupo. En cuanto a la espiritualidad de los Urus, ellos adoran a la serpiente Quwakque que está relacionada con el mundo superior. Wari en cambio es el creador del mundo, que habita en el Uracharku o territorio de fuego. El principio femenino que complementa este principio creador es el warsicharcu o señorío del agua.

En cuanto a la economía, los pueblos del altiplano andino trabajan en la agricultura, la minería y la ganadería de camélidos, ovinos y bovinos. Por las características del medio ambientales de los Andes, hay lugares donde sólo se practica una agricultura de subsistencia donde se produce papa, chuño o se dedican a la crianza de camélidos.

En los valles se produce maíz, verduras y frutas que son intercambiados con otros productos. Desde tiempos milenarios los valles (también conocido como zona sub-andina) ha servido de espacio de producción para alimentar otras poblaciones. Así fue antes (por ejemplo en los tiempos del Inca) y así sigue hoy pues desde los valles del país se alimenta a buena parte de la población nacional.

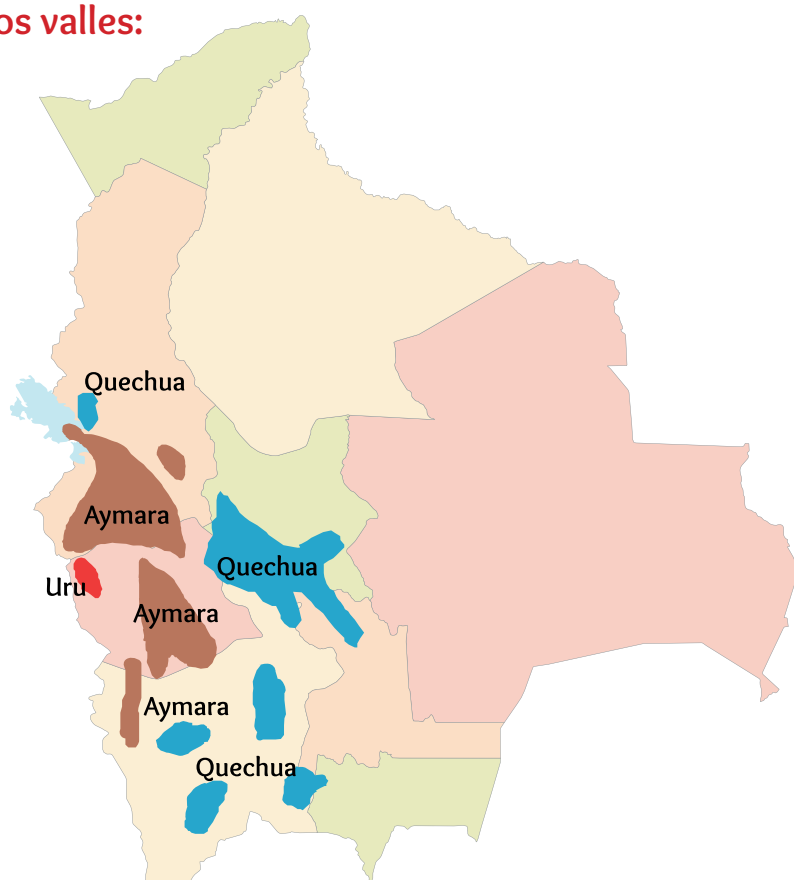
CUADRO: PUEBLOS INDÍGENAS DE LOS ANDES Y LOS VALLES

Nº	Naciones y pueblos indígenas	Ubicación por Departamento	Familia lingüística
1	Aymara	La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba	Aymara
2	Quechuas	Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Santa Cruz y Potosí	Quechua
3	Uru	Oruro	Uru- Chipaya

Fuente: Pueblos indígenas de Bolivia: http://www.amazonia.bo/indigena_index.php

Con las y los participantes complementamos el mapa que hicimos inicialmente, identificando y situando las naciones y pueblos de los andes y los valles:

Orientamos a las y los participantes a identificar elementos culturales de los pueblos indígenas de los Valles y Andes que más nos llama la atención y describimos el por qué.

DIÁLOGO INTERCULTURAL

Organizamos con las y los participantes una mesa redonda para dialogar sobre la pérdida de nuestras tradiciones y costumbres.

¿Los pueblos y naciones indígenas que se encuentran en la Amazonia, el Chaco, Valles y Andes estarán cambiando o perdiendo sus tradiciones y costumbres? ¿Por qué?

Leamos y reflexionemos con las y los participantes.

El diálogo intercultural nos exige abrirnos a escuchar a las otras personas de manera horizontal, tomando en cuenta su cultura, vida e historia.

Es así cómo nos encontramos con las personas que son diferentes a nosotros (los que son de otras culturas), a partir de ese reconocimiento y apertura generamos la experiencia de vivir un dialogo intercultural asumiendo una convivencia entre varias culturas.

En nuestro país una persona puede ser de Santa Cruz y tener a los amigos en Potosí o ser de Tarija y convivir en el Beni con familia y amigos movimas. Esto es lo que sucede de manera cotidiana, convivimos entre todos y nos llegamos a conocer aprendiendo unos de otros.

DIÁLOGO INTERCULTURAL

“Ninguna cultura tiene las respuestas a todos los problemas que la humanidad enfrenta” (Raimon Panikkar), por eso el “diálogo intercultural” hace referencia a que unas culturas necesitan de otras para existir. El diálogo no es para conocer al otro sino para el “mutuo aprendizaje”.

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

¿Qué es lo que necesitamos para iniciar un diálogo?

¿Qué valores tenemos los bolivianos para entablar un diálogo intercultural?

Orientamos a las y los participantes a generar un espacio de diálogo para tratar un tema importante o urgente para su familia o comunidad.

De ser posible este encuentro puede acompañarse de alimentos para compartir a la manera de un apthapi o comida comunitaria, lo importante es practicar los valores y las actitudes que nos disponen para el diálogo dentro (intra) y entre (inter) culturas.

Traigamos escritas nuestras experiencias de diálogo, identificando los obstáculos y aperturas que se dieron en ese proceso.

PRODUCTO DE UNIDAD TEMÁTICA 1

Identificamos nuestra identidad cultural desde lo personal y lo comunitario, reconociendo las características que tenemos.

IDENTIDAD CULTURAL

PERSONAL	COMUNITARIO
¿Cuál es mi nombre?	¿Cuál es el nombre de mi comunidad?
¿Dónde vivo?	¿Cuándo y quienes se fundaron mi comunidad?
¿De dónde son mis padres?	
¿Cuál es mi comida favorita?	¿Cuáles son las comidas típicas de mi comunidad?
¿Qué viajes realicé?	¿Qué lugares son representativos de nuestra comunidad?
¿Qué tradiciones y costumbres practico?	¿Cuáles son las costumbres y tradiciones más representativas de nuestra comunidad?
¿Pertenezco a alguna cultura? ¿Cuál?	
¿Qué danzas de mi región practico y me gusta?	¿Qué danzas se realizan en mi comunidad o barrio, qué fechas se hacen y cuál el motivo?
¿Qué idiomas hablo?	¿Qué idiomas se hablan en la comunidad?
¿En qué piso ecológico vivo?	¿Qué pisos ecológicos tiene mi comunidad?
¿Qué valores practico?	¿Qué valores se practican en mi comunidad?
¿Cómo me relaciono con otros miembros de mi comunidad?	¿Cómo participan las personas en las actividades comunitarias?
¿Participo de las actividades culturales de mi comunidad?	
¿Con qué culturas se relaciona de manera más frecuente mi comunidad?	

Compartimos con el grupo para identificar la diversidad cultural que existe entre nosotras/os.

UNIDAD TEMÁTICA 2:

HISTORIA DE NUESTRAS CULTURAS

CULTURAS ANCESTRALES DE NUESTRO TERRITORIO

Identificamos y analizamos con las y los participantes diferentes objetos de nuestras culturas como: aguayo, tipoy, alforja, mboko, caretas, tejidos, instrumentos musicales y otros. **Por ejemplo:**

¿Cuándo se crearon estos objetos?
¿Qué significado tienen?
¿Cuándo y cómo los utilizamos?
¿Valoramos su uso hoy en día?

El periodo precolombino, abarca el tiempo que va desde la llegada del ser humano a nuestro continente hasta la invasión colonial de los españoles. Las culturas pertenecientes a este periodo son: Viscachani, Chiripa, Wankarani, Moxos, Tiwanacu, entre otros. ¡Los Viscachani son la cultura con más antigüedad en nuestro territorio!

Como pudimos identificar con la actividad anterior, los objetos de nuestra cultura tienen un significado para nosotras/os, porque son parte de nuestra vida cotidiana y tienen que ver con las actividades que realizamos. Por tanto, conocer nuestra propia cultura tiene que ver con conocernos y reconocernos a nosotras/os mismos, a nuestra familia, comunidad y país con sus orígenes.

Muchas prácticas que tenemos ahora han sido heredadas desde antes de la invasión española, es el caso de la cultura Viscachani, de quienes se encontraron tejidos como vestigio de su cultura.

CULTURA VISCACHANI

Los vestigios de las primeras poblaciones en territorio nacional datan de al menos 12.000 a 10.000 años antes de Cristo, la denominamos como cultura Viscachani y se han logrado conservar sus instrumentos líticos como testimonio de nuestros antepasados más antiguos.

Debemos hacer notar que una fuente para el estudio de las primeras culturas es la arqueología, que se encarga de datar y clasificar los restos dejados por las diferentes civilizaciones. Cuando pensamos en Viscachani nos damos cuenta que estamos hablando de restos que son **todos de piedra**, por ello normalmente se dice que los pueblos viven una etapa lítica (del uso de la piedra) que suele ser la más antigua.

Otra de las expresiones de su pensamiento son las pinturas en cuevas y los grabados en piedras. Eso es lo que tenemos como legado histórico y material de la cultura Viscachani.

Leamos con las y los participantes:

VISCACHANI

La cultura Viscachani se halla representada en Bolivia en tres sitios arqueológicos:

1. San Pablo de Lípez y Camacho, en la región potosina de Sur Lípez.
2. Ñuapua ubicado en el departamento de Tarija, con una antigüedad estimada de 9.000 – 10.000 A.C.
3. Jaiwaiku ubicado en Cochabamba con una antigüedad estimada de 12.000 años.

Estos sitios muestran, sobre todo, material hecho en piedra reflejando el periodo más antiguo de nuestra historia y el más extenso pues vemos que se refiere a 12 ó 10 mil años antes de Cristo. Esto explica por qué conocemos tan poco de esta cultura, sin embargo, sabemos que al final de este período, entre los años 2.500 y 1.500 a.C., se desarrolla la textilería, la cerámica y comienza la arquitectura.

Analizamos y respondemos con las y los participantes:

- ¿La cultura Viscachani sólo se desarrolló en el altiplano?
- ¿Qué fue lo más destacado que desarrolló la cultura Viscachani?

CULTURA WANKARANI

Identifiquemos con las y los participantes:

- ¿Cómo utilizamos la figura de las llamitas en la actualidad?
- ¿Dónde encontramos estas representaciones?

