

EL CAMINAR DE LA MEMORIA Y LAS EXPERIENCIAS DESDE LA EDUCACIÓN
PROPIA EN LA NUMISAK LINCHA TULAMPIK YA “NAM MISAK”.
CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL.

MIQUEL ANTONIO TUMIÑA CUCHILLO
DIANA LUCEIDA TOMBE MONTANO
LUZ MILA AGUILAR MARQUÉZ
JORGE ELIAS YALANDA CALAMBAS.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS HUMANOS
OCTUBRE 2024

TITULO DEL TRABAJO:
EL CAMINAR DE LA MEMORIA Y LAS EXPERIENCIAS DESDE LA EDUCACIÓN
PROPIA EN LA NUMISAK LINCHA TULAMPIK YA “NAM MISAK”.
CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL.

PRESENTADO POR:
MIGUEL ANTONIO TUMIÑA CUCHILLO
DIANA LUCEIDA TOMBE MONTANO
LUZ MILA AGUILAR MARQUÉZ
JORGE ELIAS YALANDA CALAMBAS

Trabajo de grado para optar el título de Licenciado en Educación Comunitaria con énfasis
en Derechos Humanos.

TUTORA:
ANGIE BENAVIDES CORTÉS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN DERECHOS
HUMANOS
2024

TABLA DE CONTENIDOS

<u>INTRODUCCIÓN</u>	3
<u>1.1 Tachikua - mi historia</u>	5
<u>1.2 Hilando memoria</u>	6
<u>1.3 Fuerza y espiritualidad Misak.</u>	8
<u>1.4 El caminar de mis huellas</u>	10
<u>1.5 NAMUI NUPIRØ, PUEBLOS ORIGINARIOS ABYA YALA</u>	12
<u>1.6 Misak misak munapatsø warapelø, la nación misak</u>	13
<u>1.7 Ya tsitsøutøsrø namui tulampa isuik yamera – casas de pensamiento intercultural en contexto urbano</u>	22
<u>1.8 Chikutri marik - justificación</u>	28
<u>2.1</u> 43	
<u>3.1 Namui isuløyu marøp amønamik - el caminar de la memoria</u>	47
<u>3.3 Namui wareik utømera - espacios de vivencias propias</u>	51
<u>3.4 Katøkaneløpa lincha marøp øsik amønamik - interacción y convivencia</u>	61
<u>3.5 CHI PURAYEIKUAN ISUIK</u>	64
<u>3.6 REFLEXIONES GENERALES</u>	65

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es resultado de la profesionalización de la Licenciatura en Educación comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde queremos desde nuestras cosmovisiones, formas de ser y pensar como pueblos originarios Misak Misak y Wayuu analizar la educación propia que constituyen la Casa de Pensamiento Intercultural.

En un primer momento, referiremos a quien es cada uno de los que vivenciamos y escribimos este trabajo, ya que es gratificante poder reflexionar, desde nosotros mismos, desde nuestras cotidianidades, desde nuestras familias, desde nuestro trabajo, desde nuestro proceso en el marco de la profesionalización, pero también, desde cada paso para poder alcanzar este proceso.

Somos de los pueblos originarios Misak Misak y Wayuu que vivimos en Bogotá, para nosotros en este territorio hemos aprendido otros conocimientos, hemos interactuado con otras culturas, con lo cual vamos armonizando todo el tiempo junto con lo que llevamos en nuestras mochilas, como el valor de ser originarios de una colectividad y la concepción del ser Misak Misak y Wayuu.

Podemos decir que somos afortunados; nuestra formación se recrea desde nuestros territorios, acompañados de las sabias palabras de nuestros mayores, bajo la cotidianidad de la vida, del espacio y del tiempo: en la chagra, yüja (huerta), alrededor del fogón, alrededor del agua, con las plantas medicinales, con nuestros tejidos entrelazando diseños con la naturaleza y la espiritualidad, desde el diálogo y los consejos que nos van formando bajo los preceptos ancestrales.

Nuestra propuesta de trabajo de grado se registra sobre la memoria de las experiencias y vivencias de educación propia en la Casa de Pensamiento Intercultural. En este caminar de la historia, queremos dar a conocer el resultado del fortalecimiento de la propia identidad y la interacción con otras dinámicas de vida en el sentido de la interculturalidad orientado

desde el pensamiento ancestral de los antepasados en cumplimiento del legado de la continuación de la vida en el tiempo y en espacio en la NUMISAK LINCHA TUL AMPIK YA “NAM MISAK” Casa de pensamiento intercultural – Seres grandes (La casa de los niños y las niñas en la minga para el compartir de los conocimientos). Ya que en el proceso de recuperación de la ancestralidad las niñas y niños no son considerados “pequeños” y en este sentido, el nombre SHUSH UREK KUSREIK YA, se revitaliza desde el pensamiento, de la persistencia, la pervivencia y la permanencia Misak Misak.

1. NAMUI KØLLELEI MARILØ

MI HUELLA ANCESTRAL

1.1 Tachikua - mi historia

Soy Luz Mila Aguilar Márquez, mi nombre en Wayuu es Uchon Pushaina, hija mayor del grupo de mujeres entre 4 hombres. Soy del territorio ancestral Aritaimana, tierra de totumo, donde nací y crecí con mi familia materna, con mi mayores, quienes me formaron en la tradición y el significado del ser Wayuu. Desde muy pequeña me formaron en el entorno de la preservación y cuidado del pensamiento del mundo Wayuu. El universo, la tierra, el sol, la luna, las plantas, los animales, los ríos y pozos, la misma naturaleza en sí, tienen una historia y un significado, a cerca del porqué de su existencia. De esa manera la preparación y enseñanzas del ser wayuu inician desde tiempos atrás, mucho antes del proceso de gestación (el vientre). He aquí el mundo natural.

Soy mamá de dos hermosos hijos; Majito y Jote, grandes amores, Majito viene caminando conmigo hace 14 años y Jote 10 años, nuestro caminar cotidiano es aprender, conocer, equivocarnos, enseñar, abrazarnos, caer y levantarnos.

Plasmar en este escrito mi caminar, es volver a recordar mis más hermosos recuerdos de mi infancia, en mi tierrita Guajira.... Mi lugar de origen.

..... Recuerdo un abuelo, cuando me decía en lengua: kasuchonkat ewira'ara (la de la lágrima blanca), llorona si fui. La visión de enseñanza y aprendizajes en el pueblo Wayuu es un tejido que se borda y se desborda, un comienzo donde están las primeras generaciones, un entretejido que plasma los hechos, narraciones e historias de lo que se mantiene en la historia y el presente. Siguiendo con el mundo natural;

..... Wane kai jai'ishi (un sol caliente); que nos indicaba que juya (lluvia) venía pronto.

Wane kashi jotus (una luna llena) era quedarnos un rato más para ver las estrellas y escuchar los cuentos de aquel que nos hacía reír e imaginar los personajes de aquel cuento de atpana (cuentos de conejo), cuentos de wali,'irū (cuentos de la zorra pela), entre otros.

En luna llena también se escuchaba los relatos de los Miyo'uyu (personas mayores), relatos sobre yoluja (espíritu bueno), relatos sobre wanūlu (espíritu malo), este último relato me daba pesadilla, reconozco que soy muy miedosa. Allá, en el jagüey el cual es

un lugar que nos enseña en el día a día como compartir con el otro, saber de la familia de al lado, como amanecieron y que acontecimientos ocurrieron, es un espacio de compartir e interacción con el resto de las familias alrededor del agua. El jagüey significa lugar de nadar, de lavar, uno de mis lugares favoritos, en ese lugar aprendimos a conocer la historia de pūlo'ii (mujer hermosa y misteriosa que enamoraba a los hombres).

Sigo caminando en mi infancia, llego en los atardeceres cuando el sol se despedía; recoger los animales al corral y revisar que no falta porque si era así había que recorrer los otros corrales de otras familias cercanas, ir a buscar agua al molino, ayudar a mamá en los quehaceres de la casa, para nosotras es importante aprender a preparar la comida, como buscar leña, como tizar la leña, lavar, colgar un chinchorro (hamaca), atender las visitas, entre otras quehaceres cotidianas que aprendemos desde pequeños con el ejemplo, con las vivencias y la observación en nuestros mayores.

En el año 2003, llego al territorio frío llamado Bogotá, con el propósito de estudiar, trabajar, entre otros. En este territorio conocí y sigo conociendo alijunas, personas originarias con identidades diferentes y lenguas diferentes, donde nos conocemos y nos respetamos en la diferencia.

Audio Luz Mila

Foto 1. Presentación personal. Fotografía tomada por Luz Mila Aguilar

1.2 Hilando memoria

Soy DIANA LUCEIDA TOMBE MONTANO, perteneciente del pueblo originario Misak Misak, del territorio Guambia y nacida en este mismo territorio, continúo con el legado de nuestros mayores quienes me han inculcado, desde el Nakchak el uso del vestido propio

los usos y costumbres y la pervivencia de nuestra lengua propia el Namtrik.

En el año 2015 llegué a la ciudad de Bogotá, para apoyar en la parte pedagógica a los Numisak en la Casa de Pensamiento Intercultural, como maestra. En el año 2017, la comunidad me delegó como secretaria general dentro de la autoridad Misak Misak NukØtrak y en el año 2022, la misma comunidad me delegó como Gobernadora en este mismo contexto urbanizado, en pro de la comunidad.

Por otro lado desde el año 2015, que ingresé a la Casa de Pensamiento Intercultural, he venido apoyando las diferentes experiencias, articulando lo Misak con lo occidental, donde hacemos procesos como por ejemplo el uso de las hamacas en los diferentes espacios, ya que los Numisak descansan mucho mejor y más aun con los bebés, que desde la pedagogía, los que no pertenecen a la comunidad Misak Misak, se involucran en estas prácticas; a las familias, les gusta y les llama la atención algunas de nuestras prácticas como la hamaca, el enchumbado y el cargarlos a la espalda; para nosotros como Misak Misak es medicinal, ya que el enchumbado ayuda para el buen crecimiento corporal y el cargar en la espalda ayuda al fortalecimiento afectivo entre madre e hijo. De igual forma, desde allí se hacen las diferentes prácticas o actividades, donde los niños y niñas ven el mundo. Es así, que están aprendiendo y como adulto o como mamá se le está acompañando desde estas vivencias en estos mismos espacios y se mantiene la práctica del ser Misak y de esta manera se fortalece la independencia y la seguridad como Numisak. Otra de las prácticas pedagógicas en la Shush Urek Kusreik Ya, con los Numisak es no hacer uso de las mesas para el momento de consumir los alimentos, ya que para nosotros como Misak no es necesario una mesa.

De igual forma, contamos con el espacio de la huerta, donde los Numisak interactúan directamente con la madre tierra, con las semillas las siembras y las cosechas, desde este espacio, se reconoce la importancia de cuidar la naturaleza y el respeto con las plantas, para poder respirar aire puro que nos da la madre naturaleza y quien nos provee para consumir nuestros alimentos.

Foto 2. Fotografía tomada por Diana Tombe Montano 2018

1.3 Fuerza y espiritualidad Misak.

JORGE ELIAS YALANDA CALAMBAS, soy un hombre mal llamado indígena perteneciente al pueblo Misak Misak hijo de la desentendencia del cacique Yasguen y del linaje materno del cacique Calambas sensible a las causas de los pueblos y la importancia de la perversión.

Nací en una familia humilde pero luchadora por la vida digna. He trabajado duro, mis primeros trabajos fueron: la Construcción de obras con un ingeniero civil, construyendo casas ecológicas en bahareque. También llegué a trabajar en confección de ropa, Todo esto, me permitió sobrevivir y salir adelante. Es importante mencionar que luego de estos trabajos, mi camino cambió y me acerque al área de la salud, allí me desempeñe como agente de salud comunitaria. Luego de eso, me capacité como auxiliar de enfermería para complementar mis conocimientos propios en medicina, trabajé en diferentes instituciones de salud, como por ejemplo: Sierra Morena, Hospital Mama Dominga, Hospital Juan Ramón Núñez de la Argentina- Huila, y posteriormente, con la Secretaria de Salud de Bogotá, en atención diferencial en salud, (medicina ancestral Misak).

En mi proceso de vida cotidiana también me ha tocado la responsabilidad como parte del pueblo originario al cual pertenezco, de apoyar en la organización político- organizativa, empecé como secretario de la junta de acción comunal de la vereda el Manchay, luego en años más tarde como alcalde zonal de capitolio, cabildo NAM MISAK de La Plata y La Argentina – Huila. Luego el destino me trajo a Bogotá, en donde me ha tocado liderar como gobernador durante el año 2015, para la representación legal en el proceso de la pervivencia física y cultural del pueblo Misak en contexto de ciudad, en la actualidad sigo aportando a la comunidad y sigo apoyando al cabildo, en el año 2023 volví al cargo de la autoridad como vicegobernador, en la ciudad de Bogotá he participado en el consejo local de participación de Fontibón para la incidencia política en los recursos participativos de la localidad.

Soy una persona con la mentalidad abierta de vivir la vida, dispuesto a aprender de todo lo que me rodea, con rasgos de personalidad muy especiales, brindo confianza, con espíritu de equipo, tengo la capacidad de leer la gente y desenmascarar sus intenciones, espíritu fuerte para dar consejos físicos y espirituales. Para mí ha sido una bendición de nuestros ancestros poder guiar a otros en su bienestar físico y emocional, es un regalo especial que marca una gran diferencia en las vidas de quienes me rodean.

Mis ancestros me han regalado dones como la paciencia, de tener los pies en la tierra, el enfoque, la concentración y la energía para dar lo mejor.

Las experiencias han moldeado quien soy hoy. No nací en una cuna de oro, me ha tocado trabajar duro, pero con la ayuda de los ancestros he demostrado que una vez que me caigo, me puedo levantar solo, con estos errores he aprendido a resolver cualquier problema del pasado.

También he logrado afirmar los principios más importantes que me sirven para mi vida algunos éticos comunes, como la justicia, la honestidad, la equidad, el respeto a la autonomía, la integridad y la beneficencia. Principios que me ha servido para guiar la toma

de decisiones éticas en áreas como la medicina, la ética empresarial, la política y otras disciplinas.

Hoy he aprendido a caminar en lo que quiero, no soy de los que doy la espalda a mis familiares y comunidad. Así mismo, me considero que tengo una buena comunicación con el resto de la población.

Me he dado cuenta de que soy Admirado por los de más, pero en lugar de reconocimiento y poder, prefiero la armonía de la humanidad y del pueblo.

Foto 3. Presentación personal. Fotografía tomado por Morelia Arias. 2024

1.4 El caminar de mis huellas

Soy MIGUEL ANTONIO TUMIÑA CUCHILLO, de Origen Misak Misak, “Pi Urek- Hijos del Aroírís, el Agua, de los Sueños y la Palabra”, un ser humano que humildemente llego, creció y vivió en el propio territorio, en la enseñanza y orientación de los Shures Shuras (mayores y mayoras), para la continuación de la persistencia, pervivencia y la permanencia Misak Misak, que a través de las experiencias de vida y de la lucha dentro del territorio, me permitió reafirmar mi raíz de origen de los principios, los fundamentos, la cosmovisión, los usos y las costumbres de mi propia identidad.

En los procesos del caminar propio al entorno del PΘrΘtsik Tatas- Mamas (Autoridad Propia), tuve la oportunidad de encaminar en la interacción de los conocimientos, los saberes, el dialogo y las mingas de pensamiento, asociado con los conocimientos y las tecnologías, denominado Comunicación para la Movilización Social en convenio entre la Autoridad Misak Misak del Territorio de Origen Wampia (Lenguaje del Agua y los Sueños) en Silvia Cauca y la Facultad de Comunicación de la Universidad del Valle, donde encaminé en el compartir de los conocimientos y las experiencias de vida con otros Pueblos Originarios, logrando implementar la Emisora Namuy Wam (Nuestro Idioma) el dial 92.2 en la frecuencia del FM. Mediante esta herramienta de la tecnología, me permitió aportar la revitalización de las memorias, historias y las luchas de la persistencia Misak Misak, de la misma manera la convivencia con otros pueblos originarios a través de la interacción de las emisoras orientadas desde el Pensamiento de las Raíces Ancestrales y la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia AMCIC. En este encaminar del tejido social profundice el conocimiento de las deferentes dinámicas de vida, la integralidad diferencial y la diversidad. De tal manera en este proceso de aprendizaje, en el territorio mi pueblo en su confianza me delegan el PΘrΘtsik (Autoridad) en calidad de secretario en el año 2004, revitalizándome aún más de los principios, los fundamentos y el legado encomendado por nuestros antepasados.

Actualmente, fuera de mi espacio territorial, continúo luchando con mi pueblo en la visibilización y la permanencia de la propia identidad, con nuestros Shures- Shuras (Mayores y Mayoras), orientado desde la Autoridad Ancestral Misak Misak NukΘsrak Bogotá. En la cual en la confianza de mi pueblo me delegan el PΘrΘtsik (Autoridad) en calidad de Tata- Gobernador en los años 2013, 2016 y 2023, forjando procesos en articulación con las diferentes Autoridades de los Pueblos Originarios y a partir de los Misak Misak promoviendo el caminar y el reto a que no desaparezca nuestro pensamiento, nuestra identidad, y menos nosotros en la presencia física, implementando espacios de tejido social, articulando con las entes de los gobiernos y el Estado, en el ejercicio de la exigencia de reconocimiento de los derechos y las garantías de las propias formas de vida.

Es así, como logre llegar a la Universidad Pedagógica Nacional a la Profesionalización de la Licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, la cual me ha permitido viabilizar la revitalización y la convivencia de los Pueblos Originarios, en un ambiente de reconocimiento de los propios conocimientos, donde el acompañamiento, la orientación sea en la comprensión de la lógica de vida natural, encaminado en el respeto, la articulación y el discernimiento entre los diferentes conocimientos de las Raíces de Origen y las filosofías atribuidas a los otros. Es así, que el liderazgo ha permitido visionar y caminar en coherencia con lo natural y espiritual, permaneciendo en la continuación de la vida, el tiempo y el espacio.

