

Fichas finales de sistematización de saberes y conocimientos

Desarrollo cognitivo	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
Lenguaje en el pasado		
<p>1. ¿Qué tipo de comunicación tenían la cultura indígena originaria mojeña?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación oral entre personas: <ul style="list-style-type: none"> - Directamente entre las personas cuando estaban en el mismo lugar. - Mediante silbidos o ruidos, por ejemplo: golpeando la raíz o garrón del árbol, con corneta de cuernos; tocaban la campana y el bombo para reunirse. - Mediante los comisionados que tenían que buscar los medios para llevar el mensaje a las personas que estaban en otros lugares. Podían hacerlo por vía fluvial o terrestre. • Comunicación con los dioses: <ul style="list-style-type: none"> - Mediante hechicera o brujería. - Los caciques utilizaban diferentes recursos naturales (hojas, yerbas, cortezas) para comunicarse con los dioses. "Ellos se reunían con su propio amo que es invisible". 	<ul style="list-style-type: none"> • Después del análisis, se concluyó que, al parecer, en el pasado no se utilizaba la comunicación escrita. • Antiguamente, la palabra de una persona tenía valor, se la respetaba y se la tenía en cuenta. Ahora la palabra expresada oralmente no es suficiente; necesita estar escrita para que tenga validez. • La comunicación de las culturas indígenas originarias se daba mediante la cercanía entre personas; esto no significaba la misma jerarquía. • La memoria de los participantes rescató del pasado la forma de comunicación oral entre ellos y con los dioses. Se resaltó la comunicación con los dioses, cuyas prácticas estaban ligadas a las autoridades máximas. • Es posible que, ancestralmente, hayan existido otras formas de comunicación; por ejemplo, a través del arte.
<p>2. ¿Qué tipo de conocimientos se mantenían en secreto y cuáles eran para conocimiento general?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimientos secretos: Se mantenían en secreto los conocimientos referidos a lo mágico. Lo mágico estaba relacionado con la hechicería o la brujería. Se transmitía de generación en generación. No se 	<ul style="list-style-type: none"> • Si bien manifestaron la existencia de conocimientos secretos, no se los describió ni se especificó cuáles eran o son "realmente secretos". • Los conocimientos en general se compartían con todos.

Desarrollo cognitivo	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
Lenguaje en el pasado		
	<p>lo transmitía de padres a hijos; se elegía a la persona adecuada para que reciba los conocimientos ocultos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocimientos especializados: Son los relacionados con el espíritu y con la política. • Conocimientos públicos compartidos: se compartían el resto de los conocimientos con todos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los conocimientos ligados a lo mágico era manejados por los especialistas en curar enfermedades o en poner hechizos. • Con la categorización de los conocimientos se daba, al mismo tiempo, una jerarquía en la organización social, política, religiosa, económica y cultural. Dicha jerarquía se establecía por poseer conocimientos especializados y secretos. Sin embargo, por la manera en que se compartían los conocimientos dentro de la familia, que era la principal unidad social, se puede advertir la noción de comunitario; la familia y la comunidad como una familia grande.
3. ¿Cómo transmitían estos saberes y conocimientos al interior de su cultura en las distintas edades?	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante la enseñanza de generación en generación. • Mediante la práctica cotidiana (creencias, enseñanza a los niños y a las niñas) • Las señales de la naturaleza se transmitían de generación en generación. Eran de mucha utilidad para los comunarios y las comunarias. 	<ul style="list-style-type: none"> • La transmisión oral y práctica de conocimientos, de generación en generación, era lo más importante, además de concebir los saberes y conocimientos de manera colectiva en la comunidad.
4. ¿Cómo representaban sus conocimientos, sus pensamientos, sus deseos, etcétera?	<ul style="list-style-type: none"> • Por medio de su producción y de sus creencias. • Utilizaban la lengua mojeña para expresar sus conocimientos y saberes. Los jesuitas unificaron las leguas de la región alrededor del mojeño. La lengua es un modo de representación de los saberes y conocimientos. • Expresaban conocimientos en el arte: en la cerámica, en las danzas, en los ritos, en los cuentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se puntualizaron tres maneras de representar los conocimientos, los pensamientos y los deseos Se puede acotar que a través de las formas organizativas también se transmitían los conocimientos, los pensamientos y los deseos. • Es importante reconocer que en las danzas podían expresar emociones y deseos reales, sin restricción. En la danza del barco, por ejemplo, se ridiculizaba a los conquistadores y se los hacía ver como despreciables; también se identificaba el peligro de la seducción que los españoles ofrecían. • Las formas de representación no son homogéneas y no se remiten sólo a lo escrito en Mojos.

Desarrollo cognitivo	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
Lenguaje en el pasado		
<p>5. ¿Cómo habrá aparecido nuestro idioma?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se habla directamente de la aparición de la escritura porque, según manifestaron los participantes: “No se sabe qué idioma era el que existía aquí ni quién lo hizo, pero creo que es un poco difícil hablar de estos aspectos, ya que no se tiene registro de cómo fue. Si se hablara, estaríamos inventándonos”. (Taller San Francisco de Mojos) • Se tienen vacíos con relación a esta temática. Se debe investigar con más tiempo y mayor especificidad para lograr las respuestas deseadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • En este aspecto, se debe hacer un seguimiento más en profundidad. • En su descripción de Santa Cruz de la Sierra, de 1788, Francisco de Viedma afirmó que los indios Mojo emplearon un lenguaje de signos escritos. Pero si los Mojo hubieran tenido alguna forma de escritura prejesuítica, sin duda nos lo habrían comunicado (Denevan; 1980: 87).
Lenguaje en el presente		
<p>1. ¿Qué tipo de comunicación tienen en la actualidad?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En la actualidad, existe comunicación escrita y oral. • La comunicación por señas no se da masivamente, pero existen algunas personas que dominan este tipo de comunicación. • Existen más medios de comunicación que antes: el teléfono, la radio, la televisión, el fax, el celular (solamente en Trinidad), la radio de banda corrida, el Internet, las cartas, que ya se usa poco, y los mensajes con personas. • Vías de comunicación: terrestre, fluvial, aérea. • “En la comunidades no todos tienen teléfono, mucho menos celular, y la televisión no llega”. (Taller Santa Rita) 	<ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas de comunicación en la actualidad representan uno de los medios para ejercer poder político, ya que está comprobado que, en la formación de representaciones sociales, se tienen en cuenta tres fuentes: el contexto histórico, social, económico y político; la comunicación masiva e interpersonal; y la internalización personal. • En cualquier proceso educativo está presente la comunicación y la influencia de la comunicación masiva o interpersonal. • Los medios de comunicación no son accesibles aún para las áreas rurales. En algunos casos, sólo cuentan con radio de banda corrida, radio o teléfono público. • Los otros medios de comunicación solamente se usan en las áreas urbanas y no tienen amplia cobertura; su acceso es limitativo.
<p>2. ¿Qué tipos de textos hay en la cultura mojeña?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hay textos escritos y orales, que se encuentran en lo cotidiano, como los cuentos, las canciones, los chistes, las historias de los antiguos, las leyendas y las historias de los nombres de los ríos y de los lugares. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los textos encontrados en la cultura mojeña nos proporcionan un legado acerca de los principios que tenía dicha cultura. • También nos permiten conocer cómo la cultura mojeña se fueron

Desarrollo cognitivo	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
Lenguaje en el presente		
	<ul style="list-style-type: none"> • La cultura mojeña es rica en historias, en leyendas, en mitos y en cuentos que se transmiten de generación en generación. 	<p>fusionando con las influencias del contexto que asimilaron.</p>
<p>3. ¿Qué culturas tienen desarrollados sus sistemas de escritura?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se conoce que los mojeños hayan desarrollado un sistema de escritura ancestralmente. • Actualmente, en Mojos, se ha desarrollado una gramática mojeña y se ha logrado unificar los alfabetos del mojeño ignaciano y del mojeño trinitario. 	<ul style="list-style-type: none"> • En su descripción de Santa Cruz de la Sierra, de 1788, Francisco de Viedma afirmó que los indios Mojo emplearon un lenguaje de signos escritos. Pero si los Mojo hubieran tenido alguna forma de escritura prejesuítica, sin duda nos lo habrían comunicado (Denevan; 1980: 87). • Se han encontrado numerosos signos en las piezas arqueológicas halladas en las lomas artificiales del territorio mojeño. Sin embargo, no se han realizado estudios en profundidad sobre el significado que podrían tener tales signos. Ésa es una tarea que debe realizar la ciencia (las piezas están almacenadas en el museo etnoarqueológico Kenneth Lee de la ciudad de Trinidad). • Actualmente, se siguen realizando investigaciones arqueológicas para conocer más acerca de la época precolombina; la memoria de los comunarios y de las comunarias no llega hasta esa época.
Matemática en el pasado		
<p>1. ¿Cómo se realizaban cálculos de cantidades, de tiempo, de distancias y de peso?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo: <ul style="list-style-type: none"> - Existían cálculos para el tiempo y algunos animales realizaban la predicción de los fenómenos climáticos. - Otro criterio para calcular el tiempo era la división del tiempo en tiempo seco y en tiempo de agua. Esa clasificación servía de guía para las épocas de siembra, de cosecha, de molienda, de chaqueo. - También se guiaban por el Sol y por la Luna; de acuerdo con el Sol o la sombra del Sol, o con la Luna y la sombra de la persona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si bien las maneras de realizar los cálculos de cantidades, de tiempo y de distancias de la cultura occidental han sido insertadas sagazmente a la cultura mojeña, aún se practican y se recuerdan formas propias de realizar cálculos y mediciones (contrastar en Saberes del pueblo moxeño, 2004: 73).

Desarrollo cognitivo	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
Matemática en el pasado		
	<ul style="list-style-type: none"> • Distancia: <ul style="list-style-type: none"> - Huascada = 10 brazadas. - Paso. - Paso largo o tranco. - Cuarta = una mano abierta medida desde la punta del pulgar hasta la punta del meñique. - Brazada = contempla desde el hombro derecho, todo el brazo izquierdo en la misma dirección del hombro hasta la punta de la mano izquierda. - Sesma = el puño más un dedo. - Geme = la distancia que corta entre el pulgar y el índice, formando una L. - Vara = desde la nariz, todo el brazo en la misma dirección del hombro, hasta la punta de la mano. • Peso: <ul style="list-style-type: none"> - Maito = lo que agarra la mano haciendo un puño. - Jasayé = lo que entra en el jasayé. - Atado = 4 espigas. - Mancorna = 20 espigas. - Pirgua. - Zurrón. • El peso y las distancias se calculaban mediante medidas propias (no convencionales). 	
<p>2. ¿Qué sistemas propios de: numeración, geométrico y de medidas tenían las diversas culturas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tenían, al parecer, una base numérica de tres: etana, apina y mapana (ignaciano); etona, apina y mopona (trinitario). • En encuentros de hablantes se logró completar los números hasta 10. • Utilizaban gráficamente los palitos para contar; contaban con maíces para guiarse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es necesario seguir profundizando el tema y promover la difusión y el uso de la numeración en lengua mojeña. • En cuanto a los tipos de numeración, algunos investigadores sostienen que la numeración es un elemento para comprender la música mojeña. Al respecto, aún existen muchos vacíos.
<p>3. ¿Cómo era el sistema de trueque? Por ejemplo, ¿una canasta de maíz con cuánto de chuño se cambiaba?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En el pasado, el intercambio de productos no tenía equivalencia con el valor monetario; respondía a la solidaridad y a la necesidad (incluso sin reciprocidad). Se entregaban productos que sobraban 	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema de trueque o cambalache respondía, en primer lugar, a una relación armónica entre seres humanos y, en segundo lugar, a la relación armónica entre seres humanos con la naturaleza, aprove-

Desarrollo cognitivo	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
Matemática en el pasado		
	<p>a cambio de otros que se necesitaban o, simplemente, se entregaban los productos que sobraban del consumo familiar a otras familias, sean parientes o no.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Se realizaba de acuerdo a la porción (cambalache). Del sistema de cambalache o el trueque, unos decían... el cambalache es el intercambio de producto no de acuerdo a lo que nosotros conocemos con el valor monetario, sino de acuerdo a la cantidad, una tutumada de arroz o de chivé. Entonces, son sistema que en algunas comunidades todavía se dan. Entonces, eso es lo que hemos podidos encontrar”. 	<p>chando colectivamente los recursos de la naturaleza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se logró una complementación entre la economía indígena y la economía de mercado, que ha permitido el intercambio. Sin embargo, a diferencia de la forma antigua, actualmente el intercambio se realiza de acuerdo con los valores de mercado.
Matemática en el presente		
<p>1. ¿Cómo es el sistema de trueque? Por ejemplo, ¿una canasta de maíz con cuanto de chuño se cambia?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Actualmente, los trueques tienen relación con el precio de mercado, aunque en algunas comunidades alejadas (como Florida en el TIMI) también se realizan cambalaches entre comunarios, dependiendo de la necesidad y de la bondad de la cosecha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualmente, el sistema de trueque o cambalache está impregnado de la lógica neoliberal; está marcado con la idea de competencia individual, más que todo en los centros urbanos o en las comunidades más próximas a ellos. • Es necesario hacer notar la importancia que aún tiene el intercambio con la naturaleza, de la cual las comunidades reciben lo necesario para vivir. La concepción de territorio que tienen los comunarios es un referente válido y un arma ideológica para profundizar nuevamente en las relaciones armónicas de los seres humanos con la naturaleza.