Aproximadamente 1.500 años Antes de Cristo la cultura Wankarani se asentó entre los departamentos de La Paz y Oruro. Se tienen sus restos hasta el segundo siglo de nuestra era.

Vivieron en una región del altiplano menos agrícola y más ganadera, ese es el altiplano centro y sur de nuestro país. Fueron contemporáneos de la cultura Tiwanacota.

Al momento de ver y conocer sus hogares llama la atención que éstos son circulares.

Se han registrado 17 sitios arqueológicos en el país de la cultura Wankarani. Vivían en el altiplano en comunidades que no se consolidaron como ciudades.

Las comunidades consistían en agrupaciones de casas de planta circular ubicadas de modo colindante. La cultura logró domesticar la papa y también se dedicó a la crianza de llamas. A diferencia de la cultura Viscachani se tiene cerámica con pintura y se tiene esculturas en piedra.

Desarrollaron representaciones importantes de lo sagrado que son visibles en los tallados en piedra que representan cabezas de llamas. Estos tallados grafican la importancia de este animal y lo simbólico de su mundo religioso.

Analizamos y dialoguemos con las y los participantes:

- ¿Cómo eran edificados sus hogares?
- ¿Cómo son edificados nuestros hogares ahora?
- ¿Por qué es importante la representación de las llamas?
- ¿Qué fue lo más destacado del desarrollo de esta cultura?

CULTURA CHIRIPA

Elaboramos con las y los participantes una Chacana o Cruz Andina con elementos reciclados de la comunidad:

¿Qué importancia tiene la cruz para nuestras culturas?

¿Qué conocemos de la Chacana o Cruz Andina?

¿En qué objetos o lugares identificamos la Chacana?

Otro elemento que al igual que los textiles ha ido perdurando en el tiempo es la Chacana, que el día de hoy se la encuentra en diferentes lugares.

De modo paralelo en el altiplano norte ubicada en la península de Taraco, sobre el Lago Titicaca encontramos varios restos arqueológicos de lo que denominamos hoy cultura Chiripa. Ahí aparecen varios recintos dispuestos en torno a un templete semi subterráneo.

Estos recintos tienen paredes dobles. Chiripa se ubica en el siglo XIV antes de Cristo y dura hasta los primeros años de nuestra era. También es contemporánea de Tiwanaco.

Desarrollan la agricultura de manera más avanzada y producen variantes en el cultivo de la papa.

Sus hogares son distintos a los de la cultura Huancarani pues son rectangulares y tienen paredes dobles. Muy probablemente a manera de tener

espacio para guardar alimentos

La cultura se desarrolla al menos hasta el segundo siglo de nuestra era.

Se tiene en la cultura una espiritualidad desarrollada alrededor de lo que denominaremos espiritualidad andina.

Aparecen en sus figuras la Chakana lo cual da plena claridad respecto de lo que es el culto a la cruz y todo lo que ello conllevará en el desarrollo de una espiritualidad andina en general pues Tiwanacu lo hará suyo, pero también el resto de los pueblos

del mundo andino.

¿Qué elementos fueron los más importantes que desarrolló la cultura Chiripa y que perdura hasta hoy?

Practiquemos la escucha y pongamos atención a identificar cómo hablamos:

¿Notas que a veces decimos las cosas de modo muy emocionado?

¿Notaste que a veces decimos las cosas a manera de pregunta?

Ahora transcribamos partes de lo que fuimos diciendo en nuestras intervenciones para identificar los signos:

Por ejemplo: un diálogo entre dos personas con los signos de puntuación.

Luisa: Mi pueblo está a dos horas de Puerto Rico, Pando.

Miguel: ¿Cuándo se fundó?

Luisa: Nadie lo sabe, pero se dice que está hace más de 500 años.

Miguel: ¡Qué antiguo es el lugar! Aunque llegaron los patrones nunca lograron doblegar nuestra cultura.

USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Al momento de escribir se hace central poder distinguir entre los diferentes signos para una expresión adecuada de lo que queremos decir.

SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Los signos de puntuación nos ayudan a leer y escribir lo que se quiere comunicar de manera comprensible rescatando el verdadero sentido del mensaje. Por tanto, utilizamos los signos de puntuación para expresar correctamente el mensaje en los textos y ello indica las pausas y el modo de entonación en la lectura.

Leamos e identifiquemos con las y los participantes cuál de las siguientes redacciones es la correcta:

Las culturas pertenecientes a este periodo son:
Viscachani, Chiripa, Wankarani, Moxos, Tiwanacu,
entre otros.

Las culturas pertenecientes a este periodo son
Viscachani Chiripa Wankarani Moxos Tiwanacu
entre otros.

La coma (,) es un signo de puntuación que señala pausa breve dentro de un texto.

Los panes de Arani, la chicha de Punata y el Chicharron de Sacaba, son elementos culturales que representan a los cochabambinos.

EL USO DE LA COMA

Una coma puede ser una pausa.

No, espere.

No espere.

Puede crear héroes.

Eso solo, él lo resuelve.

Eso, solo él lo resuelve.

Puede ser la solución.

Vamos a perder, poco se resolvió.

Vamos a perder poco, se resolvió.

Puede hacer desaparecer tu dinero.

23,4

2,34

Cambia una opinión.

No queremos saber.

No, queremos saber.

La coma puede condenar o salvar.

¡No tenga clemencia!

¡No, tenga clemencia!

SIGNOS DE EXCLAMACIÓN E INTERROGACIÓN

Organicemos en dúos a las y los participantes y orientamos a realizar una entrevista básica utilizando el siguiente instrumento:

ENTREVISTA A TU AMIGO

- ¿Cómo te llamas?
- ¿Cuál es tu comida preferida?
- ¿Cuál es tu película preferida?
- ¿Cuál es tu color preferido?

Cuando decimos, escribimos o leemos una o varias palabras con la intención de conocer algo u obtener alguna información, estamos emitiendo una o varias PREGUNTAS, estas utilizan los signos de interrogación al principio y al final de la palabra/s u oración.

LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN:

Se escriben al **principio** y al **final**.

Sirven para hacer preguntas

¿Qué hora es?

¿Cómo te llamas?

Los signos de interrogación (¿?) son signos ortográficos que sirven para encerrar enunciados interrogativos, por lo que estos se transforman inmediatamente en preguntas.

Si hablamos de platos típicos...

- ¿Conocemos los platos típicos de nuestro departamento?
- ¿Cuáles? ¿Qué ingredientes tienen?

Orientemos analizar e identificar el uso de los signos de interrogación utilizando los siguientes ejemplos:

¿Existen otras culturas?

Uso de los signos de interrogación para preguntar.

Existen otras culturas.

Sin signos de interrogación **NO** es pregunta, es **AFIRMACIÓN**.

SIGNOS DE EXCLAMACIÓN

Identifiquemos con las y los participantes aquellas acciones, sucesos de la vida que nos asombren, nos alegren, nos causen sorpresa o utilizamos para mandar:

Por ejemplo:

¡Vas a comer rápido!

Los signos de exclamación o signos de admiración (¡!) se usan para indicar sorpresa, asombro, alegría, súplica y mandato.

¡Que frío hace!, ¡Gooooo!, ¡Ay, que susto! , ¡Por favor!

LOS SIGNOS DE EXCLAMACIÓN:

Se escriben al **principio** y al **final**.

Sirven para expresar sentimientos.

!Qué divertido¡

!Qué alegría verte¡

Orientamos a las y los participantes a escribir cinco ejemplos más para un correcto manejo de los signos.

Escribimos oraciones que representen nuestra región ejercitando el correcto manejo de la coma, signos de interrogación y admiración:

CULTURA MOXOS

Veamos y analicemos con las y los participantes un video documental corto donde se explique el sistema hidráulico de la cultura Moxeña.

¿Hemos escuchado alguna vez sobre el sistema hidráulico de la cultura Moxeña?

Los primeros habitantes de la cultura moxeña en el Beni llegaron a las sabanas de Moxos a partir del 3000 a.C., procedentes del Caribe.

Como expertos agricultores y horticultores, dejaron en Moxos obras de grandes dimensiones. Lomas, terraplenes, canales y camellones que constituían un sofisticado sistema de control hidráulico posibilitaba un manejo adecuado de las inundaciones y tenía la capacidad de drenar las aguas cuando había demasiada lluvia, desviándolas a otros ríos. Ese exceso de agua avanzaba siempre cubriendo todos los canales.

Este sistema permitía que no se sufriera en la época de lluvias que hasta hoy afecta mucho a estas regiones pues la población construía los canales donde circulaban las aguas y los cultivos estaban en lomas artificiales resguardadas de las inundaciones. Estos eran los camellones.

Los cultivos que se realizaban en ese tiempo eran de maíz y yuca especialmente, aunque también otras especies.

La producción estaba orientada a sostener una alta población.

La cultura moxeña desarrolló tecnología para conservar los alimentos durante todo el año. Por ejemplo, la yuca, se la envolvía con un poco de goma formando las conocidas bolachas que pueden conservarse durante mucho tiempo.

CULTURA TIWANACU

Elaboramos y/o observamos con las y los participantes artículos en cerámica como: vasijas, vasos, querus, ollas, platos y otros, como los que se muestran a continuación:

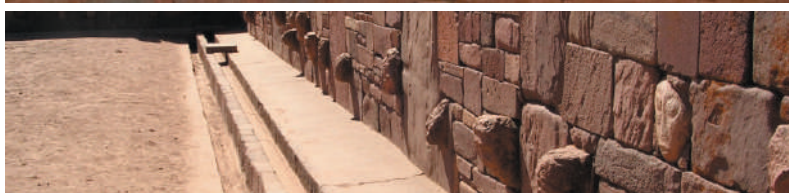

Tiwanacu es el nombre que se le da al centro ceremonial y a la cultura de ese territorio que vivió desde aproximadamente 1200 antes de nuestra era hasta el año 1000 después de Cristo, está situado en la provincia Ingavi, cerca al lago Titicaca del departamento de La Paz, Bolivia.

Tiwanacu es la cultura más representativa del mundo andino pues desde esta región se expande de tal manera que tiene presencia en Perú, Chile, Argentina, siglos antes que lo hicieran los Incas. Hoy es posible encontrar restos arqueológicos de la cultura Tiwanaku en estas regiones.

Entre las construcciones más representativas podemos encontrar:

- El templo de Kalasasaya, donde podemos encontrar la Puerta del Sol.
- La pirámide de Akapana (desde donde nos conectamos al mundo de arriba o alaxpacha)
- El templete semi-subterráneo (desde donde nos conectamos al mundo de abajo o mankapacha)

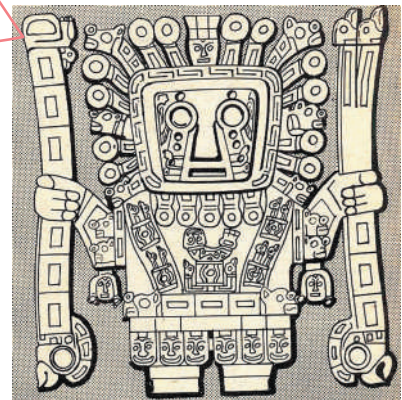
En Tiwanacu podemos reconocer de manera clara esos elementos que hacen, hasta hoy, al mundo andino, reconocemos esa cosmovisión que ve al mundo en

una dualidad que se complementa entre lo de arriba y lo de abajo, entre varón y mujer, izquierda y derecha, en síntesis, entre aran y urin.