Foto 4. Presentación personal. Fotografía tomado por Julio Cesar Calambas 2024

1.5 NAMUI NUPIRØ, PUEBLOS ORIGINARIOS ABYA YALA

En la historia de Nuestros Espacios de Vida en Gran Abya Yala, también conocido como Territorio Latinoamericano de los Pueblos Originarios, como menciona Cascón (2020) se ha observado una persistente estigmatización, discriminación y violación de los derechos de los pueblos hasta el día de hoy. Esta realidad ha sido una de las principales razones que han impulsado a los pueblos originarios en Colombia, entre ellos, el Misak-Misak a migrar hacia áreas urbanas como la ciudad de Bogotá.

En Colombia, un total de 115 comunidades originarias y cerca de 65 idiomas coexisten, fundamentando las relaciones sociales en cada comunidad. Estas relaciones se basan en una cosmovisión, influenciada por la ley ancestral y el conocimiento tradicional.

Video pueblos de Colombia

Las experiencias y prácticas propias de los pueblos originarios, transmitidas de generación en generación, son fundamentales para su identidad. Sin embargo, estas comunidades han luchado contra la invisibilidad y la pérdida de sus territorios ancestrales, tanto en entornos rurales como urbanos.

En el distrito capital se cuenta con una amplia presencia de pueblos originarios, sin embargo, solo son reconocidos 16 de estos pueblos: Muisca, Ambiká Pijao, Kichuwa, Inga, Uitoto, Yanacona, Nasa, Los Pastos, Misak Misak, Eperara Siapidara, Tubú, Wounaan, Kamentsá, Kankuamos, Emberas y Cubeos. Cada uno de ellos con formas organizativas distintas, 14 de ellos a la cabeza de las autoridades propias con capacidad de relacionamiento con las instancias institucionales del distrito capital y otros 2 con otras formas de autoridad.

En este sentido, cada uno de estos pueblos encamina su propia dinámica de lucha para la preservación de su identidad de origen de su territorio, sus usos, sus costumbres, su idioma propio, vestido, música, entre otras prácticas.

1.6 MISAK MISAK MUNAPATSØ WARAPELØ, LA NACIÓN MISAK

Los Misak somos nacidos de aquí, de la naturaleza como nace un árbol, somos de aquí desde siglos, de esta raíz. Nuestros mayores lo saben hoy como lo han sabido siempre; saben que no somos traídos, por eso hablan así: Primero era la tierra... y eran las lagunas... grandes lagunas. La mayor de todas era la de Piendamú, en el centro de la sabana, del páramo, como una matriz, como un corazón. El agua es vida. Primero eran la tierra y el agua. El agua no es buena ni mala. De allá resultan cosas buenas y cosas malas. Allá, en las alturas, era el agua. Llovía intensamente, con aguaceros borrascas, tempestades. Los ríos venían grandes, con inmensos derrumbes que arrastraban las montañas y traían piedras como casas. Venían grandes crecientes e inundaciones. Era el agua mala. En ese tiempo, estas profundas guaicadas y estas peñas no eran así, como las vemos hoy, esos ríos las hicieron cuando corrieron hasta formar el mar. El agua es vida. Nace en las cabeceras y baja en los ríos hasta el mar. Y se devuelve, pero no por los mismos ríos sino por el aire, por la nube. Subiendo por las guaicadas y por los filos de las montañas alcanza hasta el páramo, hasta las sábanas, y cae otra vez la lluvia, cae el agua que es buena y es mala. Dagua, A. Aranda, M. Y Vasco, L. (1998; p. 20)

La existencia de vida de los Misak Misak, es una historia milenaria que siempre vivieron en el tiempo y espacio con sus propios principios, fundamentos, cosmovisión, pensamiento usos y costumbres de la propia identidad, que hasta en la actualidad persisten, perviven y permanecen en el ejercicio desde la propia dinámica de vida negando desaparecer.

Los Misak Misak, son de Origen del Territorio Wampia (Wam: Idioma propio, Pi: agua, Pia: sueños “Lugar del idioma propio, del agua y de los sueños”) del Municipio de Silvia, al

Nororiente del Departamento del Cauca, Suroccidente de Colombia. Una Nación con principios, raíz y Fundamentos de origen ancestral y milenario.

Los Misak Misak, así como todos los Pueblos Originarios, tiene un principio, un pasado histórico e identidad desde tiempos antiguos y milenarios que persiste, pervive y permanece a pesar de los cambios y las reivindicaciones, conservando sus creencias, usos y costumbres, de las cuales tienen una visión del mundo propio de acuerdo a la cosmovisión y el ciclo de vida, mediante la práctica de origen que han recibido de los antepasados y mayores, tienen una gran responsabilidad de continuar transmitiendo a las actuales generaciones y a las venideras. Como mencionan Dagua, A. Aranda, M. y Vasco, L. (1998) en *los siguientes fragmentos*:

Primero fue la tierra y junto con ella estaba el agua. En las cabeceras de las sábanas había grandes lagunas. Las principales eran Nupi Piendamu- Ñimpi, También había ciénagas y barriales que recogían muchas aguas y se unían con las lagunas. Las aguas nacían de los Pikap, ojos de agua que quedaban en el centro, y todos se iban reuniendo para formar un río grande que corría hacia abajo. En la laguna que era una gran saliva, estaba Tata Illimpi y Mama Keltsi su esposa. Allí estaban. De todas estas cabeceras y de ellos venía el río grande; de allí se desprendía las aguas y se iban regando. De allí salían todas las aguas, para llegar al mar. En esa primera época las aguas no subían (en forma de nieves) desde el mar, solamente bajaban.

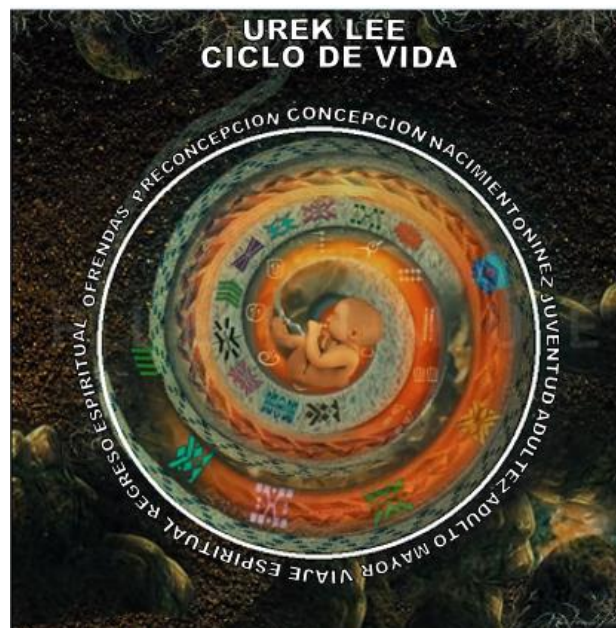
Cuando llegaron hasta el mar y se recogieron en él, se levantó la nube y comenzó a subir por las montañas y las cañadas (Ip arrup). Desde entonces todas las aguas fueron y se recogieron en el mar y luego regresaron, en nube (mayampi). Y desde entonces el agua es buena y es mala: “maya pi ip atrup tapik kaik”. De ella nacen muchas cosas buenas de la tierra el agua hace inundaciones, dicen los blancos, porque solo ven lo que tiene de malo. Pero los Misak Misak vemos que las aguas hacen mal y hacen bien. Es un mal porque arrastra tierras, piedras, arboles, puentes, animales, sembrados, cosas, gente. Pero para nuestros mayores fueron también un bien porque cuando se formaba un derrumbe, bajaban los shau, residuos, y de ellos

salía un niño o una niña llorando (piunθ y pishau) que se sacaban, se los criaban”
“ellos serían los jefes que tienen historias grandes. De ellos nacen todos nuestros valores culturales. En esos derrumbes llegaron los caciques como Piendamú, Calambás, José Ignacio Tumpe, Teresita de la Estrella, mamá Manuela Karamaya. De ellos venimos nosotros todos los Misak Misak.

De ahí que para nosotros las inundaciones y derrumbes no son solo eso, sino que tienen historias que se relacionan en la cotidianidad con los ambientes de vida. (p.p. 19 y 20)

Para los Misak Misak, el origen de vida parte desde el ciclo de vida y la espiritualidad, es cada una de las etapas sucesivas de vida Misak desde la preconcepción, concepción, nacimiento, niñez, joven, adulto, mayor, viaje espiritual y regreso espiritual. En el ciclo de vida están involucrados de manera inseparable e intrínsecamente relacionados: el territorio, la cosmovisión y la convicción Misak, por eso es soberana, libre y auto determinada.

La vida es en movimiento y ese movimiento es en espiral, el espiral es el desenrollar y el enrollar la esencia de la vida Misak Misak desde la espiritualidad.

Por otra parte, los Misak Misak y los Pueblos Originarios estamos amparados por la ley 89, la constitución de 1991, el convenio 169 de la OIT ratificado en Colombia, la T.025 emitido por la Corte Constitucional, el Auto 004 del Plan Salvaguarda, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Reparación de las Víctimas del conflicto armado contemplados en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y restitución de tierras y el Decreto 4633 de 2011 entre otras. Que de los cuales las víctimas del pueblo Misak Misak esperan que se efectúen la reparación integral y de restitución de derechos territoriales por el Gobierno Nacional. Los retos en estos procesos de reparación colectiva implican que el Estado realice un ajuste estructural e institucional en los territorios, que en este ejercicio social se involucra cambios fundamentados en el respeto, los derechos y la igualdad, donde también otros sectores sociales se orienten a hechos contundentes, para poder construir desde los mismos territorios.

El Estado todavía no ha dimensionado aún las afectaciones y la pérdida de valores de la identidad que por muchos años se han venido desenrollando desde el territorio de Origen Wampia Silvia - Cauca y en los siete departamentos "Nunakchak" del país. Pero el proceso de la lucha de reparación de los Misak Misak ha hecho una reconstrucción histórica de los daños que han sufrido desde los años de 1492, cuando han transcurrido más de 500 años de diferentes afectaciones, desde donde violentaron y desconocieron todos los Derechos Ancestrales atentando contra la misma humanidad y la Madre Naturaleza, violando a los derechos humanos, la igualdad de condiciones de vida, invadieron las tierras "que es el habitat, el trabajo para el sustento de la vida, el bienestar, el cuidado y la propia economía" y los territorios, "despojando todas las riquezas del suelo, subsuelo, la espiritualidad, cosmovisión, Autoridad, Autonomía, Pensamiento Propio e Identidad", que milenariamente desde los antepasados nos pertenece. Por lo que a mediados de 1970 - 1980 los mayores empezaron a recuperar la tierra alrededor, luego situado con el nombre de resguardo de Wampia, en la actualidad están reubicados en siete (7) departamentos de Colombia. No ha bastado con recuperación que aún sigue siendo mínima frente a la estrechez territorial, a lo cual se le suma el recrudecimiento de la incursión de los grupos armados, el conflicto del narcotráfico, las fumigaciones entre otros, lo cual ha obligado al pueblo Misak a salir de su propio territorio de origen, hacia otros lugares distantes e inciertos.

Los Misak Misak, caracterizados alrededor de 30 mil personas con presencia en siete departamentos de país, siguen desde distintas estrategias revitalizando y fortaleciendo la propia identidad, además de visibilizar esa integralidad diferencial y diversidad que muchos pueblos originarios están perdiendo. De esta manera, desde las autoridades Nunakchak caminan en la minga de la colectividad y la espiritualidad alrededor del Nakchak- gran fogón.

Desde muchos años atrás, los Misak Misak han llegado a algunos Municipios de Cundinamarca y Bogotá D.C, algunas familias llegaron a la Calera, Facatativá, Madrid, Mosquera entre otros; fue así, como también se empezó a habitar en el barrio Porvenir ubicado en el límite entre Mosquera y Fontibón, es importante destacar que es un espacio con mucha violencia y discriminación. Los Misak Misak se empezaron a ubicar en estos lugares por la facilidad de las rutas que transitan hacia las fincas de cultivo de flores en los diferentes Municipios de Cundinamarca, algunas de ellas, se ubican como sustento el trabajo en casas de familia.

Por estas y muchas necesidades, los mayores decidieron orientar al entorno del PØrØtsik- Autoridad Propia, por lo que a partir de los años 2009 - 2010 se han reorganizado con el nombre de la Autoridad Ancestral Misak Misak Nu Kørak Bogotá, de la cual se encamina los procesos de la visibilización, articulación, convivencia, la exigencia de respeto a la integralidad diferencial, la igualdad y de los derechos humanos ante las instituciones del estado, desde lo local, regional, nacional y búsqueda de apoyo internacional.

En este sentido, de acuerdo a la ley de origen y la ley natural, el PØrØtsik- Autoridad Propia, hace parte del orden cósmico de la naturaleza que permite la armonía del ser humano; somos un pueblo organizado en su propio territorio, que goza de su autonomía y es respetuoso de la naturaleza e identidad que dignifica nuestras formas de vida.

Para el pueblo Misak, la naturaleza es nuestra madre y espíritu de vida, los elementos del mundo y del cosmos son un solo conjunto, la diversidad biótica y abiótica es parte integral de la tierra, que en el tiempo y el espacio sustentó nuestras vidas, dotándonos de

alimentos, sabiduría, dignidad e identidad mediante la constante interrelación recíproca, y por lo tanto son innegociables a cualquier título.

El pueblo Misak y otros pueblos originarios del mundo hemos desarrollado conocimientos y sabidurías para garantizar nuestra existencia y permanencia en armonía y equilibrio con la naturaleza y sus espíritus, para ser guardianes de ese legado, para que lo perpetuemos hacia las nuevas generaciones, porque es un requerimiento cultural que exigen los ciclos de vida, porque es una misión (deber-derecho) milenario, propio, que se aplica en el territorio, facultado y ordenado por la ley cósmica natural.

Esta manera de organización, fundamentada en la autoridad – cabildo, cada año es elegido, basado en el cumplimiento de los usos y las costumbres de la propia identidad, que, a través de las mingas de pensamiento, las familias Misak Misak, Pueblos Originarios ubicados en este espacio de ciudad, Instituciones Públicas, Universidades, ONG´S, entre otros acompañantes entorno al proceso hacen presencia. De esta manera, la lucha para los Misak Misak es el pensamiento de vida, la cosmovisión, organización, la oralidad-idioma propio, el diálogo y la concertación, conservando el ser -, por lo que promueven la enseñanza de los antepasados Shures – Shuras (mayores – mayores) su sabiduría y el legado que encomendaron para la continuidad de la convivencia armónica con la Madre Naturaleza y la permanencia de la Nación Ancestral Misak Misak.

En este caminar de la lucha a la persistencia, pervivencia y permanencia Misak Misak, actualmente muchos asentados en el departamento Cundinamarca, se hace necesario continuar con la firme convicción de revitalizar y fortalecer los propios principios y fundamentos de Origen Ancestral, los cuales son milenarios, orientan a vivir y convivir en armonía, encaminando siempre en el diálogo y la concertación, en el respeto al Gran Espíritu y la Madre Naturaleza.

Los pobladores originarios de diferentes territorios viven en la ciudad de Bogotá por diversos motivos, según la base de datos interna de las Autoridades Ancestrales Misak Misak realizada en el año 2022, una población de aproximadamente 200 familias. La

existencia del Pueblo originario Misak en la ciudad de Bogotá proviene de hace más de 50 años. En la actualidad, la mayor parte de la población es bilingüe, hablantes del Namtrik-Namui Wam o “idioma propio Misak Misak” y del español.

En la existencia de los pueblos Misak –Misak, que habitan en la ciudad de Bogotá se evidencia un paso acelerado de la pérdida de la identidad; debido a que se encuentran en un contexto colonizador. Se considera importante retomar procesos educativos como el “Nak chak” (El fogón, la cocina)¹ espacio físico en el que se reúne la familia o la comunidad, en el territorio para dialogar el pasado presente y futuro de los Misak, proceso que está perdido y que afecta en la pervivencia física y cultural como pueblo originario, donde se aprende los principios del ser Misak, - Misak, comprendiendo que la educación propia para el pueblo es una educación integral, por ser la principal forma de transmitir los principios y valores de la propia identidad, por lo que es fundamental revitalizar y proteger experiencias como estas, con el fin de proteger la pervivencia de los pueblos originarios en el espacio de ciudad - Bogotá. Todo esto, con la finalidad de preservar y fortalecer las identidades propias, en cualquier tiempo y espacio.

Es así, como los pueblos originarios han enfrentado históricamente discriminación y estigmatización en el ámbito educativo. Esto ha generado la pérdida de la propia identidad, en los Misak Misak, dejándolos en la tendencia a desaparecer. Estas problemáticas requieren de una orientación integral en el reconocimiento de las particularidades de los pueblos originarios, que articulen en las instituciones educativas, gobiernos y sociedad en general. Donde permitan promover políticas integrales fomentando el respeto y valoración de las vivencias de los pueblos originarios y la diversidad. En este contexto es importante hablar sobre la educación propia de los pueblos originarios porque tienen una perspectiva diferente que se fundamenta en la vida práctica, en lo que pasa en la vida real desde el trabajo de la tierra, la cosmovisión, los usos y las costumbres de la propia identidad. Es una educación holística desde la ley natural, que abarca al ser humano desde diferentes áreas como la medicina, la agricultura, la relación con la naturaleza y la sabiduría ancestral.

---

¹ La cocina, el fogón tiene que ver con un espacio pedagógico para los Misak Misak desde el cual surge la educación. Al entorno del fogón, está el compartir de la palabra, de las experiencias de los mayores, de las enseñanzas que son lo que constituye la educación propia para este pueblo originario.