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
<p>1. ¿Cómo eran las relaciones entre seres humanos, entre el ser humano y la naturaleza, y entre el ser humano y el cosmos?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Relación entre los seres humanos: <ul style="list-style-type: none"> - En el pasado: Se reunían para hacer trabajos en conjunto. Las personas estaban más unidas. Se practicaban las visitas entre los parientes consanguíneos y espirituales. Cumplían con su palabra. Cada uno sabía lo que tenía que hacer en la comunidad. Había caciques que eran obedecidos. No había profesionales como ahora; las personas de la comunidad eran asesores y tenían muchos conocimientos en distintos temas: político, la comunidad, el cómo tener mejor producción. - En el presente: Las relaciones han cambiado porque en las comunidades ya no se obedece a las autoridades. Hay maquinaria, tecnología; por ejemplo, para tumbar palos. Se compra plástico; ya no se elabora con materiales del lugar. - En el futuro: Se quiere que permanezca la organización en la comunidad, que se trabaje entre mayores, con una planificación, y que exista la coordinación entre comunidades, entre hombres y mujeres. • Relación con de los seres humanos con la naturaleza: <ul style="list-style-type: none"> - En el pasado: Los antiguos cuidaban la naturaleza. Había más animales, recursos naturales, árboles, ya que tomaban lo que necesitaban y conocían los remedios naturales para contrarrestar las enfermedades. - En el presente: Cada vez se conocen menos los remedios vegetales y se los va sustituyendo por medicinas traídas por los médicos. Se realiza la explotación de la madera en grandes cantidades y se vende madera a bajos precios. - En el futuro: Se debe cuidar la naturaleza para lograr conservar recursos para las generaciones futuras. Se debe mantener el res- 	<ul style="list-style-type: none"> • Para comprender la relación con el presente, se deben tener en cuenta las formas de pensamiento ancestral y la incursión de otras formas de pensamiento, al igual que el progresivo cambio que éste ha tenido en las relaciones entre indígenas y no indígenas, a través del tiempo. • “En Mojos, los pueblos indígenas tuvieron avances importantes en la búsqueda de respeto e igualdad. Según testimonios de los propios comunarios, antes la gente indígena era sumisa, no se animaba a reclamar, no se animaba a decir no cuando no estaba de acuerdo con algo; antes no se animaban a hacerse respetar como persona ni como una cultura distinta; en cambio ahora se animan a defender sus tierras, la organización indígena es tomada en cuenta por otros sectores, se empieza a participar en los espacios de toma de decisiones, la palabra de las comunidades ya no queda totalmente ignorada... las relaciones se están equilibrando, poco a poco se va eliminando la sumisión, se va superando el miedo a opinar, el miedo a defenderse y se ejerce el derecho a la participación. Sin embargo, eso no quiere decir que ya se haya logrado plenamente la igualdad social entre indígenas y no indígenas, todavía falta avanzar más” (Guzmán, 2006). • A pesar de ese hecho, aún se mantiene la dominación ideológica, que poco a poco va acabando, aunque ha dejado sus huellas como en la lógica económica y en las formas de manejo de recursos naturales (extractivas y no sostenibles, ni comunitarias). • Un aliciente para conseguir las aspiraciones plasmadas en los documentos trabajados colectivamente (CPEMB, 2006) es el interés manifiesto por volver al equilibrio y

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>peto a los dueños del monte, así como a las plantas y a los árboles medicinales. Se debe mantener un lugar de reserva en bosques o lagunas, porque el ruido de maquinarias y el pisoteo de ganado hace desaparecer ríos, tapados; la tierra se vuelve menos productiva y árboles no florecen como antes.</p>	<p>al respeto a la naturaleza; el interés y el anhelo por restablecer formas organizativas comunitarias basadas en la justicia, el territorio y la autodeterminación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El relación de los seres humanos entre sí tenía la connotación de presencia física y de cercanía espiritual. Como mojeños, se caracterizaban por su profunda religiosidad y por sus formas organizativas para la relación dentro y fuera del territorio.
<p>2. ¿Cómo se relaciona actualmente el ser humano con los astros, las estrellas y otros elementos de la naturaleza?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Basaban su ciclo productivo en la señal que les daban los astros. 	<ul style="list-style-type: none"> • La vida de las comunidades se desarrolla con relación al ciclo productivo.
<p>3. ¿Cómo protegían la flora, la fauna, los minerales y otros elementos de la naturaleza las diversas culturas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante el respeto que tenían a la naturaleza, el respeto a los amos del monte, de las aguas y del aire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede advertir la connotación religiosa que tenía ese “todo” que era la naturaleza.
<p>4. ¿Cómo se producían los productos sin malograr la tierra?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Los antiguos conocían las formas de producción sin dañar la tierra. Esto no ha perdurado hasta nuestros tiempos; sólo se conocen algunos “secretos”. 	<ul style="list-style-type: none"> • La práctica de producir para el consumo inmediato no daba lugar a la deforestación, a la explotación indiscriminada.
<p>5. ¿Cómo clasificaban las diversas culturas los vegetales, los animales, los minerales, las tierras y otros elementos de la naturaleza?</p>	<p>Existe diversidad de riqueza de fauna y de flora en la región mojeña. Dicha riqueza no está solamente ligada a la alimentación, sino que tiene que ver con otros aspectos de la cultura. A continuación solamente se enumerarán algunos de los animales y de las plantas más nombrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aves¹: <ul style="list-style-type: none"> - Mutún. - Patito pumpún: Es muy pequeño y cuando canta anuncia inundación. - Pato negro: Es de la familia del pato de Castilla. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se conocen con distintos nombres las aves, las plantas, los animales y sus características. Sin embargo, los nombres científicos están alejados del conocimiento popular. • La clasificación que se presenta no es, precisamente, la clasificación realizada por los comunarios, sino que se ha seguido una propuesta metodológica para la recolección de datos.

¹ Ampliar en la base de datos del PGTI-TIM-TIMI, CIPCA, 2005-2006.

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<ul style="list-style-type: none"> - Loro: Anuncia las seis de la tarde y las seis de la mañana. - Serere: Anuncia enfermedad. - Hijo del Sol: Cuando sale bien colorado, anuncia sequía. - Cocinero. - Paraba: Se usan sus plumas para hacer el plumaje del machetero. - Macono: Cuando canta en gajo verde, anuncia sur y agua; si lo hace en gajo seco, anuncia sur seco. - Búho. - Picaflor: Anuncia visita familiar. - Tojos. - Sumurucucus. - Piyo. - Lira. - Pava chica. - Lechuza. - Taracore. - Bato. - Suelia. • Animales con pelo: <ul style="list-style-type: none"> - Taitetú. - Tejón. - Ciervo. - Borochi. - Urina. - Zorro. - Tropero. - Jochi pintao. - Mono. - Marimono. - Mono mañanero. - Capiguara. - Anta. - Carachupa. • Animales del agua: <ul style="list-style-type: none"> - Lagarto. - Sicurí. - Bufeó. - Raya. - Peta. - Caimán. • Otros animales: <ul style="list-style-type: none"> - Turo o caracol. - Sabayón. - Oso bandera. • Plantas: <ul style="list-style-type: none"> - Tutuma: Sirve para tomar agua o chicha. Se usaba como plato; 	

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>también como vaso. Sirve para hacer las máscaras tradicionales, ceniceros y para poner urucú. Como artesanías, sirven para elaborar adornos pintados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palta: Sirve para preparar té. - Guayaba: Sirve como remedio vegetal. Se preparaba un té. La cáscara también servía para la diarrea. - Jipijapa: Es buena para hacer artesanías (sombros, canastos, etcétera). - Tabaco: Aleja al mal. Se usa para curar el desombro o para ahuyentar el jichi. - Motacú: Tiene diversos usos. Las hojas sirven para techar casas, hacer sopladores y jasayés. La canoilla se quema para hacer tujuré. Su raíz es un remedio. Su fruto se come. - Chonta: Su fruto sirve para hacer artesanías, anillos y otros. - Coca: Es medicinal. Su hoja se usa para hacer mate. - Paja cedrón: Es medicinal. Es buena para la “desembarazada”. Se utiliza para personas y para animales. Para curar la diarrea de animales y de personas. - Floripondio: Es una planta que ayuda a ver quien ha robado alguna pertenencia. - Toronjil: Se usa para el dolor de estómago. - Coco: Es medicinal, la cáscara seca con miel de abeja se utiliza para hacer jarabe para diabéticos. - Toborochi: En ese árbol habitan los mágicos. Se utiliza para aprender magia; para no tener hijos. - Toronja: Es comestible y curativas. Sirve para hacer mates para el resfrío. - Care: Sirve para el pasmo y para dolor de barriga. - Jengibre: Se usa para dolor de barriga y el arrebató. - Cayú: Es ornamental. Su fruto es comestible. Sirve para curar la	

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>disentería. Con su cáscara se hace un mate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiriri: Cura la uricipela. - Copaibo: Sirve para sacar madera. Cura el dolor de muelas. Se obtiene aceite para el dolor de oído. La cáscara sirve para curar a enfermos de reumatismo. - Pan de fruta: Cura la hernia. No es comestible. - Colonia, llantén, yervaca, toronjil: Son curativas; sirven para el dolor de barriga. - Motacú: Su aceite es curativo. Se frota con aceite para el pasmo. - Totaí: Su aceite es curativo. Se frota con aceite para el pasmo. - Palo María, cedro, curupau, ochoó, paquio, tajibo, guayabochi y tarara: Sirven para elaborar muebles y para construir casas. - Santa María, sirari, ojo de buey y chacal, patujucillo: Sirven para fabricar artesanías (collares y adornos). - Chirimoya: Es comestible. Sirve también para hacer collares y adornos. - Fortuna: Sirve para la hinchazón. - Yerba buena: Sirve para curar cuando la mujer da a luz; le saca la sangre. - Piñón: Se utiliza la semilla para los bichos y para los borrachos, los hace reaccionar. - Ochoó, chiriri, alcornoque, palo diablo, tamarindo, colonia, hongos. • Minerales: <ul style="list-style-type: none"> - Salitrales: En los salitrales, en noche de Luna llena, se realizan pedidos para tener alguna vocación. Sirven para alimentar al ganado. - Entierros de oro. - Restos arqueológicos: A través de ellos se puede estudiar el pasado de la cultura mojeña que habitó en la zona. Son un patrimonio de la cultura. 	