El centro de la puerta del sol nos muestra una imagen en la cual podemos reconocer al dios Sol sosteniendo el símbolo de su poder en dos varas que le dan autoridad.

Identifiquemos e interpretemos el gráfico que tiene en el centro la Puerta del Sol.

La historia de la cultura Tiwanacu es dividida en:

- Un período como pueblo.
- Un período donde nacen las ciudades (urbano).
- Un período de expansión.

En el período urbano y de expansión se tiene muy desarrollado lo que es la constitución de espacios y centros ceremoniales que hasta hoy están presentes. Lo más conocido de esta etapa son los monolitos (mono = uno y lito= piedra)

Los monolitos representan también lo sagrado, unos representan sacerdotes, otros símbolos como la pachamama entre otros.

Entre los más conocidos podemos mencionar al monolito Fraile, monolito Ponce y el monolito Bennett.

Reflexionemos con las y los participantes sobre estas imágenes:

MONOLITO FRAILE.

Es una piedra tallada descubierta por Arturo Posnansky y que grafica a un sacerdote (Fraile) sosteniendo elementos sagrados como un vaso (queru), un cuchillo y elementos para sus ceremonias.

MONOLITO PONCE.

Tiene este nombre por el arqueólogo que lo descubrió (Carlos Ponce Sanjinés en 1957). En su tallado encontramos figuras de animales humanizados y aunque el monolito es de aspecto antropomorfo (tiene forma humana) se cree que representa a una autoridad o personaje poderoso tiwanacota divinizado, es decir, es un dios.

MONOLITO BENNETH.

Denominado así por su descubridor, el arqueólogo norteamericano Wendell Bennett, en el año 1932. Se encontraba dentro del Templo subterráneo por lo que se lo relaciona al mundo de abajo, es decir, al manqa pacha. Esa relación con la tierra hace pensar que puede ser la representación de la divinidad de la Madre Tierra; la Pachamama. Mide siete metros y es la pieza más alta conocida hasta ahora.

Ya conocemos algo sobre Tiwanaku pero existe mucho más por indagar de nuestros antepasados. Aun así, este acercamiento nos mostró mucho de lo que es la herencia cultural de los bolivianos.

Leamos y reflexionemos con las y los participantes.

DECLIVE DE TIWANACU

La principal hipótesis sobre las posibles causas determinantes del colapso de Tiwanacu fueron los cambios climáticos. Hacia el año 950 de nuestra era, el régimen de lluvias comenzó a decrecer llegando a producir una larga e intensa sequía entre 1250 y 1310 d.c.

Este hecho trajo como consecuencia la total escasez de las cosechas y desaparición de los campos de cultivo, incluidos los sukakollus o camellones. La población se dispersó y los centros urbanos fueron abandonados.

Dialogamos y reflexionamos con los participantes

¿Qué elementos más representativos se mantienen en la actualidad de la milenaria cultura de Tiwanacu?

¿Qué ruinas son las más representativas de la cultura de Tiwanacu?

Orientamos a las y los participantes a realizar dibujos sobre elementos culturales representativos de la milenaria cultura de Tiwanacu.

LOS SEÑORIOS AYMARAS

Mostramos elementos andinos aymaras a las y los participantes y luego dialogamos a partir de las siguientes preguntas:

¿Utilizamos estos elementos en la actualidad?

¿Qué prácticas y tradiciones se mantienen vivas en los andes?

¿El charque, el chuño, tunta son producidos en el mundo andino desde antes de la llegada de los españoles? ¿Por qué?

Luego de la desaparición de Tiwanacu, el legado cultural del mundo andino se fue concentrando en la presencia aymara. Todo este conocimiento nos llegará en esta cultural.

Hoy tenemos esta herencia presente en nosotros por esta raíz aymara que es más fuerte en el altiplano de La Paz y Oruro.

Leamos y reflexionemos con las y los participantes.

Una vez que en el mundo andino declinó Tiwanacu, surgen pueblos que van a coincidir en el desarrollo de una variedad de formas de organización económica y social, ese será el rasgo de la zona andina, en cuyo seno se desarrollarán una variedad de señoríos que se disputarán el territorio con guerras. El idioma, con variantes en cada contexto, se denominará aymara.

No todas y todos hablan la lengua aymara de la misma manera y esto es debido a que no existió un solo pueblo aymara, sino que fueron varios pueblos con todas sus particularidades específicas.

Estos pueblos se encuentran no sólo en Bolivia, sino que llegaron a la Argentina, al Perú y Chile y al momento en que llegaron los españoles se encontraban en pleno enfrentamiento armado con el Inca y el Tawantinsuyo.

Los principales pueblos (señoríos) que hablaban lengua Aymara que existieron fueron:

- Canchis (Cusco)
- Canas (Cusco)
- Collas (Puno)
- Lupacas (La Paz-Puno)
- Pacajes (La Paz)
- Carangas (Oruro)
- Soras (Oruro)
- Charcas (Chuquisaca)
- Quillacas (Oruro)
- Cara-caras (Potosí)
- Chuis (Sucre)

Realicemos un mapa y ubiquemos con las y los participantes los pueblos aymaras en Bolivia:

¿Qué territorios abarcaban los señoríos aymaras?

¿En qué o cómo está presente la cultura aymara en nuestra vida cotidiana?

¿Es solo algo del pasado o está aún hoy vivo? ¿Por qué?

EL TAWANTINSUYO

Leamos y reflexionemos con las y los participantes:

La leyenda de Manco Kapac y Mama Ocllo

El sol, viendo el estado penoso **de** los hombres, creó una pareja: Manco Cápac el varón **y** Mama Ocllo, su esposa **y** hermana; les entregó un bastón de oro y les ordenó ir por el mundo **para** enseñar a los pobladores. Les encargó fundar una tribu, e implantar en ésta, el culto al dios sol.

Manco Kapac **y** Mama Ocllo salieron de las espumas del lago Titicaca, **y** avanzaron hacia el norte. El bastón **de** oro les serviría para encontrar el lugar

ideal para la fundación del imperio, pues en él se hundiría el bastón hasta desaparecer.

Decidieron separarse, marchando Manco Kapac al norte y Mama Ocllo al sur del valle, para convocar a la gente y someterla. Los habitantes de todo el valle no tardaron en reconocerlos como seres sobrenaturales. Después de un largo recorrido, el cetro se hundió en el cerro Huanacauri. Manco Kapac y Mama Ocllo se establecieron allí.

Manco Kapac mandó a los que estaban con él instalarse en la parte alta del valle, que se llamó Hanan Cusco; y Mama Ocllo colocó a los suyos en la parte baja o Hurin Cusco. Ambos ayudaron a mejorar el lugar; enseñaron a los hombres que allí vivían a trabajar la tierra y a construir canales. A las mujeres Mama Ocllo les enseñó a coser, cocinar y hacer telares.

Fuente: Arqueología del Perú:

<https://www.arqueologiadelperu.com/el-imperio-inca-origen-mitico/>

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes.

¿Cómo nació el Tawantinsuyo?

¿Qué sabemos de las leyendas acerca de su nacimiento?

PREPOSICIONES

Son palabras invariables que no tienen número, género, ni persona; se utilizan para relacionar palabras, haciendo que una complete a la otra. Por ejemplo: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, por, para, según, sin, sobre, tras.

Identifiquemos con las y los participantes en la leyenda de Manco Kápac y Mama Ocllo dónde se encuentran preposiciones y conjunciones, para realizar una lista.

Por ejemplo:

Preposiciones en la leyenda de Manco Kapac y Mama Ocllo

- **a** trabajar la tierra
- **en** el cerro Huanacauri
- **para** enseñar a los pobladores
- **a** coser, cocinar...

Conjunciones en la leyenda de Manco Kapac y Mama Ocllo

- Hanan Cusco; **y** Mama Ocllo
- Trabajar la tierra **y** a construir canales
- Manco Kapac al norte **y** Mama Ocllo al sur

Las preposiciones relacionan palabras invariables. Lo invariable significa que no cambian de género ni de número. Las preposiciones en las frases interrogativas siempre van delante.

Ejemplos:

Género		Número	
Él va a sembrar	Ella va a sembrar	Danza de Moxos	Danzas de Moxos
Masculino	Femenino	Singular	Plural

En frases interrogativas

¿De dónde vienes?

Preposición	¿Cuándo se usan?	Ejemplo
A	Dirección - movimiento	Vamos a comer
Con	Compañía	Voy con José
En	Procedencia – origen	Soy de Bolivia
para	Lugar – localización	Vivo en Santa Cruz
por	Causa	Vengo por salud
para	Finalidad	Estudio para aprender

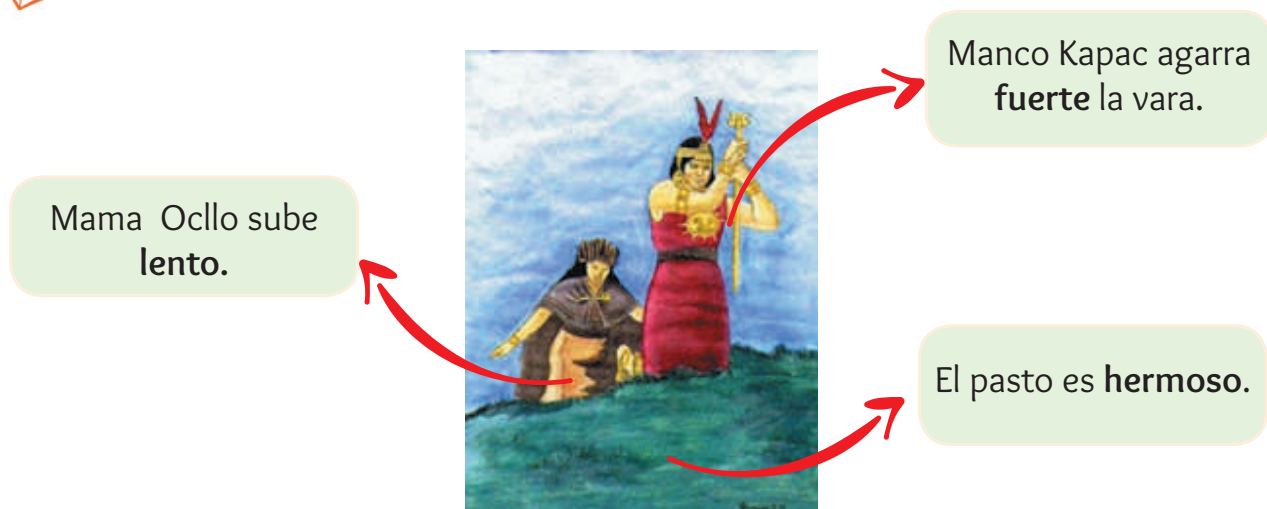
Orientamos a las y los participantes a utilizar preposiciones para completar estos y otros ejercicios con las actividades que se realizan en nuestras culturas:

La comida tradicional es **para** compartir **con** la familia y comunidad.