Los pueblos originarios Misak Misak, han logrado realizar propuestas de educación propia e intercultural pero las instituciones locales y distritales se niegan a desarrollarlas porque aún no aceptan que los pueblos nativos sean reconocidos con igualdad de derechos sociales y políticos. La situación de las normas constitucionales no aporta a la educación propia en el país, por lo que están inducidos al capitalismo y al sistema de la globalización. Por tal razón, las entidades gubernamentales del distrito no garantizan que el planteamiento de políticas públicas para la educación de los pueblos originarios sea consistente con las necesidades de esta población, un ejemplo de ello, es el Decreto 543 del 2011 de los pueblos originarios en la ciudad de Bogotá, en el cual se describe la política pública de la atención diferencial y la educación a la población indígena pero se queda corto debido a la homogeneización de la educación occidental y la perpetuación de las prácticas institucionales discriminatorias. Para los pueblos que habitan la ciudad de Bogotá, se evidencia que las prácticas y formas de educación propia no son tenidas en cuenta en la formulación de políticas públicas en materia de educación, Planes de Desarrollo Distrital, Planes Decenales de Educación, entre otros instrumentos y herramientas de construcción de políticas y lineamientos educativos. Todo esto dificulta las prácticas de trasmisión de saberes y procesos educativos propios de los pueblos originarios, lo que conlleva a la pérdida de identidad propia de los pueblos Misak Misak que se encuentran con familias residentes en la ciudad de Bogotá.

Para los pueblos originarios como un mal necesario; se hallan las políticas institucionales que profundizan los enfoques burocráticos que someten y obligan a dar cumplimiento de lineamientos, de estándares educativos distritales, sin darse cuenta de que están acabando con una identidad milenaria. En el contexto urbano habitado por los pueblos originarios Misak -Misak en las distintas localidades se encuentra, la existencia de diversas problemáticas que afectan las identidades propias. Así como, se menciona en el documento del Plan de Salvaguarda del pueblo Misak -Misak, donde se enfatiza en las problemáticas urbanas que afectan las familias originarias en cuanto a la conservación de la identidad y los saberes propios.

En los pueblos Misak Misak, una de las formas de persistencia y pervivencia para la conservación de las prácticas de educación propia, inicia por la comunicación del idioma propio, donde el reconocimiento de la oralidad aporta en el caminar y la vida de los pueblos originarios. Las prácticas de enseñanza de la educación propia en contexto urbano se dan en el hogar y en la convivencia permanente del diario vivir, es por ello, que surgen las casas de pensamiento intercultural que traspasa una acción afirmativa, pues es una forma de fortalecimiento de lo propio, a pesar de la imposición de la normatividad y de aquellos requisitos que impiden el pleno cumplimiento de la autonomía.

Una de las propuestas más fuertes en el contexto de ciudad, son las casas de pensamiento intercultural, desde donde los pueblos originarios, crean y recrean varias de las vivencias entorno a la educación propia, en el caso del pueblo Misak, se establecen como principales, los siguientes elementos:

1. Seguir en la Revitalización de los usos y costumbres: uno de los principios básicos de los pueblos Misak Misak es el idioma propio, un elemento esencial, del diálogo de saberes y conocimientos en la preservación de la identidad de los pueblos originarios. Por lo tanto, se promueve la práctica y la enseñanza en los espacios educativos, para el reconocimiento, la interacción y la convivencia de los estudiantes, las familias a preservar y el idioma propio.
2. Participación comunitaria: La comunidad es fundamental en los procesos de la educación. Se busca que las decisiones sobre los contenidos, métodos y orientaciones educativos sean orientadas y ejercidas de manera colectiva, en coherencia con las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Esto garantiza que la educación sea relevante y significativa para los pueblos originarios y que reflejan la cosmovisión y valores relacionados con la naturaleza.
3. La historia desde los pueblos originarios: de manera histórica en América Latina y en especial Colombia, se ha identificado la importancia de avanzar en la emancipación, con el fin de fortalecer y fomentar las distintas formas educativas ancestrales. Se considera fundamental retomar prácticas de educación propia, como la armonización

que practican los pueblos para el equilibrio de todos los entornos físicos y espirituales, y otras dimensiones que desde el enfoque occidental no se comprenden, a través de estas, se facilita la resolución de conflictos, la convivencia, las demandas para el ejercicio de la justicia propia entre otras. Otro ejemplo puede ser los actos de resistencia como el derribo de las estatuas, que pretenden hacer comprender la importancia de indagar la verdadera historia y desmontar héroes falsos y personajes que han sido exaltados y que en lugar del bien han ocasionado muchísimo daño.

Es en este sentido, se plantea la siguiente pregunta que orienta el proceso investigativo:

¿Cómo la educación propia de la casa de pensamiento intercultural NUMISAK LINCHA TULAMPIK YA “NAM MISAK” contribuye a la pervivencia del pueblo originario Misak Misak en Bogotá, así como a la interculturalidad para todos y todas en el contexto de ciudad?

Analizar la experiencia de educación propia de la casa de pensamiento intercultural NUMISAK LINCHA TULAMPIK YA “NAM MISAK” desde los aportes a la pervivencia del pueblo originario Misak Misak y a la interculturalidad para todos y todas en el contexto de ciudad en espacio de educación propia

Reconstruir la memoria de la educación propia y la pervivencia del pueblo Misak Misak desde la Casa de Pensamiento intercultural NUMISAK LINCHA TULAMPIK YA “NAM MISAK”.

Identificar las comprensiones de educación propia y de interculturalidad presentes en todos y todas los que hacen parte de Casa de pensamiento intercultural NUMISAK LINCHA TULAMPIK YA “NAM MISAK”

Evidenciar los aportes a la interculturalidad desde la memoria y vivencias de la educación propia desde casa de pensamiento intercultural NUMISAK LINCHA TULAMPIK YA “NAM MISAK”

1.7 YA TSITSØUTØSRØ NAMUI TULAMPA ISUIK YAMERA – CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL EN CONTEXTO URBANO

Históricamente la lucha de los pueblos originarios se ha venido tejiendo a partir de nuestros principios, fundamentos, mandatados desde la ley de origen, del derecho mayor en el orden natural y la conexión con la espiritualidad.

En los territorios ancestrales de manera recíproca se interactúa, el ser humano con la madre naturaleza; Namuy mθtusmerapa, (las plantas y los árboles) mθsikmera, (espiritualidad) nθsik, (los astros) usramera, (los animales) pimera (las aguas) ketriku chi kθpelθpa mantθ PishintØ, KØmik, waramik AmØnamik de todos los elementos de la naturaleza, los animales, los astros que armonizan el equilibrio de la vida. La esencia del ser nativo se fundamenta en las prácticas ancestrales, en las dinámicas de vida, que permite la pervivencia de un pueblo originario en su territorio ancestral.

Los pueblos originarios, debido a diferentes circunstancias salen de sus territorios de origen, como se mencionó anteriormente, el pueblo Misak Misak no ha sido ajeno a estas circunstancias, por lo que llegan a las grandes urbes y metrópolis, en este caso como Bogotá D.C. donde continúan con la de la persistencia, pervivencia y permanencia, implementando espacios para el ejercicio de la revitalización y fortalecimiento de la propia identidad, como son la casa de pensamiento intercultural.

Foto 5. El caminar de los pueblos originarios. Fotografía tomada Kiary tomada por Miguel Aguilar. 2022

Foto 6. Caminar del pueblo Misak en Fontibón. Fotografía Tumiña. 2013

La constancia de la lucha de los pueblos originarios en el contexto urbano, aún se mantienen; nuestros shures y shuras desde su sabiduría y entendimiento dialogan en su preocupación de los Numisak (niños niñas) del debilitamiento de la identidad Misak Misak, por ello; las autoridades ancestrales tuvieron diálogos de autoridad a autoridad, para el ejercicio de la exigencia de las garantías de las propias maneras de vida y de la educación propia articulando con la Secretaria Distrital de Integración Social, el lineamiento pedagógico y la construcción de las casas se realizó a partir de la mirada propia de las autoridades indígenas.

En este sentido, las Casas de Pensamiento Intercultural son espacios de educación intercultural para la atención integral a la primera infancia, a partir del fortalecimiento de los procesos pedagógicos culturales, a través de las relaciones intraculturales (hacia adentro) e interculturales (hacia afuera) en contextos urbanos. Es de resaltar que los primeros espacios fueron llamados jardines infantiles indígenas, como el caso particular del pueblo Inga Wawita Kunapa Wasi, que empezó su funcionamiento en el año 2006.

Foto 9. Espacio de educación Intercultural en Casa de pensamiento. Fotografía tomada por Miguel Tumiña. 2020

Por otra parte, las Casas de Pensamiento Intercultural -CPI-, son unidades operativas a través de las cuales la Secretaría Distrital de Integración Social ofrece un servicio de atención integral y diferencial a los niños y niñas y promueve el diálogo de los saberes ancestrales. De esta forma, los usos, costumbres y pensamiento de los pueblos indígenas se enseñan a través del acercamiento a la agricultura, el tejido, la cerámica, la orfebrería, la música, la danza, la medicina tradicional y la lengua, entre otros saberes y artes, es decir, a través de las prácticas propias.

Resultado de las discusiones políticas de las Autoridades Indígenas ubicadas en el Distrito Capital, en el año 2010, el Gobierno Distrital recoge los acuerdos generados de las mesas de concertación para la atención diferencial en la atención a la primera infancia indígena, donde se implemente un modelo integrado de atención intracultural e intercultural que responda a las necesidades de las familias, niños y niñas que habiten la ciudad de Bogotá.

En la actualidad, Bogotá cuenta con 12 Casas del Pensamiento Intercultural, cuyo propósito fundamental es la preservación de la cultura de los diferentes pueblos indígenas y, a través de sus prácticas ancestrales, garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños indígenas y no indígenas de nuestra ciudad. Para el año 2019, con la experiencia de

los espacios de encuentro de trabajo, se realizó el proceso de actualización, con los aportes del equipo humano de las once (11) Casas de Pensamiento Intercultural -CPI- en concertación con los (11) Cabildos Indígenas, con quienes se generaron escenarios de construcción, en los que fueron voceros las y los responsables de las Casas de Pensamiento Intercultural -CPI.

Cada casa de pensamiento, parte de una construcción del proyecto pedagógico que se fundamenta en la autonomía, cosmogonía, historias de vida, la espiritualidad y las prácticas culturales de cada pueblo. También es importante destacar el papel de los maestros y maestras quienes hacen parte de la comunidad y hacen parte del cabildo, son hablantes de lengua y eso permite un entendimiento de la importancia del lenguaje que va mucho más allá de una forma de comunicación, todo esto permite movilizar el saber cultural de la mano de los sabedores.

Las Casas de Pensamiento Intercultural se establecen en los territorios de las diferentes localidades, a través de las Subdirecciones Locales adscritas a la Secretaría de Integración Social. La relación entre la Subdirección Local con los Cabildos Indígenas es fundamental para la atención en las Casas de Pensamiento Intercultural -CPI-, dado que este proceso permite cualificar la atención, el propósito y el sentido las Casas de Pensamiento Intercultural, por ende, los diálogos deben ser permanentes.

En cuanto a la Casa de Pensamiento Intercultural Shush Urek Kusreik Ya, surge a partir de la necesidad de las familias Misak Misak que se encuentran en el contexto de ciudad-Bogotá, quienes están en permanente búsqueda una estabilidad económica, donde los niños y las niñas debían muchas veces quedarse encerrados durante muchas horas, además, no se contaba con espacios para el fortalecimiento de lo propio; por lo tanto las autoridades, vieron la necesidad de buscar un espacio, en donde las familias pudieron realizar sus labores con mayor tranquilidad, por lo tanto las mismas autoridades de este contexto, empezaron a buscar apoyos institucionales donde pudieran garantizar los derechos como pueblos.

Después de buscar espacios, se logra tener un diálogo permanente con la Secretaría Distrital de Integración Social y la autoridad Ancestral Nukotrak, donde se reconocen los diferentes espacios y las formas de vida de los pueblos originarios, siendo así, que en el año 2014, se da inicio con la articulación con uno de los Jardines infantiles de Villa Andrea y Kasandra de la Localidad de Fontibón, donde una de las maestra Misak ingresa a esos espacios. De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social, asume parte de la garantía del ejercicio de la educación integral y diferencial, en donde reconocen otras formas de convivencia, en espacial de los pueblos originarios, para lo cual se encamino en el reconocimientos de las formas propias y únicas que tiene los pueblos ancestrales, haciendo parte de las acciones afirmativas de los pueblos, específicamente del pueblo Misak.

En el año 2015, la casa de pensamiento da inicio con su espacio propio, con el apoyo de la empresa Challenger, donde se hace la inauguración en este espacio, en el año 2016, se trasladó para el jardín sabana Grande y en el año 2017 se posesiona en ese momento llamado Silvia Duzan, ahora llamado CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHSUH UREK KUSREIK YA. La casa de pensamiento es un espacio donde brinda oportunidad a los pueblos originarios, afros y Rom, y no indígenas, vinculando población de otras culturas, en el proceso de acompañamiento en el ciclo inicial de los niños y las niñas, fortaleciendo el ser de la casa de pensamiento como Misak Misak.

En este sentido, nuestros Numisak- niñas y niños, se reconocen según sus características y particularidades, desde los 4 meses hasta los 4 años y 11 meses, son sujetos con valores íntegros, capaces de construir y posibilitar desde sus saberes y vivencias, nuevos aprendizajes.

En la Shush Urek Kusreik Ya se cuenta con un proyecto pedagógico, cuyo objetivo es implementar la identidad propia de los Miska Misak, para la educación inicial, donde se reconoce, incentiva y valora el autorreconocimiento y el sentido de pertenencia que promueve en los niños y las niñas Misak y los otros niños y niñas que forman parte de este

proceso, enfocado en las prácticas pedagógicas que buscan el fortalecimiento de la identidad y la interculturalidad.

En esta casa de pensamiento, cada uno de los espacios tiene su nombre y no se le llaman aulas como lo hacen desde lo occidental, estos espacios están nombrados de acuerdo al ciclo de vida Misak, iniciando desde el PISHIMISAK hasta el YA TUL (cocina); de esta manera, cada una de las maestras que están en estos espacios, hacen sus planeaciones fundamentadas en las propias prácticas de vida, dentro de estas, se hace el enchumbado con los bebés, como práctica propia y como medicina, para que el niño o la niña puedan fortalecer su crecimiento de manera saludable.

El cargar a los niños y las niñas en la espalda y dormir en las hamacas, forma parte de la identidad propia como Misak Misak, se acompaña con cantos y arrullos que permiten fortalecer su identidad, esto les permite que sientan ese calor, cariño y amor con ellos y de igual forma, que no se sientan solos en el espacio en el que se encuentran.

Así mismo, en los espacios donde los Numisak (niños-niñas) son más grandes se practica el sentarlos en el butaco, donde se fortalece y adquieren habilidades de concentración y equilibrio y la motricidad gruesa, ya que los Numisak, se sientan a consumir los alimentos encontrándonos en el Nak chak, donde también, el butaco transmite la sabiduría. Los Numisak tienen interacción directa con la madre tierra, con las semillas y lo más importante, cuando se tienen cosechas, ellos consumen los alimentos desde la misma planta que dio su fruto.

Las vivencias que se tienen con la música y la danza propia, fortalece a los niños y niñas Misak y también a los que no lo son, evidenciándose que les llama la atención interactuar con algunos instrumentos musicales como el tambor y la flauta, imitar los sonidos de cada uno de ellos, y bailar al ritmo de las danzas, siguiendo los pasos de la danza propia.

En cuanto a las canciones en Namtrik y algunas palabras, se evidencia que les gusta escuchar y cantar, así como también, algunas familias se han sorprendido de que sus hijos

lleguen cantado en un idioma que ellos no entienden y que han aprendido en la casa de pensamiento, en el día a día con la maestra.

1.8 CHIKUTRI MARIK - JUSTIFICACIÓN

El pueblo Misak desde los años 80 nace con el lema de “Recuperar la tierra para Recuperarlo todo” manifiesto Guambiano Misak ley (Silvia –Cauca Enero de 2010)” (Fragmento de documento del Cabildo Indígena de Guambia (2010). Este lema y la manifestación de la Ley Silvia-Cauca son respuestas a décadas de marginalización, despojo de tierras y discriminación sufrida por la comunidad Misak. Al proclamar este lema y hacerlo parte de su ley, la comunidad Misak-Misak está expresando su determinación de proteger sus recursos naturales, preservar su identidad y autonomía, y luchar contra la explotación y la injusticia.

Y así comienza el proceso de revitalización de nuestra identidad, guiados por nuestros antepasados espirituales. Estamos elaborando un plan de vida para fortalecer los pilares fundamentales de nuestra comunidad; el territorio, la autonomía, la identidad y la autodeterminación. Este plan incluye áreas clave como la educación, la salud, la comunicación, la justicia y la producción, con el objetivo de asegurar la continuidad de nuestras tradiciones como pueblos originarios a lo largo del tiempo y el espacio.

La revitalización de la educación propia desde nuestras comunidades originarias es esencial para preservar y fortalecer nuestras identidades, conocimientos y prácticas ancestrales a lo largo de la historia. Se han enfrentado desafíos significativos en este proceso debido a la influencia de la colonización, las políticas de globalización y la educación externa que ha excluido las experiencias propias del pueblo Misak -Misak, identidades y cosmovisiones. Sin embargo, en las últimas décadas se ha dado una lucha por la revitalización de la educación propia desde los pueblos originarios. Estas luchas buscan recuperar y fortalecer los usos y las costumbres de la propia identidad, promoviendo la enseñanza dentro de las orientaciones educativas.

Además, la revitalización de la educación propia implica la participación de la comunidad en la planificación y desarrollo de los programas educativos. Se busca que las decisiones sobre los contenidos, métodos y enfoques educativos sean tomadas de manera colectiva, teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Esto garantiza que la educación sea relevante y significativa para los pueblos originarios, y que reflejan la cosmovisión y los valores propios integralmente relacionados con la naturaleza.