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
<p>6. ¿Las culturas indígenas originarias conocen los elementos y la importancia del espacio sideral y su relación con la naturaleza?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se trabajó la pregunta. 	
<p>7. ¿Las culturas indígenas originarias conocen las causas y los efectos de los fenómenos naturales?</p>	<p>Los fenómenos naturales fueron identificados con causas y efectos en las personas y en la comunidad. Tales fenómenos son positivos o negativos, según su intensidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viento: Es negativo cuando es muy fuerte, porque se pierde producción quema-chaqueo. • Granizo: <ul style="list-style-type: none"> - Negativo: Destruye las sementeras; los sembradíos se llenan de plagas. - Positivo: Es un remedio para el reumatismo. • Lluvia: <ul style="list-style-type: none"> - Positivo: Mejora la vida, la sementera, los sembradíos y la producción agrícola. Caen pescados del cielo. Se llenan los ríos y favorece la navegación - Negativo: Cuando es en exceso, produce inundaciones y la producción se pierde; los caminos terrestres se ponen intransitables. Después que la inundación pasa, llegan las enfermedades y “quedamos en ruinas, porque nos quedamos sin alimentos, incluso tenemos pérdidas en nuestros animales y sembradíos, peligros de las víboras”. • Rayo: <ul style="list-style-type: none"> - Negativo: Destruye las sementeras o mata personas. - Positivo: Ayuda a poner huevos a la peta. Donde cae, hay peces. La piedra del rayo (donde cae el rayo) ayuda a curar algunas enfermedades, como: puchichis, dolor de estómago. • Cometa: Cuando cae en el agua, se dice que es un buen augurio; por tanto, hay que empezar 	<ul style="list-style-type: none"> • Los fenómenos naturales son conocidos por los comunarios y las comunarias. • En general, se convive con ellos dentro de un marco de aceptación de lo que viene; no se los toma como fatalismo. • Se percibe el cambio climático y, en la actualidad, cuesta más identificar su ocurrencia con anticipación.

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>a moler en tacú para que haya qué comer. Si el cometa es rojo, anuncia tiempo seco; si es blanco, anuncia tiempo de agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eclipse de Sol: <ul style="list-style-type: none"> - Positivo: Ayuda en la siembra. En la actualidad, se conoce que habrá eclipse por los medios de comunicación. Visitar el salitral en noche de eclipse permite pedir sabiduría y diversas habilidades, entre ellas: ser buen cazador, buena tejedora, según los intereses de la persona. Cuando hay eclipse de Sol, se puede ir a un salitral, a un hormiguero o a un toborochi para pedir un deseo para tener alguna habilidad. - Negativo: La directa exposición al eclipse afecta la vista. Hace daño a las mujeres embarazadas, quienes deben cuidarse. • Luna nueva: Da pautas para el ciclo agrícola. Es considerada para la actividad agrícola, ya que ayuda a tener una mejor siembra y una mejor cosecha. Antes de los 15 días, no se puede sembrar, por ejemplo, arroz, yuca, maíz, o tampoco lavar algo nuevo, por ejemplo, una hamaca o alguna prenda nueva. Después de los 15 días, llegan las mejores épocas para trabajar en la siembra o para sacar madera. • Arco iris: blanco y de colores. 	
<p>8. ¿Las culturas indígenas originarias tienen sus símbolos de identidad cultural?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plumaje: Representa la salida del Sol, el nuevo amanecer; también significa la sangre derramada en la lucha. Es un emblema de la lucha mojeña. • Bastón: Representa la autoridad y el respeto. Es un símbolo de poder. • Cántaro, maripi y tutuma: Representan la reunión de gente, la unión de las personas. Significa el compartir; también representa la fiesta y la alegría. • Machetero: Representa el ser mojeño, la alegría, la salud, la tranquilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lo mojeño tiene una rica representación simbólica que hace referencia a la alegría, al principio de bien común, de autoridad y de respeto hacia los amos que, aunque hayan quedado en el pasado, aún siguen presentes en el recuerdo y se piensa en su recuperación.

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<ul style="list-style-type: none"> • Tipoy: Representa la alegría, la fiesta, la identidad indígena, porque antes era usado por las memes. • Hamaca: Representa el descanso, el trabajo de la mujer. • Camijeta: Representa la autoridad. • En la sección de danzas, se manifestó que los símbolos mojeños son también la máscara del tigre (ichini), el achu, el chinisiri, Juan y Juana tacora, todos ellos caracterizados por representar a los ancestros mojeños pobladores de este territorio, que lo protegían, lo cuidaban y se beneficiaban de él compartiendo entre todos.	
9. ¿Las culturas indígenas originarias conocen la historia de su nación?	<ul style="list-style-type: none"> • “El Gran Mojos abarcaba todo el Beni parte de Santa Cruz y Cochabamba, tuvo cuatro nombres: Candire, Gran Paititi, el Dorado y Mojos. Poco después aparecen grupos que se hacen pasar por españoles, que abusaron de los nativos. Posteriormente, llegaron los propios españoles en busca de riquezas. Utilizaban vestidos atrayentes a los nativos. Luego, llegaron los jesuitas vestidos de sotanas y con su Biblia; organizaron las comunidades con las características actuales. Antes, éstas eran desordenadas porque los habitantes se asentaron a orillas de los ríos, lagos, lagunas, porque sus fuentes de vida se encontraban en esos lugares. Se caracterizaban por tener nombres de los santos. Éstos trajeron 180 cabezas de ganado desde Santa Cruz”. • Primera época: Antes de la llegada de los españoles, cuando no existían límites del territorio. Los mojeños vivían en pequeñas aldeas y se distinguían por el territorio que ocupaban; cada grupo tenía su propia lengua y su propia forma de vida. En el pueblo mojeño, cada aldea tenía un jefe. Esa persona tenía que tener ciertas virtudes en cacería, en pesca y otros, tenían el mando en las guerras y en las	<ul style="list-style-type: none"> • Si algo marca la historia de Mojos, contada en las comunidades, es la permanente lucha por el territorio y la dignidad, así como el hecho de que los mojeños se identifican como la nación indígena originaria que inició la marcha de 1990 con el ímpetu y la entereza de lograr las reivindicaciones a las que aspiraba. • Existe un lema que se acuña: “la marcha continúa”. Éste nos presenta el estado de la lucha. • Aun después de largos años de lucha por un territorio, por autodeterminación y por justicia, tales demandas no se han hecho realidad. La historia se sigue escribiendo, pero ahora desde otra visión y no solamente desde la visión de los colonizadores, sino desde la visión de los actores mismos. • La historia revela, también, que en Mojos han habido grandes líderes, así como traiciones de líderes que dejaron de responder a los intereses colectivos, desviándose para satisfacer sus intereses personales. Por tanto, un desafío es la solidificación de liderazgos que velen por el bienestar colectivo. • La historia de conformación de las

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>cacerías; pronunciaba sentencias de muertes, decidía el traslado de la aldea y también estaba a cargo del cultivo de las plantas de las que obtenían la bebida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segunda época: Época jesuítica. En este periodo, los jesuitas implementaron el cabildo, que conformó una forma de organización sociopolítica. Tenían como líder al corregidor, nombrado directamente por el gobernador, a propuesta de los misioneros. La función principal del cabildo era apoyar en las tareas productivas, en la resolución de conflictos, en la asistencia de la resolución y en controlar los valores morales, así como realizar las fiestas religiosas bajo el control de los misioneros y de las autoridades españolas. En la administración de justicia, se daban castigos como: no más de 12 azotes y un día de cárcel, excepto en los casos de brujería que se consideraban delitos más graves. Las creencias de los mojeños permanecieron pese a las prácticas religiosas que aprendieron. Con la llegada de los españoles a los territorios donde instalan las misiones jesuíticas y franciscanas (en San Lorenzo), cambia la vida social y religiosa, y se produce un sincretismo religioso. La presencia de Pedro Ignacio Muiba se destaca en esta etapa de la historia mojeña como el líder de Mojos. • Otro aspecto que resalta es la época del auge de la goma y de la castaña, que significó el movimiento de gente hacia otras comunidades. Después de ello, se marca también el inicio de la venta y de la dotación de territorios con la que se da incursión a los ganaderos y se reduce el territorio para los indígenas. • Posteriormente, aparecieron los movimientos mesiánicos de José Santos Nocco, Andrés Guayocho, Ana Teco y otros. Acerca de la Loma Santa hay muchas historias: El “primero 	<p>organizaciones de Mojos nos da luces para comprender el proceso reivindicativo de Mojos. Estamos en proceso de construcción y ésta es una tarea pendiente a corto plazo.</p>

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>que apareció fue Andrés Guayocho, les decía. Predicaba, le animaba a la gente indígena a que no tenga miedo, que Dios era el que los protegía, que no se acobarden. Les predicaba incluso, decía según la leyenda, que Dios quiera que el pueblo sea en San Lorenzo, no en Trinidad, donde la gente guarda y más bien se va a rebalsar y se los va llevar; por eso Dios quiere que el pueblo sea en San Lorenzo. Y luego lo persiguieron a Andrés Guayocho y lo mataron. Ahí apareció don Santos Noco Guaji. Él bautizaba, casaba y reunía a la gente; animaba a la gente. Primero, San Lorenzo se fundó antes de llegar acá, en un campo que era Campo Quemado; luego, cuando se quemó vinieron aquí. Tenemos la fundación del año 1887. Los padres jesuitas también apoyaban, animaban, y bajo la Iglesia católica, en el año 1912, San Lorenzo siempre era un pueblo católico. Es lo que les puedo decir.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • La historia de la conformación de las organizaciones es también un referente en la memoria de las comunidades. La creación de las subcentrales fue una necesidad para articular mejor las demandas de tierra y territorio, de dignidad y autodeterminación. A partir de entonces, se realizan encuentros y eventos orgánicos para analizar las demandas y efectuar propuestas. Erasmo Yujo, en una exposición, marcó las fechas de creación de las organizaciones que fueron encabezando la lucha de los pueblos mojeños:<ul style="list-style-type: none"> - 1987: Creación de la CCIM. - 1989: Creación la CPIB. - 1999: Creación de la COPIM. - 1997: Creación del TIMI. - 2002: Creación de la CPEM-B y desprendimiento de la CPIB. - 2005: Afiliación a la CIDOB. • Las grandes marchas nacionales, originadas en territorios mojeños	

Desarrollo emocional	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>son recordadas como de vital importancia y aún existen participantes vivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La incursión de ONGs es también un hecho que marca la vida de mojeños. • Especialmente en el TIM, el ingreso de empresas madereras y la entrada de los exploradores de pozos petroleros es un hecho importante. • La participación política, que incluye la figura de los pueblos indígenas como actores políticos, marca el inicio de una nueva época para Mojos. • En la república, “los indígenas fuimos ignorados en nuestros derechos. Nos consideraban salvajes y decían que necesitaban civilizarnos”. Los cabildos se debilitaron orgánicamente, pero permanecieron, aunque redujeron sus funciones a tomar (organizar las fiestas patronales y dictar el catecismo). • Por la importancia de la goma, “fue invadido nuestro territorio indígena y fuimos llevados a los gomales con engaños para trabajar con sistemas y metidos impuestos, causando la muerte de muchos indígenas; algunos lograron escapar”. • La reforma agraria de 1953 promovía los trabajos gratuitos y permitió organizarnos en sindicatos campesinos para acceder a la tierra. Sin embargo, la reforma agraria siguió considerándonos salvajes y aplicó la matrícula que consistía en trabajar tres días para el Estado; nueva forma de abuso que permitiría a los ganaderos, en complicidad con las autoridades, repartirse esta fuerza de trabajo indígena. Recién en la década de 1990 se nos reconocen nuestros derechos y con las otras marchas, de 1993, 1996, 2000, 2002, 2005, 2006, seguimos pregonando para que nuestros derechos sean reconocidos”. 	

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
<p>1. Ciclos de la naturaleza, ciclos productivos y ciclos rituales. Indicadores de la naturaleza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No conocen ceremonias ancestrales que se practiquen en la actualidad. • Recuerdan que en la antigüedad se realizaban ceremonias antes de entrar al monte a cazar o para tumbar un árbol. • “Bueno en mi comunidad no se practica casi algunas ceremonias, pero quizás así, en la caza, la pesca, siempre lo que se practica es orar... con la familia o personal, antes de salir a pescar o a cazar... Al ingresar al monte siempre nos encomendamos a Dios, nos santiguamos antes de ingresar al monte, encomendando de que siempre Dios nos de la suerte y sólo eso es lo que se practica.” • “Se supone de que, históricamente, lo que se sabe es que tiene un dueño, digamos, los bichos del monte, entonces para cazar, por decir, un ciervo o bicho del monte, siempre hay una creencia que nosotros lo practicamos, de que no debemos quemar el hueso de los bichos que nosotros mondamos... ya sea su pelo. Dice que eso lo huelen sus amos y no podemos cazar los bichos porque ya se van a otro lau. Entonces, ésa es la creencia de que hay ahora... Iguualmente en los ciervos y, más que todo, ahora... ya no hay casi igual que antes, es poco donde hay, y donde hay ya no nos dejan ir a mirar, a cazar. Entonces eso es la recolección de animales, ya son propietarios de otras personas, entonces ya no nos permiten cazar y, como digo, nuestro bosquecito ya no nos da para que hayan muchos bichos, pero hay todavía para cazar.”	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede observar que lo predominante y marcado en Mojos, para los ciclos productivos, es el tiempo de agua y el tiempo seco, aunque por los fenómenos de cambio climático tales ciclos suelen no ser tan exactos en la actualidad. • Los ciclos rituales están principalmente sustentados por las fiestas religiosas que se festejan en la región • Existe una diversidad de indicadores de la naturaleza que han sido recogidos en los PGTI del TIM y del TIMI. Actualmente, están registrados en una base de datos de CIPCA. Se puede advertir la riqueza de conocimientos que poseen los comunarios y las comunarias de la región. • También se conocen los ciclos productivos y festivos de la zona.
<p>2. ¿Las culturas indígenas originarias conocen sobre el uso de tecnologías ancestrales?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Camellones. Son importantes porque garantizan la producción y la transitabilidad de las personas en los lugares húmedos. Se usaban en los tiempos de la siembra.	<ul style="list-style-type: none"> • En cuanto a las tecnologías ancestrales, lo más sobresaliente es el uso de los camellones, de las lomas artificiales y de los canales que componían el sistema de

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<ul style="list-style-type: none"> • Riego por goteo. Con su uso se mejora la producción. Es utilizado en los lugares donde no hay mucha agua y durante todo el ciclo productivo. • Caza y pesca: Son importantes para la alimentación diaria: Existen distintos implementos que se usan para cazar y para pescar, por ejemplo: trampa de peso, flecha, onda, anzuelo grande, cerco para pescar, casita de madera para cazar, armadilla (ya no es utilizada, ha sido sustituida por otras más actuales), anzuelo (su uso es característico en las comunidades y existe una forma de anzuelo para pescar cada pez, tanto para pescar en ríos como en lagunas). Otras tecnologías para la pesca también son: toma o atajau, chipa e hilo. Para cazar se utilizan las siguientes tecnologías: arpón, punzón, coripi, flecha de chonta con arco y el bodoque con bola (ya no se utiliza) • Jasayé: Tiene un uso permanente en la preparación de alimentos en la casa. • Telares: Proporcionan facilidades para el tejido de los distintos modelos y de los materiales con que se trabaja. • Huso: Se utiliza de manera permanente. Tiene nuevos modelos. Actualmente, no todas las mujeres realizan esta actividad. • Tacú: Es un implemento necesario e imprescindible en la vida de las familias. Se lo usa en la casa de manera permanente. • Batán: Existen distintos tipos de batanes. • Chapapa. 	<p>manejo hidráulico de los antiguos mojeños.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la actualidad, no se usan tales tecnologías ancestrales, sólo se buscan las alturas y algunas otras tecnologías rescatadas del pasado para el uso cotidiano. • La tecnología ancestral está siendo investigada en el Museo Kenneth Lee de la ciudad de Trinidad.
<p>3. ¿Las culturas indígenas originarias practican sus propias formas de división del trabajo?</p>	<p>La división de roles en Mojos se da con roles específicos para las mujeres, para los hombres, para los niños y para los ancianos. Asimismo, también se comparten algunos roles en determinados tiempos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la producción: El hombre elige 	<ul style="list-style-type: none"> • Los roles en Mojos son complementarios. • En las tareas que se realizan en la familia, todos encuentran un lugar de trabajo en las diversas actividades que tienen en la casa y en la comunidad/barrio.

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>la semilla, chaquea, roza, prepara el terreno, realiza la limpieza, siembra, cosecha, vende. La mujer siembra, ayuda en la cosecha y en la limpieza del terreno, vende. Los niños ayudan en la siembra y en el basureo. Algunos abuelos ayudan en la siembra o en la cosecha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En las labores domésticas: El hombre no participa en la limpieza de la casa; corta la leña. La mujer realiza la limpieza y el cuidado de la casa, lava la ropa, cocina, hace chicha. Los niños ayudan a la madre, más que todo las hijas mujeres; los hijos hombres parten leña. Los abuelos cuidan la casa. • En el cuidado de los niños. El hombre ayuda y revisa las tareas. La mujer se encarga de la alimentación y del cuidado general. Los niños cuidan a los hermanitos menores. En algunos casos, los niños quedan a cargo de los abuelos. • En la participación en la comunidad: El hombre asiste a reuniones comunales, participa en la toma de decisiones y en trabajos comunales. La mujer participa en reuniones comunales. Los abuelos asisten a reuniones comunales y, en algunos casos, también asisten a los trabajos comunales. • En la curación de enfermedades: El hombre y la mujer atienden las curaciones según sus conocimientos. En la curación de la picada de víbora, el hombre busca la cáscara de alcornoque; la mujer muele la cáscara y le da al paciente para que tome el líquido; los abuelos ayudan con sus conocimientos. En la curación de arrebató, el hombre ayuda a friccionar (sobar), corriendo ventosas; la mujer fricciona con alcohol quemado; los abuelos ayudan con su experiencia. Los especialistas se encargan de curar las enfermedades cuando en la casa no se conoce la cura. • En la molienda: El hombre busca	

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>leña, corta la caña, prepara el trapiche con el caballo. La mujer aseá las vasijas, ayuda a meter caña. Los niños ayudan a acarrear la leña y la caña; arrean caballo. Los abuelos atienden la paila, si no son muy ancianos.</p>	
<p>4 ¿Las culturas originarias practican sus fiestas, sus danzas, su música y sus instrumentos musicales de acuerdo con su cosmovisión?</p>	<p>Danzas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Macheteros: Los macheteros salen especialmente en la fiesta patronal, en los aniversarios de las comunidades. Sin embargo, también aparecen en actos públicos y bailan fuera de la iglesia, en el momento de la ofrenda, en la eucaristía, para las festividades. Se baila frente a la iglesia pidiendo buenos días; el baile es parte de la oración. Significa la veneración, la tranquilidad y la firmeza. Los macheteros son la representación de la fortaleza de los antiguos para defender su territorio, por eso tiene el color rojo; y el color amarillo en la puntita, por la riqueza. Como parte de su indumentaria, el machetero lleva un plumaje (en lengua mojeña se dice yuserere, que significa crepúsculo del Sol). La yelemá es la que contiene las plumas; cada una de las plumas significa una vela de cada espíritu de los antepasados. El plumaje del machetero trinitario tiene las puntas amarillas, mientras que el plumaje del machetero ignaciano las tiene blancas. El machetero trinitario utiliza un sombrero; el ignaciano no. El canto del chiripieru (un pajarito llamado jichi tarumá) tiene el mismo compás que el de la danza. Este pajarito no canta así nomás, solamente lo hace en diciembre. La camijeta es símbolo de autoridad. El color blanco de las camijetas que usaban antes representaba la paz. Las pañoletas, son de uso reciente, se utilizan de distintos colores, según la época. En la 	<ul style="list-style-type: none"> • La fiesta se constituye en uno de los pilares fundamentales sobre el cual gira la vida mojeña. Es muy importante para ellos y se deroga tiempo y dinero en su celebración. Además, genera todo un sistema de intercambio y de reciprocidad. También promueve un movimiento económico que no beneficia solamente a los indígenas, sino también a quienes no se consideran indígenas. • En este aspecto referido a las fiestas, a las danzas, a la música, se puede advertir una riqueza cultural que refleja sólo una faceta de la cultura de Mojos y la carga de significados. • Queda pendiente continuar recuperando esa riqueza con los actores y difundir las danzas mojeñas a nivel de toda la población.

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>fiesta, el principal momento en que salen los macheteros, usan el rojo para el primer día (significa la sangre derramada por defender el territorio, la sangre derramada por Jesús); el amarillo para el segundo día (significa la riqueza, el oro de los antiguos); y el verde para el tercer día (la riqueza de los recursos naturales). Esa combinación la hacen en honor a los colores de la bandera boliviana, que es un elemento adicional contemporáneo. Se utiliza el celeste en las épocas festivas o se combina el color del arreglo del altar del Santísimo con la pañoleta que utilizan los macheteros.</p> <p>En cuanto al significado del nombre de macheteros (chiripieruana en idioma mojeño), éste viene de la descomposición de la palabra chiripieruana: chiri = música variada (también se conoce el llamado chiri chiri), pieru = quena o canto que hace el intérprete y, finalmente, ana, que hace alusión al plural. En la actualidad, existen diversos grupos de bailadores. Los ritmos de interpretación de los macheteros son diversos; hay ritmos marciales y ritmos alegres, como el machetero loco, por ejemplo. Los instrumentos que acompañan la danza del machetero son: la caja, el bombo, el sancuti, la flauta, los cascabeles y el jerure.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ciervos: Son importantes dentro de la simbología mojeña; ellos estaban presentes en estas regiones antes de la llegada de los españoles. Esta danza no tiene relación con las danzas impuestas o sincretizadas con la religión católica cristiana. El traje del ciervo consta de una máscara que antes se hacía de siguaiqui o corochó, decorada con la cornamenta del animal o con la cabeza completa disecada. Los bailarines usan pantalón remangado hasta la rodilla, camisa de	

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>maga larga y chaleco negro. Llevan en la pierna derecha una cinta con cascabeles y una pañoleta roja. El ritmo que acompaña la danza es uno similar al de taquirari.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toritos: Representa el ganado que tenían los abuelos. Su traje consta de una máscara de madera con la figura de una res, cubierta por debajo y por delante con un corto velo; la parte de atrás también está cubierta por un velo. • Mozoras: Significa la buena producción que hay en la región. Se baila con urupé y tipoy de colores. • Sarao: Se baila para la fiesta patronal. Significa que distintos pueblos se asocian; hace alusión a la hermandad. Representa los tejidos de la zona, en jipijapa y en motacú. Se baila entre varias parejas, con tipoy las mujeres y con camisa blanca, pantalón blanco y abarcas de suela los varones. El traje de los y las bailarinas tiene: tipoy, camiseta, paño en la cadera, simbas con cintas. • Angelitos: Reflejan el recibimiento del niño Jesús. Salen a bailar para la Navidad y para la fiesta grande. El traje consta de pantalón blanco, camisa de manga larga, chaleco; incluye alas y ramos de flores en las manos (no en todos los casos). • Moperitas: Son la representación de la alegría y de la juventud de la mujer. Se baila en la fiesta de San Ignacio y en las fiestas comunales y de la zona. Su atuendo es tipoy, sombrero de jipijapa u otras palmas, con adornos de cintas, collares, rosario, pañuelitos. La danza está compuesta por distintas generaciones que bailan en la fiesta, ordenadas de la siguiente manera: primero las ancianas, seguidas de las mujeres mayores, luego las "peladas" y, finalmente, las "peladitas". • Arucho: Pide buena producción, inteligencia, sabiduría; le pide a Dios entender su palabra. 	

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<ul style="list-style-type: none"> • Sargentos judíos: Son los soldados romanos de la época de Cristo, quienes utilizando los accesorios necesarios completaron la escena de la pasión y de la muerte de Cristo. Tienen un papel especial en las fiestas. • Bárbaros: Representan a las personas que no estaban bautizadas, que eran malas. • Abadesas: Trabajan para la iglesia, son las mamás del pueblo. • Barco: Se baila en la fiesta comunal. Representa a la gente que viene a ver al niño, que llega a adorar al niño Dios. El traje de los bailarines tiene sombreros, sacos negros, remo, tapeque, la cara pintada, negros y un jasyé. El barco también representa, haciendo uso de la sátira, la conquista de los españoles. • San Manuel: Es un guerrero, con compás y machetes; soldados de San Ignacio de Mojos. Sale para Año Nuevo... • Sol y Luna: Representa la creación de Dios que alumbra el mundo; la creación primera de Dios, el firmamento; el Sol cuando nace sale bailando. Es la representación del Sol en movimiento y de la Luna en cuarto menguante con relación a él, en un compás más lento. En la danza aparecen las estrellas, que también tienen un movimiento reposado. En la danza, hay soles, lunas y estrellas; todos bailan con máscaras representativas. El traje de Sol consta de una capa, pantalón varita, adorno con careta roja, cascabel. El traje de la Luna es un tipoy amarillo, un pañuelo en la mano, cascabel. Puede que esta danza sea una danza ancestral en honor a las divinidades. • Tamucomira, el perro: No tiene música especial. Representa al soltero, coqueto, solo, loco. Es una persona que toca su caja y es mudo. Su traje consta de máscara, bombo, chaleco, pluma de piyu y	

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>chonono.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achu: Son hombres gigantes del cerro. Representan a los antiguos amos que asustaban a quienes incursionaban en sus territorios. Usan máscara, sombrero de cuero, con su muñeca en la mano, bastón, saco negro, bastones de bejuco y el sombrero que tiene el chaquero. El achu es uno de los “cuidantes”, es uno de los señores que vivían en el cerro. Es importantísimo entender el significado del achu si se quiere comprender lo mojeño. El achu es el chistoso, pero que, entre chiste y chiste, sabe todo de la gente, ve más allá; su característica es que es liso, habla lisuras delante de la gente. • Japutuqui: Se baila en la fiesta comunal o en la fiesta grande de San Ignacio. • Pusimira: Representa el jichi del cerro. Usan máscara de poso tacú y tipoy. • Indios: Son los bárbaros que viven en el monte. Usan falda de hojas, flecha, semillas, adornos en el cabello. • Totachi: graciosas. • Japutuki. • Juan y Juana Tacora: Son los gigantes que bailan para la fiesta del pueblo. Son de los antiguos guardianes y dueños de los cerros. Los cerros son considerados los lugares sagrados de los mojeños; la altura que hay en su territorio. Significa: ju o wu = espíritu y cure = río, que conjugados serían espíritus tutelares de los ríos. El término sécure es una deformación; se dice que a los antiguos mojeños se les llamó sañacure; cañacure les llamaban otros. • Los tigres: Representa, al parecer, una divinidad a la que rendían culto los antiguos. Era una figura reconocida y respetada. • Pigmeos: Son danzarines que están emplumados (sipasiñeque 	

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>= plumas de ñandú o piyu en la cintura). Pueden ser parte de un grupo indígena que se perdió en el tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiñisiris: Representan al búho, al cual ancestralmente se respetaba, se admiraban y se rendía culto. • Tintirinti (se trabajará más a profundidad en la siguiente fase de investigación). • Existen grupos folclóricos que son denominados el pueblo o parcialidades. En San Lorenzo de Mojos los enumeraron de la siguiente manera:<ul style="list-style-type: none"> - Músicos. - Sacristanes. - Carpinteros. - Tejedoras. - Meleadores. - Vaqueros. - Lavanderas. - Yuras. - Arucho. - Cabildo indigenal. - Cajareros. - Cabaretero. - Coro musical. - Mamitas. - Abadesas. - Doctrinero. - Perpetuos. - Sacristanes. • También existen danzas que bailan en determinadas fiestas:<ul style="list-style-type: none"> - En Navidad: barcos, esclavas, inocentes parumareros, reyes. - En las fiesta de la comunidad: macheteros jerure, santo verso, tamucumira, Juana tacora, chirisini, tigres, ovejitos, achus, jucumari, sarao, tintirinti, loretanos, ciervos, pusimira, toreros, japutuqui, Sol y Luna, moperitas, chunchos, mascaraza, toritos, puri, sargentos judíos; se bailan todas las danzas. - En Semana Santa: apóstoles, hermanos del orden, penitentes, sireneos, santos varones, judíos. • Otras danzas mencionadas:<ul style="list-style-type: none"> - Sánare.	

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<ul style="list-style-type: none"> - Eseneru. - Chiñisir. - Ajucharaqui. - Chunchos. - Sipasiñeque. - Cavitocusiri. - Japutuqui. - Jauri. - Yaguarito. - Parúmare: Son de tres clases, San Manuel, élava tiosi y élava cajétasi. - Jucumari: Es uno de los de la misma clase que los achus, los dueños de los cerros. • Danzas que no bailan: el sapo gigante y el mono gigante. • Actualmente existen danzas que son bailadas para el festejo de las fiestas de las comunidades y de las zonas de San Ignacio, sin importar mucho la fecha de salida que les toque <p>Instrumentos musicales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bombo: Es un instrumento de percusión. Se usa en toda ocasión. • Bombo grande: Es un instrumento de percusión. Se utiliza en las fiestas de pueblo, a fin de año, en Navidad, en Año Nuevo. Es construido con cuero (sullo) y madera. • Guitarra: Es un instrumento de cuerda. Se usa para el día de la madre (serenatas). • Pífano: Es un instrumento de viento. Acompaña la danza del machetero. • Hoja (de naranja): Puede ser usada en toda ocasión. Se obtiene un sonido especial. • Chononos: Se usan en festividades religiosas. • Sancuti: Es un instrumento de percusión. Se usa en velorios y en fiestas patronales, en Navidad, en Año Nuevo, en procesiones. Es fabricado con madera y cuero (del cotito de bato). • Campanita: Es utilizada en las festividades religiosas. • Flauta: Es un instrumento de viento. 	

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>Se toca en toda ocasión. Las flautas están elaboradas en distintos tipos de materiales (tacuara, cañería, hueso) y son utilizadas según la danza que acompañen. La flauta elaborada de huesos es especial para la danza del machetero.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bajones: Es un instrumento de viento. Se usa en la fiesta grande (chope kene piesta, en trinitario, e ichape kene piesta, en ignaciano), en Corpus Cristi, en el día de los santos y de los difuntos, en el coro de la iglesia. • Violín: Es un instrumento de cuerda. Se usa en días sagrados y los domingos en misa. • Acordeón: Es un instrumento que se usa en el coro musical y en los actos cívicos de algunas escuelas. • Órgano: Se usa en diversas ocasiones. • Chuyui: Es un instrumento de viento. Se usa para acompañar la danza del machetero en la fiesta. • Pajarillo: Se utiliza para Navidad. • Charachachá: Es un instrumento hecho de tarro, con mango de madera, con piedras adentro. • Corneta: Es un instrumento de viento. Sirve para acompañar las danzas. 	
<p>5. ¿Cómo clasifican las enfermedades en cada cultura?</p>	<p>En San Lorenzo de Mojos, existe un centro de medicina natural administrado por religiosas católicas que capacitaron a personas del lugar que ahora realizan las prácticas de curación en su comunidad. No trabajan con fines de lucro, sino por el bienestar de las personas que las visitan. Tienen un catálogo de plantas medicinales con sus características terapéuticas, que usan para preparar sus recetas. Entre las enfermedades</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se estableció una discusión con relación a manera de clasificación de las enfermedades corporales o espirituales. La conclusión fue que las enfermedades no podían ser separadas de ese modo, porque una enfermedad se refleja tanto en el espíritu como en el cuerpo. • Existe diversidad y riqueza en este tema. • No en todas las comunidades se manejan con precisión las medidas

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>clasificadas se tienen las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hechizo: Ha sido catalogado como enfermedad. Su causa es el mal viento. Existen distintas clases de hechizo: <ul style="list-style-type: none"> - Hechizo del arco iris (arco iris blanco y arco iris de colores). - Hechizo del sereno. - Hechizo de los animales. - Hechizo de las personas. <p>El hechizo puede ser curado con tabaco y alcohol. Los encargados de curarlo son los curanderos, ya que se considera que la enfermedad es, en gran parte, espiritual. Los signos y los síntomas son fiebre y dolores en diferentes partes del cuerpo, dependiendo del hechizo.</p> <p>“Hechizo, como brujerías... nosotros hemos dicho que existe la maldad por el hombre; el arco iris, los animales, para mí hacen que el hombre pacte con el demonio, hacen que hechice a otra personas, por su maldad. El arco iris también se produce por la lluvia. Finalmente, los animales también hechizan, porque tienen su amo...”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desombro: Quiere decir “sin espíritu”. Es causado por una decaída o un susto. Provoca dormir con los ojos abiertos, fiebres y diarrea. Es considerado una enfermedad espiritual que tiene síntomas físicos. Para curarlo, se utilizan hojas de goteras, hojas de tabaco u ochoó, la ceniza de la olla (haciendo la cruz en la mano y en la frente), mentisan o crema de zapatos. • Gripe: Una causa es el cambio de temperatura. Provoca dolor de cabeza, fiebres. Se cura con limonada, paracetamol, mentisan, aceite de eucalipto. • Resfrío: Provoca dolor de estómago. Se puede curar con remedio vegetal, guayaba, palo de diablo, colmillo caliente. • Diarrea: Es una enfermedad corporal. Se utilizan remedios caseros. • Tos: Es causada por un resfrío fuer- 	<p>(dosis) para curar las enfermedades con plantas medicinales.</p>

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>te. Es una enfermedad corporal. Puede ser curada con remedios caseros, tales como: tutumo hervido, jugo con kerosén, aceite de tatú con miel de abeja. Si la tos se agrava, el paciente va a la posta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espundia: Es provocada por la picadura de insectos. Sus síntomas y signos son los granitos y la picazón. • Puchichi: Da por fiebre o por la picadura de un insecto. Un síntoma es el dolor en el cuerpo. Se puede curar con hojas de malva, con hojas de fortuna o con hiel de jochi, con huevo de turo; también con horno de tiluchi. • Empeine: Es una infección de la piel que se produce por la picadura de hormigas, la picadura de insectos o el agua contaminada. Se cura con ceniza de cáscara de plátano, con hoja o resina de leche de leche, aceite de cayú, resina de joco o resina de piñón. • Papera: Es causada por calentura. Se cura con aceite de comer, con bastante reposo, con aceite de peji o de piyu. • Sarna: Es producida por la ropa sucia o por la picadura del jabón de lejía. • Arrebato: Es causado por el choque de temperatura en el cuerpo (pasar del caliente al frío). Produce fiebre alta, dolor de cuerpo, de huesos, de dientes. Se cura con alcohol caliente que se lo hecha a la corona. Hay que guardar mucho reposo y no hay que bañarse. • Dolor de estómago. Por infección o por úlcera. Causa fuertes dolores. Se cura con toronjil, cáscara de gavetilla y hoja de cardosanto. • Mal de vesícula. Es causado por el exceso de grasa. Provoca fuertes dolores. Se cura con chanca piedra, boldo. • Mal de ojo: Es provocado por una humareda. Causa fuertes dolores, ojos rojos. Se cura con cogollo de	

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>urucú, yuquilla, con leche materna y orines.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasma: Se produce porque da el Sol, la Luna o el sereno. También se puede pasmar por sentarse en algo caliente. Se cura con aceite de pata, tomar y sentarse encima del caré, aceite de naranja, copaibo o aceite de cusí. • Remasalada: Es causada por el uso de la tiza. Se manifiesta mediante manchas en la piel. Se cura con sangre de sucha, sangre de murcié-lago, resina de papaya y joco, y flor once horas • Viruela: Los signos son los grani-tos en la piel. Se cura con hoja de tamarindo y con clara de huevo y hojas de limón hervido. Está catalo-gada como enfermedad corporal. • Uricipela: Se cura con el sapo. • Picadura de víbora: Se cura con resina de ochoó, aceite de peji y caña agria. 	
<p>6. ¿Qué formas de producción artística y artesanal ancestrales se conservan o se pueden recuperar?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tejido de hilo: Es un implemen-to diario. Es importante porque proporcionar un ingreso económi-co a las familias, ya que se vende. Se usa en la comunidad en todo momento, con excepción de la camijeta, que se usa en ocasiones especiales. Se elaboran distintos implementos, como hamacas, camijetas, bolsones, cubrecamas, ropa, etcétera. • Cerámica: Es importante por ser un implemento de uso diario. Se fabrican varios utensilios,: cántaros, platos, candeleros, tazas, etcétera. • Tejidos de paja: Los objetos tejidos son de uso diario. Tienen impor-tancia porque generan ingresos económicos, ya que se los vende, especialmente los sombreros. Se los usa en la casa, en el trabajo, diariamente. Se elaboran distintos 	<ul style="list-style-type: none"> • La ventaja es que estas formas artísticas aún son practicadas en las comunidades; no en todas las comunidades, pero aún existen.

Desarrollo psicomotor	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>objetos, como sombreros, jasayés, sopladores, escobas, etcétera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carpintería: Se elaboran muebles en general, mesas, sillas, ruedas de carretón, camas. • Tallados en madera: Son importantes por el uso de los recursos naturales de la zona, para la venta con más valor. Tienen un uso diario en diferentes lugares (casa, trabajo); también se venden. Se elaboran distintos implementos como ser: canoas, tacús, carretones, manijas, batanes, gavetas. • Elaboración de instrumentos y accesorios: Tiene importancia cultural, ya que en la comunidad se usan esos implementos para las fiestas y para adornar la casa y a las personas. Entre los objetos que se producen tenemos: flautas, cajas, adornos, peines, esteras de junquillo, accesorios de corteza de plátano, aretes y collares con distintos materiales, ya sea chala de maíz, tacuara, bejuco de monte, guembé. • Velas: Tienen una importancia en las manifestaciones religiosas, en la vida social y en el uso doméstico. En efecto, se usan en la casa, en la iglesia, en el cabildo; para reuniones y celebraciones.	

Desarrollo espiritual	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
Ética y valores		
<p>1. ¿Cuáles son los principales valores y principios que orientan la convivencia en cada cultura?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Los valores que guían la convivencia en la cultura son: <ul style="list-style-type: none"> - Respeto. - Unión. - Fuerza de bases (referido al poder de convocatoria que tienen los cabildos indigenales cuando los comunarios están unidos). - Dignidad. - Igualdad. - Amistad. - Fuerza. - Sabiduría. - Diálogo. - Reciprocidad. • Para el futuro, los valores que deberían orientar la convivencia en la cultura mojeña son: libertad, respeto, tolerancia, disciplina, responsabilidad, honestidad, honradez, democracia, conciencia, participación, equidad, alegría, autoestima, fraternidad, solidaridad. 	<ul style="list-style-type: none"> • En el momento de discusión sobre los valores que deberían orientar la convivencia de la cultura mojeña, se fundamentó el por qué de la elección de cada uno de ellos. • Los valores y los principios más importantes de la nación indígena originaria mojeña son los que guiarán la elección del enfoque que tendrá el currículo y del paradigma que lo sustentará. Para este caso, se puede concluir que el paradigma sinérgico es el que incluye los valores citados. En ese sentido, dicho paradigma será el que se considerará para la construcción de los lineamientos para el diseño curricular de la nación indígena originaria.
Desarrollo espiritual		
<p>1. ¿Quiénes son los guías de conservación y de enseñanza de la espiritualidad en cada cultura?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Los ancianos y las familias en sí mismas. • Los animadores religiosos y los dirigentes también fueron enunciados como guías de la conservación y de la enseñanza de la espiritualidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Con esto se puede advertir que los guías no son libros, sino personas; que son familias y no profesores. Además, los guías de la espiritualidad están dentro de la comunidad y no fuera de ella. • Cuando se habla de los dirigentes o los animadores religiosos como guías de la espiritualidad, “me recuerda las formas organizativas ancestrales de los mojeños en las que tenían una autoridad política y una autoridad religiosa que guiaban la vida de la comunidad. Del mismo modo, este animador religioso y este dirigente son de la comunidad y no foráneos”.
<p>2. ¿Qué ceremonias de la cultura ancestral se practican todavía o se pueden recuperar en cada cultura?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No conocen ceremonias ancestrales que se practiquen en la actualidad, que sean grandes o vistosas, pero sí recuerdan que en la antigüedad se realizaban cere- 	<ul style="list-style-type: none"> • Las ceremonias se han perdido y se han transformado en mitos. Los ritos han sido suplantados o sincretizados en las ceremonias católicas que persisten en la actualidad.

Desarrollo espiritual	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
Desarrollo espiritual		
	<p>monias antes de entrar al monte a cazar o para tumbar un árbol. Eso demuestra un gran respeto por la naturaleza y por el más allá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Se hace una ceremonia de bendecir la ropa. La gente se reúne en un cabildo, tiene su ‘doctrinero’; también los animadores siguen llevando a los consejos de los doctrineros la transmisión de la cultura, o sea del idioma... el rezó en idioma mojeño también ya se perdió, no había ese escrito de la historia. Rezaban antes y después de hacer ropa para los huérfanos. Oraban a las plantes antes de cosechar sus frutos. Las personas que creen en esos conocimientos son más allegadas. El problema es que no tenemos escritos de conocimientos ancestrales. 	<ul style="list-style-type: none"> • En la cultura mojeña, no se ha realizado la recuperación de las ceremonias aún existentes. Por tanto, la reconstrucción y la clasificación de las mismas es una tarea pendiente.
<p>3. ¿Quiénes pueden acceder al conocimiento sagrado y a quiénes está prohibido el acceso a dicho conocimiento?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se habla de los mágicos que se comunicaban con personas del más allá, con algunos muertos y con otros espíritus, quienes les enseñaban. • Existe respeto hacia las personas que poseen ese tipo de conocimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aún se practica y circula otra forma de saberes «ocultos», en cuanto al conocimiento que poseen los “mágicos”. Esto puede deberse a que, a la llegada de los jesuitas, dejaron a los líderes políticos y los utilizaron para sus fines. Ciertamente, se prohibió a los líderes religiosos ejercer sus antiguas prácticas y se los obligó a profesar la fe cristiana. A dichas autoridades no pudieron eliminarlas realmente, pero sí consiguieron disminuir su influencia e hicieron que su presencia no fuera pública; hicieron que se conviertan en una manifestación de “Satanás”.

Problemas y potencialidades	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
<p>1. ¿Qué problemas se tienen con relación a la producción, a la transmisión y a la aplicación de saberes y conocimientos propios de las diferentes culturas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En el currículo actual, no se tuvo en cuenta la historia del pueblo mojeño antes de la llegada de los españoles. • Problemas en la producción del conocimiento: <ul style="list-style-type: none"> - La mentalidad de los jóvenes ya no aporta para que se siga produciendo conocimientos. - La modernidad ha aplacado la inventiva de los jóvenes para que éstos sigan buscando formas propias de hacer las cosas. - En cuanto a lo organizativo, no existe coordinación entre autoridades. • Problemas en la aplicación del conocimiento: <ul style="list-style-type: none"> - No se tienen datos exactos sobre cómo aplicar los conocimientos. - Existen personas que no creen en los conocimientos ancestrales. - Respecto a la medicina tradicional, por ejemplo, existen dificultades en su aplicación, ya que no se conocen las dosis exactas que se deben dar a los pacientes. • Problemas en la transmisión del conocimiento: <ul style="list-style-type: none"> - Existe la mentalidad de que lo ya fabricado, es mejor. - Se comparte menos en familia. - Existe egoísmo por parte de algunos comunarios que tienen conocimiento y no quieren compartirlo. - La nueva generación ya no quiere escuchar a sus padres o a sus abuelos. - Las nuevas tecnologías ahorran tiempo y los jóvenes prefieren usarla, por comodidad. - También se prefiere, por ejemplo, utilizar insecticidas artificiales que naturales. 	<ul style="list-style-type: none"> • En este aspecto, es evidente la influencia externa en las formas de concebir la realidad y el mundo, y en los modelos de desarrollo que tienen las comunidades. • La globalización ha incursionado con fuerza en la manera de pensar y, en las comunidades, la sociedad de consumo se va imponiendo de modo implacable. • Estos son algunos motivos por los que las formas ancestrales de producción, de aplicación y de transmisión del conocimiento se van perdiendo. Sin embargo, en las comunidades, también existe un interés manifiesto por recuperar las formas que serían útiles en la actualidad, para armonizar con la naturaleza y entre comunarios, sin dejar de lado, claro, los avances de la ciencia actual y las prácticas foráneas que ellos admitan.
<p>2. ¿Qué potencialidades se pueden aprovechar para estructurar y elaborar un currículo intercultural?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se pueden aprovechar las siguientes potencialidades: <ul style="list-style-type: none"> - El periodo de transición en el que se encuentra el país y la voluntad por respetar los derechos de los 	<ul style="list-style-type: none"> • En la estructuración del currículo intercultural, existe una premisa básica: la participación de la comunidad desde el inicio de su construcción.

Problemas y potencialidades	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
	<p>pueblos indígenas manifestada por el gobierno, pues así se valorarían las culturas desde un espacio formal como es la escuela.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El número considerable de hablantes de la lengua mojeña que aún existe, que mantiene viva la lengua. - El hecho de contar con una gramática de la lengua mojeña. - La vigencia de la danza, de la música, del tejido tradicional y de otras manifestaciones culturales relativas a lo mojeño. - Las formas organizativas dentro del territorio mojeño, que pueden identificarse en interrelación con formas de gestión pública gubernamental. - La composición heterogénea de la población, en la que conviven personas que representan a distintos sectores y grupos sociales, sean indígena o no indígenas. - La predisposición de realizar aportes en el tema educativo y la voluntad de construcción conjunta. 	<ul style="list-style-type: none"> • La diversidad cultural se convierte en una potencialidad al momento de la estructuración del currículo y el reconocimiento como potencialidad eleva las posibilidades de aporte real que puede dar cada cultura en la construcción curricular.
<p>3. ¿Cuál es la condición de los saberes y conocimientos de las naciones indígenas originarias frente al actual currículo educativo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El pueblo mojeño está en desventaja para preservar su cultura porque en el currículo actual no se incluye la lengua ni la cultura. Entonces, el currículo actual no refleja la realidad de la zona en su magnitud. • Se puede evidenciar que en las escuelas no se enseñan los saberes y conocimientos ancestrales. Tampoco se enseña en lengua originaria; por eso, ésta se está perdiendo poco a poco. • Actualmente, no se tienen en cuenta los saberes y conocimientos locales, el idioma o la música, aunque, en los últimos años, la sociedad en general y especialmente las naciones indígenas originarias comenzaron a valorarlos. 	<ul style="list-style-type: none"> • El planteamiento curricular vigente pretendía partir de un tronco común y darle a los estudiantes un currículo similar en todo el territorio nacional. Dicho planteamiento dejó postergado los saberes del pueblo mojeño, porque no se realizó la segunda fase de inclusión de tales saberes. • Existe un problema al momento de implementar los currículos que está directamente relacionado con la formación docente, la cual no es óptima y requiere una atención inmediata en los distintos niveles.

Propuestas para la implementación	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
<p>1. ¿Cuál es la finalidad del nuevo currículo intercultural?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conocerse mejor entre las personas que habitan el territorio local, regional y nacional, para mejorar las relaciones intraculturales e interculturales, logrando la comprensión entre distintos los actores de la educación. • Rescatar la cultura, tanto oral como escrita, y difundirla. • Aprender el idioma. Aprender los conocimientos ancestrales. • Tener un mejor aprendizaje con conocimiento mutuo intercultural. 	<ul style="list-style-type: none"> • Que los estudiantes, los profesores y los padres de familia puedan relacionarse entre sí en un ambiente determinado, ya sea la comunidad, el barrio, la ciudad. • El profesor es quien facilita el aprendizaje individual; es el facilitador de la cultura para el bienestar de la sociedad. Se tiene que enseñar y se tiene que aprender para aportar en la construcción de una sociedad mejor. El profesor deberá tener la actitud de fomentar las relaciones interculturales dentro y fuera del aula. • El currículo debe facilitar la comprensión entre compañeros, en el aula, y con los vecinos, fuera de ella. Esto debe ser contemplado en las actividades extra aula. • Se da una importancia fundamental al aprendizaje del idioma originario y a la recolección de saberes y conocimientos del pueblo, pues se los considera como pilares fundamentales de la identidad.
<p>2. ¿Cómo debe ser la interrelación entre el conocimiento intracultural y el conocimiento occidental para los nuevos currículos interculturales?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Primero, se debe valorar nuestra propia cultura nuestro idioma, nuestros ritos del lugar y, posteriormente, se deben tener en cuenta los valores y las culturas de los demás, en una educación en igualdad de condiciones”. • “La finalidad del currículo es construir la identidad del pueblo mojeño empezando con la valoración de lo propio, con conciencia de la diversidad cultural que se presenta dentro del territorio y vislumbrando la necesidad de una convivencia armónica e intercultural dentro y hacia fuera del mismo”. (Taller de validación, abril de 2007) 	<ul style="list-style-type: none"> • Se deben interrelacionar los aspectos conductuales, cognitivos, afectivos y socioculturales de la persona y de la sociedad. • Es importante recalcar el aspecto de la identidad. Esto porque debe ser desde la educación desde donde se promueva, en nuestros territorios, la valoración de la cultura y de lo propio, y el respeto de lo ajeno. • La interculturalidad fue un elemento reincidente en las intervenciones de los participantes, porque en Mojos aún no se ha logrado este nivel de relación con los no indígenas. • El aspecto económico y la desigualdad existente con relación a los otros es aún importante.

Propuestas para la implementación	Ordenamiento y clasificación	Análisis e interpretación
3. ¿Quiénes deben diseñar los nuevos currículos interculturales y cómo participarían las comunidades en su elaboración?	<ul style="list-style-type: none"> • Los currículos deben ser diseñados por: padres de familia, alumnos, maestros, sabios locales y organizaciones comunales. • Se tiene que incluir en el diseño de los currículos a especialistas técnicos, para que acompañen a los alumnos, a los padres de familia, a los maestros y a las organizaciones comunales.	<ul style="list-style-type: none"> • Es importante que en este acápite se haya incluido el diseño del currículo mojeño con participación de distintos actores en educación, ya que es una señal del enfoque que se quiere dar al currículo, así como del fundamento que se plantea para su elaboración, que está relacionado con la forma en que se construye el conocimiento, el cual, en este caso, no es una construcción individual, sino colectiva.
4. ¿Cuáles deben ser los mecanismos de evaluación y de actualización de los currículos interculturales?	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación conjunta por zonas. • Evaluación del estudiante por resultados. • La comunidad debe intervenir en la evaluación y el estudiante debe realizar una autoevaluación. • Lugares de evaluación: aula, casa, reunión. • Tipos de evaluación: teórica-práctica, por niveles, oral y escrita, individual y colectiva.	<ul style="list-style-type: none"> • En la evaluación, tiene que participar el mismo estudiante. Además, tiene que ser formativa, ya que el estudiante, al momento de la evaluación, tiene que fortalecer su criterio. • La evaluación no es solamente individual. Tiene que ver con lograr la interacción de los estudiantes y la construcción de conocimientos colectivamente, porque el aprendizaje es en la vida y para la vida. En las comunidades, en la sociedad, no vivimos solos; estamos en constante interacción.

Principales problemas del sistema educativo	Causas	Propuestas indígenas
<ul style="list-style-type: none"> • No se puede pasar clases en tiempo de agua. • Los ítems no son suficientes ni en calidad ni en cantidad. • Muchos de los docentes en ejercicio no tienen formación académica suficiente para impartir clases; otros no cuentan con actualización constante. • Los docentes no tienen seguimiento. • Las asignaciones a docentes no siguen las normativas de institucionalización. • La gestión administrativa en educación es deficiente. • Se desconocen las funciones disciplinarias de cada uno de los actores. • La bibliografía y el material de consulta en los centros de enseñanza, en los distintos niveles, son insuficientes y obsoletos • La infraestructura y el equipamiento escolar son insuficientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura deficiente. • Intransitabilidad de caminos. • Falta de medios de transporte. • Pocos recursos económicos asignados por el gobierno para la educación. • Pocos alumnos en cada curso, en algunas comunidades. • Existen ítems fantasmas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con un calendario regionalizado consensuado con los actores. • Realizar la capacitación, el seguimiento y el control a padres de familia, maestros y CEPOs. • Implementar asignaturas de ética y moral desde el nivel primario. • Crear ítems de acuerdo con el crecimiento vegetativo y con las necesidades de la región. • Formar profesionales con especialidad y enfoque EIB en los institutos normales superiores (INS). • Tener universidades con especialidades. • Establecer mecanismos de actualización docente permanente. • Crear de políticas económicas de desarrollo comunitario, priorizando proyectos según el crecimiento vegetativo. • Otorgar incentivos, como el Bono Juan-cito Pinto, a toda la educación formal. • Ampliar el desayuno escolar a todos los estudiantes de la educación formal urbana y rural. • Implementar la titulación humanística de bachilleres gratuita. • Difundir información a autoridades y al personal educativo de manera periódica junto a los padres de familia. • Unificar al sector educativo en el sentido de conquistas y de objetivos educativos. • Eliminar la discriminación y las contradicciones urbano-rural.

Propuesta de lineamientos del diseño curricular

Construcción de la propuesta de diseño curricular para la nación indígena originaria mojeña

Desde Mojos, se propone realizar un currículo para la nación mojeña con una visión propia y desde una perspectiva integral, valorizando el conocimiento interno y la interrelación con otras culturas, para avanzar hacia las aspiraciones añoradas por tantos años en el territorio.

El trabajo también ha sido desarrollado en otras regiones. Con la suma de todas ellas, se busca elaborar un currículo nacional que contenga el reconocimiento, la valoración y el fortalecimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística, no sólo para los pueblos indígenas, sino para todas y todos los bolivianos, porque el camino de construcción del país debe ir cimentado en la intraculturalidad y en la interculturalidad. Este hecho promoverá que los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos puedan desarrollar capacidades, habilidades, actitudes y valores, para lograr una mejor convivencia basada en el conocimiento y en el respeto de la diversidad cultural étnica y lingüística del país.

En la actualidad, en Bolivia se viven momentos de trascendencia histórica, por estar en las vísperas de la aprobación de la nueva Ley de la Educación Boliviana “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” y de la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado. Para lograr una transformación en la educación boliviana, se requiere una decisión de trascendencia política, pues se necesitará toda una infraestructura sociocultural, material y técnica para construir la educación que se aspira tener.

Uno de los pilares centrales en el cual se hará énfasis es el desarrollo y la difusión de la lengua mojeña como fundamento de la identidad. Esto porque la lengua contiene en sí misma las formas de construcción de la realidad de cada pueblo. Otro pilar fundamental será la formación y la

actualización docente, de manera permanente, en un proceso de “dignificación” de la labor que realizan los profesores. El enfoque pedagógico será aplicado a toda la población estudiantil, sea indígena o no indígena, en distintos niveles, para consolidar un proceso educativo en el que se pueda conversar en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Existen muchos conceptos de currículo. De ellos, se extrae el siguiente concepto, presentado por Fátima Advine:

[El currículo es] Un proyecto educativo integral, con carácter de proceso, que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico-social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades que se traduzcan en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira formar...

Para Mojos, se quiere un currículo pensado y vivido, disminuyendo así el efecto del currículo oculto que estuvo vigente en el país e hizo mucho daño a la educación boliviana y a la formación de los estudiantes, debido a que los docentes, los estudiantes o las instituciones educativas no eran conscientes de su existencia y a que no se podían medir objetivamente sus resultados ni sus impactos.

Un currículo abierto e innovador, al contrario, puede desarrollar distintas capacidades en los docentes y en los estudiantes, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo una formación profesional con visión y perspectiva.

Como conclusión de los talleres realizados por el CEPOIM, se consensuaron algunos de los objetivos del currículo intercultural:

La finalidad es conocerse mejor entre las personas que habitan el territorio local, regional y nacional.

Se busca promover un currículo intercultural para mejorar las relaciones intraculturales e interculturales, logrando el entendimiento entre distintos actores de educación.

Se proyecta rescatar la cultura, la lengua, los conocimientos ancestrales, tanto orales como escritos, y difundirlos. Que haya mejor aprendizaje con conocimiento mutuo intercultural.

(Taller de validación general, abril de 2007)

El currículo debe facilitar la comprensión entre compañeros, en el aula, y con los vecinos, fuera de ella. Asimismo, es importante ver el currículo como un medio de reconstrucción del conocimiento para ponerlo en práctica, porque el problema curricular debe centrarse en el análisis de la práctica y en la solución de problemas por parte de los estudiantes, a partir de una verdadera unidad entre la teoría y la práctica. La construcción del conocimiento no debe realizarse solamente en ambientes cerrados, como las aulas de la escuela; la construcción deber producirse en distintos

ámbitos, como la familia, la organización, la comunidad o la calle. El conocimiento no es construido solamente por el profesor o por el estudiante, sino que en él intervienen más actores: las autoridades comunales, los padres de familia, los animadores comunales, los sabios locales, los líderes.

En este nuevo planteamiento curricular, el profesor es quien facilita el aprendizaje individual y, también, es el facilitador de la preservación y de la promoción cultural para un bienestar de la sociedad. Se tiene que enseñar y se tiene que aprender para lograr una sociedad mejor.

El planteamiento curricular aún vigente pretendía partir de un tronco común en todo el territorio nacional, dejando para una segunda fase la construcción de currículos regionales. Sin embargo, dicho planteamiento dejó postergados los saberes del pueblo mojeño, ya que no se realizó la segunda fase de inclusión de tales saberes. Al respecto, la percepción de la condición de los saberes y conocimientos mojeños frente al currículo actual es:

El pueblo mojeño está en desventaja para su preservación cultural en relación a la preservación de la lengua y cultura. Ya que el actual currículo no refleja la realidad de la zona.

Se puede evidenciar que en las escuelas no se enseñan los saberes y conocimientos ancestrales, tampoco se enseña en lengua originaria y por esto se está perdiendo poco a poco.

Actualmente, no se toma en cuenta los saberes y conocimientos locales, no se toma en cuenta el idioma, la música, pero estos últimos años están empezando a ser valorados por la sociedad en general y especialmente las naciones indígenas originarias.

(Taller de validación general, abril de 2007)

Fundamentos del currículo

El currículo de la nación indígena originaria mojeña debe responder a las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales que se viven en la región, en una construcción colectiva para el desarrollo de capacidades locales que aporten a mejorar dichas condiciones de vida. Entre los fundamentos principales tenemos: los filosóficos, los psicológicos, el pedagógico, el sociocultural y el epistemológico.

Fundamentos filosóficos

El currículo estará guiado por la recuperación de la cultura y de la lengua originaria, y por el aporte que se quiere legar a la región, a partir de educación. El currículo recoge las experiencias vividas y los valores fundamentales de la cultura, entre ellos:

Primero, se debe valorar nuestra propia cultura, idioma, ritos del lugar y, posteriormente, se deben tener en cuenta los valores y culturas de los demás, en una educación en igualdad de condiciones.

La finalidad del currículo es construir la identidad del pueblo mojeño empezando con la valoración de lo propio, con conciencia de la diversidad cultural que se presenta dentro del territorio y vislumbrando la necesidad de una convivencia armónica e intercultural dentro y hacia fuera del mismo.

(Taller de validación, abril de 2007)

En el currículo, deben estar relacionadas las formas de actuar, de pensar y de sentir de las personas, en un contexto sociocultural que es el resultado de un proceso histórico que marca identidades, las mismas que deben ser reconocidas conscientemente para poder trabajar a través de ellas.

Es importante recalcar el tema de la identidad, porque desde la educación se promoverá una valoración de la cultura y de lo propio, junto con el respeto de lo ajeno dentro de los territorios. La interculturalidad es un elemento reincidente en las intervenciones de los participantes en los talleres, porque aún no se ha logrado ese nivel de relacionamiento interno en Mojos. Ciertamente, los aspectos económicos y políticos, así como la desigualdad existente entre ambos actores, son factores que dificultan el logro de relaciones interculturales positivas.

Se analizó la necesidad de identificar valores que estén en la base de la construcción del currículo. Se hizo una diferenciación entre valores actuales y valores que deberían ser promovidos en la cultura. En cuanto a los primeros, que son los que guían la actual convivencia en la cultura mojeña, se pueden citar los siguientes:

Respeto, unión, fuerza de bases (con relación al poder de convocatoria que tienen los cabildos indígenas cuando los comunarios están unidos), dignidad, igualdad (con relación a la posibilidad de acceder a los recursos del territorio, de participar), amistad, fuerza (la resistencia cultural ante tantos años de abuso), sabiduría, diálogo y reciprocidad.

Para el futuro, los valores que deberían orientar la convivencia en la cultura mojeña son:

Libertad, respeto, tolerancia, disciplina, responsabilidad, honestidad, honradez, democracia, conciencia, participación, equidad, alegría, autoestima, fraternidad, solidaridad.

Los valores y los principios anteriores, fundamentales para la nación mojeña, son los que guían la elección del paradigma sinérgico, el cual incluye tales valores. Asimismo, dicho paradigma será el que guíe el diseño curricular de la nación indígena mojeña.

Fundamentos socioculturales

Entre las potencialidades socioculturales que pueden ser consideradas en la construcción curricular, se pueden citar las que siguen:

La actual condición del país, que permite una dignificación de los pueblos indígenas originarios, permitiéndoles valorar sus culturas desde lo formal que es la escuela.

Se puede aprovechar el número de hablantes mojeños, el hecho de que se cuenta con una gramática de la lengua mojeña y que se tienen aún vigentes la danza, la música y el tejido tradicional, las formas de convivencia.

Se puede aprovechar la composición de la población, que es heterogénea, compuesta por distintos sectores y grupos sociales que tiene la predisposición de dar aportes en el tema educativo y pueden enriquecer el proceso.

En la estructuración del currículo intercultural, existe una premisa básica: la participación desde el inicio de su construcción. La diversidad cultural se convierte así en una potencialidad al momento de la elaboración curricular, y su reconocimiento como potencialidad eleva las posibilidades del aporte real que puede dar cada cultura en su construcción.

Fundamentos psicológicos

En el proceso de recolección de datos, se manifestó abiertamente que el conocimiento no se construye aislado ni solitario, sino en conjunto; es decir, es una construcción conjunta de la familia, de la comunidad y del entorno social en los ambientes de aprendizaje. Y no se toma como ambiente de aprendizaje sólo el aula, sino que, según la tradición mojeña, existen más ambientes: la comunidad, la reunión, el camino, el monte y el río, entre otros.

El aprendizaje se da en la relación con el otro. La concepción de los pueblos indígenas no discrimina sujetos de aprendizaje; todas las personas están en la capacidad de aprender y pueden aprender con los medios necesarios y actualizados para mejorar el aprendizaje, sin discriminación entre el área urbana y rural.

Fundamentos pedagógicos

La nueva Ley de la Educación Boliviana “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” proporcionará los lineamientos básicos para el desarrollo del currículo.

Fundamentos epistemológicos

Tienen que ver con la manera en que se construye el conocimiento; esto es, si se trata de una construcción social o individual del conocimiento científico actualizado. Las bases y los fundamentos analizados deben tenerse en cuenta para cualquier propuesta curricular y, a su vez, están relacionados con los enfoques asumidos.

En el caso de la propuesta mojeña, el diseño de los currículos interculturales será realizado por:

Padres de familia, alumnos, maestros y organizaciones comunales. Se tiene que incluir en el diseño de currículos a especialistas técnicos que acompañen a los alumnos, padres de familia, animadores comunales, dirigentes, sabios locales, maestros y organizaciones comunales.

Es importante que se haya considerado la participación de los distintos actores de la educación en el diseño del currículo mojeño. Es una señal del enfoque que se quiere dar al currículo y del fundamento que se plantea para su elaboración, el cual está relacionado con el modo en que se construye el conocimiento que, en este caso, no es una construcción individual, sino colectiva. Es la unidad que se presenta con las formas organizativas, políticas, sociales, culturales y económicas, y la continuidad de la construcción creativa, que se mueve en distintos ámbitos, sin romper esa unidad inicial, sino interrelacionándose ágilmente.

Enfoque curricular

El enfoque de la presente propuesta está dado por la Ley de la Educación Boliviana “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”. Con esos mismos fundamentos curriculares, también se prestará especial atención a la evaluación curricular, momento en el que se miden los resultados, los procesos y la satisfacción personal y social de quienes están involucrados.

Evaluación curricular

En muchos casos, la evaluación educativa fue dejada de lado, puesto que no se le dio la importancia necesaria. Sin embargo, en este proceso de construcción de lineamientos, se priorizaron tanto el proceso como los objetivos que se quieren alcanzar para tener una educación de calidad.

Se considera la evaluación como un momento en el que se emiten juicios de valor para tomar decisiones que influyan en la mejora educativa, es decir, en la calidad. La evaluación es un momento muy importante en la educación porque permite visualizar el comportamiento de las variables incorporadas en el sistema educativo. Para ello, los mecanismos de evaluación y de actualización del currículo deben estar de acuerdo con la concepción del conocimiento como una construcción cotidiana y colectiva, en distintos lugares, no solamente en el aula. Como guía de la construcción de conocimientos está el profesor, acompañado del animador de la comunidad, de los ancianos, de la autoridad comunal y de la familia como tal. En la evaluación participarán esos mismos actores y se realizará en diferentes lugares, como se aprecia seguidamente:

- Se realizará una evaluación conjunta por zonas.
- Se evaluará al estudiante por resultados, así como su satisfacción con relación a su aprendizaje.
- Se evaluará el proceso didáctico y pedagógico al docente.
- El estudiante y el docente deberán realizar una autoevaluación.
- Se evaluará en el aula, en la casa, en la reunión.
- La evaluación será teórica-práctica, será oral y escrita, será individual y colectiva.

En la evaluación, tiene que participar el estudiante. Además, la evaluación tiene que ser formativa porque el estudiante, al momento de ser evaluado, tiene que fortalecer su criterio y su conocimiento.

La comunidad también deberá intervenir en la evaluación. Ésta no es sólo individual, sino que tiene que lograr la interacción de los estudiantes y la construcción de conocimientos colectivamente, porque el aprendizaje es en la vida y para la vida. En las comunidades, en la sociedad, no se vive aislado o solo, se está en constante interacción. El proceso educativo tiene que reflejar esa forma de vida.

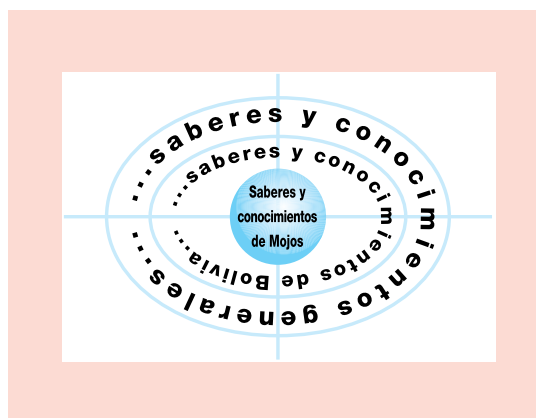
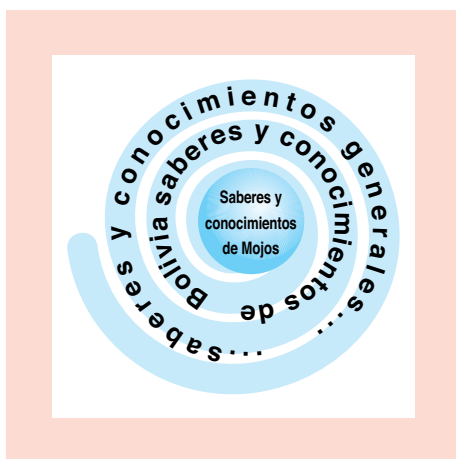

Aspectos específicos de los lineamientos del diseño curricular

Es uno de los diseños que aparecen entre los restos arqueológicos encontrados en las lomas artificiales en Mojos.

A continuación se presentan los lineamientos específicos del currículo para Mojos, que se caracteriza por la diversidad cultural sostenida internamente, la cual quiere promover el aprendizaje intracultural además de interrelacionarlo y de complementarlo con los conocimientos de otras culturas y de otras lógicas a nivel nacional y, finalmente, con los conocimientos universales. Estos lineamientos específicos deberán guiar la estructuración de áreas de conocimiento bajo la premisa de una construcción constante e interrelacionada.

- Valoración de la palabra en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Transmisión de conocimientos de la vida orgánica y espiritual.
- Revitalización y promoción de la enseñanza de saberes y conocimientos de generación en generación.
- Desarrollo e investigación del arte, de la literatura y de otras manifestaciones culturales para comprender los conocimientos, los pensamientos y los deseos de los mojeños.
- Promoción de prácticas y de tecnologías de comunicación de distintos niveles y de diversas modalidades.
- Recuperación y enseñanza de los conocimientos ancestrales sobre los sistemas de numeración y de cálculo de cantidades, de tiempo, de distancia y de peso, en coordinación con los saberes occidentales. Se parte de la idea que la nación indígena originaria tenía antes de la llegada de los colonizadores, cuando poseía sus formas de contar, de calcular, de pesar.
- Promoción y desarrollo de la economía indígena integral, una economía sostenible con relación a la naturaleza y equitativa entre seres humanos (productos que se rescatan del monte, productos que vienen de afuera de la comunidad, productos que se cultivan o que se transforman

dentro de la comunidad).

- Formas de relacionamiento con la naturaleza, partiendo de sostener una actitud-predisposición favorable y la planificación propia y coordinada con las instancias correspondientes. Conocimiento de las causas y de los efectos de los fenómenos naturales, y de la relación que los seres humanos tienen con la naturaleza. Creencia en ciertos astros y la atribución a ellos de efectos positivos o negativos para el individuo, promoviendo el uso de conocimientos ancestrales para la producción y la preservación del medio ambiente.
- Protección y desarrollo del medio ambiente, especialmente considerando la importancia del territorio (en su concepción amplia), para enriquecer el currículo.
- Enseñanza y promoción de los símbolos de la cultura para integrar la diversidad interna y respetarla.
- Actualización y uso de tecnologías ancestrales, con relación a las tecnologías vigentes, en función de las necesidades de la zona y de distintos aspectos (uno de los principales es la producción).
- Comprensión de la participación complementaria y equitativa de mujeres-hombres en la vida familiar, comunal, social.
- Planificación, desarrollo, preservación y promoción de la lengua mojeña en los espacios educativos. En este punto, es importante remarcar la necesidad de que los no indígenas utilicen la lengua mojeña para favorecer así el proceso de relación intercultural.
- Inclusión y reconocimiento de la íntima e integral relación entre el ser humano y la naturaleza, siendo el territorio un espacio de reproducción social y política.
- Aprendizaje de la geografía de la región mojeña, con su toponimia propia y sus características de piso ecológico, desde una geografía humana, simbólica y social, que permita construir significados simbólicos y explicaciones científicas sobre el origen que tienen los cambios de la estructura interna y externa del territorio (lagunas, ríos, pampa, monte, etcétera).
- La historia como una bandera cargada de ideología, como una forma de construcción de la conciencia histórica y de la conciencia social. Esto es preponderante para realizar el proceso de construcción identitaria tanto individual como colectiva.
- Conocimiento y cuidado de sí mismos como un elemento para ingresar al contacto con la sociedad.
- Respeto de las autoridades comunales con conocimiento y reconocimiento de sus normativas internas y de las normativas regionales y nacionales.
- Reconocimiento de los suelos y de los recursos hídricos en el territorio, según los conocimientos ancestrales, para poder combinarlos con conocimientos propios.
- Es fundamental la alimentación y el cuidado de las personas del territorio (formas de preparación de los alimentos y formas de cuidado).
- Formación superior según las necesidades, la cosmovisión y la espiritualidad de la región.
- El calendario agrícola es un referente válido para el desarrollo de la vida de la comunidad y de la región.
- Práctica e investigación de la medicina tradicional, teniendo en cuenta que no hay separación tácita entre enfermedades espirituales y corporales. Lo físico y lo espiritual es un estado complementario.
- Revitalización y promoción de la enseñanza de saberes y conocimientos de generación en generación, y entre generaciones, en el encuentro diario e histórico.
- Valoración del consumo e investigación de los productos de la zona, y verificación de su habilidad para transformar los productos en combinación con otros productos.
- Para el futuro, los valores que deberían orientar la convivencia en la cultura mojeña son: la libertad, el respeto, la tolerancia, la disciplina, la responsabilidad, la honestidad, la honradez, la democracia, la enseñanza bilingüe en las escuelas, la conciencia, la participación, la equidad,

la alegría, la autoestima, la fraternidad, la solidaridad.

- La participación colectiva de la comunidad educativa en la construcción del conocimiento es un valor para la construcción de los currículos.
- Práctica y comprensión de ceremonias entre personas y grupos, de las ceremonias de relación con la naturaleza y con los dioses.
- Comprensión y adhesión a los valores de la cultura escogidos.
- Recuperación y resignificación de las ceremonias religiosas de la cultura.
- Promoción y desarrollo de las creencias y de las esperanzas colectivas.
- Comprensión de los mitos y de los ritos de la cultura, para el desarrollo de la conciencia social.
- Se encuentra el sentido trascendente de la vida y la importancia de mantener las relaciones saludables entre seres humanos.
- Reconocimiento de la importancia de la preservación, del desarrollo y de la difusión de la lengua y de la cultura mojeña.

Con todos estos aportes regionales específicos de la nación indígena originaria mojeña, se proporcionan insumos para la construcción de los lineamientos del currículo nacional. Un currículo nacional que contenga el reconocimiento, la valoración y el fortalecimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística, no sólo para los pueblos indígenas, sino para todas las bolivianas y todos los bolivianos.