ADVERBIO

Observamos el siguiente cuadro con las y los participantes e identificamos sus cualidades:

Utilizando el gráfico la asociación de las características del cuadro con estas cualidades:

El pasto es...	fuerte la vara.
Manco Kapac agarra...	lento.
Mama Ocllo sube...	Hermoso.

Leamos y reflexionemos con las y los participantes:

LOS ADVERBIOS

Son palabras que indican las circunstancias de lugar, tiempo, cantidad y modo en que ocurren las cosas, también sirven para afirmar o negar algo. Los adverbios funcionan como complemento de los verbos.

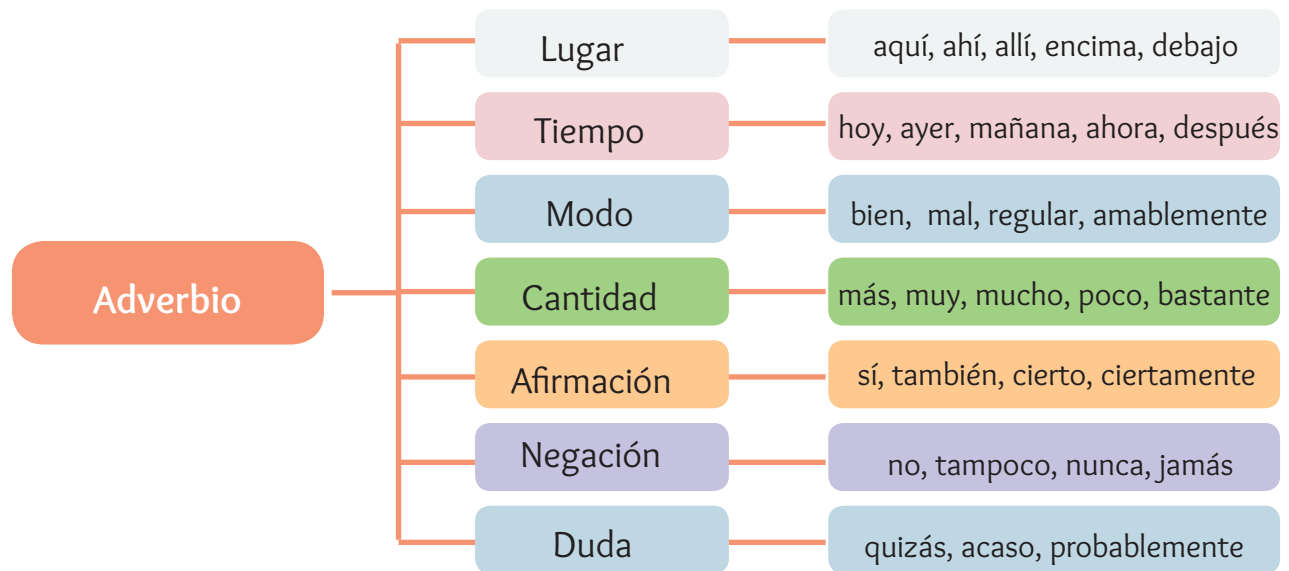
Veamos algunos ejemplos:

El coche corre mucho.	El adverbio mucho modifica el verbo corre.
He dormido mal.	El adverbio mal modifica el verbo dormir.

Mi colegio está bastante cerca.

El adverbio **bastante** modifica el adverbio **cerca**.

CLASIFICACIÓN DE ADVERBIOS

CLASES DE ADVERBIOS

Lugar	Aquí, allí, allá, acá, lejos, encima, debajo, cerca, delante
Tiempo	Hoy, ayer, antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía
Modo	Bien, mal, como, así y los que se añade MENTE como tristemente, fácilmente
Cantidad	Mucho, poco, bastante, demasiado, más menos, nada
Afirmación	Si, también, cierto, efectivamente, claro, verdaderamente
Negación	No, Jamás, nunca, tampoco
Duda	Acaso, quizás, quizá, probablemente, posiblemente

Orientamos a las y los participantes a realizar oraciones utilizando adverbios con lo que más les llamo la atención de la leyenda de Manco Kapac y Mama Ocllo.

CONJUNCIONES

Las conjunciones son palabras invariables que sirven para relacionar otras palabras que son independientes entre sí y que cumplen la misma función dentro de la oración, y también permiten relacionar dos o más oraciones. Estas se las puede clasificar en:

Clasificación de las conjunciones

Coordinantes

Adverativas (pero, mas, sin embargo)

Copulativas (y, e, ni, que)

Distributivas (éste... aquél, ya... ya, bien... bien, cerca, lejos)

Disyuntivas (o, u, ora, o bien)

Explicativas (esto es, o sea, es decir)

Subordinantes

Condicionales (si, como, a menos que)

Causales (porque, pues)

Consecutivas (por lo tanto, luego, así... que, por consiguiente)

Concesivas (aunque, si bien)

Finales (para, a fin de que)

Comparativas (tal... como, mas que)

Modales (como, según)

De tiempo (cuando, después)

De lugar (donde)

CONJUNCIONES COORDINANTES

CLASIFICACIÓN	SIGNIFICADO	CONJUNCIONES
Copulativas	Suma o adición. Se añade un significado.	Y, E, NI
Disyuntivas	Alternancia. Permiten la elección entre dos o más realidades distintas o entre dos variantes de una misma realidad.	O,U
Distributivas	Es una variedad del significado de alternancia.	BIEN... BIEN, SEA... SEA, YA... YA, ORA... ORA, ETC.
Adversativas	Contraposición de los dos segmentos unidos.	MAS, PERO, SIN EMBARGO, NO OBSTANTE, A PESAR DE, AUNQUE, SINO (QUE), ETC.
Explicativas	Unen proposiciones que expresen lo mismo, pero de distinta forma, a fin de que se expliquen mutuamente.	O SEA, ES DECIR, ESTO ES

Realicemos con las y los participantes oraciones utilizando lo explicado respecto a los límites del Tawantinsuyo:

CONJUNCIONES COORDINANTES	ORACIONES
Copulativas	
Disyuntivas	
Distributivas	
Adversativas	
Explicativas	

CONJUNCIONES SUBORDINANTES

CONJUNCIONES COORDINANTES	ORACIONES
De Lugar	
De Tiempo	
De Modo	
Comparativas	
Casuales	
Consecutivas	
Condicionales	
Concesivas	
Finales	

Realizamos con las y los participantes oraciones, utilizando conjunciones, sobre las características y límites del Tawantinsuyo.

EL TERRITORIO DEL TAWANTINSUYO

¿Qué sabemos del Tawantinsuyo?
¿Por qué es tan importante en nuestra historia?
El territorio donde vivo ¿fue parte del Tawantinsuyo?

Al momento de la llegada de los españoles algunos pueblos o señoríos aymaras se encontraban en Guerra con el Inca, quienes fueron los que edificaron un sistema de dominio extenso y amplio denominado Tawantinsuyo.

Incluso los lugares que no fueron propiamente del Tawantinsuyo se encuentran en regiones cercanas y muy próximas a fronteras mismas de él. Por ejemplo:

La región de Samaipata en Santa Cruz

Este lugar sirvió de punto fronterizo que funcionó para resguardar al imperio de las invasiones de los pueblos que se encontraban en el lugar.

La historia del Tawantinsuyo se refiere al sistema de dominio que consolidaron los Incas apenas 100 años antes de que se inicie la colonización de los españoles. Veamos sus límites en un mapa para conocer los lugares a los cuales llegó el imperio.

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes.

¿Cuántos países actuales fueron ocupados por el Tawantinsuyo?

¿Tenemos un aproximado de qué población tuvo?

¿Qué lengua se hablaba en el imperio Inca?

¿Cuánto tiempo duró el imperio Inca?

El Tawantinsuyo abarcó un territorio donde actualmente existen seis países: Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. En estos países encontramos la presencia de la cultura Inca.

La lengua oficial fue el quechua (que aún hablamos en muchos lugares) y es la que permitió desarrollar muchas actividades de intercambio.

El dominio del Tawantinsuyo respetó muchos elementos culturales de los otros pueblos, es por eso que aún se hablan lenguas como el aymara que sobrevivieron incluso a la invasión española.

La población a la que llegó fue aproximadamente entre 10 a 12 millones de personas al momento de la llegada de los españoles lo cual lo coloca como un Imperio de dimensiones realmente grandes no sólo por su extensión sino por su población.

La leyenda de Manco Kapac, el primer Inca, es una primera referencia importante de tener en cuenta.

Además de él, debemos conocer la figura de Pachacútec quien es el Inca que logró el desarrollo y expansión más importante del Tawantinsuyo. Él logró construir una gran cantidad de caminos para la conexión fluida del centro político en el Cusco con todas las regiones. El Tawantinsuyo desarrolló mucha investigación entorno de la alimentación y cultivos generando microclimas de manera artificial, se construyeron fuertes para marcar de modo claro los límites. El más famoso en nuestro país es Samaipata en Santa Cruz.

Todo esto tuvo gran impulso en los tiempos de Pachakutec quien marcó el periodo de mayor expansión del Tawantinsuyo, para ampliar un poco más veamos lo siguiente:

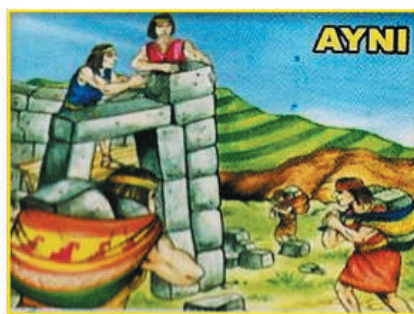
PACHACÚTEC

Leamos y analizamos lo siguiente:

Pachacútec era el noveno gobernante del imperio del Tawantinsuyo.

Durante su gobierno se inició la expansión territorial, inaugurando de esta manera el periodo imperial al unir numerosos pueblos. Pachacútec mejoró la organización del estado, dividiendo el imperio en cuatro regiones o suyus. Por el norte, sometió a los Huancas y Taramas, hasta llegar a la zona de los Cajamarcas y Cañarís (Ecuador). Por el sur sometió a los Collas y Lupacas, que ocupaban la meseta del altiplano. Organizó a los chasquis e instituyó la obligatoriedad de los tributos.

Luego de Pachacútec ya vienen incas de los cuales tenemos referencias más claras. Podemos repasar dando referencia de los últimos incas hasta la llegada de los españoles.

1438 - 1471: Pachacútec

1471 - 1493: Túpac Yupanqui

1493 - 1525: Huayna Cápac

1525 - 1532: Huáscar

1532 - 1533: Atahualpa

¿Qué cosas significativas nos quedan del Imperio de los incas?

Las dificultades para comprender las culturas antes de la conquista española

Uno de los grandes desafíos del estudio del mundo antes de la colonia tiene que ver con tres obstáculos:

- 1) las fuentes utilizadas para comprenderla son arqueológicas, a través de restos materiales de las culturas, o la etnohistoria, que implica estudiarlas a través de los relatos, las crónicas, los documentos dejados por la colonia, leyendas, etc.
- 2) la gran mayoría de los intérpretes de esa época utilizaban el idioma castellano como base y por lo tanto la cosmovisión del mundo medieval europeo está presente en la mayoría de las denominaciones, como por ejemplo el término de imperio.
- 3) la destrucción de las fuentes primarias o vestigios de las civilizaciones antiguas fueron no sólo usurpadas sino destrozadas y como la elite también fue eliminada muchos trazos de su gran cultura aún son incógnitos para nosotros hoy en día.

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

El ayni como manera de trabajo solidario en el cual uno ayuda para ser ayudado en otro momento y otras circunstancias.

¿Se continúa practicando en la actualidad?

- La mita como manera de trabajo por turnos.

¿Se práctica hoy esta forma de trabajo?

- La minka, como manera de trabajo en el que todos ayudamos a uno en específico.

¿Se práctica hoy esta forma de trabajo?

Los Incas fueron hábiles productores que experimentaron mucho con los alimentos mejorando la calidad de los mismos. Para esto desarrollaron conocimientos únicos con sus propios ingenieros que generaron microclimas artificiales en varios lugares para obtener alimentos mejorados.

¿Conocemos estos andenes en algún lugar?

Los caminos fueron centrales en el trabajo y la integración de los territorios, hasta el día de hoy se encuentran muchas de estas rutas presentes en el país y en toda la región del Tawantinsuyo conocida como Qhapaq Ñan.

Los tambos que fueron espacios de almacenamiento de alimentos por periodos largos. También eran espacios de descanso de los soldados del Inca, Chasquis y otros al momento de viajar.

ARTÍCULO

Completemos con las y los participantes las siguientes oraciones:

Por ejemplo:

La cultura Inca nació con Manco Kapac y Mama Ocllo, **ellos** educaron al pueblo.

1. ____ arco y ____ flecha, son ____ armas de ____ antiguos Tapiete
2. ____ Incas lograron dominar a ____ pueblos el sur denominados señoríos aymaras.
3. ____ Inca llamado Pachacutec, logró expandir ____ Tawantinsuyo tanto al norte, como hacia el sur.

Leamos y reflexionemos con las y los participantes:

EL ARTÍCULO

- Palabra sin significado que enuncia la presencia de un sustantivo. Concuerda con él en género y número.
- El, la, los, las, lo (neutro).
- Un, una, unos, unas.

ARTÍCULOS	DEFINIDOS		INDEFINIDOS	
	SINGULAR	PLURAL	SINGULAR	PLURAL
MASCULINO	el	los	un	unos
FEMENINO	la	las	una	unas

El artículo es la parte de la oración que se coloca delante del nombre o sustantivo que sirve para indicar su género (masculino o femenino) y número (singular o plural).

Por ejemplo:

La casa / las casas

El Inca / Los Incas

Un país / unos países con presencia de la cultura Inca

Una ciudad / unas ciudades

Los artículos se dividen en DEFINIDOS e INDEFINIDOS, cuando son determinados, acompañan a personas, animales y cosas conocidos, mientras que los artículos cuando son indeterminados acompañan a personas, animales o cosas que son desconocidos.

	MASCULINO		FEMENINO	
	Singular	Plural	Singular	Plural
Definidos	el	los	la	las
Indefinidos	un	unos	una	unas

Realicemos ejercicios con adverbios escribiendo nuestras características culturales:

Por ejemplo:

- El baile del machetero es una representación de la cultura de Moxos.

Orientamos a las y los participantes a crear una carta dirigida a alguna de las culturas prehispánicas que estudiamos, reconociendo todos los elementos descritos y aplicando el adverbio, preposición, conjunción y artículo.

PRODUCTO DE UNIDAD TEMÁTICA 2:

Reconocemos la presencia cultural material en nuestra vida cotidiana, identificando elementos como cerámica, platos, tazas, vestimenta, música, alimentos, costumbres y los relacionamos con el legado cultural que tenemos.

Analizamos y escribimos cómo nosotras/os transmitimos a nuestra familia y a otras personas el significado de cada uno de nuestros elementos culturales.

UNIDAD TEMÁTICA 3

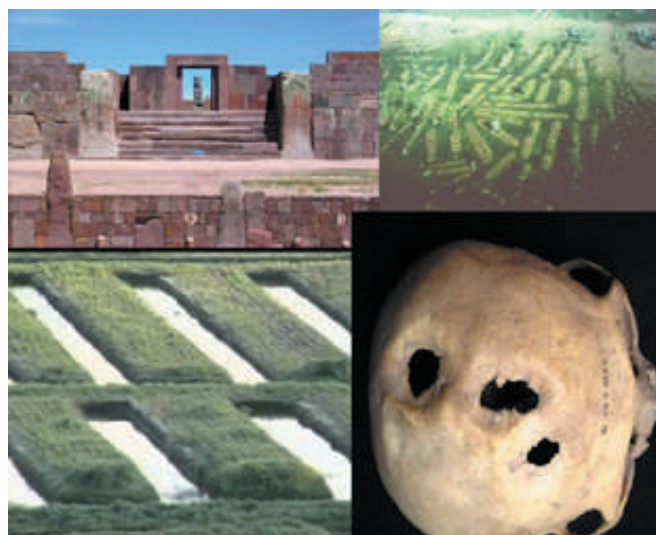
INVASIÓN Y RÉGIMEN CULTURAL COLONIAL

LA INVASIÓN² ESPAÑOLA

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes a partir de las siguientes preguntas:

- ¿En qué idiomas se comunicaban nuestras/os abuelas/os?
- ¿Por qué utilizamos el castellano si no es nuestra lengua originaria?
- ¿Qué sabemos de la invasión española?

Antes de la invasión colonial en nuestro continente existían civilizaciones que contaban con un alto grado de desarrollo tecnológico, por ejemplo, en arquitectura Tiwanacu muestra aún maravillosas construcciones o en la agricultura los sukakollus son hoy aún muy funcionales para los cultivos. También podemos mencionar los sistemas hidráulicos de Moxos o en medicina las operaciones o perforaciones (trepanaciones) craneanas que se practicaban a los soldados heridos en batalla, entre otros.

En 1492, con la invasión y conquista europeas, vivimos un corte que nos marca hasta el día de hoy; pese a ello aún seguimos presentes como pueblos que resistimos durante estos cinco siglos sin borrarlos ni eliminarnos de la historia.

INVASIÓN DE AMÉRICA

Realicemos una historieta con las y los participantes, utilizando el siguiente relato:

- Una invasión es una acción en la que una persona o grupo de personas ocupa de manera violenta o repentina un territorio o espacio previamente ocupado por otro conjunto de personas, enfrentando a las partes. También se la define como una acción militar que consiste en la entrada de una entidad o fuerza de un Estado a otro o a un territorio para conquistarlo y cambiar el gobierno establecido.

Relato del Fray Bartolomé de las Casas (1552)

“Entraban los españoles en los poblados y no dejaban niños ni viejos ni mujeres preñadas que no desbarrigaran e hicieran pedazos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría un indio por medio o le cortaba la cabeza de un tajo.

Arrancaban a las criaturas del pecho de sus madres y las lanzaban contra las piedras. A los hombres les cortaban las manos. A otros los amarraban con paja seca y los quemaban vivos. Y les clavaban una estaca en la boca para que no se oyeran los gritos.

Para mantener a los perros amaestrados en matar, traían muchos indios en cadenas y los mordían y los destrozaban y tenían carnicería pública de carne humana... Yo soy testigo de todo esto y de otras maneras de crueldad nunca vistas ni oídas”.

Brevísima relación de la destrucción de las Indias, colegida por el obispo don fray Bartolomé de Las Casas o Casaus, de la orden de Santo Domingo, año 1552.

¿QUÉ PASO EN 1492?

En Europa, el comercio y sus rutas comerciales son motivo de disputa y guerras entre reinos y países que quieren controlarlas. Al destino máspreciado para todos es el Asia, más concretamente la China y las Indias porque es de donde compraban telas finas y sobre todo especias que son los condimentos de cocina (la pimienta, el comino, la canela, etc.), estos tenían un precio muy alto y eran manjares que sólo personas con mucho dinero podían adquirir, el pueblo no las podía obtener.

Cristóbal Colón (marinero genovés, Italia) asumió que viajando al occidente (por el océano atlántico) podría llegar a oriente (eso es a las costas del pacífico en Asia). El razonamiento de Colón era correcto puesto que el mundo es redondo y viajando de esa manera es posible llegar al Asia desde Europa, sin embargo, de lo que Colón no tenía ninguna referencia era de la presencia de todo un continente en medio de esa ruta. Nos referimos a lo que hoy conocemos como América, que fue un “descubrimiento”

para Europa y del que Colón jamás llegó a enterarse pues murió pensando que había conseguido llegar al Asia y lo que llamaría como Indias Occidentales.

Para su viaje, la Corona de España de los Reyes Católicos fue la que apoyó el proyecto con tres barcos que hicieron ese recorrido. El 12 de octubre de 1492 Colón creyó haber llegado a las Indias sin imaginarse que inauguró el proyecto de colonización más grande que nuestra historia haya conocido por parte de Europa.

Para comprender lo que hizo Colón, veamos el siguiente mapa:

Al pisar tierra los primeros habitantes que encontró Colón pertenecían a la familia lingüística Arawak a quienes los describió como “ingenuos y generosos que nadie que no los hubiera visto lo creería” y concluyó su informe ofreciendo a la Reina Isabel “cuanto oro necesitasen... y cuantos esclavos pidiesen”.

Se asume que a la llegada de los españoles habían unos 70 millones de habitantes en el continente (Galeano, 1971) y en el peor momento de la invasión ésta población se redujo a 3 millones y medio.

Los españoles vinieron en condiciones de emprendimientos semi-privados, la corona no financiaba los viajes completamente, sin embargo, las experiencias de colonización exitosa de los portugueses en la parte occidental del África, antes de la llegada de los españoles aquí, fueron los alicientes para proceder de esta manera.

A partir de ese momento, llegaron grupos de españoles que comenzaron a ocupar

territorio en el continente que denominaron América por hacer alusión al cartógrafo que hizo el primer mapa del continente para los europeos: Américo Vespucio. En ese contexto los españoles trajeron sus animales (el cerdo, el caballo, etc.) y las enfermedades que fueron las razones de fondo que terminaron por eliminar a los millones de personas que había en el continente.

Esto no quiere decir que los pueblos hayan sido derrotados y todo el continente haya caído en manos europeas, pues muchas batallas se libraron hasta muy entrado el siglo XIX y pueblos, como los guaraníes, resistieron hasta el tiempo de la república.

“La conquista de América fue un proceso terrible, muy alejado de la imagen idílica que habitualmente se tiene. No fue en absoluto un conflicto de baja intensidad. Fue una guerra muy dura bajo el paraguas jurídico-religioso del derecho hispano [con el pretexto de llevar] la civilización y la evangelización de sus habitantes, cuando más bien lo que se escondía era un deseo brutal por obtener riquezas... la codicia fue el verdadero motor de la conquista. Leyendo numerosos testimonios de la época es evidente que fue así... Lo que está claro es que numerosos grupos humanos sufrieron mucho con las guerras de conquista: hubo no sólo matanzas, sino también desplazamientos humanos importantes y ello tuvo consecuencias ... en forma de nuevos conflictos. También es conocida la táctica hispana de usar los conflictos interétnicos en su provecho: se obtenían indios aliados y se les incitaba a la lucha contra sus enemigos aborígenes. Es de sobra conocido como poblaciones enteras en las islas Bahamas, La Española (Haití y República Dominicana actuales), en la costa de la actual Venezuela, en Panamá, en Ecuador y Colombia actuales, etc., resultaron muy mermadas”. (Entrevista con Antonio Espino sobre su libro “La conquista de América: Una revisión crítica (RBA Ediciones)

FACTORES QUE AYUDARON A LA INVASIÓN

En síntesis podemos decir que al menos hay tres razones para que se haya dado la invasión y conquista europea en América:

1. **Las epidemias**, pueblos enteros desaparecieron como los Arawaks que en 1519 fueron contagiados por viruela para luego extinguirse completamente.
2. **Las pugnas entre los mismos indígenas**, no solo la lucha entre Huáscar y Atahualpa, hubieron un número creciente de alianzas entre Españoles y pueblos indígenas que resistían a la expansión del Tawuantinsuyo y en Mesoamérica, hoy México, a los Aztecas.
3. **Las armas**, especialmente la espada, pues la pólvora no siempre funcionaba en condiciones climáticas adversas.

ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE MORTANDAD POR PANDEMIA Y FECHAS

ENFERMEDAD	FECHA	PROCENTAJE
Gripe	1494-1514	20%
Viruela	1519-1528	35%
Sarampión	1531-1534	25%
Tifus	1545-1546	20%
Peste neumónica	1545-1546	15%
Sarampión	1557-1563	20%
Viruela	1576-1591	20%

EL ABYA YALA

Antes de la llegada de los españoles varios pueblos tenían una idea sobre el territorio que abarcaba el continente, ya sea desde los pueblos andinos o de los pueblos de Centroamérica, una de esas culturas denominó a nuestro continente como Abya Yala.

Abya Yala en la lengua del pueblo Kuna significa “tierra madura”, “tierra viva” o “tierra que florece” y es sinónimo de América. El pueblo Kuna es originario de la sierra Nevada al norte de Colombia; habitaba la región del golfo de Urabá y de las montañas de Darién y actualmente vive en la costa caribeña de Panamá, en la comarca de Kuna Yala (San Blas).

La expresión Abya Yala ha sido empleada por los pueblos originarios del continente para autodesignarse, en oposición a la expresión “América”. Si bien esta última había sido usada por primera vez en 1507 por el cosmólogo Martin Wakdseemüller, sólo se consagró a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, cuando las elites criollas trataban de afirmarse frente a los conquistadores europeos en pleno proceso de independencia. Aunque los diferentes pueblos originarios que habitan el continente atribuyan nombres propios a las regiones que ocupan –Tawantinsuyu, Anauhuac, Pindorama–, la expresión Abya Yala viene siendo cada vez más usada por ellos con el objetivo de construir un sentimiento de unidad y pertenencia.

Carlos Walter Porto-Gonçalves, <http://latinoamericana.wiki.br/es/entradas/a/abya-yala>.

Identifiquemos con las y los participantes el espacio y culturas que conformaba el Abya Yala observando el siguiente gráfico.

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes

¿Por qué crees que vinieron los españoles?

¿Qué ventajas crees que tuvieron los españoles para conquistar Abya Yala?

¿Cuáles fueron las causas que permitieron a los españoles la dominación de los pueblos de nuestra Abya Yala?

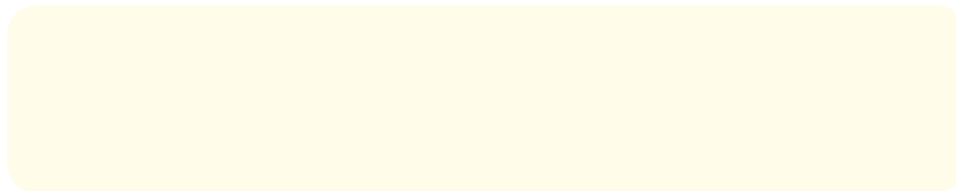

Orientemos a las y los participantes a escribir un mensaje para los españoles mostrando que repercusiones tiene en la actualidad la invasión española.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN COLONIAL

Describamos la estructura jerárquica de la organización social de nuestra comunidad (junta vecinal, sindicato, gremiales u otros).

¿Cómo crees que se organizaron los españoles para gobernar un territorio tan extenso?

Estructura jerárquica de la organización

Leamos y reflexionemos con las y los participantes:

El Rey Carlos V, en el año 1524, definió una organización política y administrativa del territorio conquistado.

En la estructura de la colonial el Rey era la cabeza central de administración de la colonia, este era asesorado por el Real Consejo de Indias, que tenía funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Este organismo funcionaba en España.

La casa de contrataciones dependía del Consejo de Indias, su atribución era la de regular el comercio entre España y sus colonias, controlaba las importaciones y exportaciones y se encargaba de realizar mapas. Al igual que el consejo de indias esta institución funcionaba en España.

El **Virreynato** era el principal órgano político-administrativo en América, estaba a cargo del Virrey, quien tenía facultades administrativas, judiciales, militares y financieras.

Las **gobernaciones**, estaban a cargo de un gobernador, que tenía funciones políticas

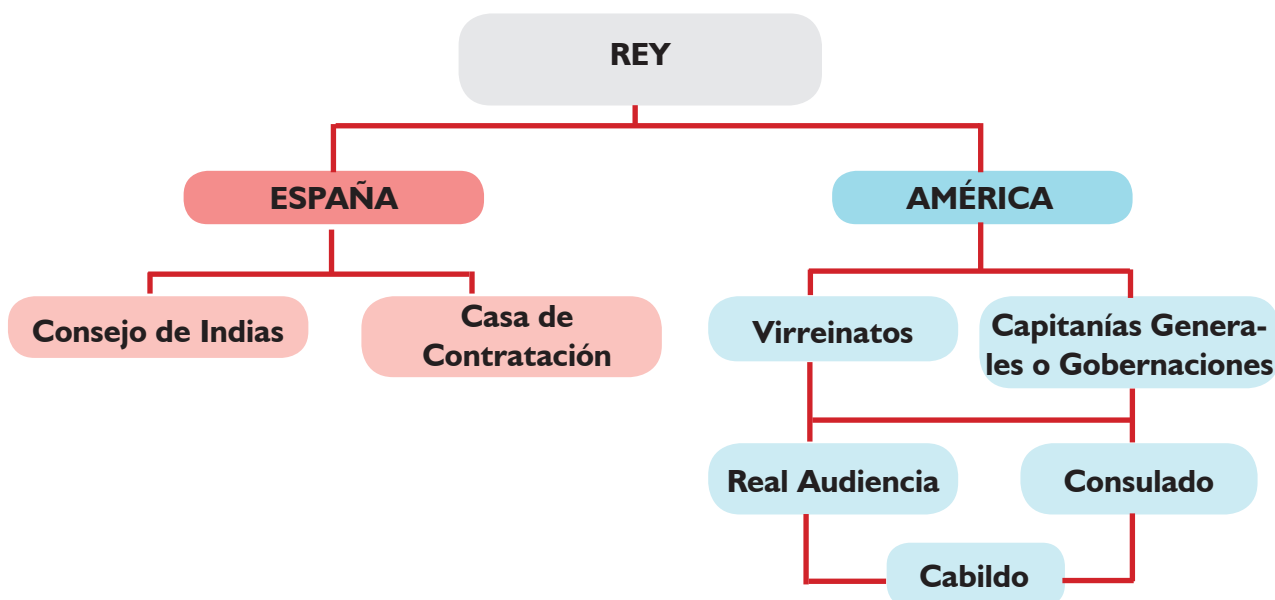

y administrativas. Las gobernaciones fueron territorios conformados por la unión de varias ciudades.

La **real audiencia** era el supremo tribunal de justicia de la época colonial entre sus atribuciones estaban la de fiscalizar a virreyes, gobernadores y proteger a los indígenas.

Por otra parte, **el Cabildo** era la principal autoridad de cada ciudad, se encargaba de los servicios públicos, estado de cárceles, control del precio de alimentos, policía y contaba con ciertas atribuciones judiciales.

ESTRUCTURA POLÍTICA COLONIAL

¿Para poder establecer la estructura colonial qué es lo que hicieron los españoles?

¿Qué es lo que más nos llama la atención de esta estructura colonial? ¿Por qué?

Orientamos a las y los participantes a identificar y construir una estructura de organización de la junta de vecinos, sindicato, gremial o de cualquier otra organización y reconocemos la estructura jerárquica y sus funciones.

Identifiquemos cómo funciona la estructura de mando dentro de esa organización.

Leamos y reflexionemos con las y los participantes.

Los españoles en nuestro territorio, comenzaron a crear sus asentamientos. Así comienzan a fundar las primeras ciudades. El mismo Francisco Pizarro había fundado su ciudad en lo que hoy es la capital del Perú (Lima) que fue conocida un tiempo como la ciudad de Los Reyes. Eso sólo para ejercer el control de la colonia y establecer los territorios para sacar de nuestro continente todo lo que se

explotaba, principalmente oro y plata.

Los españoles nunca tuvieron la intención de quedarse a vivir aquí, como por ejemplo fue el caso de los colonos ingleses que se asentaron en lo que ahora es Norte América. Es por esta razón que muchos territorios indígenas que no fueron exterminados por las epidemias y las guerras, mantuvieron su lengua, aunque ya tenían vínculos coloniales, especialmente con el trabajo de los obreros, la mita, la encomienda y las reducciones. Además, la fundación de las ciudades en muchos casos obedecía a directrices de cumplimiento con la corona, porque era un “indicador” de que se estaba conquistando un territorio. Los españoles tenían en la cabeza que encontrarían ciudades como en la Europa, que puedan ser conquistadas, sin embargo, la forma de distribución, control y ocupación del territorio (como ya vimos con el tema del control vertical de pisos ecológicos) era diferente. También por eso fundaron ciudades.

Indaguemos con las y los participantes cuándo fue fundada la comunidad o ciudad, donde vivimos.

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL

Minería

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

¿Qué pensamos al referirnos a la economía en la colonia?

¿Quiénes pagaban tributo en la colonia?

¿Qué tributos eran los que se pagaban?

Una vez instalados los españoles se dedicaron a explotar recursos naturales.

El oro y la plata fueron los principales metales de explotación y exportación en la colonia española durante los siglos XVI y XVIII.

En torno a la industria extractiva giraron otros sectores de la economía como la agricultura, comercio y transporte. Para abastecer a las ciudades mineras surgieron explotaciones agrícolas y ganaderas, alrededor de ellas y para dar solución a la exportación minera se construyeron caminos que podían unir las vetas mineras con los puertos de embarque.

POTENCIACIÓN

Realizamos con las y los participantes el siguiente cálculo:

Si en Potosí una persona trabaja 15 horas, ¿Cuántas horas trabajarían 15 personas?

$$15 \times 15 = 225$$

Para simplificar todo este proceso de multiplicación se utiliza la potenciación.

$$15^2 = 15 \times 15 = 225$$

$15^2 = 225$ horas trabajadas por las 15 personas.

En el cálculo anterior se utilizó una potenciación, es una operación matemática que se utiliza para **MULTIPlicAR VARIOS NÚMEROS IGUALES**.

La potenciación está compuesta de una base y un exponente:

Se llama base, es el factor que se repite. 2^3 Se llama exponente, indica la cantidad de veces que se repite la base.

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

CASOS QUE SE PRESENTAN EN LAS POTENCIAS

- Potencias con exponente cero, son aquellas que tiene como base un número y como exponente un cero o elemento neutro y equivalen a la unidad, por tanto no hay ninguna multiplicación, siendo uno el exponente. Por ejemplo:

$$2^0 = 1$$

$$45^0 = 1$$

- Potencias con exponente uno, son aquellas que tienen como base un número y como exponente la unidad, por tanto se repite el número del exponente, multiplicando por uno. Ejemplo:

$$2^1 = 2$$

$$34^1 = 34$$

- Toda potencia que tiene como base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como unidades indica el exponente.

$$10^2 = 100$$

$$10^5 = 100000$$

Practicamos potenciación llenando los espacios en el ejercicio:

ESTIMACION DE LOS NIVELES DE MORTANDAD POR PANDEMIA Y FECHAS

Como potencia	Por ejemplo	Base	Exponente	Se lee	Potencia
4^2	4x4	4	2	CUATRO AL CUADRADO	16
5^3	5x5x5	5	3		
	6x6x6			SEIS AL CUBO	
		8	2		
		10			10000

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

¿Qué valor le damos nosotros a los metales preciosos?

¿Conoces el sufrimiento que tienen los mineros para la extracción de los minerales?

¿Qué nos han contado sobre la explotación de minerales en Potosí?

Leamos y reflexionemos con las y los participantes.

El cerro rico de Potosí, ubicado a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, comenzó a ser explotado masivamente por los españoles en 1545. Producto del impacto de la explotación del mineral de la plata, en menos de treinta años, la población creció a 120.000 habitantes, y entre 1611 a 1650 llegó a 150.000 personas.

Potosí se consideraba el yacimiento más importante de plata en tiempos de la Colonia, de hecho, Potosí fue la ciudad más poblada del mundo esos años.

Durante los primeros 150 años de colonia, llegaron a España 35 millones de libras de plata, pero la extracción de mineral de ese histórico cerro cobró la vida de miles de personas en esas vetas.

Toda esa plata que llegó a España, no se quedó ahí, ya que la nación ibérica (como también se conoce a España) estaba tan endeudada que tenía que pagar a los banqueros alemanes, genoveses, flamencos, holandeses, etc. Ni toda la plata de Potosí pudo salvar a España de su bancarrota.

LA MITA EN POTOSÍ

En 1570, el virrey Francisco de Toledo llevó a cabo un cambio en el control del Estado en el Virreinato del Perú y todos sus territorios. Durante esa época se estableció **la Mita como forma de trabajo en Potosí**. El término mita, no significó ya el entregar productos y servicios al Inca y al Sol como cuidar el

ganado, tejer, trabajos en la mina durante un tiempo. En su lugar, se adaptó esa forma de trabajo a los intereses coloniales, lo que significó juntar 13.500 varones adultos cada año de diversas comunidades de las altas tierras de Perú y Bolivia, y llevarlos de manera forzada por un año para trabajos en la minería y purificación en el Cerro Rico de Potosí.

Existe una leyenda que cuenta que se podía hacer un puente con toda la plata que se explotó de Potosí, que podía ir desde la cumbre del Cerro Rico hasta la misma puerta del palacio de los reyes españoles al otro lado del océano. De igual manera, la Mita cobró tanta vida que se narra que se podía hacer un puente con todas las personas que murieron por la sed de ambición española y la brutalidad colonial.

¿Qué significa la frase “vale un Potosí”?

¿Por qué los indígenas no pudieron beneficiarse con la extracción de la plata?

LA MONEDA

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

**¿Cómo intercambiamos los productos o bienes con otras personas?
¿Cómo cambió el sistema de intercambio de productos en la colonia?**

Articulación de la realidad con preguntas de reflexión y asociación de la realidad.

Leamos y reflexionemos con las y los participantes.

El Virrey Toledo visitó Potosí en diciembre de 1572 y vio necesario crear la Casa de la Moneda para regular el intercambio que se realizaba en el territorio de las colonias. Cuando una economía crece en la magnitud que se fue dando en la colonia se hace necesario el uso de moneda para el intercambio de los productos, pues ya no es suficiente el trueque.

En Potosí se acuñó moneda legal desde 1574. De ahí que el tributo que antes era en especie el reino obligó a que sea pagada con monedas.

En la Casa de la Moneda se acuñaban las monedas que eran conocidas como macuquinas. Estaban acuñadas a golpe de martillo.

La moneda tardó dos siglos en establecerse en el continente debido a las dificultades de su fabricación. La necesidad de acuñar monedas para pagar impuestos sirvió a los españoles para obligar a los indígenas a trabajar en el cerro y en la misma Casa de la Moneda. La temprana posesión de metales en grandes cantidades hizo que la corona

también se vea obligada a acuñar monedas para utilizarla en transacciones. En el siglo XVIII se generaliza la moneda en todo tipo de transacción de forma general.

LA IGLESIA CATÓLICA EN LA INVASIÓN

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes

¿Cómo pudimos conservar nuestras costumbres y tradiciones religiosas aun después de la colonia?

Se sugiere ver una película que refleje el papel de la iglesia en la invasión española: “La Misión” o “1492, La Conquista del Paraíso”.

Leamos y reflexionemos con las y los participantes.

Uno de los sentidos de la invasión española fue el misional. Los conquistadores fueron acompañados por sacerdotes religiosos, ellos traían la misión de conquistar por medio de la fe cristiana a los indígenas de este nuevo continente, esa fue la evangelización.

Se presentaron dos problemas a la hora de la evangelización, primero la dispersión de los indígenas en pueblos muy alejados y de difícil acceso y segundo el idioma. El primer problema se resolvió con las Reducciones y en el caso del segundo, pacientemente se pusieron a aprender la lengua nativa, luego elaboraron cuadernos de gramática, para finalmente hacer cartillas de catequesis para la evangelización.

De tanto abuso de los españoles, los indígenas comenzaron a escapar y volver a sus Ayllus, no

cumpliendo con las obligaciones que les imponían como: tributo, mita, servidumbre, catequesis. Se escapaban para seguir practicando sus cultos ancestrales. Estos hechos fueron denunciados por los curas y la iglesia reaccionó de manera violenta, iniciándose de esta manera una severa persecución a las idolatrías indígenas y en 1550 casi todos los santuarios religiosos indígenas fueron destruidos total o parcialmente. Y en otros casos construyeron iglesias sobre las huacas sagradas de los señoríos indígenas, como por ejemplo la iglesia de San Francisco en La Paz, está construida sobre una Huaca sagrada.

En la colonia el indio fue ubicado en la escala social más baja. Para mantener el orden y según el adoctrinamiento religioso se les decía que, al morir, serían recompensados en el cielo, siempre que ellos cultivaran valores de humildad, obediencia y resignación, por lo tanto la estructura social se mantuvo gracias al adoctrinamiento religioso que fueron obligados a tener los indígenas.

Analicemos y reflexionemos con las y los participantes el siguiente gráfico

¿Consideramos que tener el color de piel blanca aún hoy en día sigue dando privilegios? ¿Por qué?

¿El apellido o aspecto personal influye mucho para conseguir un trabajo? ¿Por qué?

ESCALA DE DIVISIÓN SOCIAL EN LA COLONIA

REDUCCIONES

Dibujemos con las y los participantes el croquis de nuestro barrio, comunidad o ciudad, identificando los edificios cercanos.

Ahora comparemos con el siguiente croquis, identificando sus semejanzas y diferencias:

Leamos y reflexionemos con las y los participantes:

Las Reducciones se basaban en la obligación que la Corona Española les imponía a los indígenas para que dejen sus viviendas de manera obligatoria en las partes más altas, o lugares alejados de la montaña o monte y se concentren en vivir en un solo lugar de fácil acceso. La finalidad de esta política fue cobrar impuestos, evangelizar y reclutar mano de obra para los trabajos. Con esta política se fundaron ciudades nuevas.

Las reducciones debían contar con un alcalde, encargado de administrar justicia, con regidores elegidos por los mismos nativos y con alguaciles (policía), ayudantes de los misioneros. Además, estas reducciones debían contar con una iglesia que servía de adoctrinamiento y sumisión al orden, una prisión, un mercado y otros edificios públicos.

Las reducciones no sólo significaron desplazamiento de indígenas de un lugar a otro, lo que causó mayor impacto social de estas fue el sacar de su ámbito cultural al indígena, meterlo y vincularlo al modo y estilo de vida y cultura del español por medio de la violencia. Con estas reducciones se buscó cambiar las costumbres indígenas, su relacionamiento con el espacio convirtiéndolo al cristianismo y cambiando su modo de vida y costumbres.

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes:

¿Qué consecuencias tuvo en los pueblos la implementación de las Reducciones?

¿Cómo afectaron las reducciones al control de los pisos ecológicos?

LAS REDUCCIONES JESUITAS

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes.

¿Qué se mantiene de las misiones jesuitas hasta ahora?

¿Quiénes eran los jesuitas y como implementaron las reducciones?

Leamos y reflexionemos con las y los participantes

Las misiones jesuitas o reducciones jesuitas, fueron pueblos misionales, que tenían como principal objetivo el de cristianizar a los indígenas de tierras bajas y cobrar tributos como demandaba la corona española.

Los jesuitas también obligaron a los pueblos dispersos de la amazonia a juntarse en misiones donde les enseñaron las costumbres españolas y catolicismo en las iglesias, construyeron escuelas donde les enseñaban a leer, escribir, tallado en madera, elaboración de instrumentos musicales y su interpretación con el propósito de adoctrinarlos.

El proceso de cristianización español se produjo también a través del arte, especialmente la música de estilo renacentista y barroco que hasta el día de hoy se mantiene presente, por ejemplo, en las más de 6000 partituras que se

siguen ejecutando sólo en Moxos.

El estilo de la arquitectura de las iglesias coloniales y en las misiones se conoce como barroco mestizo. En su construcción se destacan el uso de materiales del lugar como la piedra en el altiplano o la madera de los grandes árboles de la selva que se usa en las columnas talladas que sostienen los techos a dos aguas.

Las festividades religiosas son el centro de la vida comunitaria, como sucede en torno al calendario litúrgico, por ejemplo, la festividad del primero de mayo en San José de Chiquitos.

Orientamos a las y los participantes a identificar en la plaza principal o los alrededores de su comunidad o ciudad, edificios o iglesias que mantengan la estructura colonial, averiguando su origen y actividades.

LA ENCOMIENDA

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes.

¿Nosotras/os o nuestros familiares pagamos impuestos?

Con la finalidad de obtener recursos, los españoles que invadieron, conquistaron y colonizaron nuestra Abya Yala, instauró la Encomienda.

La Encomienda era una forma de explotación de trabajo, que concedía a los españoles el derecho de por vida a tener a su cargo un grupo de indígenas a quienes tenía que proteger, mantener y evangelizar, a cambio recibían de los indígenas, servicios y tributos que generalmente pagaban con trabajos duros en la tierra y las minas. Con la Encomienda los españoles recién llegados, que no disponían de empresas e ingresos, pudieron enriquecerse.

La corona comenzó a otorgar encomiendas “legalmente” a los soldados conquistadores y funcionarios. El intermediario entre el español y los indígenas era el Curaca. La encomienda fue un instrumento de opresión para el dominio del territorio, porque por medio de la violencia obligaba a la población indígena a ser mano de obra gratuita y forzada.

La encomienda tenía dos características, por un lado, el tributo donde la familia del

indígena debía dar un tributo en especie lo cual deberían hacerlo con productos naturales, artesanías o productos agrícolas.

Se pagaba dos veces al año en San Juan (junio) y en navidad (diciembre), las fechas no eran casuales, las fiestas, celebraciones eran una institución de vital importancia en las relaciones de intercambio el mundo andino. Los españoles le dieron una nueva significación simbólica, al convertirlas en un instrumento de recaudación de bienes y servicios.

Por otra parte, la obligación de los servicios personales, que era donde el encomendero asignaba una o varias jornadas de trabajo al indígena para beneficio del encomendero, lo que le permitía explotar a los indígenas.

¿Cómo creemos que fueron las condiciones de vida de los indígenas con la encomienda?

¿Cuál es la diferencia entre pagar impuestos en la actualidad y el pago de tributos en la época colonial?

LA MITA

Dialogamos y reflexionamos con las y los participantes.

¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos hablar de la mita?

¿Conoce algún trabajo comunitario que se realice por turno?

La mita al igual que la encomienda era un tipo de trabajo forzado y obligatorio.

La Mita significa turno de trabajo, era un sistema de trabajo de origen de las regiones andinas, que fue usado por la colonia para que los indígenas trabajen para el rey y paguen el tributo.

Todos aquellos hombres entre 18 y 50 años de edad, debían trabajar en minas, haciendas, construcciones de templos, puentes etc.

Los trabajos se desarrollaban por turnos, los mismos duraban entre 4 a 6 meses al año sin descanso. Se reclutaba gente que debía ir a trabajar a Potosí o Huancavelica (Perú), incluso, desde muy lejos, mucha gente caminaba hasta 600 km para llegar a su destino, no se les pagaba los costos de transporte.

La corona a cambio le pagaba dos reales de salario al mitayo, monto que no le alcanzaba, ni siquiera para volver al lugar de donde vino. Por esa razón el mitayo cuando viajaba para cumplir con su turno, lo hacía llevando a su familia y cargado de ropa y alimentos para subsistir.

El sistema de la mita al igual que la encomienda, trajo sufrimiento, dolor y muerte a la población, como consecuencia ésta se redujo significativamente. La designación de mitayos constituyó una fuente de conflicto.

La estructura colonial impuso nuevas formas culturales de relación entre personas, que terminan por consolidar la dominación territorial y cultural española. Las reducciones, el sistema de intercambio, la religión, la encomienda, la mita, la dominación jerarquía por color de piel que hasta el día de hoy aún se mantiene viva. Estas formas de dominación cultural descritas serán rechazadas por los pueblos y naciones indígenas y en consecuencia se iniciarán los movimientos de lucha por la emancipación en todo el continente.

¿Cómo usaron los españoles el sistema de la mita del incario para su provecho?

Orientamos a las y los participantes a realizar una comparación entre el sistema de la mita en el incario y el de la colonia, analizando sus consecuencias.

La mita en el Tawantinsuyo	La mita en la colonia
Características: -	Características: -

PRODUCTO DE UNIDAD TEMÁTICA 3:

Elaboramos una lista identificando espacios, monumentos y costumbres actuales donde aún se manifiestan características de la época colonial. Una vez identificada la lista reflexionamos: ¿Cómo afecta eso a nuestra vida cotidiana? ¿Creemos que tiene consecuencias en la forma cómo se estructura la sociedad?

PRODUCTO DEL MÓDULO INTEGRADO FUNDAMENTAL 7

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

Realizamos una propuesta de fortalecimiento de la identidad cultural en la familia y la comunidad a partir de un reconocimiento y valoración cultural con los siguientes componentes:

MI CULTURA:

1° Identificamos y describimos los elementos de nuestra cultura:

- Descripción territorial: ¿Dónde se encuentra nuestra cultura?
- Piso ecológico: ¿Qué piso ecológico se tiene en nuestra comunidad?
- Símbolos culturales: ¿Qué símbolos culturales tenemos?
- Prácticas tradicionales: ¿Qué tradiciones y costumbres tenemos?
- Danzas: ¿Qué danzas identifican a nuestras culturas?
- Vestimentas: ¿Cuáles son nuestras vestimentas típicas?
- Otros...

RELACIONAMIENTO INTERCULTURAL:

2° Identificamos el tipo de relación que tiene nuestra cultura con otras culturas.

3° Analizamos cómo la invasión colonial pudo afectar hasta nuestros días.

4° Identificamos qué tipo de problemas afectan nuestro ecosistema y qué proponemos para su preservación en equilibrio con la madre tierra.

5° Identifiquemos las costumbres o tradiciones propias que se están perdiendo.

6° Definimos qué acciones realizaremos para fortalecer nuestra identidad cultural.

AUTOEVALUACIÓN

Para desarrollar la autoevaluación se sugiere que la maestra/o – facilitador/a oriente al participante a hacer una reflexión considerando los siguientes criterios y complementando con otros que sean necesarios:

Indicadores de evaluación		Escala de valoración
SER		1 - 10
1.	Valoro los elementos de mi cultura.	
2.	Aprendo a valorar otras culturas.	
3.	Soy corresponsable de la convivencia pacífica entre culturas.	
4.	Promuevo valores de respeto y complementariedad.	
5.	Otros.	
SABER		1 - 5
1.	Reconozco la diversidad cultural.	
2.	Analizo las características de las culturas.	
3.	Identifico la importancia de la interculturalidad.	
4.	Analizo la composición de los ecosistemas.	
5.	Reconozco los pisos ecológicos.	
6.	Reconozco conjunciones, adverbios, artículos y preposiciones	
7.	Identifico el proceso y utilidad de la potenciación.	
8.	Conozco el uso de las fracciones.	
9.	Reconozco el uso de los signos de interrogación, admiración, exclamación.	
10.	Otros.	
HACER		1 - 5
1.	Participo en las actividades planificadas.	
2.	Identifico las características de mi cultura.	
3.	Recupero tradiciones orales de mi cultura.	
4.	Identifico elementos culturales precolombinos.	
5.	Aplico conjunción, preposición, adverbio, artículo	
6.	Realizo acciones para un dialogo intercultural.	
7.	Aplico signos de interrogación, admiración, exclamación en mi redacción.	
8.	Otros.	
DECIDIR		1 - 10
1.	Asumo mi identidad cultural.	
2.	Revalorizo prácticas y valores de mi cultura.	
3.	Promuevo actividades de convivencia.	
4.	Oriento sobre la importancia del diálogo en mi familia y en mi comunidad.	
5.	Otros.	

*La maestra/o – facilitador/a ayudará a promediar los resultados de la autoevaluación de los participantes.

BIBLIOGRAFÍA

- Bakewell, P. (1989). *Mineros de la montaña roja*. Madrid: Alianza.
- Como y porque se derrumbó el sistema colonial, recuperado de: https://www.youtube.com/watch?time_continue=231&v=NziTSept8bg
- Cook, N. D. (2007). “Epidemias y dinámicas geográficas”, en, F. Pease, & F. Moya, *El primer contacto y la formación de nuevas sociedades*. Madrid: Trotta/UNESCO.
- Carlos D. Mesa Gisbert y otros. 2016. *Historia de Bolivia*. La Paz. Editorial Gisbert
- Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, recuperado de: http://embajadabolivia.com.ar/m_history/h_pre_occidente.html
- Espinoza Soriano, W. (1990). *Los Incas: economía sociedad y Estado en al era del Tahuantinsuyo*. Perú: Amaru.
- Estermann, Josef. 2010. *Interculturalidad, vivir la diversidad*. La Paz. ISEAT
- Estermann, Josef. 2014. *Colonialidad, descolonización*. La Paz. ISEAT
- Gadamer, H.-G. (1992). *Verdad y método II*. Salamanca: Sigueme.
- Galeano, Eduardo 1971, *Las venas abiertas de América Latina*, Siglo XXI editores, México.
- Murra, John. “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos”, en, *La economía de las sociedades andinas*. Huánuco. Universidad Hermilio Valdizán editores. 1972
- Panikkar, R. (2004). “Tres grandes interpelaciones de la interculturalidad”, en R. Fernet-Betancourt, *Interculturalidad, genero y educación* (págs. 27- 44). London: IKO- Verlag.
- Pannikar, Raimon. (2006). *Paz e interculturalidad*. Barcelona. Herder Editorial
- Platt, T. (2016). *Estado boliviano y ayllu andino*. La Paz: Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.
- Portal de la amazonia. *Pueblos indígenas de Bolivia. Amazonia, Chaco y Andes*, recuperado de: <http://www.amazonia.bo/index.php>
- Restall, M. (2004). *Los siete mitos de la conquista española*. Paidós: Barcelona.
- Rivera, S. (2016). “Estado boliviano y ayllu andino, 30 años después”, en Platt, *Estado boliviano y ayllu andino*. La Paz: BBB.
- Rostworowski, M. (1992). *Historia del Tawantinsuyo*. Perú: IEP.
- Universidad Nacional Autónoma de México. (2015). *Visión de los vencidos: relaciones indígenas de la conquista*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Fischermann, Bernd. *Pueblos Indígenas y Nacionales Originarios en Bolivia Tierras Bajas Pueblo Tapieté*. En: *Atlas Territorios Indígenas y Originarios en Bolivia* La Paz: MDRyT-Viceministerio de Tierra; 2010. Visto en: <http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=35>
- <https://ciseiweb.wordpress.com/2014/03/25/los-tapiete/>
- https://www.elconfidencial.com/cultura/2013-10-12/ejecuciones-mutilaciones-violaciones-asi-fue-la-conquista-de-america_40390/

SERIE:
MATERIAL EDUCATIVO
PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE
PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

MINISTERIO DE

educación

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Construyendo una
educación

para la Transformación e Inclusión

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL