

**EDUCACIÓN PROPIA: POR UN DIÁLOGO INTERCULTURAL CON LA
PEDAGOGÍA DECOLONIAL Y LIBERTARIA. EXPERIENCIA EDUCATIVA CON LA
COMUNIDAD MISAK**

PAULA ALEJANDRA RUIZ PALMA

TRABAJO DE GRADO

2021

CRISTHIAN CAMILO ORTIZ CASTIBLANCO

TUTOR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL,

FACULTAD DE HUMANIDADES,

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES,

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y
TERRITORIO.**

BOGOTÁ D.C

Contenido

Introducción	4
Capítulo 1 - Aspectos Metodológico.....	6
1.1 Planteamiento del problema.....	6
1.2 Pregunta problema.....	13
1.2.1 Objetivos del trabajo de grado	15
1.2.2 Objetivo General.	15
1.2.3 Objetivos específicos.....	15
1.3 Metodología	16
1.3.1 Técnicas metodológicas.	16
1.3.2 Trabajo de campo 1 al 20 de noviembre 2021	17
1.3.3 Observación participante.....	18
1.3.4 Participación en conversatorios y festividades en la comunidad Misak.	18
1.12 Entrevistas	19
1.3.5 Informantes.....	19
1.3.6 Diario de campo.	19
1.3.7 Diálogo entre estudiantes de grado séptimo recuperación de tierras y caída de estatuas Misak.....	20
1.4 Sistematización de experiencias.....	20
1.4.1 Territorio	21
1.4.2 Interculturalidad	22
1.4.3 Pedagogía decolonial y Pedagogía Libertaria	23
Capítulo 2. Marco Teórico	26
2.1 Un diálogo entre la teoría y la práctica.	26

2.2 Una mirada histórica de educación indígena Misak.....	28
2.2.1 Recuperar la tierra para recuperarlo todo.	35
2.3 Interculturalidad, colonización y descolonización.	40
2.3.1 De lo funcional a lo crítico.	42
Capítulo 3. Experiencia en Cauca, Colombia con la comunidad Misak.	49
3.1 Escuela ALA KUSREY YA MISAK PISCITAU, encuentro intercultural con estudiantes de 5 y 6 grado.	50
3.1.1 Algunas problemáticas encontradas inicialmente.	55
3.1.2 Proyecto Ala Kusreik Ya Misak Universidad.	56
3.1.3 Jardín Botánico Las delicias.	61
3.1.3 I. E INTEGRAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN MISAK.	67
3.1.4 Armonía con la espiritualidad y el medio ambiente.	70
Capítulo 4 Diálogo intercultural entre las pedagogías críticas como instrumento descolonizador.	74
4.1 En busca de una propuesta pedagógica.	78
5. Conclusiones.	86
6. Anexos.....	89
Diálogos.	89
Bibliografía.....	111
Cibergrafía.....	114

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer algunas experiencias educativas llevadas a cabo con la comunidad Misak en el Sur del departamento del Cauca, las cuales permitieron abrir un diálogo articulador entre conceptos clave de la pedagogía decolonial y la pedagogía libertaria, por mencionar algunos podríamos hablar de autonomía, minga, organización, resistencia, libertad, integralidad, acción, reflexión, etc. De esta forma el trabajo se desarrolla en un contexto amplio previo al acercamiento con la comunidad y posteriormente en contraste con la experiencia obtenida en su territorio.

La intención no es mostrar una mirada esencialista a las prácticas educativas de la comunidad de acuerdo con sus cosmovisiones y costumbres, ni pretender o dar por hecho que hay una semejanza intrínseca entre las apuestas pedagógicas mencionadas y la educación propia Misak. Sin embargo, desde un diálogo intercultural de saberes entre las posturas éticas y políticas de cada acción y reflexión educativa se pueden evidenciar matices, tensiones y aportes que contribuyen a la lucha por la transformación de problemáticas históricas en la comunidad y en otros contextos sociales y educativos.

Por tal motivo surge la emergencia personal de comprender la importancia de estos espacios educativos, sus luchas, problemáticas, propuestas, aportes y reflexiones del quehacer y el compromiso como docente siempre encaminándome al querer aportar también, no solo tener una mirada de cómo son los procesos sino de cuáles son sus problemáticas y cómo desde las ciencias sociales podemos también aportar a este diálogo y acción de transformación desde los aspectos educativos.

Es importante resaltar que la estructura del trabajo está dividida en cuatro capítulos principales: En el primero, se expondrá la metodología utilizada para la realización del trabajo y recopilación de información, la pregunta problema, los objetivos y la sistematización de experiencias en contraste con los referentes teóricos trabajados previamente al encuentro con los habitantes de la comunidad.

En el segundo capítulo, se hace énfasis al contraste entre el análisis previo de información, es decir, referentes teóricos, caracterización del territorio y el contraste con los significados de la comunidad en aspectos importantes como lo decolonial, intercultural, territorial, etc.

En el tercer capítulo, se expone la experiencia educativa en territorio Misak con la comunidad, las problemáticas y las tensiones y la forma en que se va construyendo el diálogo intercultural con las apuestas pedagógicas.

Por último, en el cuarto capítulo, se hace apertura a la apuesta pedagógica correspondiente a la articulación conceptual de la educación propia y la pedagogía decolonial y libertaria, se explica la construcción de material educativo en conjunto con la comunidad Misak correspondiente a una revista con el fin de dar a conocer las problemáticas y las luchas antes esas problemáticas ejercidas por la propia comunidad.

Cabe aclarar que la ruta ejercida en el desarrollo del trabajo corresponde a cambios que se fueron dando en los 4 niveles de práctica pedagógica, teniendo en cuenta el contexto de pandemia Covid-19 del año 2020 y el paro nacional del año 2021. Por tal motivo las intenciones iniciales de estar en contraste entre lo referente a lo teórico y el compartir con la comunidad se imposibilitó en gran medida al no poder tener un acercamiento directo en los primeros niveles de práctica.

Capítulo 1 - Aspectos Metodológico.

1.1 Planteamiento del problema.

Luego de una larga pandemia iniciada a finales del año 2019 que se fue extendiendo de forma global para llegar a Colombia a comienzos del 2020 y dejó ver una fuerte distinción entre las clases sociales del país teniendo en cuenta las afectaciones que tuvo y las secuelas a nivel económico y social que dejó para los sectores más vulnerables de esta sociedad, además de mostrar en todo su esplendor la fuerte crisis para gobernar cuando el presidente Iván duque decide “encerrar” para “cuidar” a todos los llamados ciudadanos, sin tener en cuenta lo que esto implicaba para aquellos que no tienen la posibilidad de trabajar desde casa y que no tienen la posibilidad de ver el encierro como un momento de reflexión interior para encontrarse consigo mismos, para aquellos que tienen que rebuscarse la vida porque ¿en realidad hacen parte de la sociedad y de las garantías para soportar lo que es una pandemia?.

Aun estando en pandemia a comienzos del 2021, sin ningún escrúpulo el gobierno decide lanzar una propuesta de reforma tributaria y reforma a la salud que lo cual daría otro golpe más fuerte a los sectores populares y a la clase media que eran quienes más debían tributar, como quien dice, entre menos sueldo más impuestos.

Este contexto, a pesar de seguir bajo los parámetros de cuidado de la salud en que se nos decía que no debíamos estar aglomerados, provocó una fuerte movilización social de diferentes

sectores que recogía reivindicaciones de años anteriores, que reclamaba por sus muertos, por sus derechos y como lo dijeron los Misak, por un juicio histórico que implica más 500 años.¹

Y esto de alguna manera, le dio fuerza a toda la sociedad colombiana, que a pesar del temor de un virus que mata, decidió salir a las calles. Así mismo, esta coyuntura no solo movilizó a los sectores populares y de clase media, sino que en minga y organización las comunidades indígenas se hicieron notar, llegando a varias ciudades principales del país y entre esas Bogotá con la visita de los Nasa y los Misak, los cuales llegaron con acciones políticas que generaron disputas y además hizo que nos preguntáramos ¿juicio histórico a qué se refiere? ¿tumbar estatuas? ¿Sirve eso de algo? Es por eso por lo que es importante resaltar, que estas acciones no se quedan en un simple furor momentáneo por la fuerza y la indignación de las masas, por el contrario, hace parte de acciones que representan la dignidad de los pueblos indígenas rompiendo con esquemas eurocéntricos traídos al territorio desde la conquista y posterior a la independencia y rompiendo con una mirada ontológica y monocultural de la sociedad que transforma las prácticas coloniales en la modernidad. De acuerdo con Tata² Jesús María Aranda con quien tuve la oportunidad de dialogar con respecto a esta coyuntura nos cuenta lo siguiente:

Esto es muy interesante porque el Misak está conociendo en primera instancia la juventud actual y con estas acciones favorables frente a la historia colonizadora y a la colonización presente, es la forma de reivindicar y hacerle ver al país y de forma internacional que los

¹ Es así como la comunidad indígena Misak denominó a la acción política de tumbar algunas estatuas de los conquistadores como Sebastián de Belalcázar en Popayán y Cali y posteriormente con el estallido social del 2021 con Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, entre otros. Un juicio histórico a quiénes durante años los desalojaron de sus tierras, sus costumbres y su cosmovisión, sucesos que contrario a lo que se ha establecido en la constitución de 1991, se siguen presenciando en las comunidades de diversas formas. Revisar (Resolución 0535 del 12 de abril de 2019). Revisar (Resolución 0535 del 12 de abril de 2019).

² Tata en la comunidad se refiere a la autoridad mayor que ejerce un cargo específico, en este caso Tata Jesús líder de educación propia y conocedor de los saberes ancestrales.

indígenas estamos despertando, no solamente despertamos después de la constitución, sino que la constitución de 1991 está reconocida en el artículo 7 la diversidad étnica de la nación colombiana. Pero ahí no está implementado ahí no está expreso directamente, no está implementado digámosle el cómo resarcir la deuda histórica no solo de los misak sino la deuda histórica de todos los grupos étnicos del país, entonces esto es una forma de protesta, es una forma de hacer entender que la historia en la academia desde primaria, desde bachillerato y en las universidades en Colombia está mal diseñada, está olvidada la historia, no está reconocida la historia. Y en este momento entonces el Estado tiene que reconocer esto. Esto es una manera, una pedagogía muy práctica que no se habla, no se cuenta, esta pedagogía se hace, porque en este país cuando comenzamos a llorar a pedir los derechos nunca reconocen. Entonces para que el estado reconozca en este país toca que hacer a través de acciones y hechos y esos hechos no son violentos como los del estado, es una forma pacífica, honesta, honorable y digna y es ahí donde estamos demostrando que sí tenemos nuestro propio pensamiento porque estas estatuas colocadas encima de los cementos desde los asfaltos están ofendiendo la espiritualidad del subsuelo, por eso nos enfermamos tanto porque nuestros antiguos eran descalzos y tenían directa conexión con la tierra, hoy con zapatos puestos nos enfermamos más. (Aranda, Educación propia, 2021).

La conversación sostenida con el tata Jesús nos deja ver la fuerte problemática social y educativa que se sigue evidenciando en la actualidad con el reconocimiento de la diferencia de los pueblos originarios y el respeto por su pasado. Luego de los sucesos ocurridos en Bogotá con el derrocamiento de la estatua de Gonzalo Giménez de Quezada en el centro de Bogotá, avenida 19, ocurrieron una serie de demandas contra la comunidad Misak, dado que para la visión de

algunos sectores de la sociedad esto era atentar contra el patrimonio histórico del país, por lo que es importante entender de qué tipo de historia estamos hablando y hacia dónde está enfocada, una historia de poder colonial-racial que sigue viendo al indígena como inferior en una sociedad “civilizada” en la que se le trata como bandido y violento por atentar contra una estatua.

Esta realidad por la que atravesamos y dadas las acciones de las comunidades indígenas por reivindicar su lucha y la visibilidad de la historia no funcional al estado, debemos exigirnos nuevas formas de pensar la educación más allá de lo eurocéntrico evidenciamos una urgencia por resignificar las miradas educativas con las que venimos como docentes y de qué manera los hechos históricos y las coyunturas actuales, nos pueden aportar para apostarle a una educación integral. Para esto una herramienta importante, utilizada también desde la comunidad, es la interculturalidad crítica y la unión de esta perspectiva con apuestas pedagógicas con la indígena, la decolonial y la libertaria, teniendo en cuenta que es posible su realización desde dentro y desde fuera. Desde la interculturalidad podremos partir de un problema complejo en la medida en que se reconoce que en el territorio existe una verdadera y profunda problemática de estructura colonial y racial en constante combate con el fortalecimiento y el entendimiento de los saberes otros.

Por eso se hace necesario responder a preguntas como, por ejemplo, si podríamos asociar las acciones realizadas por la comunidad Misak con la pedagogía decolonial y con aspectos de la pedagogía libertaria. De la decolonialidad se visibiliza que se realiza en la organización, la colectividad y la acción política que enfrenta y transforma esas estructuras de poder político enmarcadas en un orden moderno y colonial. La idea de una pedagogía decolonial parte de la construcción de epistemología políticas en el desarrollo educativo para poder reconocer el orden jerárquico racial y reinventar procesos de aprendizaje para el ejercicio de los conocimientos y

saberes ancestrales que no tienen que ver únicamente con el pasado sino con las prácticas que actualmente estas comunidades ejercen en su lucha, como ocurre con los Misak.

Como se ha venido argumentando, la problemática parte del tema educativo permeado por una cuestión colonial que se ha reavivado de manera ferviente en los debates que surgieron con respecto a si es correcto o no tumbar una estatua, si sirve eso o no de algo y si esto puede ser considerado o no una práctica educativa, de lo cual nace la necesidad de plantear de qué manera podemos integrar procesos de otras pedagogías para hacer de la educación un espacio integral y descolonizador, no a partir de tumbar estatuas, esto es más un referente que surge de manera coyuntural, se hace énfasis más a partir del reconocimiento de esos factores coloniales que se viven aún dentro de comunidades indígenas como la Misak en la realidad moderna, tal como: la discriminación, la cobertura educativa, la libertad educativa, los discursos educativos, la medicina, la identidad, el rechazo por lo propio. Esto nos encamina al contexto de practica en la que se evidencia realmente qué es lo propio, sus aspectos, sus problemáticas, sus apuestas y sus aportes. Porque es de dejar en claro que no podemos articular perspectivas pedagógicas críticas con la educación propia sin antes conocer sus problemáticas.

Ahora bien, teniendo inicialmente una perspectiva teórica y una idea de lo que sería la educación propia y sus problemáticas y modificando algunas perspectivas al estar en territorio, así como ese diálogo buscado entre lo académico y los saberes Misak en conjunto y la relación con su territorio tan importante para la permanencia de su identidad. Como bien lo establecen desde el plan de vida y pervivencia Misak:

El ser humano sin el territorio y la cosmovisión existiría sin identidad, sin dignidad, sin autonomía, sin autoridad, sin justicia, será como cualquier occidental, se convierte en hijo

del viento que se deja arrastrar y ahuyenta los espíritus de las montañas y de las aguas (Tunubalá & Muelas Trochez, pág. 48).

Desde la comunidad Misak, la educación propia inicia a partir de los años 80's con la recuperación de las tierras para la recuperación de un todo, de esto hace parte fundamental el tema educativo, lo propio es una lucha por esa educación oficializada y castellanizada que obligó a hablar el español a quitarse el vestido y permeó en todos los ámbitos sociales, el alimento, la música, la medicina, la lengua, la espiritualidad, etc. Corresponde a una educación que debe salir de lo tradicional, la estructural, los salones, se da en el fogón, con los abuelos y las abuelas, en el huerto, la minga, con el camino por el territorio, con el reconocimiento y el respeto de todos los seres vivos existentes dentro del territorio y aquellos que acompañan el camino desde el cosmos. Y de igual forma en comunión con la educación occidental sin perder el fortalecimiento de lo propio. Lo dicho anteriormente responde al ciclo de vida Misak y se realiza en función al mismo desde el derecho y deber mayor de origen que tienen como pueblo originario del territorio.

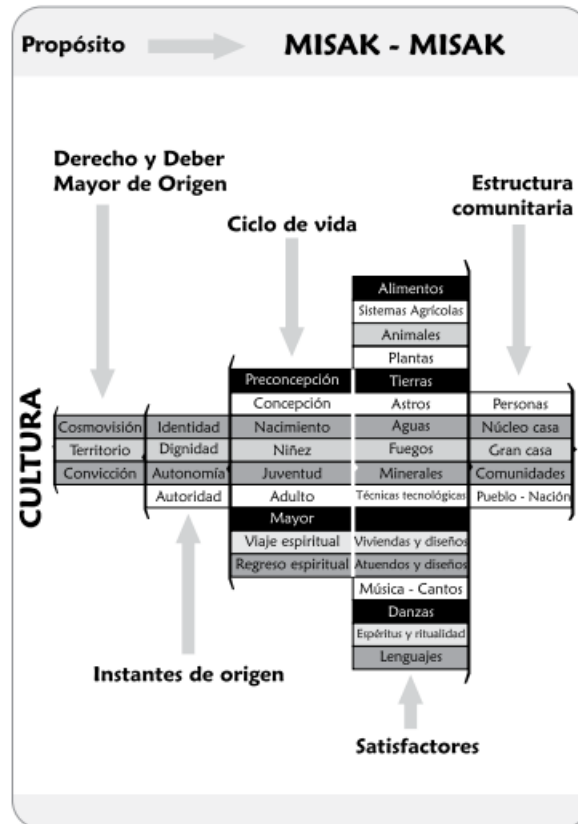


Figura 1. (Tunubalá & Muelas Trochez, Plan de vida y pervivencia misak, 2009, pág. 40)

Si bien cada comunidad indígena es diversa y la implementación de la educación propia varía de acuerdo con sus cosmovisiones, sus territorios y sus problemáticas. La educación propia Misak nos encamina a lo que podría ser una educación integral e intercultural teniendo en cuenta su fundamentación en la autonomía, la dignidad, la autoridad y la identidad que busca redescubrirse, desaprender para aprender de nuevo de sus cosmovisiones y de afuera en aquello que fortalezca a su comunidad esto fomenta un diálogo de saberes en el que utilizamos saberes occidentales en función de la comunidad y viceversa, por ejemplo avances en ciencia, medicina, música y educación. Y aún por esto mismo sin el afán de crear un idealismo entendemos que en esa dicotomía que plantea el mero concepto de educación propia y/o educación oficial u occidental nos hace querer evidenciar qué problemáticas se encuentran en el territorio en cuanto a lo que se expone como educación propia, por lo que a continuación, presentaré algunas preguntas

que surgieron durante el desarrollo de los niveles de práctica y que se evidencian al compartir con la comunidad e indagar sobre la forma en qué se practica la educación propia.

1.2 Pregunta problema.

El planteamiento de una pregunta problematizadora está encaminado hacia lo que es hoy la colonización del saber en algunas comunidades indígenas, en este caso, la comunidad Misak ha atravesado históricamente varios procesos de lucha por la reivindicación de sus saberes, tradiciones, cosmovisión, recuperación de territorio y la educación propia desde su lengua, que les permitieran ser reconocidos no como habitantes dentro de un territorio nacional sino como diferentes que hacen parte del territorio pero que tienen su propia cosmovisión y dentro de esto cabe su proceso propio de educación, la construcción de currículos propios que los lleven a reivindicar sus saberes y sus costumbres y todas las problemáticas también colonizadoras que esto ha traído consigo.

Al momento de compartir diálogos y experiencias en el territorio con la comunidad Misak, se evidencia que la educación propia no corresponde a un proceso representado únicamente dentro de una escuela en la que se enseñan sus costumbres, su lengua, sus vestidos, su música, su medicina, entre otros aspectos. Por el contrario, se define en la integralidad de su ciclo de vida que abarca todos los aspectos de la vida desde la preconcepción, concepción, niñez, adultez, viaje espiritual y regreso espiritual, pues la enseñanza parte desde la conversación con los abuelos en el NAK KUK (fogón), el diálogo en su lengua, el *namtrik*³, en su histórica lucha por la tierra y cómo esta tierra es trabajada en pro de uno de sus ejes más importante como comunidad, la seguridad alimenticia, la medicina, la colectividad. Sin embargo, hay procesos de imposición de

³ Namtrik quiere decir la lengua hablada por los Misak, o Namuy Wam que para ellos significaría “*nuestra lengua*”.

la dinámica moderna-global que se ven reflejados fuertemente en todas estas prácticas, como, por ejemplo, el uso de químicos para sus cultivos y la pérdida de las semillas nativas. Aquí cabe preguntarse entonces qué es lo que se hace como comunidad para combatir estas problemáticas que vienen impuestas por acciones occidentales y que desarmonizan el proyecto de educación propia.

Sucesos como el anterior me llevaron a querer indagar más sobre otras problemáticas que se tienen dentro de la comunidad y que hacen parte de esa noción de educación propia y que además modificaron en gran medida y en distintas oportunidades la pregunta problema que ya estaba establecida.

Es así como surge en definitiva la siguiente pregunta:

¿Cuáles aspectos de la educación propia implementados por la comunidad Misak podrían considerarse articuladores con aspectos de la pedagogía libertaria y pedagogía decolonial que, con un enfoque intercultural crítico, permitan construir aportes educativos con la comunidad y otros espacios educativos?

Esta pregunta surge teniendo en cuenta que si bien la implementación de una educación propia apunta a la lucha, reivindicación y conservación de saberes, costumbres, cosmovisiones, recuperación, cuidado y trabajo del territorio, también estando en territorio se evidencian una serie de problemáticas y disputas entre la comunidad lo cual deja en evidencia que ante dichas problemáticas también hay quienes ejercen otras prácticas pedagógicas y de colectividad que apuntan a combatirlas.

1.2.1 Objetivos del trabajo de grado

Los objetivos de este trabajo están enmarcados en poder reconocer y problematizar aspectos educativos actuales de la comunidad Misak que den cuenta de distintos aportes educativos y de la articulación con otras perspectivas pedagógicas como la pedagogía libertaria y la pedagogía decolonial, esto desde un enfoque intercultural y desde la resignificación territorial como comunidad indígena.

Además, tener en cuenta el concepto de colonialidad/modernidad e identificar cómo estos procesos se siguen visibilizando en la comunidad Misak, teniendo en cuenta que la educación propia abarca todos los aspectos de la vida desde la preconcepción hasta el viaje espiritual y están atravesados por las dinámicas del territorio.

1.2.2 Objetivo General.

Identificar la importancia de la educación propia en articulación con apuestas de la pedagógica libertaria y decolonial con respecto a las categorías de análisis: territorio, interculturalidad, colonialidad y decolonialidad.

1.2.3 Objetivos específicos.

- Evidenciar y problematizar la forma en la que de las dinámicas y tensiones en el territorio surge un diálogo entre lo propio, lo decolonial y lo libertario.
- Reconocer los aportes y contribuciones desde la cosmovisión Misak a los procesos de organización comunitaria y social.

- Indagar y reconocer el impacto histórico de la lucha educativa de la comunidad, sus logros, problemas y apuestas.

1.3 Metodología

El trabajo de este documento se encuentra dentro de la perspectiva cualitativa de forma dual, en un primero momento teórico, de indagación bibliográfica con respecto a conceptos como territorio, interculturalidad, colonial-decolonialidad, pedagogía libertaria y pedagogía decolonial, así como indagación acerca de la comunidad Misak desde algunos textos donde se evidencia el inicio de su lucha por la recuperación de su cultura desde la década del 70 y 80. Y en un segundo momento en la práctica de campo.

1.3.1 Técnicas metodológicas.

Para tener un acercamiento con la comunidad, inicialmente decido compartir con ellos durante aproximadamente dos semanas desde el 1 de junio al 11 de junio del 2021, cuando ellos llegados a Bogotá se alojan de la Universidad Pedagógica Nacional, allí utilicé algunas entrevistas que grabé de manera informal, es decir fue un acercamiento no tan metodológico y academicista para que las conversaciones no fuesen tan estructuradas. Desde ese momento el trabajo que estaba emprendiendo y que ya llevada algunos semestres trabajando desde lo bibliográfico, empezó a recobrar mucho más sentido. Pues las conversaciones y diálogos sostenidos iban encaminados a la coyuntura nacional y de ahí a la perspectiva y urgencia de la educación y la enseñanza en ese marco decolonizador de las prácticas que se estaban llevando a cabo en asambleas, reuniones y acciones políticas y simbólicas como la caída de las estatuas. Dichas entrevistas se encuentran en los anexos Nro. 1 de este documento.

Cabe Resaltar que, si bien se utilizan herramientas metódicas con enfoque etnográfico como la observación participante y las entrevistas, los aspectos más importantes para la recolección de información y para la integración con la comunidad, están fuera de la relación entre académico y sujetos estudiados, entre entrevistadora y entrevistado, entre profesora que da un taller y estudiante que tiene que realizarlo, se construye más bien desde la búsqueda de aquellas situaciones y características que podamos tener como personas en común más allá de ser parte de cosmovisiones y contextos diferentes.

Es así como de primer momento la forma más práctica para realizar vínculos con la comunidad fue no tener la intención de un interés únicamente académico y para el bien propio de entregar un trabajo de grado. Luego el acercamiento se fue dando en espacios como los fogones, las festividades, los autos que me llevaban de un lugar a otro donde la única mestiza⁴ era yo, la comida, la música, el baile, la huerta y por supuesto al calor de la lucha.

1.3.2 Trabajo de campo 1 al 20 de noviembre 2021

Para el mes de noviembre del mismo año, inicia la práctica de campo, desde la cual se realizaron también entrevistas, talleres y acercamientos diversos con la comunidad para poder comprender mucho mejor la problemática y la cotidianidad de la comunidad en territorio. Todo de acuerdo con los propósitos manifestados en los objetivos generales y específicos de este trabajo y orientado principalmente a la educación propia Misak, que no podemos olvidar que abarca todas las dinámicas sociales de la comunidad. Si bien antes de realizar el viaje al territorio, el cual el punto de partida era en el municipio de Piendamó, se implementó un cronograma de las actividades que pretendían realizarse con la comunidad y con los estudiantes, este cronograma

⁴ El término mestizo o mestiza es utilizado por la comunidad para referirse a aquellos que no hacemos parte de ella, también usan la denominación solidarios.

quedó completamente modificado al llegar allí, puesto que la escuela ALA KUSREY YA MISAK PISCITAU estaba finalizando clases y los estudiantes no iban todos los días debido a las precauciones por la pandemia.

Esto de igual forma no fue impedimento para participar en algunas actividades con estudiantes de grado quinto y sexto con respecto a cómo conciben el territorio y a las problemáticas actuales de la comunidad en cuanto a la educación. Así como para poder recorrer otros lugares que conforman el territorio, como el cabildo mayor de Guambia y otros procesos educativos fue de lo oficial en las escuelas, como la Misak Universidad y el proyecto de Educación propia con enfoque ambiental en el jardín botánico las delicias.

1.3.3 Observación participante

Este método es utilizado por la etnografía para adentrarse de manera inicial dentro de un espacio desconocido que pretende ser investigado, la idea es mantenerse atento a las prácticas que se realizan cotidianamente y ser testigo de lo que hace la comunidad, observar de manera controlada y activa, realizarse preguntas, anotarlas en el primer momento en que se realiza el cuestionamiento y participar en las actividades importantes de la comunidad.

1.3.4 Participación en conversatorios y festividades en la comunidad Misak.

Este aspecto fue fundamental para la recopilación de información y posterior sistematización, pues estando en algunos conversatorios que se dieron en la Misak Universidad con motivo de la celebración del nuevo año Misak el 6 noviembre, pude establecer algunos lazos con la comunidad para adentrarme cada vez más en la noción educativa y las apuestas

pedagógicas recientes e importantes en la comunidad. El acercamiento a ellos siempre fue con respeto de la disposición que tuviesen para conversar y brindarme información.

1.12 Entrevistas

Se desarrollaron inicialmente con los estudiantes de la escuela ALA KUSREY YA MISAK PISCITAU, profesores y administrativos, luego con tatas y mamas de la comunidad, quienes me acercaron bastante a la comunidad puesto que me estaba hospedando en la casa de un tata con quien tuve interesantes intercambios de conocimiento luego de llegar de algún lugar importante y era él con quien socializaba lo ocurrido en el día y los interrogantes generados por las actividades realizadas.

1.3.5 Informantes

Este método también es etnográfico, dentro de este trabajo se ha utilizado para poder unir lazos con otros espacios importantes que puedan brindar información. Por ejemplo, en mi caso, mis principales “informantes” con quienes construí un fuerte vínculo me ayudaron a conocer otros procesos y personas que daban respuesta a mis incógnitas con respecto a la educación utilizada por los Misak y sus problemáticas.

1.3.6 Diario de campo.

El diario de campo fue fundamental para el desarrollo de este trabajo, cada noche luego de socializar en Tata Antonio Tumiñá quien me recibió amablemente para hospedarme en su casa, escribía los sucesos que más me impresionaron en el día, con los que me cuestioné y sobre los nuevos aprendizajes que tuve, esto siempre intentando desarrollarlo con la descripción densa que tenía que ver con lo aprendido y lo que ya sabía al llegar al territorio para plasmarlo de una manera más teórica en el diario.

1.3.7 Diálogo entre estudiantes de grado séptimo recuperación de tierras y caída de estatuas Misak.

Esta actividad fue de las más importantes realizadas en campo pues, aunque fueron pocas con los estudiantes de la escuela de ALA KUSREY YA MISAK PISCITAU, fue una forma de acercarse a lo que ellos concebían por su territorio, ¿por qué han recuperado tierras nuestros abuelos y nuestros hermanos lo siguen haciendo? Esta pregunta la respondieron los estudiantes a forma de artículo para periódico luego de socializar y contextualizar los hechos. Así mismo se realiza u debate entre gobierno y comunidad Misak con respecto al juicio histórico Misak.

1.4 Sistematización de experiencias.

El territorio no es algo dado, ni es algo quieto, estático. Al contrario, se conforma a través del movimiento constante de los seres del agua; se forma así, a través de su dinámica. Y se organiza por el agua que se mueve, que corre desde las sábanas por los ríos. Sobre esta base, viene el desenrollarse de hoy, el conjunto del ir y venir de los Guambianos (Dagua Hurtado, Aranda, & Vasco Uribe, 2015)

Esta ha sido la etapa construida con el fin de organizar la información obtenida e identificar aspectos y conceptos que se habían trabajado antes de ir al territorio para poder enlazarlos y comprobarlos con aquello que nos aqueja en la pregunta problema.

Antes de entablar cualquier tipo de contacto directo con la comunidad Misak, durante las primeras fases de práctica, que correspondían en categorizar algunos conceptos importantes de forma previa y de revisar bibliografía respecto a la comunidad y a su cosmovisión, se revisaron los siguientes conceptos que posteriormente complementarían el trabajo con la comunidad y

aportarían a este documento: interculturalidad, pedagogía decolonial, pedagogía libertaria y territorio para finalmente articularlos y problematizarlos con el significado y el trabajo histórico que ha tenido la educación propia indígena Misak experimentada en campo.

A continuación, presentaremos desde una mirada breve las categorías anteriormente mencionadas y como se van relacionando con la comunidad. Estas categorías son las que durante los capítulos posteriores de este documento se irán desarrollando a profundidad teniendo en cuenta las problematizaciones y articulaciones encontradas en el territorio dada la práctica de campo.

1.4.1 Territorio

La categoría principal e inicialmente indagada es el territorio, pues desde este es como se pueden articular los demás conceptos teniendo en cuenta que es el territorio la base de la identidad y de la lucha por la permanencia y el respeto de las costumbres y cosmovisiones del ser Misak, de aquí es de donde nace la consigna de recuperar la tierra para recuperarlo todo en la década del 80, ese recuperar todo se relaciona directamente con sus saberes ancestrales, la medicina permitida por el territorio para sanar y otorgada con el don de poderla entender a quien a través de los sueños entiende el mensaje de los espíritus y es guiado para su práctica. La música propia con la flauta y el tambor que reproduce los sonidos dados por los pájaros, las aguas, el viento que está dentro del territorio. El tejido que plasma los paisajes del páramo, del atardecer, de los animales y que resignifica profundamente el pensamiento Misak. El lenguaje natural, escrito por los antiguos en las rocas y que representan los mensajes del territorio. El alimento, los cultivos, las semillas.

1.4.2 Interculturalidad

La interculturalidad es la herramienta pedagógica que desde la cual evidenciamos esas diferencias culturales entre comunidades, pero no solo las evidenciamos para reconocer al otro como diferentes, sino como una forma de lucha y transformación en la que se reconoce que en esas diferencias hay aportes importantes desde lo colectivo que aportan a la construcción de un mundo diferente, en el que se reconfiguran nociones importantes como el diseño de la enseñanza de la historia, de una pedagogía descolonizadora que nos enseña a sentir y pensar coherentemente. Para esto debemos tener muy presente que, desde las bases de la modernización eurocéntrica, no existirá la interculturalidad ya que ésta rompe los lazos solidarios entre comunidades y las bases de la colectividad como elemento de reciprocidad con los otros y con su entorno. Para los Misak hay 3 formas de conocimiento desde el derecho mayor⁵ como originarios:

Intracultural: los saberes principales de su cosmovisión, desde dentro hacía afuera.

Intercultural: Entendiendo que las demás comunidades indígenas que coexisten en sus territorios tienen diferentes cosmovisiones y prácticas y que desde allí se puede generar un diálogo de saberes que aporten entre sí a sus comunidades.

Transcultural: Entendiendo que de eso se trata el diálogo, no todo lo de afuera o lo occidental es malo, sabiendo que se aporta desde afuera y teniendo clara su visión del mundo para saber recibir, así como para saber negarse ante aquello que no es sano y no aporta a su comunidad. Sin perder el centro, pero dialogando con el saber.

⁵ El derecho y deber mayor, es para los Misak su derecho sobre la tierra y las dinámicas que desde su cosmovisión se dan en el territorio y el deber de cuidar y vivir en armonía con los seres que coexisten en su mismo espacio.

“El problema es que nos han obligado a aprender de afuera hacia adentro” (Calambás, 2021)

1.4.3 Pedagogía decolonial y Pedagogía Libertaria

La educación ha sido la herramienta fundamental para sostener la enajenación del ser humano, pues ha sido a través de ella que se han legitimado las relaciones de dominación del capital y del orden colonial.

Para Viaña (2010) la construcción de una cultura común, que no puede ser la incapaz y deshumanizadora matriz de cultura única capitalista, salpicada por todos lados del orden colonial-señorial que le es absolutamente funcional, es el norte de esta construcción de métodos y tácticas que deben avanzar para que la educación esté al servicio de la emancipación social y no de la dominación. En este camino, es fundamental plantearse que la educación -en el corto plazo- tome como elemento fundamental las transformaciones políticas, sociales, culturales y simbólicas que vivimos hacia la construcción de estados plurinacionales, la construcción de otra democracia con amplios márgenes de tipos de democracia directa, autonomías indígenas y, por lo tanto, la transformación profunda, abandonando el constitucionalismo liberal y neoliberal para dar paso a un nuevo paradigma de comprensión de lo que hasta hoy se llamó “desarrollo”. Sólo así se puede pensar en un uso crítico y emancipativo de la tan mentada interculturalidad, y en este proceso, la educación puede jugar un papel fundamental. (p. 57).

En articulación con la educación libertaria, pedagogía decolonial y educación propia, evidenciamos que hay una lucha decolonizadora que está logrando romper estructuras de educación neoliberal en función del mercado, del dominio y de la muerte. Se trata de darle nuevo horizonte y resignificación al verdadero sentido de la interculturalidad. Esta pedagogía articulada, que, desde su mirada crítica e incorporada al ámbito intercultural, debe entenderse desde las propias realidades históricas de los territorios subyugados por una estructura colonial.

Considerada de esta manera, la pedagogía de-colonial, como la pedagogía crítica, es “en última instancia, un sueño, pero uno que se sueña en el insomnio de la praxis. Esto se debe a que un individuo no puede decir que ha logrado la pedagogía crítica (o la pedagogía de-colonial) si deja de luchar por conseguirla”, si deja su insurgencia social, cultural, política, epistémico-intelectual y educativa. Con esta referencia, no estoy sumando la pedagogía de-colonial a la pedagogía crítica, ni sugiriendo la primera como manifestación contemporánea de la última. De hecho, la pedagogía de-colonial tiene su propia genealogía –sin tener que necesariamente denominarla así- enraizada en las luchas y praxis que las comunidades afro e indígenas han venido ejerciendo desde años atrás, las que recientemente están saliendo a la luz y siendo reconstruidas y revitalizadas como parte de una postura y proyecto políticos. (Walsh. P.16)

Las luchas ejercidas por dichos territorios subyugados por intereses políticos globales y nacionales ajenos a esas realidades, en su praxis constituyen pedagógicamente un diálogo entre perspectivas al rescatar sus propios saberes y al reinventarse desde sus problemáticas cotidianas.

La pedagogía decolonial se trata de un proceso a largo plazo en el que se propone el desaprendizaje para la reinención de un nuevo aprendizaje en el que nos auto reconocemos para mantenerse en resistencia, organización y autonomía, estas prácticas están relacionadas con la pedagogía libertaria que busca la transformación estructural al reivindicar las cosmovisiones y realidades propias. Walsh, propone una pedagogía relacionada con el pensar desde lo ontológico, existencial y racial de la colonización para poder repensar sobre la colinealidad del poder con la necesidad de asumir críticamente la acción para la transformación. (Walsh, pg.25).

La historia de los países latinoamericanos, desde la concepción de una construcción de estado nación que implicó una dimensión política para la constitución de sociedades modernas,

implicó también su construcción fragmentada desde distintas culturas existentes en los territorios, en las cuales el modelo capitalista se impuso como cultura dominante entre las ya preexistentes, lo cual además tuvo como objetivo construir una nueva unidad cultural que de alguna manera llegó a reconocer las diferencias culturales sociales en su interior, pero más en términos de estructura de clase y no de reconocimiento de igualdad y autonomía de dichas culturas. Entonces estos procesos de construcción hegemónica de estados nacionales pretendían fomentar una nueva totalidad, por supuesto capitalista, y no tienen una verdadera intención intercultural más allá de lo funcional.

El desarrollo de estas categorías ha sido realizado pensando en lo vivido y aprendido con la comunidad Misak, teniendo en cuenta su lucha por el territorio, por el pensamiento, por el diálogo, por el intercambio y por la convicción a través de los procesos educativos propios en un intento por recuperarse, por descolonizar el pensamiento y eso que han sido obligados históricamente a practicar y a sentir. Así como las muchas luchas que se viven de manera interna en la comunidad, teniendo en cuenta las problemáticas existentes para el logro de los propósitos que atraviesan todos sus ciclos de vida.

Capítulo 2. Marco Teórico

2.1 Un diálogo entre la teoría y la práctica.

Si bien no se trata de una separación entre lo teórico y lo práctico, durante el proceso de práctica sí hubo esa separación, dado que no se pudo contrastar la teoría con las experiencias en territorio por las vicisitudes de pandemia y paro nacional. Por tal motivo en este capítulo nos referiremos en los aportes teóricos trabajados durante las primeras fases del proyecto de grado en contraste con la práctica de campo, intentaremos estar en constante reflexión con la problematización de los conceptos y los aportes que se evidencian dentro del territorio Misak.

Durante la década del 70 del siglo pasado, categorías como territorio e interculturalidad empiezan a tomar importancia y fuerza en los movimientos sociales y a tener otra mirada en espacios académicos, puesto que en América Latina se da la apertura de políticas neoliberales con respecto a la economía del mercado y la eliminación de los estados de bienestar, estas acciones indujeron el desligamiento estatal de la regulación del mercado nacional y con esto la política de explotación más intensiva de los recursos naturales al servicio y necesidades del mercado internacional.

Estos acontecimientos produjeron impactantes transformaciones a nivel económico, social, cultural, educativo. Además, en distintos sectores de las sociedades latinoamericanas se empieza a reconfigurar el significado y utilidad de estas categorías. De esta manera la categoría de territorio e interculturalidad se convierten en instrumento desde el que se llevaría a cabo el principio discursivo de igualdad en estas sociedades neoliberales desde el sistema gubernamental que finalmente generaría la fragmentación de los conceptos en función de la globalización.

Así mismo en los países de América Latina que aún cuentan con gran población indígena, se empezó a realizar una construcción colectiva de la categoría de territorio indígena que ha tenido logros como por ejemplo el enfoque y el reconocimiento dado en la constitución de 1991, esto debemos tenerlo presente sin perder de vista que de igual manera se manejó bajo un discurso intercultural en función al Estado, teniendo presente que los territorios indígenas, históricamente han sido territorializados y han tenido una enorme desventaja con respecto a las prácticas de desarrollo y progreso de la modernidad, con la usurpación y expropiación de su espacio, cosmovisión y su construcción de conocimiento por lo que aún pervive la lucha por y la resistencia por estos proyectos modernos globales y locales que los despojan, discriminan y excluyen.

En este sentido, desde la organización política, social, económica y cultural de la comunidad Misak, se pueden evidenciar prácticas y proyectos educativos contrahegemónicos y descolonizadores que se enfrentan a la educación civilizatoria oficializada e impuesta, a la tecnología, a la salud más hoy día en contexto de pandemia, al uso de su territorio, de sus saberes, de sus creencias con el único fin de reivindicar su identidad histórica frente al mundo moderno-colonial y a las secuelas de la colonialidad para volver al origen desde sus formas de entendimiento y comprensión de sí mismos y de su estar en el mundo.

De acuerdo con lo anterior, este capítulo iniciará contextualizando la lucha histórica por el reconocimiento como diferentes y por la aceptación de esa diferencia con todos los aspectos importantes que compone a las comunidades indígenas en Colombia enfatizada en la comunidad Misak desde la constitución de 1886 hasta la actualidad. La idea es resaltar los logros como las problemáticas y disputas que se forjan en el territorio en medio de la lucha y el redescubrimiento de sus propios saberes.

En un segundo momento se realizará la exposición y la relación entre las categorías de interculturalidad, colonización y descolonización de forma teórica y en constante contraste con la praxis.

Y en un tercer momento se expondrá el diálogo entre las pedagogías críticas (libertaria, decolonial y educación propia), de igual forma en constante reflexión con respecto a la praxis para posteriormente empezar a dibujar lo que podría ser una propuesta pedagógica en articulación con el territorio, la interculturalidad y las pedagogías críticas, esto a modo de iniciación teniendo en cuenta que se expondrá en su totalidad en el capítulo cuarto de este documento.

2.2 Una mirada histórica de educación indígena Misak.

*A quién llaman analfabetas,
¿a los que no saben leer
los libros o la naturaleza?
Unos y otros
algo y mucho saben.*

*Durante el día
a mi abuelo le entregaron
un libro
le dijeron que no sabía nada.*

*Por las noches
se sentaba junto al fogón,
en sus manos
giraba una hoja de coca
y sus labios iban diciendo
lo que en ella miraba.*

HUGO JAMIOY JUAGIBIOY⁶

En el siglo XIX en el año 1886 surge la constitución política de Colombia, una constitución hegemónica y autoritaria que pretendió hacer del territorio nacional una monocultura donde solo había ciudadanos colombianos, una república unitaria. Importante resaltar que desde los procesos

⁶ Poeta indígena del pueblo, poema tomado de Camëntsá Bínÿbe oboyejuayëng danzantes del viento, 2017, Biblioteca Básica Cultura Colombiana.

de independencia la estructura política, económica y social se basó desde las élites criollas en los procesos de modernización eurocéntricos. De esta forma no solo seguía desconociéndose la diversidad cultural existente en las comunidades indígenas, sino que también para este momento ni siquiera los aborígenes eran parte de esa república unitaria puesto que eran vistos como ajenos a los civilizados.

El ideario inmerso en la nueva institucionalidad para el caso colombiano fue constituir una sociedad que girara en torno a los valores y principios que la modernidad política indicaba. Así las cosas, el modelo fue imponer como protagonistas de las relaciones, con el ordenamiento jurídico, a sujetos individuales concebidos como ciudadanos. Los proyectos que se iniciaron durante el siglo XIX nunca explicitaron las diferencias regionales y étnicas existentes. Colombia era un Estado que debía controlar el territorio que le correspondió luego del largo proceso de independencia y de ajuste de los intereses regionales que representaban sus élites. (Los derechos de los pueblos indígenas y el sistema jurídico colombiano, s.f., pág. Cap 4)

Así mismo, la religión católica seguía siendo fundamental para esta constitución y para continuar con el trabajo civilizatorio impartido por misioneros en las comunidades indígenas, mientras les arrebataban sus tierras por sus intereses económicos y políticos y les obligaban a cambiar sus costumbres y visiones del mundo. Esta constitución implementó en sus discursos de regeneración nacional que fuese la iglesia católica el centro de la identidad nacional⁷.

⁷ Los aborígenes éramos salvajes, no había afros, no había indígenas, solo éramos colombianos en un solo costal. En ese entonces eran los civilizados, semicivilizados y salvajes y bajo esas nociones quería educarnos para que tuviéramos al menos la idea de parecernos a ellos para poder progresar dentro de una sociedad que no nos reconoce. Entrevista personal con Tata Jesús María Aranda, líder indígena del cabildo de Guambia, Silvia, Cauca.

Durante esta constitución, de igual forma el gobierno se vio en la obligación de elaborar la ley 89 de 1890, fundamentada en el concordato firmado con el vaticano en 1887, este concordato otorgaba privilegios eclesiásticos y el manejo de la educación indígena por parte de la iglesia católica para civilizar a los bárbaros considerados menores de edad legalmente.

Allí se determinaron parcialidades indígenas, o lo que hoy día es conocido como resguardos indígenas y se dictaminó la forma en que debían ser gobernados los aborígenes. Si bien, esta ley se manejó bajo criterios gubernamentales y con la compañía de la iglesia en su objetivo de cristianizar castellanizar y civilizar, también fue tomado como un avance para las comunidades indígenas teniendo en cuenta que para muchos fue visto como una recuperación de sus territorios.

Pero no podemos olvidar que mientras recuperaban perdían porque mientras eran civilizados era expropiados de sus saberes y también de sus territorios entendiendo que los resguardos hacían parte de instituciones coloniales para reducir a los indígenas a la civilización. Eran categorizados como civilizados, semicivilizados y salvajes. (Aranda, Educación propia, 2021)

Ahora bien, tras esta ley surge el movimiento indígena dentro de las propias comunidades que empieza a luchar contra estas nociones de ser reducidos a la vida civil para convertir a los resguardos en un redescubrimiento de sí mismo que se reconozcan como parte de la vida y el conocimiento ancestral, por tal motivo durante el siglo XX desde los cabildos se ejerció la autoridad política que presenta y expone las reivindicaciones indígenas ante el Estado.

En esta ley, contradiciendo la constitución, se separa al indígena de la legislación general otorgándoles un sistema de gobierno a parte donde la iglesia determinan de qué manera se

reducirán a la vida civilizada y juzgando prácticas o comportamientos que atenten contra la moral cristiana.⁸

La situación indígena dentro del ámbito jurídico no cambió mucho desde este período hasta la constitución de 1991 o hasta el movimiento y la lucha indígena que se dio en los años 70 y 80. Surgieron una serie de decretos que antes reconfirmaban lo establecido en la ley 89 de 1890. Por dar algunos ejemplos:

- Ley 5 de 1905 que legaliza la venta de resguardos indígenas en subastas públicas.
- Ley 72 de 1892, concedía a los misioneros católicos facultades para ejercer autoridad penal, civil y judicial sobre los indígenas hasta que sean capaces civilizadamente de ser gobernados por las leyes nacionales.
- Ley 104 de 1919, establece la división de las tierras de los resguardos indígenas y se realizan variados castigos a quienes se opongan a dicha división.
- Decreto 1142 de 1978, esta ley fue un avance para la comunidad indígena debido a que tiene dos aspectos importantes: primero, se estableció la selección de docentes propios en las comunidades y el desarrollo de currículos propios para la constitución de un proyecto educativo propio dentro de las comunidades indígenas.

Posteriormente el CRIC en el año 1982, se apropió del decreto para ponerlo en funcionamiento y la comunidad Misak a partir de 1985.

Importante hay que comentar que estas leyes no fueron estáticas o surgieron porque sí hasta la constitución del 91, por ejemplo, la ley 104 de 1919 surge posterior a los años 1914 y 1918 donde hubo gran dinamismo con el movimiento de Manuel Quintín Lame con la rebelión de los

⁸ Ley 89 de 1890 en Renán Vega, Gente muy rebelde, indígenas campesinos y protestas agrarias, editorial pensamiento crítico, Bogotá, p.19.

terrajeros en el Cauca y el Tolima, movimiento que impuso fuerza para otras comunidades indígenas a la lucha por la recuperación del territorio y la autonomía indígenas.

Haciendo una breve mirada histórica a lo que ha sido el tema educativo en las comunidades indígenas, concluimos que durante el siglo XIX y parte del siglo XX los indígenas han tenido que soportar discriminación, reducción, explotación, despojo con el afán de convertir a los indígenas en personas que hiciesen parte de la modernidad y que estuviesen bajo las creencias y prácticas que eran correctas para la iglesia y el Estado.

La influencia de la iglesia en la educación tiene deja matices que hoy día se siguen evidenciando en la comunidad, por ejemplo, los Misak, con la lucha por su pensamiento y costumbres siguen siendo algunas plantas medicinales como demoniacas por la misma influencia cristiana o católica que sigue existiendo en las iglesias de los territorios. Es muy fácil encontrarse docentes en las escuelas que entregan sus clases siempre en nombre de Dios.

Para finalizar ahondaremos en los inicios de la educación indígena en los años 80 y la constitución de 1991.

Desde 1980 las comunidades indígenas, específicamente la comunidad Misak, empezó a preguntarse por la forma educativa que tenían establecida en sus comunidades⁹, esta lucha inicia con la idea de recuperar sus costumbres, sus saberes su tierra desde la herramienta más importante que es la educación, que, si bien hoy se establece como educación oficializada, tienen

⁹ En 1985, se reúnen los Misak a través del gobernador desde el resguardo de guambia para analizar la educación oficial impartida por el estado, y nos dimos cuenta de que no estábamos caminando en lo correcto, en lo propio. Por lo que armamos un primer planeamiento educativo gambiano, hasta ahora llevamos quinto planeamiento educativo. El primero era para orientar a los docentes en el quehacer educativo Misak, por lo que empezamos a auto investigarnos y a partir de eso los docentes comienzan con trabajos pequeños, cartillas, folletos y avanzando a escribir la lengua y posterior a esto nacen los CEP centros experimentales piloto para profesionalizar a los docentes.

un PEG (proyecto educativo gambiano) y a través de este desarrollan su currículo para la educación impartida en las escuelas.

En esta lucha consiguieron un reconocimiento con sociedades diferenciadas en la constitución de 1991, por ejemplo, se otorgan varios derechos.

- Derecho a la dignidad honra, y el buen nombre de los grupos étnicos, dejando de verlos como salvajes o menores de edad.
- Certificado donde se evidencie la existencia de comunidades indígenas.
- Derechos a la constitución de sus resguardos indígenas.
- Derecho sobre la tierra, con el derecho de ejercer sus creencias religiones, saberes y cosmovisiones.
- Conservación de recursos naturales.
- Participación política, por ejemplo, la participación de Lorenzo Muelas como líder indígena en la asamblea nacional constituyente de 1991.
- Desde 1980 se habla de Etnoeducación, Educación indígena y finalmente queda establecido con los pueblos indígenas el sistema de educación indígena propio SEIP.

Desde el SEIP se busca la fortaleza, identidad, medicina, lengua, tradición, escritura, rescatar la música el vestuario a través del proceso de educación. Sin embargo, desde la comunidad han surgido también algunas críticas a estos procesos educativos que no dejan de estar dentro del círculo del sistema educativo oficial.

Tengo crítica en cuanto a la implementación curricular, porque la mayoría de los docentes indígenas y no indígenas mediante el estatuto docente 2178 quedan blindados y surge la

autonomía y la fuerza a los docentes para hacer caso omiso al querer de las comunidades indígenas. Existen muy bonitos e interesantes documentos con planes de estudio, pero no son implementados en su totalidad. Están acostumbrados a dar lo que venían dando los proyectos institucionales regulados desde el ministerio, desde los lineamientos y de ahí no se salen. entonces los currículos existen como para tenerlos de exhibición en cada institución y mucho ni siquiera se han empolvado. Si los currículos propios en primaria no se implementan, peor en el bachillerato. El querer es muy lindo, por eso los que llegan a la universidad son reorientados. Llegan y poco ven la cosmovisión y ese es un problema, por eso desde la Misak universidad enseñamos la cosmovisión, como entendemos las piedras, el agua, para nosotros no existe la geografía, existe la pedagogía del territorio, hay que hacer el recorrido, las lagunas, los sitios sagrados, los árboles, las pinturas. Y es desde ahí como se enseña por ejemplo la medicina. (Aranda, Conversación personal, Guambia, 2021)

De acuerdo con lo anterior, desde el territorio se han evidenciados varias problemáticas con respecto a la educación propia impartida en las escuelas oficiales, la mencionada por el Tata Jesús es una de esas problemáticas, otra puede ser que se ha trabajado y construido bajo el lema “Recuperar la tierra para recuperarlo todo”, sin embargo, dentro de la propia comunidad, en algunas escuelas, o en casas de los indígenas se trabaja con agro-químicos y es acá y desde los procesos interculturales que encontramos un camino en el diálogo de saberes para repensar y significar que es ese todo que significa recuperar la tierra. En capítulos posteriores hablaremos de estas problemáticas y de cómo están siendo combatidas por la comunidad, teniendo en cuenta que hacen parte de procesos de modernización.

Por los aspectos mencionados en este apartado, surge la necesidad de analizar de articular aspectos importantes de los procesos de pedagogía decolonial y pedagogía libertaria con la educación propia, con el fin de que desde allí se abarquen estas problemáticas y además se pueda fortalecer el proceso en comunidad desde la enseñanza de las ciencias sociales, por ejemplo, si se entiende desde la comunidad que se recupera la tierra para recuperarlo todo podemos trabajar en qué significa ese todo desde la comunidad para combatir procesos de destrucción de la tierra como lo son los agroquímicos, de qué maneras influye esto en el consumo y como afecta la soberanía alimentaria y el cuidado de los cultivos y la tierra.

2.2.1 Recuperar la tierra para recuperarlo todo.

Desde antes de los 80 y a partir de esa década se generó un fuerte movimiento en la comunidad Misak de recuperación de tierras, tierras que les han pertenecido como originarios del territorio y de donde los blancos terratenientes los fueron despojando y arrojando cada vez más a las zonas altas con títulos de alquiler sin ningún tipo de validez, alquilaban el territorio, lo estudiaban y luego creaban títulos de propiedad aprovechando que los Misak no sabían leer ni escribir el castellano, luego los mismos a quienes les habían arrebatado sus tierras, eran contratados para trabajar la agricultura. Estos sucesos fueron representativos en el siglo XIX y hace parte de lo que se sigue reclamando en la actualidad por parte de los Misak.



Figura 2. Huerto de cultivos orgánicos por la recuperación de la tierra envenenada de químicos, fotografía de archivo personal.

Aquello de lo que hablaba el Tata Jesús Aranda expuesto en algunas citas diálogos obtenidos con él en territorio y que se encuentra en los anexos de este documento, se puede evidenciar en estos procesos, una relación entre el saber-poder que se ha aprovechado históricamente y que se ha mostrado desde una cara específica en la historia oficial en las escuelas, sin embargo, es de resaltar que las comunidades podrían no saber el castellano, pero entendieron muy bien las relaciones de poder que los ha llevado a sus reivindicaciones.

Para lograr entender estas dinámicas, no basta con leer un libro o las noticias, es importante llegar a caminar el territorio con la comunidad que con sabiduría y desde su espiritualidad saben leer muy bien el territorio y en una dinámica intercultural por intercambiar saberes nos muestran con orgullo y dignidad su significación territorial. Por tal razón el territorio es fundamental para la construcción de una propuesta, dado que es desde este desde donde se resignifican y se ven representadas las dinámicas importantes para la comunidad, este contexto y esta experiencia con la comunidad fortalecen de manera significativa los objetivos no solo de articular una propuesta

entre pedagogías críticas para el entendimiento y la transformación del espacio en el que nos encontramos desde las escuelas y los ámbitos educativos ajenos a estas sino también para el proceso pedagógico que se asume como docente de las ciencias sociales, teniendo en cuenta los aprendizajes y aportes desde la academia deben pueden estar en función a las necesidades de las comunidades y de los contextos territoriales.

La academia está mal enfocada porque la academia parte desde la colonización, con un origen eurocéntrico que olvidó a los millones de habitantes indígenas, pueblos enteros que teníamos comunicación espiritual y los territorios fueron acabados y creando las entidades territoriales donde se fraccionaron los territorios. Aquí en el Cauca, en Pupayá (Popayán) cuando Belalcázar llega en 1535 ya existían los cacicazgos que manejaban territorios amplios, llamados territorios libres que se trabajaban de manera mancomunada. Cauca era un territorio completamente aborígen, y la colonización se apropió con los títulos coloniales, cuando los mayores se dieron cuenta en los años 1950 1970, empezaron a caminar a pesar de que la ley 89 era prohibida leerla, desde ahí se comienza a desglosar la problemática del terraje, llega el colono, me quita la tierra y me deja ahí para que le produzca. Y esa fue la lucha, pensar que es lo nuestro y por qué estábamos así. (Aranda, Conversación personal, Guambia, 2021)

Desde el año 2021 se está viviendo un proceso en Cajibío Cauca, que evidencia que los procesos por la recuperación de tierras continúan, esta vez con la multinacional Smurfit Kappa¹⁰, la cual ha hecho uso de los medios de comunicación para hacer ver a la comunidad Misak como desagradecidos y violentos, teniendo en cuenta que su discurso es generar empleo.

¹⁰ Smurfit Kappa Cartones de Colombia es una multinacional dedicada a la producción de cartones que provienen del monocultivo de pino.

La misión de los Misak es proteger integralmente lo que nos pertenece por Derecho Mayor, es decir antes del nuevo testamento, antes de la conquista, por eso es Mayor. Porque nosotros ocupábamos, gobernábamos y cuidábamos estas tierras antes de la llegada de los españoles, éramos naciones indígenas, con diversas costumbres y culturas, ocupando todo el continente; civilizaciones cuyos logros artísticos e intelectuales podían competir con las culturas de la antigua China, India y el mundo mediterráneo. [...] Entre los españoles y los mestizos nos arrebataron nuestras tierras, nuestra autonomía y justicia, que fueron reemplazadas por los encomenderos, por curas, por el juete y por el cepo; también saquearon nuestras riquezas de oro, plata, sal y quina. [...] Ante toda esta situación en el año 1980, el pueblo Misak en asamblea general, proclama a través del manifiesto gambiano, el Derecho Mayor “IBE NAMUIGUEN Y ÑIMMEREAY GUCHA”, “esto es de nosotros y de ustedes también”. Desde entonces venimos elaborando nuestro Plan de Vida para resurgir a través de nuestra propia organización de lucha y con mucho esfuerzo, venimos reconstruyendo el pensamiento, la historia y elaborando un pensamiento político sobre el derecho a la tierra, a la justicia, a la educación, a la salud, a desarrollar la lengua materna y las costumbres. Con esta propuesta nos unimos comunidades y pueblos indígenas, caminamos y luchamos juntos para la recuperación de la tierra y para recuperar todo. [...] El requerimiento del espacio vital, que denominamos territorio y/o territorialidad Misak no es definición o invento del hombre, es un requerimiento por la misión de origen de territorio. Por tal concepción, en la memoria ancestral MISAK está el kauka que significa madre de los bosques y de los espíritus de las aguas. Por esta razón, principios y fundamentos de origen somos piurek (hijos del agua), sembradores de aguas (agua-mujer, agua-hombre), donde nuestras prácticas y vivencias de toda esta concepción de origen mayor, solo se realiza en los sitios

sagrados que están en diferentes pisos térmicos como son los páramos o clima frío, áreas de clima caliente como son kurakshak, Køllinshago que hoy le dicen en castellano Santander de Quilishao, que significa espacio de los mayores o sabios y otras áreas de climas intermedios, que son espacios de ritualidad, proveedores de biodiversidad, materiales y/o alimentos para fines espirituales y físicos, por eso es diferente a resguardo. “La territorialidad no está conformada únicamente por el espacio en que habitan los Misak en la actualidad, sino también por aquél que recorrieron y que crearon, al hacerlo, las generaciones del pasado-pasado, aquellos Misak que van adelante marcando el camino que los Misak de hoy deben recorrer. (Tunubala & Muelas Trochez, 2008)

Es por esto tan importante el territorio, el cuidado de este para poder implementar la espiral de vida Misak y todos sus ciclos de vida, desde la preconcepción hasta el viaje espiritual.

Entonces está es la exigencia del pueblo Misak, recuperar la tierra que les pertenecen para evitar el monocultivo, que seca y daña la tierra, para realizar la agricultura como lo hacían sus ancestros guiados por los ciclos lunares y dando descanso a la tierra, para vivir en comunidad y que a nadie le falte el alimento y la medicina y también muy importante y mencionado por Tata Alex líder de este proceso en Cajibío, para seguir construyendo centros de pensamiento espirituales desde la tradición con el fin de acercar a los jóvenes y a la comunidad y volver al diálogo sabio acompañados de abuelo fuego en el NAK KUK, no guiarse únicamente en trabajar la tierra sino también el espíritu.

2.3 Interculturalidad, colonización y descolonización.

Las preguntas que son la fuerza y motor de muchos trabajos de investigación en el ámbito académico de las ciencias sociales, en la mayoría de las ocasiones son enfáticas con respecto a las problemáticas sociales que podemos ver desde la cotidianidad en el sistema-mundo. En mis cuestionamientos una y otra vez, incluso antes de iniciar mi carrera como licenciada en ciencias sociales e incluso fuera de las implicaciones que tiene la vida académica, surge la duda, la indignación y el aliento para visibilizar problemáticas sociales que se encuentran en aquellos lugares en los que desde las ciudades en ocasiones se normaliza indiscriminadamente las vivencias inhumanas de las comunidades indígenas que han tenido que migrar en busca de mejores oportunidades o, peor aún, que históricamente desde la conquista han estado sometidas a procesos civilizatorios que aíslan costumbres y cosmovisiones del mundo cambiando sus lenguas, sus vestidos, su música, su danza, su forma de vivir el territorio.

Estos procesos de transformaciones sociales, culturales, económicos dentro de las comunidades indígenas inician en 1492 con la conquista del continente americano, denominado Abya Yala por indígenas Kuna Tule en lo que hoy es conocido como Panamá. Esta conquista implica dicha decadencia dado que a partir de ese momento se empieza a imponer modelos de modernización occidental.

Esto se vivió durante el período de la conquista y posterior a este, con la independencia de los países latinoamericanos en los cuales se enmarcó en el poder una élite criolla que instalaba modelos de sociedad eurocéntrica que siguió los mismos patrones de la conquista con estereotipos de inferioridad y poder, dominación de un actor sobre otro y superioridad racial que va más allá del color de piel, tiene que ver con una superioridad evidente en situaciones cotidianas como el lenguaje, la forma de vestir, la sexualidad, el saber y uso de la naturaleza, etc.

Esto genera relaciones jerárquicas sostenidas en la actualidad.

Aspectos como el racismo empezaron en la conquista y continúan apareciendo en la actualidad, son matices de una herencia colonial que sigue marcando a los pueblos indígenas y que está dentro de los aspectos culturales que mueven la decolonización.¹¹

Por aspectos como estos es que desde las ciencias sociales surgen las dudas y aportes que contribuyen a procesos educativos como el de educación propia Misak, el cual apunta a la visibilización de las problemáticas y la actuación sobre ellas, al trabajo reivindicativo de la

¹¹ Alejandra: ¿cómo es la discriminación en la actualidad para su comunidad?

Ana Mercedes: A mí me pasó que hablar Namtrik yo no lo hablaba, porque mis papas no me enseñaron, sintieron la necesidad de enseñarme español porque cuando ellos vivían en Silvia y se fueron a vivir a tierra caliente les pareció muy difícil hablar el español, la gente se burlaba, les ponían apodos porque no podían entender ni hablar el español, cuando nací prefirieron enseñarme el español, como era la lengua que se maneja dónde estoy viviendo, además para que no pasara lo que ellos.

A la edad de 15 años que mi hermanita nació, fue cuando empezamos y ahora a los niños no les enseñan porque no ven la importancia de aprenderlo. Empezaron a hablar solo español y no querer apropiarse de alguna forma de perderse la cultura y tradición y al hacer ese análisis ahora se enseña desde la concepción y la preconcepción.

Aprendí a las malas y se lo básico, escuchar sí, vestirme sí, hacer cosas de tejidos sí, porque mamá siempre me enseñaba, pero hablar no porque siempre viví fuera del territorio en ese entonces me incluía más con los campesinos, con los mestizos. Pensé soy indígena, soy Misak, pero no lo hablo y en ese momento cambie ese pensamiento Misak y cambia también tu forma de ver las cosas. En la universidad se me dificultaba porque al no saber hablarlo tuve muchas veces que llamar a mi mamá y hermanita a que me ayudaran para exposiciones. Y en este momento sigo en ese proceso de aprenderlo y entenderlo.

Al inicio me acomplejaba cuando estaba en el colegio porque me hacían sentir mal, me trataban de indio, que debía vestirme como era no así. Y en la universidad solo pienso a lo que voy y no me importa que puedan pensar, porque nadie desde que inicie se vestía con el atuendo Misak, ahora ha cambiado un poco, lo más curioso era que la misma universidad en la que estoy que es privada ni siquiera sabían nada de nosotros, me preguntaban: ¿de dónde era?, ¿porque me vestía así?, ¿quiénes éramos nosotros?, preguntaban cosas que para mí no tenían sentido, pensaban que era del Ecuador y en la misma universidad me hacían entrevistas y de esa forma mis demás compañeras empezaron también acostumbrando.

Entrevista personal, Ana Mercedes Tunubalá, Indígena Misak

diferencia que determina a la comunidad en sus saberes y que de alguna forma es sus estructuras políticas son más organizadas y colectivas en bien de la comunidad.

Por eso entendemos que, desde la educación libertaria y pedagogía decolonial en conjunto con procesos de educación propia, se pueden combatir estos aspectos coloniales que continúan marcando la vida comunitaria y que son negativos, como el racismo, la estructura educativa, el poder y en gran medida el acaparamiento del saber, del dominio y de la muerte a través de la autonomía, la dignidad, el diálogo y la enseñanza. Una educación que abarque las luchas y avances de diferentes movimientos indígenas, periféricos, campesinos, afro, urbanos, desde allí se puede dar una transformación a los derechos ya no individuales si no colectivos consiguiendo la deconstrucción de la herencia moderna europea que está en contextos completamente diferentes a los vividos en nuestros territorios. Se trata de darle nuevo horizonte y resignificación al verdadero sentido de la interculturalidad. Esta pedagogía decolonial, que, desde su mirada crítica e incorporada al ámbito intercultural, debe entenderse desde las propias realidades históricas de los territorios subyugados por la idea y estructura colonial.

2.3.1 De lo funcional a lo crítico.

Se puede decir entonces que la acción es la herramienta y la práctica más importante para llegar a una interculturalidad crítica. Si bien, desde los años 90 del siglo pasado, empezó el auge internacional y académico del concepto de interculturalidad y con esto la inclusión de diferentes costumbres y formas de pensamiento en Latinoamérica en procesos políticos, principalmente desde el ámbito lingüístico con la creación de la educación intercultural bilingüe (EIB) y esto fue producto de las luchas sociales e indígenas que se adelantaban por entonces, esto representó un gran avance para dichas reivindicaciones tanto jurídicas como culturales para las comunidades, también tuvo un tinte negativo y oscuro del cual se aprovechó el auge del neoliberalismo que

impulsaba la inclusión con el fin de conseguir la coerción social e instituciones como ONG's el BM y el FMI, para garantizar el orden social.

Walsh (2010) indica que, dentro de la EIB, lo “intercultural” ha sido entendido principalmente en términos lingüísticos y con una sola direccionalidad: desde la lengua indígena hacia la lengua “nacional”. Y es esta direccionalidad la que le da un sentido de transición: lo “intercultural” es entendido como el relacionamiento que los alumnos indígenas deben tener con la sociedad dominante y no viceversa. (p. 82-83).

Así se evidencia entonces una interculturalidad funcional al sistema capitalista moderno ya establecido, que no pretende transformar ni cuestionar las prácticas discriminatorias, raciales y profundamente hegemónicas.

Aunque la interculturalidad aparece como eje transversal o marco para introducir la diversidad y el reconocimiento del “otro” en estas re-formas, su intencionalidad no ha sido refundar o repensar los sistemas educativos, sino añadir y acomodar un discurso de la diversidad e interculturalidad -entendida como convivencia, tolerancia, respeto y reconocimiento de la diferencia cultural- sin mayor cambio. [...] En la formación docente, la discusión sobre interculturalidad se encuentra en general limitada al tratamiento antropológico de la tradición folklórica. En el aula, la aplicación es marginal al máximo. [...] Al partir del problema estructural-colonial-racial y dirigirse hacia la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales y la construcción de condiciones radicalmente distintas, la interculturalidad crítica -como práctica política- dibuja un camino muy distinto, que no se limita a las esferas políticas, sociales, y culturales, sino que también se cruza con las del saber, el ser y la vida misma. Es decir, se preocupa también por/con la exclusión, negación y subalternización ontológica y epistémico-

cognitiva de los grupos y sujetos racializados por las prácticas -de deshumanización y subordinación de conocimientos- que privilegian a unos sobre otros, “naturalizando” la diferencia y ocultando las desigualdades que se estructuran y mantienen en su interior. Pero, y adicionalmente, se preocupa por los seres y saberes de resistencia, insurgencia y oposición que persisten a pesar de la deshumanización y subordinación. (Walsh, 2010. p. 83-89).

Así se evidencia entonces una interculturalidad funcional con el sistema capitalista moderno ya establecido, que no pretende transformar ni cuestionar las prácticas discriminatorias, raciales y profundamente hegemónicas. Entonces se hace importante que la interculturalidad crítica parta desde la problematización estructural, colonial y racial, buscando la acción desde el ámbito educativo formal como no formal y evidenciando que las problemáticas que aquejan este eje estructural, colonial y racial no involucran únicamente a las comunidades afro o indígenas, sino que también se evidencian en grupos urbanos blanco-mestizos que se viven en las periferias y en la cotidianidad de las ciudades. Así mismo, se comprende que, aunque en el ámbito propiamente intercultural se han realizado avances significativos con leyes educativas de inclusión en Bolivia y Ecuador, en estos hay muchas contradicciones que siguen favoreciendo la dinámica neoliberal y es necesario repensarse una transformación profunda de las estructuras y el estado.

Para adentrarnos en una de las problemáticas más importantes producto de la modernidad capitalista, cabe mencionar la violencia epistemológica que se generó a partir de la globalización tecnológica. Dicha violencia epistemológica generó la expansión incontrolada de la vía tecnológica desde los procesos colonizadores en África, Asia y América, instauró hegemónicamente concepciones de ciencia, cultura y religión, entre otras cosas. Y desde la época

renacentista con la llegada de la razón, el progreso y la ciencia en las que lo único válido o verdadero desde entonces ha sido lo eurocéntrico, eso se puede evidenciar hoy tanto desde aspectos tecnológicos y académicos y la violencia epistemológica no ha permitido la alternativa científica de otras comunidades desde la pluralidad.

Fornet (2099) señala que un ejemplo concreto que ilustra esta unión de ciencia y colonialismo y que, a nuestro modo de ver apuntala también nuestra argumentación, lo tenemos en lo que hemos llamado la globalización del sistema de enseñanza universitaria y de los métodos de investigación científica de Europa. Las necesidades políticas, sociales, administrativas, jurídicas, etc., así como los intereses misioneros de las potencias coloniales, hicieron necesaria muy pronto la expansión de la universidad europea y sus métodos de estudio. Con lo cual se imponía en África, América y en gran parte de Asia, no sólo lo que Europa sabía o le interesaba saber, sino también una metodología para la producción y trasmisión de conocimiento. Se trata de un proceso trágico y violento porque se entiende que esa imposición del orden epistémico europeo se hace desde la conciencia de que la colonización epistemológica es el comienzo de la ciencia en África, América y Asia. Así como se cree que con el cristianismo llega el único Dios verdadero, así también se piensa que con Europa llega la verdadera y única ciencia. (p.13).

Por ejemplo, en la actualidad el avance provocado al desconocimiento de la medicina indígena tradicional, el estudio de las plantas curativas o la labor de las parteras, en el que se evidencia incluso un trato más humano que el de la medicina moderna. Lo que Fornet propone, es algo que ya profundizan un ámbito de interculturalidad para el intercambio de saberes entre culturas con el fin de evitar la desaparición de la diversidad cultural y mantener un equilibrio con un diálogo epistemológico entre saberes, para llegar a este diálogo no es posible desde la

interculturalidad funcional, sino desde una interculturalidad crítica que reconozca realmente la pluralidad de conocimiento, acompañado de una propuesta educativa decolonial.

Así como lo indica resalta Walsh (2005) Hablar de una política epistémica de la interculturalidad, pero también de epistemologías políticas, puede servir desde el campo educativo para llevar los debates alrededor de la interculturalidad a otro ámbito, traspasar su fondo enraizado en la diversidad étnica y llegar al problema de la ciencia en sí. Es decir, la manera en que la ciencia, como uno de los fundamentos centrales del proyecto de la modernidad/colonialidad, ha contribuido en forma vital al establecimiento y mantenimiento del histórico y actual orden jerárquico racial, en el cual los blancos-y especialmente los blancos europeos- permanecen encima, permite considerar la construcción de nuevos marcos epistemológicos que pluralizan, problematizan y desafían la noción de un pensamiento y conocimiento totalitario, único y universal desde una postura política y ética, que siempre mantiene como presente las relaciones del poder a las que han sido sometidos estos conocimientos. (p. 48).

Lo que da pie para que se pueda hablar de diversidad cultural, es la forma cómo se conformaron estas culturas en la clasificación de estas desde la historia de la colonización, existiendo una jerarquización racial en las sociedades desde entonces hasta el día de hoy, sólo que han cambiado las denominaciones según como le convenga a los actores dominantes.

Las diversas exigencias, luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas y movimientos sociales, han sido apaciguadas y controladas históricamente.

Como bien menciona Garcés (2009) El indio fue primero pagano, luego bárbaro, luego gregarista comunitario, luego atrasado-tradicional y hoy enculturado (sólo él tiene cultura y hay

que mantenerlo en ella). [...] El sistema clasificatorio –primero racial, luego “civilizacional” y hoy “cultural”– ha operado y opera en distintos órdenes de la vida social: pasa por el ámbito religioso (los indios no tienen ni fe ni religión, sino supersticiones o espiritualidades), epistémico (los indios y los cholos no tienen conocimiento sino etnosaber o conocimiento local), social (los indios forman sociedades “simples” en oposición a las sociedades “complejas” que llaman los antropólogos), político (los indios son prepolíticos y si tienen participación política explícita lo hacen bajo manipulación, o sea, de hecho, son ingenuos manipulados). (p. 22).

La interculturalidad puede ser vista como negativa en cuanto a valoraciones actitudinales o como variedad de entidades estáticas, es por eso por lo que entendiendo y comprendiendo las dinámicas del pasado la interculturalidad y la cultura implican formas de desestructurar el estado y sus instituciones dominantes, esto es una interculturalidad llevada a cabo desde la práctica ética y política entendiendo su carácter conflictivo.

Así como la interculturalidad crítica no tienen sentido sin una teoría crítica de lo que es la cultura, tampoco lo tiene si no existe la dialéctica entre la interculturalidad y la descolonización, por lo cual, es importante profundizar en la distribución de los recursos, la participación equitativa en los territorios, la injusticia que se vive cotidianamente dentro del orden social, por lo cual es necesario tener una posición crítica de la colonialidad teniendo en cuenta que la decolonización no es completamente verdadera cuando se implementa mediante un decreto dentro de las mismas estructuras de reproducción capitalista en la que se maquillan los verdaderos conflictos de la diversidad cultural y se invisibilizan las relaciones de poder con los discursos incluyentes.

La “independencia formal” de las colonias no termina su condición de ser “colonizadas” y su “colonialidad” fundamental, sino que se ahonda aún más, sólo que los

medios de dominación habrían cambiado de una ocupación militar y política a un imperialismo económico, una ocupación simbólica y mediática, un antropismo filosófico y una alienación cultural cada vez más sutiles. Es en este contexto que el discurso de la “interculturalidad” puede contribuir a una “descolonización” verdadera y profunda, o más bien puede convertirse en aliado del modelo dominante de la globalización”. (Estermann, 2009. p. 55).

La interculturalidad no puede ser algo estático y por ende la descolonización tampoco, por el contrario deben profundizar en las dinámicas políticas, económicas y sociales para visibilizar y transformar lo que aún sigue vigente en la negación humana de grupos étnicos, la incorporación de asimilarlos como seres humanos sólo si hacen parte de una civilización ya establecida como única y verdadera e incorporarlos dentro de esa civilización para que se crean partícipes de un desarrollo y modernidad establecida.

Esta forma crítica de asumir la propia realidad enfocada en los contextos territoriales se articula entre la interculturalidad crítica entendida entonces como un diálogo entre culturas que busca la transformación social con las apuestas pedagógicas desde lo libertario y lo decolonial. Lo decolonial desde el desaprendizaje, la descolonización y la crítica ante los aspectos coloniales visibles aún en comunidad como las cuestiones mencionadas con anterioridad, lo libertario desde la libertad, la autonomía y la integralidad de los saberes de los sujetos como lo plantea la educación propia que sería desde el entendimiento y la lectura territorial, las necesidades comunitarias, el cuidado de la espiritualidad y de los seres preexistentes en el espacio geográfico, la comunalidad, la miga, el trabajo colectivo para beneficio de los demás en comunión con el individual y la reciprocidad de los saberes.

Capítulo 3. Experiencia en Cauca, Colombia con la comunidad Misak.

Desde la llegada a la comunidad en el municipio de Piendamó, Cauca. Se abrieron las puertas para los interrogantes que pudiese tener con respecto al trabajo de grado que estaba emprendiendo, ahora en campo para poder contrastar lo ya trabajado desde la academia.

Como ya lo he indicado en otros apartados, se presentaron varios incidentes antes de llegar y al llegar a campo teniendo en cuenta las actividades y el cronograma que se tenía organizado, pues por contexto de pandemia no fue posible trabajar con todos los estudiantes o los grados que se requería.

Sin embargo, la comunidad fue muy receptiva, solidaria y abierta a compartir diálogos, recorridos por el territorio que los cuales se pudiese entender mucho mejor la noción territorial desde los Misak y como esto se vinculaba a procesos educativos propios en conjunto con dinámicas *intraculturales*, *interculturales* y *transculturales*, tal como ellos denominan la participación en sus procesos desde dentro hacia afuera.

El compartir con la comunidad en su territorio fue lo que me permitió comprender cómo entienden los Misak el territorio, la interculturalidad y su propia educación desde la cocina, el fogón, el Ya Tul (huerto), las casas de pensamiento, la medicina, la danza, la música.

Por tal motivo, en este capítulo se realizará un recorrido encaminado a visibilizar los inicios de lo realizado en campo y lo surgido en otros espacios que ampliaron la intencionalidad de lo buscado y respondieron también a las problemáticas encontradas.

3.1 Escuela ALA KUSREY YA MISAK PISCITAU, encuentro intercultural con estudiantes de 5 y 6 grado.

El contexto de práctica indagado en territorio Misak abrió un camino importante para la reflexión y el enriquecimiento personal en términos de vida y términos educativos. Fue una experiencia que encontró en el camino lecturas del mundo fortalecidas con el trabajo comunitario y en aportes que deberían conocerse en otros espacios educativos que no correspondan únicamente al indígena, para realizar aportes desde su organización completamente distintas a las estudiadas o a las ya establecidas personalmente. Se dieron situaciones en territorio que lograron dar cuenta de los intereses del trabajo de investigación y de su fortalecimiento, así como de las necesidades que existen dentro de la comunidad.

Los escenarios vividos establecen un diálogo de tensiones y resistencias alrededor distintos procesos educativos que se llevan a cabo dentro de la comunidad, desde la educación occidental en escuelas oficiales que trabajan lo propio, así como fuera de dicha oficialidad.

La práctica de campo fue de utilidad para fortalecer la caracterización de territorio y la comunidad, así como para el desarrollo de la actividad que se presentará en este capítulo y que tiene como objetivo evidenciar desde la coyuntura que se mencionó en capítulos anteriores correspondiente al derrocamiento de estatuas como juicio histórico indígena con el fin de dialogar con los estudiantes y saber desde qué perspectiva y qué problemáticas surgen a partir del ejercicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante los niveles de práctica en los momentos de caracterización de conceptos, de construcción de herramientas para el acercamiento con la comunidad, se hace importante comprender que el saber occidental y teórico debe fortalecerse con el acompañamiento y participación en la cotidianidad de la vida en el territorio Misak. La

lucha por el territorio, la reivindicación de su identidad como comunidades diferentes se evidencia desde el ámbito territorial, desde allí se evidencia la manera en que aspectos como el vestido, el alimento, el diálogo alrededor del fogón, las festividades, los huertos, la minga, el recibimiento, el caminar el territorio, el leer el territorio con sus problemáticas, su cuidado y sus preocupaciones, entre otros, son aspectos que desde lo cotidiano forman parte de la lucha y la organización por la pervivencia de su pensamiento y de sus saberes.

Los recorridos realizados, las conversaciones y actividades con la comunidad Misak permitieron que el ejercicio de indagación hiciera parte de mi formación académica y personal, ninguna de las herramientas utilizadas para acercarse a la comunidad fueron con el fin único de que fuese un mero acercamiento sino que iba más allá para la construcción de un ejercicio en el que el vínculo con los Misak y sus saberes dieran cuenta de las preguntas planteadas que se irían respondiendo en un diálogo de saberes entre mis conocimientos y los de ellos.

Dicho esto, en este capítulo presentaremos la actividad inicial realizada en la escuela de PSCITAU, la cual permitió abarcar conceptos desde lo colonial, decolonial y la interculturalidad en diálogo con los estudiantes y abrió la perspectiva para la construcción de una propuesta a partir de las problemáticas evidenciadas.

Por tal motivo se dieron espacios de compartir y de conversaciones en otros lugares y con otros procesos educativos de la comunidad dada la búsqueda de las características fundamentales de educación propia que traspasan el ámbito escolar. Por lo que se presentan estos procesos siempre en reflexión con la investigación y con el quehacer docente en cuanto a la propuesta de articulación pedagógica.

Actividad 1. ¿La colonialidad perpetuada en una estatua?



Figura 3. Fotografía Archivo personal, Piendamó, Cauca

Esta actividad se desarrolla con estudiantes de grado 5 y 6 en la escuela de Piscitau, la idea es primero realizar algunas preguntas con respecto a si están familiarizados con el tema, qué han escuchado al respecto, qué opinan, si saben cuáles son los motivos por los cuales se realiza esta acción de parte de su comunidad, qué es un juicio histórico.

Luego de esto con toda la disposición de los chicos para organizarse y desarrollar la actividad, se da como herramienta un audio de conversación entre Néstor Morales, periodista de blue radio con gobernador del cabildo Guambia Tata Pedro Velasco. Luego de esto, se realiza una organización en dos grupos donde se generará un debate luego de leer el artículo del periódico El Tiempo en contra del tumbado de estatuas. Un grupo será parte del gobierno y el otro será parte de los indígenas que promueven el tumbado de las estatuas y ante esto se responderán a las siguientes preguntas

¿Por qué no se deben tumbar las estatuas?

¿Por qué se le denomina juicio histórico a tumbar las estatuas?

¿Quiénes son las personas que están representadas en esas estatuas?

¿Qué han significado para los territorios y el pueblo indígena Misak simbólicamente estas estatuas?

Realización de la actividad: Antes de realizar la actividad, se realizó la entrega de los implementos, impresiones del artículo, y se organizó el audio para que todos escucharan correctamente. De igual forma se dio una charla previa con el fin de saber si los estudiantes tenían alguna idea del contexto trabajado explicando los vacíos que hubiera con respecto a lo ocurrido.

Luego de esto se inicia la actividad. Algunos estudiantes estaban desconcertados, no sabían lo que estaba ocurriendo o no les interesaba, varios que eran Misak, decían no serlo por mera vergüenza, otros por el contrario estaban muy animados con la actividad y sabían a lo que nos referíamos.

Cuando empecé a preguntar por qué había estudiantes tan arraigados a su cultura y otros no, me di cuenta de que es eso la propia educación, es desde el fogón, desde el diálogo con sus abuelos, con sus padres con respecto a su historia e identidad. Una chica, de aproximadamente 12 años, me dijo:

Mi papá odia ser indígena y dice no serlo, por eso a mí tampoco me gusta serlo, ha habido otros lugares donde me juzgan por eso. Acá en estas conversaciones que se fueron dando con respecto a la actividad, se dejó ver ese lado de discriminación que genera la no aceptación dentro de las comunidades, había otros estudiantes que le decían o intentaban explicarle porque era importante, por el territorio, por la vida, por la dignidad.

El debate dejó ver los saberes de los niños de su territorio y de las situaciones actuales que están ocurriendo en el país. Sabían la importancia de los territorios, por sus cultivos, por sus sitios sagrados, por sus espíritus y sabían también la mancha que ha dejado sobre ellos símbolos de proceres patrios que no fueron más que genocidas.

La problemática más vista en este taller ha sido la discriminación, o aquellos que siguen viendo muy poco simbólica la caída de una estatua. Luego de la actividad, se generó un diálogo ya sin el rol de ser parte del gobierno o parte de las comunidades indígenas, desde ahí se vio representada la interculturalidad, los niños hablando de su territorio de la importancia del mismo o alejándose de esas nociones y yo por mi parte sin querer moldearlos a mi propio discurso o pensamiento, intentando acercarme a ellos en rol de maestra para enseñarles no porqué sí es bueno tumbar una estatua sino lo que han significado esos personajes para la historia de las comunidades, acontecimientos, como robos, castellanización, violaciones entre otros aspectos sin hacerlos sentir como que ellos no son quienes están en lo incorrecto sino haciéndoles saber que hacen parte de la historia y que no por eso tienen que estar de acuerdo con tumbar una estatua pero sí pensar en alternativas que impliquen luchas sin necesidad de tumbar una de ellas.

Este tipo de actividad es útil dentro de la formación y de la asignatura de las ciencias sociales, pues no impone una idea de algo y dinamiza los aspectos importantes de la actividad con los estudiantes.

Desafortunadamente por el tema de la pandemia y de la finalización de actividades académicas con la escuela, fue la única actividad para intercambiar saberes con los estudiantes, de esto quedó registro videográfico y algunos escritos de los estudiantes que quedarán en los anexos de este documento.

Sin embargo, de actividades de clausura en la escuela quedaban 3 días de actividades culturales, por este motivo estuve ingresando a la escuela durante esos días para charlar con profesores y estudiantes de manera menos académica y desde lo que ellos me permitían.

Por ejemplo, encontré desde ámbito territorial la importancia del Ya Tul, huerto para los estudiantes que son quienes cultivan sus propios alimentos y desde allí se constituye la cocina comunitaria que es de donde desayunan y almuerzan los estudiantes luego de cosechar sus propios cultivos.

3.1.1 Algunas problemáticas encontradas inicialmente.

Referente a esto me encontré con una problemática importante que corresponde a los cultivos con semillas transgénicas y químicos, ante esto se evidencia un fuerte problema que tiene que ver con este proceso de la modernidad-colonial con el que se está luchando desde los aspectos culturales y desde la recuperación de las tierras, porque esto cumple con la pérdida de saberes ancestrales como el cultivo bajo los ciclos de la luna dependiendo de la semilla a cultivar. Ante esto por supuesto, se me generaron algunas contradicciones en el proceso de práctica que quería ir resolviendo a lo largo del camino por el territorio.

Surge de aquí otra problemática y son los currículos escolares con los que se trabajan, en los diálogos con profes, se evidencia que no se habla el Namtrik en la escuela, sino que hay una clase de dos horas de Namtrik, por dar un ejemplo.

Tercero, no en esta escuela, pero sí en otras escuelas del territorio, es obligatorio usar el vestido y los tejidos de acuerdo con las tradiciones.

Cuarto, la falta de interés por parte de los estudiantes por su identidad, la música moderna que es más importante que el vestido, o la música propia y desde los sucesos discriminatorios que hacen a los jóvenes acercarse a lo propio.

Quinto, el problema del tráfico que se ve fuertemente en conversaciones entre los estudiantes, no porque la consuman, pero si las referencias que hacen con respecto a esto.

Ahora bien, es importante resaltar en este aspecto que estas problemáticas fueron evidenciadas en algunos aspectos dentro de la escuela, sin embargo, no quiere esto decir que es lo único que define a las escuelas dentro de la educación propia y que esta no tiene lucha al respecto o no lo está combatiendo.

Estas problemáticas evidenciadas fueron las primeras que me permitieron indagar más al respecto sobre lo que se estaba haciendo como comunidad para poder combatirlo. Por lo que me da pie para conocer otros procesos y para que sean puntos que hagan parte de la futura propuesta pedagógica.

3.1.2 Proyecto Ala Kusreik Ya Misak Universidad.

La primera vez que escuché sobre la Misak Universidad, fue durante el encuentro que tuve con la comunidad en la Universidad Pedagógica. En conversaciones con el coordinador general de la universidad comprendí la lucha desde lo educativo que tiene la comunidad por el despertar de saberes y conocimientos propios para las siguientes generaciones y cómo la universidad se convierte, a partir de un proceso de recuperación de territorio, en un espacio de diálogo principalmente con la comunidad y de ahí interculturalmente con otros saberes tanto de otras comunidades indígenas como saberes occidentales.

De esta forma desde las ciencias sociales la enseñanza de la historia es un núcleo fundamental para la recuperación del territorio.

Desde aquí se resignifica la importancia del aprendizaje por medio de los sueños, la visita a las lagunas y sitios sagrados para fortalecer el pensamiento, la investigación de la música propia que en las universidades tradicionales se realiza a través de notas musicales. En la Misak Universidad se enseña la música por medio de los sueños, el sonido del viento, los pájaros y las lagunas, así como el territorio.

La Misak universidad es uno de los procesos que nace dentro de nuestros Shures y Shuras (abuelos y abuelas), nuestros mayores y mayores, es una universidad donde buscamos empujar más y más a los conocimientos del territorio teórico práctico, primeramente, basado en las experiencias que han tenido nuestros antepasados dentro de esa recuperación que nosotros estamos buscando con esa tarea, más que recuperación es un despertar, despertar esos saberes que se van perdiendo. Para mirara eso estaríamos viendo, primero viendo el pensamiento, en el fortalecimiento y en el despertar de los conocimientos propios y basado en eso es algo que se va moldeando más de una manera práctica y en la Misak universidad se ha visto en el despertar del territorio, recuperar la tierra para recuperarlo todo. Primero verlo desde la parte histórica, porque para recuperar el territorio tenemos que recuperar el pensamiento y dentro de eso nacen diferentes dinámicas en cada uno (Universidad T. M., 2021)

Este proyecto inicia su constitución sobre el año 2010 y tiene como principal objetivo reforzar los saberes tradicionales con la comunidad y un proceso completamente intercultural acogiendo a maestros y estudiantes mestizos, realizando acuerdo con otras universidades como la

Universidad del Valle e incluso universidades internacionales como la UNAM. Se encuentra ubicada en Silvia, Cauca.

Los fundamentos de la educación están basados en la espiral de vida Misak cumpliendo con los 4 ejes fundamentales:

Ya Tul, economía propia.

Administración propia

Sociopolítico

Derecho y deber mayor

Estos ejes se desarrollan de acuerdo con la siguiente espiral de vida Misak.

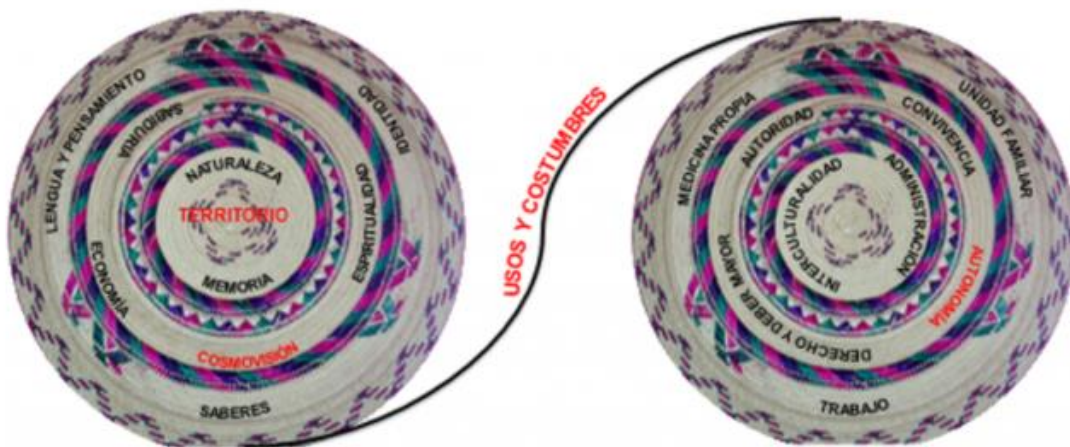


Figura 4. Ejes de la espiral de vida Misak (Guambia, 2020)

Estos ejes son trabajados transversalmente durante un año por cada eje. Fuera de estas temáticas hay algunos cursos que se realizan también fuera de los ejes. La visión principal es el territorio de ahí parte todo, la memoria, la identidad, la naturaleza, sabiduría, cosmovisión, espiritualidad, saberes, economía, etc. Al ser el territorio el aspecto más importante para su

desarrollo las actividades consisten en recorridos a las lagunas sagradas, exploración y estudio del lenguaje natural, conocimiento del territorio, pisos térmicos, ubicación, cuidado, preservación y utilidad medicinal.



Figura 5. Archivo personal de lenguaje natural. (Universidad)



Figura 6. Reconocimiento de las lagunas. (YA)



Figura 7. Archivo personal Medicina propia Misak Universidad

Fotografía de archivo personal, medicina propia, laboratorio Misak Universidad.

Los procesos educativos llevados a cabo en la Misak universidad, están completamente organizados y aunque en la actualidad siguen las reuniones y acuerdos con el Ministerio de Educación para que sea una institución reconocida por el Estado y se otorgue la titularidad de los espacios. Sin embargo, es de resaltar que esta organización pedagógica va más allá de un tema legal, dado que sus prácticas y convicciones están dentro del marco de la legitimidad que hace parte de la recuperación de tierras de haciendas donde fue posible su construcción y lucha por la reivindicación educativa de los saberes propios y por los derechos como comunidad indígena, practicando y volviendo al origen desde la música propia, la medicina ancestral, cultivos orgánicos, danzas, entre otros.

Esta universidad es una de las formas en la que se lucha contra las problemáticas anteriormente mencionadas, pues es de saber que quienes estudian allí lo hacen por convicción y lucha de su cosmovisión, teniendo en cuenta que no reciben un título oficial.

Este proceso educativo de educación propia Misak responde a la necesidad de la comunidad de recuperar lo propio mediante un tejido de saberes que abarcan el recorrido y reconocimiento

del territorio, la investigación de su cultura y la investigación de su historia desde la oralidad con los abuelos. Por lo que es un aporte importante para la articulación con la pedagogía decolonial, teniendo en cuenta que traspasa las realidades de la comunidad con el reto de repensarse desde el origen en lucha y contraposición del control del conocimiento en la superioridad y la inferioridad evidenciado en la cara de la colonialidad que en la actualidad es la modernidad. Estos procesos de modernidad pensados desde afuera siguen constituyendo un poder colonial en el que apuestas pedagógicas que no se limitan a una institución sino a las luchas y reivindicaciones de sus saberes a través de pedagogía reflexiva, al desaprender y reaprender que son necesarias para la transformación, por tal motivo se evidencia un proceso alternativo continuo y caminado con sus coyunturas y problemáticas donde surge la unión con perspectivas como lo decolonial. (Walsh, 2005).

3.1.3 Jardín Botánico Las delicias.

“Eso la educación no es así no más debe tener una conexión directa con el cosmos y con todo para el vivir bien”. (Alex, Conversación personal , 2021)

Este fue uno de los procesos que me encontré caminando el territorio con mestizos que trabajan dentro de la comunidad, con tatas y mamas habitantes de Silvia, Cauca, queda ubicado en la vereda de San Fernando y es un proyecto que inició desde 1999, con la construcción de una cooperativa entre familias con el fin de apoyarse comunitariamente luego de recuperar los terrenos en donde se encuentran ubicados, tras años de experiencia, diálogo con los niños de la comunidad, construcción de saberes, reconocimiento y protección del territorio, esos hijos que hoy día ya son adultos, deciden iniciar un proyecto de jardín botánico en el que se le apuestan a una pedagogía del territorio, enseñando a sus hijos fuera de las escuelas oficiales que de igual manera tienen tradiciones de herencia colonial como la obligatoriedad de costumbres.

Para poder organizarlo se han realizado varias propuestas a distintas organizaciones como ONG's para conseguir apoyo económico.

Este proceso surge de varios interrogantes que la comunidad quiere resarcir dentro de lo que entiende como lo propio. En una entrevista con el líder pedagógico del Jardín Botánico él decía, antes nuestros abuelos decían recuperar la tierra para recuperarlo todo, pero ahora nosotros decimos recuperar a los jóvenes para recuperarlo todo.

Otra inquietud importante es: ¿Pero ¿qué es la escuela?, nosotros estamos rodeados de escuelas.¹²

¹² Alejandra: Bueno quisiera saber un poco sobre cómo fue como es la historia y como vinieron a darse los procesos posteriormente, ahora el jardín botánico y la escuela de educación propia

Tata Alex El saber que tengo poco, porque uno va aprendiendo, esto es gracias a que nosotros hablamos nuestra ley de origen gracias a ello se ha venido gestando y eso es una orientación espiritual- cósmica que nos ha ayudado en este proceso de recuperación y reorientación que tenemos que llevar otra vez nosotros como nueva generación estamos en la cuarta generación, nosotros como territorio.

Gracias al proceso de la cooperativa que eso también es educativo, eso ya es un proceso organizativo más que todo económico, como de economía solidaria, de ahí también vemos que dentro de eso había otras necesidades y esa era la lectura al territorio a partir de cuándo y de donde porque siempre hablamos que somos hijos del agua parte de la naturaleza y se necesitaba algo, dentro de eso nosotros también somos hijos de los fundadores de la dirección del jardín botánico, en ese entonces nosotros comenzamos de una escuela del teatro, éramos muchachos del teatro porque nuestros padres estaban más en la parte de organización que son del 99'.

Entonces de ahí nace esa chispa en nosotros, pero no es que usted haga si no que es un nacer que le va dando a cada persona que esa necesidad de que realmente nosotros porque estamos aquí, de ahí nace la escuela, hasta estos momento que llevamos un proceso del jardín digamos los 20 años y ahorita este proceso nuevo que ya lleva ahora la nueva generación que es un proceso que faltaba que abarcara todo el territorio un proceso importante que abarque todo el territorio para poder organizarnos bien para poder tener ese trabajo recíproco entre organizaciones, entre personas, entre familias y naturaleza eso lo necesitamos.

En la autoridad tuvo presencia importante en la cooperativa por su historia, tuvo importante la asociación del proceso por el trabajo ambiental por el trabajo educativo de ahí nace por eso ahora la autoridad que está abarcando casi toda la parte territorio se ha basado o se ha fortalecido es a partir de esos dos procesos para estar ahora nosotros estar ahorita de autoridad. Y de ahí hace falta otro proceso que es la parte de educación romper, realmente que es para nosotros porque nosotros cuando llegamos al proceso de la cooperativa llegamos a conocer el jardín botánico, pero aún seguíamos con nuestros niños yendo a las

Este proceso educativo, ha tenido críticas incluso de manera interna dentro de la comunidad, por ser considerado como muy alternativo por no estar encaminado hacia la oficialidad sino hacia la legitimidad como indígenas y es una de las respuestas encontradas ante problemáticas anteriormente mencionadas con respecto a la oficialidad, al desligamiento de lo propio dado que hay una fuerte influencia occidental en las ciudades para los jóvenes indígenas y esto es una forma de no reproducir prácticas impuestas desde lo colonial como la obligatoriedad de del uso del vestido, de la realización del tejido, teniendo en cuenta que se enseña desde adentro, desde el territorio y el fogón.

escuelas convencionales a lo tradicionales y entonces nos preguntaban que paso que los niños no están valorizando, sino que se quieren ir todos hacia afuera.

Hacía falta algo, nos preguntamos que era porque los niños a veces iban allá y no valorizaban lo nuestro y otra cosa que nosotros por la historia que tiene el territorio y por los procesos que ha tenido, esa palabra líderes no he podido buscar otra palabra, como orientadores, no ha salido dentro de estos territorios que luche por el territorio que lo den a conocer porque usted sabe que desde aquí desde este territorio creció se gestó el movimiento indígena, hubo una base importante dentro de estos territorios para poder despertar por que aquí tenemos el fundador del CRIC y fundador de la cooperativa.

Entonces no salieron personas, no entendemos qué pasó ahí donde fue la fractura entonces qué hicimos nosotros, pues bueno ahí está la autoridad, vamos hacer una educación diferente, una educación donde se necesite lo de afuera en el contexto en el tiempo que nosotros hablamos de nuestros padres decían: bueno necesitan ellos aprender de lo de afuera pero no era tan fuerte la parte de la distribución con la parte de la tecnología ahorita la constitución es diferente, nosotros con el mover del CRIC es toda la parte tecnológica la parte del consumo todo esa parte hemos mirado como hacemos porque ya no nos vestimos y lo otro es que nos cuesta es caro vestirnos pero nos cuesta caro porque también estamos en esa facilidad factor dinero y es comprar ya no lo hacemos, por que antes no nos costaba si no nuestras mamás o hasta uno tejámoslo que nos íbamos a colocar eso no tiene costo.

Entonces la idea es nosotros volver otra vez a esos valores que nosotros teníamos, a esos usos, costumbres, que realmente nosotros necesitamos llegar para poder tener esas conexiones, entonces la educación vino de ahí nació en la autoridad, entonces dijimos la escuela que vamos a tener esa orientación.

¿Pero qué es la escuela?, nosotros estamos rodeados de escuelas.

Si bien es un proyecto joven, ya iniciaron las construcciones de los centros de pensamiento donde se impartirá la educación propia, la cual está es acogedora y abiertamente recibe mestizos que queremos aportar a su pedagogía y también que queremos aprender en el diálogo de saberes desde la interculturalidad. (Alex, Jardín botánico las delicias, 2021)



Figura 8. Archivo personal, Casa de pensamiento Misak, Jardín Botánico las delicias.

El diálogo que se realizó con los líderes de este proceso fue muy importante para el entendimiento de la noción territorial de la comunidad Misak, en el jardín se clasifican especies de aves que estaban desapareciendo por el uso de químicos, existe un banco de semillas nativas, se realizan trueques alimenticios con la comunidad y recorridos a lugares sagrados. El jardín está ubicado en un lugar sagrado para los Misak, La peña de mama Manuela, abuela que les indica el camino a través de la naturaleza y los sueños.

Hasta el momento están en construcción del proyecto pedagógico y la propuesta para la comunidad, cuentan con una profesora para los niños que asisten a la escuela donde todo el tiempo se enseña en Namtrik, realizan juegos, crean canciones, teatro, dibujan y recorren el

territorio y todo el tiempo realizan preguntas. El proceso educativo no tiene que ver con la educación institucional a la que desde occidente estamos acostumbrados, se trata de un proceso educativo en el que, a través de la palabra, el camino, las luchas cotidianas en familia, en colectivo es como se aprende, entendiéndose como ser en diálogo en interrelación con otros saberes, otros pueblos y otras personas.



Figura 9. Volviendo al origen, hablando con abuelos y agradeciendo el territorio.



Figura 10. Recorriendo el territorio, niños de la comunidad. Reconocimiento y caracterización de rocas

Otro aspecto fundamental y que sale de la noción de escuela que se tiene occidentalmente es la de los grados para distribuir a los niños en los aprendizajes. De acuerdo con Tata Alex:

Quitamos los títulos de grado 1ero, 2do, 3ero, y hablamos por tejidos o primeros ciclos de vida, el del nacimiento, el segundo ciclo de la familia, también es para nosotros como algo psicológico ya impuesto, que sí pasó, sino que es el seguimiento de la vida el significado de la vida para él, para nosotros un ciclo es hasta el final, porque cuando cumple la pubertad se envía a otros territorios, normalmente es hasta el 11 y nosotros queremos tener hasta el grado 13 esos dos años experimentar con otros territorios con otras comunidades dentro eso después buscar una financiación para que el chico pueda tener una estancia su aprendizaje con otras comunidades llegar con a esa reciprocidad y causalidad y poder entender a los demás pueblos.

Las mamitas hablan de mucha sabiduría y esas conexiones y espiritualmente lo hay que a veces hemos perdido y por eso los sitios sagrados son conexiones que tenemos nosotros con los mayores de otros pueblos, para poder entender nuestra educación. Entrevista personal con *Tata Alex, líder del proyecto pedagógico Jardín botánico, entrevista en anexos de este documento.*

El fortalecimiento por parte de la comunidad hace parte de una crítica y una lucha contra lo colonial-moderno de lo que ya hemos hablado en este documento, es una forma de redescubrirse y entender su propia realidad, cuestionar las problemáticas visibilizadas en las escuelas oficializadas donde se está hablando de educación propia, la educación propia debe ser tan fuerte como para que los jóvenes vayan a otros contextos y aprendan allí, tomen aquello que les sirve a ellos y a su comunidad y generar aportes también.

Sin embargo, hoy día se pueden ver bastantes adolescentes permeados por el uso incorrecto de las redes sociales, la música, la televisión y la tecnología.

Es por eso por lo que surge la preocupación de parte de la comunidad para desde una pedagogía alternativa y propia se logre concientizar a los chicos respecto a sus costumbres.

En este aspecto cabe resaltar que conocer este proceso cambió completamente la perspectiva que tenía inicialmente de lo propio, lo cual generalmente se ve con currículos y docentes propios pero desde lo institucional, entonces si bien hay muchos aspectos importantes dentro de esta institucionalidad, de los cuales daremos un ejemplo en el siguiente proceso, también es importante relacionar el jardín botánico, su lucha por una educación espiritual y territorial con lo que será la propuesta pedagógica, pues es evidente que es un camino que está empezando y desde el cual las Ciencias sociales, los futuros licenciados pueden aportar desde los saberes que tienen de acuerdo a lo que la comunidad considere importante para recibir.

Encontramos acá entonces que la apuesta de organización y lectura del territorio por parte de los líderes del jardín botánico le apuesta todo a su convicción, a sus creencias y a su pedagogía y esto es más que fundamental para un diálogo intercultural que aporte en una propuesta pedagógica.

3.1.3 I. E INTEGRAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN MISAK.

Este proceso educativo corresponde a la educación propia aplicada dentro de los parámetros del ministerio de educación, sin embargo, la pedagogía aplicada es muy cercana a lo elaborado en los currículos propios, existiendo una integralidad entre:

Territorio, como aspecto más importante de la comunidad dado que en él se articulan los procesos culturales, ambientales, económicos y espirituales. De esta forma se tiene un Ya Tul

propiamente trabajado por los estudiantes y en espiral, con esta forma de cultivo se representa simbólicamente el ciclo de vida Misak desde la espiral de vida que va desde la preconcepción hasta el viaje espiritual.

Naturaleza, desde el reconocimiento del Nupirø, es decir el gran territorio que consiste en el respeto por la naturaleza y el cuidado y reconocimiento de su biodiversidad. Así mismo, la armonía que debe haber entre seres naturales, espirituales y humanos.

Memoria, fortalecer la memoria histórica de su comunidad como la de otros pueblos y las implicaciones que eso tiene en el mundo.

Economía, basada en actividades agropecuarias en equilibrio con lo natural, el respeto de las semillas nativas y de lo orgánico.

Soberanía, defensa y protección del territorio como espacio vital para la vida, es decir: interior de la tierra, tierra y fuera de la tierra, el cosmos. Esta es la fortaleza de la misión de origen como pueblo la cual consiste en proteger los espacios vitales como fuentes de vida, subsuelo, suelo, cosmos y la espiritualidad.

Cosmovisión, basada en el poder desarrollar el pensamiento propio para luego relacionar las cosmovisiones ancestrales con las ciencias modernas.

Medicina propia, relación armónica entre hombre y naturaleza, el medico tradicional es elegido por la misma naturaleza a través de los sueños, los conocimientos provienen de la naturaleza, esto corresponde a la lucha por los saberes medicinales propios de las plantas para disminuir el uso de medicamentos occidentales químicos.

Espiritualidad, se fortalece en los espacios familiares, la cocina, el fogón y las escuelas, desde allí se otorga la sabiduría para intercambiar saberes con otras culturas.

Saberes universales, saber reconocer los aspectos culturales e históricos de la humanidad y de los pueblos originarios con el fin de complementar saberes.

Lengua y pensamiento, este es uno de los aspectos fundamentales pues desde el lenguaje se fortalece la memoria histórica del pueblo Misak y se reivindican sus luchas descolonizadoras que les obligaron a mantener y solo hablar el castellano.

En esta escuela, suele verse a los estudiantes con sus vestidos tradicionales y en sus espacios libres practicando la música y los tejidos propios.

Así mismo cuentan con una zona de bosque altoandino que les permite esa conexión con el territorio para llevar a cabo su currículo propio. De igual forma hay profesores mestizos que se encargan de relacionar de forma intercultural aspectos históricos para la enseñanza, o por ejemplo desde la biología, se induce a los estudiantes a que se categoricen las especies escuchadas y reconocidas en el bosque y que de acuerdo con eso se les otorgue un nombre propio desde el Namtrik.



Figura 11. Archivo personal, recorrido por territorio. Tata Antonio Tumiñá, docente biología y maestra Misak Bosque Andino Morales Cauca

Este recorrido se realizó con el fin de evidenciar cómo se trabajaba lo intercultural desde el territorio, el profesor nos cuenta que hay una apropiación muy fuerte por parte de los estudiantes que los hace participar en el cuidado y el conocimiento de las especies y de los cuerpos de agua.

Se han pedido ayudas a la alcaldía y al gobierno para poder mantener estos espacios de manera organizada y que no se pierda, dado que es el territorio quien da las herramientas pedagógicas para aprender desde él y desde la vida que hay en él.

3.1.4 Armonía con la espiritualidad y el medio ambiente.

En este apartado, dando visibilidad a los procesos pedagógicos encontrados en el territorio, esta experiencia generó en el andar pedagógica una serie de interrogantes que se fueron dando a medida que caminaba. Por ejemplo inicié este capítulo hablando de la escuela ALA KUSREIK YA PISITAU, porque fue el primer acogimiento que recibí para dar cuenta de los procesos educativos y realizar algunos talleres, en el ejercicio de estos talleres me adentré en problemáticas dadas en el territorio que me impulsaron a querer conocer más acerca del territorio y su educación, había en mí un afán por encontrar procesos que combatieran estas problemáticas que evitan que los proyectos se queden en lo discursivo, o en lo plasmado en un libro, un artículo o algún espacio académico, buscaba algo que fuera más allá de hablar de música propia dentro de algo curricular que se diera más en la acción, en estos momentos de incertidumbre y de dudas, me encontré con el tata Antonio Tumiñá y la mama Ana Mercedes Tumiñá quienes me dieron la posibilidad de alojarme en su hogar durante el tiempo que estuviera allí.

A ellos era a quienes llegaba a contarle esos interrogantes y esa incertidumbre que me generaba el encontrarme con procesos muy discursivos donde las problemáticas de las escuelas se estaban dejando de lado. De ellos recibí palabras alentadoras y mucha sabiduría con respecto a sus saberes. El más importante fue el cuidado de la tierra.

El tata Antonio, me estuvo contando que su Ya Tul había estado contaminado por los cultivos transgénicos y que desde la palabra y el diálogo con su padre, empezó a estudiar la tradición, empezó a volver al origen desde la tradición oral con su padre, quien le enseñó sobre los cultivos orgánicos y los procesos lunares para empezar a recuperar la tierra dañada que habían dejado los químicos y encontré en él, una persona sumamente preocupada por el destino de su cultura y de la juventud, la preocupación de saber que a 5 cuabras de su casa vendían químicos para las plagas de los cultivos y que el uso que le daba la comunidad era alto. Con él emprendimos un proceso para empezar a visibilizar esta problemática, empezar a recuperar ese todo que significa recuperar la tierra, por tal motivo con él recorrí espacios como el del jardín botánico y la I.E INTEGRAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN MISAK. Desde sus saberes diarios, recolección de semillas nativas, procesos de abono naturales, registro de especies que han vuelto luego de un largo proceso de limpieza de la tierra, le comentaba que la sabiduría que él tenía al respecto debía ser compartida dentro de la comunidad y por eso se intercambiaron saberes en los espacios mencionados, se propone de manera autónoma con él realizar una cartilla e incluir dentro de la revista propuesta estas problemáticas que nos hagan llegar de nuevo a ese entendimiento y conexión espiritual con la tierra y los seres y el medio ambiente*¹³.

¹³ Todos los tatas han intentado recuperar lo perdido en la colonización, nosotros como familia también queremos recuperar lo propio empezando por la salud desde la alimentación, por lo que estamos en proceso de recuperar nuestras tierras también desde adentro evitando los cultivos transgénicos y el uso de químicos para los alimentos, dado que es una cadena de daño, daña la tierra, daña los ecosistemas, daña el control biológico y daña el consumo. También estamos evitando el ganado, teniendo en cuenta que ocupa mucho espacio y los ovejos no requieren tanto espacio, desde allí recuperamos nuestras lanas para el tejido ancestral. Conversación con Tata Antonio Tumiñá.

Desde tiempos anteriores nuestros ancestros han tenido en cuenta las fases de la luna para la siembra, la cosecha y para poder almacenar las semillas en materiales orgánicos (tutuma). Según nuestros antepasados, en la fase de la luna, el primer cuarto creciente, en ese tiempo las plantas echan raíz y la luna apoya con su energía, el medio ambiente funciona con la energía, esto hace que la raíz sea buena y se extienda. Para luna llena, por ejemplo, en la naranja, los nutrientes del árbol y de la tierra que están concentrados en la naranja, en ese periodo la naranja está en el punto clave con todas las propiedades alimenticias. En cuarto menguante la semilla está en su momento de firmeza y en madurez total, una



Figura 12. Archivo personal Tata Antonio Tumiñá, padre.

Desde los recorridos realizados por sus huertos evidenciamos que se ha formado un control biológico en los cultivos.

Cuando dejamos de usar los químicos empiezan a aparecer las telarañas, los colibríes las lagartijas, las lombrices y todo eso es producto de abono producido por esos animales. La cadena que se forma es, por ejemplo, el saltamontes se lo come la lagartija, a la lagartija se lo comen los pájaros, aparecen las abejas para polinizar las flores de maíz de café y ayudan a mejorar las semillas también. Los colibríes usan las telarañas para cubrir la parte interna del nido. Es una convivencia de la naturaleza y el hombre. Cuando se

semilla bien madura cosechada en esta fase evita que haya gran cantidad de plagas. Si se cosecha en luna creciente se gorgoea la semilla que está siendo guardada. Se puede sembrar en cualquier tiempo con las fases de la luna.

rotan los cultivos mejoramos la semilla, se deja descansar la tierra y se siembra otro cultivo, o se deja descansar completamente o por periodos no sembramos nada y luego sí se siembra, ahí la tierra está más fuerte. Se escucha y se ve mucho las tragedias que está causando el cambio climático, lo estamos viviendo desde los cultivos porque ahora las granizadas, por ejemplo, acaba con todo lo que ya se haya cultivados y esto es consecuencia del mal manejo del ambiente, daño de las aguas, de los animales, de las semillas de los bosques para la ganadería, tenemos y estamos obligados para trabajar en mejora del cambio climático con la reforestación. (Tumiñá, 2021)

Quise compartir las reflexiones de parte del tata, dado que desde acá surge la búsqueda de esa propuesta pedagógica, entender el territorio es entender sus dinámicas y una de esas dinámicas, la más importante para la comunidad es la alimentación, por eso es importante hablar de los cultivos y la forma en que se realizan.

De acuerdo con estas experiencias y los procesos evidenciados en el territorio, se soporta fuertemente a la construcción de material didáctico informativo que corresponde a la revista en la que se da cuenta de los aspectos fundamentales de la articulación de las propuestas pedagógicas en la que vemos que la educación y lo pedagógico pensado decolonial y libertariamente va más allá de los espacios estructurales de la construcción de las escuelas, se trata de procesos educativo integrales para la comunidad que se dan al conocer su territorio, al poderlo leer, caminar, entender y construir sobre el para la transformación de la colonialidad moderna.

Capítulo 4 Diálogo intercultural entre las pedagogías críticas como instrumento descolonizador.

Hemos entendido que no es conformar una escuela por conformar, debe tener una razón de ser para poder llevar una buena educación, para fortalecer lo propio y las costumbres. No dejamos de inventar religiones, ni hacer iglesias, porque primero debe tener en cuenta lo que somos nosotros primero, la madre tierra, nosotros nos construimos nosotros mismos curando la tierra. El proceso de educación es bonito por que se aprende muchas cosas, tiene que ver en todo porque es la base fundamental de un ser, desde que nace está la educación (Alex, Jardín botánico las delicias, 2021).

Con el fin de poder tener una mirada decolonial en estos procesos educativos, es necesario realizarnos algunos cuestionamientos con el fin de dar una respuesta con base a los aspectos educativos más importantes encontrados en la educación propia y que de estos se pueda relacionar con perspectivas pedagógicas como la pedagogía decolonial y la pedagogía crítica. ¿Las problemáticas raciales, educativas, territoriales se están abarcando dentro del ámbito de la educación propia en diálogo intercultural con otros saberes? ¿es posible llegar a una pedagogía que realice un proceso de desaprendizaje de las problemáticas coloniales evidentes aún en los territorios que haga parte de un sistema educativo descolonizador?

El movimiento de la llegada de la modernidad se caracterizó por poner en tela de juicio todas las formas de conocimiento basadas en principios religiosos, de autoridad y tradición, pues esto representaba ignorancia, superstición y no permitía dar luz al ser con el uso de la racionalidad para dar paso el avance científico, cultural y la libertad humana de las cadenas de la ignorancia religiosa. Sin embargo, todos estos ideales de progreso se convertirían más bien, como lo mencionarían Adorno y Horkheimer en una de sus obras más relevantes como lo es la “Dialéctica

del Iluminismo,” en la base de la racionalidad irracional, la sinrazón, es decir, la modernidad que prometía igualdad, individuos libres racionales y trabajadores en una sociedad en continuo progreso, llegó a caer en la peor barbarie.

Dicho esto, se puede entender la reflexión y reocupación de Benjamín en su metáfora del ángel de la historia, un ángel con sus alas abiertas vuelve su mirada hacia atrás, hacia el pasado, para encontrarse con acontecimientos que van a dejarlo pasmado, pues se da cuenta de sucesos que para nuestra sociedad han sido necesarios para conseguir el progreso humano, pero él ve la catástrofe que amontona ruinas y cadáveres bajos sus pies, cadáveres de aquellos que han tenido que sufrir el precio del progreso de quienes sus voces han sido silenciadas, es testigo de los hechos catastróficos que va dejando la modernidad en la historia, que ha sometido a la naturaleza y por ende la humanidad. Todo aquello con lo que se encuentra, le genera un sentimiento de frustración, pues como lo explica Reyes Mate:

“Como un ser cercano al Dios bueno, el ángel quisiera detener la marcha, despertar —o resucitar— a los caídos y arreglar los desperfectos. Pero no hay manera. El viento huracanado que viene de lejos, del origen mismo de la historia del hombre, lo empuja hacia adelante con lo que seguirán creciendo las víctimas y las ruinas. La paradoja del ángel es que, aunque sus buenos sentimientos le lleven a incrementar el lamento, él seguirá dando la espalda al sufrimiento que deja tras de sí.” (Reyes, M. 2009. Pp. 156-157)

Así pues, la reflexión está en que para salir de esa catástrofe que ve el ángel y no la sociedad, es la sociedad la que debe despertar de su hipnosis para dar fin a las acciones y consecuencias del progreso.

Lo que un día fue la esperanza y oportunidad de transformación, se ha convertido en un proceso de repetición, un infierno que naturaliza y frivoliza el sufrimiento de la humanidad, pues este sufrimiento es el precio que algunos tienen que pagar para conseguir el beneficio del progreso para los intereses de unas minorías. Un progreso que ha conseguido más desigualdad, pobreza, injusticia, miseria, daños ambientales, entre muchos otros desastres catastróficos que están llevando a la humanidad al abismo.

Reyes Mate, muestra una profunda reflexión que aqueja una necesidad de emancipar las conciencias de las clases subalternas, donde sus expositores e intelectuales con su arduo análisis de la sociedad moderna no sólo buscan denunciar la barbarie en la cual estamos sometidos, sino el control que ejercen sobre nuestras propias vidas, donde nos inculcan necesidades que debemos satisfacer a toda costa sin importar pasar por encima de otros, es tal el grado de deshumanización en el cual estamos absortos que se puede evidenciar con la misma naturalización de las injusticias y la miseria de otros, en donde lo único que importa es la individualidad y el yo.

De acuerdo con lo anterior entendemos que hay una herencia colonial que ha quedado en aspectos culturales, sociales, económicos, políticos y educativos. Por lo que desde las pedagogías críticas ya se menciona que no basta con ser parte de una inclusión nacional, estar dentro de una constitución, al contrario, hay que empezar a llevar a cabo acciones políticas educativas que decolonicen esa herencia mental de organización colonial dentro de las comunidades.

Para esto, la pedagogía libertaria que no es muy conocida pero que tiene bases integrales y éticas muy importantes, junto con la pedagogía decolonial e intercultural no puede reducirse a una forma de estudiar sus campos características importantes o incluirla dentro de algunas propuestas pedagógicas. Es necesario que con sus aportes entre sí se pueda realizar un proceso descolonizador con las problemáticas encontradas en campo.

Discriminación.

Cultivos transgénicos

Obligatoriedad

Discursos idealizados de la educación propia

Se trata de ir eliminando continuamente mediante un proceso fuerte y bien estructurado las secuelas dejadas por la colonización y de esto se requiere convicción, compromiso y voluntad dentro de las prácticas educativas.

Por lo tanto, debemos ir encaminados a realizarnos cuestionamientos con respecto a lo que no está funcionando en esas pedagogías que de alguna forma en sus discursos de obligatoriedad reproducen prácticas coloniales a sus estudiantes a pesar de hablar de reconstruir y redescubrir lo propio.

El ejercicio de esta pedagogía debe ser desde una mirada de diálogo que no sea ajena a las comunidades y los pueblos indígenas, deben reivindicar una práctica autónoma, crítica, libre y a la disposición de las problemáticas sociales incluso de otros pueblos

Esta apuesta se propone ir más allá de criticar las problemáticas evidenciadas, apunta más bien a la construcción entre pedagogías para combatir dichas problemáticas.

De este modo entendemos que surge la necesidad de una educación que se logre articular con procesos de educación intercultural crítica que se desprende de lo funcional a procesos institucionales desde lo occidental, es más bien un diálogo con otros saberes, entre los cuales se encuentra el saber occidental sin que se realice al modo establecido, por lo cual la de la mano de la pedagogía decolonial se evidencia que los procesos pedagógicos no son parte únicamente de

un proceso institucionalizado y aun así desde la institución se puede trabajar con estos aspectos. La modernidad y el eurocentrismo se combaten en dinámica con la pedagogía libertaria y la pedagogía Latá Latá establecida en el procesos educativo del jardín botánico, desde aquí se evidencia un profundo proceso de organización, autonomía y colectividad, es una lucha por combatir las problemáticas dentro de la comunidad, como la discriminación, la obligatoriedad, el distanciamiento de los jóvenes de su comunidad, por eso ahora se habla de recuperar a los jóvenes para recuperarlo todo y para recuperarlos se realiza desde esos procesos libres, con amor por lo propio, con dignidad en donde se consigue que el vestido vaya más allá de lo obligatorio y que sea usado con respeto y soberanía. Así mismo, lo libertario parte de lo integral y el proceso de pedagogía Latá Latá es completamente integro en su estructura, atraviesa el ciclo de vida Misak y va en función de las necesidades de la comunidad.

4.1 En busca de una propuesta pedagógica.

«¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón.

Sabios doctores de Ética y Moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad».

Eduardo Galeano.

De acuerdo con las experiencias obtenidas en campo y la información previa a este, se plantea la construcción una revista como material pedagógico que, de cuenta de los procesos llevados a cabo dentro de la comunidad, donde se visibilicen las problemáticas encontradas y como se combaten desde la comunidad, así como que aportes puede otorgar otras pedagogías como la libertaria y decolonial para la construcción de esta.

Para esto, tenemos varios ejes que se articulan entre pedagogías y pueden ayudarnos a construir un proceso educativo más completo con respecto a la descolonización del saber.

- Autonomía
- Trabajo
- Identidad
- Integralidad
- Economía propia
- Derecho Mayor
- Interculturalidad
- Descolonización.

La construcción de la revista parte de la propuesta de sistematizar las experiencias interculturales desarrolladas en campo y las que se pueden complementar con las pedagogías críticas, en conjunto con la pedagogía Latá Latá realizada en el jardín botánico.

Respondiendo a la pregunta problema planteada inicialmente, evidenciamos a lo largo de este trabajo que efectivamente existe una fuerte relación entre las pedagogías críticas y la educación propia con otros procesos también llevados a cabo dentro de la comunidad como el proceso de Latá Latá.

Desde estos ejes mencionados con anterioridad, podremos trabajar en la escuela, en ámbitos indígenas y no indígenas, así como oficiales y no oficiales. Si bien la misma comunidad ha emprendido acciones con el fin de responder a las problemáticas, hace falta la unión de aquello que los ha separado, lo oficial y lo no oficial, la convicción y el discurso, el olvido de la

importancia de cuidar la tierra con los cultivos que se realizan y es por eso que la revista pretende dar cuenta de esto trabajando los ejes anteriormente mencionados, la pedagogía libertaria desde su eje de integralidad y autonomía para el trabajo y la cultura se enlaza con fuertemente con la recuperación y reivindicación de costumbres para el entendimiento de lo propio, por su parte la pedagogía decolonial no abre el camino para pensar de qué manera desaprendemos con la comunidad para empezar a aprender nuevamente

La libertad es sobre todo muy importante para este camino, entendiendo que la obligatoriedad de arraigarse a las costumbres no dejará en los jóvenes más que otra sensación de esa imposición que tanto hemos criticado, vamos a trabajar en base a cómo y porque qué son importantes los vestidos, porque identifican a la comunidad, porque es importante el tejido, el cultivo, la alimentación y todo esto desde una visión liberadora como debe ser la enseñanza.

De acuerdo con los capítulos expuestos anteriormente, se propone una apuesta pedagógica que articula los saberes y acciones pedagógicos de la comunidad Misak los cuales marcan un eje fundamental correspondiente al rompimiento de los esquemas mentales y cotidianos vividos dentro de la modernidad, la escuela, el título, el consumo, etc.

Estos saberes se articulan con nociones y apuestas útiles tomadas de las perspectivas de la pedagogía decolonial y libertaria, con el fin de repensar y fortalecer los procesos educativos y comunitarios a los que nos enfrentamos como docentes para exigirnos el pensamiento alternativo desde la realidad territorial, desde el contexto que va más allá de lo eurocéntrico y desde el diálogo intercultural de saberes.

Los procesos pedagógicos llevados a cabo en la comunidad Misak con sus saberes están organizados para combatir las problemáticas heredadas por el colonialismo y también evidenciadas dentro del territorio, esto desde una profunda reflexión y acción pedagógica que se entrelaza con lo que para el pensamiento libertario corresponde a la autonomía y la libertad, entendiendo la libertad como la responsabilidad de acción del ser en el entendimiento de las realidades y de su contexto para trabajar sobre las necesidades, problemáticas y preocupaciones locales y globales que se presentan en el territorio. Podrían este tipo de prácticas pedagógicas relacionarse con la noción de lo utópico, algo difícil o imposible de lograr por lo que se convierte en un sueño, el sueño educativo. ¿Por qué es utópico? Porque sale de lo oficial, del aula, de la transmisión del conocimiento, de la relación de poder entre estudiante y docente, de la autonomía económica y la soberanía alimentaria, de la integralidad de la educación para la vida y no en función de la individualidad acelerada en el mundo moderno. Y sí, ese concepto de utopía es posible en los procesos educativos, entendiendo la pedagogía como un proceso colectivo basado en la resistencia que no es esporádica sino constante y que desde los procesos de lucha y reivindicación de las comunidades busca la transformación de las realidades sociales en que las necesidades no son inventadas para justificar el consumo, sino que se combaten para lograr el vivir bien en comunión con otros saberes y culturas. Es entonces la utopía la que señala camino, propósitos y metas para la acción que cabe dentro de una propuesta pedagógica para el reaprendizaje de las formas educativas.

Aunque la corriente del pensamiento anarquista y la educación libertaria es en sí occidental, muchas de las prácticas realizadas desde comunidades indígenas se relacionan con esta apuesta, lo cual nos da un amplio e interesante campo de estudio a fin de compartir y aportar en las prácticas y costumbres que nos permitan construir, desde la crítica, un nuevo mundo.

Es importante resaltar que el anarquismo en sí pretende crear un mundo nuevo con una sociedad justa, participativa y solidaria, esto unido a todo un movimiento social organizado y educativo que rompa desde la práctica, las estructuras ya impuestas por el sistema capitalista.

En la teoría anarquista, se pueden evidenciar algunos paralelismos desde anarquismos andinos practicados en América Latina que destruyen y se distancian de todo sistema de poder redescubriendo lo propio, organizando para la enseñanza, la medicina la música, el tejido, la siembra, el cuidado y entendimiento del territorio y del cosmos.

Ahora bien, desde la pedagogía decolonial, hablamos de un desaprendizaje que hace parte de un largo y continuo proceso y que pasa primordialmente por el entendimiento de cuáles son esos esquemas mentales que no me permiten empezar a reaprender desde lo propio, desde la raíz, desde lo colectivo y una vez se logre entender esto acompañado de un proceso de indagación histórica que se puede llevar a cabo desde las ciencias sociales, podremos empezar a reaprender y a redescubrir ese mundo que queda bajo la sombra de lo que ha sido considerado como lo único real y que contiene una riqueza extraordinaria para el entendimiento del mundo, la resignificación educativa y el aprendizaje personal en función de las necesidades colectivas.

Se sigue caminando entonces con la idea de transformar y construir un modelo educativo alternativo que nos enseñe primero a romper con los esquemas coloniales que tenemos históricamente y como sociedad de esta manera desaprender para empezar a reaprender desde la realidades y necesidades territoriales, desde el conocimiento tradicional y los procesos de lucha y reivindicación histórica que inciden en la sociedad en otros ámbitos educativos.

Finalmente, y como elemento más importante tenemos la educación propia, la pedagogía Latá Latá, de resistencia y reciprocidad con los otros, en donde se entiende que la escuela y el

aprendizaje no se da por darse únicamente, por hacer que el niño aprenda lo que tiene que aprender bajo un lineamiento curricular, sino más bien siempre acompañado del territorio, de los abuelos y de la palabra.

Por eso nosotros hablamos desde nuestra ley de origen como pueblo Misak si estamos bien fundamentados o lo sentimos nuestra ley de origen, puede venir usted con su metodología con su pedagogía yo la escucho, pero yo tengo una esencia y sabemos en nuestro sentir que nos sirve y que no. En el momento de nosotros practicarlo lo hacemos a la medida que nosotros lo entendemos, lo vamos adaptando, por eso nuestra educación como pueblo Misak está fracturada, aquí en el colegio es muy institucional y si hablamos de educación propia son horarios, está la lengua Namuy Wam, yo escucho y así voy construyendo de ese saber también saco algo bueno como una escuela. Tata Alex

Con los niños estamos en el canto y en el Namuy Wam y este año nos estamos metiendo con la ley de origen porque ellos también preguntan, estamos dejando la teoría y que sea más práctica, que tengas una experiencia con las lagunas, que de ser necesario les grite a las lagunas quien es y también sepa de dónde viene, que sientan la tierra, ya que en esta edad están más receptivos

Tenemos que estar primero bien fundamentados en lo que somos nosotros. Ahora estamos buscando incentivar los tejidos porque ahora se ha dejado mucho, los hombres también los sombreros y las mujeres también el tejido. Ese es el trabajo pero es duro, estamos hablando de más de 550 años de colonización y cuantos procesos llevamos de lucha como unos 100 o 125 años y todavía nos quedan como unos 400 de descolonización o sea no va a ser de un día para otro poder cambiar, cuando se habla de educación propia dicen es que vamos a volver a los taparrabos no es así, ahora es diferente es reencontrarnos y volver,

hay una esencia natural y esa es nuestra lectura, que nos dice que nosotros nacimos de aquí y esa esencia está aquí y antes el territorio estaba abierto.

Así que podíamos salir a donde quisiéramos, pero la misma tierra y naturaleza se encarga de castigarnos y nos hizo volver a nuestra tierra de origen, reorientarnos, reaprender otra vez lo que realmente es la ley, salimos por unos siglos o años y nos olvidamos de lo que éramos nosotros por eso a la ley natural es lo más fuerte se le debe mucho respeto por que en algún momento le llega. estamos así regresando a nuestra ley de origen reorientarse a nuestros espíritus mayores, como cuando hacemos un análisis, como los derrumbes o avalanchas que dicen los mayores que cada 100 años cuando pare la tierra que da cría la tierra, es la lectura a la naturaleza y al territorio.

Queremos que los niños tengan ese valor y entiendan para llegar a ese equilibrio con todas esas energías, para nosotros también es importante la noche por que nuestros mayores trabajan en la noche la parte espiritual y en el día, por eso necesitamos y hemos trabajado con unas energías por eso hay un desequilibrio en la familia, en la comunidad en las personas, se nos ha metido tanto el sistema de afuera que decimos que ya no se puede hacer nada, pero si y es una algo que es de la autoridad. (Alex, Jardín botánico las delicias, 2021)

Es por esto por lo que de acuerdo con el tata Alex, debemos comprender que sigue mucho por caminar para continuar el proceso decolonial, aún es fuerte y las personas se rinden, piensan que los jóvenes no van a volver, no se van a interesar y ya no hay nada que hacer, es aquí donde se hace fundamental el desarrollo pedagógico, la enseñanza de la historia, las alternativas educativas que salen de la institucionalidad tradicional y que nos dice que debemos contar y enseñar esto o aquello. Esta es la esencia del quehacer como docentes, las preocupaciones, las

acciones, la búsqueda y el acompañamiento para entrelazar y articular ideas y fortalecer los trabajos con la comunidad.

La propuesta que articula el diálogo intercultural de saberes se fundamenta en los siguientes ejes:

- Derecho y deber mayor
- Utopía
- Minga
- Autonomía
- Resistencia
- Libertad
- Organización
- Autocuidado
- Identidad
- Integralidad

Y de esto surge entonces el material educativo que se realiza a través de la construcción abierta de una revista denominada sentipensante y que da cuenta de los procesos de los que venimos hablando, se cuenta en la importancia de la acción que se realiza en la comunidad para combatir la educación, la recuperación de saberes, los cultivos, la interculturalidad. Y surge además como una propuesta para futuras articulaciones que aporten pedagógicamente a la comunidad, aquellos que hacen parte de esta y que se aíslan de dichas problemáticas y también dirigida a estudiantes y futuros docentes preocupados por las realidades sociales de comunidades que siguen siendo discriminadas por su piel, su pensamiento, su vestido, su lengua e incluso su música.

5. Conclusiones.

El objetivo de esta investigación, durante los 4 niveles de práctica corresponde a dar apertura a la importancia de visibilizar los procesos pedagógicos alternativos que se dan en otros espacios en que el mundo es leído de manera distinta al occidental y desde donde se lucha por combatir aquellos aspectos que de carácter estructural siguen siendo enfáticos en procesos coloniales, dentro de las mismas comunidades.

El tema educativo es uno de estos aspectos, de manera teórica en los primeros niveles de práctica, se encuentra un acercamiento con la educación propia que tiene características de las construcciones de currículos propios para la educación desde la oficialidad. Sin embargo, al contrastar esto con el territorio se evidencian que existen procesos institucionales que dentro de esa oficialidad siguen impidiendo la esencia misma de la educación propia y es justamente a esto a lo que le apuntan procesos dentro de la misma comunidad que se enfocan en la problemática de la educación, cómo se está enseñando, por qué los jóvenes están tan separados de sus raíces, su forma de hablar, de expresarse, de vestir, de escuchar música dan cuenta de esto.

La revista es un material abierto a propuestas, aportes mejoras, dado que va en función a visibilizar aquellos procesos que desde lo intercultural se articulan con la pedagogía decolonial y los procesos poco trabajados de la pedagogía libertaria. Así mismo durante la construcción de este documento evidenciamos que se encuentran alcances de manera significativa en cuando enriquecimiento pedagógico y personal como docente, para replantearse la enseñanza de las ciencias sociales bien sea desde un aula, un parque, una laguna una escuela. Es un proceso que deja mucho aprendizaje pues da cuenta de que no todo es lo institucionalizado, el conocimiento no está si está el título, el conocimiento es el caminar, el reflexionar el respetar y el trabajar diariamente en pro de una reconstrucción y transformación social. Así mismo quedan sobre la

mesa retos para la educación, para los futuros maestros interesados en las pedagogías desde dentro donde nos preguntemos también como desde fuera, desde lo académico podemos aportar ante las necesidades de la comunidad y para esto desde la misma universidad también es importante seguir construyendo enlaces y convenios con estos espacios, ampliar la mirada no solo a una o dos escuelas sino a otros sectores del territorio donde hay aportes pedagógicos muy interesantes para ser trabajados con la comunidad.

Si bien la búsqueda de una pedagogía completamente descolonizadora desde lo estructural puede ser más difícil de lo que a simple vista podemos evidenciar, se trata de una lucha constante por el trabajo comunitario, por ende, se puede concluir que desde las ciencias sociales y el campo educativo tenemos un campo inmenso para abordar y plantear posibles soluciones ante las problemáticas de la modernidad que se evidencian en todos los sectores de la sociedad colombiana. También se trata de ser muy abiertos para reconocer las diferencias de los otros y la forma de vida que tienen de acuerdo con sus creencias, quitarse los sesgos marcados por la academia permitirá visibilizar y entender mucho mejor estas prácticas.

Se siente en esta comunidad un deseo por aprender, por fortalecer la pedagogía y por abrir la mirada a otros procesos que pueden ayudar dentro de la comunidad. Solo resta preguntarnos hacia dónde nos encaminamos como docentes, cual es el rumbo que queremos tomar, porque al ver la forma educativa y la lucha constante de parte de los Misak se abre un mundo de posibilidades que deben tenerse en cuenta, además también importante como comunidad universitaria otorgar el apoyo necesario a los Misak quienes han tenido la fuerza, el empuje y la voluntad para redescubrirse y auto investigarse para reivindicar su identidad en el territorio.

Así mismo lo más importante que deja la experiencia y el diálogo con la comunidad así como la indagación previa a los objetivos que se buscaban, tiene que ver con que los procesos

educativos, las apuestas pedagógicas, la articulación intercultural de las pedagogías críticas y las pedagogías del territorio no se pueden limitar a simplemente un trabajo en el que se recoge la actividad de la comunidad, sus procesos de lucha, se muestran y se entrega un trabajo y simplemente se lleva a la escuela, esto es un proceso más complejo que hace parte de la formación docente, cabe preguntarse ¿por qué y cómo llevo esto a las escuelas urbana? ¿qué aportes tendría? Y de qué manera lo haría sin contar simplemente lo ocurrido y los procesos de lucha.

6. Anexos.

Diálogos.

Asamblea Misak / UPN

01 junio 2021

Intervención tata Gerardo Vicegobernador de la Misak Universidad.

Eje de economía propia, eje de la administración propia, 4 ejes temáticos que para nosotros son la construcción inicial. Es muy necesario aprender la historia, aprender todo el legado que han dejado nuestros mayores, la Misak Universidad ha investigado ese trabajo que no solo se quiere dejar como archivos, sino que los Misak miremos desde lo más profundo, si hablamos del derecho mayor sepamos que es el derecho mayor que es socio político.

A veces solo decimos que somos Misak, pero nos han preguntado, ¿a qué vienen a la marcha y porque están marchando?, en esos momentos muchos no saben cómo responder. En otras universidades solo preparan al estudiante para que salga a conseguir un trabajo, en la Misak Universidad estamos practicando y enterándonos de lo que tiene que ver la constitución política y de las diferentes áreas donde nos afectan y que demandan la constitución.

Una propuesta del Tata Victor Cuchilla fue sobre un proceso de “*Unión de auto cuidado*” en el que la comunidad Nunakchak lograra hacer parte de ese movimiento de autoridades indígenas del sur occidente colombiano. Como comunidad Misak siempre nos respetan por el respaldo que mostramos, por la energía que brindamos, lastimosamente algunos Misak y nosotros mismo como comunidad vemos la Misak Universidad como una universidad pirata, porque en otras universidades obtienen un título profesional, por lo mismo todo se ha convertido en dinero.

Hemos perdido el sentido de pertenencia en ese caso, porque internamente el pueblo Misak hemos pasado en una decadencia, a veces académicamente nosotros mismos nos hemos dividido porque venimos con el pensamiento de ahora, decimos que es bueno aprender 50/50, pero la Misak Universidad no, buscamos aprender 100/100, 100 lo de afuera y 100 de dentro, por lo cual es un aprendizaje ciento por ciento.

AISO es un movimiento grande, una palabra sagrada que nuestros mayores nos las han dejado, lastimosamente muchos han manipulado y llevado a sus propios intereses, queremos que AISO sea una organización que obedezca desde las bases, de lo contrario serian como otras organizaciones dependiendo solo de unos cuantos, la Misak universidad apoya el movimiento AISO, pero es importante saber de la estructura de AISO del cuerpo de AISO, saber los pueblos que están representando y además en esa mesa nacional que papel está haciendo hasta este momento.

Queremos que los Misak sigamos valorando el sentido de pertenencia de la autoridad y no del autoritarismo, trabajando mancomunadamente para lograrlo.

Entrevista - Indígena Misak / UPN

02 junio 2021

Conversando con Ana Mercedes – Indígena Misak

-La mayoría de la comunidad salió a marchar, ¿Porque algunas personas de la comunidad no salieron a marchar?

R/ Las mujeres, muchas de ellas se quedan por la cocina, los demás compañeros como los *Pubenences* que son los chicos que están cuidando y hay otros que van a acompañar la marcha.

-Los bastones que ustedes usan que he visto, son de diferentes tipos, colores y con banderas, ¿cómo se identifican como tal con ese tipo de representación?

R/ Los corticos gorditos son los de los *Pubenences*, la guardia indígena Misak son quienes nos cuidan y se pueden diferenciar por ese tipo de bastón. En general las autoridades tienen su bastoncito que es la de chonta una solita, hay una que es como torcidita que esa es como especial pero también es de autoridad es de los cabildos grandes, los que tienen el bastón son los *Tatas* y las *Mamas* del año.

-Como comunidad Misak ustedes buscan en sus jóvenes contar la historia y porque para ustedes es tan representativo y significativo tumbar una estatua de un colonizador que tanto daño ha hecho a los pueblos indígenas, ¿cómo lo están implementando pedagógica y académicamente dentro de la comunidad?

R/Se ha empezado a repensar y volver analizar cómo va la educación, teniendo en cuenta que muchas escuelas y colegios las manejan el ministerio de educación, es como de alguna manera que ellos aportan a la comunidad, pero que nosotros seamos los que podamos implementarles la educación a ellos.

Me ha pasado que desde mi experiencia puedo decir que se habla desde la concepción y preconcepción de empezarles hablar, empiezan hablarles el *Namtrik* mientras que está en el vientre empezar a contar, hablar él va sintiendo y cuando nace lo hace con ese chip de decir soy indígena, soy Misak y voy aprendiendo.

Enseñarles matemáticas, español no como ahora se enseña, nosotros lo enseñamos de la manera de las fechas del calendario, la luna y cuando se siembra, como se trabaja, como se siembra el maíz en que tiempo se puede volver a sembrar y es de esa manera que aplicamos la matemática, aplicamos la filosofía el español, se va más allá.

Ahora enseñamos como tejer ruanas, collares, bolsos también los hombres lo hacen, así mismo como las mujeres también tocan el tambor, es intentar que se vea la igualdad en estas comunidades se ve mucho el machismo, entonces es intentar cambiar eso desde la casa, ya que la educación y la pedagogía empieza desde la casa, la escuela es como ir a fortalecer, los profesores también buscan enseñar de esa manera y es lo que ahora se está implementando.

-Eso que dices que se está implementando, ¿eso es también en los colegios oficiales del gobierno y hay escuelas propias Misak?

R/ Sí en colegios del gobierno, ahí está la Misak Universidad, hay escuelas de las veredas y un colegio grande, enseñan a tejer, hablar el *Namtrik*, a escribirlo, a vestir, si pasa de escuela a colegio, se va implementando el trabajar en ver la vida del Misak,

implementando también en el colegio para que vayan viendo y que cuando se salga a las universidades fuera del territorio no se olviden de donde son.

-He visto que eso pasa mucho en las comunidades indígenas ¿y en la comunidad Misak que tanto pasa?

R/ Se está fortaleciendo bastante, antes se estaba perdiendo. Empezó la misma labor no de los taitas si no como de los jóvenes, no olvidar, seguir vistiendo, seguir hablando. Yo digo no olvidar de donde uno viene, en la ciudad de Popayán se realizan también cabildos universitarios, donde hay días de prácticas, reuniones. Se incluyen muchas universidades de Popayán donde hay muchos indígenas, ahí se va implementando y de alguna manera se va fortaleciendo.

-Estaba leyendo sobre la importancia del territorio para los Misak y como se dividida para ellos de acuerdo con los pisos térmicos en el Cauca, ¿Cuál es esa noción territorial de acuerdo con su división cultural?

R/ Nosotros decimos que Colombia como fue conquistada, nosotros somos como que, de este lado, pero al mismo tiempo de otro, entonces es como la forma en que ellos nos están mirando la mayoría dice como váyanse para su tierra y ya, piensan que como somos de Guambia y de Silvia, esa es nuestra tierra y no tenemos más familia, muchas personas viven en Bogotá, Popayán y en donde se nace se hace notar la comunidad con un cabildo.

Entonces es como decir que no especificamos, nosotros somos de aquí, de aquí no nos vamos a ir y aquí vamos a morir, aparte de que migramos por diferentes circunstancias ahí volvemos y creamos esa comunidad, creamos una familia donde vuelve y empieza la comunidad que volvemos a levantar, nuestras costumbres y no dejarlo perder, de un lado ponemos y todo cambia no es como que si somos de allá entonces aquí no tenemos derechos.

-Leí un documento donde se muestra el territorio desde el occidente, donde por territorios tú sabes que puede o no hacer, pero desde la etimología y la lengua de ustedes Namtrik se da otro significado más extenso y profundo.

R/ Se habla del suelo y del subsuelo, nosotros no decimos que al morir todo se acaba o la persona, lo vemos como que pasamos a otra vida es como el transcurso del paso al otro lado por eso hablamos del subsuelo, para nosotros es como el espiral que nos representamos, por que comienza desde abajo si uno muere vuelve, es como a lo que llaman el "aroiris" esta es la base de la construcción de los sombreros Misak y de la Universidad.

Las personas que no son indígenas no pueden entender el territorio como nosotros lo entendemos, por eso las disputas e insultos, porque ellos ven el territorio como algo que se compra y por eso es mío.

Para poder entender el territorio desde nuestra visión tendrías que nacer en una comunidad.

-Una persona que quiera aprender el idioma o la lengua de ustedes, ¿cómo puede acceder a ustedes?

R/ Muchas personas que desean aprender van y se quedan en Guambia o con una familia y aprenden o trabajan mucho tiempo con la comunidad y empiezan averiguar e investigar, empiezan apropiarse a decir bueno siento que soy indígena o soy Misak. El

lenguaje de ahora esta influenciado por el español por que antes nuestros mayores hablaban solo el idioma y no sabían nada de español.

A mí me paso que hablar Namtrik yo no lo hablaba, porque mis papas no me enseñaron, sintieron la necesidad de enseñarme español porque cuando ellos vivían en Silvia y se fueron a vivir a tierra caliente les pareció muy difícil hablar el español, la gente se burlaba, les ponían apodos porque no podían entender ni hablar el español, cuando nací prefirieron enseñarme el español, como era la lengua que se maneja dónde estoy viviendo, además para que no pasara lo que ellos.

A la edad de 15 años que mi hermanita nació, fue cuando empezamos y ahora a los niños no les enseñan porque no ven la importancia de aprenderlo. Empezaron a hablar solo español y no querer apropiarse de alguna forma de perderse la cultura y tradición y al hacer ese análisis ahora se enseña desde la concepción y la preconcepción.

Aprendí a las malas y se lo básico, escuchar sí, vestirme sí, hacer cosas de tejidos sí, porque mamá siempre me enseñaba, pero hablar no porque siempre viví fuera del territorio en ese entonces me incluía más con los campesinos, con los mestizos. Pensé soy indígena, soy Misak, pero no lo hablo y en ese momento cambie ese pensamiento Misak y cambia también tu forma de ver las cosas. En la universidad se me dificultaba porque al no saber hablarlo tuve muchas veces que llamar a mi mama y hermanita a que me ayudaran para exposiciones. Y en este momento sigo en ese proceso de aprenderlo y entenderlo.

Al inicio me acomplejaba cuando estaba en el colegio porque me hacían sentir mal, me trataban de indio, que debía vestirme como era no así. Y en la universidad solo pienso a lo que voy y no me importa que puedan pensar, porque nadie desde que inicie se vestía con el atuendo Misak, ahora ha cambiado un poco, lo más curioso era que la misma universidad en la que estoy que es privada ni siquiera sabían nada de nosotros, me preguntaban: ¿de dónde era?, ¿porque me vestía así?, ¿quiénes éramos nosotros?, preguntaban cosas que para mí no tenían sentido, pensaban que era del Ecuador y en la misma universidad me hacían entrevistas y de esa forma mis demás compañeras empezaron también acostumbrando.

-Los medios de comunicación también influyen en la forma en la que se ven como comunidad y el conocimiento que se tenga de quienes son ustedes. Por ejemplo, con la estatua de Sebastián de Belalcázar.

R/ Sí, es bonito que las personas quieran aprender, ya que también te dicen que no es como realmente te lo cuentan en la escuela que era el conquistador, él llevo a salvar la vida, muchas personas en Popayán cuando se cayó la estatua criticaban, bueno ya se cayó la estatua, se solucionó los problemas. Entonces la gente a causa de la desinformación influida por los medios, se cierran a querer aprender, viviendo en su mundo con comentarios de cómo - ¡Ay, que lindo!, como ridiculizando a las comunidades y minimizar por los atuendos teniendo una desinformación educativa.

-En ciudades como Bogotá al indígena se le ve como tan limitada.

R/ Nos ven como pobrecitos, que brutas por cómo se visten, no pueden hablar bien el español por que se confunden mucho con la "O" y la "U" o dicen: "El tenedor o la cuchara", no salíamos del territorio y nuestra lengua, la forma de comunicarnos era solamente la lengua materna, cuando salimos del territorio ya tuvimos que adaptarnos a lo de afuera. Mirar lo que está pasando afuera y no aplicarlo o dejar que eso llegue al territorio, me causa

risa porque digo los indígenas están más preparados, los gobernadores están super preparados y jóvenes profesores de escuelas, profesionales.

Cuando sales del territorio entiendes como es que te preguntan, algunas personas te dicen: ¡Hablemos con este indio!, uno se levantaba hablar, o con la foto, como hacerte ver como diminuto o cuando te gritan, ¡lárguense de aquí, ustedes no son de aquí!

A mi mamá le pueden decir: ¡Venga, india! Y mi mamá les contesta, hasta de la forma grosera, porque le duele, esas cositas han cambiado de poder entender lo que ellos hablan, aprender como comunicarse.

- ¿Ustedes porque tomaron la decisión de venir a Bogotá, como pensar en venir apoyar las marchas y la situación que se está viviendo?

R/En el Cauca hay dos movimientos AISO y el CRIC, hay más movimientos y organizaciones, pero yo he escuchado más esos dos. El CRIC está muy bien posicionado, ellos se defienden muy bien en todos los sentidos y saben cómo hacerse sentir porque es su territorio, nosotros también, pero hemos estado como más cohibidos.

Entonces, es como de alguna manera políticamente nosotros estamos muy bien posicionados como movimiento AISO, no queremos igualarnos al otro sino cambiar. Entonces si el CRIC es bien sonado porque nosotros no. Por eso sucedió lo de las estatuas, a raíz de tumbarlas este movimiento a los indígenas indica que está bien parado.

Venir aquí era como una forma de hacernos sentir, también acompañar a los muchachos de la resistencia, no vivimos aquí, pero compartimos lo mismo sentimos lo mismo, ver las estrategias políticas entender que esto no es solo una tarea indígena sino de todos para aportar a lo que estamos viviendo.

- ¿Qué sucedería si todo ese tema de las tutelas y demandas, ustedes cómo comunidad las pues perdieran, legalmente que podría pasar?

R/ No hacemos mucho caso, cuando cayó la primera estatua el alcalde de Popayán pidió 5 millones por la cabeza de cada persona que tumbo la estatua, entonces dijo que si estaba pidiendo todo es ese dinero por cada persona, pues somos más de 7,000 a 8,000 indígenas, a todos nos tendrían que llevar a la cárcel.

Ese tipo de cosas nos da lo mismo, porque para que esas cosas nos hagan cambiar como decimos nosotros, *nuestra historia* lo que nos han inculcado y si no llegara a pasar seguimos pensando que fue un genocida y seguirá siendo, para muchas personas como un 5% se indignan y el 95% están de acuerdo. Ese 5% dice: “no vamos a aceptar que tumben más estatuas” y nosotros tampoco vamos a aceptar que él sea un conquistador. Y hasta el momento entre nosotros no hay ni uno que no esté de acuerdo, todos pensamos igual den la esa raíz de la historia.

- ¿Entre el AISO y el CRIC hay disputas?

R/ No, no hay disputas, no molestias. Sin embargo, todos somos muy indígenas, pero pensamos diferente. Ellos tienen su cultura diferente y manejan a su manera si movimiento y el CRIC y lo que esto conlleva. Y nosotros a nuestra manera buscamos la manera seguir fortaleciendo el movimiento.

Entrevista – Coordinadora de institución educativa Misak - Mamá Manuela del cabildo Guambia - Indígena Misak / UPN

3 junio 2021

Conversando con Luz Dary Aranda la Etnoeducadora del pueblo Misak

Nosotros fuimos reducidos a 77 personas y nos arrinconaron en las montañas del Cauca en el resguardo de Guambia, y pues desde ese momento en los años 70' 75' iniciamos esa lucha como a los recuperar el territorio y con ello recuperar todo, a partir de ese momento se empieza a tratar de que el estado nos reconozca porque hasta esos momentos antes de la constitución del 91 nosotros éramos menores de edad, no esté existamos.

Y después con la constitución del 91 ya hay un reconocimiento, pero apesar de todo el so nos sentimos poco visibles, hay un reconocimiento, pero como muy desde las letras, no hay esa garantía. El gobierno viene a veces a negociar y prometen muchas cosas, pero nada pasa.

Ahora siguiendo las huellas de nuestros mayores y de la organización a la que pertenecemos que se es AISO, se planteó la marcha de gobernadores como una estrategia de lucha, la marcha de gobernadores consiste en que salían a caminar en todo el país hacer pedagógica, discutir la problemática social que vivían en esos momentos y tratar de buscar alternativas.

En Popayán hemos visto que hay una política que se instauró sobre lo que los conquistadores y los colonizadores trajeron a partir de ahí está reconocida la historia a nivel nacional, como ven a Sebastián de Belalcázar el descubridor, el fundador, el padre de la patria con Cristóbal Colón, Gonzalo Jiménez de Quezada, lo que se dijo es que hay que hacerle un juicio porque aparte de ser unos genocidas acabaron con toda una confederación, según la historia y según algunos cronistas que no han sido reconocidos, Popayán estaba poblado por varios caciques, Puben, Payán, Yasguen, Calambas, Petecui y muchos caciques ahí.

Entonces en muchas narraciones hablan como los fueron matando, el exterminando colocándoles muchas trampas hasta acabarlos y lucharon hasta lo último por la existencia entonces nosotros somos ese residuo de esa confederación en ese valle de Pubén, nos arrinconaron y aun que conocimos la historia no hemos hecho nada, entonces una primera reacción y ese símbolo que tanto signífico para ellos que es como el sello que ellos imponen sobre nosotros, teniendo en cuenta el significado diferente que tiene tanto para nosotros como para ellos.

El morro donde la colocaron es un lugar sagrado, ha habido unas tumbas y eso lo reformaron y colocaron esa estatua sobre eso, como quien dice quito esto y pongo esto con un acto tan sencillo como esos son una forma de reclamar y tener la capacidad de juzgar e históricamente le haremos un juicio a Sebastián de Belalcázar quien fue el que extermino y acabo con toda una confederación.

Se sacó un documento, y la reacción del momento fue que a las personas que tumbaron las estatuas les querían acusar por daños a los bienes públicos, hay demandas incluso nombres, lo bueno fue que el dialogo como organización que ahora somos Nunakchak, como le decía antes - ¿Esa reducción fue antes de los 80's?

R/ Sí, eso fue antes con la conquista y la colonia que nos acabó de rematar, ahora con los procesos de lucha estamos en 7 departamentos de Colombia se ha conformado la organización Nunakchak que es grande del pueblo Misak y en unión con otros pueblos como los Pijaos y los Nasas conformamos la organización que ahora es AISO y a partir de esto se inició la tumbada de la estatua reclamando la historia verdadera que nosotros existimos, esos símbolos que son reflejo del pensamiento del estado occidente de imposición, en esa discusión como organización se logró que haya ese reconocimiento que ese morro perteneció a los Pubenenses, nosotros somos raíz de los Pubenenses.

Se reconoce esto y nos otorgan un terreno en Popayán que está en proceso en este momento porque nosotros habitábamos allá y estamos es aquí en la montaña, aquí se habla de la ciudad blanca, toda pintada de blanco, para unas cosas existimos y para otras no. Como una conveniencia política y ese fue el golpe que quisimos dar allá y eso no fue suficientes se habla que también hubo caciques mejor dicho toda Colombia está lleno de pueblos ancestrales, pero el Cali también se habla de un *Caquice Petecui* y ahí aparece también Sebastián de Belalcázar como ese gran héroe donde ahí también se quiso dar la sacudida a esta ciudad porque ese símbolo no nos representa y necesitamos que se haga una reforma estructural para que quepamos todos como país, donde la historia inicie desde donde es, no desde ese pedazo que se saltaron.

Muchos nos dicen que porque tenemos que venir hacer aquí a tumbar una estatua a un lugar del que no son, eso nos han dicho desde que llegamos aquí a Bogotá, que no tenemos oficio, vienen a invadir y no traemos un mensaje, una denuncia que nosotros los pueblos ancestrales seguimos existiendo que estamos aquí y a las poblaciones que están aquí que también están vulneradas que son y tiene raíces nuestras tenemos que volver a esa historia en la medida en que reconozcamos nuestra raíz tenemos forma de proyectarnos y saber para donde vamos como país.

- ¿Cómo se puede empezar a volver?

R/ Desde el reconocimiento porque yo ahorita miraba que los Muiscas están en una pelea porque haya un reconocimiento ya que los humedales se los están quitando, la ciudad y el cemento está avanzando, ellos están parados ahí pero si ellos no se paran desde sus raíces y decir nosotros habitamos aquí, que indagaran de su historia que leyeran que miraban hasta donde iba el territorio ellos podrían reclamar ese territorio y decir que es nuestro y no podemos permitir con demandas por los derechos al territorio.

A pesar de todo ese proceso histórico aun nos quieren seguir exterminando, ese es el mensaje que les traemos a todos que si no nos unimos como pueblos ancestrales y no miramos nuestras raíces y no tenemos con que pelear cuando uno no tiene las raíces claras no sabe cómo.

-Entiendo que están como en disputas legalmente por tumbar las estatuas, ¿qué pasa si esa tutela que les interponen, legalmente lo pierde el pueblo Misak, que viene después de eso?

R/ Pues yo creo que no lo perdemos porque el estado nos ha demandado al CRIC y a muchas organizaciones que hemos sido quienes dice hace el desorden público y dañamos la economía de Colombia, apalancando la situación. Que somos nosotros los generadores de violencia, tenemos muchos ojos encima del gobierno de Duque, hay muchas denuncias

con todo lo que ha pasado por que el pueblo ha protestado y hay muchos medios como con el mensajero que sacaron de acá

al que les prohibieron la entrada, dicen que ellos viendo eso entraron mucho antes cuando recién iniciaron los paros sin que el estado se diera cuenta.

Llegaron se instauraron y cuando se dieron cuenta que estaba saliendo información de aquí los sacaron diciendo que no podían estar aquí, los amenazaron y vino a ver qué es lo que hemos estado reclamando que cuales son esos derechos vulnerados, el lleva mucha información entonces él va a exponerla a fuera para ver como a nivel nacional podemos impactar.

-Los jóvenes de la comunidad Misak como toman en general esto y más pedagógicamente por la Misak universidad, y que significa además del nombre que tiene en Namtrik

R/ Ala Kusreik ya, es como la minga para aprender y tener acceso al conocimiento.

-Pedagógicamente que se está haciendo con la juventud y como se hace para que después se apropie de esos conocimientos de esa identidad, como tienen en cuenta ese conocimiento y llevarse a otros espacios que de alguna manera no son Misak.

R/ La universidad nace del complemento, se habló mucho de la educación propia y las escuelas y colegios hacen el esfuerzo por trabajar lo nuestro, fortalecer la parte del pensamiento, pero cuando salen y van a las universidades se pierden y a las ciudades que es lo peor.

Ahora la universidad trato de amarrar todo ese proceso en la primaria y la secundaria que queden ahí, a pesar de todo la universidad la gente busca que sea legal porque como no es conocido es como si no existiera, como si no hubiese estado allí. Entonces eso ha sido la dificultad y los jóvenes piden que ojalá los reconocieran, se ha buscado fortalecer el deber y el derecho mayor.

Hay un área son 4 líneas y uno de ellos es el derecho mayor donde se enseña que somos parte de la naturaleza y ese derecho y el deber mayor dice que soy producto de ella y hermano de ella por lo tanto debo aprender a vivir con todo en equilibrio y armonía.

Entrevista Tata Alex Jardín Botánico

Alejandra Ruiz Palma

Silvia - Cauca

Cabildo San Fernando

Bueno quisiera saber un poco sobre cómo fue como es la historia y como vinieron a darse los procesos posteriormente, ahora el jardín botánico y la escuela de educación propia

R. El saber que tengo poco, porque uno va aprendiendo, esto es gracias a que nosotros hablamos nuestra ley de origen gracias a ello se ha venido gestando y eso es una orientación espiritual- cósmica que nos ha ayudado en este proceso de recuperación y reorientación que tenemos que llevar otra vez nosotros como nueva generación estamos en la cuarta generación, nosotros como territorio.

Gracias al proceso de la cooperativa que eso también es educativo, eso ya es un proceso organizativo más que todo económico, como de economía solidaria, de ahí también vemos que dentro de eso había otras necesidades y esa era la lectura al territorio a partir de cuándo y de donde porque siempre hablamos que somos hijos del agua parte de la naturaleza y se necesitaba algo, dentro de eso nosotros también somos hijos de los fundadores de la dirección del jardín botánico, en ese entonces nosotros comenzamos de una escuela del teatro, éramos muchachos del teatro porque nuestros padres estaban más en la parte de organización que son del 99'.

Entonces de ahí nace esa chispa en nosotros, pero no es que usted haga si no que es un nacer que le va dando a cada persona que esa necesidad de que realmente nosotros porque estamos aquí, de ahí nace la escuela, hasta estos momento que llevamos un proceso del jardín digamos los 20 años y ahorita este proceso nuevo que ya lleva ahora la nueva generación que es un proceso que faltaba que abarcara todo el territorio un proceso importante que abarque todo el territorio para poder organizarnos bien para poder tener ese trabajo recíproco entre organizaciones, entre personas, entre familias y naturaleza eso lo necesitamos.

En la autoridad tuvo presencia importante en la cooperativa por su historia, tuvo importante la asociación Fraternal del proceso por el trabajo ambiental por el trabajo educativo de ahí nace por eso ahora la autoridad que está abarcando casi toda la parte territorio se ha basado o se ha fortalecido es a partir de esos dos procesos para estar ahora nosotros estar ahorita de autoridad. Y de ahí hace falta otro proceso que es la parte de educación romper, realmente que es para nosotros porque nosotros cuando llegamos al proceso de la cooperativa llegamos a conocer el jardín botánico, pero aún seguíamos con nuestros niños yendo a las escuelas convencionales a lo tradicionales y entonces nos preguntaban que paso que los niños no están valorizando, sino que se quieren ir todos hacia afuera.

Hacía falta algo, nos preguntamos que era porque los niños a veces iban allá y no valorizaban lo nuestro y otra cosa que nosotros por la historia que tiene el territorio y por los procesos que ha tenido, esa palabra líderes no he podido buscar otra palabra, como orientadores, no ha salido dentro de estos territorios que luche por el territorio que lo den a conocer porque usted sabe que desde aquí desde este territorio creció se gestó el movimiento indígena, hubo una base importante dentro de estos territorios para poder despertar porque aquí tenemos el fundador del CRIC y fundador de la cooperativa.

Entonces no salieron personas, no entendemos qué pasó ahí donde fue la fractura entonces qué hicimos nosotros, pues bueno ahí está la autoridad, vamos hacer una educación diferente, una educación donde se necesite lo de afuera en el contexto en el tiempo que nosotros hablamos de nuestros padres decían: bueno necesitan ellos aprender de lo de afuera pero no era tan fuerte la parte de la distribución con la parte de la tecnología ahorita la constitución es diferente, nosotros con el mover del CRIC es toda la parte tecnológica la parte del consumo todo esa parte hemos mirado como hacemos porque ya no nos vestimos y lo otro es que nos cuesta es caro vestirnos pero nos cuesta caro porque también estamos en esa facilidad factor dinero y es comprar ya no lo hacemos, por que antes no nos costaba si no nuestras mamás o hasta uno tejémoslo que nos íbamos a colocar eso no tiene costo.

Entonces la idea es nosotros volver otra vez a esos valores que nosotros teníamos, a esos usos, costumbres, que realmente nosotros necesitamos llegar para poder tener esas

conexiones, entonces la educación vino de ahí nació en la autoridad, entonces dijimos la escuela que vamos a tener esa orientación.

¿Pero qué es la escuela?, nosotros estamos rodeados de escuelas.

¿El colegio mama Manuela es propio?

No, ese lo maneja lo que manda el ministerio, o sea por eso nosotros al comenzar ese proceso que fue desde el 2020, todo ese año nos estamos reestructurando personas aquí de la autoridad personas comuneros del jardín botánico de la cooperativa, solidarios, fuimos construyendo el documento, como sería la educación nosotros fuimos palabreando a través de la medicina durante un año, como sería que para nosotros poder cambiar el concepto de educación ese año fue de ir construyendo de ahí era como para llegar a la aplicación, listo de esa forma, pero por cuestiones se nos vino muchas dificultades.

Lo primero nosotros realmente estamos en el sistema y no vamos a decir mentiras, siempre nos valemos también de lo afuera, las mamitas están recibiendo el subsidio de familias en acción del gobiernos, dentro de esa construcción está hacer una educación propia, propia, o sea autónomamente no íbamos hacer registrados al simac, esa fue la reestructuración como más que todo palabreado como documento pero en la parte práctica es algo diferente, hicimos eso hablamos con las madres de familia si querían inscribir a los niños aquí, sucede que como no estamos registrados en el simac a las mamitas les quitan el subsidio de familias en acción.

Otra cosa es que nosotros estamos pensando mantener la parte alimentaria, los materiales pedagógicos para los niños como estamos comenzando apenas nos íbamos a quedar cortos y lo otro era en la parte de la dinamizadora de la profe que iba a estar acompañando a los niños se hizo unas presentaciones ahí, que al final como nosotros estamos afiliados con otra asociación grande, está la Cotenndoc que es la zonal y la parte regional que es el Cric entonces ya fuimos abriendo caminos y junto con la medicina ya nos fue dando entonces a partir de este año llegamos por medio de apadrinamiento, pero es una estrategia un apadrinamiento que nos hizo la institución de sifi wam que es la de San Antonio que es mimo Misak y además es algo también que se va dando, esa institución se creó para investigar y hacer lectura de usos y costumbres de la cosmovisión Misak que realmente ellos tampoco lo han practicado porque se han metido mucho en la institucionalidad, el nombre es perfecto pero se quedaron en la práctica.

No queremos meternos en lo institucional, entonces apadrinemos para nosotros tener el recurso que nos da el ministerio y no es como que nos dé sino como exigencia que nos tiene que dar no si no que somos parte de aquí de esta gran territorio Colombia y es su obligación darnos no con una reglas si no que nosotros damos unos criterios y bueno de esta forma queremos nosotros esta educación pero que nos apadrinen y nosotros llevamos nuestro proceso propio y nuestro territorio, ustedes en el proceso legal de informes al ministerio nosotros le damos aquí pero nuestro proceso va a ser autónomo para fortalecer como pueblo Misak, primero como territorio luego como pueblo Misak, para poder ayudar acá.

Porque aquí el territorio donde yo hablo y a los que nos rigen como Wampias casi del 99% somos misak, tenemos una comparación acá de San Antonio que son multicultural están los Nasa, los Afro, los campesinos, pues no es complicado se puede llegar a estructurar una educación propia allá pero como están metido en lo institucional no han podido la idea es a partir de aquí en este proceso que estamos llevando propio es llevar a aportar a ellos allá.

Entonces eso comenzamos este año con este apadrinamiento, para fortalecernos y fortalecer al pueblo, se nos abrieron muchos caminos, comenzamos con los 15 niños, están hablando el Namui Wam los que no hablaban, ya conocen bien el territorio, ya conocen también los de la ley de origen, también conocen la parte con distinción de lo de afuera que es lo que se debe aprender, en que estamos ahora.

Dentro de este año queremos implementar las construcciones propias, a nosotros nos dijeron cojan un lote y hagan salones así, por eso nosotros queríamos implementar algo diferente que eran las construcciones, yo sé que aquí en Wampias hay uno se llama la escuela del Cacique ahí hay otras casitas. Pero eso también no lo han implementado están ahí, la idea es ir haciendo práctica que nosotros somos la esencia y los 15 que hay aquí van a llevar esa esencia.

Y nosotros los que estamos llevando aquí la educación no lo tiene solo la dinamizadora lo tenemos nosotros como comunidad está en todos nosotros por eso digo a veces los niños nosotros le enseñamos usted tiene que aprender hablar con los mayores, con las mamás o en algún momento en el Nashack que esta eso también es y una cosa que nosotros también estamos diciendo a tales horas tiene que estar viniendo o si no está usted tiene que traer una excusa y a veces hay niños que si no vienen es por qué estar ayudando a los papas hacer un trabajo o acompañándolos a trabajar, que si les ayuda a desyerbar eso es una educación y si el niño está allá es consideración de la familia.

Todos estamos llegando a ese entendimiento, que la educación y la tradición nuestra es como ahora yo mando al niño y aprende en la escuela y ya, el niño primero debe estar con nosotros los padres y luego en la escuela.

Entonces es algo que va en contra de nosotros, cuando hacemos a veces el ejercicio de autoridad el niño debe estar en las reuniones, se involucra en todo eso y de todo eso van aprendiendo, en la escuela hay momentos en los que allí asisten, pero si el mismo niño está en otro proceso de autoridad, de territorio y de organización va allá y aprende más. Ese es el proceso que hemos querido implementar poco a poco como apenas llevamos un año y estamos apenas escribiendo y en todos estos años ha habido errores que hemos ido modificando y estamos en la reconstrucción por medio de la práctica porque es muy diferente que el escrito.

Como autoridad he dejado el ejercicio de la educación a nuestra dinamizadora por este año, pero en este año nuevo que comienza 2022 ya tengo más tiempo para ir trabajando fuertemente e ir creando nuestra propia educación, por lo mismo estamos viendo las salidas pedagógicas, por ejemplo, un día salen a la casa del pensamiento y están todo el día allí, después saldrán a conocer otros territorios a ver otras experiencias.

Quitamos los títulos de grado 1ero, 2do, 3ero, y hablamos por tejidos o primeros ciclos de vida, el del nacimiento, el curo, el segundo ciclo de la familia, también es para nosotros como algo psicológico ya impuesto, que sí pasó, sino que es el seguimiento de la vida el significado de la vida para él, para nosotros un ciclo es hasta el final, porque cuando cumple la pubertad se envía a otros territorios, normalmente es hasta el 11 y nosotros queremos tener hasta el grado 13 esos dos años experimentar con otros territorios con otras comunidades dentro eso después buscar una financiación para que el chico pueda tener una estadía su aprendizaje con otras comunidades llegar con a esa reciprocidad y causalidad y poder entender a los demás pueblos.

Las mamitas hablan de mucha sabiduría y esas conexiones y espiritualmente lo hay que a veces hemos perdido y por eso los sitios sagrados son conexiones que tenemos nosotros con los mayores de otros pueblos, para poder entender nuestra educación

En mi ejercicio pues yo no soy casi estudiado en la pedagogía pero es un nacer que a uno le da, y a veces se pregunta por qué, realmente no es uno el que habla si no es una orientación espiritual que le dice usted es de esta forma y así es como vamos y así caminamos y no es una oración por que es a partir de los sueños, a veces la profe dice que los niños dicen es que me soñé algo y ella dice que toca captar los sueños de ellos porque los sueños también dicen algo y es para orientarlos a ellos mismo, porque los sueños orientan a partir de los sueños de ellos mismos para ellos mismos y además por que los niños también nos enseñan a nosotros.

La idea es involucrar a los tres procesos la cooperativa es por una recuperación de tierra y de reivindicación como pueblo y el jardín botánico una conexión espiritual porque nosotros siempre hablamos de la madre tierra y lo necesitamos, esto es aparte la autoridad el territorio la unión, de los pueblos, la unión de la gente la unión de la tierra de todos nosotros, necesitamos fortalecer lo propio y lo mío, así ya puedo ir a la ciudad y así no me dejé contaminar y también podemos ayudar desde el conocimiento de aquí.

Cuando eso no pasa, los jóvenes van a la ciudad y aprenden otras costumbres y vienen aquí con otra mentalidad, cambios y lo que hacen es desequilibrar el territorio. Las escuelas tradicionales no han orientado bien porque siempre sucede que desequilibran el territorio, buscar fortalecer el territorio y fortalecernos otros territorios. Como escuela queremos llegar a esa esencia con nuestro Shures y Shuras dicen o nos orientan recuperar la tierra para nosotros para la gente y ahora es recuperar los jóvenes para el territorio.

Entonces el territorio se está quedando solo, los mayores son quienes cultivan y si ellos se acaban y ya no va a producir quién se queda en la tierra y queremos es que los jóvenes vuelvan se están yendo del territorio no quieren trabajar, quieren todo fácil se van a la ciudad entonces el territorio se está quedando solo queremos que ellos entiendan esa ley de origen y esa es nuestra estrategia de educación la propia, para de aquí ir allá a enseñar.

Yo llegue a la escuela de Piscitau, y allá sucede, así como dice es muy institucionalizado, donde hay niños de sexto y quinto no les gusta y no quieren ser Misak, me acerco a un profesor y me habla sobre la educación propia, pero en un salón un niño me dice cosas muy diferentes muy permeados de las costumbres de las ciudades.

Viendo esto decía estoy en una escuela se queda en la palabra y no en la práctica, y me pregunto dónde está la educación propia, pues eso era lo que venía buscando pues me gusta mucho el tema y he estado investigando sobre las pedagogías alternativas, porque no estoy en comunión mucho con los uniformes, con horarios y coaccionan mucho el ser de la persona, me gusta la pedagogía alternativa como la pedagogía decolonial y la pedagogía libertaria y anarquista.

Dónde estoy buscando ese diálogo entre esas pedagogías donde se pueda contribuir de alguna manera, sin llegar afectar su conocimiento o imponer otros.

Por eso nosotros hablamos desde nuestra ley de origen como pueblo Misak si estamos bien fundamentados o lo sentimos nuestra ley de origen, puede venir usted con su metodología con su pedagogía yo la escucho, pero yo tengo una esencia y sabemos en nuestro sentir que nos sirve y que no. En el momento de nosotros practicarlo lo hacemos a la medida que nosotros lo entendemos, lo vamos adaptando, por eso nuestra educación como pueblo Misak está fracturada, aquí en el colegio es muy institucional y si hablamos de educación propia son horarios, está la lengua Namui Wam, yo escucho y así voy construyendo de ese saber también saco algo bueno como una escuela.

Con los niños estamos en el canto y en el Namui Wam y este año nos estamos metiendo con la ley de origen porque ellos también preguntan, estamos dejando la teoría y que sea más práctica, que tengas una experiencia con las lagunas, que de ser necesario les grite a las lagunas quien es y también sepa de dónde viene, que sientan la tierra, ya que en esta edad están más receptivos

Tenemos que estar primero bien fundamentados en lo que somos nosotros. Ahora estamos buscando incentivar los tejidos porque ahora se ha dejado mucho, los hombres también los sombreros y las mujeres también el tejido. Ese es el trabajo pero es duro, estamos hablando de más de 550 años de colonización y cuantos procesos llevamos de lucha como unos 100 o 125 años y todavía nos quedan como unos 400 de descolonización o sea no va a ser de un día para otro poder cambiar, cuando se habla de educación propia dicen es que vamos a volver a los taparrabos no es así, ahora es diferente es reencontrarnos y volver, hay una esencia natural y esa es nuestra lectura, que nos dice que nosotros nacimos de aquí y esa esencia está aquí y antes el territorio estaba abierto.

Así que podíamos salir a donde quisiéramos, pero la misma tierra y naturaleza se encarga de castigarnos y nos hizo volver a nuestra tierra de origen, reorientarnos, reaprender otra vez lo que realmente es la ley, salimos por unos siglos o años y nos olvidamos de lo que éramos nosotros por eso a la ley natural es lo más fuerte se le debe mucho respeto por que en algún momento le llega. estamos así regresando a nuestra ley de origen reorientarse a nuestros espíritus mayores, como cuando hacemos un análisis, como los derrumbes o avalanchas que dicen los mayores que cada 100 años cuando pare la tierra que da cría la tierra, es la lectura a la naturaleza y al territorio.

Queremos que los niños tengan ese valor y entiendan para llegar a ese equilibrio con todas esas energías, para nosotros también es importante la noche por que nuestros mayores trabajan en la noche la parte espiritual y en el día, por eso necesitamos y hemos trabajado con unas energías por eso hay un desequilibrio en la familia, en la comunidad en las personas, se nos ha metido tanto el sistema de afuera que decimos que ya no se puede hacer nada, pero si y es una algo que es de la autoridad.

La asociación y la cooperativa todavía es un contexto de afuera y depende de cómo se usa, nosotros tenemos una autoridad que es algo diferente, ni siquiera cabildo porque es también es una palabra que viene de simón bolívar y era un sistema de ellos para apartarlos, más bien usamos autoridad y era como decir mantener un equilibrio en el territorio, haciendo un análisis de la historia bien, de la investigación espiritual del territorio de origen y hubo 5 autoridades que mantuvieron ese equilibrio, cuando otras autoridades vinieron con cosas de afuera nos desequilibraron. Claro que eso comenzó cuando nos metieron los recursos.

En la tierra se manejan las energías, en una parte según la energía se dan unas plantas y en otros niveles otras plantas según la energía, y en algún momento se recolecta todo para poder equilibrar el territorio. Y cuando dejó de ser para vivir bien con los recursos se dañó todo, se empezó a pelear.

En la zona oriente somos 5 pueblos y son complementos cada territorio, pero por políticas diferentes no llegamos a entender seríamos más fuertes, y es lo que pasa con los niños, están llegando buenas energías y esas energías traen buenas personas y así mismo para ayudar a los niños, eso la educación no es así no más debe tener una conexión directa con el cosmos y con todo para el vivir bien.

Usted habló recién de una pedagogía, ¿eso traduce algo?

El tata, Lata, Natud- latud. Sí, dentro de eso nosotros tenemos como en el espiral de vida y es como una ayuda mutua sin recibir nada a cambio. Es como cuando usted hace una minga y yo voy a ayudar a cosechar, pero no voy a recibir nada a cambio de esa ayuda, porque la misma naturaleza es quien nos va a retribuir en mis cultivos mismos, mis cultivos me van a florecer y vivir en armonía con mi familia. Lata-Lata, En eso estamos ahorita con una antropóloga para implementarla con una forma de trabajo, con la experiencia de la profe Isabel e ir aplicando unas cosas de ella.

Hemos entendido que no es conformar una escuela por conformar, debe tener una razón de ser para poder llevar una buena educación, para fortalecer lo propio y las costumbres. No dejamos de inventar religiones, ni hacer iglesias, porque primero debe tener en cuenta lo que somos nosotros primero, la madre tierra, nosotros nos construimos nosotros mismos curando la tierra. El proceso de educación es bonito por que se aprende muchas cosas, tiene que ver en todo porque es la base fundamental de un ser, desde que nace está la educación.

Entrevista Tata Gerardo Calambas coordinador general de la Misak Universidad y su staff de docentes.

Alejandra Ruiz Palma

Bogotá- Dc

Universidad Pedagógica Nacional

Quisiera saber lo que más se pueda acerca de la Universidad Misak pues tengo entendido que son varios ejes lo que se trabaja según lo que se va a enseñar.

Intervención Tata Marcelino

docente de la Misak Universidad.

La Misak universidad es uno de los procesos que nace dentro de nuestros Shures y Shuras, nuestros mayores y mayoras, es una universidad donde buscamos empujar más y más a los conocimientos del territorio teórico práctico, primeramente, basado en las experiencias que han tenido nuestros antepasados dentro de esa recuperación que nosotros estamos buscando con esa tarea, más que recuperación es un despertar, despertar esos saberes que se van perdiendo.

Para mirara eso estaríamos viendo, primero viendo el pensamiento, en el fortalecimiento y en el despertar de los conocimientos propios y basado en eso es algo que se va moldeando más de una manera práctica y en la misak universidad se ha visto en el despertar del

territorio, recuperar la tierra para recuperarlo todo. Primero verlo desde la parte histórica, porque para recuperar el territorio tenemos que recuperar el pensamiento y dentro de eso nacen diferentes dinámicas en cada uno.

*Intervención Tata Gerardo Calambas
Coordinador de la Misak Universidad*

Para complementar la misak universidad más que todo para decir que quiere decir misak universidad, nosotros antes de todos esos estudios, antes de que el hombre extraño pensara psicológicamente, estudiando investigando, ya partir de la ley de origen de la ley natural que es lo que nos rige que se llama el derecho mayor, entonces mirando desde el punto de vista muy minucioso, colocó el nombre de la Misak Universidad, empezando por el nombre, por ejemplo la universidad del Cauca o la universidad del Tolima, para nosotros hablar del derecho mayor es así, Misak universidad primero los Misak y después la universidad si no estuvieran los misak no habría universidad, entonces que paso antes para que hoy en día estén en este proceso para que esta universidad sea lo que es, diferente a todas las universidades, fue un proceso muy largo, nuestros abuelos lucharon desde los años 60, en los 70's, ya empezaron a darnos esa luz verde.

Cuando en ese entonces según cuentan nuestros abuelos, que no existían organizaciones indígenas, en los años 70's 75 y 76 cuando en ese entonces las comunidades indígenas venían de la mano con una organización diferente en algunos lugares que se llama la Anuc, Asociación nacional de usuario campesinos de Colombia, nuestros abuelos hacían parte de ese proceso y cuando tomó tanta fuerza en el apoyo de muchos solidarios, decían es que ustedes indígenas tiene una cultura diferente, en sus usos y costumbres, por lo mismo pueden formar una organización y por lo mismo el pueblo Misak ha escrito una nueva historia a nivel nacional e internacional

Porque en ese momento del 71 y 72 para arriba pues no era como hoy, nuestros abuelos caminaron muchos lugares, invitando a las otras comunidades indígenas para unir fuerzas, inclusive cuentan que hasta los mismo compañeros indígenas de otros pueblos no querían participar porque tenían mucho temor, en ese entonces cuando todavía no se había escrito la constitución que es ahora la del 91 en ese entonces esa constitución perseguía a muchas personas, porque solo se manejaba el liberalismo y el conservador y la religión catolic, muchas personas escondidas se reunieron como hablan los grandes gobernistas o los hombres blancos eran reuniones clandestinas, pero para nosotros eran reuniones legítimas cuando nuestros abuelos se reunían eran reuniones legítimas para independizar nuestro pensamiento, para hacer valer nuestros derechos.

Eso siguió en el 76 y 77 cuentan nuestros abuelos que hicieron la primera recuperación en Silvia- Cauca en una hacienda que se llamó el ibbranchima, muchos de nuestros abuelos eran terrajeros, cuando se habla de terrajeros eran esclavos de los mismos personajes que quitaron la tierra, se adueñaron e hicieron grandes haciendas y dentro de esas haciendas nuestros abuelos los hicieron esclavos, pero había otro grupo de misak nuestros indígenas que eran de tierra libre.

A partir de ahí, se trabajó con el pueblo Nasa y empezaron a recuperar tierras y la segunda recuperación más grande que se hizo y se escribió en la historia fue en los años 80's cuando un 19 de julio se iba a conmemorar en unas haciendas de las mercedes que hoy en día se llama Santiago territorio del pueblo wampiano, todos esos pasos se dieron pero antes de dar ese paso, muchos solidarios compañeros y profesores de diferentes

universidades ayudaron mucho más que todo para escribir y enfrentar al gobierno también, mientras que nuestros abuelos lucharon para recuperar la tierra, los solidarios lucharon para junto con los gobernadores a pelear con el gobierno y ahí es cuando los compañeros solidarios colocaron un lema que hasta este momento guardamos en nuestro corazón, “Recuperar la tierra para recuperarlo todo”

Si nosotros recuperamos la tierra tenemos que recuperarlo todo también, porque habían muchas cosas que ya estaban absorbidos y a partir de ahí crece ese proceso de recuperar los territorios, el sentido de pertenencia tanto en lo espiritual como ligado a nuestra ley de origen de nuestro derecho mayor y ahí viene dando el proceso y se dio un impacto importante cuando en ese entonces jamás en la vida había visitado un gobierno a las comunidades indígenas y en los años 82, llega Belisario Betancur a legitimar nuestro proceso y ahí nace ese lema donde Belisario Betancur dice que nosotros éramos un gobierno y que éramos una autoridad y nos teníamos que sentar de autoridad a autoridad.

El cómo gobierno era una autoridad y nosotros como también éramos otra autoridad, dimos espacios muy grandes cuando se habla de la marcha de los gobernadores acá en Bogotá, cuando se sentaron delante del senado de la cámara a proponer a reclamar nuestros derechos y eso se dio impacto y antes de eso en los años 78 y 76 algo también nació la primera organización donde los misak se participaron que ahora se llama el Cric consejo regional indígena del Cauca nació dentro del pueblo misak, hoy en día la mayoría de los del pueblo misak no hacemos parte del Cric y seguimos de los años 80 hacia arriba se organizó con otros pueblos ya hubo alianza entre los pastos Guayus, indígenas del Tolima putumayo y de ahí nació el nombre de que hoy en día nosotros identificamos plenamente como Aiso autoridades indígenas del suroccidente colombiano, todos esos procesos se fueron dando.

Después cuando los mismos misak pasamos a la otra historia donde nuestro Taita lorenzo muelas fue a representarnos en la constituyente de los pueblos misak y no solo misak cuando él se sentó defendió los derechos de los pueblos indígenas, aunque todos los derechos que queríamos tener no fueron plasmados en la constitución, aunque algunos quedaron ahí y de esos nos hemos sujetado y hemos trabajado, a partir de ahí pues hemos hecho tantos procesos internos también.

Cuando hablamos del primer plan de vida del pueblo misak, cuando hablamos ya después ya ahora no hace mucho en el 2005 cuando los misak empezaron a migrar a otros lugares municipios departamentos por la estrechez de tierra y así se organizaron cabildos resguardos y a partir de ahí también nació la confederación misak que hoy en día llamamos Nunachak, la confederación misak en español no suena tan impactante pero para nosotros decir Nunachak en el idioma de nosotros es algo que nos motiva que nos llega porque eso nos identifica como la unión de los misak. Ahí es cuando decimos que recuperar la tierra para recuperarlo todo, recuperamos primero la educación, la educación se va escribiendo y solo en Wuapia hay muchos colegios que se maneja ya la educación propia y después ya se dio la misak universidad dentro de ese proceso entonces pues como la infraestructura de la misak universidad hace solamente 10 años pero en sí el proceso político viene desde muchos años atrás y nosotros como la Misak eso es a lo que apuntamos nosotros manejamos esos 4 ejes temáticos.

Pero cada eje sino nosotros empezamos como decir a desmoronar como ese rompecabeza casa eje eso salen no sé hasta miles, porque si hablamos solo del eje del

derecho mayor, que es el eje del derecho mayor y de dónde proviene y a donde nos lleva el derecho mayor del futuro del presente y si miramos a través de la espiritualidad salen un mundo de temas, entonces para nosotros manejar por carreras no cabe, porque para nosotros la misak universidad no es algo cuadrado, cuando hacemos salidas pedagógicas, vamos donde un ex gobernador, nosotros le decimos Shur a un abuelo cuando ya ha tenido conocimiento nos sentamos a investigar en la casa del el alrededor del fogón y ellos describen y hablan como fe todo el proceso y esa es la investigación que nosotros hacemos y de igual manera tenemos profesores académicos que nos aportan de la universidad del valle de la universidad del cauca de Manizales y eso nos enriquece también par que para nosotros la idea no es solo poner en práctica a través del derecho mayor si no que es tener ese conocimiento de lo de afuera el 100 % y el 100% de adentro.

Cuando dice 100% de afuera y 100% de adentro ¿es como decir una unión entre también otros tipos de pensamientos?, ¿ustedes no dejan de lado otras culturas o reciben y acogen a otro tipo de pensamiento de accidente que puedan aportar a su cultura?

En la propuesta de educación terciaria de una manera cultural y especial se ha visto caminar en las tres formas de conocimiento, cuáles son, lo transcultural lo propio que es la ciencia que nuestros pasados tuvieron y otro punto es el tipo de lo intercultural sobre nuestros procesos originarios con otros pueblos, lo intercultural cuando hablamos del conocimiento de afuera. Es un reto para nosotros poder caminar en ese espacio, sin encerrar y sin perder esa esencia, sino que estaremos en un conocimiento a nivel interno y a nivel externo y también ese saber ese aprendiz, no estudias solamente para obedecer un patrón estudias para que me sirva en mi vida, por ejemplo, si yo hago una tesis eso me debe servir en mi vida personal para mi sustento, si nosotros

Después de que termine mi primaria secundaria mi educación superior, para nosotros es importante la práctica esta nos permite saber vivir dentro del territorio, por tal motivo adelantando un poco las dinámicas

CRONICA NARRATIVA DE INVESTIGACION

Andrés Battaglia

LUGAR DE ORIGEN

Este contexto se desarrolla en el departamento del CAUCA en los territorios ancestrales del pueblo MISAK-MISAK, concentrados geográficamente en la parte alta del territorio GUAMBIANO y su origen el pueblo de SILVIA y municipios circunvecinos como son (SANTIAGO, CAMPANA, CACIQUE, Y otros corregimientos pequeños que conforman lo que se llamó EL GRAN SHIMAN en tiempos ancestrales, de igual manera el pueblo MISAK ha venido recuperando parte de los territorios de los que fueron desterrados en épocas de la colonia, estas tierras se ubican en la parte baja de su territorio original, recibe el nombre (KURAK CHAK) que significa la unidad del pueblo MISAK de la parte baja.

Vereda el esmeralda municipio de PIENDAMO

(sábado 20 de noviembre 2021)

FESTIVAL INTERCULTURAL DE DANZAS DE PAZ UNIVERSAL

(Movimientos artísticos y sociales de jóvenes del cauca)

Asistí al festival al cual me habían invitado aquel día con el ánimo de conocer las diferentes manifestaciones artísticas y con la expectativa de encontrar en ellas las diferentes propuestas de la música y la danza del pueblo MISAK en especial en la cual se centra mi investigación, el evento transcurría normalmente con diferentes artistas de géneros como el Hip Hop Danza, Música tradicional entre otros, era muy significativo este encuentro artístico ya que era un evento realizado por los jóvenes con el ánimo de encontrar participación en los diferentes espacios a nivel regional y municipal para toda la comunidad, cuando comenzó a llegar la noche el festival mostraba mucha más expectativa de acuerdo a los grupos y músicos que se anunciaban por parte de la organización, artistas que venían de los diferentes territorios del KURAK CHAK entre ellos la participación de la MISAK UNIVERSIDAD con su grupo de danzas, o grupos constituidos locales como VIENTOS DE GUAMBIA, Y EL GRUPO KACHAK de Silvia cauca Entre otros, además de grupos provenientes de Cali con su escuela de danza y algunos proyectos y bandas de música, es aquí que en este extenso cartel cultural se plasmaba el nombre de un grupo en específico MAYAELAN ALAMIK un grupo de CAJIBIO (Municipio de Piendamó) el cual se anunciaba que tocaría alrededor de las cuatro de la tarde pero que por alguna razón la cual conocería más adelante, se postergo hasta aproximadamente a las ocho de la noche, por lo cual esto generaba cierta expectativa de su presentación, cuando por fin anunciaron la salida al escenario del grupo solo había que esperar de que se trataba su música y su propuesta, tres de los cinco integrantes tenían atuendo MISAK y solo dos de ellos no uno de los cuales era el vocalista, se veía como un grupo joven inexperto pero con ánimos de hacer las cosas lo mejor posible, es entonces cuando su música detiene al público que un poco confundido observaba al grupo que estaba en el escenario, ambiguo distinto con muchos matices, con una interpretación tranquila sobria una música basada en la paz espiritual, en la esperanza del corazón, una música medicinal pero también ancestral se salieron del molde, de lo esperado de una música campesina que tal vez se esperaba que hablara de lo cotidiano del diario vivir, pero este no era ese grupo, no sé si fue del agrado de todos pero lo que si se es que estaban allá arriba, ante las miradas de todos los que estuvimos aquella noche, unos comían, otros tomaban, otros solo hablaban pero ellos querían dar un mensaje, uno profundo de esos mensajes que se quedan para siempre aquel que los escucha.

Al cabo del concierto continuaron diferentes grupos artísticos, la MISAK UNIVERSIDAD con danzas hizo algo maravilloso, un grupo de hombres y mujeres bailando música tradicional de una manera surrealista al baile que conocemos entre parejas, era identitario, relacionaba perfectamente lo que significa la fertilidad y el papel del hombre y la mujer con respecto a la natalidad, también los grupos tradicionales de música campesina como VIENTOS DE GUAMBIA que con música carranga despertó al público asistente, que tal vez era lo que se esperaba para esa hora, el baile la juerga la conquista la alegría, así fue transcurriendo la noche con diferentes manifestaciones, todas distintas, únicas mágicas, el arte en su mayor esplendor, jóvenes niños viejos disfrutaban de aquella noche fue mágica y de un despertar de cómo se vive el arte en esta región del país, músicos y artistas llenos de sueños de anhelos por mostrar el trabajo realizado por meses quizás por años y su fin último es la manifestación artística ante el público.

De repente vi a ese muchacho, bien parecido, simpático especial y maravilloso que tomaba unas fotos a los artistas que tocaban, y me di cuenta que era muy parecido al cuenta huesos o a Edson Velandia y decidí darle un trago de aguardiente, fue cuando me di cuenta que era el cantante del grupo MAYAELAN ALAMIK este grupo distinto que se diferenció de todos los demás, su nombre era ANDRES BATTAGLIA o algo así, y sorprendentemente me dijo que era de Bogotá y estaba muy contento por encontrar una paisana suya, además se mostró muy abierto a responder preguntas fue entonces que me llamo la atención de cómo y de qué manera hacia parte de esa agrupación y en especial con músicos MISAK como se había conformado esa historia para llegar a tocar con ellos,

entonces decidí inclinar mi investigación sobre la música tradicional MISAK a través de este personaje para conocer más de ella.

Queriendo conocer más sobre el proceso de la música tradicional MISAK le pregunte a este artista que pensaba de la música tradicional, el me contestó básicamente que en los territorios del pueblo MISAK la música es una amalgama de muchas músicas un collage de estructuras sonoras basadas en influencias distintas, en diferentes sabores y olores, que realmente la música tradicional se halla en ciertos encuentros tradicionales como son matrimonios, posesiones de gobernantes y sus días de fiesta tradicional como son el primero de noviembre el día de los muertos, en el cual suelen disfrazarse y hacer comparsas en caravanas alrededor de los pueblos.

¿Crees que la música tradicional sobrevive fuera de esos ámbitos que acabas de nombrar?

Yo pienso que debido a la multiculturalidad y el haberse abierto a la cultura de todo el país de alguna manera invadió sus raíces musicales, es decir existen grupos artísticos como el caso de SOL NACER O VIENTOS DE GUAMBIA los cuales son grupos reconocidos en la región pero ellos hacen música CARRANGA este género que es principalmente, o que nace en BOYACA RAQUIRA y alrededores, está el caso de grupos como KACHAK O PASION MISAK que interpretan géneros de cumbia andina tradicionales de países como Perú y Bolivia, tú vas a una fiesta a un matrimonio o una posesión y en cierta parte de la reunión hay música tradicional y en otra hora hay cumbia y carranga los cuales son prácticamente necesarios entre las personas, algunas vez estuve en un matrimonio y la casa era de dos pisos, en el primer piso estaban los padrinos los novios y familiares al son de la música tradicional, es decir con tambores y flautas que es la música tradicional MISAK, pero en el otro piso el resto de las personas que serían más del 70 por ciento bailaban cumbia, carranga en especial, aunque también existen más géneros en la región.

¿Cuáles otros géneros hacen parte de la cultura actualmente?

Yo enseñé en un colegio de aquí de la región, he venido dos veces, una para mis prácticas y otra para trabajar, conozco esta región hace ya cinco años soy profesor de literatura y música, y la primera vez que vine me encontré con una pareja de hermanos que hacían música cristiana del género POP, para mí era sorprendente ver esto pensaba lo contrario pero sabían canciones de ROJO, DE ANETH MORENO, el grupo argentino RESCATE entre otros, de igual manera la música popular como Darío Gómez, Giovanni Ayala, ese tipo de artistas también está intrínseco en la región, podemos ver que aquí hay mucha gente campesina también y ellos tienen su música y sus raíces y los MISAK pues no escapan a esa realidad, si tu convives con personas en el trabajo en el estudio en el pueblo diariamente, aunque tengan diferentes gustos, tarde o temprano terminan enseñándote su vida y a veces te gusta esa vida.

¿Entonces consideras que no hay exponentes de la música tradicional?

No creería tanto así, siguen habiendo escondidos o mínimamente pero allí están, el pueblo MISAK como muchos pueblos ancestrales se resisten a perder su cultura, se resisten a olvidarse a sí mismos, ellos sobreviven a través de los tiempos, precisamente por su resiliencia, el amor por su pueblo es más grande que sus diferencias o gustos.

¿Tu practicas o manifiestas la música tradicional misak?

Realmente no, la música que yo y nuestro grupo hacemos aquí es música medicinal lo que llaman música de AYAGUASCA O YAGESERA y esta música tampoco es tradicional de aquí, si no que viene de regiones como el putumayo o el amazonas en especial, y mira lo extraño o lo paradójico, el

grupo con el que toco la mayoría son MISAK pero tienen o tenemos estas prácticas que también son tradicionales pero han emigrado a otras regiones, de hecho cuando vine la primera vez habían más pocas personas que asistían a las ceremonias de YAGE aquí en CAJIBIO pero ahora son muchos de hecho tenemos un grupo de encuentro los cuales nos reunimos cada 8 días para tomar YAGE y se de algunos de ellos que toman dos o tres veces por semana, realmente ha crecido mucho, entonces la música se hizo necesaria en este ámbito, no podíamos tocar música popular o de otras regiones, era necesario una música que identificara nuestras creencias, nuestra forma de ver el mundo por eso esta música medicinal creemos alivia el espíritu.

¿O sea hay mucha diversidad musical aquí?

Exacto, yo pienso que la música representa a una población o a un colectivo de personas en determinado momento de su vida, según sus vivencias, sus núcleos, es decir no le puedes pedir a una persona que trabaja en una oficina que el cabildo estar escuchando música a todo volumen, probablemente ponen música suave para concentrarse es por eso que empiezas a incluir esa música en tu vida y si la escuchas a diario, el día que quieres componer una canción con una guitarra probablemente te va a salir algo de lo que escuchas todo el tiempo o que ves todo el tiempo, por eso muchos intérpretes cuando intentan componer algo tradicional no les sale, porque vienen escuchando otras cosas todo el tiempo, eso pasa en todo el mundo.

¿Entonces podemos decir que es música tradicional de sus vidas?

Eso es, precisamente, mas no música tradicional del pueblo en general, lo que representa al pueblo en si, aunque yo pienso que esa música tradicional alguien la trajo en algún momento de la historia tal vez no nació de ellos si no la adaptaron a su forma de vida y costumbres, yo entiendo música tradicional como algo que te representa a ti y a un colectivo independientemente del género, si aquí hace ochenta años hubieran traído un piano, pues de pronto sería parte de su cultura y parte de su tradición, creo que es más lo filosófico de la música lo que la hace tradicional o no, es decir el mensaje, lo que busca la música que se haga. cualquier músico solo con escuchar el sonido de la música que se hace aquí la podría replicar y alterar, de hecho, cualquier músico podría cambiar su sentido, entonces es allí donde la música ya no sería tradicional de esta región o de ese pueblo porque no estaría su esencia.

¿Entonces se mantiene la música tradicional en el pueblo misak o no?

Definitivamente si se mantiene pero con los cambios de épocas de generaciones se alteran los sonidos y no está mal, de hecho eso es el sentido de la música como es la vida, cambia evoluciona, regresa, se mantiene es un girar constante, lo importante de la música tradicional MISAK es que el mensaje se mantiene, se mantiene la esencia aunque sufra cambios no deja de ser si no que permanece en el tiempo, podemos ver cómo hay grupos como MAYAELAN ALAMIK, SOL NACER, KACHAK entre muchos otros como a pesar de integrar nuevos instrumentos y elementos sonoros distintos, géneros actuales o de otros lugares aun hablan del mismo mensaje como la resistencia, la libertad, la unidad, el amor por la tierra y por su gente, la recuperación de las tierras, la lucha contra el imperialismo y sus sistemas jerárquicos, Pueden variar los géneros pero la esencia se mantiene.

¿Crees que estos nuevos géneros musicales pueden terminar desplazando la esencia misak o su objetivo?

Yo creo que por el contrario el haberse abierto al mundo entero les permite mantenerse, es decir ellos ven que fuera de esta cuatro paredes hay un mundo enorme, lleno de culturas, de pueblos indígenas de visiones de cosmovisión, y al reconocer esto se reconocen a sí mismos como únicos, pero

también parte de un todo no son la tierra dicen ellos sino que somos parte de la tierra, que seríamos sin los animales que corren por la pradera, o sin los múltiples colores que irradian en el horizonte, tal vez nuestro espíritu sería vacío, sería triste, eso es lo que he aprendido de ellos, es una libertad pero compartida, reconociéndonos como únicos porque somos distintos.

Nada de lo que hace el pueblo MISAK es independiente de lo otro, por ejemplo, se cultiva la tierra con el fin de compartirla con los demás, se hace música pero no para mí solo, si no que todos participemos, no es la idea de que apláudanme a mí y a mi grupo, la idea es que cantemos todos, de que sirve si yo soy feliz si mis hermanos no lo están? Esa es la visión esa es la profundidad de este pueblo que se resiste a morir.

¿Crees que como artista has aportado a la música tradicional y ella a ti?

De mi parte creo que lo que he aportado a su música es muy pequeño, aunque con todo el corazón, he aportado en mis alumnos no solo a mejorar la parte técnica o gramatical de la música, lo cual considero necesario para emprender cualquier idea musical, si no también creo que he influenciado en esa parte vital de su propia esencia, siento que los niños de alguna manera son vulnerables a cambiar sus creencias y principios, en especial porque están en un mundo multicultural y multi social entonces ellos a veces se avergüenzan de sus propia cultura, y es raro que las personas que vienen de afuera como yo a veces tengan que recordárselas, pero ese es nuestro trabajo como docentes, reconocer lo que son apropiarse de ello y defenderlo aun contra ellos mismos, como dicen ellos la tierra es de quien la trabaja, yo pienso que la cultura es de quien la defiende aunque no nació aquí amo el pueblo MISAK, tanto que deje todo lo que tengo en mi ciudad para venir aquí aprender de ellos aunque a veces me sienta solo, y realmente pienso que ellos o la música tradicional me ha aportado a mi muchísimas cosas, como persona y como artista, es maravilloso como comparten sus conocimientos los demás músicos, como aman aportar y colaborar, aquí no ves la envidia de que esa canción es mía y nadie más la toca, ellos la comparten y te la enseñan sin pensar que te la vas a robar o algo así, es mucho lo que he aprendido de ellos, de hecho me enamore de su música y de su tradición la primera vez que vine, por una canción que escuche.

háblanos de esa canción

¿Cómo es su historia o como la conociste?

Yo estaba en una toma de YAGE una noche como otras y en lo profundo de este sueño o este viaje ancestral en medio del prado donde nos encontrábamos alguien la puso en su reproductor o celular, yo la escuche como si el artista o cantante estuviera allí, no abrí mis ojos solo escuchaba, y a pesar de que era en el idioma NAMUY WAN sentí el espíritu de la canción es decir así cantes en el idioma que sea si la canción habla de libertad, vas a sentir su espíritu a si no la entiendas, al acabar la canción yo seguí con los ojos cerrados y horas después pregunte sobre ella, y nadie me dio razón por que habían soñado varias y no sabían cuál era, la explique la intente descifrar pero nada, tiempo después en otra toma de YAGE volvió a sonar la canción entonces me levante y enseguida pregunte por ella, si la conocían pero no conocían de quien era no sabían quién la cantaba pero sabían su nombre era

MANANA SRENKUTRI
MANANA SRENKATIKON
DESDE ANTES
PARA SIEMPRE

Lo anote y días después empecé a buscarla entre los Misak, si la conocían era su himno, pero no existía partitura o tablatura, lo que llamamos en música como las notas para seguirla, tampoco quien era su artista, así pasaron más de dos años, y no se sabía de cuando era su grabación, quien era el compositor o el intérprete donde la grabaron nada, solo estaba la grabación, la seguí buscando y con

los años supe el nombre del artista se llamaba GREGORIO era un señor viejito, que el era el compositor no supe más de la canción, tiempo después hablando con unas personas en una conversación distinta a la música por alguna extraña razón hablaban entre ellos en namuy wan y como yo tengo ya algo de idea del idioma entendí ese nombre MANANA SRENKUTRI entonces pregunte y me dijeron que era una canción del pueblo MISAK y que lastimosamente el compositor había caído en el alcoholismo hace bastante tiempo, que había estado en un proceso de recuperación pero parece que había recaído varias veces, yo busque la canción y las notas porque como músico la quería interpretar y cantarla en su dialecto, aún tengo esa idea es uno de mis proyectos artísticos, espero reunirme con el señor GREGORIO para pedir su permiso de interpretarla espero cantarla algún día.

Bibliografía

- Alex, T. (14 de Noviembre de 2021). Conversación personal . (A. R. Palma, Entrevistador)
- Alex, T. (14 de Noviembre de 2021). Jardín botánico las delicias. (A. R. Palma, Entrevistador)
- Aranda, T. J. (17 de Noviembre de 2021). Conversación personal, Guambia. (A. R. Palma, Entrevistador)
- Aranda, T. J. (16 de Junio de 2021). Educación propia. (A. R. Palma, Entrevistador)
- Calambás, T. G. (2021). *Conversación personal*. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.
- Crux, S. (19 de julio de 2018). Liberación de la Uma Kiwe, autonomía y territorio: una mirada libertaria para la comprensión de la lucha nasa. *regeneracion libertaria*.
- Dagua Hurtado, T., Aranda, M., & Vasco Uribe, L. (2015). *GUAMBIANOS HIJOS DEL AROIRIS Y DEL AGUA*. Guambia.
- Delgado Mahecha, O., & Montañez Gómez, G. (1998). Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional. *Cuadernos de geografía: revista colombiana de geografía*, 121-133.
- Estermann, J. (2009). Colonialidad, descolonización e interculturalidad: Apuntes desde la filosofía intercultural. En *Interculturalidad crítica y descolonización. Fundamentos para el debate*. (págs. 52-66). La Paz: Convenio Andrés Bello.
- Fernández Tabales, A. (2006). *Neoliberalismo y territorio : posibilidades de una nueva política regional en América Latina*. España: Universidad Internacional de Andalucía.
- Fornet, R. (2009). La pluralidad de conocimientos en el diálogo intercultural. En *Interculturalidad crítica y descolonización. Fundamentos para el debate* (págs. 9-20). La Paz: Convenio Andrés Bello.

- Garcés, F. (2009). De la interculturalidad como armónica relación de diversos, a una ineerulturalidad politizada. En *Interculturalidad crítica y descolonización. Fundamentos para el debate* (págs. 21-40). La Paz: Convenio Andrés Bello.
- Giménez, G. (2001). Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas. *Alteridades*, 14.
- González Terreros, M. I. (2015). Las escuelas clandestinas en Ecuador. Raíces de la educación indígena intercultural. *scielo*, 75-95.
- Llanos Hernández, L. (2012). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. *SciELO*, 207-220.
- Los derechos de los pueblos indígenas y el sistema jurídico colombiano*. (s.f.). Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2152/7.pdf>
- Mançano Fernandes , B. (2008). SOBRE LA TIPOLOGÍA DE LOS TERRITORIOS., (pág. 20).
- Paz Patiño, S. (1998). Los territorios indígenas como reivindicacion y práctica discursiva. *Nueva Sociedad*, 120-129.
- Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad-razionalidad. En R. BLACKBURN, H. BONILLA, M. BURGA, E. FLORESCANO, & A. QUIJANO, *Los conquistados 1492 y la población Indígena de las Américas* (pág. 438). Tercer mundo.
- Rivera Cusicanqui, S. (2008). *Comunalidades anarquistas. Una aproximación testimonial*. La Paz: Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología.
- Rodríguez Valbuena, D. (2010). Territorio y territorialidad Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. *Unipluriversidad*, 11.
- Sandoval Guzmán, B., Delgadillo Cely, I., & Pérez Salaza, L. (2015). Voz y experiencia: narrativas de maestros sobre la diferencia cultural. *Revista Colombiana de educación.*, 205-222.

- Santos, M. (2004). *Por otra globalización*. Convenio Andrés Bello.
- Sosa Velásquez, M. (2012). *¿Cómo entender el territorio?* . Guatemala: CARA PARENS.
- Tapia, L. (2010). Formas de interculturalidad. En L. Tapia, C. Walsh, & J. Viaña, *Construyendo Interculturalidad Crítica* (págs. 68-68). La Paz: Convenio Andrés Bello.
- Torres Carrillo, A. (2013). *Ciudad en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá 1950-1977*. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia.
- Tunubalá, F., & Muelas Trochez, J. (2008). *Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak*. Guambia.
- Tunubala, F., & Muelas Trochez, J. (2008). Segundo plan de vida de pervivencia y de crecimiento Misak. Bogotá.
- Tunubalá, F., & Muelas Trochez, J. (2009). *Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento misak*. Bogotá.
- Velasco, M. (8 de septiembre de 2013). *Razón Pública*. Obtenido de <https://razonpublica.com/estado-territorio-y-pueblos-indigenas-en-colombia/>
- Viaña, J. (2010). Reconceptualizando la interculturalidad. En J. Viaña, C. Walsh, & L. Tapia, *Construyendo Interculturalidad Crítica* (págs. 9-47). La Paz: Convenio Andrés Bello.
- Walsh, C. (2005). Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. *Signo y Pensamiento*, 39,49.
- Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. En C. Walsh, L. Tapia, & J. Viaña, *Construyendo Interculturalidad Crítica* (págs. 76-88). La Paz: Convenio Andres Bello.

Walsh, C. (s.f.). *INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y PEDAGOGÍA DE-COLONIAL: APUESTAS (DES)DE EL IN-SURGIR, RE-EXISTIR Y RE-VIVIR*. Obtenido de <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13582/13582.PDF>

Vega. R. Gente muy rebelde. Pensamiento Crítico, 2088.

Cibergrafía.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7153>

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2152/7.pdf>

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4920>

<https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-146/estado-y-pueblos-indigenas-en-el-siglo-xix>