De acuerdo a lo anterior, la educación propia de los pueblos originarios necesita continuar su fortalecimiento en los diferentes espacios, entre ellos, la ciudad. La educación desde la identidad Misak- Misak está orientada a las familias, niños, niñas, adolescentes, Shures y Shuras y abarca las dimensiones del ser humano de forma integral, además, se despliega del Nack Chak lo que implica que la educación sea temprana y se entiendan como primeros educadores a los Shures y Shuras quienes poseen la sabiduría ancestral transmitida desde la oralidad y las prácticas cotidianas.

En este sentido, se entiende educación propia como principios y valores culturales que se recrean en la formación y los saberes de la existencia, para la comprensión en el mundo de acuerdo con las enseñanzas y relatos de los ancestros de manera constante en el entorno, por ello es importante resaltar el rol que cumple la mujer originaria dentro de la organización social debido a que es dadora de vida. La mujer tiene la responsabilidad de salvaguardar y transmitir las dinámicas de vida, es protectora del territorio como espacio vital que asegura la identidad de un pueblo Indígena, dando mayor significado a la educación propia como conocimiento que se transmite de generación en generación.

El desarrollo de investigaciones como la presente aportan a la conservación de la identidad Misak- Misak y de los pueblos originarios debido a que visibiliza la transmisión de conocimientos a partir de las propias dinámicas de vida a partir de los usos y costumbres. Esta investigación permite identificar el estado de la educación propia en el contexto de ciudad y reconocer la educación propia desde el pueblo originario Misak- Misak aportando al fortalecimiento de la igualdad y la validez para la educación de pueblos originarios compartiendo con otros conocimientos de la educación de la población en

general sin dejar perder lo propio que se fundamenta en la convivencia armónica con la naturaleza.

2. NAMUI NAMUIWAN ISUWA MARØP AMPILØ

COMPRESIONES Y CONCEPCIONES PROPIAS QUE ORIENTAN ESTE CAMINO

A continuación, presentaremos dos de las compresiones que se entretajan de manera permanente en la educación propia y la interculturalidad, desde el pensamiento, sabidurías, vivencias propias de los pueblos originarios, entre ellos el Misak y el Wayuu, pero también desde algunas concepciones que pueden nutrir estas construcciones.

Foto 10. Intercambio de saberes. Fotografía tomada por Taita Jorge Yalanda. 2024

La educación de los pueblos originarios es un proceso integral que va desde antes de nacer hasta después de la muerte, no se divide en niveles educativos, no es institucionalizada, ni escolarizada y mucho menos existe un único modelo de educación propia, sin embargo, si se fundamenta, en la cosmovisión, en los usos y costumbres, en la armonía con la naturaleza, en la espiritualidad, y en la identidad que tiene cada pueblo.

La concepción propia de educación parte del origen de cada pueblo ancestral con sus leyes naturales, de origen, orden natural y espiritual que obedece a los saberes heredados de cada pueblo originario.

La enseñanza de los pueblos originarios es un espacio de reafirmación de la educación,

cultura y política propia para la vida, en ella se práctica la solidaridad en doble vía, el respeto por la vida de la madre tierra y por la humanidad para vivir en armonía. Pues durante siglos se había establecido la imposición de un modelo de educación que desconocía la existencia, saber y ser de los pueblos originarios, como lo menciona Vitonas, (2010) citado en Guido y otros (2013) la educación propia ha sido un proceso constante de lucha en Colombia, “es producto de una construcción comunitaria que se oponía a la educación oficial y católica, cuyo proceso educativo consistía en la castellanización y desindianización de los pueblos indígenas” (p. 23).

La reivindicación de los pueblos originarios a lo largo de la historia se fundamenta en el reconocimiento de su historia, la recuperación y fomento de sus lenguas, sus prácticas ancestrales y formas propias de educación, como refiere Nieto Gómez, Vargas villaveces, Fajardo Gómez, Iguaran Fajardo (1985)

Entre los años de 1900 y 1960 la educación de los pueblos originarios se llevaba a cabo bajo la tutela de la iglesia o en escuelas oficiales en las cuales se aplicaba un currículo que desconocía la cultura de los grupos étnicos y en la mayoría de los casos se impedía que se hablara en la lengua propia. Con el concordato entre el estado colombiano y la santa sede firmado en 1887 y el cual se extiende hasta pasado el medio siglo XX, se plantean normas y directrices que impulsó la Iglesia católica cómo elemento esencial del orden social y un medio de extensión de la civilización y la nacionalidad hacia los “salvajes” selváticos e indios andinos, antiguos vasallos suyos. (p. 22)

Por ello, es importante recalcar que la promulgación de la constitución 1991, dignifica a los diferentes pueblos originarios reconociendo sus derechos individuales y colectivos; esto se promulga en la pervivencia de la vida misma del ser y la naturaleza. El reconocimiento de la diversidad cultural impulsó al desarrollo de los diferentes componentes de la vida de los pueblos originarios, el sector de la educación como derecho y como componente de pervivencia para comunidades ancestrales, conlleva a que el sistema educativo genere garantías a diferentes formas de saberes y conocimientos. La garantía de la educación para la población étnica se fundamenta en múltiples

declaraciones, leyes, acuerdos, resoluciones y decretos para la defensa y perpetuación del derecho fundamental a la educación que tienen los pueblos originarios.

A lo largo del proceso de luchas y reivindicaciones por una educación desde y para los pueblos originarios, se han venido tejiendo herramientas, estrategias y posibilidades pedagógicas desde el tránsito de una etnoeducación y una educación propia, un ejemplo de ello, es el desarrollado por más de 30 años, por parte del proyecto Anaa Akuaipa (2022) (significa desde el pensamiento Wayuu vivir bien y permanecer en el ser wayuu), destacando algunas estrategias metodológicas como “la realización de talleres, asambleas, y conformación de Comités Municipales de Apoyo a la Etnoeducación Wayuu, los cuales han sido legalmente reconocidos por los diferentes alcaldes mediante la expedición de actos administrativos”(p.17). Y actualmente, se establece desde el marco del SEIP – Sistema Educativo Indígena Propio, en donde se posiciona que aquellas construcciones en el marco de la educación propia se hacen desde la comunidad y la autoridad propia.

En respuesta a estos desafíos, se ha promovido la revitalización de la educación propia, reconociendo la importancia de preservar los conocimientos y valores tradicionales. Es importante mencionar que la educación propia de los pueblos indígenas, no surge a partir del reconocimiento y puesta en escena del escenario legislativo, esta ha estado de diversas maneras en la historia de cada pueblo, si bien esto se refleja en el desarrollo de políticas públicas que permiten a los pueblos originarios administrar autónomamente sistemas educativos acordes con sus principios y cosmovisiones, ya que esta es crucial para el fortalecimiento de la identidad y la protección del medio ambiente en los territorios ancestrales y en los contextos urbanos donde estas comunidades residen.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía existen desafíos significativos, en la revitalización de la educación propia desde los pueblos originarios. Estos desafíos incluyen apoyo institucional, eliminación de la discriminación y estigmatización, los desafíos en la transmisión intergeneracional de conocimientos y también todo lo que pueda implicar el habitar en un territorio como Bogotá.

En cuanto a la educación propia para la nación Misak se origina desde la preconcepción

donde el nuevo ser asume naturalmente el crecimiento físico y espiritual, durante la gestación en donde la madre emite la sabiduría y el conocimiento del cosmos, desde la naturaleza en el proceso de la formación que posteriormente al nacer y al llegar la tierra continúa con la práctica que se transmite de generación en generación, así es que se constituye el Numisak (niño, niña Misak). Un nuevo ser, abre un espacio de vida en la tierra, o espacio físico, es el momento donde empieza la orientación con el entorno natural y desde el Nakchak (fogón) donde el fuego con su calor acoge armonizando el bienestar y la preparación de los alimentos, el compartir y la oralidad que imparte los mayores de las historias de vida de los antepasados, las experiencias de acuerdo con las vivencias y las actividades cotidianas de la familia. Todos estos elementos vienen siendo los principios y fundamentos de la educación propia. En este caminar de la educación propia, se va aprendiendo y formando con el acompañamiento de los mayores, que de manera permanente está acompañado del conocimiento de la tierra, las semillas, las plantas los frutos, los alimentos y las plantas medicinales para permanecer cerca al ser Numisak.

Todo lo anterior se convierte en los procesos pedagógicos prácticos y políticos en y desde la comunidad, las experiencias de vida desde la esencia de los usos y las costumbres de la propia identidad, el origen, esto permite que sean seres conscientes de la importancia de conservar el pensamiento, el conocimiento y toda la esencia de la identidad que es el legado y la enseñanza de nuestros mayores desde las prácticas ancestrales, las cuales se orientan por las autoridades propias en la misión del caminar, en la revitalización, en la reconstrucción y el fortalecimiento de este proceso para persistir, pervivir y permanecer aprendiendo y entendiendo la ley de origen natural, en la lucha de la subsistencia personal, familiar y comunitaria.

En el proceso de formación ancestral o de educación propia de los Misak Misak, se empieza a caminar desde la preconcepción guiada desde la espiritualidad, desde el territorio como espacio de educación propia de vivencias y experiencias: Nakchak (cocina) waminchip (diálogo-oralidad), ellmarθp (sembrar), shap, (tejido) alik (mingas) mamik yunθmarθp (el trueque) namui PALθPA LUZWANPA MθRθP KθSHUNAP (la música propia y las danzas), cada espacio de estas prácticas ancestrales permite aprender la identidad del ser Misak Misak.

La educación de los pueblos Misak – Misak, desempeña un papel protagónico en la historia y en la formación en todos los ámbitos territoriales, es descolonizadora, anticapitalista y anti patriarcal, se basa en la formación crítica, reflexiva, vivencial, desde los sueños, los sentires, la intuición, desde la felicidad y el empoderamiento del conocimiento propio para la pervivencia como pueblos originarios con capacidad de autodeterminación, protección de los derechos de la madre tierra, de la humanidad, con convicción de convivencia pacífica entre los pueblos y naciones y convivencia con todas las formas de vida de la madre tierra y estará vinculado de manera permanente a las luchas del movimiento indígena, de los procesos sociales, populares del país, de Latinoamérica y del mundo.

La educación está en comunidad, en los ancianos, los mayores, los médicos tradicionales, la familia, los niños y niñas, los maestros y maestras, pero también, está en los distintos espacios comunitarios y familiares, ya que se considera que cualquier actividad en la vida comunitaria, así como en la cotidianidad es un acto educativo y a la vez político

A su vez, la educación propia para el pueblo Wayuu tiene unas características de acuerdo con el sistema ancestral; los Toten (representación animal en cada familia) se distingue por su formas, actuaciones y sistema de códigos de entendimiento para la reproducción de relaciones entre el pueblo wayuu.

Las prácticas ancestrales o educación propia, es intergeneracional, están vinculados en este proceso hombre y mujer teniendo en cuenta los roles y saberes que desempeña cada uno; diariamente aprendemos a través de la imitación, el ejemplo y la observación; el niño Wayuu desde la oralidad recibe la concepción integral del Akuaipa Wayuu (tradición wayuu).

Relacionarse desde el pensamiento wayuu significa tejer de adentro hacia fuera, es transmitir los saberes, que los mayores enseñan a través de los códigos culturales del sistema social wayuu. A partir de los roles (hombre – mujer) teniendo en cuenta los roles que estos desempeñan, en la formación de los saberes o la educación propia.

Un primer abordaje de la enseñanza parte del sistema oral wayuu; desde niños se inicia

desde el diálogo en sus etapas de desarrollo y crecimiento, este integra en un ser los saberes, códigos, simbologías (Keki Wa) tener cabeza; aquí recibes la información de las prácticas en la formación integral desde la cabeza (Keki Wa) se obtienen la información para los momentos; observación. Imitación y ejemplo. Referente al (Kachewa) o tener orejas; proporciona la disposición para adquirir los consejos que se transmiten de los relatos del funcionamiento y estructura social wayuu (tíos maternos – tías maternas – abuelos – abuelas – universo cósmico).

No existe tiempo ni espacio para la transmisión de saberes para los pueblos, por el contrario, la enseñanza se da en cada momento de la vida diaria; la madrugada es un espacio de transmisión de saberes por medio de los relatos o cuentos e historias de los mayores. Es un espacio cargado de simbologías y elementos sobrenaturales.

La Yuja (la huerta); es un espacio de saberes de la tierra, las plantas, el aire y los animales, al andar en los caminos de los espacios de las Rancherías (territorio Wayuu) se transmiten los conocimientos para el significado y tratamiento de cultivos, cosechas y alimentos de las plantas, la medicina tradicional adquiere su aprendizaje durante el proceso.

Desde el pensamiento Wayuu, el proceso de formación o la educación propia, se fundamenta en los valores y principios que se recrea en los diferentes espacios de la cotidianidad de la vida, por ende, nuestra formación esta cimentada desde los preceptos culturales que se transmiten de generación en generación.

Se aprende desde la observación y en la participación directa de actividades cotidianas con los Laūlayuu (mayores), para el ser Wayuu, esta formación ancestral se basa en: E'inaa (tejer), Apūnaja (sembrar), Arūleja (pastorear), Aashajawa (diálogo), Sūnain lapū, (en el significado del sueño), Sulu'uu kusinapia, (en la cocina) y también en el Kojuta (respeto) individual y colectivo.

Cuando se hablan de los mayores como formadores, se refieren al padre, a la madre, los abuelos y los tíos maternos, son ellos los grandes actores que intervienen en la formación o en la educación propia del niño y la niña.

La educación propia desde la concepción wayuu, inicia desde los primeros años, cuando se es niño o niña, edad en la que también jugamos, hacemos berrinches y obviamente recibimos todo el amor y cariño por parte de nuestros padres y los demás integrantes de la familia.

Rodeados de nuestras familias y nuestras relaciones sociales, vamos caminando tras las huellas de nuestros mayores, cada huella nos va formando desde la oralidad; desde la palabra sabia nos van orientando a conocernos a nosotros mismos, sin dejar de ser niño o niña, seguimos caminando tras la esencia del ser Wayuu; ser persona.

Cuentan que, en el pueblo Wayuu, la concepción de la vida está intrínsecamente ligada al territorio, considerado como la fuerza natural de los ancestros. La permanencia de esta nación nativa, enmarcada por el desierto, se sustenta en la importancia de la familia y los Ei'rukü (clanes), que son elementos clave para su identidad y supervivencia en este sentido la coexistencia con otras comunidades se da desde la defensa de la identidad propia en el territorio. La oralidad, los códigos espirituales de comprensión y el respeto por los diferentes roles sociales dentro de la estructura orgánica Wayuu, incluido su sistema de gobierno propio, conforman la base de su educación autóctona.

El proceso de formación o la educación propia, se fundamenta en los valores y principios que se recrean en diferentes espacios de la cotidianidad de la vida, por ende, nuestra formación está cimentada desde los preceptos culturales que se transmiten de generación en generación.

Se aprende desde la observación y en la participación directa de actividades cotidianas con los mayores, recalando que las labores o actividades están predeterminadas por los roles de género, pero en autonomía de elegir alguna actividad frente a diversas situaciones.

Cuando hablamos de nuestros mayores como formadores, nos referimos al padre, a la madre, los abuelos y los tíos maternos, son ellos los grandes actores que intervienen en la formación y en la educación propia del niño y la niña.

Padre: es muy importante el rol del padre; su acompañamiento se basa en la responsabilidad de inculcar principios, valores y todo lo que se refiera a comportamientos personales a sus hijos e hijas. Se debe decir que el padre se encarga de la formación de los hijos varones.

Madre: ella es la encargada de la formación integral de sus hijos, sobrinos, tiene la responsabilidad de inculcar los principios morales, y a la vez, enseña los quehaceres del hogar, el tejido y entre otras actividades que mandata la esencia del ser wayuu en las diferentes etapas de la vida, esta formación va a estar siempre acompañada de las abuelas y las tías maternas.

Tíos maternos: ellos son los hermanos de nuestras madres, tienen la responsabilidad de acompañar a las mujeres en fortalecer el vínculo social y la formación para el trabajo en las diferentes etapas de la vida y a vez, son los encargados de transmitir la identidad cultural a través de la oralidad.

Los Misak Misak y los Wayuu son parte de ella; porque los Misak nacen de las profundas Aguas llamados los "Piurek- Hijos del Agua", como también los Wayuu hijos de Mma'aa (tierra-mujer) y juya (hombre-lluvia); como lo han mandatado los antepasados, los Shures y las Shuras Misak, los Laūlayuu (abuelos y abuelas Wayuu) orientando y caminando en la cotidianidad sin límites de tiempos ni espacios.

Los saberes y conocimientos de los pueblos Misak Misak y Wayuu, son mandatados de la sabiduría de los mayores que acompañan y orientan la vida como, los shures, las shuras (los mayores Misak) Laūlayuu (los mayores Wayuu) han sido y son la esencia de la vida y la identidad de estos pueblos originarios. Es así, como la esencia del ser Misak Misak y Wayuu permanecen respondiendo al mandato y al legado de la sabiduría ancestral.

Desde estas prácticas de la vida de educación propia, los pueblos originarios no tienen límite ni espacios de persistir, pervivir y permanecer.

Es importante destacar que la lucha de los pueblos originarios, no solo se establece para el beneficio de un solo pueblo, sino para todas las diversas comunidades que coexisten en

Colombia. Como se menciona desde el pensamiento Misak mananasrØkutri mananasrØkatik misak misak waramik chitØkucha namuy pØtØkatan pØntrapipe mayeleikØn misakmerey lata chikØpik Øsik kØpelay lata, inchawey namuy kØp ñimuy kucha kØn taykØn (Permanecer desde siempre y para siempre, en el cuidado de la naturaleza que es de nosotros y para ustedes también). Es decir, que desde la educación propia se establecen relaciones centradas en lo propio, pero también con los otros.

Naturalmente la preexistencia de los espacios de vida; la tierra, el agua, las montañas, los animales entre otros, demuestran y enseñan que las diferentes maneras de vida de cada ser, no se limita a la interacción y la convivencia, por lo que la Madre Naturaleza acoge a todo lo que está en su entorno. De tal manera, que para la existencia de la humanidad en el planeta tierra, se han establecido en diferentes lugares organizando, delimitando espacios territoriales y en grandes grupos sociales denominados países, naciones, pueblos y comunidades, los cuales mediante las prácticas de las diferentes dinámicas de vida se reconocen como una sociedad diversa, conviviendo con múltiples conocimientos, filosofías y prácticas, a esto se le ha denominado desde los pueblos originarios como interculturalidad.

Caminar y aprender en nuestras diferencias nos permite acercarnos a conocer y a compartir vivencias, experiencias de una Comunidad, de una cultura o Sociedad. La interacción con los demás con su cosmovisión; formas de entender y ordenar el mundo, nos lleva a entender la sociedad en su diversidad; idiomas o lenguas, saber, prácticas y dinámicas de vida. El conocimiento y el saber comunitario entrelazan la Interculturalidad.

Es así, como menciona la profesional de la primera infancia, Adriana Ramírez que, *“la educación intercultural, es el aprendizaje, el conocimiento que cada uno puede dar al otro, es el compartir de saberes, el no quedarse solo lo que tiene, sino también abrir su mente a otras cosas, que no son de lo que yo conozco y lo que yo vivo, sino que en diferentes lugares hay muchas más cosas diversas de las que puedo aprender y con las que yo me puedo también encaminar para vivir”*. (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

Con la interculturalidad a través de la Madre Naturaleza se demuestra la verdadera interacción y convivencia, por lo que un elemento siente y contribuye con las necesidades

del uno con el otro, así como la tierra necesita del agua, de los árboles, de los animales, de las aves entre otros.

De manera que la interculturalidad se refiere a la existencia de muchas maneras y formas de vida y de interacción, pero explícita e implícitamente no de igualdad de condiciones y garantías. Es así como, en nuestra cotidianidad social o en nuestras formas organizativas encaminamos nuestros conocimientos propios en las dinámicas desde los saberes y orientaciones de los Shures y Shuras. Como lo manifiesta Castillo, E y Guido, S. (2015) la interculturalidad se promueve en primera instancia desde el movimiento indígena para la justicia social y para garantizar unas condiciones dignas.

En la experiencia de nuestro país, es el propio movimiento indígena el responsable de proponer inicialmente el tema de la educación bicultural para dar paso, al final de la década de 1980, a la idea de una educación intercultural entendida como una característica de la escuela indígena y de las dinámicas del movimiento. (p. 15)

Lamentable hemos permitido que culturas de otras partes del mundo lleguen y nos invadan de sus conocimientos, en estos espacios se puede lograr que volvamos a vivir por y para la tierra, cuidando de ella pero también viviendo de ella, Al compartir conocimientos propios tanto de la cultura Wayuu como de la Misak Misak, podemos ver que esta interculturalidad es hacer que todos los habitantes volvamos a reencontrarnos con nuestros ancestros, volver a ver la tierra, la vida como lo hacían ellos y dejar a un lado los hábitos mundanos que han llegado a nuestro país para arrancarnos esos conocimientos que llevamos en nosotros gracias a todos esos antepasados que hicieron que nosotros estemos en este momento.

Así mismo, la interculturalidad permite que los Misak Misak, a pesar de la distancia del territorio de origen, de las familias y del mismo pueblo, no dejemos de practicar las experiencias de vida de las raíces ancestrales, por ello, consideramos que hacemos una interculturalidad mucho más necesaria en un espacio urbano, para continuar fortaleciendo la propia identidad y se establece la Nu Misakmera Lincha Tul Ampik Ya, Nam Misak, de manera que desde la identidad Misak Misak se practican las dinámicas propias de vida, revitalizando la memoria, pensamiento, los usos y las costumbres que están inmersos en

el territorio de origen. De la misma manera, promueven la indagación de las raíces de otros orígenes en el encaminar y la convivencia intercultural.

La casa de pensamiento es un lugar físico donde se puede evidenciar la interculturalidad en todo su resplandor, donde a partir de los usos y costumbres de la comunidad Misak Misak todos los que allí se encuentran practican en su diario vivir el respeto, la mente abierta y la interacción de las profesionales que no pertenecen a la comunidad, de las familias, niñas y niños que llegan allí con el fin de volverse a encontrar en un ambiente que por el estrés de la ciudad se ha ido perdiendo, se va formando esa interacción de saberes propios que se respeta, se fortalece y se está dando a conocer las grandezas con las que cuenta Colombia, y que hemos olvidado que existen culturas independientes llenas de riquezas propias de manera de ver y vivir la vida.

Así mismo, la Interculturalidad, desde mi sentir como miembro del pueblo Wayuu se fundamenta en el tejido de la diversidad cultural, se unen los tejidos entre el individuo o la sociedad, en donde entre todos diseñamos las vivencias, las experiencias en nuestras diferencias y sabidurías.

Esto demuestra la necesidad de reorientar la educación propia para fortalecer la persistencia y pervivencia fundamentada en la interculturalidad; compartiendo las diferentes experiencias de vida, lo que encamina el proceso de la convivencia y para la convivencia colectiva del individuo y del ser Misak Misak, donde se respeten los usos y las costumbres como un pueblo originario desde la armonización de valores como nación.

El vivir la interculturalidad es saber respetar, comprender y sentir nuestros orígenes y esta es la huella que se está dejando en cada uno de los participantes que han pertenecido a la casa de pensamiento, el llegar a mover fibras que ayuden a buscar sus orígenes y así empezar a dejar de lado lo impuesto por otros territorios y empezar a volver a vivir como se hace desde el territorio.

Para ello, es importante la creación de espacios propios, mediante el Pθrθtsik (autoridad propia) de manera estratégica para la visibilización, interacción y la convivencia con otros pueblos y comunidades, donde se desarrollan diversas actividades de otros saberes,

conocimientos, permitiendo el compartir de la interculturalidad; cómo la interacción de conocimientos y la convivencia en la integralidad diferencial. Cómo Numisakmera ala Tul ampikya Namisak; Casa de pensamiento Intercultural; espacio de desenrollar y enrollar el ciclo de la vida, en el ir y venir, para la recuperación y fortalecimiento de las memorias, a través de las practicas pedagógicas de la cotidianidad del ser Misak Misak.

2.1 NAMUI NAMUIWAN ISUATØ TØKA AMØNEI UTØMERA - RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LOS PUEBLOS WAYUU Y MISAK MISAK

El presente apartado da cuenta de nuestras comprensiones frente a los caminos investigativos, o como lo refieren desde occidente – la metodología, es decir que daremos cuenta de cómo desde nuestro pensamiento Misak y Wayuu, recorrimos este camino.

La historia de los pueblos ancestrales se origina desde los relatos orales de nuestros antepasados, de acuerdo con las diferentes dinámicas, tradiciones, costumbres y prácticas de cada pueblo originario.

Las maneras de recuperar las memorias en el paso y en el establecimiento de los tiempos, se da a través de la revitalización a través de las vivencias, de manera práctica implementando espacios donde puedan realizar los ejercicios de las mingas de pensamiento, que se armonizan en el diálogo, el compartir de la palabra, contando las historias de vida y las experiencias cotidianas, donde se describen los procesos de recuperación y reconstrucción de memorias históricas que han ido quedando en el olvido y así preservar la memoria comunitaria, considerando el valor que representa el escuchar las voces, los relatos y los testimonios de las verdaderas vivencias. Así como, se puede entender desde el pensamiento, cosmovisión, identidad y los planes de continuar persistiendo, perviviendo y permaneciendo como Misak Misak y Wayuu. Este conjunto de prácticas y tradiciones han permitido el trenzado de las memorias colectivas de las culturas originarias.

El espíritu, el pensamiento, la sabiduría y las historias de vida de los antepasados y los mayores Mio'uyuu, Shures y Shuras han sido y es la orientación del camino, la enseñanza

y el legado para las generaciones venideras, que permitan continuar con las prácticas de los usos y las costumbres propias de vida.

Desde el ombligo de nuestras madres y abuelas nacemos alrededor de la esencia del pensamiento originarios del ser wayuu y Misak Misak (ser persona), esta comprensión o entendimiento que aporta la identidad del ser está cargado de simbologías principios y valores culturales que recrea la formación y los saberes.

Estos conocimientos han aportado verdaderamente a la reconstrucción y fortalecimiento del caminar y el tejido propio desde las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios Misak Misak y Wayuu con el objetivo de garantizar y facilitar las condiciones mínimas necesarias, acompañando en el ejercicio autónomo que busca reconstruir y representar las memorias de identidad desde el territorio de origen, practicando en los lenguajes pedagógicos y las propias expresiones.

En este sentido, al hablar de recuperación de memoria de dos pueblos originarios, pueblo Wayuu y pueblo Misak Misak se recogen los diversos mandatos propios:

- Las enseñanzas adquiridas en las diferentes etapas de preparación de la niñez que involucra la trasmisión de la lengua, el significado de la naturaleza, el significado de la espiritualidad y el reconocimiento de la familia y los códigos de convivencia del pueblo Wayuu en la cotidianidad de la vida misma.
- De la misma manera, para el pueblo Misak Misak el **Nakchak**: es un lugar donde se reúnen las familias alrededor del fogón, este elemento de fuego con su calor acoge a todas las personas sin ninguna índole de limitación ni de edades, creando un ambiente de armonía, cercanía y convivencia, en la cual fluye el compartir de la palabra de las experiencias de vida cotidiana. Además el Nak Kuk fogón contribuye a cocinar y preparar los alimentos y compartir a todos los que están en el Nakchak fogón, y en el momento del compartir de los alimentos también hace parte de “Ya umpu Nak Kuk p̄t̄katan Pi muchip map pusrappe K̄llel̄pe urekwan waminchip pusrapel̄ k̄n, n̄mun chi purayeikwan kat̄ went̄ atsrapiqwan”, compartir de las experiencias de vida, lo cual va muy ligado

a la unidad y la solidaridad “Misak Misak Ya umpu lincha pusrappe amΘñipkucha tap lincha amΘnamikΘn ampumay imay kankusri kankusri purukuyap amΘnamikΘn”, permite el bienestar personal, familiar y comunitaria.

Los Misak Misak, habitando en un espacio muy diferente como es en la ciudad, no han dejado de practicar estas vivencias de la educación propia, que mediante el proceso de la lucha orientado por la Propia Autoridad, han logrado construir el espacio “PΘtΘkuary Nakchak principio y base de la educación propia”, en el lugar de la Numisakmera Lincha Tulampik Ya “Nam Misak”- casa de pensamiento intercultural, donde al alcance de los esfuerzos se practican alrededor del fogón, mediante el compartir comunitario de los alimentos, de la palabra, la música y otras prácticas propias que se realizan revitalizando el ambiente del Nakchak. Es así, como se hace el ejercicio de la lucha de la recuperación de las memorias de vida ancestral y milenaria.

- Ejercerse el liderazgo al interior de la familia Wayuu, desde el papel de la Mujer acompañada del hombre; ella tiene la misión de enseñar el tejido de los saberes ancestrales (identidad cultural), las prácticas (la siembra, el tejido, el buscar agua, contar cuentos, los juegos, el pastoreo), el cuidado de la familia, también la acompañan las tías y las abuelas maternas.
- Afrontar la vida desde el universo Wayuu; significa comprender el mundo de acuerdo con las enseñanzas y relatos de nuestros ancestros, una de las primeras implicaciones del ser Mujer Wayuu, es la responsabilidad clanil del orden social y la protectora del territorio, asegurar la identidad cultural del pueblo Wayuu.

Es de esta manera, que en nuestro ejercicio de recuperar la memoria en la Casa de Pensamiento Intercultural, planeamos distintos encuentros en donde a través del diálogo de saberes, intercambiamos vivencias, saberes y experiencias que nutrieron este proceso y posteriormente realizamos un análisis desde nuestras reflexiones.

En los encuentros participaron alrededor de 15 personas, entre ellas profesionales de la primera infancia, auxiliares pedagógicos, sabedores, auxiliar administrativa, coordinador,

autoridades como el gobernador, vicegobernador, alcalde, profesionales transversales: nutricionista, educadora especial y padres de familia y una maestra Wayuu.

Encuentro de saberes entre autoridades, gobernador Tata Roberto Tombe, vicegobernador Tata Alfredo Calambas, Mama Sandra Ullune alcaldesa, profesionales de la primera infancia, Liliana Rueda, Mama Esperanza Tunubala, Julio Cesar Calambas, Adriana Ramírez, auxiliar administrativa Gaby Tombe, sabedora Patricia Tunubala, coordinador John Jairo Tunubala, Educadora Especial Neidy Quevedo, Nutricionista Marinela Peña. Padres de familia: Liliana Pérez, Diana Sánchez mamá de Shanti Pinzón, Lorena Cuenca, mamá de Gabriela Cuenca, Clara Inés Rojas, abuela de Gabriela Cuenca, Xiomara Rodríguez; en las siguientes fechas 10/07/2024, 18/07/2024, 25/07/2024 y 08/08/2024.

Estos encuentros se realizaron de manera constante, acompañados de procesos de observación y acompañamiento en cada uno de los espacios y las experiencias pedagógicas realizadas con los maestros, los niños y niñas y los sabedores.

Donde se evidenció la realización de diferentes prácticas culturales, usos y costumbres como enchumbar a los bebés, realizar los rituales de armonización, el tejido, la música propia, acompañado de los tambores y la flauta, donde se compartieron y se tejieron saberes a través de las vivencias y prácticas interculturales alrededor del Nak chak –fogón, y el Yatul-huerta. Fortaleciendo de esta manera, los saberes ancestrales para la pervivencia de nuestra identidad como pueblos originarios.

3. CHI MARIKWAM TULISEIK - RESULTADOS

Recorrer el territorio ancestral del pueblo Misak Misak, nos permite interactuar con la madre naturaleza y la espiritualidad, territorio legado por nuestros Shures y Shuras (mayores) por nuestros antepasados, donde se convive en armonía y equilibrio, entre tapik (lo bueno) y kaik (malo), expresada en una profunda cosmovisión en su orden de ser.

En el relato de nuestros Shures y Shuras, nuestros (mayores), la historia Misak se teje en el saber y los conocimientos para la convivencia colectiva del ser Misak Misak. En el caminar y la formación de la vida se construye el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera autónoma, desde las prácticas, de las experiencias de vida individual y comunitaria.

Seguir recorriendo el saber y el conocimiento Misak Misak, desde la oralidad donde se origina la manera de ver e interpretar el mundo a través de la palabra, que permite la armonía y el equilibrio, la oralidad, es fundamental para la formación ancestral en donde se garantiza de generación en generación el conocimiento y la formación en la vida.

En el proceso de compartir y tejer un diálogo de saberes en la NUMISAK LINCHA TUL AMPIK YA "NAM MISAK" Casa de Pensamiento intercultural, encontramos diversidad de pensamientos y conocimientos los cuales aportan y enriquecen la vivencia de la interculturalidad. En estos diálogos compartidos en la minga de pensamiento y quienes acompañan a los Nu misakmera, (niños y niñas), participaron las autoridades ancestrales, sabedores, dinamizadoras del pueblo Misak Misak, padres de familias y los profesionales transversales; así como el pensamiento de otras culturas como los mestizos y Wayuu. En este espacio de diálogo, nosotros como estudiantes de la profesionalización en Licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, Diana Luceida Tombe Montano, Miguel Antonio Tumiña Cuchillo, Jorge Elías Yalanda Calambas, pueblo Misak y Luz Mila Aguilar Márquez, del pueblo wayuu, acompañamos estos conversatorios para la recuperación de la memoria y las vivencias desde la educación propia y la interculturalidad, por ello a continuación presentamos los resultados encontrados en este camino.

3.1 Namui Isuløyu MarØp AmØnamik - el caminar de la memoria

El ser Misak Misak, tiene una preexistencia, existencia y vigencia, la cual se articula con el pasado, presente y futuro. Ya que el ser Misak proviene del aro iris y del agua "Los Piurek".

Conformado por las dos lagunas sagradas, Ñimpi (mujer) y Piendamó (hombre), de esta manera el aro iris representa toda la existencia de la madre naturaleza, que pedagógicamente nos da a conocer todos los colores de la diversidad, es así, como en tiempo de paramos él y ella aparecen en el espacio, visibilizando la unión entre el hombre y la mujer, que es la procreación, representado en la dualidad.

En este sentido, el agua no solamente hace parte del ser, sino también del hacer. Por eso, el agua es vida, el agua fluye en todas nuestras actividades cotidianas, por esto la tratamos con respeto y procuramos hacer sentir a todos su importancia, a través de actividades de armonización y medio de convivencia de la humanidad con la naturaleza y con nuestro ser espiritual, como lo plantea el Tata Miguel Tumiña.

...Desde siempre hemos hecho la divulgación del pensamiento propio, la sabiduría de nuestros mayores, de nuestros antepasados, ha sido eso, de cómo el ser humano interactúa con la naturaleza y cómo es el cuidado, ahí entra la espiritualidad, ahí entran las maneras de armonización y eso es lo que nosotros hacemos. No obstante pues, no es ninguna actividad que se supone o se imagina sino que desde la realidad lo que nosotros hacemos, es dar a conocer a otras familias que no son de los pueblos originarios o de los Misak, que se maneja de esa forma la interacción con la naturaleza y eso es de todos, no solamente de los pueblos originarios ni solamente de los Misak, sino cuando se habla de interactuar, de cuidar los espacios naturales nos compete a todos. (Encuentro de saberes julio 25 de 2024).

Así mismo, como lo expresan en la Casa de Pensamiento “la sabiduría propia está orientada desde los sueños, desde el Pishimisak, desde kallim, desde todos los otros seres espirituales y nos lo comparten nuestros Shures y Shuras. Cesar Calambas (Encuentro de saberes julio 10 de 2024). Dándonos a conocer, como la vida del origen Misak se construye mediante los sueños, la palabra y la madre naturaleza.

Por otra parte, “En el pensamiento Misak no existe cadenas de vida, existen ciclos de vida que significa estar dinámicos y atentos en los tiempos y espacios trayendo a la memoria el

pasado–pasado, el pasado reciente, el presente y decidiendo sobre el futuro posible y futuro necesario para garantizarnos entre todos la permanencia de todas las culturas y formas de vida, así como se expresa en lengua y que hoy se escribe con el alfabeto internacional “mana-Srun-kurri mana-Srun katik Misak–Misak Waramik - Continuar Permaneciendo en el tiempo y el espacio, desde el reconocimiento de la identidad”. Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak (p. 48).

Es así, como el ciclo de vida Misak Misak, pichip kitrOp (el ir y venir) se da de manera constante, inicia desde los primeros días de vida, y también se da en la concepción donde la familia, pensando en el bienestar de la madre y del Numisak tiene el acompañamiento de la patsOtamarOpik (partera), esta práctica va asociada con la medicina propia, donde la partera orienta la buena alimentación y el uso de las plantas medicinales específicas- Pachik mamik, mØ tusr mera, para un buen proceso de gestación.

En este sentido, menciona el Tata Rigoberto Tombe, gobernador Misak Misak Bogotá

La educación propia nace desde la pre-concepción, desde el momento en que se planea el nacimiento de Numisak, desde ahí, ya inicia la educación propia, donde los padres estimulan desde que está en la pancita, planean a nivel físico y espiritual, la medida que va pasando el tiempo y nosotros llamamos el ciclo de vida, está pues, la niñez y la juventud, todas esas etapas de vida. De ella, es donde se ha formado al servicio pues, de cómo vivir en comunidad, en lo colectivo, entonces desde ahí se va formando como una persona de bien que va aportando a la sociedad, en este caso al pueblo Misak, que en los diferentes procesos en las diferentes etapas de vida va aportando para el buen vivir de la comunidad. (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

En este sentido, la relación con el espacio de vida parte de la relación con todos los seres, el agua, los árboles, los animales y los espíritus. Es así, como la educación propia para los Misak nace desde el Nakchak-fogón, “como uno de los centros de educación donde se transmite y aplica la concepción territorial y la cosmogónica; es quien establece los

quehaceres y el Misak los asimila y los vivencia para ser Misak-Misak”. (Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak, p. 48).

Alrededor del fogón se orienta el caminar y la formación de la educación propia de los pueblos originarios de acuerdo con Tata Rigoberto Tombe “El Nakchak es lo fundamental porque desde ahí los mayores nos inculcan los valores del ser Misak para pervivir en el tiempo y espacio” (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

Así como lo menciona Agredo, O. y Marulanda, L. (1998) la memoria y la enseñanza de nuestros Shures y Shuras (abuelos y abuelas) se construye en la práctica de la identidad Misak a través de la oralidad y el consejo: waminchip, korosrop, wachip, pishimarop como principio del mandato, la justicia y el equilibrio; orientada desde la medicina propia, la espiritualidad y el orden de la palabra.

Para nosotros la educación propia, parte desde el Nakchak, que es el fogón, aquí lo tenemos en medio, donde ahí evidenciamos, donde está la familia, la familia enseña por medio de cómo estamos ahorita, por medio de diálogos de cómo o desde los primeros meses de nacido, incluso desde el vientre de la madre, desde allá, parte la educación propia y aquí, en la casa de pensamiento, estamos en este espacio, este año me ha correspondido sala materna y es desde los cuatro meses en adelante hasta un año de edad lo tenemos ahí, estamos impartiendo la educación propia. Mama Esperanza Tunubalá (Encuentro de saberes julio 10 de 2024)

Por lo anterior, la educación propia implica una concepción más amplia, en donde los grandes maestros son el agua, el fuego, el aire, la tierra y los mayores espirituales. Es cotidiana, es práctica, es guiada por los mayores, en el fogón, en la minga, en el trabajo y en la familia. Haciendo posible la pervivencia y la permanencia de los Misak como lo menciona Tata Miguel Tumiña.

Es así, como “la educación propia, siempre parte desde el fogón, en el territorio, parte desde el Nakuk” – (fuego), Jhon Jairo Tunubalá (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

Convirtiéndose de esta manera, en el espacio que nos orienta en la relación con la siembra, el cuidado con los animales y la naturaleza para mantener una armonía y equilibrio con los seres espirituales y el ser Misak Misak.

En este sentido, el Nak Chak, es un espacio que acoge a toda la familia: kollelo (abuelos, abuelas), kuchimoskalo (tíos), kuchiusralmera (tías), nuchalo (hermanos) numosralo (hermanas), lenuchalo (primas), lenumosralo (primos) moskei (papá) usri (mamá) yaumpu mayelopa (todos). Y dentro de la Casa de Pensamiento Intercultural el Nakchak es educación propia, como lo menciona mama Esperanza Tunubalá:

...Para nosotros parte desde el Nakchak, que es el fogón, aquí lo tenemos en medio, como decían los demás compañeros, aquí estamos trabajando con la educación propia y más que todo, es desde el Nakchak donde ahí evidenciamos, dónde está la familia, porque la familia enseña.

Es así, como el Nak Chak es todo; es el espacio donde se origina la educación propia al rededor del fogón, en el compartir de la palabra y de los alimentos, como lo menciona Agredo, O. y Marulanda, L. (1998)

La cocina antigua se ha perdido ya no existe el fogón en el centro y por tanto se perdió el espacio de reunión, de encuentro, de enseñanza y diálogo entre los jóvenes y los mayores. Los mayores de hoy comentan que se debe restablecer el diálogo y el consejo perdido, mediante un verdadero interés de padres, jóvenes y adultos. (p. 230).

Por consiguiente, estas vivencias bonitas alrededor del Nak Chak del territorio de origen, no se tejen en el contexto de ciudad; no se cuenta con espacios de práctica de la esencia del Nack Chak, por lo que cada una de las familias viven en apartamentos, casa o habitaciones arrendados, sin posibilidades de contar con espacio de cocina donde se pueda tener un fogón y en ella cocinar para el compartir de la palabra y de los alimentos. Así mismo, lo refieren las palabras del Taita John Jairo Tunubalá quien manifiesta:

Así como nosotros le decimos desde el Nakchak, nuestras acciones como padre de familia inician desde el Nack Chak -la cocina, como espacio fundamental de formación ancestral, en estos tiempos la mayoría de las familias, que vivimos aquí en contexto de ciudad, no tenemos el fogón, esto hace que como pueblo originario se debiliten estas prácticas de educación propia. (Encuentro de saberes julio 10 del 2024).

No lograr realizar esta práctica del Nak Chak en el contexto de ciudad, debilita la identidad del Misak Misak, y hace que se apropie de prácticas que no son las nuestras, así como nos da a entender mama Sandra Ullune

Sabemos que aquí en la ciudad es complejo tener el Nakchak; vivimos en apartamentos o en una piecita pagando arriendo, compartiendo la cocina y así no podemos tener el Nakchak, hablar de lo propio, del Nakchak, en un contexto de ciudad, sería mentir al decir que nosotros aquí practicamos el Nakchak.

Por esta razón, el Nack Chak se practica de manera colectiva, en el espacio de la NUMISAK LINCHA TUL AMPIK YA "NAM MISAK, a través de las Mingas de pensamiento y de trabajo en el Yatul espacio de siembra; donde continúan practicando la memoria y las experiencias de vida que traen desde el territorio de origen, relacionado con la pedagogía con los Nu misakmera niños y niñas, sembrando las semillas de vida de la educación propia, desde la interacción y el fortalecimiento de la interculturalidad, con otras comunidades que participan en este proceso de la Casa de Pensamiento.

3.2 Namui wareik utømera - espacios de vivencias propias

Para el pueblo originario Misak Misak, la palabra tiene un valor primordial y sagrado de fuerza y de trascendencia en el tiempo y en el espacio. Caminar en el orden de la palabra Misak Misak, se comprende como la sabiduría de los Shures y Shuras (mayores) orientada desde las prácticas propias; el Namtrik (lengua propia), el Nak Chak (fogón), el Yatul (huerta), la medicina propia, palopa luzpa (la música) y entre otras de todo el entorno de la

naturaleza a lo largo del tiempo, de acuerdo con los principios y deberes del ser Misak Misak, mandatadas desde: La ley de origen: mananasrokutri mananasrokatik Misak Misak osikwaramik, (permanecer desde siempre en las normas de la naturaleza en el tiempo y en el espacio). Y el Derecho Mayor: mananasrokutri mananasrokatik Misak Misak osikwaramik, (es el que nos identifica, nos defiende y con la que luchamos, para un derecho colectivo y convivir, crecer y permanecer desde siempre y para siempre), desde la vivencia de la ancestralidad, así como, lo menciona la maestra Adriana Ramírez “Se fortalecen todos los días los usos y las costumbres, con su lenguaje, hablándoles siempre a los niños en Namtrik para que ellos aprendan y pues continúen con este legado”. (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

Es así, como en el Namtrik (lengua propia), la palabra se convierte en la manera de ver e interpretar el mundo manteniendo la armonía y el equilibrio, hace parte de la formación ancestral, donde se garantiza de generación en generación el conocimiento y la formación en la vida.

En este sentido, es importante resaltar que el idioma propio como lo proponen Agredo, O. y Marulanda, L. (1998)

Es el medio de expresar las ideas, los sentimientos y la voluntad. Es el medio de relación social con la familia y con la comunidad en general, el instrumento para coordinar las diferentes actividades que hacen parte de la vida y del trabajo. Siendo la lengua, el pensamiento, es la cultura misma. El medio por el cual se conoce transmite y desarrolla la cultura propia. (p. 219)

En este sentido, nuestras palabras y en el diálogo con nuestros seres grandes Numisak (niños y niñas) de la NUMISAK LINCHA TUL AMPIK YA “NAM MISAK” Casa de Pensamiento Intercultural, se tejen los saberes a través de espacios de integración y la implementación de estrategias pedagógicas como el teatro, la narración de historias de vida, la construcción de textos culturales con imágenes representativas de las diversas identidades que tiene el país, la poesía, el canto, los trabalenguas e historias que siempre

estarán relacionadas con el contexto de la propia identidad con el acompañamiento de los sabedores, taitas y mamas.

Por otro lado, como menciona Agredo, O. y Marulanda, L. (1998)

En la lengua guambiana no hay palabras aisladas carentes de significado o refranes sin sentido, se encuentran siempre consejos y enseñanzas para vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza, con los antepasados, con la comunidad y con los seres grandes. (p. 220)

De igual forma, desde la oralidad de nuestros antepasados, se vive y se practica el ser Misak Misak, la oralidad es vital porque permite difundir las dinámicas ancestrales como tejido de pervivencia. El Misak en cualquier tiempo y espacio, dialoga desde la oralidad como esencia del saber de la vida misma, y en la casa de pensamiento, se teje cotidianamente el idioma propio, que permite entender el caminar del pensamiento y la sabiduría a los Numisak (niños-niñas), a las familias, maestras mestizas y la comunidad que hacen parte de este espacio. Ya que como lo menciona la *Maestra Adriana Ramírez*:

Es importante hablar en Namtrik, que se coloquen los atuendos como parte de sus costumbres; es un proceso que va fortaleciendo la propia identidad Misak Misak, practicando la oralidad en la cotidianidad y que los Numisak lleven el legado del saber propio del pueblo originario. (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

Se fortalece la identidad del pueblo Misak cuando se teje cotidianamente los usos y costumbres propios, generando que los niños y niñas interioricen y vivencien estas prácticas de la identidad.

Así mismo, en el libro *Vida y Pensamiento Guambiano* (1998) los autores Agredo, O. y Marulanda, L. (1998) se plantea que

A través de la lengua, se logra entender la estrecha relación que han tenido los antepasados de la cultura guambiana con la naturaleza, que fue una relación de respeto, cuidado, admiración y misterio. Por esta razón, los mayores guambianos pedían permiso al sembrar un pedazo de tierra diciendo “Tsaporak”, palabra muy propia y exclusiva de la lengua guambiana que encierra un gran misterio entre la agricultura y los seres grandes. (p. 219)

En este sentido, el Misak en cualquier tiempo y espacio, dialoga desde la oralidad como esencia del saber de la vida misma, espacio como la casa de pensamiento, teje cotidianamente el idioma propio, que permite entender el caminar del pensamiento y la sabiduría a los Numisak (niños-niñas), a las familias y la comunidad que hacen parte de este espacio.

Es importante mencionar, que para los Misak Misak, el Yatul (espacio de siembra), es el lugar donde se practican y se trasmite los saberes, se tejen historias, se desarrollan valores ancestrales, se convive con la naturaleza y la medicina propia, la conservación y el alimento propio y la interacción con los demás seres, buscando siempre la armonía y el equilibrio, es un espacio armónico entre el Misak y la naturaleza, representado en los páramos, las lagunas, el aro iris, las montañas y espacio armonizado por el Pishimisak-medico propio, como se menciona en el proyecto pedagógico pueblos Misak (2024)

El elemento principal de todo ser vivo es Nuestra Madre Tierra, es el espacio que acoge toda la biodiversidad donde nosotros hacemos parte de ella. En donde, de manera lúdica y pedagógica, se hace el contacto directo con la madre naturaleza. (p. 46)

Para el pueblo Misak, así como para los pueblos originarios, la tierra es todo, como lo plantea Agredo, O. y Marulanda, L. (1998) “la tierra es nuestra madre, de ella nacimos, con ella vivimos y ella recibe nuestros restos cuando morimos...La tierra significa subsistencia para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, por eso es sagrada”. Es por eso que nuestros mayores tenían todo, no solo consumían si no que producían y si no había en el territorio iban a intercambiar.

En el espacio de la NUMISAK LINCHA TUL AMPIK YA “NAM MISAK” Casa de Pensamiento Intercultural, los maestros y maestras, planean experiencias pedagógicas, para compartir los saberes del proceso de crecimiento y la producción de las plantas, sean alimentarias o medicinales, como nos cuenta mama Patricia Tunubalá

“Desde el saber propio Misak, de la casa de pensamiento, venimos practicando las dinámicas propias y visibilizando a los niños en la vida cotidiana con nuestros usos y costumbres, ellos salen a la huerta y tienen ese contacto con la madre tierra, pues es de quien ella vivimos, de nuestra madre tierra, entonces en esta casa de pensamiento es muy valioso que nosotros estamos fortaleciendo sin olvidar las palabras de nuestros mayores que nos han enseñado. Ahorita nosotros como Misak Misak estamos fortaleciendo a las niñas y los niños en el diario vivir, y que así mismo, ellos a futuro sean quienes estén aportando sin perder nuestros usos y costumbres, y estén fortaleciendo a los que vienen atrás de ellos. Mama Patricia Tunubalá (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

En estos espacios de siembra pirθ - Tierra, es el lugar que nos permite la relación directa con la madre naturaleza, la comprensión de las semillas, el crecimiento y la producción de las plantas; de esta manera, los y las maestras planean experiencias pedagógicas con los Numisak y eso hace que la mirada de alguno de los profesionales, desde la subdirección Local de Infancia, que acompañan la Casa de Pensamiento, así como lo manifiesta Marinela Peña Nutricionista, “La Casa de Pensamiento rescata, el sentir, el volver a la tierra y eso es algo que rescato dentro de las acciones pedagógicas que se hacen en la Casa de Pensamiento” (Encuentro saberes 25 de julio 2024).

En este mismo sentido, la Educadora Especial Neidy Quevedo señala

El llegar aquí es otro espacio, o sea uno viene a trabajar, sí, digamos que nuestra labor es trabajar, pero uno llega a un espacio totalmente diferente, tranquilo, la naturaleza, el escuchar los pájaros, el estar en contacto con los árboles y hacer las

experiencias pedagógicas en un espacio natural es totalmente diferente y agradable. (Encuentro saberes 25 de julio 2024)

Es así, como el Yatul, (espacio de siembra), permite el contacto directo con la madre naturaleza y los espíritus del pueblo Misak -Misak; ya que la huerta, es un espacio propicio para vivenciar el origen de los alimentos naturales, por lo que se fortalece la buena alimentación, el compartir de los alimentos, no sólo promueve hábitos alimenticios saludables, sino que también enseña el trabajo colectivo, la economía propia, y la soberanía alimentaria para la vida, el respeto a la naturaleza, la importancia de preservar los usos y costumbre agrícolas, alimentación propia y limpia. Así como, menciona el tata Rigoberto Tombe, Gobernador

Nosotros somos agricultores de profesión de nacimiento, nosotros en el territorio vivimos de eso de la agricultura y entonces en este espacio aprovechamos para el cultivo y no perder las costumbres en la huerta - Yatul. Ahí están nuestros sabedores y sabedoras, están sembrando, por eso la comunidad mayoritaria participan preparando el terreno, sembrando, cosechando, practicando según la cosmovisión Misak-Misak. *Tata Gobernador Rigoberto Tombe (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).*

De igual forma, el Yatul (lugar de siembra): es el espacio donde se cultivan plantas que nos alimentan y que tienen propiedades medicinales. Este lugar está conectado con nuestro entorno vital, ya que facilita la continuidad de esta práctica. El espacio de cultivo nos brinda una conexión directa con la Madre Naturaleza, nos permite conocer las semillas, observar el crecimiento y la recolección de plantas tanto medicinales como alimenticias. Aquí se da una interacción integral con los procesos vitales, promoviendo la exploración y la convivencia, para los Misak, este espacio es fundamental, pues desde el territorio de origen, es el lugar donde se siembra.

Foto 11. Yatul (lugar de siembra). Fotografía tomada por Patricia Tunubala. 2009

En este sentido, las docentes en la Casa de pensamiento propician salidas pedagógicas que permiten fortalecer el conocimiento de su entorno, la relación cercana con los árboles, plantas, animales, agua, entre otros, esto permite vivenciar el entorno, más allá de la teoría y de un salón tradicional de aprendizaje.

La Casa de Pensamiento rescata eso, el sentir, el volver a la tierra y eso es algo que rescato dentro de las acciones pedagógicas que se hacen, reencontrarnos también con lo que viene a ser nuestra cultura ancestral, permite también empezar a reconocer nuestros alimentos en la mesa y no solamente la alimentación requiere un espacio en el compartir, sino también, requiere reconocer esos alimentos que desde la cultura hemos dejado atrás. Ese reencuentro de llegar aquí a este espacio nos ha llevado también a rescatar, no solamente desde lo pedagógico sino también desde lo alimentario, muchos de estos alimentos que se han perdido al igual que las prácticas que se tejen alrededor del alimento, no solamente los alimentos como tal, sino la práctica que requiere también el consumo de los alimentos. Marinela Peña (Encuentro de saberes julio 25 de 2024).

Para lograr esta armonía desde el espíritu se requiere que haya una buena relación con el entorno, con la madre tierra, con los demás seres, esto nos hace capaces de ser mejores y corresponsables con la misión que cumplimos en el espacio de vida.

Como lo expresa el Taita César Calambas

en cuanto a esas prácticas que han venido trayendo nuestros mayores, se está trabajando aquí en la casa de pensamiento, yo trabajo con jardín en el espacio (Shures) y (Shuras) que es un nombre muy bonito “abuelos y abuelas” que de ellos imparten los conocimientos, yo hago parte de ello, salgo con música propia a agradecer a la madre tierra diciéndole a mis niños que ésta es una planta sagrada que hay que respetarla y agradecemos a esa planta que también está ahí, con música propia. (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

Y este saber por el cuidado de la madre naturaleza a través del Yatul, también lo manifiestan las familias

... El buen trato, el buen cuidado de los niños y porque les enseñan mucho sobre el campo, a cultivar le gusta las huertas... me encanta las huertas”, me gusta todo, me gusta porque ustedes si enseñan cosas importantes sobre el campo, porque los niños necesitan aprender del campo, los niños en la ciudad no les enseñan nada del campo, no aprenden nada del campo. Liliana Pérez abuela de Jared Abello. (Encuentro de saberes 18 de julio 2024).

Es así, como las personas que hacen parte de la Casa de pensamiento aprenden a conocer de dónde se originan estos elementos de vida como: el agua, la tierra, las plantas, los alimentos, etc.

De igual forma, dentro de los espacios de vivencias propias como práctica cultural se encuentra también, la música expresada en el cantar de la naturaleza; en el silbar de un pájaro, el cantar de la noche en el territorio Misak Misak, en el sonido de los ríos, en el

germinar de las semillas, en el lenguaje de las montañas, el rocío de las aguas, el sonido de los truenos, el color del aro iris, el sonido del viento; expresada desde palθpa luzpa (flauta y tambor) el cual acompaña el caminar del pensamiento del ser Misak Misak, armonizando en los diferentes ciclos de vida y la espiritualidad.

Para el Misak, el significado de canto, la música y la danza, es una forma de comunicación con la naturaleza, los astros, los espíritus mayores y con uno mismo, que refleja en la historia y la identidad del pueblo Misak Misak. Y es así, como en la NUMISAK LINCHA TUL AMPIK YA “NAM MISAK” Casa de Pensamiento Intercultural, llevar el canto, de la música y la danza en espacios que recrean la cotidianidad de la vida del ser Misak Misak, representa la cosmogonía y el pensamiento desde las prácticas ancestrales, donde los sabedores enseñan a los Numisak-Seres grandes, danzas como “el espiral” que representan el ciclo de vida, la danza “del angelito”, que enseña la trascendencia a otros espacios de vida, la danza cuando “nace un Numisak”, la danza de la “chucha” para armonizar el momento cuando se termina de construir una casa, la danza de “Alik-minga de trabajo” y la “danza de la familia”, acompañados de la música de la flauta y tambor, donde los niños y niñas participan de manera activa interpretando estos instrumentos.

De igual forma, es importante mencionar que para el Misak Misak, el tejido es un espacio de vida, que va de puntada a puntada, formando al ser Misak. El tejido para el Misak es una práctica ancestral profundamente arraigada en la identidad propia. Cada familia posee un telar que utilizan, principalmente las mujeres, para crear diversas prendas de vestir y mochilas que son utilizadas por ambos géneros. Este arte no solo representa una habilidad, sino que también es un legado que se transmite de generación en generación, representando la identidad y la historia del pueblo Misak Misak, como lo expresa Tunubala (2009)

El tejido Misak es una manifestación cultural, que tiene como fin mostrar esta expresión artística como un instrumento histórico, legado de sus ancestros. Nuestro arte ancestral nos dice quiénes somos, es el testimonio de sabiduría a través del tiempo y el espacio. Nuestro arte propio, al mismo tiempo que es digno, no

contamina, ni ofende a los espíritus de nuestro territorio. Es un arte que educa con autonomía, porque nos convierte en aprendices de la vida, en intérpretes de señas y sueños, de piedras y nubes, de imágenes y visiones. (Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak. (p.58).

Es así, como “a través de los tejidos enseñamos los símbolos de nuestro ciclo de vida, el PØtØkuari, donde está nuestro territorio, está enfocado todo entonces, desde nuestros conocimientos propios”. Patricia Tunubalá (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

3.3 Katøkaneløpa lincha marøp øsik amønamik - interacción y convivencia

“El legado de los mayores, es desde siempre vivir en forma colectiva y usar normas de convivencia entre las culturas y la biodiversidad”. *Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak (pág. 61).*

Es así, como en la NUMISAK LINCHA TUL AMPIK YA “NAM MISAK” Casa de Pensamiento Intercultural, se reconocen las potencialidades de los seres grandes, las necesidades para lograr sus procesos de desarrollo desde su contexto inmediato. Son seres grandes que vivencian la interculturalidad en su día a día, puesto que interactúan con maestras del pueblo Misak y maestras con otras identidades, quienes fortalecen su necesidad de conocer, explorar, investigar el entorno y por ese motivo poseen la capacidad de lograr aprendizajes mucho más significativos los cuales les permiten fortalecer una participación dentro y fuera de la Casa de Pensamiento Intercultural.

En este sentido, “la interculturalidad requiere, en primera medida, que la diversidad sea valorada y reconocida como un elemento de enriquecimiento. Esto significa, por una parte, saber quiénes somos (los nasa, los palanqueros, los raizales, los makuna, etc.), de dónde venimos, cómo han sido nuestros encuentros con otros y qué tanto nos aceptamos y valoramos”. Interculturalidad - Ministerio de Educación (Pág. 9)

Los seres grandes Numisak son los protagonistas de la construcción de su propio desarrollo, participando, opinando, expresando así sus sentimientos, emociones y necesidades de una manera espontánea; teniéndolas así en cuenta y desarrollándolas de una manera visible ante las personas que conforman la Casa de Pensamiento Intercultural, dándoles la importancia y forjando así una sociedad participativa y generando seguridad de sí mismos.

“Yo por ejemplo soy del Tolima, no pertenezco a una comunidad PIJAO como tal pero hago parte de todas estas raíces y de todo lo que es esta casa de pensamiento, donde se promueve y se trabaja con los niños, lo que es la agricultura, lo que es el

cuidado de la tierra, el cuidado del medio ambiente, lo que es el tejido, la música, la danza y demás”. Lilibiana Rueda (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

En este sentido, la maestra deja entrever que no pertenece a un pueblo originario, sin embargo, reconoce los saberes ancestrales que se comparten y conviven en la Casa Pensamiento Intercultural.

Es así como “el fortalecimiento de la identidad cultural en la primera infancia, es vital para la pervivencia de los grupos étnicos, pues encierra un conjunto de saberes y prácticas, que alimentan las culturas, al construir un sentido de orgullo y valía, que se acompaña del reconocimiento de todos los lazos que existen con otros pueblos y culturas, se aporta a la construcción de identidades fuertes pero generosas y respetuosas de la diversidad”. Interculturalidad - Ministerio de Educación (Pág. 7)

En este sentido, a la luz de la interculturalidad, en la NUMISAK LINCHA TUL AMPIK YA “NAM MISAK” Casa de Pensamiento Intercultural, se cuenta con población diversa provenientes también del pueblo Wayuu, también de otras regiones y países, desde donde aporta para fomentar el desarrollo y contextualización de la formación de acuerdo a la identidad de cada niño, permitiendo reconocer sus raíces, despertando la sensibilidad y su comprensión frente a la existencia de otras visiones de mundo, desarrollando y vivenciando la identidad, caminando junto a las otras identidades, permitiendo mirarse a sí mismo, y encontrar su origen y propósito de vida, es así como lo menciona el Tata Jairo Tunubalá

“En la casa de pensamiento se respeta esas prácticas o acciones que realiza con los niños empezando por ejemplo, de toda la población en la cobertura que se tenga, aquí en su mayoría, son digamos mestizos, muy poquitos de comunidad indígena pero aun así, una parte del proyecto pedagógico está enfocado en la parte étnica Misak, pero eso no hace que se desconozca las prácticas que realiza la comunidad mestiza y dentro de la educación intercultural. (Encuentro de saberes julio 10 de 2024).

“Esta es la razón por la que, desde la perspectiva de la interculturalidad, se busca el fortalecimiento de las identidades, tanto como el acercamiento a otras culturas, con el fin

de aportar a la construcción de un sentido de orgullo y valoración de sí mismo, tanto como al desarrollo de capacidades que inciden en la relación con otros: la escucha, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la comprensión de la diversidad como algo natural y enriquecedor”. Interculturalidad - Ministerio de Educación (Pág. 7)

*En este sentido, “la preexistencia de los espacios de vida; la tierra, el agua, las montañas, los animales entre otros, demuestran y enseñan que las diferentes maneras de vida de cada ser, no se limita a la interacción y la convivencia, por lo que la Madre Naturaleza acoge a todo lo que está en su entorno. De tal manera, que la existencia de la humanidad en el planeta tierra, se han establecido en diferentes lugares organizando, delimitando espacios territoriales y en grandes grupos sociales denominados países, naciones, pueblos y comunidades, los cuales mediante las prácticas de las diferentes dinámicas de vida se reconocen que es una sociedad diversa, conviviendo con múltiples conocimientos, filosofías y prácticas denominadas como multiculturales y pluriculturales. Estas formas de vida de muchas poblaciones caracterizan y demuestran a una sociedad multicultural e intercultural, que de una u otra forma se interactúa y se convive con varias culturas”.
Concepción de la interculturalidad: Miguel Antonio Tumiña C.*

Por lo anterior, “hablar de interculturalidad es, por tanto, hablar de cultura (en singular) y de culturas (en plural); es decir, cultura como “unidad de análisis” y culturas como diversidad y riqueza del mundo. Así, la cultura puede entenderse como “el mito abarcador de una colectividad en un determinado momento del tiempo y del espacio: aquello que hace plausible, es decir, creíble, el mundo en el que vivimos o somos” Caminos de reforestación del pensamiento: la interculturalidad desde las filosofías indígenas (Panikkar, 1996, p. 133)

3. 4 CHI PURAYEIKUAN ISUIK

REFLEXIONES GENERALES

A continuación, queremos dar cuenta también de algunas reflexiones que nos han venido surgiendo desde nuestro camino por la Universidad Pedagógica Nacional en este proceso de formación, así como nuestro camino por la Casa de Pensamiento Intercultural.

Este espacio, ha sido una experiencia significativa tanto de ustedes cómo de nosotros, somos afortunados; “nuestra infancia se recrea desde nuestro territorio de origen, escuchando los relatos de nuestros Laūlayuu (Mayores p Wayuu) Shuras y Shures (Mayores Misak)”.

En el siguiente audio se puede escuchar el ir y venir del ser Misak Misak, el enrollar y desenrollar en la voz de Taita Miguel Tumiña, un sentir, pensamiento y práctica de vida el territorio hacia otros lugares, como Bogotá D.C.

Nuestros diálogos, en esta investigación han girado alrededor de la identidad cultural, ¿Quiénes somos?, Por ello era necesario transportarnos a nuestros territorios de origen; lugar de las abuelas, de los abuelos, de las mamás, de la familia como eje fundamental de las vivencias cotidianas, de aprendizajes, de experiencias y guardar el saber de ellos.

El abordaje del proceso colectivo arroja un sin número de experiencias que fortalecen el ser y el conocimiento propio, junto al conocimiento educativo de la enseñanza occidental, mediados por la retroalimentación y el análisis participativo lo que permite entender que los procesos educativos enriquecen la vida, la familia la sociedad y todo aquello que nos rodea para el entendimiento del mundo y sus transformaciones constantes.

Cada paso de interacción fue y será una forma de aprendizajes de relatos de sabidurías y practicas ancestrales que fueron heredadas de generación en generación, y hoy, ellos, los Tatas Miguel y Jorge y la Shurita Diana, desde ese lugar de compartir de la palabra sabia,

de ese lugar de revitalización, ese lugar del Nakchak, ese lugar del Yatul y cada rincón de la casa de pensamiento Intercultural, se recoge una identidad ancestral.

En este sentido, podemos encontrar la historia y la lucha del caminar de los pueblos originarios desde el pensamiento Wayuu.

La Casa de Pensamiento Intercultural, es un espacio de la identidad Misak Misak, desde la educación propia; para preservar y mantener su cosmovisión como pueblo originario. La identidad Misak, se comparte con niños pequeños los cuales desde la observación aprenden a pronunciar palabras en lengua Misak, se armonizan con los sabedores, aprenden a tocar un instrumento ancestral, tienen una relación directa con la tierra, sienten la brisa en sus rostros, es el espacio que debe tener un niño para su proceso emocional y su relación con un ambiente abierto para compartir, para correr y otras actividades que hace feliz a un pequeño.

En este espacio acompañan profes pertenecientes del pueblo Misak y Profesores que no son de los pueblos originarios, ellos enriquecen la inquietud de un pequeño, y se comparten los conocimientos de los padres de familia.

De esta manera, los profesionales que están el acompañando a los Numisak, en cada uno de los espacios, viven las experiencias desde la cotidianidad y la pedagogía inmersas en el Yatul, Nakchak, la música propia, la danza, la oralidad y el vestido propio, así como como se puede escuchar, la experiencia de una sabedora

y estudiante de la profesionalización LECO, Diana Tombe.

La conexión con la naturaleza fundamenta en un profundo respeto y conexión con la naturaleza. Los Misak Misak consideran que cada planta tiene un propósito y un relacionamiento, y su uso está unido a la sabiduría ancestral que se ha transmitido de generación en generación. En este sentido, la cosecha y el uso de plantas medicinales no son solo actos físicos, sino armonizaciones que fortalecen la relación con la tierra y sus recursos. Este enfoque holístico permite que la medicina propia no solo trate enfermedades físicas, sino que también aborde aspectos espirituales y emocionales de la salud.

Es así, podemos encontrar la experiencia viva de Taita Jorge Elías Yalanda, uno de los Médicos ancestrales.

De igual forma, desde mi sentir wayuu, la casa de pensamiento intercultural; lugar donde llega los saberes de un pueblo originario que se niega a desaparecer. Allí se juntan saberes que caminan en el compartir de este espacio, lugar de construcción colectiva cuyo propósito fundamental es la educación propia. Observar y oír a la comunidad en la casa de pensamiento intercultural, pienso que se debe abordar con mucha frecuencia una relación de compartir con los padres de familia; las vivencias y experiencias pedagógicas ya que también son bases de construcción y transformación de la educación propia.

3.5 KAN KAN ISUWA MARØP AMTRUIK

REFLEXIONES PERSONALES DESDE MI PROPIA IDENTIDAD

Diana Tombe Montano

Desde mi sentir, como Misak Misak, este proceso de revivir la historia desde la memoria me hizo reflexionar en la importancia de continuar apropiando y fortaleciendo mi esencia como Misak Misak, así como también, en el que hacer pedagógico en la casa de pensamiento desde la educación propia, es importante continuar acompañando a los Numisak y las familias Misak para seguir perviviendo en esta sociedad y en la actualidad, donde continuamos recibiendo la discriminación y la vulneración de los derechos humanos como pueblos originarios.

Luz Mila Aguilar

Hago parte de este grupo de trabajo, soy miembro del pueblo originario wayuu. Mi experiencia en este caminar de la memoria del saber de ellos, de nuestros ancestros su sabiduría lo heredamos de generación en generación, nos permite acercarnos a otros conocimientos y saberes. El tejido de la memoria ancestral se fundamenta en la preservación de historias y relatos de la vida misma del individuo, la naturaleza y la espiritualidad.

Jorge Elías Yalanda.

Desde el estar siendo Misak-Misak, la interacción con el territorio ancestral destaca la relevancia de la oralidad y el diálogo intercultural, en la preservación de la identidad y cosmovisión. A través de las dinámicas propias y la orientación intergeneracional, aseguramos la continuidad de la identidad propia y el respeto con la naturaleza, fortaleciendo así nuestro legado y conexión con el entorno.

Miguel Antonio Tumiña

Desde la experiencia de vida, mi sentir de la interculturalidad es donde las diferentes identidades se relacionan en el compartir de los conocimientos, sin que un saber y la práctica de vida pase sobre los demás, los cuales se armonizan desde el diálogo, el entendimiento, la integración, la concertación y el enriquecimiento en el respeto de la integralidad diferencial. De esta manera la interculturalidad está siempre en los intercambios de saberes, así como entre los pueblos originarios y las comunidades de los espacios urbanizados, donde también actualmente se interactúan desde la conexión del conocimiento de las tecnologías que está en todas las culturas y en los territorios.

En este sentido, compartimos una pequeña reseña Audiovisual de las prácticas propias e interculturales.

3.6 REFLEXIONES DESDE EL CAMINAR A LA PROFESIONALIZACIÓN

A continuación, queremos compartirles las reflexiones de nuestro proceso de formación, las implicaciones y además las posibilidades que surgen tanto al hacer parte de los pueblos originarios, como de la Universidad Pedagógica Nacional, por ello, presentaremos a cada uno y a cada una, su sentir y su corazonar que se tejió en este proceso.

LUZ MILA AGUILAR

Caminamos así la vida, acompañados de nuestros padres, nuestros tíos, nuestras tías, nuestros abuelos, pero conscientes que algún día nos soltaban a caminar nuestro propio

camino; anerū pia watta kai (estarás bien en tu caminar diario). Es el camino de seguir recogiendo rompecabezas para la oportunidad de nuestras vidas; las vivencias, experiencias, saberes y esas veces que nos fue un poco mal en este camino.

En el andar, nos encontramos con notas que va dejando la vida repleta de entusiasmos, tristezas, alegría. Ilusión y amor por mí, por ellos y por cada uno, que aún seguimos en este andar de nuestras vidas.

Mi camino, me ha llevado a diferentes lugares, un poco alejada de allá la tierra de kai (sol), la tierra de juktaii (viento), mi hermosa tierra la pampa Guajira.

Hoy estoy en la tierra de jemi'iyai (frío), lugar donde también me abraza la esperanza, me abraza de ilusión ella la Universidad Pedagógica Nacional, lugar de personas maravillosas, lugar de amigos, lugar de saberes, e historias.

Ese lugar ha sido la Universidad pedagógica Nacional quien me abrigo junto con los docentes un caminar enriquecedor hacia el compartir de experiencias, ese conocimiento de la educación comunitaria, abierta, cercana a la construcción propia que se aproxima al entendimiento del mundo epistemológico y el mundo natural de los pueblos indígenas.

DIANA LUCEIDA TOMBE MONTANO

Desde mi perspectiva, la universidad Pedagógica nacional, es un espacio, donde muchos de los jóvenes pueden ingresar, para fortalecer los conocimientos que cada uno de los estudiantes que ingresan; sin embargo, muchos de ellos que están dentro de esta institución no respetan la institución, ya que, dentro de este espacio, consumen sustancias psicoactivas y el alcohol, algo que no es pertinente, desde una mirada personal.

En el momento que me enteré de la convocatoria, me postulé; después de la inscripción me citaron para el proceso de la entrevista, me sentí emocionada, porque después de haber intentado en años pasados ingresar a una universidad, en el momento ya lo estaba logrando.

Durante el inicio de los seminarios me hizo fortalecer los conocimientos previos, en los espacios de los diálogos con los maestros y estudiantes, encontré la diversidad de experiencias; muchos de ellos con mucha experiencia desde la cotidianidad y muchos más para compartir.

Siendo así, que en estos espacios y en cada uno de ellos, pude visibilizar mi identidad Misak Misak, compartir mis conocimientos desde el ser y la lucha que hemos dado en estos contextos como es la ciudad, una ciudad, donde a los pueblos originarios, consume la occidentalidad y debilita la identidad propia, los usos, las costumbres y la lengua materna. Ser parte de esta profesionalización y más aun siendo de un pueblo originario me enriquece; por que con estas orientaciones puedo encontrar argumentos y expresar mucho mejor el castellano en donde puedo entablar conversaciones para poder continuar con la lucha como Misak Misak y en pro de la comunidad, en los diferentes espacios en la que se requiera.

La profesionalización, es uno de los espacios donde reconocen la experiencia de la vida y que sea complementada con las orientaciones o el currículo que tiene la universidad para los líderes sociales. Es así, como la experiencia del trabajo de grado, sobre la casa de pensamiento, fue una experiencia compleja, ya que escribir desde la parte técnica o el hecho de escribir todo el proceso de práctica en la Shush Urek, fue todo un reto.

Sin embargo, hacer memoria las prácticas pedagógicas en la CPI y dejarlas escritas en un documento, fue gratificante, ya que este documento queda escrito desde la propia experiencia y los que participaron en este proceso.

En cuanto al grupo en la que estamos organizados, fue dispendioso, por lo que los pensamientos de cada uno son distintos y lograr recopilar los saberes y experiencias de vida en el escrito requirió de un esfuerzo de lectura y organización.

En cuanto a las familias; muchas de ellas se han sentido que este espacio de la casa de pensamiento es un lugar donde acogen con amor a los niños y las niñas por parte del

personal, han observado que la Casa de pensamiento tiene espacios como la zona verde, donde los Numisak salen y pueden correr y no estar encerrados en las aulas, algunas de las familias les gusta participar del momento de siembra y de la cosecha y también con los tejidos.

JORGE ELIAS YALANDA CALAMBAS

Estudiar en la universidad requirió esfuerzo y sacrificio, pero es una inversión valiosa con beneficios duraderos para mí, mi familia y comunidad. El apoyo familiar y la perseverancia han sido fundamentales para lograrlo.

Superar las dificultades como la distancia, lo académico, el agotamiento físico, situaciones emocionales y la dificultad económica para ingresar a la universidad fue posible con planificación, recursos y motivación constante. A pesar de mi experiencia como líder comunitario, el sistema ICFES limita el acceso a la educación superior, afectando a estudiantes de áreas rurales y pueblos originarios. La prueba no considera diversos contextos sociales, educativos y culturales.

La Universidad Pedagógica y la Secretaría Distrital de Gobierno ofrecen programas especiales para líderes comunitarios, atendiendo las necesidades educativas y sociales de grupos históricamente menos representados en la educación formal, como comunidades rurales y pueblos originarios, promoviendo el desarrollo comunitario.

Las becas para líderes sociales cubren la matrícula, admisión preferencial fortalece el cambio social y reconocen habilidades de liderazgo.

Las políticas de inclusión de la Universidad como la Pedagógica, tienen políticas que buscan garantizar que estudiantes de diferentes contextos sociales, étnicos y culturales puedan acceder a una educación de calidad. Esto incluye el reconocimiento del liderazgo social, que busca potenciar la transformación social.

Como líder comunitario, poseo habilidades de comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflictos, valiosas en la comunidad universitaria. Los miembros de los

pueblos originarios aportan una perspectiva única que enriquece la universidad y fortalece los lazos entre conocimiento académico y necesidades comunitarias.

Es fundamental que los conocimientos tradicionales y cosmovisiones de los pueblos originarios sean incorporados en el currículo universitario o en proyectos académicos, generando un diálogo entre la ciencia moderna y el conocimiento ancestral.

Ingresar a la universidad ha transformado mi forma de pensar, sentir y actuar. El autodescubrimiento amplía mis horizontes y me convierte en un profesional activo, incrementando la confianza, responsabilidad y comunicación asertiva.

En mi vida natural en mi territorio descubro que era dependiente de mis padres, la familia y la comunidad, con rutinas diarias de sobrevivir y persistir...

Antes de la universidad, tenía poca autoestima y confusión sobre mi futuro. Mis responsabilidades eran limitadas y sentía presión constante del sistema social. A veces perdía de vista mis pasiones, sintiéndome atrapado y esclavo de mi vida, sin poder sobre mis decisiones.

La universidad mejora la sensibilidad humana y capacidad de análisis. Ahora soy una persona mejor, capaz de comprender problemas sociales, procesar emociones y relacionarme adecuadamente en distintos entornos.

Esto no solo enriquece la diversidad de la comunidad universitaria, sino que también permite la creación de puentes entre la academia y la sociedad.

La universidad ha hecho un gran trabajo y entrega a un hombre profesional a la sociedad... Con conocimientos técnicos que adquiere una responsabilidad social y ética. Que implica una contribución activa al bienestar de la comunidad y al desarrollo que pueda sostenerse en el tiempo y el espacio.

Antes de ser profesional, veía la educación de manera diferente, pero la pedagogía de la carrera me enseñó la importancia de nuevas formas de enseñanza, como la educación.

MIGUEL ANTONIO TUMIÑA CUCHILLO

El presente trabajo de registro las experiencias y las prácticas de vida, ha permitido reflexionar en torno a la revitalización y el fortalecimiento de las memorias, historias y las luchas permanentes, visibilizando la preservación de las diferentes dinámicas de vida de los Pueblos Originarios.

El caminar de este proceso histórico y de la continuación de las luchas, es el resultado de persistir en la permanencia de la Propia Identidad, que se han realizado en los ejercicios prácticos, orientado desde los Shures y las Shuras, así como se han esforzado los líderes sociales Misak Misak y Wayuu, de realizar la complementación de los conocimientos, asociados con el tema de la Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.

La vida práctica en el caminar de la Sabiduría Ancestral Misak Misak, en relación con todo el entorno de los elementos como; la cosmovisión, la tierra, el Agua, las montañas, los animales, el aire, el fuego, los astros, los espíritus y toda la Madre Naturaleza, han sido y son parte inherente de la persistencia, pervivencia y la permanencia en el conocimiento de las historias y las experiencias de vida de miles de años, que los Shures-Shuras (Antepasados, Mayores y Mayoras), han orientado para continuar con el legado de vida, sin dejar las prácticas de los usos y las costumbres de la propia identidad.

Este pensamiento de la preservación integral de la vida en la relación armónica con la Madre Naturaleza, son los principios fundamentales del Deber y Derecho Mayor Misak Misak, los cuales son procesos encaminados por nuestros antepasados, que para los actuales y las futuras generaciones, es una ganancia heredado, que persiste en el medio histórico de un mundo dominante en la que los Pueblos Originarios se niegan a desaparecer y a ser exterminados.

Estas experiencias de vida, han estado siempre presentes desde el Nuisuik Misak Misak (gran pensamiento de permanecer en la Propia Identidad), orientado desde el PӨrӨtsik-

Tatas, Mamas, Shures y Shuras, caminando en el plan de permanencia de la Vida Ancestral y Milenaria. Los cuales han promovido estratégicamente conviniendo en los tejidos de la comunicación, a través del acceso a los medios tecnológicos, utilizando de manera adecuada en pro de contribuir los procesos de la vida ancestral e identidad; Que a pesar de la separación geográfica y el vínculo con el Territorio de Origen Ancestral, continua siendo profundamente significativo. Por ende, se encuentran con otros Pueblos Originarios igualmente luchando por la permanencia de sus identidades. En este sentido, se realizan las Mingas de Pensamiento para la lucha en conjunto, logrando espacios políticos con el Distrito, implementando una Política Publica Indígena para la exigencia de los derechos de igualdad y las condiciones de vida.

Continuando con la lucha de la persistencia, se acoge en uno de los caminos de la Política Pública Indígena, para el fortalecimiento de la Educación Propia Ancestral, que ha permitido visualizar las diferentes dinámicas de vida de los Pueblos Originarios, implementando las Casas de Pensamiento Interculturales, donde buscan las garantías para la revitalización del pensamiento y las vivencias propias de los Pueblos Originarios en las grandes urbes de la ciudad como Bogotá DC donde prevalece la sociedad multiétnica y multicultural.

En el caminar de los retos de la permanencia, los Misak Misak, continúan vivenciando los principios y fundamentos de Vida que traen desde el territorio de origen, impartiendo el saber Propio en el espacio de la Numisakmera Ala Tulampik Ya "Nam Misak", donde participan los Numisakmera MΘscalΘ Usralmera tsrukusri lincha pusrapelΘpa (niños, niñas, familias, cuidadoras y cuidadores), viviendo las prácticas en el Nakchak Namtsrik Yatul Pi PinΘtsurΘp Taska lutΘ marilΘyu PalΘpa Luspa Alik kesriku PΘtΘkatan chikΘpelΘ Namuy NamuielΘ (el fugon, el idioma propio, la huerta, la armonización con el agua, el tejido, la música propia, las Mingas de Pensamiento y todo lo demás que hacen parte de la identidad Misak Misak). Con estas prácticas fortalecen la propia identidad y la visibilización, el compartir de los conocimientos y la convivencia con otros Pueblos Originarios y comunidades de la gran urbe de la ciudad que hacen parte en el espacio

operativo, dinamizando la articulación de los juegos propios con las dinámicas lúdicas y pedagógicas.

De tal manera, que las luchas continuas de permanecer con la propia identidad, han permitido abrir otros espacios de oportunidades para dar a conocer la educación propia desde el pensamiento integral, orientando hacia el reconocimiento y la permanencia de los Saberes Propios de los Pueblos Originarios, acogidos por algunas instituciones educativas como la Universidad Pedagógica Nacional, que se da la iniciativa de promover los valores de los conocimientos y las prácticas de las Raíces de Origen Ancestral. Que a partir de estas articulaciones incidan en la concientización de dar un cambio a la educación capitalista y sistemática que proviene de los pensamientos jerárquicos y dominantes.

3.7 SRAPE ISUIK - CONCLUSIONES

La Casa de Pensamiento Intercultural Nu misakmera Ala Lincha Tul Ampik Ya, representa un esfuerzo significativo para preservar y transmitir la cosmovisión y los saberes ancestrales de la comunidad Misak-Misak. Este espacio educativo se orienta en la construcción de una pedagogía propia que integra la identidad, los usos, las costumbres y la cosmovisión a la pervivencia de la comunidad como pilar fundamental de la memoria viva de un pueblo originario, que se transmite de generación en generación para su pervivencia en el tiempo y el espacio.

En este caminar de memoria Misak Misak, se aborda el pensamiento y las prácticas vivenciales en la casa de pensamiento desde una educación propia; el Nack chak; donde los Numisak participan de estos espacios, a través de juegos de roles, imitando el preparar de los alimentos y el compartir de ellos, de igual forma, en este mismo espacio se hace la armonización con el agua con la participación de los Numisak; Yatul, donde los Numisak interactúan de manera directa con siembras, reconociendo las semillas y luego la cosecha; la música de flauta, tambor y la danza, donde los Numisak participan

activamente desde la observación, el sentir, escuchando y practicando en estas experiencias vivenciales; también encontramos el Nam Trik (idioma propio) donde los niños y las niñas practican y aprenden, desde el conteo y desde las canciones propias, que cada uno de los profesionales, sabedores y auxiliares pedagógicos hacen el acompañamiento en los diferentes espacios de la Numisak Ala Lincha Tul Ampik Ya; para persistir y pervivir en un contexto de ciudad como, lo es Bogotá Distrito Capital.

El saber de los Shures y Shuras se recoge en el caminar de un Misak, en cualquier espacio, es su esencia de proteger y conservar la herencia de la identidad Misak, mandatadas desde la ley de origen para la permanencia de los usos y costumbres de la propia identidad, ya que estas prácticas de educación propia, permite la pervivencia de la identidad en los Numisak, evidenciadas a través de este documento, que recoge el caminar de la memoria ancestral del pueblo Misak Misak, a través de las experiencias pedagógicas vivenciadas en contexto de ciudad.

En este proceso de la educación propia del pueblo originario Misak Misak, acompañan otros saberes desde la occidentalidad, quienes apoyan el fortalecimiento de estos espacios. Por ello, es importante el sentir y la experiencia de cada uno de nosotros como estudiantes de la Profesionalización de la LECO, en este proceso de caminar en la historia y la memoria de la sabiduría de estos espacios desde las distintas experiencias.

La Casa de Pensamiento Intercultural Numisakmera Lincha Tul Ampik Ya “Nam Misak”, ubicada en Bogotá D.C., representa un esfuerzo significativo por parte de la comunidad Misak para preservar y transmitir la cosmovisión y prácticas a través de la educación propia. Este espacio no solo busca la educación formal, sino que también se orienta en la resignificación de la identidad ancestral y la interculturalidad, promoviendo un aprendizaje que respete y valore las raíces ancestrales de los pueblos originarios.

La Na misakmera Lincha Tul Ampik Ya, representa un esfuerzo significativo para preservar y transmitir la cosmovisión y los saberes ancestrales de la comunidad Misak-Misak. Este espacio educativo se orienta en la construcción de una pedagogía propia que integra la identidad, los usos, las costumbres y la cosmovisión a la pervivencia de la

comunidad como pilar fundamental de la memoria viva de un pueblo originario, que se transmite de generación en generación para la pervivencia en el tiempo y el espacio.

La Casa de Pensamiento Intercultural Shush Urek Kusreik Ya, no solo es un espacio educativo, sino un espacio para la transformación social que contribuye a la revitalización de la identidad Misak Misak y a la construcción de una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad. La orientación desde la educación propia es un ejemplo a seguir de las otras sociedades que buscan fortalecer su identidad cultural en un mundo cada vez más globalizado.

Bibliografía

- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2015). Política Pública de los Pueblos Indígenas. Secretaría de Integración Social. sacado de:
<https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/la-sdis-aporta-a-la-implementacion/politica-publica-enfoque-diferencial/politica-publica-pueblos-indigenas>
- Autoridades Ancestrales Misak del Cabildo de Guambía (2022). Autoridades Ancestrales Misak del Cabildo de Guambía. Visor Público. Registro de acciones e iniciativas de memoria histórica. Sacado de:
<https://accioneseiniciativas.centrodememoriahistorica.gov.co/s/inicio/item/390>
- Cabildo Indígena del Guambia (2010). Por la Defensa Del Patrimonio del Pueblo Misak y los Demás Pueblos. Proyecto: Fortalecimiento Institucional. Sacado de:
<https://alaksreikya.files.wordpress.com/2013/10/manifiesto-guambiano.pdf>
- Castillo Guzmán, E., & Guido Guevara, S. P. (2015). La interculturalidad: ¿ principio o fin de la utopía?. *Revista colombiana de Educación*, (69), 17-44.
- Cascón, M. (2020). Pensamiento descolonial. Trabajo fin de master. Universidad del país Vasco. Noviembre 2020 file:///C:/Users/andre/Downloads/TFM_76_Maria-Cascon%20(1).pdf
- Hurtado, A. D., Aranda, M., & Uribe, L. G. V. (1998). Guambianos: hijos del aroiris y del agua. CEREC.
- Floro Tunubalá y Juan Bautista Muelas Trochez (2009). Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak Mananasrøkurri Mananasrønkatik Misak Waramik. Impreso en Bogotá, Colombia Abril del 2009. sacado de:

<https://repository.iom.int/bitstream/handle/20.500.11788/377/COL%20OIM%20200296.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Guido Guevara, S. P., García Ríos, D. P., Lara Guzmán, G., Jutinico Fernández, M. D. S., Benavides Cortés, A. L., Delgadillo Cely, I., ... & Bonilla García, H. (2013). Experiencias de educación indígena en Colombia: entre prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos.