

EDUCACIÓN PROPIA MISAK: ALTERNATIVA DE VIDA Y RESISTENCIA PARA LA  
DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA IDENTIDAD

LUISA FERNANDA SALAZAR ARIAS

CÓDIGO: 2015160061

DIRECTORA DE TRABAJO DE GRADO: LUISA NATALIA CARUSO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

LINEA INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y TERRITORIO LICENCIATURA EN

CIENCIAS SOCIALES

BOGOTÁ

2020

Dedicado a

Silvia, Johanna, Sonia y Andrea. Las mujeres que lucharon día a día para que fuese la mujer que soy hoy, por sus esfuerzos, entrega, empeño y amor que me han acompañado a lo largo del camino, porque transitan conmigo en cada paso que doy; por sus enseñanzas que siempre las llevaré en los senderos que recorra, junto con su poder que me blindo de carácter y me da el valor de encausarme a nuevos horizontes que permitan la transformación.

A ti, Manu, luz de mis ojos, fuerza que me alimenta y sonrisa que me muestra que otros mundos son posibles porque existen seres de amor, nobleza y armonía como tú.

## Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN .....	5
OBJETIVOS .....	9
OBJETIVO GENERAL.....	9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	9
CAPÍTULO I IDEAS PARA PENSAR LA RELACIÓN: LUCHAS INDÍGENAS Y EDUCACIÓN PROPIA.....	10
Antecedentes de la relación luchas y educación .....	12
Formación del Movimiento indígena en el Cauca .....	12
Aportes y apuestas de las luchas y organización indígena como bases de la Educación Propia .....	17
La educación propia Misak como Resistencia .....	18
Organización Comunitaria: Autonomía, Identidad y Defensa del territorio.....	20
CAPÍTULO II TERRITORIO, EDUCACIÓN PROPIA Y RESISTENCIA INDIGENA: UN DEBATE MÁS ALLÁ DE LO CONCEPTUAL .....	21
Territorio Misak.....	22
Resistencia Indígena: Un camino ancestral .....	26
Educación propia: una apuesta por el fortalecimiento de los indígenas como sujetos políticos .....	28
Paradoja entre educación formal y educación propia .....	32
CAPITULO III NAMUI WAM: CAMINOS DE EDUCACIÓN PROPIA MISAK.....	37
Metodología.....	37
Dinámicas de autonomía y Educación propia Misak.....	40
Lazos de unión y construcción colectiva: Identidad cultural, gobierno propio y territorialidad .....	41
Plan de educación Guambiano o PEG .....	43
Niñas y niños el futuro de Namui Wam.....	45
En busca de autonomía alimentaria.....	46
Aspectos Culturales.....	48
Movilización social por la educación: Un mundo donde caben muchos mundos .....	51
UNA MIRADA ANCESTRAL PARA LA EMANCIPACIÓN DEL TERRITORIO .....	53
ALGUNAS ENSEÑANZAS QUE EL PUEBLO MISAK QUIERE TRANSMITIR A OCCIDENTE .....	65
CONCLUSIONES .....	68

ANEXOS..... 71  
Referencias Bibliográficas ..... 78

## INTRODUCCIÓN

Las luchas de diversas comunidades en Colombia han sido estigmatizadas e invisibilizadas a lo largo de la historia por distintos factores, sin embargo, éstas son justificadas, pues en un plano concreto buscan mantener las raíces e identidad de sus pueblos. Un factor contundente de este hecho, es la desigualdad social, y esto hace que se consoliden como movimientos para dar organización a pliegos de exigencias por el cumplimiento de las necesidades básicas y de libre desarrollo de las poblaciones en múltiples territorios del país.

Debido a la carencia tan grande de garantía de derechos humanos para las personas así como también la segregación racial, étnica, económica, política o comunitaria, se genera emergencia en muchas comunidades a lo largo del territorio nacional, por tal motivo las diferentes poblaciones suelen dirigirse al Gobierno para que se les preste la debida atención y se les brinden garantías, pues es obligación del mismo blindar a la población de recursos y herramientas que les permitan su desarrollo tanto económico como social y cultural.

Como bien se sabe la educación en Colombia es un tema que no ha sido saldado, pues, aunque exista el sistema de educación público y el Estado supla algunos de los aspectos para que los niños y niñas puedan acceder a su derecho a estudiar, no se ha logrado que esta lleve las banderas de pública, gratuita y de calidad para todos y todas, así como no se han generado las condiciones de vida digna para poder acceder a ella, sobre todo en los lugares aislados a las ciudades centro.

Es aquí cuando también se empieza a asomar un escenario que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta, y es la forma en la que comunidades como afrodescendientes e indígenas crean sus propios métodos de enseñanza, arraigados a su cultura y empleados para que cumplan las necesidades de su contexto inmediato y que los conocimientos sirvan para la vida cotidiana; con lo anterior, es sabido que este es uno de los puntos que se vulnera y da cabida para la resistencia de dichos pueblos, que pretenden ser escuchados y dar a conocer que lo establecido por el gobierno nacional, deja de lado la ancestralidad, la identidad y autonomía, pasándolas a un segundo o tercer plano.

Por lo anterior, surge la necesidad de crear alternativas que permitan mantener viva la memoria de los pueblos y que trascienda ésta a la sociedad, permitiendo así entender la importancia del desarrollo de las comunidades, por ello es necesario comprender

¿Cómo se sustenta la Educación propia Misak en el Cauca (Colombia), permitiendo llevarla a una posible articulación de saberes y conocimientos en la educación occidental tradicional?

La educación propia, como enfoque primordial de los pueblos indígenas comprende la identidad, el territorio, la lengua madre y la resistencia para la sobrevivencia de la comunidad, de sus costumbres, sus enseñanzas y sus raíces. Por ello esta monografía tiene por intención ahondar en la importancia de este proceso educativo que nace desde lo cotidiano, pero que se consolida desde hace tiempo para mantener y reavivar la cultura indígena, en este caso de la comunidad Misak en el Cauca, y así preservar sus conocimientos y saberes.

El interés por abordar esta temática de Educación propia, viéndola como un campo de resistencia, surge a partir de varios puntos. En primer lugar, la alternativa de enseñanza-aprendizaje para la vida que propone la comunidad indígena Misak, que plasma desde la infancia el modelo de Namui Wam (ser Misak), donde se genera un respeto por la naturaleza; sus saberes y conocimientos son para la vida cotidiana.

En segundo lugar, comprender un poco el distanciamiento entre Educación Formal y la que proponen los Misak, ya que resulta ser una paradoja, debido a que una necesita de la otra para completar los niveles dentro del Sistema Educativo Nacional, pero la formal en cierta medida no es funcional para las necesidades en el territorio.

Por último, el interés por estudiar y fomentar estrategias pedagógicas que puedan mostrar la relevancia de la Educación propia para la organización como pueblo Misak, conservando su esencia, sin necesidad de aislarse de los estándares occidentales requeridos por el gobierno, por ello también la intención de conocer las alianzas que existen con organizaciones externas, como es el caso de Movilización social por la educación (profundizaremos en el capítulo final), además de indagar cómo trabaja desde la educación propia este colectivo, para generar un diálogo de saberes interculturales que sustentan la importancia de tejer entre la diversidad.

El trabajo se desarrolla dentro del enfoque cualitativo, obteniendo datos de investigación a través de las entrevistas semi-estructuradas. Se articula a la Educación propia Misak, permitiendo la construcción en conjunto, mediante diálogo de saberes y la experiencia cotidiana.

Se realiza una recolección de datos y con las bases metodológicas se diseñan podcasts como herramientas pedagógicas para mantener viva la memoria ancestral.

Por consiguiente, el trabajo se estructura en 3 capítulos, los cuales están divididos en apartados que amplían el panorama de la cosmovisión Misak con base en la importancia de la educación propia como una alternativa de vida integral.

En el primer capítulo: Ideas para pensar la relación luchas indígenas y educación propia, se realiza un barrido histórico de las formas de organización comunitaria, las luchas y los aportes que se generan para la construcción del plan de vida de la población; en el segundo capítulo: Territorio, educación propia y resistencia indígena: un debate más allá de lo conceptual, se realiza la conceptualización y profundiza en los tres elementos orientadores que se manejarán a lo largo del trabajo; finalmente el tercer capítulo: Caminos de Educación Propia del pueblo Misak, se expone el enfoque teórico metodológico que se implementó en la investigación, además se arrojan resultados, sistematización de experiencia y las conclusiones finales.

## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Comprender las bases de la Educación Propia del pueblo indígena Misak en el Cauca (Colombia) y sus procesos de autonomía y defensa del territorio, para sus posibles aplicaciones en la Educación occidental tradicional.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar una perspectiva amplia que comprenda las dinámicas lucha y resistencia como productoras de historia individual y colectiva
- Exponer los diversos escenarios de participación que generan la construcción de acciones y estrategias para la conservación de la identidad Misak a través de los saberes ancestrales de la comunidad
- Diseñar una estrategia pedagógica (podcast) para la difusión de la importancia de la Educación Propia Misak

## CAPÍTULO I IDEAS PARA PENSAR LA RELACIÓN: LUCHAS INDÍGENAS Y EDUCACIÓN PROPIA

La presente indagación bibliográfica, da cuenta de los procesos de lucha y formación de comunidades indígenas para la preservación de su cultura y de cómo ella se encamina a la autonomía por medio de la educación. Para ello, se realiza barrido histórico que enuncia el proceso de resistencia indígena en el Cauca, centrándose en la población Misak, para posteriormente ver cómo consolidan la identidad de su pueblo; todo esto a través de sus saberes ancestrales, sus raíces originarias y lo que hoy día conocemos como educación propia, pilar fundamental para la permanencia de su historia.

A lo largo de la historia en Colombia, se ha visto latente el problema por la repartición desigual de la tierra, generando diversas dinámicas que conllevan a los pueblos que quedan vulnerables a crear alternativas para resistir al dominio de unos pocos, como es en el caso específico del departamento del Cauca, pues las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, reclaman por la tierra al Estado hasta hoy día, cosa que también genera conflicto entre ellas como se expone a continuación

“Los conflictos de tierra inter-étnicos en el Cauca obedecen a temas históricos que nuevamente se han hecho visibles por las complicaciones de las confrontaciones entre indígenas y campesinos. La pobreza, el aumento de la población, la inequidad en la distribución de la tierra, la violencia y los cultivos de uso ilícito, corresponden a algunas de las causas estructurales de esta problemática”. (ONU, 2013)

Por tal motivo, los conflictos por el territorio no son cosa del siglo XXI, ya en el siglo XIX diversos actores ejercían dominio en predios que no correspondía a ellos, pues se presentaba el

acaparamiento de tierras por parte de terratenientes hacendados que ocupaban predios de campesinos e indígenas, validando su posesión por medio de la Ley 89 de 1890 (ley en la actualidad no existente), donde principalmente se intentan desvirtuar los resguardos indígenas consolidados en ese entonces, para llevarlos a una vida considerada como civilizada, poniendo como plazo un lapso de 50 años; con ello se anulaba la autonomía de los pueblos y el derecho a sus tierras ancestrales.

Los conflictos se han ido reconfigurando y se han extendido debido al crecimiento demográfico y la influencia del sistema económico capitalista que rige la mayor parte del mundo y en el que estamos inmersos los colombianos. Con lo anterior también nació el interés por la protección de las tierras por parte de campesinos, indígenas y posteriormente afrodescendientes que tras migrar llegaban a partes específicas de Colombia, como en el caso del suroccidente colombiano, el Cauca, configurando una organización de los diferentes pueblos para luchar por su autonomía y por sus territorios de forma más unificadas y con ejes políticos trazados.

La organización por la defensa del territorio podría remontarse al conocido indígena caucano Quintín Lame, pues dejó cimientos al resistir a lo occidental utilizando las herramientas del mismo, fundamentándose en 3 razones principales “La primera, su interés por aprender y estudiar; la segunda, su criticismo frente al sometimiento que el “blanco” ha realizado históricamente sobre el indígena; y la tercera, su lucha por el derecho a la posesión de tierras por parte de los pueblos indígenas.” (Rodríguez, 2013, pág. 25). Todo ello en conjunto dio fuerza a los pueblos indígenas para la organización política frente a la defensa de la tierra y la autonomía.

Existen diversas formas de participación comunitaria que no se adhieren a organizaciones políticas y están enmarcadas en la organización comunitaria, en donde se apropian de la cultura para preservarla, una de ellas que toma un espacio relevante en la historia es la comunidad indígena Misak, ubicada en el territorio Guambiano, en el nororiente de Popayán, con asentamientos en distintas partes del territorio Nacional.

### Antecedentes de la relación luchas y educación

Con la aparición de capitalismo y su fuerza para transformar dinámicas en cuanto a la producción y economía, nacen las nuevas formas de relación entre la comunidad, pasa de ser una cooperación de productores directos y familiares a acogerse a los impactos técnicos como lo afirma Espinosa (2012) , al hablar sobre la tecnificación del trabajo, la aparición de poblados, la entrada de la mujer a la fuerza laboral, modelando un triple comercio económico que constaba de: concentración de tierras en pocas manos, aumento de producción-productividad y liberación parcial de la fuerza de trabajo, que de una u otra forma hacen que las comunidades dependan de patrones para la subsistencia de sus familias, evidenciando y manteniendo algunas de las dinámicas mencionadas (adquiriendo otros rasgos del capitalismo), ya en el S. XX con la industria de caña en el Cauca.

### Formación del Movimiento indígena en el Cauca

Las formas de organización indígena en el Norte del Cauca estuvieron ligadas como lo decía José (en entrevista realizada por Miriam Espinosa) a juntas de trabajo comunal, salud y

educación, todo por la recuperación de las tierras que pertenecían a ellos y estaban y están en muchos casos hoy día ocupadas por hacendados.

En el texto *Nuestra vida ha sido nuestra lucha* del Centro de Memoria Histórica, se hace un acercamiento al nacimiento de movimientos por la defensa del territorio, también, a lo que se configura como CRIC, mostrando aspectos significativos de la organización, centrándose en la formación política de los pueblos indígenas y exponiendo cómo esta se logra de manera consolidada en el suroccidente de Colombia. Su investigación sirve para ahondar en la conformación del movimiento indígena, pues permite tomar de estos, aspectos que ayudan al momento de abordar las preguntas planteadas en este ejercicio de recolección de información, ya que, apuesta por visibilizar una noción de la historia de los movimientos, de manera más oficial, claro está, teniendo en cuenta algunas de las voces de líderes indígenas (Espinosa, 2011).

El autor Daniel Peñaranda, quien elabora el primer capítulo *La organización como expresión de resistencia*, hace un esbozo de la construcción de diferentes organizaciones comunitarias como la de indígenas *Sin Tierra*, Fresagro, etc. Sin embargo, se enfoca en el CRIC, aun así, explica que el surgimiento de éstas se da por la modernización agraria (reforma agraria), la disputa por las tierras entre actores armados que amenazaba a la población y la industria azucarera que comenzó a modificar la estructura socio-económica en el Cauca.

Con ello se puede inferir que el fin de la conformación de las organizaciones, es el fortalecimiento de la autonomía para así conservar su identidad y tradición, tomando como base la unidad para hacer frente a la represión en diferentes ámbitos y desde diferentes actores, entre

estas formas de resistir se encuentran, la autonomía, soberanía alimentaria y la conservación de la cultura.

Lo anterior ayuda a tener una visión más clara del por qué se decide resistir, partiendo de la importancia de una unidad indígena que vaya en pos de mantener sus raíces y así garantizar el sobrevivir de sus pueblos. Por su parte Tattay (2012), abre la puerta a lo que es la estructura de la organización indígena en el Cauca, ahonda en la conformación de una unidad que permitiera al pueblo indígena exigir y proteger sus derechos.

Resulta de gran importancia tener clara la estructura organizativa. Es dada para dar orden a su poder propio, que si bien, respetan un aparato de gobierno, se hace profundamente necesario para ellos crear un orden dentro de sus comunidades, donde existan ciertas normas que estén atravesadas por el respeto a la madre tierra y entre comunidades, otorgando un equilibrio, por ello como lo expone Tattay (2012) los cabildos son el Eje político-organizativo, que pretende generar una inclusión, posicionando un gobierno interno.

La hechura de los cabildos necesitaba dirigentes conscientes de la situación y el contexto en la región, además utilizar la presencia del CRIC dentro de los cabildos, lo que hace que este se vuelva una autoridad, ya que servía como instrumento de control político. Por otro lado, en la reconstrucción de los cabildos se pretendía re-conquistarlos y así ponerlos al servicio de la lucha por la tierra, pues estaban en las manos de entidades externas.

En lo que respecta a la Ley 89 de 1890 donde se declara la legitimidad de las reivindicaciones indígenas frente al Estado, existe una contradicción por parte del Estado, pues era peyorativa ya que utilizaba palabras como salvajes, semisalvajes, civilizados, maduros o inmaduros psicológicamente (esto se utilizaba según fuese el origen, ya que se hacía la distinción entre blancos, mestizos e indígenas); con esta ley se reclamaban los derechos sobre la tierra, así que el CRIC cumplió la función de difundirla dentro de los resguardos y con ello se apuesta a la reconstrucción de la historia de los mismos, todo esto a través de cartillas de los derechos de los indígenas, y muchos años después con la divulgación de la constitución de 1991<sup>1</sup>, los derechos universales.

A partir de la constitución de 1991, se marca el inicio del movimiento indígena sólido donde las bases y dirigentes se capacitaban, todo parte de las necesidades, y su foco de agrupación fue Toribio.

El movimiento creció por medio de reuniones, asambleas y diálogo familiar; esto crea un afán por grupos de estudio que se centran en el socialismo, reforma agraria, legislación indígena, lucha campesina etc. para hacer esa formación política de manera más organizada se conforman 3 niveles como los sustenta Tattay (2012), el primero que es *Comunidad* mira los problemas locales y es de participación abierta, el segundo que se nombra *Zonas*, se maneja con el análisis de coyuntura, se enfoca en historia y su formación es teórico práctica, también dentro de su marco está la educación y la salud, con ello se pretende entender la estructura del Estado por

---

<sup>1</sup> En lo que respecta a los pueblos indígenas y afros, en el Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. (constitución política 1991) sin embargo, se queda en discurso, puesto que no recoge de manera óptima las peticiones para un adecuado desarrollo de vida de estas comunidades.

medio de talleres que sirvan para comprender que “*el poder no se toma, sino que se construye*” (Tattay, 2012, pág. 68).

Por último, *Regional* en donde dirigentes se organizan para tratar temas de la coyuntura regional y nacional, así exponer las necesidades, además de estudiar la relación del Estado con el movimiento indígena.

Algunos autores del libro *Nuestra vida ha sido nuestra lucha*, parten de la constitución de 1991 para tomar como base la lucha fundada en el incumplimiento del Art.7, donde se reconoce la multiculturalidad, no obstante, no se hace algo al respecto para garantizar sus derechos como pueblos autónomos, es por tales motivos, que hay una convergencia no sólo de diferentes comunidades indígenas, si no, afrodescendientes y campesinos, en parte por el problema mencionado unos párrafos antes, la tenencia de tierras por terratenientes lo que afirma una concentración alta de terrenos en manos de pocos y la mala distribución de los terrenos en Colombia.

El pueblo Misak, que en el año 1971 se recoge en la organización del CRIC y ayuda a su constitución (en la vereda las Delicias en el territorio Guambiano), se aísla de las dinámicas del mismo entre el año 1975 y 1976, adquiriendo sus formas de organización propias con AISO (Autoridades indígenas del suroccidente del Cauca), y posteriormente organización de las 21 formas de autoridades Misak en Colombia.

Pues sus intereses, aunque si bien en un punto se unen, en algún momento se distancian ya que el pueblo Misak considera que no es de forma violenta que se hacen respetar sus derechos, si no, por el contrario de apropiarse de su cultura y generar alternativas de vida que se sustenten en la conservación de los recursos naturales, su sistema tradicional de salud, su educación propia y sobretodo su lengua Namui Wam, con lo cual construyen su proyecto de vida.

La unión de los Misak es con base a los saberes de los mayores (Taitas y Mamas), tomando como principio la historia oral para mantener sus costumbres y tradiciones, trascendiendo con sus conocimientos a las nuevas generaciones y tomando una posición concreta y crítica desde su contexto para ir contra los modelos de vida impuestos por los blancos de las grandes ciudades que a medida del tiempo fueron llegando a sus territorios.

### [Aportes y apuestas de las luchas y organización indígena como bases de la Educación Propia](#)

La construcción de organización Misak se enmarca en unos parámetros claros, la defensa del territorio, de la lengua, de la semilla y el vestuario, todo desde su Educación Propia. Estos se evidencian al ir a territorio Guambiano, donde los patrones de conducta van en pro de defender sus raíces y vivir en armonía con la naturaleza, pues se recibe el sustento de ella, pero también se cuida y se nutre como agradecimiento. *“Defender el territorio común, la autoridad ancestral, la economía propia y la autonomía alimentaria, a través de la organización social y política de los Misak.”* (Tunubalá, F., & Muelas Trochez, J. B. 2016. Pág. 22) Es uno de los lemas desde el plan de vida Misak

La estructura que llevan a cabo dentro de los resguardos guámbianos se da a partir de los cabildos que cumplen con un orden jerárquico en cuanto a cargos dentro de su aparato de gobierno, no obstante, al momento de tomar decisiones, estas se deciden en comunidad por medio de las asambleas. Este sistema de gobierno propio, aporta en gran medida a la consolidación de unas directrices que argumentan formas de autoridad y ejercicio de organización comunitaria para llevar a cabo el proyecto de vida Misak.

### La educación propia Misak como Resistencia

La educación para la comunidad indígena Misak es un pilar fundamental para la formación del Namui Misak (ser guambiano), como lo referencian Dagua, Aranda Y Vasco (1994). Pero a diferencia de otras comunidades no indígenas en Colombia, dan un sentido a la educación diferente, pues el educarse está en todo; las instituciones educativas como colegios o universidad, son sólo una pequeña parte de la educación. La vida diaria también enseña, con las cosas cotidianas que hacemos desde la infancia hasta la adultez, donde posteriormente en una edad avanzada se logra la sabiduría.

Diversas escuelas de enseñanza del pueblo Misak, siguen los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, empero, manejan la Educación Propia, ya que resulta primordial para las bases sólidas de la educación indígena de los Misak, así como también lo hacen diversas organizaciones, como es el caso de Mesa de Movilización social por la Educación, que la implementa.

La cosmovisión de la comunidad es de gran importancia para el trascender de su cultura, de sus costumbres y tradiciones, ya que por medio de ella llevan a los más jóvenes el por qué son importantes sus raíces, generando una posición crítica frente a dinámicas que atenten contra su pueblo.

Por consiguiente, se traza un currículo transversal que incluya a la Educación Formal y a la Educación Propia, como en Ciencias Sociales de la que se desprenden, Pensamiento Propio y Territorio, materias que se manejan con los conocimientos del pueblo Misak como con los manejados por el MEN. A pesar de ello, el Plan de Educación Misak sienta sus fundamentos de Educación Propia en Preescolar y básica primaria lo que dificulta en los grados de Básica secundaria y Media seguir con esos lineamientos transversales, sumado a esto, se ve el afán de los jóvenes por integrarse más la Educación Formal ya que brinda mayores oportunidades para poder acceder a la Educación superior y así migrar a ciudades centro como Popayán.

Debido a lo que se menciona con anterioridad se ve una preocupación por conservar la Educación Propia, es decir, mantener los saberes de la organización comunitaria Misak en la escuela, o grupos organizativos (que le apuestan a la transformación con base en sus principios), es embero, pues da una identidad colectiva con propósitos claros como pueblo, que así lleven una educación transversal con la Formal, se pueda ser integral y se formen seres conscientes de su contexto y que quieran hacer perdurar su cultura.

La Educación propia, es una fuente transversal a la vida misma, ya que como dicen las personas del pueblo el educar está en todo, en cada acto cotidiano, en la naturaleza, en las

emociones y la conexión con el entorno y los otros, pues esto genera aprendizajes que se convierten en saberes.

### Organización Comunitaria: Autonomía, Identidad y Defensa del territorio

Las bases del pueblo Misak para conservar su cultura se instauran en la autonomía, la identidad y la defensa del territorio, esto a través de una forma de organización por cabildos (ver figura 3), estos en su mayoría se ubican en resguardos (espacio el cual pertenece a la población indígena y se ejerce poder propio), pero realmente la toma de decisiones está en la asamblea, encontrándose está enmarcada en unas directrices de decisión comunitaria, donde hay debates, juicios, iniciativas y trabajo conjunto, de esta forma se promueve el gobierno propio.

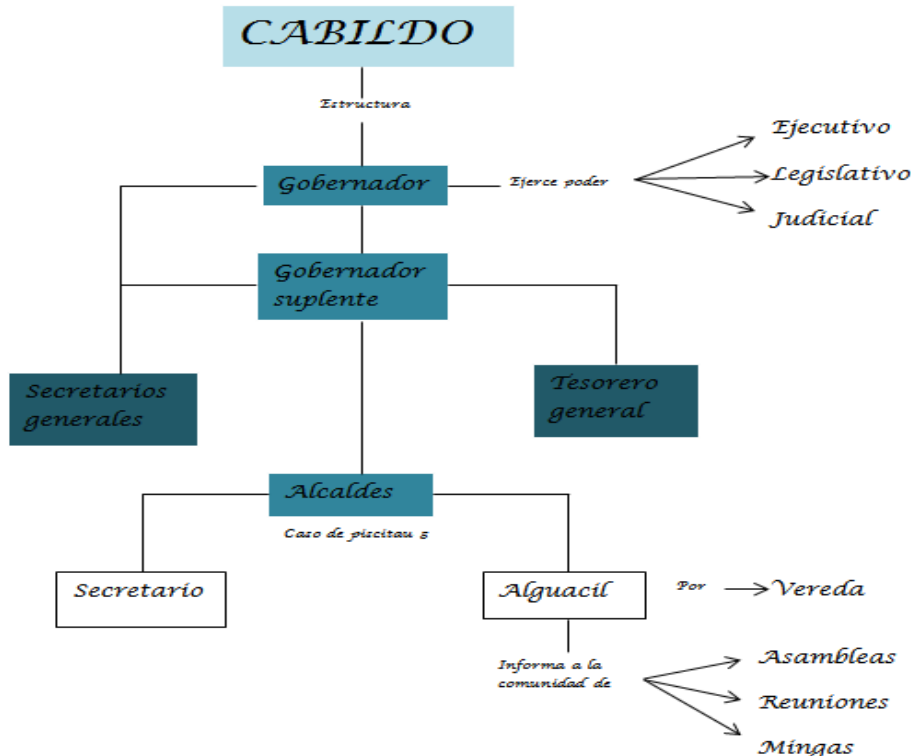


Figura 3. Organización política Misak. (Fuente de elaboración propia, tomado de entrevista Taita Ullune (2019))

## CAPÍTULO II TERRITORIO, EDUCACIÓN PROPIA Y RESISTENCIA INDIGENA: UN DEBATE MÁS ALLÁ DE LO CONCEPTUAL

En este capítulo se abordarán las categorías de análisis en el que se sustenta el desarrollo de este proyecto de grado. En un primer momento se profundizará en el concepto Territorio, desde la mirada Misak y desde la perspectiva de Montañez y Delgado (1998), para luego ahondar en el concepto Resistencia retomado por Smeke de Zonana (2000), además del concepto vivo que mantiene la cultura Misak y finalmente Educación Propia que es la que direcciona la implementación de la propuesta teórico metodológica.

La búsqueda de información para indagar en la organización comunitaria de los Misak y las dinámicas de Educación Propia fue algo compleja, puesto que la mayoría de investigaciones se han centrado en el movimiento indígena con una mirada desde el CRIC y la ONIC, dejando un poco de lado las alternativas de organización del pueblo Misak específicamente, y en el caso de la Educación es de manera general para Guambia por medio de PEG, tesis de compañeros y compañeras de la Universidad Pedagógica Nacional y algunos apuntes de académicos y profesores, como los Luis Guillermo Vasco quien en 2010 en el III Foro de Estudiantes de Etnoeducación, de la UNAD, habla sobre las experiencias de Educación Propia en Guambia, además de trabajar en la recolección de la historia y memoria Misak, junto con el pueblo.

No obstante, los trabajos realizados permiten adentrarse en aspectos como la Interculturalidad desde una mirada educativa partiendo de lo que se concibe como ciencias sociales, proponiendo así, un abordaje desde la cultura como en investigaciones realizadas en la Universidad Pedagógica Nacional.

Existen también investigaciones en la Universidad del Cauca, que nutren la cosmovisión desde los conocimientos ancestrales, procesos culturales y productivos, para a partir de ello encaminar a una soberanía alimentaria. Por su parte ayuda al entendimiento de la cultura y las dinámicas sociales Misak, aportes investigativos de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes que hacen un estudio detallado desde la música, el papel de la mujer y los enfoques diferenciales étnicos, entre otros.

En la realización de búsqueda de información, utilicé sistemas de archivos en línea como JSTOR, Scielo, Doag, Redalyc, además de repositorios de Universidades en Colombia como, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Cauca, Universidad de los Andes y artículos del Observatorio Étnico y el Blog del profesor Luis Guillermo Vasco que permite la revisión de documentos, entrevistas, libros, artículos e investigaciones en la comunidad Misak.

## Territorio Misak

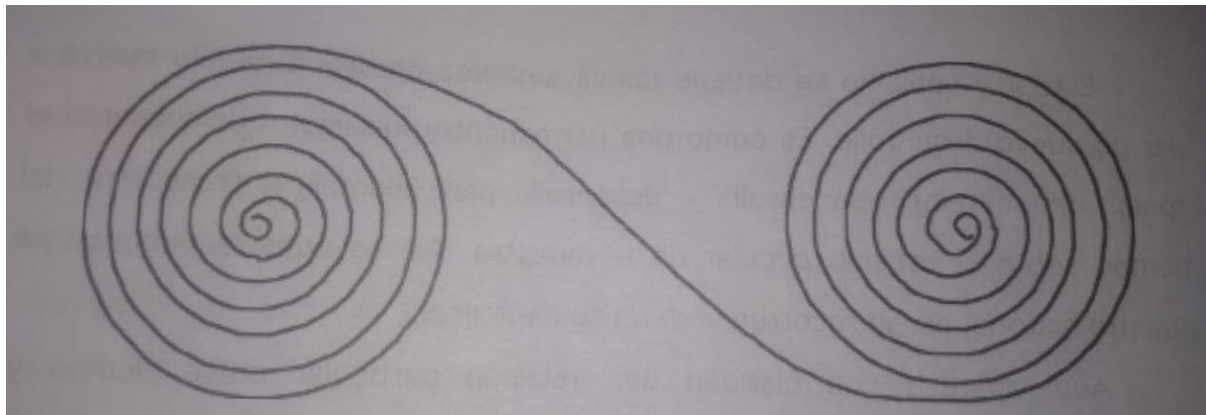
Para definir el concepto de Territorio primero debo mencionar la cosmovisión de la comunidad Misak, la cual está arraigada a la conexión con la naturaleza; todo lo que se da socialmente nace o se organiza desde el paisaje<sup>2</sup>. Toman como punto de partida de la historia el espacio-tiempo

---

<sup>2</sup> “El paisaje no es una realidad natural independiente de quien la observa, sino que es el sentido que el ser humano le da a la naturaleza materializada. Es la superficie de la Tierra vista e interpretada. En él se conjuntan los tamaños, las formas, los colores, las tonalidades, la luminosidad, la textura y la capacidad para verlos.” (como se cita en Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la diversidad en el pensamiento contemporáneo, 2015)

donde explican el devenir a través de un caracol, que a su vez se enrolla y desenrolla, sin detenerse nunca (Dagua. 1998) (véase Figura 6. Tiempo-espacio).

En cada actividad cotidiana están construyendo su historia y ésta no puede existir sin su forma de ver el territorio. *“Vista de este modo, nuestra historia es, en lo esencial, una historia de la dinámica territorial, alrededor de la cual se mueven sus demás elementos. La historia está en el territorio y debe leerse en él, pero, a la vez, lo crea. Nuestro territorio habla y tiene mucho que decir; hay que aprender a oírlo, recorriéndolo con los mayores”* (Dagua, Aranda, vasco. 1998. Pág. 59)



**Figura 6. Tiempo-Espacio (Tomada de El caracol guambiano y el big bang: dos concepciones sobre el origen del tiempo y de la historia)**

Por tanto, la construcción del Territorio está relacionada con lo vivido y cada práctica cultural se entrelaza con la naturaleza, dando pie a la creación de una historia colectiva. Por lo anterior el pueblo Misak considera que *“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 sabanas*

*por los ríos. Sobre esta base, viene el desenrollarse de hoy, el conjunto de ir y venir de los guambianos.”* (Dagua. 1998. Pág. 51). De tal manera se configura el Territorio para el pueblo Misak.

Según Montañez y Delgado (1998) es importante entender el Territorio para comprender la estructura socio-espacial de Colombia. Por tal motivo Montañez (2001) considera al Territorio como *“un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto individual y colectivo”* (Montañez. 2001). Con lo que puede ayudar a comprender la estructura organización con respecto al territorio Nacional, tanto en los espacios urbanos como en los rurales.

Lo geógrafos también tienen en cuenta que *“El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción.”* (Delgado, Montañez. 1998. Pág. 123) lo que implica que en cada comunidad la percepción de su espacio geográfico<sup>3</sup> sea diferente, además conlleva a la intromisión de la mano del hombre en él para ser constituido según la visión de sujetos o colectivos de personas en particular.

Los autores ven el Territorio como un espacio donde se ejerce poder y normas, pero lo relacionan también con la construcción social, encontrando un punto en común con la cosmovisión Misak, encaminado a que no existe el territorio como producto, si no se tiene en

---

<sup>3</sup> Espacio geográfico como lo propone Milton Santos (1997), se concibe como un *“conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones. Los sistemas de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones y estos últimos no suceden sin los primeros. El espacio es construido históricamente.”* (Delgado, Montañez. 1998. Pág. 121)

cuenta la configuración que las personas le dan, es decir, no existe Territorio si no fuese por las características que un sujeto o un grupo de personas le da para ser constituido como tal.

Los Misak toman al territorio como parte de ellos para así poder ejercer su gobierno propio<sup>4</sup> dentro de sus resguardos, los cuales son tomados como territorios ancestrales que poco a poco en el caso de Guambia se han ido recuperando, ya que desde la época de la colonia, fueron desplazados hacia la alta montaña, generando conflictos por el territorio que se intentan por parte de los Misak resolver por la *Ley de Origen*, donde se busca el restablecimiento de sus territorios ancestrales como se cita en la Ley de Origen y Legislación de Colombia (2013) *“El objetivo inmediato es mitigar los procesos de aculturación que por diversos motivos han alterado la cotidianidad de las comunidades, arrojándolas a la confusión y el desconocimiento de su identidad tradicional. Es por eso que restablecer el Pensamiento Mayor significa restituir también el orden natural inscrito en la Ley de Origen”* (Barbosa Estepa, 2011).

En correspondencia a lo antes mencionado, el Territorio da soporte para el desarrollo de la historia de una cultura. El desenvolvimiento y prolongación de una comunidad depende del territorio por eso *“toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado.”* (Delgado, Montañez. 1998. Pág. 122).

Y en muchas veces por los rompimientos de los pueblos con el Territorio nace la categoría que

---

<sup>4</sup> Gobierno Propio como lo describen la Organizacional Nacional Indígena del Cauca (ONIC) o el CRIC, es la forma en la que las comunidades indígenas dentro de sus resguardos ejercen poder, estipulan normas de convivencia y sanciones.

se tratará a continuación, resistencia como forma de oponerse a las acciones opresivas y que atentan contra la esencia de la cultura.

### Resistencia Indígena: Un camino ancestral

Para comprender el elemento de Resistencia Indígena, se utiliza la perspectiva Yemy Smeke de Zonana, asociada a las formas de vida Misak y la noción de resistencia de los pueblos indígenas que tienen los guambianos.

Las formas de relacionarse con otros seres humanos, debido a un espacio común o a la llegada de otros al espacio geográfico en el que se vive, muchas veces genera conflictos, estos conflictos pueden darse por la repartición o usurpación de la tierra, provocando acciones violentas para ocupar el espacio que otros habitan, atentando con la integridad física o la emocional. Esto hace que aparezcan formas de generar formas de oponerse a lo que excluye, como la resistencia.

*“La resistencia de los pueblos indígenas tiene su origen desde los primeros momentos de la Conquista. Ha sido su respuesta ante la exclusión permanente de la que han sido objeto. Esa resistencia es lo que les ha permitido sobrevivir conservando un conjunto de elementos culturales que consideran propios, respecto a los cuales demandan el derecho exclusivo de tomar decisiones. La resistencia ha adoptado distintas formas, desde la resistencia subterránea o cotidiana, hasta la lucha o resistencia frontal. Ambas han estado conectadas entre sí, formando una sola estrategia de sobrevivencia” (Smeke. 2002. pág. 92)*

Las grandes industrias, los terratenientes y los gobiernos en Colombia, han puesto la visión en tierras que suplan sus ideales de extracción, configurando intereses particulares que van en pro de la mercantilización del suelo para fines lucrativos particulares, despojando a los

pueblos y provocando exaltación en ellos, que una vez son apartados de sus tierras comienzan a crear alternativas que permitan sus costumbres, tradiciones, lenguas, no se pierdan por el choque cultural al tener que migrar, además de buscar formas para volver a sus tierras, para oponerse a todo ese sistema que atenta contra las comunidades. *“La dinámica de la dominación, junto con la resistencia cultural de los pueblos colonizados, permite explicar en la actualidad la presencia de las culturas indias.”* (Smeke. 2000. Pág. 94)

En las comunidades indígenas es común que se haga la exigencia de la Ley de Origen, puesto que, desde hace varios siglos, la llegada de personas de otros lugares ha ido sacándolos de sus tierras ancestrales, lo que conlleva a pérdida de territorio, identidad y autonomía de los pueblos. En los Misak, cobra sentido la resistencia Indígena, como menciona Smeke (2000), las comunidades han recreado diversas formas de ir en camino contrario al mundo de la globalización y el modelo neoliberal. El pueblo Misak resiste desde la oralidad, la historia que cuentan los Taitas y Mamas para fortalecer su cultura es escuchada por las generaciones nuevas.

La enseñanza de Namui Wam como primera lengua, enseña que hay una cultura viva, una alternativa para la supervivencia de las costumbres occidentales y de lo que vende el neoliberalismo. Los Misak en su mayoría son bilingües (hablantes de Namui Wam y Castellano), lo cual ven como la prolongación de su cultura y una forma de evitar que su pueblo deje de existir. Como se cita en *Resistencias y territorialidades Indígenas en el sur del Tolima* (Arias, Duque. 2017)

*“Movimiento social de resistencia como una confluencia continua de múltiples disputas locales que responden a problemáticas más generales vividas y sentidas por un grupo de*

*personas, cuyas acciones colectivas parecen estar reconocidas y justificadas por la búsqueda consciente de orientar sus objetivos hacia la transformación sociopolítica de sus realidades más cercanas, utilizando para ello “formas organizativas y de acción variables” (Raschke, 1994, p. 124).*

La resistencia puede ser tomada como una unidad que trabaja para tener incidencia en un cambio de condiciones socio-política injusto, donde se disputa por las problemáticas que generan diversas acciones de actores que vulneran a ciertos colectivos o individuos.

Estas concepciones de Resistencia Indígena hilan las alternativas de vida de los pueblos indígenas, tanto Arias y Duque, como Smeke, recobran sentido a los modos de defender las culturas, que forjan una historia y memoria colectiva que marca la prolongación de la cultura, en este caso, el proyecto de vida Misak.

### Educación propia: una apuesta por el fortalecimiento de los indígenas como sujetos políticos

A continuación, el concepto de educación propia se sustentará en los documentos emanados del proceso educativo llevado a cabo por el Consejo Regional Indígena del Cauca, en adelante (CRIC), el cual desde 1978, asume un papel importante en la reivindicación política y cultural de los indígenas en el contexto educativo. Así, su propósito fundamental es “la construcción de un modelo educativo pertinente a las culturas, intereses y necesidades de los pueblos indígenas” (Bolaños 2012).

Lo anterior permite evidenciar como se ha venido gestando una continua reflexión en las comunidades en busca de un Proyecto Educativo propio y pertinente en donde se valore la cultura indígena, su papel en la historia, se respeten sus tradiciones y costumbres y se logre una transmisión de este legado sin que sea objeto de señalamientos o peor de su desaparición por adoptar orientaciones nacionales descontextualizadas que no reconocían una educación comunitaria, bilingüe e intercultural, es decir en esencia propia.

Visto así, la esencia radica en que las comunidades se apropien de los procesos educativos desde su cotidianidad y, particularmente, como un espacio de lucha. Entonces, se convertiría en un instrumento de concienciación y organización. Se da un vuelco a la mirada hegemónica de la escuela, vista ahora como un escenario de integración, fortalecimiento de la identidad cultural, de reconstrucción y permanencia de las culturas (CRIC. Cochabamba, 2007).

Fue así como poco a poco se fueron desarrollando progresivamente los criterios que se han mantenido durante varios años y que son fundamento del proyecto educativo de las comunidades indígenas, a saber, PEBI (2004, p. 32):

- “a. Priorizar las enseñanzas que se dan con el ejemplo.
- b. Entender que las escuelas deben ser pilares para sostener las recuperaciones de tierras y demás derechos sociales que se reclaman.
- c. Acordar que la selección de los maestros se realice por las mismas comunidades.
- d. Promover que las escuelas bilingües deben ser semilleros para revitalizar las culturas.

- e. Incentivar a la comunidad para que participe en la orientación de las actividades escolares.
- f. Trabajar conjuntamente para que en la escuela se enseñe lo de adentro y lo de afuera de manera crítica.
- g. Motivar a los niños para que se queden en las comunidades y le aporten sus saberes y conocimientos.
- h. Desarrollar procesos educativos y escolares que no partan del currículo oficial, sino de la construcción colectiva de nuevos programas de estudio que privilegien la enseñanza, tanto en la lengua indígena, como en el castellano.”

Además, se buscaba generar una educación para la defensa de las comunidades indígenas en colectivo, enfatizando en las problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales de su territorio, en donde la comunidad participa activamente en los diferentes procesos formativos.

Es decir, son las propias comunidades quienes organizan, deciden y generan la forma como se va a orientar e implementar las escuelas, trabajando alrededor de: los criterios para el uso y valoración de las lenguas, la orientación de las actividades y metodologías que suponen la construcción curricular, la definición de los perfiles de las personas y comunidades. En otras palabras, la relación que debería existir entre la escuela y la comunidad y viceversa.

Un aspecto importante aquí es entender que la educación propia no se refiere únicamente a quedarse únicamente con lo que atañe a las comunidades en su interior, sin que exista un intercambio con las otras culturas y que ello conlleva a realizar ciertas transformaciones que beneficien la trascendencia o mejoras de los procesos.

Según, Bolaños (2012), “Lo propio se concibe esencialmente como la apropiación crítica y la capacidad de asumir la dirección, por lo tanto, también el replanteamiento de la educación por parte de las mismas comunidades y actores involucrados”.

Desde esta perspectiva, “lo propio”, implica el fortalecimiento de la cultura indígena de tal manera que las herramientas externas ofrezcan: “elementos para desenvolvernos en forma adecuada frente a nosotros mismos y a la sociedad en su conjunto, estableciendo relaciones de diálogo y convivencia armónica con los otros pueblos y sectores sociales” (PEBI, 2005). Así, entonces, se presenta un elemento clave: La interculturalidad, que cobra sentido como esa interacción entre dos o más culturas que desean comunicarse y compartir sus formas de ser en todas las manifestaciones de la vida social y natural. De tal manera que ninguna se sienta por encima de la otra, atribuyéndose supremacía, demostrando poder económico, político, social o biológico.

Se puede decir que se consolidan relaciones más horizontales y equitativas. Permitiendo así el contribuir a la adquisición de una visión integral de la educación que constituye la columna vertebral del proceso organizativo al abordar el rescate, fortalecimiento, cuidado y conservación del territorio y fortalecimiento de la gobernabilidad interna, a través de sus autoridades comunitarias y la revitalización de las lenguas originarias, la cultura y memoria e historia colectiva, entre otros.

En síntesis, el proyecto de educación propia exige la participación activa de las comunidades en los procesos políticos organizativos, pedagógicos y administrativos que

constituyen el Sistema Educativo Propio. Así, se asegura la permanencia de las diferentes culturas, se dan naturalmente los aprendizajes y enseñanzas para mantener la unidad de las comunidades, se establecen relaciones con otros pueblos y se construyen sistemas de conocimientos que han construido profundas conceptualizaciones acerca de las condiciones de buena vida, logrando la identidad de los pueblos en la medida en que el reconocimiento del ser diferentes se constituye como un imperativo importante del ser humano.

Los hombres y mujeres Misak toman un papel importante desde temprana edad, pues son sujetos criados para tener incidencia en su entorno de forma positiva, se les enseña a defender, a proteger, cuidar y conservar la tierra, tomando una postura política que dignifica la vida en su totalidad, es por esto que puede decirse que a lo largo de su vida se fortalecen como sujetos políticos para la transformación,

Esto, puede entenderse desde afuera como algo aislado a las dinámicas de vida de las grandes ciudades, pero lo que los Misak y distintos pueblos indígenas quieren dar a conocer es que esa posición, si se quiere ambiental, debería adquirirse de manera transversal, ya que lo que les perjudica a ellos, también lo hace directa o indirectamente a los que no son de la comunidad. Entenderse como un todo que va interrelacionado o conectado es uno de los objetivos de la Educación propia, para entender la vida.

#### Paradoja entre educación formal y educación propia

La educación para las comunidades indígenas es muy importante, para ellos el educarse está en todo, no simplemente en la institución que se consolida como escuela o universidad, todos los

ámbitos de la vida desde que se es pequeño hasta que se llega a la edad adulta se está aprendiendo como lo platean en el Plan Educativo Guambiano (de ahora en adelante se hará mención de él como PEG) “...*el proceso de formación del niño guambiano, se desarrolla en todo ciclo de vida, partiendo desde el espacio familiar en la cocina alrededor del fogón y continúa desarrollando en los diferentes espacios de la naturaleza a través del trabajo familiar y comunitario, en donde la escuela tiene la función de complementar y fortalecer los conocimientos previos*” (PEG. 2010. Pág. 36)

Su cosmovisión, es una forma de dar a entender a los demás pueblos que desde adentro también se crea conocimiento, como en la estructura de su organización para ejercer gobierno propio, los ciclos para la cosecha, la conexión y retribución a la madre tierra por el sustento que brinda al ser humano; todo ello es un conglomerado de la importancia de aprender desde adentro, sin dejar de lado el conocimiento occidental (como ellos llaman).

Como se muestra en el PEG (ver esquema 3. Tejido del saber Misak), para el caso de los Misak, se tienen propios lineamientos para llevar a cabo la educación propia, la educación que tiene que ver con sus raíces y que parte desde las necesidades de su contexto, sin embargo, aunque esta tiene gran validez, no supe los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), por tanto, se exige a las comunidades aprender lo que se ve en la educación formal en Colombia, respetando también su educación propia.

La educación formal no cumple las demandas de cada contexto y esto es una falla desde el punto de vista Misak, pues su sistema de educación se está fortaleciendo constantemente, hay

quienes se interesan por preservar los conocimientos de la cultura y se refleja en el *Proyecto Educativo Guambiano* (2010), dando pilares de formación académica que responden a las necesidades del pueblo, siendo este transversal a la educación oficial, pues son conscientes de la importancia que esta también tiene para lograr un título, presentar las pruebas estándar y que posteriormente los y las estudiantes del territorio guambiano puedan acceder a la universidad y así apoyar la cultura con ambos conocimientos.

Lo expuesto resulta paradójico debido a que, si bien los Misak consideran que es importante la educación oficial reglamentada por el MEN, acceden a ella para cumplir los requisitos de este, no obstante, saben que ella no se enfoca en sus necesidades y que ésta es creada de manera general sin tener en cuenta diversos procesos o necesidades de los territorios, para así ser funcionales.

### TEJIDO DEL SABER MISAK,

ESPIRAL		COMPONENTE		UNIDADES DE CONOCIMIENTO POR GRADO				
		0	1	2	3	4	5	
TERRITORIO	Físico	La casa	Yatul	La vereda	Zona de alcaldes	El resguardo El municipio	Territorio colombiano	
	Social	Me relaciono con la madre tierra	La madre tierra	Geohistoria	Fundamentos de orden histórico y social.	Antecedentes históricos	Antecedentes históricos	
		El pueblo misak	El pueblo Misak	El pueblo Misak				
	Espiritual	Sitios sagrados	El territorio y la espiritualidad	Tradición oral	Territorio y espiritualidad	Territorio y espiritualidad	Otras cosmovisiones	
	Económico	Manejo y cuidado de las siembras	Siembras y animales	Siembras y animales	Cultivos y animales	Plantas y animales como integrantes del territorio	Plantas y animales	
						Comercialización		
ESPIRITUALIDAD	Tradición oral	La oralidad	La voz de los mayores	Pensamiento guambiano	La voz de los mayores	El conocimiento de los mayores	El conocimiento de los mayores	
	Ritualidad	Elementos de la ritualidad	Elementos de la ritualidad	Los rituales	Elementos de la ritualidad	Elementos de la ritualidad	Elementos de la ritualidad	
	Medicina propia	Elementos de la medicina propia	Elementos de la medicina propia	Saberes de la medicina propia	Elementos esenciales de la medicina propia	Saberes específicos de la de la cultura guambiana	Elementos de la medicina propia	
	Ética	Convivo con los otros	La convivencia	Los valores de convivencia	La convivencia con los que me rodean	Convivencia comunitaria	Vida comunitaria	
COMUNIDAD	Familia	Yo y la familia	Mi familia	La familia guambiana	La familia y valores	La familia misak	Comunidades	
	Organización	Organización familiar	Organización en mi vereda	La autonomía	Diferentes formas de organización	Organizaciones sociales	Organizaciones	
	Derecho mayor		El cabildo	Deberes y derechos	Derecho mayor	Elementos del derecho mayor	Normas locales y nacionales	
	Formas de trabajo	Trabajos en mi familia	Los trabajos en la vereda	Los trabajos	Diferentes formas de trabajo comunitario	Diferentes trabajos de la comunidad	El trabajo	
IDENTIDAD	Lengua y pensamiento	Formas de lenguaje	Lenguaje oral	Oralidad y escritura	Elementos de la identidad	Cosmovisión	Pensamiento guambiano	
	Expresión artística	Simbolos	Simbolos de la cultura	Elementos de la identidad	Diferentes expresiones artísticas	Simbolos propios y simbolos patrios	Simbolos propios y simbolos patrios	
		Simbolos patrios	Simbolos patrios	Simbolos patrios				
	Usos y costumbres	Reconozco algunas costumbres propias	Nuestras costumbres	Nuestros valores	Elementos de las costumbres guambianas	Costumbres misak	Valores de la cultura guambiana	
Naturaleza	La naturaleza	Relación hombre-naturaleza	Relación hombre naturaleza	La naturaleza para el guambiano	Hombre y naturaleza	Seres de la naturaleza		

Esquema 3. Tejido del saber Misak (tomado del Proyecto Educativo Guambiano. 2010. pág. 37)

El PEG cumple la función de dar un orden a la educación propia Misak, trazando pautas con base en la conservación de la cultura y la relación con la naturaleza como se plantea en el apartado Componente directiva y horizonte institucional “... *orientar a la niñez y a la juventud guambiana fundamentando en los saberes ancestrales, para retomar y fortalecer nuestra*

*cultura. Actualmente se pretende analizar las experiencias educativas y sistematizarlas para evaluar y mejorar la educación étnica y pluricultural de nuestro pueblo tomando como base el territorio, cosmovisión, la interculturalidad y los usos y costumbres”.* (PEG, 2010. Pág. 28)

En concordancia con el enfoque del PEG, cabe resaltar la importancia de la pedagogía Misak que, por un lado, se centra en la enseñanza de los mayores por medio de la oralidad, además de implementar diferentes estrategias pedagógicas para avivar y conservar la cultura como se nombra en el PEG (2010) con los recorridos pedagógicos, la construcción de conocimiento desde la Minga, realizar clases en Namui Wam, generar conocimiento a través de preguntas, el juego entre otros. Todo ello suple la educación propia y su pedagogía, buscando fortalecer al pueblo Misak y a toda la ancestralidad que se conserva, generando además fundamentos sólidos que en algún momento sean tomados en cuenta en la educación oficial para que esta sea más integral.

## CAPITULO III NAMUI WAM: CAMINOS DE EDUCACIÓN PROPIA MISAK

Este capítulo se va desenlazando a partir del fundamento teórico metodológico, para da inicio a la caracterización de la población, para dar espacio a la narrativa de la experiencia, a través de las voces de la comunidad y posteriormente desarrollar la sistematización de lo realizado en la investigación, mostrando resultados, nociones antes de la realización de la práctica pedagógica y qué cambió luego de ella, para finalmente dar conclusiones finales del proyecto.

### Metodología

En este apartado se muestran los aspectos metodológicos que se implementan en la parte pedagógica del proyecto investigativo. En primer lugar, se dan a conocer los referentes teóricos; las fases del proceso y los instrumentos para la recolección de datos

#### *Enfoque: Cualitativo*

El trabajo *Educación propia Misak: alternativa de vida y campo de resistencia para la defensa del territorio y la identidad*, se enmarca en la investigación cualitativa, permitiendo que en su desarrollo se tomen datos de carácter descriptivo, como la observación que se utiliza como recurso y herramienta para plasmar la cotidianidad del contexto, llevándolo así a la implementación de un diario de campo; además el manejo de relatos, entrevistas o palabras de las mismas personas de la comunidad para conceptualizar y nutrir algunas categorías que van emergiendo a lo largo de la investigación.

Por tanto, la investigación cualitativa permite un desarrollo flexible en el campo de investigación, tomando como parámetros lo siguiente:

*1. El investigador, quien con sus subjetividades y biografía personal realiza los estudios. 2. Paradigmas y perspectivas teóricas a partir de las cuales se realizará el estudio. 3. Estrategias de investigación, que se emplearán: estudio de casos, etnografía con observación participante, fenomenología, teoría fundamentada, métodos biográficos con historias de vida o investigación acción. 4. Métodos de recolección y análisis de datos, por ejemplo: entrevista, observación, documentos, registros, métodos visuales, método de manejo de datos, análisis asistido por computadora, análisis textual, etnografía aplicada. (p. 85-86)*

Lo anterior permite que se rompa con el esquema de estar apartados del contexto, y que la investigación sea cercana a la cotidianidad de la comunidad con la que se trabaja. Por tanto, el enfoque cualitativo enfatiza en *“los fenómenos sociales se estudian tal como se encuentran “al natural” en su contexto de ocurrencia territorial, sin acotamientos hipotéticos para desplegar la construcción del objeto de estudio”* (Tezanos, A. Pág. 88 (2001)), generando una conexión con la población y posibilitando un diálogo de saberes y experiencias.

*Educación Propia Misak: La mirada de la vida como un todo que se conecta*

El último de los postulados metodológicos y de gran importancia para el proyecto es el enfoque metodológico que nutre la cosmovisión Misak y que agrupa una serie de elementos propositivos para mantener viva la cultura a través de su enseñanza-aprendizaje con enfoque hacia sus raíces y ancestralidad.

La educación propia Misak, genera una puerta a la autonomía, a ser conscientes de la importancia de la cultura, de la tierra, de la lengua madre, del otro y a su vez crear pedagogía desde los saberes que trae el diario vivir, del conocimiento de las mamas y taitas, reavivando la memoria que sirve para el ahora, como se explica en su espiral de vida. La apuesta que tienen desde el Tejido de saberes para preservar su pueblo y que explica muy bien la finalidad de la Educación propia es

“La educación intercultural hace referencia al proceso de formación constante y flexible, partiendo de la realidad sociocultural y manteniendo la estrecha relación de la vida Misak con la naturaleza y los demás seres; para mantener vivo el pensamiento y la cosmovisión propia, desarrollando el pensamiento crítico, analítico y propositivo, que le permita crear relaciones de armonía para la convivencia en la diversidad.” (Contacto maestro. Misak: Educación para la vida y la convivencia. Encontrado en <https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/inspirar/misak-educacion-para-la-vida-y-la-convivencia>)

Consolidando un plan de vida arraigado a la construcción y formulación de identidad propia, que reconoce lo trascendental de la misma para su formación académica y personal dentro de un país que es rico en diversidad cultural, y, sin embargo, en lo educativo las políticas que se establecen no lo tienen en cuenta.

*“...el movimiento indígena propende por una reorganización decisiva del sistema educativo y también de las condiciones materiales-institucionales, simbólicas e ideológicas, que constituyen el Estado y su territorio; a partir de un proyecto educativo que intenta la transformación de la condición subalterna de lo indígena, sobre la base de la constitución de un viraje simbólico y material de las instituciones que hacen posible la socialización hegemónica.” (Angarita. J, Campo. J, 2015)*

Reestructurar el sistema educativo en busca de una educación intercultural, debería ser uno de los objetivos del MEN, para cumplir con el derecho a la educación en su totalidad, en regiones del país donde es más que claro que los currículos no satisfacen las necesidades del contexto y las temáticas dadas son aisladas de la realidad de los pueblos, convirtiéndose en una dificultad en el momento de la enseñanza-aprendizaje.

### Dinámicas de autonomía y Educación propia Misak

*“Como el agua va y viene alrededor de un centro: la gran sabana, así también la historia de nuestra sociedad y la de cada uno de nosotros va y viene unida al centro por un hilo. Con él y por medio de sus movimientos, de su recorrer, se teje la vida. El centro principal es Nupisu, Nupirrau, la gran Laguna. Allí nace el agua y con ella nace todo. Desde ella viene el aguay se reproduce la vida. Es el centro a partir del cual se desarrolla todo nuestro territorio”*

*Abelino Dagua.*

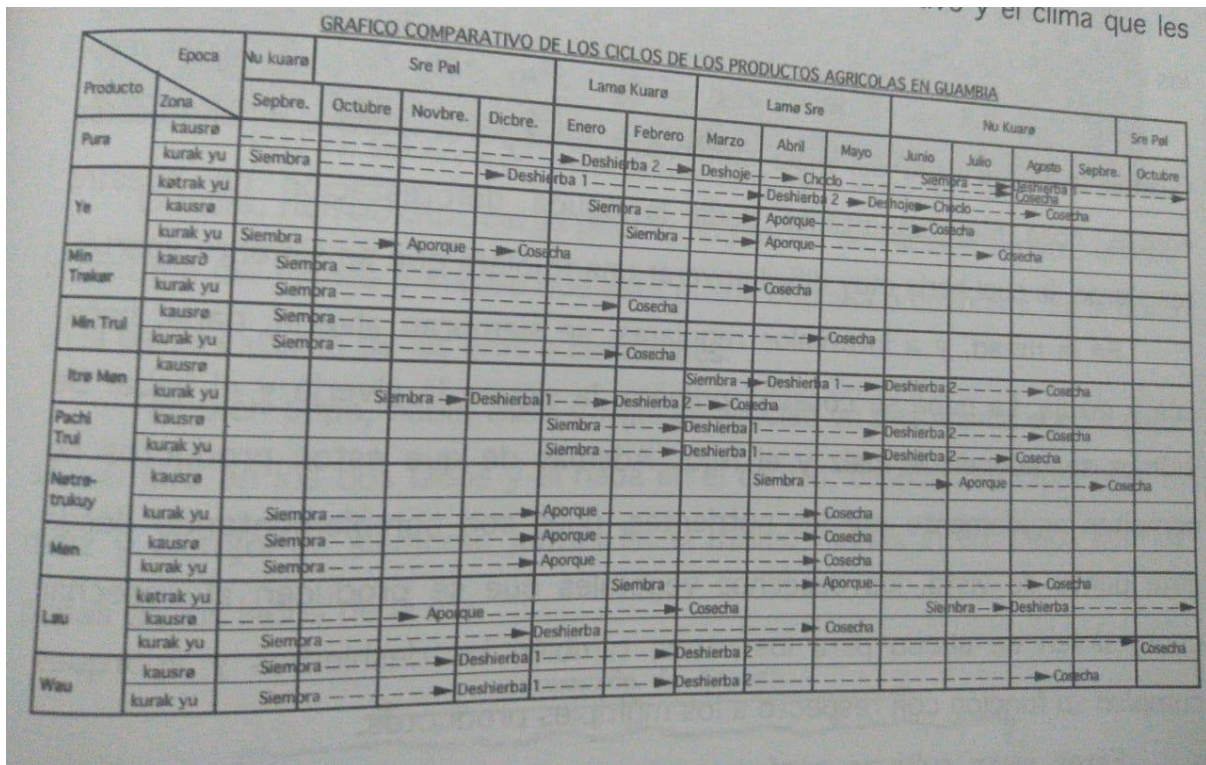
La caracterización que se presenta a continuación aborda la cosmovisión del pueblo Misak con base a la lectura de lo que conciben como Territorio, nutriéndose de la experiencia y la relación con la naturaleza, los animales y el otro.

En *Vida y pensamiento Guambiano* se muestra su intención o propósitos de vida como comunidad, sustentando los pensamientos del pueblo, su cosmovisión y las formas de interacción para mantener la esencia Misak, respetando la diversidad. Es embero el manejo que la comunidad le da a los recursos naturales, pues consideran que “*El hombre es un elemento más de la naturaleza, que debe aprender a conocer a cada uno de sus elementos hermanos para integrarse. Integrarse para armonizarse y armonizarse para vivir en equilibrio*” (Ágredo O., Marulanda L., 2018, pág. 132) por tanto hay que aprender a respetar y a vivir con la naturaleza, ya que se es parte de ella.

La tierra es el sustento, y ello es lo que quieren que entiendan los demás pueblos y no para explotarla, si no para ver que estamos conectados en un todo. “ La tierra era la casa materna donde habitábamos todos: la existencia del hombre estaba sobre la tierra, hasta que el mundo deje de ser mundo y no exista más” (Ágredo O., Marulanda L., 2018, pág. 133), la cosmovisión de los Misak amplía el panorama de lo que las culturas contemporáneas ven como recurso monetario (materias primas), ven a la tierra como la madre de todo, la cual hay que cuidar y preservar por ella y por cada uno ya que es el sustento para vivir, allí se trabaja, se vive, se existe, por tanto tiene que ser de cuidado la relación con ella.

Las formas de producción agrícola (ver en esquema 2. Ciclo de los productos agrícolas en Guambia), toman las bases de preservar la naturaleza, los ciclos para cultivar a parte de la técnica que se utiliza generalmente, tienen sus particularidades, como la siembra acompañada de la cual nos habla el libro *Guambianos Hijos del aroiris y del agua*, Dagua, Aranda y Vasco (1994)

comentan que en la siembra acompañada, se realizan cultivos mixtos de maíz, pura y frijol por la siguiente razón “Cuando crece, la caña del maíz suministra el soporte para que el frijol se enrede, cosa muy importante dada la aguda deforestación...” (Dagua, Aranda y Vasco. 1994, pág. 119), por consiguiente, se hace lo mismo con la papa, arveja, haba, etc. para proteger el suelo.



Esquema 2. Ciclo de los productos agrícolas en Guambia (tomado de Guambianos hijos del aoriris y el agua pág. 118)

Los Misak si bien manejan la educación oficial, la que se estipula por medio del Ministerio de Educación Nacional (MEN), tienen su propia forma de enseñanza, la que conceptualizan en Educación Propia, educación que tiene bases en el conocimiento de su pueblo y la relación directa con la naturaleza. Dentro de la educación propia, toman aspectos que no tiene en cuenta la educación oficial, como la sabiduría de los Taitas y las Mamas, la siembra en forma de caracol, el conocimiento empírico y el que se nutre en todos los aspectos de la vida y que no se enseña en una institución. Parten del precepto de que, en todos los lugares, en todo momento y de muchas formas se aprende, claro está, para ello también tienen su debida organización por mallas institucionales

La mayoría de escuelas se rige con la construcción del SEIP (educación propia indígena), por medio del *Proyecto Educativo Guambiano*, que traza los lineamientos para que se ejecute la educación de los Misak de manera organizada y generando una apropiación tanto del territorio ancestral como de la cultura, para así responder a los fines de iniciativa autónoma e identitaria Misak. Casi siempre manejan un enfoque agroambiental, enseñando a los jóvenes el cuidado y uso del suelo.

El Proyecto Educativo Guambiano o en su abreviatura PEG, enmarca unos lineamientos para llevar a cabo de manera organizada la enseñanza de la Educación Propia en niveles de preescolar y básica primaria, formulando un plan de estudio para cada grado (ver figura 4. Plan de estudios Misak), dividido en espirales de conocimiento, cada uno profundizando en temas correspondientes a los centros de interés que lleva implícito cada espiral.

En el bachillerato se enseña el eje Agroambiental, Pensamiento propio, Territorio y Lengua Madre para el fortalecimiento de la cultura y velar por la defensa y protección del territorio y las raíces ancestrales, brindando la educación transversal a los lineamientos curriculares que da el MEN.

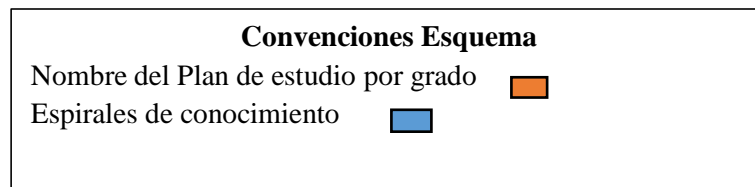
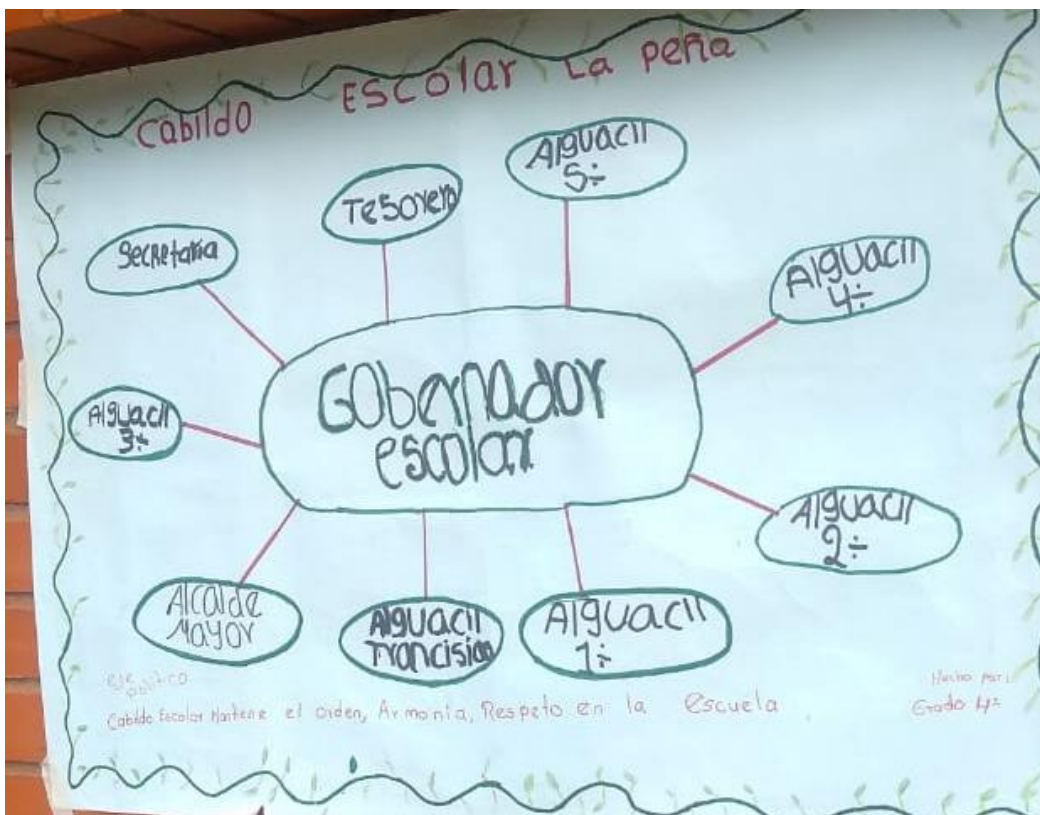


Figura 4. Plan de estudios Misak (Fuente de elaboración propia, tomado de PEG 2010)

La participación desde pequeños en las cosas de la comunidad es importante, saber por qué se lucha, para qué se hace y tener los fundamentos de la cultura claros es importante para los Misak. Los niños y niñas ayudan en las labores agrícolas en casa, con las tareas del hogar y esto se complementa en los colegios con enfoque de educación propia y enseñando desde el cabildo escolar (ver fotografía 1), creando currículos alternos y transversales que unifiquen la educación formal con la propia para que se tome en cuenta las necesidades de la comunidad y la educación sea integral, pues desde diferentes esferas sociales se está aprendiendo siempre.



Fuente propia Fotografía 1. (Cabildo escolar Escuela la Peña Totoró, Cauca)

El cuidado y uso de suelos son factores importantes para la comunidad Misak, ya que su economía se sustenta en la agricultura y es latente en el pensamiento de este pueblo, la preservación de los ecosistemas para vivir en equilibrio ambiental.

Los 3 niveles en el nupirau (territorio para los Misak), generan un ciclo anual alterno en tiempos de lluvia y secos como relatan Dagua, Aranda y Vasco (1998) para la cosecha, dejando las zonas altas o páramos sin cultivar, la zona media que es fría es utilizada para el cultivo de papa y en la parte baja maíz y trigo. Anteriormente los mayores mediante su sistema de producción agrícola tenían meticulosidad a la hora de escoger terreno para la siembra y se percataban de la influencia de la luna para la producción como lo comentan Agredo y Marulanda (2018), empero, el sistema se ha reconfigurado por la comercialización de los productos agrícolas.

Las huertas (ver figura 5. Huertas Tradicionales) para la comunidad son esenciales, ya que mantienen los alimentos para la subsistencia de las familias, pues permiten producir sus propios víveres, que sean orgánicos y sin químicos, además de usar sus propias semillas sin modificaciones que más adelante pueden volverse a usar con nuevas cosechas tanto de plantas medicinales como de alimentos.

La cebolla	La Papa
La cebollina o cebolla de campo	El Maíz
La majua	El frijol
La ortiga	La arracacha
La borraja	Los ullucos
Las coles	La malva real
El cilantro	El aguacate
La caléndula	La manzana común
Mejicano para la mazamorra	La sábila
El repollo para la sopa	El descansé blanco
El ajenjo	El chulco
La hierbabuena menta	El paico
El poleo	La malva grande
El nogal	La mora de castilla
La pepa de amuid de páramo	El arrayán guayabo
La orejuela	El orosus
El alfiler	La caña
La alegría	El toronjil
La siempre viva	Hojas de paño
Mano de dios	Orégano
La palma	Pasto la guinea
El romero	Canelo
Las uvillas	El borrachero
El carrizo	Oca blanca y rosada
La guinea grande	el apio
La ruda	El pinrri
El chachamate	

**Figura 5. Huertas Tradicionales, tomado de Vida y Pensamiento Guambiano pág. 68**

La comunidad Misak se extiende por diferentes lugares del territorio nacional, pero la mayor parte de la población está localizada en el departamento del Cauca en el municipio de Silvia, al nororiente de la ciudad de Popayán. “En el resguardo colonial vive el 64.27% de la población Misak” (Tunubalá, F., & Muelas Trochez, J. B. 2016, pág. 31), allí se encuentra la cuna de la cultura Misak o Guambiana, donde existe autoridad propia, procesos de organización comunitaria y nacen también alianzas con organizaciones sociales de otras índoles, como Movilización social por la Educación que se adapta y trabaja en el Cauca en el eje de Educación propia, construyendo un enfoque pedagógico que abarca el género y la decolonialidad.

## Aspectos Culturales

La cultura Misak está arraigada a la tradición oral, este es un aspecto de gran importancia, ya que ha permitido la transmisión de la cosmovisión y la historia del pueblo, gracias a la oralidad se ha mantenido su cultura. La palabra es central para el ser Misak, lleva consigo un poder implícito y a través de ella se construye.

*“Desde antes de la conquista, la cultura guambiana se regía por bases muy fuertes y sólidas que tenían que ver con la unidad, la integración la convivencia, la solidaridad, el compartir de manera permanente y el respeto hacia los mayores”* (Ágredo, Marulanda. 2018, pág. 213), todo lo anterior demarca lo que traza una ruta colectiva generadora de sueños y que consolida un trabajo comunal. La voz de los mayores y las mayores es central para cada decisión, pues la sabiduría que da con los años el territorio los dota de sentido para saber qué direccionamiento debe llevar el pueblo para preservarse.

Las dinámicas en las que están inmersos llevan consigo un respeto a la madre tierra, pues es clave entender que su lucha es por la tierra, esto es tan importante que han trazado en su plan de vida un plan ambiental, que en cada etapa del ser genera comprensión para ir por el camino de por qué defenderla, partiendo de que en ella habitamos y sin ella no existimos.

Luchan por mantener viva la esencia de su pueblo y para ello creen que debe mantenerse su lengua, por tal motivo, desde pequeños aprenden a hablar Namui Wam y en muchas ocasiones, luego aprenden español. Esto permite que se apropien de sus raíces, sabiendo desde

pequeños la importancia de su cultura, generando consciencia de dónde vienen y hacia dónde van.

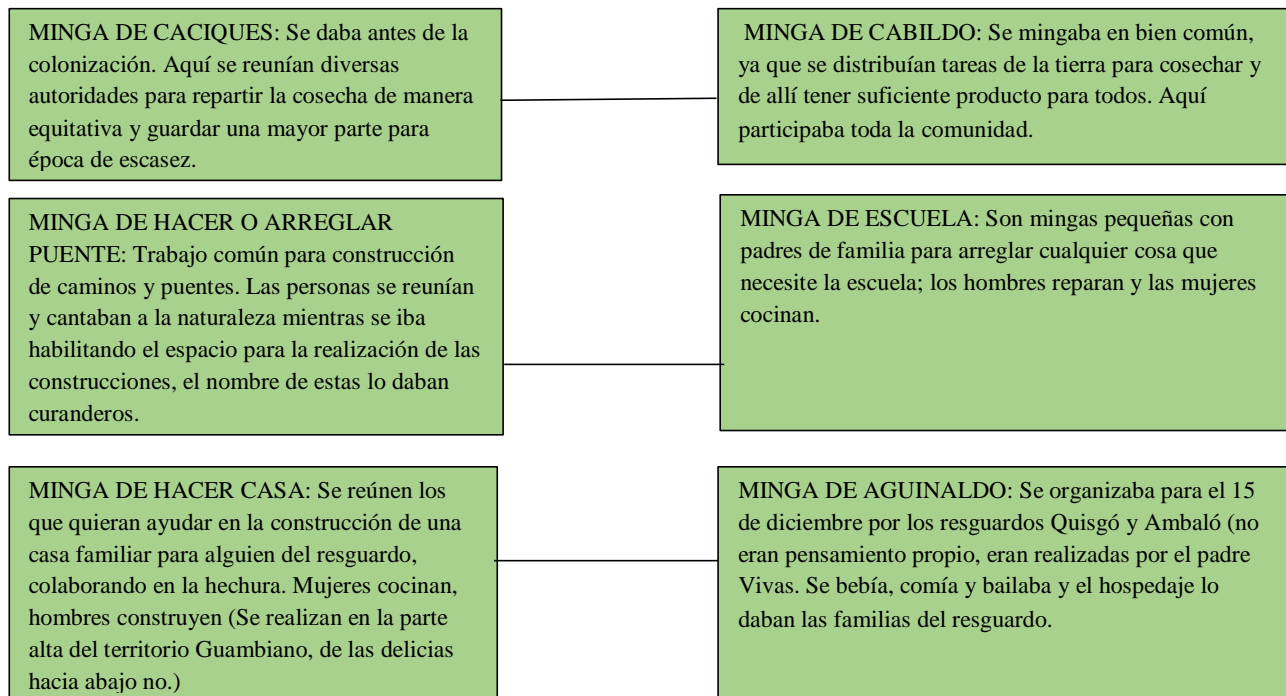
Otro aspecto cultural es su vestuario, ya que se plasma en él su historia. Este es usado por la mayor parte de población Misak, generando así una identidad colectiva, que parte desde las manos que lo hacen lo tejen y bordan, poniendo cada significado en él, hasta quienes lo llevan en su diario vivir. Cada parte del vestuario, cada color y cada tejido llevan consigo el Ser Misak.

Otros canales que mantienen la cultura y evidencian Ágredo y Marulanda (2018), son la formación a través de la cocina, la educación en la huerta, las mingas (ver figura 2), artesanías, danzas y canciones propias. Su sombrero pandereta (Tampalkuari) es parte significativa de los códigos Misak, pues dependiendo los pisos adquieren un reconocimiento en cuanto a su vida sentimental, al igual que la bufanda en los hombres.

La identidad cultural está atravesada en el qué hacer diario y en las formas de relación con el otro. Se maneja un respeto constante a los mayores (Taitas y Mamas) quienes son los que llevan el conocimiento ancestral y quienes llevan la experiencia, por ello son escuchados con atención y respeto, ya que guían para que el pueblo Misak siga en pie.

**ALIK MINGA**  
**Fiesta que evoca la unidad, la fuerza y el trabajo para construir**

Tipos y funcionalidad



**Figura 2. Mingas (Fuente de realización propia tomada de Guambianos hijos del aroiris y del agua)**

Las mingas, son parte fundamental de las dinámicas dentro de la cultura Misak, pues cada una se relaciona a una parte importante de la vida o de los aspectos de gran relevancia dentro de la comunidad, tejen saberes, se intercambian experiencias y herencias identitarias propias del ser Misak, están en relación desde los mayores y mayores, hasta los más pequeños, para transmitir y aprender saberes o conocimientos.

Las prácticas interculturales sobresalen en la minga para enseñar la importancia del territorio como un espacio en el que convergen todos, como personas que complementan y se suplen de la tierra.

Mobilización social por la educación: Un mundo donde caben muchos mundos

Este espacio se nutre tras la articulación de diversos procesos universitarios, sindicales, sociales y comunitarios. Su propósito, es construir en red propuestas sobre políticas educativas, a través del trabajo colectivo en los distintos territorios para transformar y evidenciar las muchas iniciativas y formas de educación que integran un pensamiento crítico

Construir desde la diferencia es una de las banderas, esto desde el año 2003 que fue su consolidación como proceso social en distintos lugares de Colombia, por tanto, le han apostado a

*“profundizar los debates en educación, socializar experiencias pedagógicas como estrategia de fortalecimiento e intercambio de redes y construcción de pensamiento crítico sobre la educación para lo cual ha conformado las Mesas regionales, o las Mesas locales. Estas se conforman de manera heterogénea y pluriversa según los intereses y necesidades para pensar la educación como asunto de todos.”*

(Mobilización social por la Educación. (2003-2007) Disponible en: <http://www.mseducacion.org/sobre-nosotros/>

Trabajando así, por recuperar la memoria y los saberes en las regiones en las que se está re-pensando el quehacer docente y las formas de educación a partir de las necesidades y la cotidianidad; además de poner un componente primordial, el Género, para construir desde la horizontalidad, buscando formas emancipadoras que permitan construir a los sujetos su identidad, partiendo del primer territorio, el cuerpo.

Las PEPAS o Proyectos Educativos – Pedagógicos y Alternativos, son una propuesta pedagógica que se adopta en Movilización social con el fin de brindar un panorama diferente al conocimiento occidental que todas y todos conocemos desde la infancia debido a las políticas educativas y su construcción en el Sistema Educativo entorno a ello. Con estos proyectos se busca generar resistencia desde los territorios, pues se da voz a los que no suelen ser escuchados y tienen mucho por contar, se muestra y sistematiza lo que se teje en conjunto, sus procesos creativos, pedagógicos y sociales que general otro tipo de conocimientos que también es valioso y se da a través de la experiencia, vivencia o cotidianidad.

Con las PEPAS, desde el diálogo de saberes se empieza a construir conocimiento con las diferentes esferas dentro de la sociedad, y ello se enmarca en la propuesta del Buen vivir que se plantea, se organiza y se acciona desde la dignidad, la participación y la equidad.

El Buen vivir desde la mirada de Movilización y sus bases teóricas apropia el concepto cómo el enfoque que *“construye un proyecto centrado en la comunidad, los territorios, la autonomía, así como en procesos basados en la relación de los diferentes integrados desde el principio de complementariedad”* (Ibáñez, A., Aguirre, N. (2013).), adoptando una mirada decolonial que piensa en conjunto para la transformación, teniendo en cuenta ¿qué pasa en los territorios? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo se podría trabajar para cambiar la desigualdad? ¿Y cómo a través de los conocimientos de la comunidad se mejoran las condiciones? Forjando con ello los cimientos trabajo comunitario.

## UNA MIRADA ANCESTRAL PARA LA EMANCIPACIÓN DEL TERRITORIO

La cosmovisión Misak enseña a primar la naturaleza y el medio ambiente para un desarrollo de vida sano. Sus principios se enmarcan en la relación que tengan con la tierra a lo largo de su vida, de cómo esta provee todo lo que se necesita para la subsistencia y de esa misma forma, nosotros generamos respeto, amor y cuidado para preservarla.

Los taitas y las mamas son determinantes para tejer la relación con el medio, a través de la oralidad transmiten la memoria del pueblo, consolidando una identidad que lleve a unas dinámicas de trabajo conjunto para proteger lo que ellos entienden como territorio, siendo este, un todo

“Nosotros aquí no nos disputamos por tierras, aquí en el interior porque somos un solo pueblo, por litigios sí ha habido inconvenientes, pero temas de arreglo entre nosotros, asambleas, acuerdos, entre hablar, entre dialogar, pero disputarnos por tierras, no. Nosotros vamos contra los grandes, poderosos terratenientes de Colombia, es que las tierras que tienen ellos, y de las que supuestamente son dueños, esas tierras han sido de nosotros, nuestros antepasados, de nuestros ancestros y para nadie es un secreto, sino que, ahora nos quieren hacer entender otra situación, pero, ante la mirada del poder económico claro, usted mira y dicen, “indios aquí no trabajan, esos indios aquí no producen”. Nosotros somos conservadores y criadores aquí de agua, de fauna de flora, conservadores y productores de oxígeno y todo eso. En la mirada del blanco es el factor dinero, nosotros no, tenemos los intereses económicos porque eso es... pero que nos desbordemos en secar una laguna y pasar una carretera, y explotar eso, jamás.” (Entrevista #01 Resguardo Avirama. Archivo personal. Luisa Salazar. 2019)

Como podemos darnos cuenta, el gobernador, expresa su visión acerca del territorio y sobretodo la pretensión que las comunidades indígenas tienen sobre él, que es completamente aislada a la de las ciudades centro o ciudades urbanas, ya que la relación con la naturaleza para la población

es muy estrecha, se cumple el papel de cuidar y proteger, ya que esta provee, da sustento; entonces se vuelve un intercambio recíproco entre humano y medio en el que habita, donde por ningún motivo se pone por encima lo económico, en cambio se piensa en cómo nutrir la tierra, en cómo tomar recursos de ella sin dañarla y en cómo mantenerla viva, porque es ancestral y así como su conexión es hacia el pasado, también va ligada con el futuro y las generaciones venideras.

A raíz de la experiencia pedagógica, cambié mi perspectiva sobre el concepto de territorio, si bien lo entendía como el lugar que habitamos, que debería ser un espacio que nos una como colectividad, donde todas y todos quepamos y tengamos parte de él, y le preservemos, los Misak dan una perspectiva mucho más amplia, que hizo que entendiera que es un todo, que, si bien debería ser ese lugar común, no somos dueños de la tierra, estamos de paso y de una u otra forma es un préstamo y por ello luchan tanto y hablan de territorio como ancestral, ya que hace parte de la historia, de la memoria, de la cultura y trasciende a un plano espiritual de conexión entre cada ser vivo que le habita, buscando así una armonía y equilibrio para que ese todo exista, porque sin él nosotros no lo haríamos, siendo esto algo que quieren que entendamos.

En el proceso fueron emergiendo más categorías que dan forma y refuerzan la idea de territorio como un todo y una de ellas es la autonomía, esta se toma gracias a lo ancestral, a las raíces, al espacio común que consolidan la cultura y generan identidad, sin embargo, a veces se piensa que el proceso ya está y aunque las bases se han cimentado, no es algo acabado o que haya llegado a su proceso final

“Nosotros somos autónomos, pero para eso uno debe tener las cosas bien claras, entender ¿qué es autonomía? ¿Hasta dónde se es autónomo de sus propias cosas? Nosotros podemos decir somos autónomos en la alimentación, pero actualmente no lo estamos siendo, todavía muchas cosas provienen de afuera. Autonomía, sí alberga mucha cosa, pero si vamos a puntualizar hay cosas que no estamos aplicando, y para aplicar eso no es para mañana, no es para hoy, es mucho tiempo que tiene que transcurrir, para hacerle entender esto a la comunidad o socialmente, que la autonomía hay que analizarla, hay que evaluarla; en el manejo de la justicia somos autónomos, en el control territorial también, hay cosas que hay que mejorar sí como en todo proceso, pero tenemos muchas ventajas frente a la ley ordinaria. En caso de abuso sexual aquí la ley ordinaria dice tanto y se fue, aquí no lo consultan ni con una asamblea, si no con la constitución, las leyes y un abogado, aquí, hay cosas que se piensan, se analizan se debaten y se toma algún rumbo, y somos autónomos en eso.”  
(Entrevista #01 Resguardo Avirama. Archivo personal. Luisa Salazar. 2019)

El gobernador, habla sobre ¿qué es la autonomía? Y a diferencia de lo que se plantea normalmente, es trabajar desde lo comunitario, no desde lo individual. Ellos son conscientes que en su espacio geográfico hay interculturalidad y que cada población se rige bajo unas leyes, así como en algunos aspectos todos nos regimos a unas leyes que vienen desde los altos mandos del gobierno, sin embargo, ese papel autónomo del que los Misak hablan se centra en el poder propio, donde en sus tierras sean respetadas sus normas, que vienen de una construcción que les antecede y por tanto es de respeto y aceptación.

“En los lineamientos, para que alguien de afuera tenga voz y voto, tiene que cumplir unos procesos, unos tiempos comunitarios acá, pero se respetan, aquí no es que llegó un negro, llegó un blanco y se saque, no. Aprendemos a convivir con ellos, pero ellos se comportan a nuestras dinámicas, nosotros no nos comportamos a las dinámicas de ellos, entonces en eso, la interculturalidad es lo que más trabajamos ¿no? Cada quien, en la diversidad está la riqueza cultural. Si fuéramos netamente originarios aquí nuestra cultura fuera, créame qué... pues estaríamos bien en ciertos aspectos, pero estaríamos muy mal en otros aspectos,

entonces mire que hay que equilibrar esos temas.” (Entrevista #01 Resguardo Avirama. Archivo personal. Luisa Salazar. 2019)

Hablar de territorio es referirse a un conjunto de elementos que dan vida y significado a este, como identidad, resistencia indígena, organización comunitaria y también interculturalidad, que es el componente que explica las relaciones y las dinámicas que se crean por y para la tierra. En el Cauca, hay una gran diversidad cultural que, si bien logra fragmentar en algunas partes los procesos de las comunidades por sus prácticas y normas diferentes, también forman una consciencia del otro.

La interculturalidad es parte de lo cotidiano, del hecho de socialización, que nutre los saberes y hace que a través de la diferencia se edifiquen bases que transformen los panoramas de conflictos que fracturan la convivencia dentro del medio. Esto es algo muy interesante a la hora de analizarlo, tanto Movilización social por la educación como los Misak se están pensando la manera pedagógica de afrontar el tema, llevando el panorama de algo trágico a propuestas educativas que unifiquen y nutran desde la diferencia, construir espacios, donde quepan todos y todas. Por lo anterior es tan importante el papel que desempeñan las mamás y los taitas o mayores y mayores

“Nosotros los llamamos mayores, sabedores, guías, los consejeros. Acá existen ellos, existen para nosotros los sabedores desde el tema de la salud, desde el tema de todo ese escenario para nosotros es respetable, es otra sabiduría, otra ciencia, que no se aprende en la universidad, sino, se aprende en la naturaleza, ya entonces todavía convivimos con ellos y hacemos uso del trabajo de ellos.” (Entrevista #01 Resguardo Avirama. Archivo personal. Luisa Salazar. 2019)

Las mamás y taitas son la prueba fehaciente de que los conocimientos van más allá de las instituciones, que dentro de cada pueblo hay un cúmulo de saberes en distintas esferas que permiten el desarrollo del mismo, de los individuos y el conjunto de personas. Las diversas maneras de

aprender y los múltiples escenarios para acceder a conocimiento forman el discurso que ponen en práctica y así hacen que la educación sea para las necesidades del contexto y no aislada de él.

### *Educación propia, como desarrollo de la identidad*

La mirada Misak de la educación crea un escenario totalmente diferente al de la educación occidental, pues esta muestra todo el proceso de lucha y resistencia que han tenido que atravesar para lograr conservar una identidad tanto colectiva como individual en medio de un sistema que les dice que sus saberes no son válidos.

“Nosotros hablamos de luchas desde 1981, pero nuestros shures y shuras (abuelos y abuelas) hablan desde que llegaron los invasores españoles y es así que en década reconquista de nuestro territorio de década de los 80tas surge el lema de **RECUPERAR LA TIERRA RECUPERARLO TODO.**

Esta frase, para los grandes terratenientes, los ciudadanos, los campesinos pensaron que íbamos a despojar los bienes, pero para nosotros no era ese pensamiento. el pensamiento de nuestros shures y shuras era de respetar nuestros vecinos y que ellos también respeten nuestra visión. De recuperarlo todo es recuperar la cosmovisión Misak en todos los ámbitos de la vida y uno de esos ámbitos es Nuestra Educación Propia.” (Entrevista #03 SilviaCauca. Archivo personal. Luisa Salazar. 2020)

El lema que está latente en la vida de los Misak y de diversos pueblos indígenas Recuperar la tierra para recuperarlo todo, toma sentido en las prácticas sociales. Al compartir con ellos, se empieza a conocer su cosmovisión que como dice el entrevistado es lo que es realidad busca recuperarse y hacer que perdure. La visión que se tiene es la de mantener los saberes de los mayores y de esa forma plantear los modelos de vida Misak, sobre fundamentos de respeto al

territorio que como se ha mencionado reiteradamente es un todo, así como a la diversidad, son muy conscientes de la vivencia intercultural.

La educación propia Misak tiene un poder en cuanto a perspectiva pedagógica, que se nutre de varios factores, por un lado, el contexto y cómo a partir de este surge conocimiento para responder a las dinámicas cotidianas, por otro lado, las formas en que se enseña, adaptando los diálogos de saberes a través del Tejido de saberes y la propuesta educativa que viene inmersa en esa apuesta.

*“La formación, como fuerza instituyente y transformativa en los territorios indígenas de Colombia, adquiere presencia en las innumerables dinámicas comunitarias en las cuales participan las personas, lo que permite la consolidación de la identidad cultural propia.”*

(Molina. V, Tabares. J. 2014). El educarse da el soporte para que la cultura continúe, y permita que su cosmovisión se extienda a las nuevas generaciones sin perder la esencia de ella.

“El pueblo Misak construye su apuesta de sistema de educación propia Misak- Educación; definidos están los Principios; un tejido de saberes y estrategias Pedagógicas para una Educación diferencial Misak; prevaleciendo la lengua y el pensamiento, el territorio, costumbres, la autoridad, con un pensamiento educativo agro-cultural que permite integrar las áreas obligatorias y optativas con las necesidades de subsistencia del pueblo Misak.” (Entrevista #03 Silvia Cauca. Archivo personal. Luisa Salazar. 2020)

Con lo anterior se evidencia que optar por este enfoque reapropia lo enseñado por los taitas y mamas, primando el Namui Wam. De esta manera se implementa una educación integral que realiza una asociación entre las materias obligatorias estandarizadas por el MEN y las que son propias de su cultura, como en el caso de territorio y pensamiento crítico que hacen parte de

ciencias sociales y se maneja de manera transversal, organizando una noción más grande del conocimiento.

Es valioso ver cómo a través de la Educación propia se plasma la cultura, pues es el eje transversal del plan de vida, significando el paso a la organización en cada aspecto cotidiano, que conecta entre uno y varios para dar sentido a lo que es el Ser Misak, formando desde el pasado para el ahora, por ello es tomada como un campo de resistencia, porque crea alternativas al sistema y da paso a otros modos de crear comunidad a través de los saberes propios.

“Estamos recogiendo muchos aspectos, nosotros siempre hemos sido, tenemos nuestro modelo educativo, lo que pasa es que nosotros la educación desde la mirada del blanco, ha dicho que educación para la gente es meterlo en cuatro paredes y eso es educación, nosotros nos educamos, aquí es una escuela, aquí es una universidad para nosotros, entonces nosotros desde el tema propio, muchos años atrás hemos venido educando, formándonos en espacios distintos, en una fiesta, en una familia en una reunión, en una asamblea, en un trabajo, todos esos son procesos de aprendizaje y educativos para nosotros, entonces en la educación que tenemos, podemos decir que nosotros tenemos nuestra propia educación, simplemente que la gente todavía no la ve porque ellos siempre se acostumbraron a que eso tiene que estar en un libro escrito para decir esto es educación propia, pero toda la vida lo hemos venido haciendo, en nuestros ejercicios comunitarios”  
(Entrevista #01 Resguardo Avirama. Archivo personal. Luisa Salazar. 2019)

Contrastando las entrevistas número uno y número tres, se evidencian los modos de aprendizaje tan aislados del modelo occidental, donde se entiende que el conocimiento no se da solo en el ámbito académico, sino que en cada particularidad de la vida se aprende. Tomando la cotidianidad, la práctica y la experiencia de los años como fuente de conocimiento que a medida del tiempo se va puliendo y adecuando para forjar un saber más preciso.

Adentrarse en la organización comunitaria Misak no es un tema sencillo, menos si el enfoque de trabajo es la Educación propia, ya que si se viene del exterior se está occidentalizado y es lo que menos se busca a la hora elaborar propuestas pedagógicas que apunten a la transformación.

En el camino y en los primeros acercamientos, no fue posible entablar un contacto sólido y concreto, además crear canales de comunicación en el Cauca siendo estudiante de Bogotá no es tarea fácil.

En un principio mi experiencia de práctica pedagógica se dio en la escuela Ala Kusrei Ya Misak Piscitau, donde se pretendía consolidar una escuela de líderes jóvenes, allí se haría formación política con el enfoque de educación propia, desde las ciencias sociales en las materias territorio y pensamiento crítico, en los grados de décimo y once. En la escuela pude compartir con la comunidad por 25 días aproximadamente, acercándome gracias a sus dinámicas e información brindada a su cosmovisión.

Por diversos inconvenientes en esa primera visita y por re-direccionar mi proyecto de grado se cerró allí el espacio; aunque me permitió la recolección de información mediante un diario de campo y entrevistas que me servirían en el nuevo enfoque.

Tras la búsqueda de población para realizar la práctica pedagógica se abrió camino para entrevistar a varias personas pertenecientes a los Misak, donde muy gentilmente en la próxima visita al Cauca nutrirían con historia oral el proyecto.

Frente al panorama de las limitaciones puede decirse que hizo que se pensara el rol docente en medio de dificultades y cómo se podría forjar una herramienta pedagógica funcional y acorde al trabajo que se estaba elaborando, lo cual resultó una oportunidad de creación pedagógica.

### *Pandemia*

A inicios de 2020, me había encontrado con la posibilidad de realizar la práctica pedagógica en el Cauca con un profe que me abriría espacio con su organización en Popayán, cuando se suponía debía hacer intervención pedagógica, apareció el contexto de la pandemia, lo cual fue un tropiezo para poder continuar de la misma manera.

A lo largo del año, intenté entablar un diálogo continuo, sin embargo, con todos los escenarios tanto individuales como colectivos que se generaron a raíz del Covid-19, fue imposible seguir en ello. Por tal motivo se reconfiguró el plan de trabajo, adaptando varios de los diálogos a la virtualidad; a finales de noviembre se presentó la oportunidad de viajar al Cauca una semana, lo que permitió hacer otra de las entrevistas, sin embargo, no fue posible realizar la última presencial si no de manera escrita, dando paso a la idea de la creación de audios como herramienta pedagógica.

### *Comunicación auditiva ¿qué es un podcast?*

El material pedagógico en cualquier contexto educativo es fundamental. La elaboración de herramientas que faciliten acceder a ciertos contenidos, conocimiento o saberes, hace el trabajo del maestro óptimo, así como genera interés en los estudiantes y permite otras maneras de aprender. La oralidad es funcional para la transmisión o herencia de las tradiciones y cosmovisión, así que la narrativa encuentra una afinidad con la memoria, y de esta manera se puede avivar la historia de las comunidades.

La historia oral, reaviva la memoria en muchas comunidades indígenas, es la forma de recordar saberes, conocimientos y herencia cultural que no está impresa en un texto, es la forma de decir que allí se estuvo y se mantuvo en el espacio-tiempo, sobreviviendo a dinámicas que quisieron borrarles en muchas ocasiones como pueblos; es la forma de decir que la palabra es elemental para que perdure la cosmovisión y a través de ella se construyan las bases del futuro, teniendo en cuenta las que ya dejaron los antepasados.

La palabra hablada es escuchar a los shures y shuras (abuelos y abuelas), es saber que aún siguen latentes, es un punto de partida para conocer la historia de diversos pueblos como los Misak, para tener presente de dónde vienen y hacia dónde van, es unificar el antes con el ahora y darle sentido al espiral de vida que por décadas han planteado para dignificar la vida acorde a sus creencias.

La historia oral es de suma importancia, en occidente a veces no es tan válida, sin embargo, es una fuente de información ancestral, es dar voz a individuos o colectividades que no han sido escuchados, es realizar un viaje al pasado para revivir acontecimientos importantes que no se han tenido en cuenta en la historia oficial.

Ahondar en la historia de los pueblos de los cuales poco sabemos ya sea por las dinámicas aisladas o porque la estructura educativa la deja a un lado, resulta complejo, empero, es necesario y por ello a raíz de las voces que ayudaron en la práctica pedagógica de este proyecto y de la información dada, se hizo necesario realizar una herramienta de comunicación auditiva que resultara de fácil circulación y difusión.

Por ello se recrea una serie de 3 podcast que hablan del proceso de Autonomía del pueblo Misak, desde las tres categorías desarrolladas en el proyecto: Territorio, Educación propia y Resistencia Indígena.

Esta herramienta es funcional para comprender lo que nos quieren decir los pueblos indígenas, es hecha para el ejercicio enseñanza-aprendizaje en el ámbito occidental, ya que permite entender otra perspectiva de vida en donde se es un todo y en ese todo, cada práctica es un acto de educación y un acto político, logrando así contrastar y sobretodo poner a discusión en el aula el quehacer pedagógico del maestro para enseñar en medio de la diversidad, y preguntarse ¿Cómo lograr que la educación sea intercultural?.

Pero... ¿qué es eso de podcast? ¿y por qué puede usarse en el proceso de enseñanza?  
*“Podríamos definir el podcast educativo, como un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica”* (Solano, I. Enero, 2010. Revista de Medios y Educación, núm. 36 Pág. 128 Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/368/36815128010.pdf> )

Esta herramienta didáctica, brinda otro enfoque para la educación, ya que se une a un medio de difusión desde la comunicación, sirviendo como instrumento a la hora de abordar una temática específica que puede entrelazarse con otras ya que posibilita el desarrollo de uno o más audios que explican y profundizan en el contenido que se quiere dar a conocer, además es un

recurso que se puede utilizar como archivo (para la memoria) y de contraste con los ya existentes.

En un primer momento se pensó la herramienta como un punto importante dentro de la Educación propia, para utilizarla en los escenarios de los Misak, sin embargo, ello se transformó, pues los Misak conocen su historia, saben la importancia de su territorio, de la educación propia y de las luchas que han tenido que atravesar mientras resisten al sistema. Por lo anterior se hizo notorio que quiénes podríamos sacarle provecho a los conocimientos que allí se encuentran es occidente o la educación occidental tradicional.

La importancia de pensarnos un cambio estructural en la educación está dada por la diversidad y por la relación entre enseñanza-aprendizaje instauradas en el sistema educativo tradicional, que prima contenidos que en muchas ocasiones son aislados de la realidad, entonces como iniciativa de este bosquejo de propuesta pedagógica, se busca incorporar elementos de la Educación propia Misak, que permitan implementar saberes que no hemos tenido en cuenta y corresponden a nuestro contexto para nuestras propias luchas y resistencia.

Pensar una educación que sea integral, toma como primer enfoque la interculturalidad y cómo se construye el país a partir de esta. Y así comprender que la educación debe corresponder a las necesidades de un contexto.

## ALGUNAS ENSEÑANZAS QUE EL PUEBLO MISAK QUIERE TRANSMITIR A OCCIDENTE

Si bien la comunidad Misak sabe que la transformación social no es algo que este solo en sus manos, todo el tiempo están enviando a la cultura occidental un mensaje de vida. Exponen su plan de vida, el cual pone por encima el respeto entre pueblos, donde prime la cosmovisión de cada uno para que se desarrolle su identidad y no desaparezca.

Aunque se tiene presente la interculturalidad, saben que están inmersos en una que es desigual, con estándares hegemónicos debido al sistema que los pone como minoría y en muchos escenarios les oprime y vulnera, sin embargo, su mirada va más allá, donde se piensa en todos y todas debido al tejer entre pueblos para que exista un mundo donde quepan muchos mundos, siempre y cuando se ponga como prioridad la vida no solo humana.

### *Madre tierra y caminos Misak*

La cosmovisión es de las cosas más importantes en el territorio Misak, y ya habiendo entendido lo que este último significa resulta importante ponerlo de manera transversal a la vida misma, pues es un todo con el que nos complementamos tanto física como espiritualmente, y si se hace de una manera adecuada, responsable y respetuosa, se logra un equilibrio, que es el que el pueblo pretende mantener.

En mis visitas al Cauca pude comprender la importancia de la tierra, que no es sólo una parte del espacio geográfico que habitamos, sino que tiene implícitas muchas características que dan sentido y forma a la identidad individual y colectiva, pues a través de este se teje y se organiza comunidad.

Desde pequeños los Misak enseñan a respetar su ancestralidad, a reconocer su lengua como punto de partida para mantener vivo el pueblo, su historia y raíces. En mi viaje lo noté en las asambleas, que infunden el poder propio y se forja un carácter identitario Misak que prima un bien común y ese bien se centra en el compromiso de preservar la naturaleza, los saberes y solucionar las necesidades territoriales en diversas índoles (económicas, ambientales, conflictos por la tierra). Por lo anterior es de gran importancia entender que su enseñanza y su plan de vida están atravesados por su concepción de territorio y por ello sus luchas se reflejan ahí también.

Los procesos que se organizan están latentes todo el tiempo, pues parten de la cotidianidad y de cómo esta toma un orden para su vida, cogen las cosas que para nosotros son simples o poco relevantes y le ven aplicabilidad en las prácticas pues entienden que todo en la vida se da por relaciones, entre nosotros y el espacio, llegando a un intercambio para la subsistencia.

En las mingas o los trueques entre comunidades se hace evidente el trabajo en conjunto, y esa búsqueda por la interculturalidad sin que esta dañe o intervenga con los saberes ancestrales, porque son conscientes de que hay distintos pueblos y que todos son valiosos para la construcción. Asimismo, se reflejó en el compartir con Movilización social, ya que hay profesores que le apuestan a organizar, estructurar, rediseñar y crear desde la Educación Propia, primero por el enfoque que nace desde la comunidad Misak y segundo por la adaptación de esta en diversos sectores, extendiendo la idea en los territorios que trabaja Movilización, logrando así articulaciones a nivel nacional.

Se proponen otras opciones para el buen vivir, que armonicen con la naturaleza y generen sustento, sin dañar el medio ambiente. Partiendo de que el ser humano es un elemento más, que debe aprender a integrarse en el medio consiguiendo un equilibrio, como ya anteriormente se ha mencionado. No obstante, están conscientes de que todo es un proceso y aunque muchas ideas se han materializado, no todo lo que plantean en el plan de vida Misak se ha llevado a cabo debido a la falta de garantías por parte del Estado.

En el proceso para lograr otra forma de vida que prime la misma por encima del capital y la producción en las tierras a grande escala, han logrado por lo menos en Silvia autonomía en el trabajo de la tierra, siendo los que cosechan alimentos para Guambia y sus alrededores; en cuanto a justicia propia instauran sus leyes en el territorio, lo que les da la potestad de decidir qué hacer respecto a diversos asuntos y mirar hasta qué punto es adecuado que entre la justicia nacional; la educación que es uno de los ejes transversal busca la libertad en los saberes y hacer entender que los conocimientos de adentro también son válidos y se pueden llevar con los occidentales para lograr una educación integral y aplicada al contexto.

Defender la identidad es el pilar de sus principios, y cuando una se adentra en su escenario de vida entiende que, a partir de ello, es que se forma esa alternativa de vida que va encausada a luchar por la memoria, por cuidarla, por conservarla, ya que el pasado marca un paso al futuro, como lo aclaran en el espiral de vida.

## CONCLUSIONES

Es claro que existen muchos retos a la hora de ir a territorio y encontrarse con procesos sumamente diferentes a los que se acostumbra en un aula de clase de educación formal, además de la disposición de las personas para recibir a estudiantes de licenciatura para trabajar con ellos, y es entendible cuando en muchos casos las experiencias no son buenas, ya que si no hay un trabajo constante y disciplinado se suele utilizar a la población, sin embargo, cuando se crea una conexión y un ambiente de trabajo óptimo, se pueden elaborar propuestas educativas en conjunto, como en este caso.

El acercamiento a la comunidad Misak y posteriormente a Movilización social por la educación, permitió una amplia obtención de datos para la posterior realización de los podcasts, ya que, por medio de las entrevistas semiestructuradas como herramienta de investigación, pudieron ser captados fines comunes para la conservación de la memoria ancestral y sobre todo para la articulación intercultural a través de la Educación propia.

Las visitas, el diálogo y las bases que sustentan la Educación propia permiten adentrarse en el Tejido de saberes, para conocer un poco más a profundidad por qué es tan importante dicha educación, y de esa manera tomar una postura propositiva que se piense una educación más crítica, con mirada decolonial que fomente la identidad cultural y logre trascender y traspasar la paradoja entre educación formal y propia para entrelazar y buscar un equilibrio, sin opacar los saberes ancestrales, sino, cortar el sesgo y ver que los conocimientos de los pueblos indígenas son también significativos y valiosos.

Entablar una relación de pares, que se piensan la educación para necesidades y el contexto hace que el quehacer docente tome un enfoque más crítico, que se piense en la niñez como sujetos activos todo el tiempo, teniendo presente siempre que ellos son generadores de conocimiento también y que esa enseñanza-aprendizaje se vuelve un diálogo más horizontal, que a su vez apunta a un plan de vida, en este caso el Misak.

Hay que rescatar algo sumamente valioso y es la mirada decolonial que llena de sentido las luchas y resistencias, ratificando que no existe un solo modo de vida ligado al sistema capitalista y patriarcal, sino, hay diversas alternativas de sociedades más justas que parten de la defensa del territorio, de la lengua madre, de la soberanía alimentaria y que buscan un mundo donde quepan muchos mundos. Construir desde la diferencia.

Asociar la Educación occidental con la Educación propia Misak sirvió para comprender que tanto en la educación formal como en la de los pueblos indígenas se tienen alternativas para propuestas pedagógicas sólidas, donde se genere conocimientos desde los diferentes escenarios de vida y este sea útil en el desarrollo de cada individuo y de este en sociedad.

Las categorías de análisis: Territorio, Educación propia y Resistencia indígena, consolidaron las bases sólidas para el desarrollo de por qué la Educación propia es un campo de resistencia, pues dieron voz a los Misak para comprender la importancia de reapropiar su cultura y mantenerla viva a través de la oralidad y las prácticas heredadas.

En la elaboración de material pedagógico para mantener la memoria y entender la resistencia, la educación y el territorio, fue posible identificar que los podcasts funcionan como herramienta pedagógica y de comunicación para difundir la importancia del modelo de Educación Misak y conservar un archivo auditivo para la comunidad por medio de Movilización social por la educación.

## ANEXOS

Protocolo de entrevistas Semiestructuradas

ENTREVISTA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES

Luisa Fernanda Salazar Arias

Objetivo: Estas entrevistas se realizan con el fin de obtener información acerca de la forma de organización en el Cabildo de Avirama Cauca para entender los distanciamientos entre las formas de organización política y comunitaria de los Nasa y los Misak

Método: Entrevista Técnica: Entrevista abierta Fecha: 9 de junio del 2019

Duración:

Lugar: Resguardo Avirama

Contexto: Asamblea de resguardo CRIC

Entrevistado:

Preguntas:

¿Cómo es la organización comunitaria?

¿Cómo es la toma de decisiones aquí en el resguardo?

¿Cómo es la representación según las 17 autoridades?

¿Dentro de esos diferentes escenarios que hay, tienen unas leyes que los rijan o dentro de cada uno puede haber autonomía?

¿Con respecto a la educación, tienen educación propia?

¿En las escuelas se implementa la educación propia o están regidas por el ministerio de educación?

¿Con respecto a la alimentación, manejan la soberanía alimentaria?

¿Cómo manejan el tema de la interculturalidad?, aquí viven personas que no son indígenas, ¿también se rigen por el cabildo? ¿Tienen voz y voto?

¿Con respecto a lo anterior hay conflictos territoriales con otras comunidades?

¿Cómo es el papel de la mujer dentro de la comunidad con respecto a las autoridades?

¿Las mujeres tienen roles de mando o autoridad?

¿Frente a Taitas y Mamas?

## PROTOCOLO ENTREVISTA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES

Luisa Fernanda Salazar Arias

Objetivo: Esta entrevista se realiza con el fin de obtener información acerca del enfoque de educación Propia de la comunidad Misak, en el departamento del Cauca, para comprender las particularidades, expresiones, luchas, cosmovisión que allí se encuentran inmersas, y dan continuidad a la cultura y sus raíces ancestrales.

Carácter de la entrevista: Debido a que la Tata Joaquín parte de la comunidad Misak en el departamento del Cauca, nos es posible recolectar y organizar información que es relevante dentro de los temas de interés del trabajo de grado enfocados a la educación propia Misak.

Método: Entrevista

Técnica: Entrevista abierta

Fecha: 05 de 12 del 2020

Lugar: Plataforma

Entrevistado: Joaquín

## DIMENSIONES ANALÍTICAS

- Dimensión temporal: Posible origen y desarrollo de la organización y posterior conformación de la Educación Propia Misak.

- Actores.
- Intereses y particularidades en la Educación Propia.
- EP: ¿Cómo surge? ¿Qué impactos ha tenido? ¿Propuestas alternativas que diferencian a la EP de la educación que se considera formal?
- ¿Es la educación propia lucha y resistencia?

#### Registro fotográfico



Trueque de alimentos pueblo Totoro (registro personal)



Trueque en Totoro Cauca (Registro personal)



Encuentro deportivo Totoro (Registro propio)



Encuentro deportivo Totoro (Registro propio)



Intercambio cultural Totoro (Registro propio)



Asamblea Avirama, Belalcazar Cauca (Registro propio)

## Referencias Bibliográficas

Bolaños, G., Bonilla, V. D., Caballero Fula, J., Espinoza, M. A., García, V. J., Hernández Lara, J., ... & Semana, F. (2016). Nuestra vida ha sido nuestra lucha: resistencia y memoria en el Cauca indígena. Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia).

Arango Prada, A, Salazar A, (productores) y Kübler, N (director), (2007), Sangre y Tierra, Colombia

República de Colombia, Ley 89, Congreso de la República, 25 de Noviembre 1890.

República de Colombia, Constitución política de Colombia 1991, 20 de Julio de 1991

Cabildo indígena del pueblo Guambiano. Proyecto Educativo Guambiano Ministerio de educación Nacional (2018).

Agredo O., Marulanda L. (2018). Vida y Pensamiento Guambiano. Programa de educación de Guambia

Dagua A., Aranda M., Vasco L., (1994). Guambianos hijos del aroiris y del agua. Cauca, Colombia

Ministerio de Cultura República de Colombia. Misak (Guambianos), la gente del agua, del conocimiento y de los sueños. Cauca, Colombia

Montañez, G., Delgado, Ovidio (1998). Espacio, Territorio y Región: Conceptos básicos para un proyecto nacional. Rev. Colomb. Geogr., Volumen 7, Número 1-2, p. 120-134

Pazos, W., Ortega, W. (2012). Pueblo Misak, encaminados hacia una soberanía alimentaria, en el municipio de Silvia, departamento del Cauca. Universidad del Cauca

Pueblo Misak (2005) “Mandato de Vida y permanencia Misak Misak”. Autoridades ancestrales del pueblo Nam Misak. Cabildo de Guambia. Piendamó, Cauca. Consultado en:  
[http://biodiversidadla.org/layout/set/print/layout/set/print/content/download/31459/147539/version/1 /file/MANDATO+DE+VIDA+MISAK.doc](http://biodiversidadla.org/layout/set/print/layout/set/print/content/download/31459/147539/version/1/file/MANDATO+DE+VIDA+MISAK.doc) Consultado el 28 de junio de 2019

Vasco Uribe. (1997). “El origen de la gente del agua”. Ponencia para el Foro Nacional El Agua y la Creación. Subdirección de Educación Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente/CODECHOCO. Diversa, Revista de Pensamiento Ambiental N° 3. Ministerio del Medio Ambiente.

Smeke de Zonana, Y. (2000). La resistencia: forma de vida de las comunidades indígenas. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. El Cotidiano, vol. 16, núm. 99, enero-febrero. México

Arias, F., Duque, M. 2017. Resistencias y territorialidades Indígenas en el sur del Tolima. Artículo Investigativo. AGO.USB Medellín - Colombia Vol. 17 No. 2 PP 324 – 613. Junio de 2017

Tunubalá, F., & Muelas Trochez, J. B. (2016). Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento misak. Mananasrøkurri. Mananasrønkatik. Misak Waramik.

Ibáñez, A., Aguirre, N. (2013). Buen vivir, Vivir bien. Una utopía en proceso de construcción. Bogotá: Ediciones desde abajo.

De Tezanos, A. (2001). Una etnografía de la etnografía: aproximaciones metodológicas para la enseñanza del enfoque cualitativo-interpretativo para la investigación social. Bogotá, D.C. Colombia: Ediciones Antropos.

Denzin, N. y Lincoln, Y. (2011) “Introducción general”, en: Norman Denzin y Yvonna Lincoln (comps.), Manual de investigación cualitativa. Volumen I, El campo de la investigación cualitativa. España: Gedisa. pp. 43-101.

Ortiz, D. (2015) El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Ecuador. Sophia. Colección de Filosofía de la Educación, núm. 19

Solano, I. Enero, 2010. APRENDIENDO EN CUALQUIER LUGAR: EL PODCAST EDUCATIVO. Revista de Medios y Educación, núm. 36. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/368/36815128010.pdf>

Molina Bedoya, V. A., & Tabares Fernández, J. F. (2014). Educación Propia. Resistencia al modelo de homogeneización de los pueblos indígenas de Colombia. *Polis. Revista Latinoamericana*, (38).

Angarita-Ossa, J. J., & Campo-Ángel, J. N. (2015). La educación indígena en proceso: Sujeto, escuela y autonomía en el Cauca, Colombia. *Entramado*, 11(1), 176-185.