

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

**Propuesta Pedagógica: Desde la Memoria Histórica Hacia la Memoria Indígena del
Pueblo Misak**

Luis Eduardo Morales Tunubala

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA ENFASIS EN DDHH
BOGOTÁ D.C

2021

Propuesta Pedagógica: Desde la Memoria Histórica Hacia la Memoria Indígena del
Pueblo Misak

Luis Eduardo Morales Tunubala

Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado en Educación Comunitaria con
Énfasis en DDHH

Directora:

María Isabel González Terreros

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMUNITARIA CON ENFASIS EN DDHH
BOGOTA D.C

2021

Tabla de Contenido

Agradecimientos	6
Dedicatoria	7
Introducción	9
Capítulo 1 Proyecto de Investigación	11
1.1. Problematización	11
1.2. Justificación	11
1.3 Metodología.....	17
1.4. Acercamiento Conceptual a la Memoria Colectiva	21
Capítulo 2. Contexto Sociocultural y Educativo.....	27
2.1. Territorio Misak	27
2.2. Contexto Histórico Antecedentes	31
2.3. Contexto Educativo.....	41
2.4 Institución Educativa Misak Mama Manuela.	44
2.5. Estadística y Relación de Estudiantes Matriculados en Diferentes Niveles de Educación Sede Principal y Subsedes del Resguardo Indígena Misak 2021	47
2.6. Reseña de Organización Estudiantil (Cabildo Escolar).....	48
2.6.1. <i>Proyectos Establecidos Mama Manuela</i>	51
Capítulo 3. Estrategia Pedagógica “El Fogón”	58
3.1. Propuesta Pedagógica	58
3.2 Objetivos	59
<i>General</i>	59
<i>Específicos</i>	59
3.3 Momentos de la Propuesta.....	59
Reflexión Docente: Actividades.	63
3.3.1 <i>Momento Uno. Viaje a la Biografía</i>	68
3.3.2 <i>Momento dos. Viaje a la Cocina Ancestral</i>	73
Reflexión Docente: Actividades.	78
3.3.3 <i>Momento Tres. Viaje al Origen</i>	79
Reflexión Docente: Actividades.	85
3.3.4 <i>Momento Cuatro. Viaje a la Espiritualidad</i>	86
Reflexión Docente: Actividades.	89
Capítulo 4. Conclusiones y Hallazgos	91

Bibliografía	94
Anexos	97

Lista de Tablas

Tabla 1 Sedes de la IEMMM	46
Tabla 2 Cantidad de estudiantes por sede	47
Tabla 3 Gobernadores(as) cabildo estudiantil.....	49
Tabla 4 Alcaldes por cursos	50
Tabla 5 Alguaciles	50
Tabla 6 Desarrollo actividad 1	61
Tabla 7 Observación participante	64
Tabla 8 Desarrollo Actividad 2.....	75
Tabla 9 Desarrollo actividad 3 vereda 1	80
Tabla 10 Desarrollo actividad 3 vereda 2	81
Tabla 11 Desarrollo actividad 3 vereda 2	83
Tabla 12 Desarrollo actividad 3 vereda 3	84
Tabla 13 Creación de herramientas de trabajo de los Pishau.....	87

Lista de Figuras

Figura 1.	Mapa Político Resguardo de Guambia.....	27
Figura 2	Espiral Misak.....	36
Figura 3	Lugares habitados por los Misak.....	40
Figura 4	Cabildo Escolar	49
Figura 5	Entrega de Bastones	51
Figura 6	Estanques.....	52
Figura 7	Cocheras	52
Figura 8	Jaulas	53
Figura 9	Galpón	54
Figura 10	Patio de crianza	54
Figura 11	Prado.....	55
Figura 12	Colmena.....	56
Figura 13	Momento cero al cuatro.....	60
Figura 14	Propósitos de la propuesta.....	61
Figura 15	Actividad 1 fogón y Nakchak.....	63
Figura 16	Viaje a la biografía imagen y proceso. Foto taitas mayores 1980.....	68
Figura 17	Fuego y comunidad	69
Figura 18	Ishuk Misak	69
Figura 19	Extracto de reporte	70
Figura 20	Extracto de reporte	71
Figura 21	Viaje a la cocina ancestral imagen y proceso. Fotografía Nachak.....	73
Figura 22	Extracto de reporte	74
Figura 23	El fogón evidencias aportadas.....	77
Figura 24	Viaje al origen. Fotografía simbología del origen.....	79
Figura 25	Imágenes aportadas	81
Figura 26	Imágenes aportadas	82
Figura 27	Imágenes aportadas	83
Figura 28	Imágenes aportadas	85
Figura 29	Viaje a la Espiritualidad	86
Figura 30	Imágenes aportadas	88
Figura 31	Foto. 1.....	105
Figura 32	Foto. 2.....	105
Figura 33	Foto. 3.....	106
Figura 34	Foto. 4.....	106
Figura 35	Foto. 5.....	107
Figura 36	Foto. 6.....	107

Agradecimientos

A la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, siendo la educadora de educadores y ese compromiso y calidad para formar personas con un pensamiento crítico, analítico y transformador. A la Institución Educativa Misak Mama Manuela quien anteriormente se llamó Institución Educativa Agropecuario Guambiano por ser la segunda casa y hogar, donde estude 6 años y hoy en día volver al colegio y poder aprender de toda la comunidad educativa. A los profesores por su dedicación y acompañamiento en diferentes procesos de aprendizaje a pesar de las dificultades.

Dedicatoria

A Dios porque creo en su existencia y su bondad que a pesar de mis dificultades me dio la fuerza para continuar y cumplir una de tantas metas y proyectos, a mi familia y amigos, pero en especial a mi Madre; María Antonia Tunubala Tunubala que ha dado todo por mí, quien me lleva en todas sus oraciones y siempre ha sido una mujer luchadora y guerrera.

Glosario

TERMINO	SIGNIFICADO
Nak- chak	Fogón
Ishuk Misak	Mujer Misak
Tampalkuari	Sombrero Propio
Kal isik	Plumas
Yatul	Patio, Lugar de siembra

Introducción

El siguiente trabajo denominado: *Desde la memoria histórica hacia la memoria indígena del pueblo Misak*, busca aportar desde la interculturalidad hacia el fortalecimiento de los principios cosmogónicos, prácticas sociales y procesos organizativos políticos y económicos del pueblo Misak, mediante la educación comunitaria con énfasis en derechos humanos a partir del contexto propio de la formación escolar impartida por la Institución Educativa Misak Mama Manuela y tomando como punto de partida el *Nak-chak* centro de la educación propia, espacio donde nuestros mayores/mayoras transmiten los conocimientos milenarios a sus descendientes en ejercicio de su propia tradición oral y la introducción de dicho acumulado cultural en el proceso educativo a través de las políticas generales de planificación escolar.

Las dinámicas de cambio que se vienen gestando en los pueblos indígenas vienen implicando la integración de nuevos contenidos y agencias en el devenir cultural, uno de los principales ámbitos de estas formaciones es justamente el contexto educativo en el que los pueblos originarios tratan de armonizar sus principios, ideas y prácticas originarias con los contenidos y tendencias reconocidas en el mundo no indígena. En la conjunción de ambos universos culturales se adscribe esta experiencia de investigación con el fin de aportar elementos analíticos, descriptivos, metodológicos y pedagógicos que contribuyan a fortalecer el proceso organizativo en las nuevas generaciones de Misak mediante la comprensión posible de la relación entre derechos humanos y memoria histórica.

En esta dirección, se pretende obtener información primaria y secundaria para establecer los aportes que desde la educación comunitaria puede hacerse tanto a la recuperación de la memoria, como a la actualización de contenidos que conlleva cada nueva generación. El fortalecimiento del cuerpo colectivo entendido en la conjunción que representan tanto la cosmovisión, como la ciencia y la producción propia es el objeto de esta documentalización relativa a la praxis profesional en lo que respecta un planteamiento pedagógico que ubica como elemento estructurante los desarrollos previos en lo concerniente a la memoria, sus connotaciones, dispositivos, operaciones y resultados.

En el capítulo I, se encuentra la presentación y se explica la metodología utilizada en la propuesta pedagógica, seguido de la justificación; se realiza una breve exposición de la importancia que tiene el fogón (Nachak) y la tradición oral dentro de la comunidad Misak desde el ámbito familiar, además, se hace un acercamiento conceptual frente a la memoria, teniendo en cuenta algunos autores y voces de nuestros mayores que potencian y sustentan la propuesta pedagógica.

En el capítulo II, se desarrolla la contextualización socio cultural y educativo seguida de los antecedentes, presentando el Territorio Misak y su historicidad, Además un panorama de la Institución Educativa y su estructura en los procesos pedagógicos y educativos.

En el capítulo III, se expone la estrategia pedagógica y los objetivos (General y específicos) que llevaron a diseñar la propuesta, se expone la ruta metodológica a partir del (diseño, desarrollo, implementación y análisis).

En el capítulo IV, se describe los resultados y hallazgos de la propuesta, a partir de los datos obtenidos de cada uno de los estudiantes que fueron participes, a partir de las voces de los mayores, y las entrevistas a Tatas, mamas y profesores. Se expone las reflexiones y conclusiones derivadas de la propuesta a partir de mi rol como educador comunitario.

Por último, se presentan los anexos de la propuesta y referencias bibliográficas que fueron tenidas en cuenta a lo largo del desarrollo de la propuesta.

Capítulo 1 Proyecto de Investigación

1.1. Problematización

El presente informe expone el desarrollo y resultados obtenidos durante la propuesta pedagógica, llevado a cabo en el marco de la práctica IX PPIC En DDHH.

Al respecto, se inicia visibilizando el olvido de nuestra memoria ancestral, tomando de ejemplo a distintas comunidades originarias que han perdido en su totalidad su identidad y autonomía esto permitió definir la necesidad de generar espacios de fortalecimiento de la memoria histórica a partir de una propuesta pedagógica encaminada desde la memoria colectiva y la tradición oral, utilizando herramientas primarias como la fotografía.

A partir de este momento se plantea la construcción de diferentes espacios de dialogo de saberes con los estudiantes y la comunidad en general, para profundizar el tema y así generar conciencia sobre la importancia de desarrollar esta propuesta, donde se dio una aproximación a los objetivos planteados en la propuesta.

1.2. Justificación

Luego de siglos de resistencia para no ser desaparecidos física ni culturalmente, las familias Misak han mantenido el espacio del fogón en la interacción como la referencia principal en la formación de los más pequeños, los más jóvenes o quienes emprenderán nuevos caminos ampliando los límites originales del territorio ancestral.

Una propuesta de investigación sobre la memoria histórica de un pueblo con raíz originaria no se puede desligar del fogón como un elemento en el pensamiento indígena por cuanto constituye el lugar físico y cultural en el que la práctica recrea las bases del saber colectivo acumulado tras el tiempo que se denomina milenario. El reconocimiento de esta forma tradicional de transmisión del saber para la constitución del sujeto colectivo que es el pueblo Misak, implica ver las fronteras que la comunican con las aulas de clase en sus dinámicas de enseñanza.

El interés pedagógico se fundamenta en la observación de la diada NakChak/Fogón – escuela, bajo la comprensión según la cual la pervivencia se basa en la dinamización de la lengua propia mediante la tradición oral y el diálogo de saberes en diferentes contextos como la familia,

hogares comunitarios, escuelas e instituciones, para la coexistencia con un territorio de origen que habilite el sentido del devenir histórico.

La cada vez mayor penetración e integración de la sociedad denominada mayoritaria, con las sociedades étnicas ha generado transformaciones incluso en la estructura del pensamiento propio Misak, de hecho, algunas experiencias de interacción han conllevado la adopción de estrategias para adecuarse a la empresa colonial desarrollando mecanismos de negociación cultural con el Estado y sus manifestaciones, igualmente, el crecimiento de las organizaciones religiosas en el territorio de Guambia vienen creando una incidencia específica en términos de la formación de las nuevas generaciones lo que de alguna manera afecta la educación basada en la ancestralidad desde el fogón. No es caprichoso que como educador deba remontarme a este espacio de la interacción puesto que el afianzamiento de conocimientos venideros transita por la oralidad que discurre alrededor del fuego. A la manera de retrato las familias en el resguardo una vez cumplen sus labores productivas o de cuidado y considerando las condiciones climáticas, así como el mismo ciclo del agua en sus momentos de páramo y aguacero regresan al seno de sus hogares en donde reciben alimentos como sopa, arroz, café, masa de harina y reunión alrededor del fuego. Aquí es donde se comparte lo ocurrido en el día, así como otros asuntos de la familia y de la comunidad. Los mayores de la casa reproducen sus conceptos previos y se observa el crecimiento de los más jóvenes. Desde el fogón se refuerza el sentido de pertenencia y se teje un hilo que conecta y comunica con el mundo exterior.

Pese a ello hay situaciones tales como la discriminación y el racismo que han llevado a la infravaloración del conocimiento y cultura ancestral, lo cual debe ser contrarrestado con perspectivas que respeten la diversidad. Estas constataciones fundamentan la necesidad de proponer la perspectiva de análisis en derechos humanos toda vez que permite dotar de sentido un contenido generado en las aulas académicas y en los foros urbanos del criterio propio originado en la Ley Natural: “El Manifiesto reivindica el DERECHO MAYOR, **como un derecho milenario, un derecho histórico, nacido de la tierra y de la comunidad, el derecho por ser los primeros ocupantes del continente.** Se le proclama Derecho Mayor porque las leyes del Estado son posteriores a las Leyes de Origen, diciendo: Las Leyes de los libertadores son para nosotros un menor derecho, no igualan jamás al de los indígenas que tenemos desde antes, nuestro DERECHO MAYOR. Las leyes del Estado han sido un instrumento de

dominación y despojo de los pueblos nativos legítimos dueños de estas tierras. Dentro del contexto de las reivindicaciones por la tierra, el Pueblo Misak aplica los principios comunitarios ancestrales de la cultura Misak, como son el mayeley (para todos), linchap (acompañar), lata-lata (la igualdad) y karup (la autoridad); mediante estos principios, el pueblo Misak se siente gobernado bajo su propia lógica cultural, dando a conocer la injusticia del Estado que por medio de sus normas los oprime; injusticia que se materializaba en la reducción y disolución de los resguardos: ¡Mayeļ, mayeļ, mayeļ! (El mundo fue creado para todos, pero a nosotros nos quitan la tierra)”¹

Cada una de estas constataciones fundamenta la necesidad de proponer la perspectiva de análisis en derechos humanos de modo que se conozcan los resultantes en esta intersección que atraviesa la escuela y en particular la institución educativa indígena de modo que sea nítido aun para los mismos pueblos indígenas que la sociedad humana ha convenido en dar el lugar prioritario a la vida humana digna en cualquier contexto de formación social, política o económica. Es justamente por la labor de grupos sub-alternizados que se hace posible sostener el valor intrínseco de la vida en contextos de guerra y aniquilamiento de la diferencia social. En síntesis, la infravaloración del conocimiento y cultura ancestral debe ser contrarrestada con perspectivas que respeten la diversidad, de ahí la necesidad de proponer la perspectiva de análisis en derechos humanos de modo que desde el rol de educador pueda ser facilitador de las lecturas interculturales que comuniquen tanto a los pueblos indígenas como a sociedades mestizas.

Una práctica pedagógica que se funde en la perspectiva de los saberes ancestrales y que comprenda en ello la revalorización de estas experiencias, así como de los conceptos propios de los Pueblos Indígenas, hace posible su abordaje desde el marco de la Constitución de 1991 que plantea la nación pluralista, garantista de la *diversidad étnica y cultural*.

De lo que se trata es de crear una experiencia de interacción que permita el diálogo entre la vida comunitaria de los pueblos, su usos, costumbres y tradiciones con perspectivas modernas desarrolladas bajo el mismo principio de respeto por la vida, más allá que esto, la práctica

¹ Tomado de: https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/ReglamentosInternos/ri_guambia_silvia.pdf Negrillas fuera del texto original

pedagógica es el escenario para reconocer las dinámicas que se dan en torno a lo propio como lo es el fogón y la inducción en derechos humanos facilitada por la institución educativa.

Así pues, la relación que plantea la práctica pedagógica propuesta requiere entonces la ubicación del sincretismo legitimado por el espíritu constitucional en el que además el Pueblo Misak tuvo participación mediante la representación política del Taita Lorenzo Muelas, por cuanto:

Muelas, apoyándose en el repertorio de los derechos humanos y el principio de la autodeterminación, intentó penetrar el campo político para subvertir la jerarquía de la competencia política, y, aunque inicialmente estaba en una posición desfavorable, logró formar parte de los encargados de elaborar la nueva Constitución. Aunque su posición social en dicho escenario no era la mejor, Muelas interactuó con las élites tradicionales y no tradicionales de la época, aprovechando un escenario de “estructura de oportunidad política”, y así inició alianzas y negoció proyectos para un nuevo pacto político sin precedentes (Chavarro, 2013, p. 1)

Este diálogo intercultural que vincula tanto las formas propias de construcción del saber y del conocimiento como las categorías del pensamiento hegemónico exige la conformación de escenarios en los que permitir a las diferentes voces restablecer el valor de la memoria en los procesos de transformación cultural y demográfica. Esta práctica pedagógica se fundamenta en el interés por hacer visible la relación posible entre la lengua Misak y la memoria.

Por ende, es propósito de esta propuesta pedagógica alrededor de la memoria histórica, establecer la relación que existe entre una perspectiva centrada en la tradición oral y la coexistencia de prácticas sociales que, si bien cuentan con un fundamento ontológico originario, hacen parte de las recuperaciones que son posibles cuando se revaloriza lo propio, lo autóctono en medio de un contexto de economía de mercado, globalización y meta-relatos de la postmodernidad.

Si bien el contenido que fundamenta el campo de conocimiento que implica los saberes propios tiene una conformación reciente permite introducir a través de las aulas académicas elementos prácticos y discursivos que corrobore desde la experiencia de las y los estudiantes la

relevancia de integrar dichos saberes a fin de aportar a la salvaguarda de una identidad étnica y cultural.

Así es que, si bien la Constitución Política es centro del ordenamiento ético esperado en la sociedad autodenominada colombiana, el NakChak es para la sociedad que comparte la lengua Namtrik como variable de autorreconocimiento étnico, la medida de la salvaguarda de su uso y transmisión en donde reposan el sentido y justificación a una puesta en marcha de las técnicas y estrategias relativas a la Educación Comunitaria y su imbricación con la etno-educación:

Aunque la Ley 115 de 1.994 asumió y definió la Etnoeducación como una alternativa educativa que, partiendo de las características de las propias culturas, posibilita el acceso a los conocimientos en un ámbito de equidad, la Ley 715 de 2.001 del Sistema General de Participaciones, que propone la unificación de establecimientos educativos como parte del proceso de descentralización del Estado, desconoce la situación de diversidad cultural, especialmente en la Amazonia y Orinoquia Colombianas. Así mismo, la terminación del Programa de Etnoeducación como tal en el Ministerio de Educación en 2002, Después de 18 años de funcionamiento, puso en evidencia el desinterés del Estado por este tipo de acciones (Defensoría del Pueblo, 2.002 citado en Bodnar, 2005, p. 5)

Por otro lado, los fenómenos migratorios a las grandes ciudades han generado un desequilibrio evidente en la forma del pensamiento propio, como también de los saberes milenarios. Se observa principalmente en un gradual desuso de la lengua propia especialmente en las comunicaciones que se dan por fuera del ámbito de lo doméstico, incluso en las mismas casas puede ser frecuente que los más jóvenes comprendan y escuchen el namtrik pero no respondan o interactúen en este mismo código lingüístico haciendo prevalente sus comunicaciones en la lengua prestada o impuesta.

En perspectiva de la tradición oral, fomento de acciones que propendan y puedan seguir las huellas de nuestros mayores, esta recuperación facilita la construcción de un sujeto ético y político que desde la escuela comprendan el valor de su posición en un mundo que se ha globalizado e integrado a costa de las singularidades de los denominados grupos minoritarios.

Desde la perspectiva de identidad que asiste a los pueblos indígenas, una práctica pedagógica que aliente la recuperación de la memoria histórica en grupos específicos de trabajo por edad escolar permite avanzar en diseños pedagógicos que comprendan este cambio intergeneracional y potencien una activación ética y política de los sujetos participantes en la experiencia.

En este orden de ideas, comprender la tensión cultural en la que se encuentran las generaciones que vienen sucediendo a quienes impulsaron la visibilización indígena en el espectro nacional, hace parte de una línea de investigación que sigue siendo sugestiva para la práctica docente y particular por lo que implique para la constitución de una subjetividad indígena de base a lo que será el siglo XXI considerando la emergencia para el caso Misak de una memoria indígena que reconduzca el devenir de las nuevas generaciones. Otro dato para tomar en cuenta dentro de la estructuración de esta propuesta pedagógica alrededor de la memoria histórica se relaciona con una información general respecto a los pueblos indígenas y su composición demográfica.

Dicho de otro modo, una experiencia pedagógica en torno a la memoria histórica para descendientes de Misak en edad escolar contribuye a la revitalización de un marco cultural sostenido en buena parte por los más ancianos de la estructura poblacional y que puede verse en riesgo de exterminio si no se logra crear mecanismos de integración al interior de las comunidades étnicas que puedan mitigar los factores externos que buscan masificar la cultura dominante en, se reitera, una economía neoliberal.

Desde la experiencia que me asiste como estudiante y comunero Misak, considero que los saberes ancestrales se han ido debilitando puesto que muchos de los que vivimos en la ciudad (zona urbana) estamos expuestos a una serie de influencias que nos sujetan a pensar de otra manera, incluso hasta el punto de objetar los saberes milenarios. De todos modos, la cultura no es un ente estático libre de las influencias externas, sino que se vincula con las transformaciones que la sociedad genera a fin de dar cuenta del paso de la historia. Por ello como joven Misak, he propuesto realizar un trabajo con enfoque comunitario desde los saberes ancestrales, puesto que mi formación comunitaria orienta la búsqueda y el desarrollo de estrategias pedagógicas que promuevan el fortalecimiento de los procesos de reivindicación de la Memoria Histórica en

nuestro territorio desde el contexto de los cambios que conllevan una mayor integración con los centros urbanos y poblados.

El presente trabajo tiene lugar en conjunto con la comunidad académica del colegio Misak Mama Manuela del resguardo indígena de Guambia y la Universidad Pedagógica Nacional vinculada mediante este proyecto pedagógico y de investigación.

1.3. Metodología

Para esta propuesta pedagógica se utilizó la metodología participativa, método de aprendizaje colectivo de una realidad social y comunitaria, que se basa en una reflexión crítica frente a la posible pérdida de identidad en la juventud Misak, impulsando la práctica de construcción social y el cambio a partir de herramientas como; talleres, observación participante, entrevistas a los mayores, profesores y estudiantes, buscando crear conocimientos contextualizados frente a la memoria e historia basados en relatos y evidencias.

Otros aspectos vinculados al diseño metodológico se co- relacionaron con el diario de campo y el taller como herramientas, tanto para la planificación de los objetivos de investigación como para la sistematización o documentación de la experiencia. El taller se reconoce como un tiempo espacio en el que se propende por el diálogo constructivo entre sujetos de experiencias y saberes diferenciados pero complementarios a la luz de la construcción de subjetividades comprometidas con la igualdad, la equidad y la diversidad. El taller propone la participación horizontal y creativa de las y los participantes a fin de modelar desde la técnica social y pedagógica un objetivo de comprensión conjunta; se busca el aprendizaje colectivo, pero se supera la instrucción unidireccional, en su lugar se anima a la reflexión crítica de conceptos, nociones, datos e información cuyo contenido cobra valor siempre que los sujetos disciplinan sobre ese segmento de la realidad. Por ello:

Los talleres pretenden la construcción de un saber pedagógico en conjunto, el cual se fue alimentando y transformando apoyado en las teorías y los horizontes pedagógicos de nuestro trabajo, en este sentido nos apoyamos en la Ed. Popular, la cual nos brindó y nos acogió dentro de esas intencionalidades políticas y transformadoras (Pachón & Mellizo, 2019, p. 114)

Los diarios de campo permiten en cambio integrar la información que se suscita en el marco del diálogo horizontal que fomenta el taller, se trata de una técnica de seguimiento y monitoreo que a la vez enfrenta al investigador con su propio rol como hacedor de conocimiento y de categorías que representan la voz colectiva. Con la herramienta de los diarios de campo, se lleva el pulso a la documentación y registros que ayuden a sistematizar los datos e información que aportan a la propuesta pedagógica.

La metodología participativa como parte de un diseño que conlleva a la incidencia en diferentes aspectos como; político, ético y social para la reivindicación de la memoria histórica y de derechos colectivos con el lema de “*Recuperar la tierra, para recuperarlo todo*” promulgado en el Manifiesto Guambiano en el año 1980, como Derecho Mayor vivenciados milenariamente por nuestros shures y shuras, posteriormente reconocidos mediante la constitución de 1991, que en adelante da pie para reafirmar autónomamente la reconstrucción social, económica, cultural, ambiental y política. En este contexto, el enrollar y desenrollar los fundamentos y principios del ser Misak Misak contribuyen a la planificación de las políticas en educación, si bien algunos de los lineamientos generados por el ministerio de educación han desconocido la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, la autoridad ancestral en coordinación con el programa de educación e Instituciones Educativas ha visto la necesidad de implementar el Tejido Educativo de la Misak Educación.

La investigación participativa con especial énfasis en el diálogo de saberes desde una perspectiva intercultural pues si bien me reconocí durante la experiencia como Misak, los elementos desde los cuales se hizo un llamado a la memoria provienen en una buena parte de fuentes de conocimiento externas y de las comprensiones obtenidas durante el periodo en que debí integrarme como indígena en la ciudad. Retornar a la memoria es en esta propuesta de investigación una experiencia significativa creadora de consideraciones y observaciones que sitúan los resultados en el campo de la interseccionalidad, de ahí que el diseño metodológico requiriera el desarrollo de diarios de campo.

Los diarios de campo permiten integrar la información que se suscita en el marco del diálogo horizontal que fomenta el taller, se trata de una técnica de seguimiento y monitoreo que a

la vez enfrenta al investigador con su propio rol como hacedor de conocimiento y de categorías que representan la voz colectiva. Con el diario de campo se pretende obtener categorías de análisis que partan de la reflexión de lo observado, comprendido que es en el campo de las interacciones donde se ubican los constructos sobre los que se investiga. El diario de campo constituyó la herramienta que permitió consignar la información recabada en cada actividad para que en mi calidad de participante se profundizara la descripción de lo que en términos metodológicos representó una activación de la memoria histórica dentro del grupo de estudiantes. Es necesario reiterar el principio de la experiencia significativa que según Ausubel (1983, p. 1):

El aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Es decir, la experiencia humana no solo implica el uso de los recursos cognitivos, sino también afectividad. Ampliando lo anterior, se afirma que para entender la labor educativa es necesario tener en consideración los profesores y su manera de enseñar, la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo (Ausubel, citado en Rivera y Rubio, 2017, p. 72)

De ahí que dentro de la información metodológica se trate de correlacionar tanto las técnicas aplicadas en cada fase de la intervención pedagógica, partiendo de la base subjetiva que se haya presente en las investigaciones de corte cualitativo como el reporte de los acontecimientos que durante la implementación de actividades programadas se realizó mediante el diario de campo, lo que habilitó la validación de la memoria como categoría vigente en la interacción con adolescentes.

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría-práctica. La observación es una técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos necesita de una planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria debe proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de campo para que la información no se quede simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su análisis; de

esta manera tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los diarios adquieran cada vez mayor profundidad en el discurso porque, en la investigación existe una relación recíproca entre práctica y teoría (Martinez, 2007, p. 77)

En términos metodológicos, la propuesta de investigación inició con la reflexión personal acerca de la experiencia de retornar al territorio de origen luego de haber cohabitado en la localidad novena de Bogotá – Fontibón en conjunto con otras familias migrantes que decidieron establecerse en el entorno urbano, para la mejora de las condiciones económicas debido a la estrechez del territorio y a la escasez de fuentes de trabajo al encontrarme en este contexto y estar inmerso a mi comunidad vi la necesidad de fortalecer los diferentes procesos de memoria histórica dentro del territorio Misak.

Con esa pregunta de sentido acerca de mi propio rol como educador y como indígena Misak, orientada a una experiencia de investigación sensible, se trazó como objetivo el aporte en el campo de la memoria histórica mediante técnicas de trabajo en grupo centradas en la recuperación de elementos tales como fotografías, recuerdos y asociaciones que facilitarían el intercambio de saberes y conocimientos en lengua propia dentro del contexto educativo. Se usaron cuatro espacios de taller complementados con las interacciones en el aula a fin de establecer mecanismos de diálogo que facilitarían tanto el reconocimiento de la práctica pedagógica como la adopción de la propuesta metodológica.

También las prácticas lúdicas y dinámicas que fortalecen las actividades pedagógicas como el cuento, títeres, y en este caso la fotografía, con el fin de infundir en la institución ese sentido de pertenencia en cuanto al ser Misak, reforzando y replanteando nuevas estrategias para poder llegar a los estudiantes, flexibilizando el lenguaje occidental y propio en cuanto al análisis de contexto de diferentes imágenes y dibujos, generando conciencia, desde la misma relación con el tiempo y espacio y desde el yatul.

Una vez identificado el ámbito de trabajo pedagógico con las y los estudiantes, se avanzó con la consulta a fuentes primarias que orientaran desde una perspectiva general la dinámica de realización de la propuesta pedagógica, lo que conllevó a la estructuración de los talleres tomando como recurso pedagógico la noción de “viaje” y la presentación de fotografías y memorias familiares representadas en los álbumes. En cada viaje o taller, el grupo de estudiantes

organizados por grados y cursos aportó desde su lenguaje la experiencia relacionada y se desarrollaron los contenidos alegóricos respectivos.

Acerca de las fuentes primarias consultadas para el diseño metodológico se contó con los aportes de mayores y mayores maestras en la comunidad quienes mediante conversaciones al interior del territorio ancestral fueron entregando claves para ese retorno a mi propio nakchak pero en la calidad de estudiante en práctica pedagógica. El diseño metodológico estuvo atravesado por la propia experiencia de situarme frente a las y los comuneros del Resguardo con los que no tuve mucha interacción durante los primeros años de mi formación académica, regresar con un acervo de lecturas y aprendizajes hicieron parte del repertorio con el cual se estableció el convenio de operación entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Institución Educativa Mama Manuela, subrayo en este sentido la palabra repertorio toda vez que implicó tanto para los docentes directivos, como para mi entablar un diálogo desde lo conocido de nuestra lengua hacia lo incierto de una propuesta de intervención pedagógica.

De este modo, el diseño metodológico fue tomando forma en estos acercamientos desde los cuales se decantó el sentido, la posibilidad, la magnitud y el alcance de la experiencia de mutua colaboración. En esta primera fase fue determinante el canal de comunicación en lengua propia namtrik pues genera mayor confianza para obtener el intercambio de palabras, en síntesis la propuesta pedagógica y el diseño metodológico representaron la síntesis de un trasegar universitario, urbano y académico que expresado en lenguaje nativo requería la exploración con las y los estudiantes de la memoria como mecanismo para desvelar un acto pedagógico y educativo que reverdece la práctica de los derechos humanos para un colectivo que ha visto de tantas maneras disminuida su dignidad por el racismo, la segregación y la discriminación, ese menor valor que se le asigna al otro por su diferencia étnica y territorial y que de manera específica determina los relatos de generaciones de Misak acerca de su origen, preexistencia y existencia.

1.4. Acercamiento Conceptual a la Memoria Colectiva

En aras de aproximar el campo de las nociones y definiciones que permiten acotar la expresión memoria histórica, se toman estas nociones a modo de consideraciones generales a fin de facilitar la inmersión en ese diálogo intercultural que compete cuanto se trata de hallar los

puntos de articulación entre el pensamiento propio de los pueblos indígenas y las categorías que devienen del mundo de la academia, como los siguientes:

La memoria abre camino, pues la idea de propiciar la narración para sustituir la venganza representa una esperanza y también la fuerza de la memoria histórica y su trascendencia frente a diferentes conflictos, sociales y culturales. Abre camino para la reparación, para una justicia social plena, incluye la dimensión penal pero incluso va más allá, y para la esperanza de consolidar un país democrático. En palabras de una víctima a quien le asesinaron a su padre: queremos una memoria para que todos quepamos en este país (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, p. 15)

Memoria histórica es cómo recordamos el pasado y de qué forma. El campo de la memoria histórica está a menudo relacionado con conmemoraciones, por medio de eventos, lugares, textos, objetos y símbolos que son significativos para el grupo. Las memorias se construyen y se olvidan constantemente. Pueden ser manipuladas y cambiadas. Hay memorias individuales, las de cada persona, y memorias sociales. La memoria social, es donde se comparte un relato común con un grupo específico de personas, es clave en crear, transmitir y mantener la identidad individual y comunitaria. Tenemos que ser conscientes que el desacuerdo sobre los eventos que ocurrieron en el pasado, y como deben recordarse es algo común. Las élites y grupos de poder de una sociedad pueden dominar las historias que nos llegan sobre determinado evento (Errazkin y Martinez, 2012, p. 7)

Y en palabras de estos últimos autores:

Memoria colectiva: se refiere a las memorias, a menudo representaciones mitificadas del pasado, compartidas por un grupo y que fomentan la identidad colectiva de este grupo o comunidad dada · Memoria histórica: Es el intento por parte de una comunidad o grupo de mantener el rastro de su pasado, manteniendo y transmitiendo a las generaciones futuras la imagen o representación del pasado que han creado. Tales esfuerzos por recuperar el pasado surgen a menudo como respuesta a un sentimiento de pérdida, como si los eventos fueran silenciados u olvidados. En este caso hablamos de un proceso de recuperación de

la memoria histórica y los conflictos pasados y que se viven actualmente (Errazkin y Martínez, 2012, p. 17)

La memoria histórica, tiende a ser un acto político y social simbolizado de diferentes formas como (imágenes, fotografías, retratos, símbolos, pictogramas, colores, olores etc.), impulsando a la reivindicación y resistencia de un pueblo o una comunidad, no quedándonos en el contar sino tomando acciones frente a diferentes problemáticas en cuanto a la memoria, como el olvido y el mismo desinterés de toda una comunidad.

Además, la memoria escrita por diferentes personas no solo desde la ancestralidad sino la misma juventud y su contexto, donde cada día marcamos nuestra propia historia revitalizando a nuestra manera el no quedarnos en años atrás sino que en base a lo que aconteció, poder fortalecer en nuestro ciclo de vida (el espiral) en ir y venir, por medio de las voces de nuestros mayores, poder caminar junto a nuestros espíritus de la madre tierra, no exterminando nuestra identidad, sino por medio de las asambleas y mingas de pensamientos poder alzar la voz ante el mismo estado y visibilizar nuestra existencia y sobrevivencia en este país.

Teniendo en cuenta lo anterior, la memoria histórica como categoría se desarrolla desde diferentes fuentes y enfoques, donde se plantea la perspectiva de los derechos humanos reiterando una tensión entre la memoria y la historia como dos maneras de asir la relación entre el tiempo y el espacio. Si bien de esta dicotomía parece que la memoria es situada más en el campo de lo subjetivo como restándole potencia conceptual y concluyente frente a los parámetros de las variables estudiadas, ésta no termina siendo la postura definitiva, toda vez que la historia requiere la capacidad de conservar elementos figurativos de una conciencia anterior que representa una cierta continuidad con el presente y el futuro. Si bien la historia es vista como escenario para la contrastación objetiva de la verdad y la realidad resulta poco factible que puedan desligarse la una de la otra. Es mediante esta correlación como se plantea el rol de la memoria histórica como mecanismo para la defensa y garantía de los derechos humanos vulnerados a colectividades en razón al conflicto armado o a otras formas de segregación, exclusión y separación de un proyecto de nación.

La memoria es pues un fenómeno generalizado en las sociedades humanas por cuanto son entidades vivas; cada cultura y pueblo a lo largo de la evolución de los

humanos ha almacenado, organizado e interpretado su experiencia pasada de maneras diversas. Sin embargo, aunque esa multiplicidad del ejercicio de construcción de la experiencia ya sucedida varíe, a todos los pueblos es y ha sido común la práctica de elaborar su memoria. Las sociedades humanas han construido métodos muy creativos de conservar su pasado como condición de la permanencia de sus instituciones políticas, culturales, familiares, y grupales en general, y ello ha significado incorporar “el tiempo” como una institución social (Muñoz, 2018, p. 33)

La connotación de memoria histórica sitúa a los sujetos en una relación de subalternidad por lo que es justamente mediante la activación de los recuerdos y los saberes preconcebidos que se mitiga la acción de vulneración presente en el borramiento de los hechos que se han dado en el marco de patrones de sujeción moral y cultural. La expresión memoria histórica deriva justamente del reconocimiento social e institucional de las expresiones con las que se trata de desconocer las consecuencias de la guerra, el conflicto armado y mucho antes las operaciones de pillaje territorial. En el fondo la memoria histórica es una reiteración de las vejaciones que han sufrido directamente los territorios en medio de las luchas por su dominio y acumulación. La voz de esos territorios son sus pobladores capaces de contar los hechos y eventos de las masacres culturales.

La memoria histórica es un concepto y una práctica vinculada al derecho de las víctimas al establecimiento de la verdad -jurídica, individual y social- de hechos pasados donde han sufrido vulneraciones a su persona; es un derecho a la verdad (Ley 1448, 2011, art. 23) histórica en conexión con la justicia y la reparación. Ha surgido como una lucha de los grupos sociales a quienes se les violó sus derechos fundamentales y humanos. Su contexto de construcción emerge más notoriamente con los eventos de la segunda guerra mundial, donde la procura del olvido fue práctica sistemática (Baer, 2006), y ha sido producto de la exigencia de la humanidad de concienciar, registrar, y materializar los acontecimientos críticos de la guerra en archivos: escritos, orales, visuales, espaciales, etc. (Muñoz, 2018, p. 22)

En el contexto de la práctica pedagógica, el examen de la memoria histórica no estuvo necesariamente ligado a la observancia de las huellas del conflicto armado en las y los estudiantes con sus familias, sino que para el caso de un pueblo ancestral esta revisión del espacio tiempo pasado-presente-futuro exige recordar contenidos anteriores en los que toman síntesis las formas de la colonia negacionista de la existencia previa de sujetos de derechos con los mecanismos desarrollados para evitar el total borramiento de la identidad y el sentido de origen.

Las condiciones que dieron contexto a las concepciones de la memoria y al derecho a la memoria, la forman los derechos humanos desde la segunda posguerra, integra los aspectos individuales y colectivos de los derechos de las víctimas a la verdad y a la construcción de su memoria histórica; las luchas de las organizaciones de víctimas, elementos filosóficos en cuanto las escuelas del iusnaturalismo y luego el racionalismo establecieron las fuentes de los derechos fundamentales (Muñoz, 2018, 2018, p 62).

Dicho de otro modo y de acuerdo con la experiencia vivida en la práctica pedagógica, la memoria histórica constituye una perspectiva en derechos humanos que permite a los sujetos situar su origen y las negociaciones culturales que han sido necesarias incluso para evitar la muerte y el exterminio. Con la memoria histórica se reconoce la agencia de la guerra, el colonialismo y esas otras formas de encuentro intercultural que imponen lógicas de dominación. Los mecanismos para que esta memoria histórica confluya con la memoria colectiva y retome esa connotación de derecho humano tiene que ver justamente con los mecanismos desarrollados después de la segunda posguerra mundial por los investigadores sociales.

En el caso de los sectores populares, su memoria colectiva es de especial importancia para mantener su cohesión social y continuidad histórica en una condición de subordinación estructural frente a los poderes hegemónicos. Para estos, su dominación está garantizada, no solo por los mecanismos de control política, social e ideológico sobre la población sino también mediante el control de su memoria, por la elaboración de un pasado oficial y por la administración del

recuerdo y el olvido colectivos (Florescano, 1996 citado por Torres y Cendales, 2007, p. 42)

No son los grupos dominantes a quienes interesa reconstruir la memoria histórica, este es un campo de la actividad social y cultural que representa el interés de las y los desposeídos de la tierra y sus principios de coexistencia. De este modo, para el ejercicio descrito dentro de la propuesta metodológica la activación de la memoria histórica es fundamentalmente un hecho en colectivo que si bien pasa por la subjetividad viene y desemboca en el cuerpo colectivo en tanto titular de memorias antiguas y explicativas de la propia identidad y origen. El sentido de las exclusiones bien puede reposar justamente en aquellos relatos de la procedencia y la misión de existencia lo que implica una conexión principal entre memoria e identidad como un conjunto de razones que orientan el devenir de la historia personal y colectiva:

La memoria colectiva es uno de los principales factores constituyentes de la identidad de una agrupación social, sea local, regional o nacional. El repertorio de representaciones que un colectivo posee de su pasado, así como sus usos y actualizaciones, alimenta su sentido de pertenencia, orienta sus prácticas presentes y define el horizonte de posibilidades de su actuar futuro (Cendales y Torres. 2004 p. 46).

Capítulo 2. Contexto Sociocultural y Educativo

2.1. Territorio Misak

En cuanto a su ubicación espacial, Los Misak o Guambianos habitamos en la cordillera oriental en el páramo de las Delicias departamento del Cauca. La población mayoritaria se encuentra principalmente en el Resguardo Indígena de Guambia en el municipio de Silvia. De igual manera, con las políticas de ampliación del territorio una parte de la población habita en otros municipios de: Jámalo, Totoró, Caldono y Toribio y otra parte de población ha migrado a otros departamentos como el Valle del Cauca, Cundinamarca, Putumayo y Huila.

Figura 1.

Mapa Político Resguardo de Guambia

Nota. Tomado de la base del Instituto Agustín Codazzi (IGAC) (2005) Talleres Cartografía Social, Recorridos de Campo. Recuperado de: <https://www.colombianmapas.gov.co/?e=-82.43784778320864,-0.17644239911865092,-71.23179309571162,9.90326984502256,4686&b=igac&u=0&t=23&servicio=204#> (Licencia de dominio público)

Del mismo modo, el Resguardo de Guambia hace parte de una de las territorialidades específicas reconocidas en el contexto municipal y administrativo de Silvia cuya población total asciende a 38.063 habitantes de acuerdo con datos del plan de desarrollo municipal Mujer

hilando Gobierno para la vida implementado en cabeza de la primera mujer indígena Misak elegida como alcaldesa mediante el voto popular²

La población total del municipio es de 38.063 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, representando el 2,54% respecto a la población del Departamento. El 49,6% de la población está constituida por hombres equivalente a 18.899 personas y el 50,4% a mujeres, correspondiente 19.164; con relación a la ubicación de la población, el 11,50,1% es urbana y el 88,50% rural, debido a la vocación agrícola del municipio. Respecto a la densidad poblacional se tienen 65,4 hab. / Km² (Alcaldía Municipal Silvia (Cauca), 2020, p. 11)

Del mismo modo, en que se expone en el trabajo *El ciclo sagrado de las altas cumbres: agua, vida y pensamiento entre los Misak (Guambianos)* para referir la historia de los Misak conviene ubicar el centro de su pensamiento cosmogónico que es de donde derivan las memorias que se transmite y recrean también con la participación del paisaje y el elemento natural debida la calidad de pueblo originario:

La vida del ser Misak está constantemente plasmada en la reconstrucción de su historia mítica como herramienta tácita para la definición y redefinición de una identidad como pueblo “originario”. Al indagar por las representaciones simbólicas que integran su sistema de vida y pensamiento, me encontré con una reiterativa argumentación que apunta hacia un punto de origen único: piurek, que significa “hijos del agua”. Desde las formas más básicas de enseñanza hasta los ejercicios más complejos de memoria oral, adelantados por los mayores de la comunidad, remiten a la misma categoría como elemento central que otorga una claridad sobre el papel que ocupan los Misak en el universo (Escobar, 2019, p. 148)

² Mama Mercedes Tunubala Velasco ha servido como secretaria general del Cabildo de Guambía en 2012, consultora de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) y USAID, Gobernadora del Cabildo Indígena de la Universidad del Valle, ocupó el cargo de Alcaldesa en el Cabildo Indígena Nu Pachik Chak de Cali en el 2003, estuvo en los equipos de trabajo de los senadores escogidos por Aico, Taita Lorenzo Muelas y Marceliano Jamioy, fue secretaria del Concejo Municipal en 1994 y secretaria del primer Plan de Vida del Pueblo Guambiano en 1993.

En este punto se hace muy importante enfatizar en la relevancia que tiene para la construcción de memoria el componente de la oralidad presente en el Pueblo Misak como un medio para la creación de sentido en la relación tiempo espacio, el trasegar de un pueblo cuya tradición le enseña que es piurek – hijo del agua le insta a circunscribir el principio de su existencia individual y colectiva como un campo en interrelación constante y dependiente de la naturaleza lo que es en conclusión la genuina historia del Misak:

El agua es una de las fuentes más allegados al ser Misak, el agua vitaliza y revitaliza la memoria ancestral de los Misak, el cuerpo está cubierto de agua, el territorio agua es donde corre por las venas y los ríos son la sangre que fluye en las venas de cada ser Misak, ella significa vida, unidad familiar, las lagunas son los ojos que nos brilla la vida al despertar y las montañas son nuestros cabellos que mantiene para pensar y tener la humildad con cada uno de nosotros mismos. Momento por momento se comunica con el agua y ella nos entiende transmitiendo valores y fuerzas para caminar en el territorio (Cuchillo, 2016, p. 32)

En la actualidad y dada la ubicación del pueblo Misak, el relato de origen se recupera de formas variadas como es el caso del material audiovisual producido por la Casa de Pensamiento Misak de la ciudad de Bogotá adscrita a la secretaria de Integración Social del Distrito y la organización Nidos Arte en Primera Infancia. Esta pieza animada retrata y recoge el sustrato de la historicidad propia en la que se reconoce como origen la coexistencia del ser Misak con los espíritus del agua, es así que la existencia de este pueblo deviene del tiempo y el espacio base de la memoria colectiva que ubica entre el páramo y la niebla a Pishimisak espíritu femenino del agua que proviene de la Laguna de Ñimbe fuente de palabra y sabiduría en dualidad con Kallin aguas de espíritu masculino manifiestas en la Laguna de Piendamo y del que proviene la enseñanza de la autoridad. Se cuenta que soplaron vientos muy fuertes hasta congelar todo alrededor especialmente el corazón de las lagunas hasta que llegó un gran sol que brilló intensamente hasta derretir las aguas y desbordarlas lo que trajo el encuentro entre las aguas de Ñimbe y Piendamo germinando así la primera semilla Misak llevando entre sus corrientes el primer niño y niña que enchumbados vinieron a procrear. Este material³ introduce otra idea que

3 <https://nidos.gov.co/videos/piurek-hijos-del-agua>

sostiene el relato de origen y la historia del pueblo Misak en cuanto su temporalidad y cronología se trata de una noción representada en la espiral que ubica el pasado adelante y el futuro atrás. En términos de territorialidad Misak se conocía a este espacio físico como el Gran Kauche refiriéndose al Gran Kauka:

Es así como desde el punto de análisis etimológico del namtrik, de la palabra Kauka, para los misak la //ka// abre un estado de equilibrio; /u/ es la fuerza vital de las montañas con sus raíces, tallos, ramas, flores, semillas y frutos; además la //ka// cierra un estado de equilibrio del macrocosmos. Esto significa que la existencia de las fuerzas de las altas montañas, cerros, huaicadas de aguas en las tierras del Kauka y su gente obedecen a un orden cósmico para la armonía y equilibrio de la misma naturaleza de vida con todas las relaciones de la tierra y lo existente fuera de ella. Es decir, que son inseparables porque los misak los comprenden como una totalidad colectiva. Coincide con la afirmación ancestral de que “todos son gente e iguales a nosotros mismos” (Cuchillo, 2016, p. 32).

Como se denota en la fuente anterior, las denominaciones territoriales guardan una profunda toponimia correlacionada con el ser, sentir y pensar Misak en lo que tiene que ver con los seres de la naturaleza, el agua, la montaña y todo el macrocosmos. Si bien de lo anterior se desprende una localización física del territorio como tal, un recuento del origen del pueblo Misak exige reconocer la mutualidad entre el originario y la naturaleza que asigna una lengua a fin de ser aprehendida. Es el territorio que se deja comprender para poder asignar unas denominaciones que ligan la realidad humana con la presencia natural de las aguas y los bosques.

Desde esta perspectiva, una lectura sobre lo territorial para conglomerados indígenas implica pensar en los tiempos de larga duración, así como en las temporalidades en las que la ciencia positiva no se imponía a la realidad cosmogónica que la tierra proveía, como se denota en el estudio de la Misak antropóloga: el Kauka fue y ha sido siempre lugar de equilibrio:

Por eso, para la mayoría de los contemporáneos misak, es claro que Kauka, es (...) madre de los espíritus de las montañas y de las aguas”. (Tunubala & Muelas Trochez, 2008, pág. 50), porque para “aludir al origen necesariamente se debe recurrir a la memoria colectiva de los misak-misak, que es un tejido de fuerzas

energéticas entre los humanos misak y las aguas como una totalidad con todos los espacios tiempos finitos e infinitos de las tierras y más allá, con todas sus relaciones en el Nupirø para el orden, armonía y equilibrio del Nupirau (Cuchillo, 2016, p. 32).

2.2. Contexto Histórico Antecedentes

Los pueblos indígenas en Colombia han buscado estrategias de fortalecimiento de los procesos socioculturales de ahí que mediante la implementación de los planes de vida han logrado dar pasos importantes. El cabildo del pueblo Misak, desde la recuperación del territorio, planteó: recuperar las tierras para recuperarlo todo, en ese sentido, desde 1912 los Misak han venido gestando procesos muy importantes en la búsqueda de recuperar las tierras y fortalecer los procesos sociales, las tradiciones y las prácticas culturales del pueblo Misak. El estado colombiano con sus políticas de exterminio y exclusión impedía el avance del pueblo Misak en sus ideas pero en 1960 organizan la cooperativa las Delicias, esto es visto como un despertar de los Guambianos, de ahí se han venido generando procesos muy importantes en favor de los pueblos indígenas de Colombia. A su vez, estos procesos desarrollados por los mayores/mayoras han venido mostrando debilidades por lo cual los cabildos han implementado políticas de reconstrucción y fortalecimiento de los conocimientos milenarios del pueblo Misak mediante lo que se conoce como políticas escolares.

Se observa como antecedente del periodo comprendido entre 1960 y 1980 en el que se ubican hitos clave dentro del despertar de las voces acalladas -una de las cuales corresponde a la voz ancestral- un movimiento de horqueta para explicar esos efectos de enrolle y desenrolle de la memoria histórica que hoy son perneados por las dinámicas de otros conjuntos sociales en relación con las re-estructuraciones capitalistas:

La asimilación entre lugares espaciales y primacías políticas sociales en curso potenciales o deseables es el resultado parcial de la reestructuración capitalista. Es cierto que la victoria arrolladora de la lógica capitalista se expresa en los procesos de globalización y transnacionalización comercial, productiva, tecnológica y financiera, es decir, mediante la negación y subordinación de los espacios nacionales y locales (Restrepo, 2001, p. 95).

Se sigue así fundamentando la necesidad de traer a colación lo que para la esfera estatal y la no estatal es el poder constituyente y de dónde emana éste. En lo que respecta a la cosmovisión propia este estatuto de la voluntad humana que es a la vez personal y agregada o grupal, quizá colectiva, se encuentra en la tradición oral como una parte de la realidad precedente:

Antes del Colón, la autoridad guambiana era el Cacique, andaba con el bastón y manejaba todo dando el consejo de la experiencia. Con el Colón llegaron el castigo y el juete para la autoridad. Ya no se gobernaba y se orientaba a la gente con el consejo, ahora daban juetazos según la gravedad de la falta; así se enseñó el Cabildo. Algunos se ahorcaron o se tiraron al río por pasar la vergüenza de haber recibido el castigo del juete (Dagua et al, 2015, p. 12)

La autoridad que desde otrora anduviera con el bastón llegó a serlo como parte de la fundamentación de un Derecho Mayor que es a la vez la ritualización de una relación intrínseca con el espacio habitado y por el cual es posible hablar de *namuy namuy* como modo de relacionar los hijos del agua. Un trabajo pedagógico sobre la memoria histórica del Pueblo misak misak requiere tomar como punto nodal la realidad epistemológica que se representa en la autoridad dado que es a partir de esta forma organizativa en la que la colectividad guarda correlación identitaria y por ende fuentes de saber y conocer que trascienden de una generación a otra. De no contar con este diferencial cultural aunado con la preexistencia de la lengua que es nativa, referir la memoria histórica podría dar lugar más bien a recopilaciones y relatos que tratan de explicar la existencia del mestizaje, en cambio, la memoria histórica de un pueblo pretende legar para cada generación venidera la legitimación de una propia existencia la que en el caso del Pueblo misak misak mucho tiene que ver con el fundamento de esta autoridad que emana justamente del fogón. Es así como la exploración de la memoria histórica propuesta en esta experiencia de praxis profesional tiene necesariamente una vinculación directa con las formas de transmisión y operación del saber a fin justamente de enfrentar el embate colonizador y modernizador que ha buscado suprimir las diferencias culturales a partir de una dogmática asociada al sistema económico, religioso y político.

El consejo es palabra, la palabra es wam, el wam es también sonido. El sonido es lo que los primeros habitantes concluyeron como esquemas de representación y comunicación. El consejo es visión, la visión es comprensión, la comprensión es orden. El consejo es experiencia, la experiencia es memoria, la memoria es unidad.

Toda esta historia está guardada en el sombrero propio, el kuarimpoto, que camina en caracol, como la concha del caracol. Mayá es el punto en el centro del sombrero, allí hay uno, el centro, un cacique. Allí está uno que dirige, que ve todas las cosas y que va girando alrededor, encontrando muchos caminos y organizaciones (Dagua et al, 2015, p. 12).

La autoridad sirve, se expresa y se materializa en la forma de un bastón que recuerda la orientación de aquello fenomenológico que sin ser siempre apreciable a los ojos humanos permite ser tomado como punto de referencia, en especial cuando se admiten como principio axiológico los movimientos del caracol. El sentido de la horqueta y con ello del caracol enseña lo que para el Misak representan el tiempo y el espacio, dos de los elementos que contienen el sentido mismo de la memoria.

A fin de entregar elementos que precisen la perspectiva histórica en la lectura de la experiencia investigativa que aquí se reporta se hace necesario mencionar la relación que del tiempo y el espacio se condensan mediante la figura de la espiral. No es el objeto de este documento adentrarse en un debate sobre la historia de los pueblos y su función en la construcción de la memoria porque se asume que la correlación es intrínseca, sin embargo, conviene retomar las connotaciones que tiene la historia en la recuperación de la tradición del pueblo guambiano toda vez que se trata de un sujeto colectivo puesto en una posición de sujeción frente a poderes externos que incluyeron por supuesto la dominación simbólica. Para reconocer aparte de una descripción histórica del pueblo Misak se retoman las siguientes apreciaciones:

Para el caso de los Misak que viven en el resguardo indígena de Guambia, con quienes en una investigación más amplia, se ha realizado acercamientos a los aspectos etnohistóricos de su traje tradicional, en una entrevista, taita Avelino Dagua (Dagua y Aranda, 1993) nos comenta que para los Misak es el lenguaje natural el que determina el tiempo, porque no transcurre o se vive el paso del

tiempo de igual manera cuando se recorre el territorio Misak al bajar el páramo o cuando llega el aguacero; que al realizar el mismo recorrido cuando es un día despejado o soleado, entonces esta es la forma en la que se manifiesta y actúa el lenguaje de la naturaleza sobre el tiempo vivido por el Misak. Vemos también en lo expresado por Taita Avelino, una noción de tiempo imbricada con las actividades realizadas en el espacio geográfico o natural de Guambía. Asimismo, de acuerdo con las relaciones interétnicas el pueblo Misak también maneja biunívocamente el tiempo, ósea el tiempo propio y el tiempo occidental que ha penetrado en la comunidad por medio de la religión, impactando y transformando el calendario de las celebraciones tradicionales” (Dagua y Aranda, 1993, pág. 9).

Lo que se nos indica con mucha precisión es que la relación con la historia para el Pueblo Guambiano desenvuelve como un lenguaje natural que se manifiesta en los elementos materiales y espirituales que pertenecen a la fenomenología del territorio. Es allí en el caminar y recorrer el territorio ancestral en que los guambianos recuperamos la historia como un algo dinámico que nos orienta en la recuperación de lo que nos fue arrebatado. En esta dirección también se expresa uno de los investigadores y solidarios que mayor dedicación ha prestado a esta relación de sentido, agente activo en la validación del método propio con el que las autoridades propias dilucidan lo que es menester recordar de esta historia de larga duración:

Esta presencia del tiempo en el espacio tiene otra manifestación en el modo como los guambianos "cuentan", viven, consideran y piensan el tiempo. Para los guambianos, la historia es vida en el transcurrir de los ciclos naturales: recorridos del sol, movimientos del agua, entre ellos las épocas de lluvia y de sequía, ciclos de plantas y animales y, de modo importante, el transcurrir de la vida humana desde la llegada del nuevo ser a este mundo hasta su despedida para ir al otro. En consecuencia, su historia es verdaderamente una historia natural (Vasco-Uribe, 1997, p. 122)

Es de suma importancia como este autor introduce la idea según la cual la historia de los pueblos indígenas termina siendo sepultada incluso con la denominación de la etnohistoria en la que se parte de un vacío de contenido como si no se contara con vestigios que dan cuenta del

trascender en el tiempo para pueblos que son nativos. Esa ausencia de memoria cambió para el caso de los guambianos con la recuperación de las tierras:

De ahí que para muchos resultara una sorpresa cuando en la década de los 80 algunos pueblos indígenas en lucha, en particular los guambianos, comenzaron a proponerse la recuperación de su historia en relación con la recuperación territorial que estaban llevando a cabo. Porque ¿cómo podrían recuperar la historia quienes no la tenían? En el mejor de los casos se creyó que querían volver a vivir como hace quinientos años o más, antes de la llegada de los conquistadores europeos; convicción que se expresó verbalmente, para satirizarlos, afirmando que querían volver a la "época del guayuco" (Vasco-Uribe, 1997, p. 116)

Fue el territorio el que empezó a hablar a contar lo precedente y de ahí que se entienda la historia propia como una espiral del tiempo que se va desarrollando según las realidades de cada época. No podemos imaginar una historia propia como una lista de hechos y eventos marcadores, al modo en que lo hace la academia tradicional sino como una experiencia dinámica que entrega lo necesario en pos de la campaña por la sobrevivencia milenaria.

Acerca del tiempo en espiral este mismo autor nos recuerda dentro de sus recopilaciones que:

Los guambianos dicen que su kuarimpoto propio es un caracol (kuarimpoto de caracol) y que en él es posible leer la historia. El origen de la historia está en ese centro, punto de partida del proceso de tejido y que los guambianos diferencian con un color propio suyo, el magenta, como vimos ocurre con el centro de las galaxias. Explicándolo, se dice que el caracol se desenrolla a partir de ese centro hasta alcanzar la circunferencia externa que lo delimita. Y, luego, vuelve a enrollarse en la dirección contraria, hasta llegar de nuevo al centro; es decir, que conciben un doble movimiento: no solamente aquél de desenrollar para crear el kuarimpoto, sino que hay otro que devuelve por el mismo camino hasta llegar al centro. En ese doble movimiento se despliega la historia (Vasco-Uribe, Luguiva, 2010, parr. 5)

Dentro de este proceso de recuperación de la memoria histórica se teje un hito importante en el año 1982 con la creación del Comité de Historia mediante el cual se pretendió no repetir la experiencia foránea para la recopilación de las continuidades y discontinuidades en el devenir del pueblo Misak sino trascender en el tiempo y espacio reconociendo el olvido, el silencio y la vergüenza de ser que tanto se había penetrado tanto en la vida familiar como en la dimensión comunitaria de un pueblo:

Para entender lo que ocurría, porque no hallaban el camino para solucionar el problema, los guambianos discutieron mucho sobre cómo volver a tener su vida toda completa, para poder de nuevo "atardecer bien bonito y amanecer bien bonito" (uno de los principios esenciales del vivir guambiano, como así hablaron los mayores), para poder tener su autonomía (Vasco-Uribe, 1997, p. 118)

Es así como a partir de este año y con la inspiración dejada por la recuperación de tierra se emprende la vitalización de la historia (mananasrik aquello que era de los antiguos).

Figura 2
Espiral Misak

Fig. 39. Esquema del petroglifo

Fig. 40. El *kuarimpeto* puede mirarse como un doble caracol que desenrolla a partir del centro y luego enrolla de nuevo hasta llegar al mismo centro. Muchos petroglifos contienen caracoles de diverso tipo

Nota. Tomado de Vasco-Uribe, pagina web Luguiva (2010) <http://www.luguiva.net/cartillas/detalle.aspx?id=56&c=7>
(Sin copyright indicado)

Con este contexto histórico se debe remontar al relato de origen que está a la base de su constitución como pueblo originario:

Los guambianos somos nacidos de aquí, de la naturaleza como nace un árbol, somos de aquí desde siglos, de esta raíz. Nuestros mayores lo saben hoy como lo han sabido siempre; saben que no somos traídos, por eso hablan así: Primero fue la tierra y junto con ella estaba el agua... y en las cabeceras de las sábanas eran las lagunas, grandes lagunas. La mayor de todas, un hueco muy profundo situado en el centro de la sabana era la de Nupisu o Piendamú, en el centro de la sabana, del páramo, como una matriz, como un corazón. El agua es vida. Primero eran la tierra y el agua. También había ciénagas y barriales que recogían muchas aguas y se unían con las lagunas. Las aguas nacían de los ojos de agua que quedaban en el centro, y todas se iban reuniendo para formar un río grande que corría hacia abajo. El agua no es buena ni es mala. De ella resultan cosas buenas y cosas malas (Vasco-Uribe, 2010 parr. 2).

Se resalta desde otra fuente como la base histórica del pueblo se liga con una memoria ancestral que ubica en la dinámica del surgimiento seres que precedieron la forma humana, pero a partir de los cuales se funda el sentido de la existencia y la misión de pervivir con ese saber situado en el mismo territorio con sus variaciones.

Acerca del origen del pueblo Misak el profesor Vasco (2010) menciona:

Pero hubo otros derrumbes. A veces el agua no nacía en las lagunas para correr hacia el mar, sino que se filtraba en la tierra, la removía, la aflojaba y, entonces, caían los derrumbes. Estos se produjeron desde muchos siglos adelante, dejando grandes heridas en las montañas. De ellos salieron los humanos que eran la raíz de los nativos. Al derrumbe le decían parir el agua. A los humanos que allí nacieron los nombraron Pishau. Los Pishau vinieron en los derrumbes, llegaron en las crecientes de los ríos. Por debajo del agua venían arrastrándose y golpeando las grandes piedras, encima de ellas venía el barro, la tierra, luego el agua sucia; en la superficie venía la palizada, las ramas, las hojas, los árboles arrancados y, encima de todo, venían los niños, chumbados. Los anteriores nacieron del agua, venidos en

los restos de vegetación (shau) que arrastra la creciente. Son nativos de aquí de siglos y siglos. En donde salía el derrumbe, en la gran herida de la tierra, quedaba olor a sangre; es la sangre regada por la naturaleza, así como una mujer riega la sangre al dar a luz a un niño. Los Pishau no eran otra gente, eran los mismos guambianos, gigantes muy sabios que comían sal de aquí, de nuestros propios salados, y no eran bautizados. Ellos ocuparon todo nuestro territorio, ellos construyeron todo nuestro nupitrapu antes de llegar los españoles. Los Pishau ocuparon todo este inmenso espacio, incluyendo la ciudad de Popayán. La historia de los blancos dice que esta ciudad fue fundada por Belalcázar, pero no es cierto.

Cuando llegaron los españoles ya la ciudad existía bajo el sol, creada siglos adelante por nuestros antiguos. Largas guerras, tremendos esfuerzos, enormes crímenes fueron necesarios para que Ampudia y Añasco vencieran al cacique Payán y le dieran muerte, tomando nuestra ciudad. Un manto de silencio cubrió nuestro conocimiento. Los Pishau son nuestra misma gente. Nacieron de la propia naturaleza, del agua, para formar a los humanos. Ellos vienen de Pishimisak que los crió con sus alimentos propios. Por eso, nosotros somos de aquí, de esta raíz; somos del agua, de esa sangre que huele en los derrumbes. Somos nativos, legítimos de Pishimisak, de esa sangre. No somos venideros de otros mundo (Vasco-Urbe, 2010, parr 15)

La aparición de la empresa conquistadora representó para el Pueblo Misak una derrota en términos poblacionales y culturales, implicó la pérdida de una propia voz como mecanismo de resistencia ante la amenaza de extinción física total.

Como los mismos guambianos dicen, su sociedad era una sociedad completa y los españoles la repartieron, —por eso se habla de “repartimientos de indios”—, creando las parcialidades, y sobre esa base se erigieron después los resguardos, consagrando la desmembración. Es decir, se descompuso una sociedad, que era una totalidad, en un conjunto de comunidades dispersas y aisladas. Se descabezaron sus autoridades, los caciques principales; se sometieron los segundos niveles de autoridad, los caciques secundarios, y finalmente se eliminaron las autoridades propias y se introdujo una nueva forma de autoridad, el “pequeño cabildo” de cada

parcialidad, como lo consagra la ley. Los mismos españoles fueron conscientes de la pequeñez de esas unidades (Vasco-Uribe, 2010, parr. 11)

De ahí que con el surgimiento de la República y de allí hasta la promulgación de la Constitución de 1991 no fuera posible contar acerca de una revitalización indígena propiamente dicha. A partir de allí se trazan las líneas para que en reconocimiento de la pluriculturalidad se reconfigure tanto el espacio físico de desarrollo para las familias con origen étnico Misak como las categorías de análisis con que se reconoce su cultura en el marco de una sociedad mayoritaria.

La recuperación de tierras constituye otro hito de gran importancia en ese devenir histórico porque representó la superación al menos material de lo que se conoce como el terraje⁴:

El arrendamiento y el terraje, no solo sirvió a los hacendados para asegurar el cultivo de sus tierras, explotadas o incultas, sino para retener mano de obra en los bordes de sus haciendas. Políticamente, les permitió dirimir conflictos con comunidades vecinas mediante el asentamiento de gente que, como arrendatarios, debieron actuar como fuerza de choque y de defensa de la hacienda (Tovar, 1982, p. 18).

Con la recuperación de este sentido de propia existencia y valía transferido a las nuevas generaciones mediante la revalorización del atuendo, la lengua y la apertura a ingresar en los dispositivos de educación escolar y universitaria así como la mayor dinámica en los flujos poblacionales hacia centros urbanos ha conllevado una nueva configuración de la identidad Misak en medio de un entramado de relaciones sociales e institucionales que conllevan contradicciones y tensiones que bordean el problema de la interculturalidad. En buena parte, este

⁴ El terraje era una pensión o renta pagada al terrateniente que no era dueño de la tierra, por el que la cultivaba. Adicional a ello eran muchos los castigos, las injusticias y la opresión de los terratenientes contra los terrajeros (guambianos víctimas). Según cuentan los terrajeros que aún viven en el resguardo en 1901 era tanta la esclavitud y la humillación, que tres terrajeros no aguantaron el sistema impuesto por los terratenientes, por lo que decidieron matar al terrateniente Medina muy cerca de las hondonadas de Santiago. Estos terrajeros fueron condenados al fusilamiento según resolución emitida por un juzgado de la ciudad de Popayán, aunque fue adulterada muy hábilmente por los políticos de Silvia, quienes la hicieron pasar como si hubiera sido expedida en Bogotá” Vida y pensamiento guambiano. Agredo López, Oscar. Marulanda Román, Luz Stella. CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA Territorio Guambiano 1998

resultado se obtuvo por la directriz entregada por los mayores en términos de la activación de memoria histórica:

En el largo camino, los miembros del Comité de Historia hablaron con muchos mayores. Los guambianos, uno de los primeros grupos indígenas en incorporar y utilizar la grabadora en forma amplia, emplearon ese medio para recoger la voz de los taitas. Las historias, que es como ellos denominan aquellos relatos que los antropólogos suelen llamar mitos, fueron surgiendo a la luz después de muchos años de "estar silencio", pero quedaron otra vez sin llegar al conjunto de la comunidad, en especial a los jóvenes, guardadas en casetes (Vasco-Uribe, 1997 p. 118).

Es así como se ratifica que dicha vitalización fue primero por la recuperación de la tierra, con ella la palabra, el camino de los antiguos y la voz que está puesta para ser transmitida a las y los más jóvenes. Después de siglos de exclusión, la pervivencia en el trabajo de caminar el territorio configura el nuevo tiempo del colectivo expresado en el legado que a partir de allí y desde la perspectiva de la espiral corresponde a todos seguir desenrollando.

Figura 3

Lugares habitados por los Misak

Nota. El mapa indica las direcciones y zonas de migración del pueblo Misak. Fuente: Tomado de: Pontificia Universidad Javeriana Cali (2013, p. 55) Centro de estudios interculturales: Diagnóstico del plan de salvaguardia Mizak 2012. Recuperado de: https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/analisis_posesion_territorial_-_tensiones_interetnicas_e_interculturales_en_el Cauca_1.pdf. (Sin copyright indicado)

2.3. Contexto Educativo

La propuesta educativa del pueblo Misak, se fundamentó desde los procesos pedagógicos que se han venido tejiendo en el marco de las luchas de reivindicación de la memoria histórica y de derechos colectivos con el lema de “*Recuperar la tierra, para recuperarlo todo*” promulgado en el Manifiesto Guambiano en el año 1980, como Derecho Mayor vivenciados milenariamente por nuestros shures y shuras, posteriormente reconocidos mediante la constitución de 1991, que en adelante da pie para reafirmar autónomamente la reconstrucción social, económica, cultural, ambiental y política.

En este contexto, el enrollar y desenrollar los fundamentos y principios del ser Misak contribuyen a la planificación de las políticas en educación, si bien algunos de los lineamientos generados por el Ministerio de Educación han desconocido la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, la autoridad ancestral en coordinación con el programa de educación e Instituciones Educativas ha visto la necesidad de implementar el Tejido Educativo de la Misak Educación.

En este orden de ideas, la institución educativa Misak Mama Manuela con especialidad agroindustrial y sus sedes, están desarrollando los proyectos agropecuarios y agroindustriales con las prácticas pedagogías productivas (PPP) en aras de integrar los conocimientos propios, apropiados y ajenos. Con base a lo anterior y a raíz de la situación de la pandemia (covid 19) nos permitió aterrizar y avanzar con una propuesta acorde al contexto y a las vivencias de la comunidad educativa, con el propósito de fortalecer los sistemas agro culturales mediante la implementación de cultivos propios, apropiados y ajenos, estimulando la gestión del conocimiento integral, partiendo desde los fundamentos y principios de la Misak Educación, en ellos el trabajo en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos ubica la recuperación de la memoria histórica como un eje a partir del cual se potencien otros aspectos como la identidad y la construcción de sentido colectivo en medio de un orden homogenizante y uniforme.

Es importante mencionar que la institución Educativa Misak Mama Manuela donde se realizó la experiencia educativa, se encuentra también ubicada en el departamento del Cauca municipio de Silvia resguardo indígena de Guambia en la vereda las Delicias. Es un colegio de carácter público y rural dedicado a la formación integral a partir de los valores propios de la

cultura Misak fundamentada en el pensamiento de los mayores; busca generar en los miembros de la comunidad educativa de la institución principios que den respuesta a situaciones concretas en su entorno sociocultural, formando personas capaces de abrir posibilidades a su proyecto de vida y de permanencia cultural.

En ese entramado, se destaca también el lugar que se gana la lucha por la educación pues una vez se abre el campo legal para la garantía de derechos subordinados dentro del ordenamiento constitucional de 1886, se encamina la sociedad colombiana a una suerte de apertura en lo que a referentes de educación y formación se incluyen dentro de la presupuestación pública. De acuerdo con una necesaria problematización del término etnoeducación y lo relativo a la educación propia planteamos en consecuencia lo mencionado por el profesor Vasco-Uribe que:

En todo caso, la referencia se dirige a un tipo de trabajo académico e intelectual que se realiza por gentes de nuestra propia sociedad y con los parámetros que las disciplinas de esta, al reclamarse como ciencias, han desarrollado a lo largo de los últimos decenios (Vasco-Uribe, 1997, p. 116).

De ahí que este camino no haya sido lineal y en cada momento mostrado mayor o menor capacidad de potencia, sin embargo, la etnoeducación⁵ es una realidad por la que trabajan cotidianamente los grupos subalternizados en sus saberes y sus conocimientos. Si bien la etnoeducación se puede entender como un negocio cultural entre la sociedad mayoritaria y los grupos con adscripción étnica, se nutre de las formas propias en las que bajo el principio de la autonomía consolidan los grupos indígenas. Al respecto de las sociedades con propia lengua, la investigadora Yolanda Bodnar menciona:

En el Censo de 1993, la mayoría de la población indígena expresó que hablaba español (78,6%). Es monolingüe en su idioma el 21,4%, el 27,3% lo es en castellano y el 51,2% se declaró bilingüe. Aunado a lo anterior, la situación educativa de las comunidades indígenas también es desventajosa frente a la

⁵ Se conserva el término por cuanto corresponde al planteamiento de la autora citada sin embargo en el contexto de la institución educativa se acoge el modelo de la educación propia.

sociedad hegemónica. De acuerdo con el Censo 93, mientras la tasa de escolaridad de los pueblos indígenas (entre 5 y 24 años) es de 31,2, la nacional es de 56,9. De forma similar, el 24,7% de la población indígena es analfabeta, mientras que para el resto del país lo es el 12,7%, es decir, el doble. La situación de analfabetismo se agudiza en las áreas rurales indígenas, donde se encuentran porcentajes de analfabetismo que van del 42,4% en el Departamento del Meta, hasta el 62,8% en el Departamento de Antioquia, siendo 10 los departamentos donde se encuentra esta circunstancia (Bodnar, 2005, p. 144)

En cuanto la situación actual de la población escolar, a partir del mismo documento indicativo se comprende que hace parte central de la política educativa del municipio de Silvia el avance en el Sistema Educativo Indígena Propio en consonancia con el Decreto 1142 de 1.978 emanado del Ministerio de Educación Nacional a partir del cual se dio un primer momento de fomento a la etnoeducación. Para la implementación de este marco normativo se hace necesaria la coexistencia de los planes de vida, unidades de programación que corresponden a la visión política, organizativa y espiritual de estos pueblos.

En el municipio se cuenta con 16 Instituciones Educativas y 72 sedes, en las modalidades agropecuaria, agroambiental, técnico, industrial, artes y oficios, con un total de 6.336 estudiantes en transición, básica y media en el año 2019, de acuerdo con información registrada en el SIMAT (Alcaldía Municipal Silvia (Cauca), 2020, p. 18)

En cuanto a la localización y ubicación de la experiencia, conviene resaltar un dato aportado en el documento del plan de desarrollo municipal relativo a la baja conectividad municipal a nodos de acceso a internet, lo que implica considerar al menos dos escenarios, el primero en el que urgen estrategias que abarquen grupos poblacionales que pese a la limitación en su navegabilidad se consideran nativos digitales por la edad generacional en la que se encuentran, y un segundo escenario en el que la accesibilidad mejora por los esfuerzos públicos o privados y esto configure un siguiente consumo cultural que afecte la vitalización de la tradición oral que asiste al Pueblo Misak.

2.4 Institución Educativa Misak Mama Manuela.

El proyecto de grado se desarrolló en la en la Institución educativa Mamá Manuela, por eso aquí hago una presentación de esta. En el nombre de la institución educativa hay una gran historia que a través de su nombre se hace memoria al personaje. Dentro de los datos recolectados el profesor Luis Almendra menciona que Mama Manuela quien según los mayores fue la hermana de Dominga Karamaya quienes fueron una familia unida y con gran capacidad de liderazgo dentro de la comunidad y cada uno desarrollaba sus capacidades en diferentes espacios.

Mama Dominga fue reconocida por su capacidad en el área de salud, quien diferenciaba las diferentes hierbas del campo y dependiendo del dolor de las personas ella recetaba a las personas y en honor a ella hay una gran roca que recuerda su existencia en nuestra comunidad. Esta roca, está entre los límites de Inza donde fue su lugar de atención y preparación de su capacidad como medica tradicional, de igual manera se logra reivindicar tal ejercicio dentro de la comunidad resaltando su nombre en el hospital de la comunidad (hospital mama Dominga).

Mama Manuela quien representa de igual manera una de las primeras generaciones del ser humano Misak (piurek, hijos del agua), quien vendría siendo como la hija de Kallim (hombre) y pishimisak (mujer) bien representada dentro de la cosmovisión Misak. Mama Manuela fue pastora de ovejas quien a partir de su trabajo desarrollaba el tejido de la ruana y el anaco (vestido tanto del hombre y la mujer Misak), y con su conocimiento adornaba sus trajes con diferentes colores y tamaños para la supervivencia del ser en medio del páramo como también realizaba el bordado de trajes con el TSITSØ (planta tipo paja, utilizada para hacer diferentes prendas). Cuenta la historia, que después del encuentro de las 2 culturas y las matanzas que hubo dentro de la comunidad, ella y su esposo Mutauta Siro huyen para esconderse de los españoles, pero desafortunadamente logran capturar al esposo quien empieza a llorar y se convierte en una laguna. Mama Manuela logra salvarse y llegar a una cueva que hoy en día es llamada San Fernando. Allí se esconde para protegerse de las actividades de muerte de los occidentales. Ella por última vez se dirige a su comunidad con las siguientes palabras “me voy de aquí, pero en algún momento volveré por ustedes” y no se sabe si en algún momento volvería a salir de su escondite.

En la institución educativa Misak Mama Manuela, desde el año 2015 se ha venido hablando de la reivindicación de la identidad cultural (vestido, idioma) y no solo dentro del colegio sino de la misma comunidad. Por tal razón en conmemoración de la existencia de Manuela se resalta su nombre en la institución teniendo en cuenta el ejercicio de Mama Manuela dentro de la comunidad y su habilidad y capacidad. En la institución se comienzan a generar procesos de identidad empezando por los profesores y el personal administrativo quienes desde el primer momento usan el atuendo Misak, al tiempo se da plazo de un mes a los estudiantes para que, quienes no tengan el traje puedan realizarlo o conseguirlo en sus casas y puedan utilizarlo en el colegio a modo de uniforme. No se trata solo del vestido, pues de manera similar sucede con el idioma desde el ejercicio del saludo y el diálogo dentro de las aulas.

Somos la Institución Educativa Misak Mama Manuela, que cumple 68 años al servicio de la comunidad, entidad oficial adscrita a la Secretaría de Educación del Cauca, ubicada en el Resguardo Indígena de Guambia, Municipio de Silvia, departamento del Cauca, Colombia, ofrecemos educación formal integral en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, en una organización curricular en educación propia, contamos con doce sedes con una cobertura de carácter mixto de 1.200 estudiantes.

Trabajamos para brindar una educación de calidad, tomando el contexto como una oportunidad para desempeñar procesos que fortalezcan las competencias ciudadanas y beneficien a nuestra comunidad.

El título que se otorga es el de Bachiller Agroindustrial. La institución cuenta con biblioteca, aulas de informática, salas múltiples, zonas deportivas, tienda escolar, enfermería, cocina, planta cárnica (I.E Misak Mama Manuela, 2020, parr. 6-10)

De manera oficial, la institución educativa Mama Manuela cuenta con una filosofía, misión, visión y principios que presento a continuación:

Filosofía. La Institución Educativa Misak Mama Manuela, es una institución oficial que ofrece educación en preescolar, básica y media, con especialidad agroindustrial que se inspira en los valores propios de la cultura guambiana fundamentada en el pensamiento de los mayores; busca generar en los miembros de la comunidad educativa de la institución, principios que den respuesta a situaciones concretas en su entorno sociocultural, formando personas capaces de abrir posibilidades a su proyecto de vida y de permanencia cultural.

Misión. Generar espacios de formación académicos y agroindustriales para el desarrollo y fortalecimiento de modos de vida del educando, mediante políticas etnoeducativas interculturales y de inclusión acordes con el plan de permanencia cultural del pueblo guambiano. La Educación en el universo Misak a través del Proyecto Educativo Misak, PEM, forma y educa al ser Misak, multilingüe e intercultural, mediante el trabajo material, intelectual, investigativo y creativo; con sentido de pertenencia, generando procesos individuales y comunitarios, enfrentando crítico y autónomamente; frente a sí mismo, a los demás, a la naturaleza y a la modernidad; forjando su propio destino. “møra asha, isua, wamincha, marøpik kentraï”.

Visión. Que la Institución Educativa Misak Mama Manuela, en los próximos diez años, sea reconocida por su liderazgo en la formación integral, técnica agroindustrial y académica del educando, desde la diversidad de este, comprometido con los desarrollos socioculturales, ambientales, políticos, científicos y económicos de su entorno, fundamentados en los Usos y Costumbres, Territorio, Cosmovisión y Autonomía; dinamizados por sus respectivos principios. Para la vida la pervivencia del ser Misak, en el tiempo y en el espacio. “Mananaksrønkutri mananaksrønkatik misak misak øsik lincha waramik” (Página Oficial Mama Manuela).

La Institución Educativa Misak Mama Manuela, es una institución de carácter público, dedicada a la formación integral de sus estudiantes desde grado cero (0) hasta undécimo (11) grado. Creada mediante resolución Nro. 09524 del 27 de diciembre de 2016 fusionando 12 sedes educativas públicas del resguardo de Guambia y cuyas particularidades institucionales son:

Tabla 1
Sedes de la IEMMM

Sede Principal
Centro Docente Rural Mixto Chiman
Centro Comunitario Bilingüe La Marqueza
Centro Docente Rural Mixto El Trébol
Centro Docente Rural Mixto Las Delicias
Centro Docente Mixto Juan de Dios Bujíos
Centro Docente Mixto Guambía Nueva
Escuela Rural Mixto El Cacique
Escuela San Pedro Peña del Corazón
Escuela Básica Integral Cumbre Nueva

 Escuela Rural Mixta Puente Real

 Escuela Rural Mixta Puente Real

Fuente: Elaboración Propia

Principios. **KØRIKPALA** (LA HUMILDAD, HONRRADEZ Y HONESTIDAD), **UNTAKTØKA** (EL AFECTO, EL AMOR), **PISHINTØ** (LA ARMONIA), **KUSRTØ** (LAHABILIDAD, LA AGILIDAD).

2.5. Estadística y Relación de Estudiantes Matriculados en Diferentes Niveles de Educación Sede Principal y Subsedes del Resguardo Indígena Misak 2021

Tabla 2*Cantidad de estudiantes por sede*

SEDES	GRADOS	TOTAL ESTUDIANTES	SEDES	GRADOS	TOTAL ESTUDIANTES
El cacique	Cero	29	Guambia nueva	Cero	6
	Primero uno	13		Primero uno	2
	Primero dos	11		Segundo uno	9
	Segundo uno	19		Tercero uno	7
	Tercero uno	18		Cuarto uno	7
	Cuarto	18		Quinto	7
	Quinto uno	16		Subtotal	38
	Subtotal	124		Cero	7
Las delicias	Cero	14	Puente real	Primero uno	6
	Primero uno	9		Segundo uno	7
	Segundo uno	9		Tercero uno	11
	Tercero uno	12		Cuarto	4
	Cuarto	15		Quinto uno	5
	Quinto uno	16		Subtotal	40
	Subtotal	75		Cero	2
	San pedro peña del corazón	Cero		10	Veinte de julio
Primero uno		7	Segundo uno	3	
Segundo uno		14	Tercero uno	3	
Tercero uno		8	Cuarto	1	
Cuarto		12	Subtotal	14	
Quinto uno		12	Cero	23	
Subtotal		63	Primero uno	25	
El chiman		Primero uno	5	Principal	
	Segundo uno	3	Segundo dos		14
	Tercero uno	3	Tercero uno		20
	Cuarto	5	Tercero dos		14
	Quinto uno	5	Cuarto		27
	Subtotal	21	Quinto uno		20
	Cero	7	Quinto dos		21
	Primero uno	6	Subtotal		178

	Segundo uno	6		Sextos	83
	Tercero uno	6	Principal	Séptimos	83
	Cuarto	6		Octavos	98
	Quinto uno	7		Novenos	85
La Marqueza	Subtotal	38		Decimos	92
				Onces	58
	Cero	12		Subtotal	499
	Primero uno	15		Cero	5
Juan de dios bujios	Segundo uno	13	Cumbre nueva	Primero uno	3
	Tercero uno	8		Tercero uno	2
	Cuarto	10		Cuarto	2
	Quinto uno	14		Quinto uno	2
	Subtotal	72		Subtotal	14
		Total			1.214

Fuente: Elaboración Propia

2.6. Reseña de Organización Estudiantil (Cabildo Escolar)

Dentro de la educación y formación que se brinda a los estudiantes en la institución mama Manuela, cabe resaltar el desarrollo de sus habilidades y capacidades para un liderazgo funcional, de tal manera que con el patrimonio de conocimientos y experiencias vividas cotidianamente puedan participar activamente en el desarrollo de la comunidad. La Institución tiene en cuenta que las voces de los estudiantes son importantes para diferentes acciones dentro y fuera de la institución, y por ende es importante formar líderes y lideresas dentro de la comunidad basados en los principios del ser Misak, y fomentar el trabajo comunitario entre los estudiantes, profesores y padres de familia, fortaleciendo en si la confianza de ellos mismos y en su trabajo.

Figura 4
Cabildo Escolar

Fuente: Fotografía de autoría propia (Luis Morales, 2021)

Funciones del cabildo escolar:

- a. Organizar los diferentes comités.
- b. Velar por el buen funcionamiento de la institución.
- c. Colaborar con la disciplina.
- d. Presentar propuestas de proyectos en pro de la Institución.

Los integrantes del cabildo escolar son elegidos democráticamente. El cabildo estudiantil año 2021 está conformado de la siguiente manera:

Tabla 3
Gobernadores(as) cabildo estudiantil

Nombres	Cargo	Grado
Nancy Johana Tunubalá Camayo	GOBERNADOR (A)	11.1
Nancy Milena Morales Tombé	VICEGOBERNADOR (A)	11.2
Beatriz Natalia Tombé Tombé	PERSONERO (A)	10.4
Leider Alexander Velazco Calambas	SECRETARIO (A)	10.3

Fuente: Autoría propia

Tabla 4*Alcaldes por cursos*

Nombres	Cargo	Grado
Sebastian Felipe Calambás Velasco	ALCALDE	Sexto 2
Yuli Fernanda Tunubala Chirimuscay	ALCALDE	Séptimo 3
Cristian Andrés Velasco Yalanda	ALCALDE	Octavo 3
Dayana Katherine Tunubalá Cuchillo	ALCALDE	Noveno 3
Lizeth Katherine Yalanda Tumiñá	ALCALDE	Décimo 3
Lisbeth Andrea Muelas Morales	ALCALDE	Undécimo 1

Fuente: Autoría propia**Tabla 5***Alguaciles*

Nombres	Cargo	Grado
	Alguacil (a)	Quinto
Manuel Alejandro Tombé Tombé	Alguacil (a)	Sexto 1
Kevin Andrés Ussa Tombé	Alguacil (a)	Sexto 2
Karen Mayerly Tunubalá Sánchez	Alguacil (a)	Sexto 3
Juan Camilo Ullune Tombé	Alguacil (a)	Sexto 4
Renzón Daniel Morales Tunubalá	Alguacil (a)	Séptimo 1
Jhon Leider Sánchez Morales	Alguacil (a)	Séptimo 2
	Alguacil (a)	Séptimo 3
Gladis Amparo Aranda Camayo	Alguacil (a)	Séptimo 4
Yurani Andrea Tumiña Ussa	Alguacil (a)	Octavo 1
Luis Eduardo Ussa Ullune	Alguacil (a)	Octavo 2
María Jacinta Morales	Alguacil (a)	Octavo 3
Sahara Naylleth Velasco Quiguanas	Alguacil (a)	Octavo 4
Dayana Katherine Tombe Yalanda	Alguacil (a)	Noveno 1
Yiseth Tatiana Muelas Cuchillo	Alguacil (a)	Noveno 2
Jeison David Trochez Ullune	Alguacil (a)	Noveno 3
Lucy Yaneth Tumiñá Cantero	Alguacil (a)	Noveno 4
Sandra Yaneth Chirimuscay Tunubalá	Alguacil (a)	Décimo 1
Marlon Andrés Campo Liponce	Alguacil (a)	Décimo 2
Cristian David Paja Yalanda	Alguacil (a)	Décimo 3
Andrés Felipe Tunubalá Morales	Alguacil (a)	Décimo 4
Joaquín Yalanda	Alguacil (a)	Undécimo 1
Leidy Dayana Tombé Cuchillo	Alguacil (a)	Undécimo 2
Suleimi Yineth Yalanda Tombé	Alguacil (a)	Undécimo 3

Fuente: Autoría propia

Figura 5*Entrega de Bastones*

Fuente: Fotografía de autoría propia (Luis Morales, 2021)

Los dinamizadores del Cabildo escolar para el 2021 son: Floro Alberto Tunubala Docente Biología, Fabio Nelson Velazco Docente Filosofía y Fidel Antonio Morales Docente Física.

2.6.1. Proyectos Establecidos Mama Manuela

Los proyectos son acción propuestas por La Comunidad educativa trabajo que se hacen en conjunto trabajo colectivo y aprobadas por la comunidad, instituciones y la secretaria de educación. Son productos con iniciativa propia de la institución dando a conocer su capacidad a diferentes espacios dentro y fuera de la comunidad:

Proyectos de Trucha.

En la actualidad la Institución cuenta con 6 estanques de concreto para la producción de trucha y una pequeña planta de proceso de cárnicos donde se produce principalmente “pasta de

trucha”, Además, dentro del proceso se obtienen otros productos de calidad base de trucha los cuales son aceptados en el mercado interno y externo.

Figura 6

Estanques

Fuente: Fotografía de autoría propia (Luis Morales, 2021)

Proyecto de Cerdos.

Se implanto un sistema con las denominadas “cocheras” que sean manejadas por un mayordomo, con el fin de que la comunidad estudiantil observara los nuevos métodos de manejo y como nueva entrada de recursos económicos. Se hacen todas las prácticas como: atención en el momento de parto, corte de cordón umbilical, descolmillado, castración de lechones.

Figura 7

Cocheras

Fuente: Fotografía de autoría propia (Luis Morales, 2021)

Proyecto de Conejos.

Aplicar métodos y técnicas que permiten desarrollar un proyecto de explotación de conejos mejorando la calidad alimenticia de la comunidad educativa. Es de gran importancia tener en cuenta aspectos técnicos como razas, alimentación, sanidad, genética, instalaciones, que permiten el adecuado desarrollo de la explotación.

Figura 8

Jaulas

Fuente: Fotografía de autoría propia (Luis Morales, 2021)

Proyecto de Pollos de Engorde.

Raza Arbor Acres, la institución cuenta con un galpón para aves, de un área aproximada de 48m² para el manejo de 500 pollos y la construcción es de norte a sur. Con resultados altamente positivos para sacar un producto bastante equilibrado y mejorado. Beneficiando así a la comunidad educativa con el consumo de la carne de pollo.

Figura 9
Galpón

Fuente: Fotografía de autoría propia (Luis Morales, 2021)

Proyecto de Gallinas Criollas o de Patio.

Mejorar la forma de explotación de las gallinas criadas en casa con la ventaja de obtener un alimento sano y natural tanto para ellos como los que compran sus gallinas y los huevos. El aumento de producción ha permitido que cada estudiante disfrute de los beneficios de un alimento limpio, sin químicos y sobre todo que permita cuidar el medio ambiente pues las gallinas son alimentadas a base de desperdicios de la cocina, coles y maíz.

Figura 10
Patio de crianza

Fuente: Fotografía de autoría propia (Luis Morales, 2021)

Proyecto Ovino.

La oveja doméstica es un pequeño rumiante (ovis – aries) excelente productor de carne y lana. Recuperando la lana como materia prima para la elaboración de prendas del vestido propio como: el anaco de las mujeres, ruanas para los hombres, cobijas, gorros y mochilas etc.

Figura 11

Prado

Fuente: Fotografía de autoría propia (Luis Morales, 2021)

Proyecto Bovinos.

Mejorar la producción de carne y leche utilizando al máximo los recursos y predios de la institución, las razas que se manejan son: Normando, Pardo Suizo.

Proyecto de Apicultura.

Reconocer la importancia de la miel en los aspectos alimenticio, económico y social, mejorando la calidad nutricional de los estudiantes mediante el consumo de miel y otros productos de las abejas.

Figura 12
Colmena

Fuente: Fotografía de autoría propia (Luis Morales, 2021)

Teniendo en cuenta la coyuntura, se han generado espacios de formación académica y agroindustrial fortaleciendo las diferentes formas de educación mediante las huertas escolares. Así se acatan las políticas etnoeducativas e interculturales que están incluidas en el plan de permanencia cultural del pueblo y en específico la relación con los estudiantes de la comunidad. La educación en el universo Misak trasciende fronteras mediante la cotidianidad, además, la educación está basada desde el mismo hogar, desde el nachak (Fogón) por lo que la pandemia no ha afectado significativamente la formación de los estudiantes, ya que los estudiantes hacen sus trabajos de huertas en sus casas facilitando diferentes semillas, del mismo modo se hacen las visitas domiciliarias por parte de los profesores y las profesoras con distintas formas de educar dinamizando el aprendizaje en casa de los estudiantes.

En segunda instancia, la educación no cesa en los territorios siendo fundamento de la vida del pueblo misak, ya que como maestros en formación se tiene la tarea de educar desde las diferentes materias enfatizando la huerta como forma de resistencia y permanencia frente a la coyuntura, retomando las diferentes asignaturas desde el propio entorno y cotidianidad, esto refleja la capacidad que alcanzamos al poder influir en la construcción económica, política, cultural y ecológica de la región.

Generalmente la educación se observa solo en el aspecto formal. Es decir, la educación que se imparte en las aulas: la educación es respeto, es la relación armónica con nosotros y con la naturaleza, de ahí el interés de luchar por la educación propia. Por eso nuestros Mayores, Taitas, hablan de cómo educar al niño desde siempre con sus propios elementos de la cultura Misak.

Esto no desconoce que también sea necesario que se impartan en la institución los conocimientos universales pero esta adecuación debe ser acorde con nuestra identidad cultural y con nuestro medio, apoyando los valores del pensamiento Misak, basados a partir de las experiencias de los mayores y sus enseñanzas.

Capítulo 3. Estrategia Pedagógica “El Fogón”

3.1. Propuesta Pedagógica

En este aspecto conviene describir que las y los adolescentes en su mayoría se ubican en predios rurales en lo que se conoce como tierras comunales, si bien cada vereda dentro del resguardo representa la coexistencia de redes de familias extensas que fueron desplegando su crecimiento demográfico en torno a los fogones de las y los mayores en una gran mayoría la cocción de los alimentos con leña hace parte de la realidad paisajística de cada unidad familiar, del mismo modo, se trata de viviendas construidas en adobe con pisos primarios y habitaciones de dormir articuladas en función de la cocina donde por razón de la condición climática y de los oficios ligados al cuidado de cultivos y animales provoca que cada miembro de la familia encuentre refugio, descanso y compañía alrededor de este espacio que se ha denominado nakchak-fogón.

Alrededor del fuego se comentan los temas familiares, comunitarios o de interés para la familia, se organiza la economía determinada mediante los yatules o lugares de siembra y se adelantan los diálogos en torno a los hechos de trascendencia familiar o de reforzamiento de pautas de crianza culturales.

El impacto que haya sufrido este espacio de trascendencia cultural se correlaciona con las dinámicas actuales en las aulas de clase. Por eso, la propuesta se basó en una estrategia pedagógica para traer al presente la memoria del pueblo Misak. En el marco del desarrollo de la propuesta con las y los estudiantes, se les planteó la necesidad de buscar y hallar la foto más antigua en el entorno de la vivienda. De ahí que solicitar a cada estudiante la ubicación de una fotografía antigua implicaba para éste, regresar al ámbito de su vivienda para hallar esa representación gráfica de un momento o personaje que se pueda evocar.

Si bien el lenguaje estético en pueblos indígenas se remonta por ejemplo a la elaboración de pictogramas, es un hecho que las cámaras de fotografía representan en sí mismas un hito para recordar el ingreso de estos bienes de consumo en la vida del pueblo Misak, sin embargo, este no es el asunto para determinar sino el contenido de la imagen y la narración del pasado que se actualiza con esa representación. La búsqueda de la foto más antigua dio lugar a la narración por parte de las y los estudiantes acerca de la lógica de indagar esas realidades familiares que quizá

poca importancia guarda en las comunicaciones diarias permitiendo que se manifestaran en el retorno de lo pasado mediante la activación intencionada de la memoria.

Las figuras representativas expuestas en este trabajo pedagógico del viaje, contienen parte de la información que se recabo a fin de obtener los hallazgos y percepciones relativas al imaginario juvenil asociado a las indagaciones aplicadas.

3.2 Objetivos

General

Aportar al fortalecimiento de la memoria colectiva a partir de la recuperación de la memoria histórica del pueblo Misak a través de la tradición oral, utilizando herramientas de la Educación Comunitaria.

Específicos

Documentar un proceso de reactivación de la memoria histórica, desde el saber de Tatas y Mamas en acompañamiento del estudiante.

Desarrollar estrategias para concientizar y preservar la memoria de nuestros ancestros.

Generar vínculos, relaciones y afectos entre los estudiantes con la memoria de la comunidad misak.

3.3 Momentos de la Propuesta

Aquí se explicitará el desarrollo de la propuesta pedagógica desde los diferentes momentos en que se desarrolló desde sus intencionalidades específicas y las acciones en cada momento. Para esto, al inicio se presentará el momento cero o rompe hielo que permitió un acercamiento no solo cognitivo, sino un acercamiento afectivo de todos frente a la memoria. Posteriormente, se profundizarán momentos de indagación de las historias comunales y de la memoria.

Figura 13*Momento cero al cuatro*

Fuente: Elaboración propia

1. Representar por medio de un dibujo el primer espacio de aprendizaje dentro de la cultura Misak (Nakchak, Fugon), realizando un ejercicio de descripción de lo que hicieron durante la ausencia en la institución.
2. ¿Qué entiende memoria histórica?
3. ¿Qué entiende por territorio?
4. ¿Qué es tierra?

Figura 14

Propósitos de la propuesta

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6

Desarrollo actividad 1

Estudiante:	Deyyi Liliana Yalanda.
1.	Durante esos meses de vacaciones lo que hice fue cuidarme y cuidar a mi familia, también ayudar a mis padres en la cocina y en la agricultura y dando a conocer de cómo debemos cuidarnos teniendo en cuenta lo que está pasando.
2.	La memoria histórica es recordar el pasado que nos cuentan los abuelos, independientemente de cuál sea el acontecimiento se recuerda y hay una historia que se vivió y se vive a diario.
3.	Territorio es una comunidad donde conviven con una gran diversidad de personas y naturaleza.
4.	Es donde el ser vivo relaciona y reflexiona y vive a su modo respetando y cuidando a nuestra madre tierra.
Estudiante:	Eddy Santiago Caicedo.
1.	En estas vacaciones estábamos dentro de la comunidad con la familia sin poder trasladar de un lugar a otro fue difícil en el ámbito de trabajo ya que mis padres tienen mucho trabajo dentro y fuera de la comunidad, pero gracias a Dios se logró rebuscar de una manera distinta dentro de la comunidad y poder solventar los alimentos se hizo mingas de trabajo y me la pase ayudando a mis padres en la huerta y de paso cuidándonos de todo lo que estaba pasando en las grandes ciudades.

2.	Es la forma de recordar sucesos que fueron en tiempos atrás, y es como la herramienta de volvernos al pasado y revivir los diferentes tiempos y espacios.
3.	Lugar que está dominado o habitado por alguna tribu o nación el cual es propiedad de ellos.
4.	Centro gravitacional donde nos encontramos hoy Lugar donde vivimos y por medio de ella podemos subsistir cuidando de ella y ella a nosotros.
Estudiante:	Sahara Nayleth Velazco
1.	En mis vacaciones me puse a realizar collares. Bolsos y ayudando a mis padres en el trabajo y a veces salía a caminar con unos amigos de paso viajaba a la finca para poder ayudar a los abuelos ya sea en la cocina o en la finca de igual modo me la pasaba en la casa desarrollando las diferentes guías que entregaban del colegio.
2.	Es algo donde recordamos un suceso de nuestros antepasados o de nuestra propia vida ya sea buena o mala.
3.	Lugar donde pueden asociarse personas de diferentes culturas y comunidades, y construir su hogar.
4.	Espacio donde formamos un lazo familiar, social y proteger a nuestra madre tierra ya que sin ella y sus maravillas nos dan vida a nuestros cuerpos.
Estudiante:	Hediver Damián Ussa.
1.	Me la pase con mi familia pude compartir cosas nuevas con ellos dentro y fuera del fogón por otro lado fue difícil el transportarse de un lugar a otro por lo de la pandemia donde las veredas y pueblos dieron un cierre total y nadie estaba apto para transitar a menos que tuviera citas médicas de carácter obligatorio.
2.	Una historia de muchos años donde se tiene un sentido de lucha y preservación de la cultura y poder recordar y enseñar a nuestros hijos para no olvidar y ver lo importante que es la comunidad. Vemos casos de pérdida de la cultura la comunidad vecina de Pitayo ha perdido su identidad y debemos recordar las luchas y que no nos pase eso a nosotros como pueblo misak.
3.	Una comunidad numerosa por ejemplo nosotros los misak donde habitamos y cuidamos de ella.
4.	Es nuestra madre quien nos da los frutos y por ella sobrevivimos.
Estudiante:	Yurani Astrid Zúñiga.
1.	En las vacaciones lo que hice fue acompañar a mis padres y ayudar en todas las labores agropecuarios y domésticos y desarrollando actividades artesanales que mi madre me ponía a hacer, y poder cuidar a las gallinas y la mascota de la casa (perro), de paso logré relacionarme más con mi familia y aprender de los mayores y poder aplicar los consejos que ellos nos dan para la vida basándonos en los principios de la vida misak.
2.	Es como un recuerdo de las luchas independizados como los Misak y sus luchas, sobre el territorio (Santiago).
3.	Es un espacio donde habitan diferentes comunidades con visiones colectivos.
4.	Es donde los seres humanos habitamos procreando y cuidando la madre tierra.

Nota. Compilación de las respuestas de los estudiantes en la actividad 1. Fuente. Elaboración propia

Figura 15*Actividad 1 fogón y Nakchak*

Fuente. Fotografía del trabajo de la estudiante Deyyi Yalanda y Zahara Velazco (Luis Morales, 2021)

Reflexión Docente: Actividades.

En relación con las respuestas que dan los estudiantes frente a las 4 preguntas, se evidencia el sentido de pertenencia que tienen frente a nuestro territorio y comunidad, si bien notamos como los estudiantes en sus tiempos fuera del ámbito escolar ejercen diferentes labores cotidianos como en la cocina (mujeres) y en la agricultura (hombres) y que a partir de esas actividades reconocen y visibilizan diferentes acciones de comunidad como el cultivar en las huertas y las mingas en sus veredas, sin importar la coyuntura y la realidad del mundo.

En segundo lugar, la memoria histórica está presente en nuestros hogares, fundamentada en el poder de la palabra de nuestros abuelos como lo dan a conocer los estudiantes, que, a partir del contar, alrededor del Nachak se vuelve al pasado para ejercer la reivindicación de la historia y hacer memoria de hechos y acontecimientos dentro de familia y comunidad en general, resaltando el valor que tiene nuestro territorio y su diversidad cuidando así nuestra madre tierra.

Tabla 7

Observación participante

Título de la actividad 1:	las vivencias de cada uno tendrán una visión de la construcción de la historia distinta
Objetivo:	generar un acercamiento a lo que significa la memoria histórica colectiva en términos prácticos y la importancia que esta tiene para los procesos reivindicativos de lo ancestral
Tiempo	1 HORA Recursos lana Grado 10.4
Momentos y desarrollo	<p>El docente pedirá a su grupo que se organice en un círculo, donde todos se puedan observar.</p> <p>El docente pensará en el inicio de una historia que dé cuenta de un conflicto, según lo que el mismo quiera analizar, por ejemplo: “ la señora María vivía en el campo en el año 1950, ella tenía 3 hijos, dos menores de edad y uno mayor de edad que no vivía allí, vivía en el pueblo y era del resguardo Misak; los otros dos hijos, siempre iban a trabajar en el campo sacando sembrado de yuca a las 3 de la mañana, regresaban a casa al medio día para almorzar y luego iban nuevamente a trabajar de 2 de la tarde a 4 p.m. Pero un día, los hijos de la señora María no llegaron a casa al medio día, ni en la noche, ni al siguiente día, ni al siguiente...”</p> <p>. El docente explicará al grupo que iniciará contando una historia y tendrá una madeja de lana en sus manos. A continuación, les dirá que él iniciará contando una historia y a la persona que tire la lana debe continuarla.</p> <p>. Especificará además las reglas del juego, las cuales son: escuchar atentamente, hablar en un tono moderado y adecuado para que otros lo escuchen y tomar con dos dedos la parte de la lana que le han tirado (De tal forma que al final el grupo forme una red con lana y se pueda dar paso a la reflexión).</p> <p>Reflexión: deberá ir encaminada a que la historia la construimos todos y los aportes de cada sujeto pasan por su capacidad de tomar decisiones, lo cual se condiciona a las condiciones de vida; además irá orientado a que todos los sujetos somos históricos. Para el cierre el docente deberá guiar la reflexión con las siguientes preguntas orientadoras</p> <p>CIERRE Y REFLEXION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Qué sintieron con el taller? - ¿Qué es la memoria? - ¿Cuál es la importancia de la memoria? - ¿Qué es la historia? - ¿Para qué sirve la historia?
Reflexión docente sobre la actividad	Como docente en formación me da a entender que la memoria e historia está encaminada sobre una construcción colectiva ya que todos los aportes que construyen los estudiantes frente a los conceptos de memoria e historia orientan y condiciona al sujeto que somos seres históricos ante la sociedad.
Título de la actividad 2:	VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DENTRO EL AULA.
Tiempo	3 horas Recursos guías Grado 10.4
Momentos y desarrollo	7:30. Ingreso de los estudiantes a la institución Misak M.M. grado sexto y séptimo.

	<p>8:00. Llamado a lista Presentación del profe y su programa (Carlos Yalanda y su materia vida y pensamiento Misak y practicante Luis Morales). Entrega de guías elaboradas en el transcurso de las semanas Explicación frente a las guías y tareas.</p> <p>10:00. Despedida de los estudiantes.</p>
Reflexión docente sobre la actividad	<p>Ejercicio donde como docente en formación logro afrontar mis miedos al expresar y poder relacionarme con mi misma gente y el desenvolver como maestro en formación, se logra evidenciar la riqueza que hay dentro de un aula una diversidad en el estudiantado y un gran potencial en los maestros donde hay estudiantes afros, mestizos e indígenas (misak, nasas) donde se puede poner en diálogo el saber y el conocimiento de la memoria e identidad.</p> <p>Se logra ver los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad (el distanciamiento social tanto dentro y fuera del aula), de igual manera el cumplimiento del manual de convivencia de la institución y la intención de reivindicar los procesos de existencia de ser misak, identificados en el vestido, idioma y los usos y costumbres.</p>
Título de la actividad 3:	VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DENTRO EL AULA.
Tiempo	2 horas. Recursos guías Grado 10.3
Momentos y desarrollo	<p>7:30. Ingreso de los estudiantes a la institución Misak M.m. grado octavo y noveno.</p> <p>8:00. Llamado a lista Presentación del profe y su programa (Carlos Yalanda y su materia vida y pensamiento Misak y practicante Luis Morales).</p>
Reflexión docente sobre la actividad	<p>Teniendo en cuenta la gran diversidad de estudiantes se logra hacer un ejercicio de observación los estudiantes donde estos grados son más responsables de la ejecución del PEM (Proyecto educativo misak) donde se hace el ejercicio de reivindicación y fortalecimiento de la identidad a través del currículo que maneja la institución (namtrik, ética y valores y vida y pensamiento misak), un ejercicio práctico donde conllevan a la reflexión en cuanto a la existencia Misak.</p>
Título de la actividad 4:	CONOCER Y RECONOCER EL ESPACIO DE PRÁCTICA.
Tiempo	2 horas. Recursos guías Grado 10.4
Momentos y desarrollo	<p>7:30. Ingreso de los estudiantes a la institución Misak M.M. grado decimo.</p> <p>8:00. Llamado a lista Presentación del profe y su programa (Carlos Yalanda y su materia vida y pensamiento Misak y practicante Luis Morales). Entrega de guías elaboradas en el transcurso de las semanas Explicación frente a las guías y tareas.</p>
Reflexión docente sobre la actividad	<p>Son estudiantes que están a puertas de graduarse por ende tienen una gran responsabilidad tanto en su formación como persona y académica donde la mayoría de estudiantes ya tienen trazado su proyecto de vida y el poder desarrollar sus capacidades y habilidades, es necesario resaltar el interés del estudiantado frente a la preservación de nuestra identidad y poder hacer una reflexión del ¿Cómo puedo yo aportar a la juventud e innovar a ellos, que</p>

	<p>puedan salir a otros espacios de aprendizaje y puedan ser orgullosos de nuestra identidad?.</p> <p>A pesar de que hay una falencia dentro de la comunidad hay dos tipos de virus (pandemia, olvido) de las diferentes prácticas culturales y ancestrales, pero hay una fortaleza intacta y viva dentro la institución y sus sedes donde se ve el amor que tienen la misma comunidad a los centros educativos y el manual de convivencia y el mismo uniforme y la práctica del idioma y escritura teniendo en cuenta que en años anteriores no exigían tales prácticas dentro del plantel educativo.</p>
Título de la actividad 5:	PRIMERA INTERACCION CON LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL AULA.
Tiempo	1 HORA. Recursos 1 hoja Grado 9.3
Momentos y desarrollo	<p>En un primer momento se desarrolló un ejercicio de diagnóstico a los estudiantes donde se preguntaron qué ideas tienen frente a la memoria histórica, y el territorio, territorialidad, y tierra.</p> <p>Se hace este ejercicio con el fin de conocer que conocimientos tienen frente a ello. Después en un segundo momento poder explicar la importancia de esos conceptos y poder dar a conocer y reflexionar que la memoria está presente en todos los ámbitos no solo en la historicidad sino en la misma relación con la sociedad y la naturaleza, donde los estudiantes puedan recordar y reflexionar frente a lo vivido y el transcurso de sus vidas tanto familiares y personales y poder dar a conocer la importancia de la memoria colectiva y personal.</p>
Reflexión docente sobre la actividad	<p>Los estudiantes tienen una gran capacidad para construir su propia historia dentro de nuestro territorio por tal razón puedo aprender de ellos y poner en práctica dentro de mi comunidad siendo servicial en diferentes eventos sociales y colectivos teniendo en cuenta que los estudiantes se forman desde el nachak pero en el colegio viene siendo el segundo espacio de formación y aprendizaje y lo más importante para la vida independientemente de lo que vaya a ser cada estudiante después de culminar sus estudios.</p>
Título de la actividad 6:	SEGUNDA INTERACCION CON LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL AULA.
Tiempo	1 hora. Recursos 1 hoja Grado 10.4
Momentos y desarrollo	<p>QUINTA Y SEXTA HORA DE VIDA Y PENSAMIENTO MISAK.</p> <p>Conceptos Claves: (Centro Nacional De Memoria Histórica).</p> <p>MEMORIA: Es un hilo entre pasado, presente y futuro que otorga un sentido a la experiencia individual y colectiva, una construcción de quienes somos (identidades) y las huellas que deja en nosotros lo vivido, es dinámica, es un campo de representación (nombra, ordena, periodiza). Toda memoria conlleva una acción de selección y discriminación activa por medio del recuerdo.</p> <p>HISTORIA: Compara situaciones y es diferentes versiones, además responde a la pregunta: ¿qué hay en la dinámica estudiada?, se preocupa por consultar distintas fuentes, es dinámica e indaga para describir y explicar lo sucedido.</p> <p>MEMORIA HISTORICA: Es la solidaridad y reconstrucción de un periodo social, la cual incluye emociones, sentimientos y posturas, incluye además voces</p>

	<p>y experiencias sociales priorizando a las víctimas. Intenta reunir los valores, identidades y percepciones de los sujetos con la intención de dignificar la vida humana.</p> <p>Ejercicio de reflexión con los estudiantes frente a la coyuntura basándonos en el dibujo y la descripción de ella misma, donde se evidencia que los estudiantes en ningún momento dejan de aprender ya que desde sus hogares (Nachak) y la huerta (Yatul), desarrollan un ejercicio de memoria y fortalecimiento del ser Misak donde la mujer (ishuk misak) desde la cocina reivindica sus saberes desde el que hacer, y los consejos de las mayores y mayores en el intercambio de palabras durante el desarrollo de sus tareas. De igual manera en los hombres (mØk misak) desarrollando sus labores en las huertas con los padres y familiares quien a partir del ejercicio de cultivar generan un intercambio de saberes generando memoria desde la semilla.</p>
Reflexión docente sobre la actividad	<p>Se hace un ejercicio de reconocimiento de mi cuerpo como un ente de territorio y a partir de ello se reflexiona la importancia de la memoria histórica (Colectivo, individual). Teniendo en cuenta sus raíces y repercusiones en distintos contextos ya que la ancestralidad se hace presencia desde los hogares de los mismos estudiantes dando una reflexión frente a sí mismo.</p>

Fuente: Autoría propia

3.3.1 Momento Uno. Viaje a la Biografía

Figura 16

Viaje a la biografía imagen y proceso. Foto taitas mayores 1980

Actividad 1: Ubicar dentro de la casa la foto más antigua que exista realizando una narración del contexto y los personajes en la fotografía

¿Descubriste algo sobre tu familia? ¿Cambiarías el contexto de la imagen?

Actividad 2: mediante foro virtual presentar a las y los compañeros los trabajos individuales. Los participantes deberán agrupar aquellas imágenes que tengan elementos en común y / o continuidades históricas, de contexto o geográficas. ¿Qué relación guarda la imagen con el contexto político de nivel nacional? ¿Cuáles eventos resurgieron de la memoria colectiva?

Actividad 3: Cada grupo de fotografías es una cadena de eventos que puede enseñarnos algo sobre la memoria histórica.

¿Cuál es el tema que surge para investigar? ¿Qué hallaron como grupo? ¿Cuál es la etapa histórica que identificaron y como se relaciona con el proceso constituyente?

Actividad 4: De las fuentes secundarias consultadas, ¿qué memoria histórica pueden llevar a un meeting con tu grupo de trabajo para toda la clase?

Adelante, el / la cronista eres tú.

Fuente: Autoría propia

Figura 17

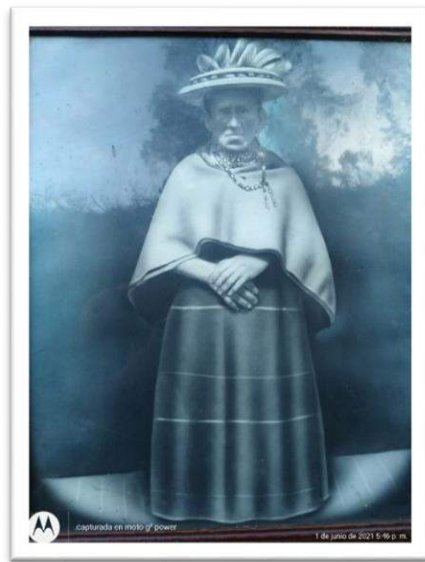
Fuego y comunidad

Fuente. Archivo personal (Luis Morales)

Figura 18

Ishuk Misak

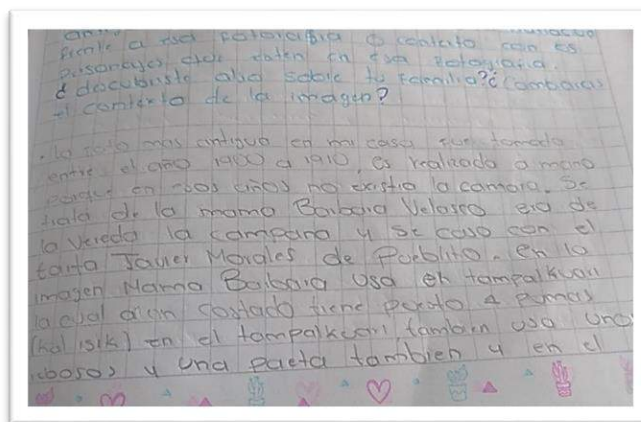
Fuente. Material aportado por la estudiante: Beatriz Natalia Tombe; grado 1004

Como se observa en el material aportado, el diseño metodológico incorporó mediante la búsqueda de fotografías, el reconocimiento de retratos⁶ como fuente de validación de la memoria histórica lo que a su vez conllevó a la descripción de elementos asociados a la cultura, pero especialmente a la recreación de la memoria a partir de los detalles observados y la conservación de prácticas y elementos que activa el sentido de la prolongación. Este ejercicio es beneficioso en particular, para los estudiantes entre los 14 y los 17 años agentes de un ciclo vital, en el que recordar puede llegar a ser una actividad poco frecuente, y que permite la conexión con la información ancestral que determina la identidad de los misak misak hasta la fecha. La práctica de la memoria histórica mediante la fotografía o el retrato permitió a las y los estudiantes una contrastación de fuentes que demarca el campo desde el que se construye la identidad de los indígenas en la segunda década del siglo XXI.

La anterior fotografía permitió la identificación de elementos desde los cuales se recrea el sentido del ser mujer misak – ishuk misak demarcando en dicho viaje de la memoria connotaciones asociadas al sombrero tradicional y al anaco en los que se ubican signos de prestigio, así como relaciones de sentido acerca de lo que implica el porte de esta prenda por parte de la mujer.

Figura 19

Extracto de reporte

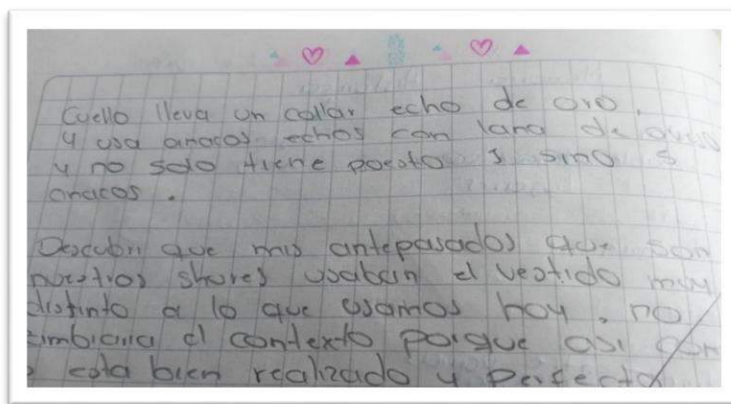
Fuente. *Material aportado por la estudiante: Beatriz Natalia Tombe; grado 1004*

⁶ Retrato, del latín retractus, es la pintura, imagen o representación de una persona. El retrato más frecuente tiene una expresión plástica (una pintura, una fotografía o una escultura) que imita a la persona real. La intención es reproducir con la mayor exactitud posible el aspecto físico y la personalidad del sujeto retratado. Tomado de: <https://definicion.de/retrato/> fecha de consulta: 11 septiembre de 2021.

En la descripción que aporta la estudiante se lee no solo el año de posible retratación entre 1900 y 1910 más de un siglo de distancia entre una generación y otra. Indica la estudiante en su relato el nombre de la mama⁷ a quien se le recuerda como Barbara Velasco, su origen veredal, así como el nombre de su esposo taita⁸ Javier Morales. Acerca del atuendo propio, la estudiante llama la atención acerca de las características del tampalkuari (sombrero propio) así como de los accesorios identificados como cuatro plumas, lo que refrenda entre paréntesis refiriéndose en lengua propia a la expresión “kal isik”. Aportando otras descripciones del texto gráfico la estudiante refiere el collar elaborado con oro, el material natural con el que se fabrican los anacos (prenda de uso femenino al estilo de faldón tejido por las mujeres dentro de los oficios tradicionales y ancestrales del pueblo misak) y la cantidad de ellos usados para el evento del matrimonio: “y no solo tiene puesto 1 sino 5 anacos”. Como se observa en el material, el ejercicio de memoria histórica mediante la fotografía y el retrato permitió a las y los estudiantes notar en la continuidad reflejada en la historia familiar legada de abuelos a nietos, discontinuidades manifiestas en las modificaciones y adaptaciones que va sufriendo la cultura en cada temporalidad dada.

Figura 20

Extracto de reporte

Fuente. Material aportado por la estudiante: Beatriz Natalia Tombe; grado 1004

⁷ Mama es la forma en que se denomina a las mujeres que alcanzan cierta madurez y desarrollo del rol socialmente esperado para una mujer por parte de la comunidad de referencia, es a la vez una nominación de respeto y de reconocimiento de la autoridad propia al ser Misak.

⁸ Taita se denomina a los hombres Misak que han sido autoridad propia o que han alcanzado un grado de respeto mayor al interior de la comunidad de referencia.

Desde la perspectiva lúdica, la figura del “viaje” significó un código de comunicación que facilitó la puesta en marcha de la propuesta pedagógica por lo que en términos de la práctica suscitó en las y los estudiantes motivación y curiosidad a la hora de compartir con sus otros compañeros y compañeras la experiencia.

Continuando con ese principio, se avanzó hacia una rememoración del fogón desde el sentir y el comprender de cada cual. En este aspecto, las ilustraciones reflejaron la introducción de elementos no Misak (cocinas modernas), en el entorno del fogón por lo que se dio una charla con las y los estudiantes sobre la representación de esto y su incidencia en la dinámica interior de las familias.

Lo que se encontró en esta experiencia de diálogo es la vinculación comunitaria y familiar que se causa en las familias e integrantes misak misak alrededor del fuego; desde la búsqueda de la leña como parte de las labores que se asocia a los hombres, aunque las mujeres también participen de esta recolección hasta su almacenamiento en las viviendas a fin de contar con la base de toda producción y reproducción cultural. Se enciende el fuego desde una temprana hora de la mañana, normalmente por parte de las mujeres quienes se encargan de elaborar los primeros alimentos del día y de cubrir con este acto la primera comunicación de la jornada. Con este primer atisbo, los miembros de la familia se distribuyen en las labores del yatul, de los cultivos, las actividades escolares o la realización de oficios domésticos por distintos miembros del clan. El asunto definitivo es poder reservar y conservar este recurso del fuego como dinamizador de la vida cultural del pueblo Misak.

3.3.2 Momento dos. Viaje a la Cocina Ancestral

Figura 21

Viaje a la cocina ancestral imagen y proceso. Fotografía Nachak

Actividad 1: con hoja, lápiz, colores representar el fogón de la casa o tomar fotografía, al mayor número de elementos retratados mayor oportunidad de profundizar en la memoria colectiva

Actividad 2: De los elementos retratados de la cocina en la que compartes
¿Cuáles son los elementos de mayor antigüedad?
¿Cuál es su origen? ¿En tu fogón se habla castellano?

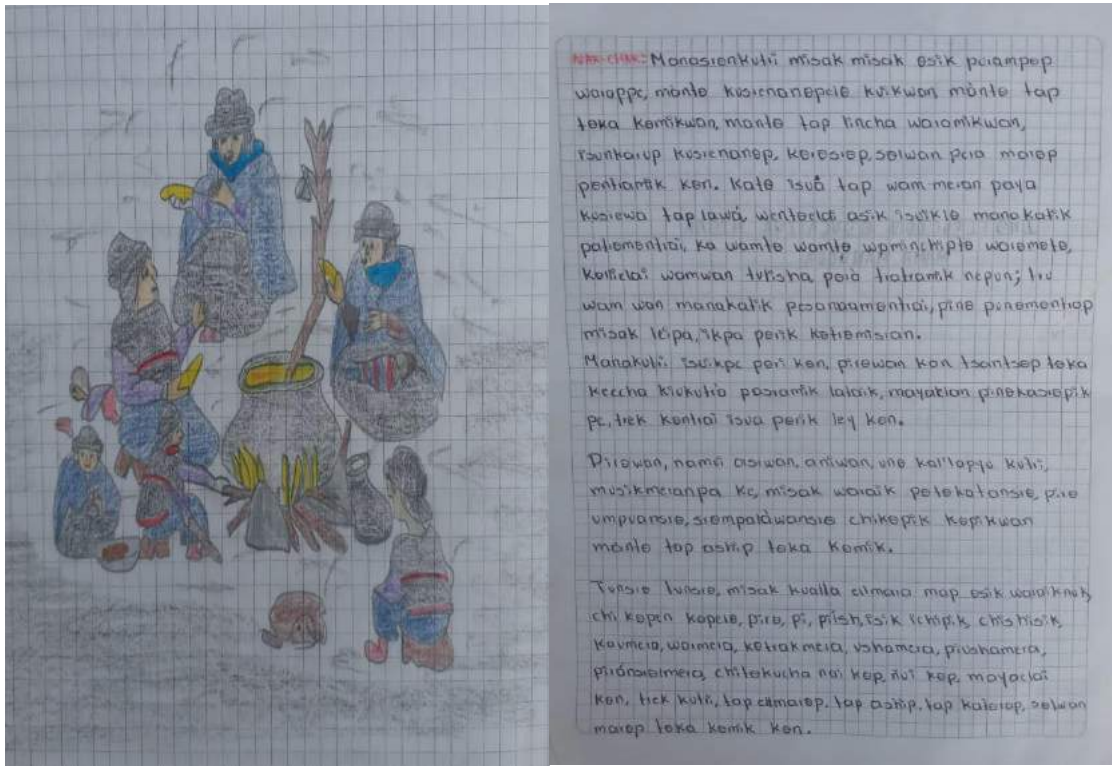
Actividad 3: del elemento con mayor antigüedad ¿Qué historia o relato se puede derivar? ¿A alguien de la casa le da pena hablar en lengua?

Actividad 4: ¿Del relato derivado cuales son las denominaciones en la lengua propia y que relato propio se recupera?

¿Dónde está guardado tu ombligo?

Fuente, Autoría propia

Figura 22
Extracto de reporte

Pira musik puxik, chi galmeia kucha musik tekarte ken,
chi kexiepe, namu nepua ter ashminkucha, namu asikto
esiklete ken.

Misak waminkpe manakuntin kep, manakalik kentrapi
kexen, namu Nupisaw, esie pishinte lincha esik
waminkpe, manta kucha chile palatik meia, lata puukup,
lata kusiep lata chikepen tekar, lata isua tap marep,
kate marepian tap wamteka kekemasep warentai.

wenteie kate pui waimentap, kerik pola tap isua pentap
misakmeran asha, wam kucha kusickun, petchap incha,
ampe kuli tukli kuhop, tezik tianep, puukup, tapmoi
waminkhip, kusienep, wachip, koresiep, keriap isua
misamre para pentekun.

Putele kchup uas sientiti, namu namuwon, misak isuk
tap mayuan petik pentan, Putele isukmai isop manta,
namu wam wan lupiship, wampik namu kemikwan nu
namu manta kusieppe, namuwon nu wentepacia lupisak
ken. Tek kexen namuwon kate isua setepaeritupik,
tamara peramik nepun.

Sraik nam misakwel esik mepuop ampamik tapik nu
isuk kaaken, piewe, kusienanikwel, koresiep kemikwei,
chikepek petekatan kexkwan. Tek kuli, kexo tap

pishinte lincha wamink puop peramik nepun,
Meisie chiyute pella waircha, kate kellelai wamyu
kuli, meperop ampamikwan, tap maimeran lap, eshap,
isum puukup, waminkhip, namu kelli misakmeia netie
kusienanep, lirailo ken.

Misak misak esik pirompep waminkpe, manta para
kusienanepile kemikwan, manta tap teka kemikwan,
manta tap lincha waramikwan, isunkarup, kusienanep,
koresiep, wachip, selwan para marep pentiamikwan, kate
isua tap wam meran lawa, tap paya kusiewa, wante
misak kucha, misak misak esik waminkwan
wetehtontie, tuxsha isua miamik para tratik ken.

Fuente. Material aportado por la estudiante: Yudi Marcela Velazco Tombe; grado 9.3

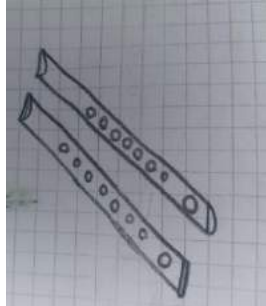
Tabla 8*Desarrollo Actividad 2*

Estudiante:	Nancy Milena Morales Tombe.	Grado 11.2
<p>El Fogón que tenemos en nuestra casa tiene mucha diferencia, porque no tiene ningún elemento de la antigüedad es decir de (shures y shuras).</p> <p>Teniendo en cuenta que el fogón de nuestros mayores tiene una gran característica empezando por la ubicación misma de ella, que es en el centro de la cocina en donde pueden reunir toda la familia alrededor de ella. Para hablar y dar consejos a sus hijos.</p> <p>Nosotros no tenemos ningún elemento que tenga antigüedad siendo una casa moderna, resaltando que la hornilla es algo moderno y no es ancestral.</p> <p>En nuestro entorno familiar todos hablamos el idioma misak y el castellano, sin pena.</p> <p>Como estudiante creo que la conservación y el fortalecimiento de nuestra cultura y saberes propios parte desde la oralidad de nuestros mayores y poder seguir sus consejos ya que es para la supervivencia de nuestra identidad.</p>		
Estudiante:	Jhon Fredy Tombe Ussa	Grado: 11.2
<p>El fogón es muy importante para nosotros porque en ella podemos preparar nuestros alimentos para el consumo en familia y comunidad, así mismo alrededor podemos dialogar con nuestros padres y abuelos y ellos nos cuentan sus historias de vida, y ponen en comparación con la actualidad que en realidad es muy diferente a la de ellos generando mucha conciencia en diferentes temas importantes tratados dentro del fogón.</p> <p>El elemento con mayor antigüedad en nuestra cocina es el Pingo (Sillas) es un elemento de madera que es realizado por nuestros ancestros y sirve para sentarnos en familia y poder dialogar y reflexionar sobre nuestras vidas cotidianas poder contar nuestras vivencias y poder reírnos, llorar etc.</p> <p>Mi padre; habla el namtrik y el castellano sin ninguna dificultad.</p> <p>Mi madre; habla el mantrik y el castellano sin ninguna dificultad.</p> <p>Mi hermano menor es el único que casi no habla el namtrik ya que apenas lo están enseñando mis padres y le dificulta pronunciar ciertas palabras.</p> <p>Yo como estudiantes puedo hablar y escribir el idioma misak y castellano sin ninguna dificultad, y a ninguno de mi familia le da pena hablar el namtrik ya que tenemos clara nuestra identidad y su importancia para las futuras generaciones.</p> <p>Desde mi punto de vista como estudiante propongo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que los padres sean constantes al hablar a sus hijos en nuestro idioma, para que puedan aprender a escuchar y poder hablar, no dejando atrás el idioma castellano teniendo en cuenta que es un idioma universal. - Que en los centros educativos de primaria los docentes orienten el namtrik (lecto escritura). - Finalmente poner cuidado a lo que digan nuestros mayores y sus consejos sabios, para la preservación de nuestra identidad misak desarrollando las diferentes actividades propias y el uso de nuestro vestido en diferentes espacios. <p>En mi familia, todos hablan el idioma misak, los que no hablan con mucha frecuencia y prefieren hablar en namtrik son mis padres y mis abuelos ya que a mis abuelos les da pena hablar el castellano porque nosotros nos reímos de ellos cuando pronuncian alguna palabra o lo dicen "mal" y ese temor a equivocarse los lle a hablar solo en namtrik. Pero si entienden el idioma castellano.</p>		
Estudiante:	Leidy Margot Velazco Morales	Grado 11.2

En un primer momento el Nakchak representa la educación primaria que nuestros padres nos ayudan por medio de los consejos y que podamos salir adelante como nuestros ancestros ante distintas dificultades, teniendo en cuenta la ética y valores desde mi mismo como persona.

En segundo lugar, el Nachak es el sitio de fortalecimiento de nuestras historias donde nuestros abuelos nos cuentan y nosotros como jóvenes escuchamos y si toca practicar alguna actividad como el trabajo en los hombres y el tejer en las mujeres debemos responder de la mejor manera a nuestra familia con la misma disciplina que tenían nuestros mayores y no cayendo en acciones negativas.

El elemento con mayor antigüedad en nuestra casa es la flauta y el tambor instrumentos musicales utilizados por nuestros antepasados para armonizar y ambientar cualquier tipo de actividades como: matrimonios, cumpleaños etc.

Flauta: Hechas en PVC con sus orificios para el sonido de diferentes notas musicales.

Tambor: Hecha con cuero de vaca y madera se utiliza con las manos haciendo el acompañamiento al sonido y ritmo de la flauta.

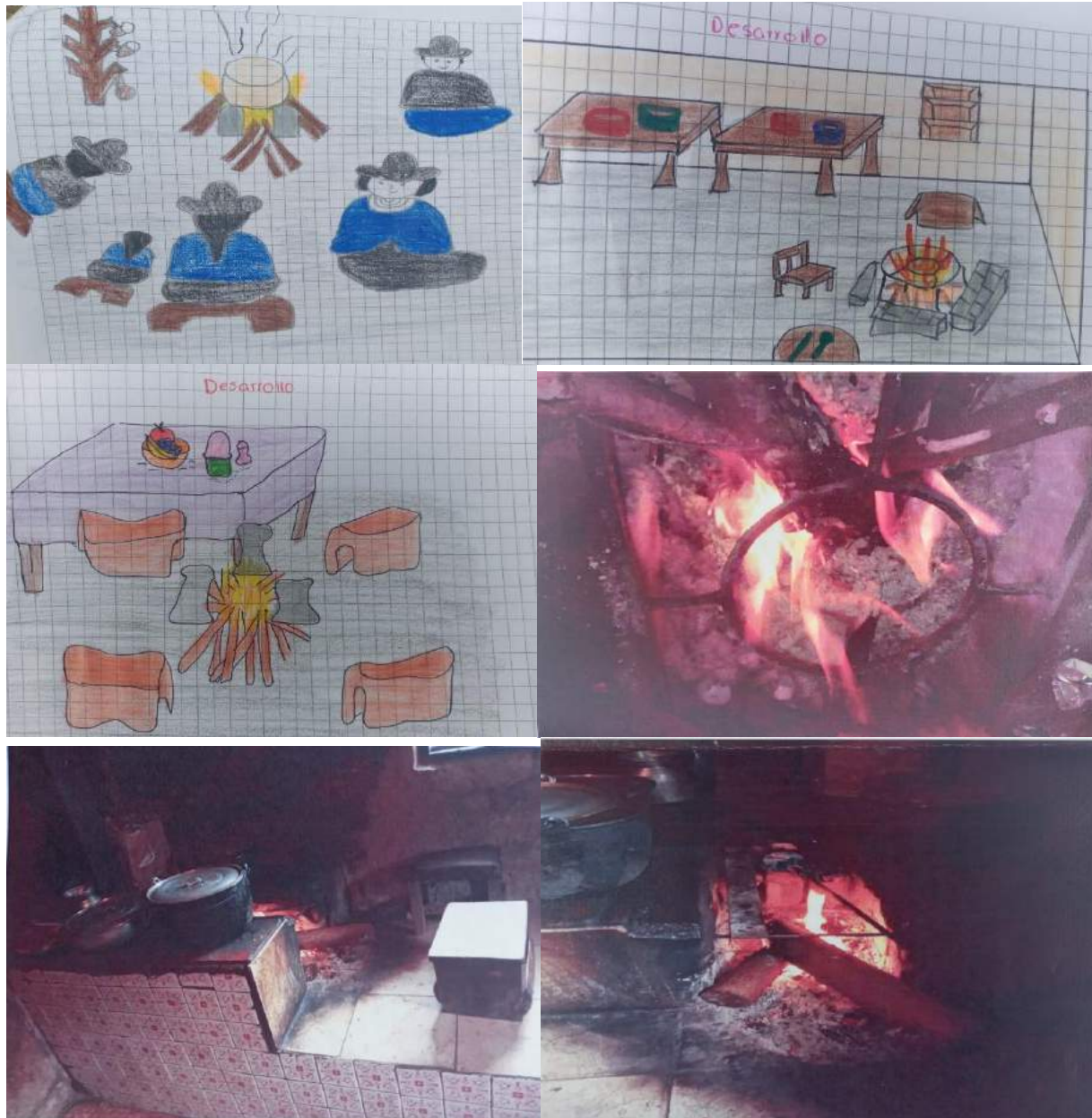

Como estudiante del grado 11. Puedo proponer crear espacios de diálogo para el fortalecimiento de nuestro idioma y nuestra cultura, y poder aceptar las distintas formas de pensar reconociendo los fundamentos de la educación propia, revitalizando las memorias de nuestros ancestros tanto en lecto escritura y la misma identidad.

Como estudiante del grado 11. Puedo proponer crear espacios de diálogo para el fortalecimiento de nuestro idioma y nuestra cultura, y poder aceptar las distintas formas de pensar reconociendo los fundamentos de la educación propia, revitalizando las memorias de nuestros ancestros tanto en lecto escritura y la misma identidad.

Figura 23

El fogón evidencias aportadas

Fuente. Material aportado por los estudiantes: Leidy Margot Velazco Morales Grado:11.2, Jhon F. Tombe Ussa Grado: 11.2 y Nancy M, Morales Tombe Grado: 11.2

Reflexión Docente: Actividades.

Como se observa en el material aportado por los estudiantes, la actividad se realizó mediante la creatividad ya sean fotografías o el dibujo, como principio de reivindicación de la Memoria colectiva y comunitaria, llevando a los estudiantes a exponer sus hogares y ver su relación con ella (Nakchak). Teniendo en cuenta que el fogón es el lugar del círculo de la palabra y la misma tradición oral. Esto permitió identificar a las familias donde no hablan el idioma castellano o el idioma propio por diferentes circunstancias que exponen en sus trabajos.

Esta actividad es desarrollada en particular con los estudiantes entre 15 y 18 años y la gran mayoría a punto de graduarse de la institución. Por ende, este ejercicio los lleva a recordar la importancia de nuestra familia y nuestra identidad; ya que en el futuro muchos de ellos se verán enfrentados a diferentes situaciones donde pueda que pongan en duda su origen e identidad.

Razón por la cual, las fotografías y dibujos nos permite diferenciar los contextos en los que viven cada uno de ellos, siendo algunos de estos portadores de la ancestralidad y dan valor al Nakchak; en algunos casos expuestos, se evidencia la pérdida de la simbología del fogón, dejando atrás sus prácticas.

A partir de esta actividad se logró reflexionar y analizar estos cambios que la modernidad ha traído consigo en muchos espacios junto con el docente y estudiantes

3.3.3 Momento Tres. Viaje al Origen.

Figura 24

Viaje al origen. Fotografía simbología del origen

Actividad 1: con hoja, lápiz, colores representar o tomar fotografía, de la vereda en la que vives. A mayor número de elementos retratados mayor oportunidad de profundizar en la memoria colectiva

Actividad 2: Del mapa que has creado cuáles son los lugares en los que se conservan relatos del origen o sitios de importancia histórica.

Actividad 3: cuál es la principal característica del sitio demarcado como de importancia histórica

Actividad 4: ¿Del relato derivado cuales son las denominaciones en la lengua propia y que relato propio se recupera? ¿Qué pasará con tu territorio en el año 2050?

Propósito: Con este encuentro se pretende reivindicar su historia a partir de las preguntas; ¿dónde, porqué, para qué? ¿quién, quienes, y cuándo? se crea las veredas que hacen parte de la comunidad Misak.

Vereda: San Fernando (UN YA PALØ CHAK).

Tabla 9

Desarrollo actividad 3 vereda 1

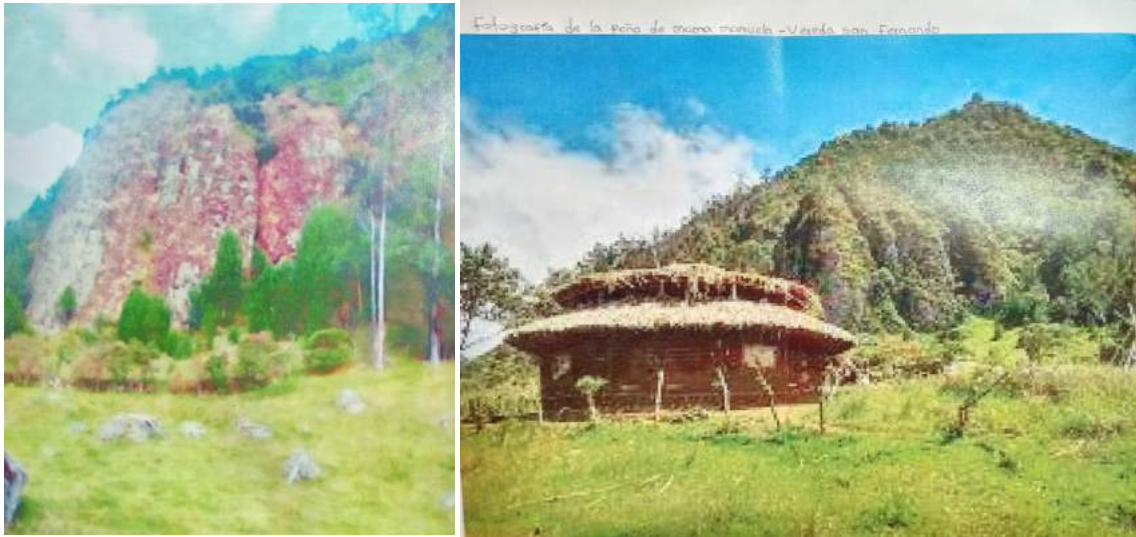
HISTORIA:	La historia cuenta que en esta vereda, vivía una Mama una gran cacika de grandes conocimientos y grandes saberes ella era Mama Manuela Karamaya, ella llegó a gobernar con mucha sabiduría en la vereda para la comunidad, Taita Javier cuenta que ella presintió que llegarían los españoles así que les advirtió a la comunidad que ellos entrarían con grandes animales para sacarlos de la tierra pero ella tenía un pasadizo en lo alto de la montaña así que ella recogió todas sus pertenencias y se fue a lo alto de la montaña y entró en la puerta y nunca más volvió a salir, además cuenta que en el año 1973 hubo un temblor muy fuerte y el pasadizo de Mama Manuela se llenó de piedras gigantes y tierra y se tapó toda la puerta por donde ingresaban y donde Mama Manuela entró.
¿Dónde?	NU YA PALØ CHAK: San Fernando.
¿Cuándo?	Según la historia el nombre de San Fernando o (NU YA PALØ CHAK) lleva ese nombre desde tiempos atrás cuando aún Vivian los mayores y cacique en nuestro resguardo. Taita Javier Calambas, cuenta que el nombre UN YA PALØ CHAK, lo pusieron porque en la vereda está ubicada la cooperativa de igual manera representada con una casa grande. CHAK: plano, la vereda llena de selva, antes de la llegada de los españoles quien después invaden y construyen viviendas dentro de la vereda, y desde el mismo momento cambian el nombre de la vereda y lo llaman San Fernando.
¿Por qué?	El nombre de Mama Manuela o (NU YA PALØ CHAK), se da a partir de una época de lluvia donde el río se desborda y hubo una creciente muy alta donde en ella bajaron dos niños enchumbados y cacika Mama Manuela los saca para criarlos y cuidar como persona Misak, formando y educando con la sabiduría que la madre tierra los otorgo para que después de llegar a la adolescencia puedan ser grandes líderes dentro de la comunidad y aporten a ella, solucionando conflictos, problemas con la misma sabiduría que fueron criados, para que así la comunidad se mantenga unida. Históricamente cuentan nuestros shures y shuras, que en este territorio Vivian los Misak hijos de los pishau (segundo origen de los Misak). Hasta el día de hoy existen tumbas y planos de las viviendas de los shures, y la montaña donde Mama Manuela Caramaya ingreso huyendo de los españoles.
¿Quién?	Taita Javier Calambas cuenta que el Taita Manuel Ussa da a conocer la historia y el origen de la vereda también el nombre, cuenta que el 12 de octubre de 1964 se compró la finca de San Fernando, la cooperativa o también llamada la casa grande juega un papel muy importante en la organización de la comunidad guambiana y en especial de los terrajeros. También dicen que la cooperativa en la década de los 70 fue sede de apoyo, gestión y organización de los indígenas del oriente caucano, para la construcción del consejo regional del cauca (CRIC). Fue en la cooperativa donde Gustavo Mejía y Gabriel Soler organizaron innumerables charlas y conferencias.
Estudiantes:	Lisbeth Andrea Muelas Morales.

Leidy Margoth Velazco Morales.
Yeni A. Yalanda Velazco.
Grado 11.2

Fuente. Autoría propia

Figura 25

Imágenes aportadas

Fuente. Material aportado por las estudiantes: Lisbeth M, Leidy M, Yeni Y. grado; 11.2.

Vereda Cacique (ANISTRAPU)

Tabla 10

Desarrollo actividad 3 vereda 2

HISTORIA:

En primer lugar, la vereda en la que nosotros vivimos, se llama el Cacique. Para comenzar esta corta investigación que hicimos con el grupo partimos desde la conquista de los españoles cuando llegaron a América, y llegaron a territorios indígenas entre ellos donde habitaban los Caciques. Los Caciques Vivian en Popayán cuando llegó la conquista en 1492 quien les cambia el rumbo de sus vidas y su comunidad quien huyen de la Matanza de los españoles y llegan a Piendamó pero la conquista no cesaba y quería verlos muertos a todos los Caciques y se dirigían hacia el Norte, ellos huían de sus enemigos y llegaron solo dos caciques en Silvia Cauca en el barrio Caloto, y como la conquista les seguía detrás del cacique, sigue huyendo de ella llegando a la vereda las tapias (Resguardo Misak), quien no fue suficiente para esconderse y es donde el Cacique se dirigió a la que el día de hoy llamamos Vereda Cacique y se estableció por algunos años y centro su vivienda en medio de los grandes bosques y cultivos de Anís por tal razón ponen el nombre en memoria del Cacique y en namuy wam (ANISTRAPU) fundada en el año 1540.

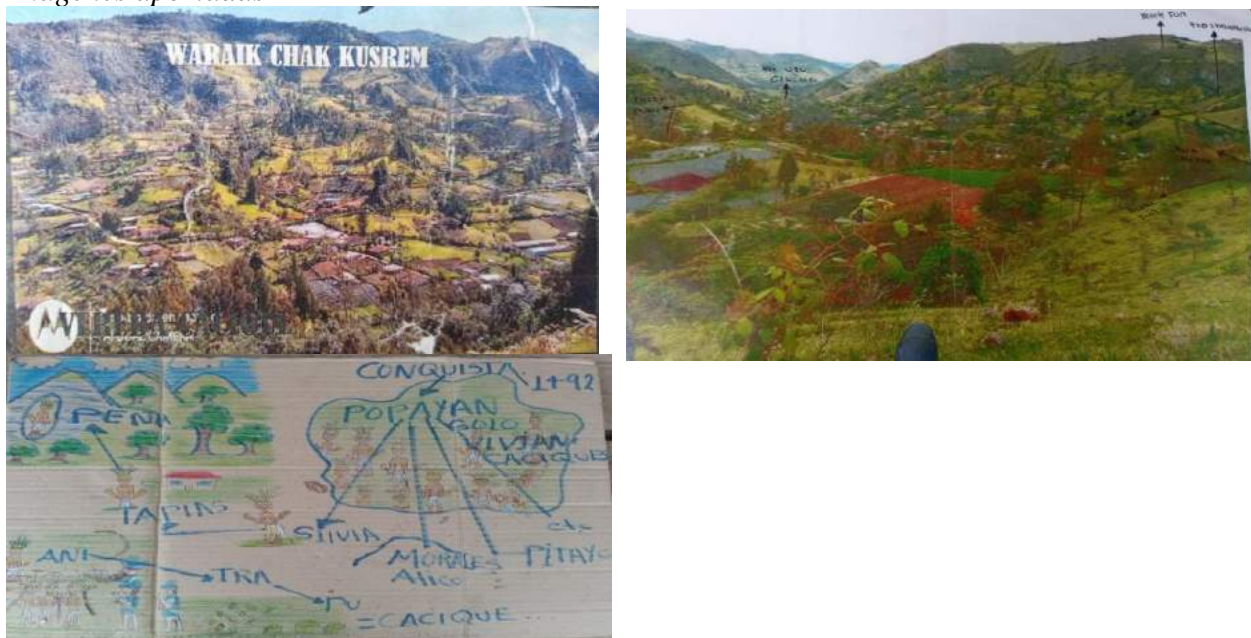
Finalmente cabe resaltar que la Vereda el Cacique es la más grande y con más historia dentro del pueblo Misak.

¿Dónde?	CACIQUE: ANISTRAPU
¿Cuándo?	1600-1980.
¿Por qué?	Cada persona tiene la necesidad de construir y reivindicar su historia teniendo en cuenta las voces de nuestros ancestros y comunidad, conservando los sitios sagrados de nuestros shures, los saberes propios e históricos, para así seguir contando a las futuras generaciones.
¿Quién?	Cacique Calambas o como lo nombramos hoy en día Vereda el Cacique donde nuestro ancestro construye su hogar y deja su legado a su comunidad.
¿Para qué?	Teniendo en cuenta la historia los “conquistadores” estaban matando a los cacicazgos o Caciques para construir las grandes haciendas como se evidenciaría en la historia de Santiago o también en su época llamada hacienda de las mercedes.
Lugares importantes de la Vrda. EL CACIQUE:	El Hache: (Hachi), lugar rodeado de pinos naturales, y la misma recolección de madera fina y su quebrada llamada Hachi pi. Kele Tun: según los mayores (shures y shuras), el lugar fue llamado Kele Tun por la existencia de hiervas llamadas Kelek y su importancia en el ámbito de la salud. Tsechankullu: Según la toponimia ese lugar es importante histórico, porque en ese lugar existía plantas de (tsecha) Además por esos lugares fue donde vivió el Cacique.
Estudiantes:	Leidy Dayana Tombe Nancy Milena Morales Edwin Eider Tunubala Daniel Alexander Yalanda. Grado: 11.2

Fuente. Autoría propia

Figura 26

Imágenes aportadas

Fuente. Material aportado por las estudiantes: Leidy T, Nancy M, Edwin T, Daniel Y. grado; 11.2.

Vereda Santiago (SANTIKATØ)

Tabla 11

Desarrollo actividad 3 vereda 2

HISTORIA	<p>Santiago que anteriormente fue conocida como la Hacienda de las Mercedes, y denominada como Santikate en nuestro idioma Misak.</p> <p>Nombre resaltado al primer comunero misak llamado Santiago quien en esos tiempos habitaba en tal lugar quien desde la llegada de los terratenientes defendió su territorio, autoridad, autonomía y su identidad.</p> <p>Territorio ancestral de los misak que fue despojada por los grandes terratenientes y donde fueron explotados y sometidos por los nuevos “dueños” de ese territorio. Cansados de la represión y el hambre, se logra organizar a mediados del siglo XIX con el fin de reconstruir su historia e independencia recuperando el territorio que se había despojado y que les pertenecía.</p> <p>En 1981 se logra recuperar la hacienda llamada las Mercedes quien hoy en día se llama Santiago de Guambia junto a ella se recupera importantes fincas despojadas como Sierra Morena, Agua Blanca, en 1982 se logra recuperar también el gran Chiman, Claras y Chero. puntos estratégicos de establecimiento del terraje, quien en total se recuperó 3200 hectáreas.</p> <p>Gracias a las luchas de nuestros mayores y las diferentes acciones políticos y sociales se proclama el MANIFIESTO GUAMBIANO IPE NAMUYINKØN, ÑIMMERRAIN KUCHA (Esto es nuestro, y para ustedes también). En asamblea en 1980 del mes de junio se visibiliza a nivel nacional e internacional y nuestro pueblo afirma:</p> <p>“Nosotros los Misak siempre hemos existido en estas tierras de América, por tal razón tenemos nuestros derechos. Derechos que nos pertenecen y no es impuesto por terceras personas, nacidos de aquí, de la tierra y para la tierra, de la comunidad y para la comunidad, desde la época de los Caciques y autoridades nombrados internamente”.</p>
Estudiantes:	<p>Luz Angela Morales Cuchillo Sandra Janeth Almendra Montano Grado 11.1.</p>

Fuente. Autoría propia

Figura 27

Imágenes aportadas

Fuente. Material aportado por las estudiantes: Luz A Morales, Sandra J Almendra. Grado; 11.1.

Vereda Bujios (PIRØPASRAUTU)

Tabla 12

Desarrollo actividad 3 vereda 3

¿Por qué lo llaman Pirepasrautu?	Pirepasrauto chippe metrapsrømpe munchimera namui wammeitø køpen, pirø pasrau munchiwane yusrelø ken munchine pasrmuikøn, munchine kausrelø pasrikuikøn.
¿CHINTIMPA PIRØPASRAUTO CHIPELØKØ?	Trurasrømpe kan kølli shuralli tsupikkuikøn mama Rafaela Calambas tei, trupe trupe køstø marøpikkuikøn, taita Octavio Velasco tei kucha køpik kuikøn tru køtsø marik pirø, inchen truyube køtsømera, nintakmerakøpen trumpalmerakøpen tre mara nika ipik kuik køpik kuikøn kausrømei chistepa nika, inchen kausrømpe møn køpen, cebolla køpen, ye køpen, lau køpen, abas køpen yunumarøpik. Kuintøn inchene tre kuikkøpen yantø kausrønkutripe wakutri ashene yusrømpe u tø kenamisrøpik køtre inchene trekuikøpene wallipantre utusrø chipelekøpik køn kausrø kutrimpe, inchen yantø shurape pirøwan parra, køstø meran parra nika ipene kausrv misakmerape mama Rafaelan trenchipelekøpik: “walli pirø parrøp utusrik arrunlla” tru srønkutrimpe nintak køpen, køtsøkøpen tre nika arrrupik køncha, kausrø wane munirapken køpinkuikøpen, llunømaramik, inchen truilø yantø muncho pasrikkøpikkuikøn walli pirø parrøp utusrik kø cha. Inchen yunømaerp mentøpen ñimpirøpe yu pasrapikkuikøpene, pirø køstømarim pirø pasrap utu tru kureimpe yantø katøkuchi wamwam tap yunumarøp ampeppe yantø pirø pasrautu yunømarik kuikøn.
¿Por qué lo llaman Bujios?	Bujios chippe maritø wam køpik køn srøtøpe Bujios kømø Buhios køpikkuikøn ken Bujios yunumarik kuikøn. Tru metrapsrømpe Taita Juan Chavaco i yawentau kan ankal pura puni pasrapik kuin køn tru metrøppe kaulli tøkate punapeløkøpen, truyukucha kan shur tsupikøikøpen kauli 100 tekeikøpikkuikøn inchen trapmera tru ankalpunik kumera 10 køpikuikøn, inchen Buhios teikuikøpene pulelø amtruaper trupe yusrømpe pirøpasrautø munchi kønchipene puleløpe tru waminchap kaimapelekøpikøppe, pirøpasrautune latrøtrap kaimabeløkøn, inchen puleløpe kaulli meran øiløpe chikø chipelekøntan, inchen øiløpe Buhios kønchipene nømpe trenchipelekøpik. “ ahh, entonces vamos a colocar el nombre de Bujios, porque gramaticalmente suena mal, entonces vamos a cambiar la H por la J y vamos a llamarlo Bujios” trekutri Bujios munchin pasrikkuikøn.
Estudiante:	Yesica Irene Velazco Calambas. Grado: 11.1

Fuente. Autoría propia

Figura 28*Imágenes aportadas*

Fuente. Material aportado por la estudiante: Yesica I. Velazco. Grado 11.1

Reflexión Docente: Actividades.

Retomando el material aportado por los estudiantes, mediante la técnica de la fotografía se logró hacer el reconocimiento de nuestro territorio, en este punto cada estudiante realizó un trabajo fotográfico de sus veredas y algunos de los lugares más importantes. Reconociendo el tiempo y el espacio, y los elementos relacionados con el origen y la misma historia de cada una de ellas.

El origen como fuente de TODO para la pervivencia del ser Misak, recreando la memoria a través de su imaginación y los sentires frente a sus lugares donde conviven, se observa el respeto que tienen los estudiantes frente a los lugares sagrados y conservan las diferentes historias contadas por los abuelos que podrán ser impartidas de generación en generación.

El ejercicio fue realizado con estudiantes del grado 11, se consideró estos grupos como pieza clave para la recolección de datos e información frente a la memoria histórica del pueblo Misak, se logró hacer un puente a través del diálogo conectando entre ellos y los mayores (shures y shuras); así mismo se hizo una reconstrucción y un reconocimiento de las diversas formas de nombrar a las veredas y su gran simbología dentro del territorio Misak, donde esta práctica los lleva al más haya (origen), demarcando el campo de la construcción social y comunitario para la supervivencia como pueblos étnicos en Colombia.

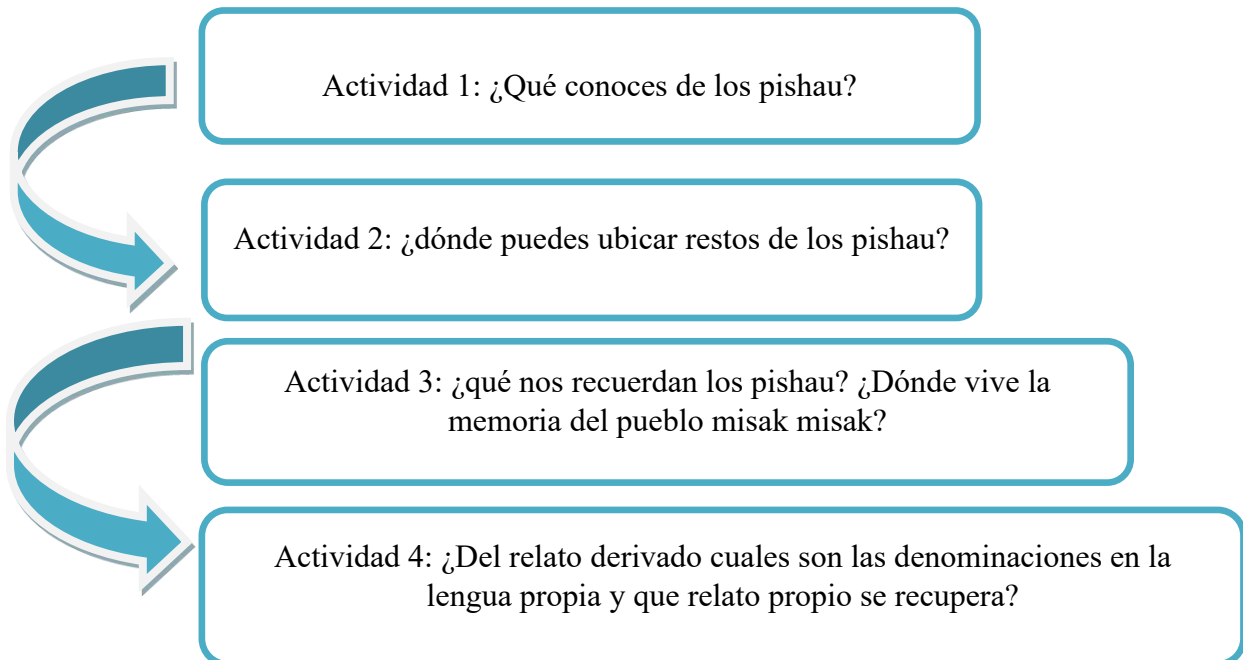
En la descripción que aportan los estudiantes se evidencia fechas como 1980 fechas históricas que donde más de una década las comunidades indígenas y no solo en Latino América

sino en todo el mundo fueron despojados de sus territorios y masacrados y en algunos casos exterminados.

3.3.4. Momento Cuatro. Viaje a la Espiritualidad.

Figura 29

Viaje a la Espiritualidad

Fuente: Autoría propia

Estudiante: Edith Stella Yalanda Montano
Grado: 11.3.

Los primeros sabios del pueblo Misak fueron Kallim y Pishimisak, grandes concedores del gran territorio Guambiano, desde los orígenes de tiempo y espacio, ambas personas estaban preparados para enseñar y aprender teniendo en cuenta la cosmovisión, sus orígenes y todas las cosas que conformaban el Gran Kauka, Además estos dos grandes sabios según la cosmovisión propia fueron los que aplicaron muchos talentos y capacidades de gobernar, por medio de los usos y costumbres y la misma tradición oral dentro de la comunidad. Para que con el tiempo sea transmitida de generación en generación, y estando en peligro de extinción de la identidad sea fortalecida a partir de la historia y la memoria escritas en diferentes libros, documentos, imágenes etc.

Los pishau fueron personas trascendentes de los derrumbes provocados por la misma naturaleza, personas de gran conocimiento que tenían la capacidad de interpretar el futuro desarrollando sus habilidades como en el arte y la música.

Los pishau la mayor parte se les ubica en los planos de casa, ya que la mayoría de los pishau fueron sepultados en esos lugares.

Los pishau nos recuerdan sus grandes conocimientos y sabiduría, motivándonos a seguir luchando con el mismo valor que ellos tenían a la hora de enfrentarse con distintas situaciones. Fueron personas pacifistas que hasta el día de hoy nos reconocen como una comunidad pacífica en diferentes problemas.

Cada denominación se ha venido extinguiendo (los piurek, pishau, misak) y tenemos esa responsabilidad de que no se pierda la cosmovisión y la trascendencia de los mayores.

Tabla 13 *Creación de herramientas de trabajo de los Pishau*

Estudiante: Brayan Steven Morales Tombe Grado: 11.3

Para empezar antes de los pishau fueron los piurek primeros pobladores según la escritura original que encontraron del namuy wam esto data 4000 años A.C.

Los pishau es la segunda generación del pueblo misak, y su vivienda hecha de paja ocupando todo el territorio de Popayán. Pero a la hora de robar los territorios propios los pishau fueron sepultados en planos de casas y en laderas de Santiago.

Grandes espíritus de la tierra y el agua.

Los restos de los pishau se encuentran en lugares planos de los páramos y pasan a ser espíritus de la tierra.

Los pishau nos dejan un legado muy bonito como el equilibrio entre el ser humano y la misma naturaleza preservando la biodiversidad, y sus conocimientos de hace 528 años atrás que gracias a ellos tenemos nuestro propio idioma, pensamiento y usos y costumbres.

Estudiante:

**Eider Andres Tumiña
Grado 10.3**

Teniendo en cuenta la voz de nuestros mayores los pishau eran personas muy inteligentes y creativos donde para poder sobrevivir creaban sus propias herramientas de trabajo y median aproximadamente 2 metros de altura, teniendo la capacidad de predecir el futuro de una persona y sociedad.

Los restos de los pishau podemos ubicarlos en los altos cerros o dentro de las cuevas o peñas de igual manera enterrados en alguna roca ya que fueron algunos puntos de escape cuando los españoles los querían matar.

Los pishau nos recuerdan a nuestros antepasados, que nos dejaron esa enseñanza de sobrevivir en este territorio con nuestra propia identidad, formas de pensamientos y ver el mundo.

El relato propio que se puede recuperar sería las formas de pensar, ver el mundo e interpretar como los pishau teniendo en cuenta su alto nivel de premoniciones y capacidad intelectual natural dado por la misma naturaleza.

Fuente. Autoría propia

Figura 30

Imágenes aportadas

Fuente. Material aportado por el profesor Luis Almendra. I.E.M.M.M. y por el estudiante: Fabian A. Sánchez Ussa. Grado: 10.3.

Reflexión Docente: Actividades.

A partir del trabajo realizado se observa la descripción y la toma de fotografías de diferentes símbolos y herramientas como bien lo denotan en sus escritos que son piezas claves para reivindicar la existencia de personas durante muchas décadas.

En cuanto a lo metodológico se logró incorporar fotografías y retratos como fuente de validación de la memoria e historia en nuestro pueblo Misak quien a su vez conlleva a interpretar los diferentes símbolos y escrituras asociados con la supervivencia Misak ante el intento de exterminio de la comunidad.

A partir de esta actividad, se comprende la importancia de la espiritualidad, la reivindicación y la construcción de memoria, teniendo en cuenta la importancia de las prácticas espirituales y ancestrales en cada persona, entendiendo que la existencia Misak está ligada a espíritus naturales y ancestrales; tal como lo mencionan los mayores y mayores año tras año; estos rituales nos permiten la conexión con los ancestros llamados Pishau, el pishimisak, y con los Kaciques tal cual como relata el estudiante, que son seres espirituales de esta tierra.

El contexto general que sirve a esta experiencia documental e investigativa se correlaciona con la denominada *revitalización cultural* que emprendieron los pueblos indígenas de América Latina en la década de los 60, en ello se reconocen los avances logrados en la

visibilización de las propias maneras de hacer y dar cuenta del conocimiento práctico derivado de las comunidades étnicas:

El tema de la posibilidad de configurar nuevos ordenamientos sociales basados en el respeto por las diferencias, que se reflejen en políticas públicas acordes con esa realidad, en vez de las prevalecientes hasta el momento de integración y asimilación de los grupos étnicos minoritarios a la sociedad “nacional”, comenzó en Colombia, así como en América y en el resto del mundo, hacia mediados de la década de los años 60's del siglo pasado. En el país fueron los pueblos indígenas quienes emprendieron este camino mediante un proceso organizativo de formación, que propendía por la recuperación de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos, la reivindicación de su historia y en general, de sus conocimientos y saberes (Bodnar, 2005, p. 142)

Hoy, a la luz de estas manifestaciones de lo colectivo, puede afirmarse el valor intrínseco que guarda para la transmisión del saber y la cultura lo que se denomina en el caso del Pueblo Misak Misak el *nak-chak*. A la manera de las cocinas antiguas en las que las familias se reunían alrededor del fuego, los alimentos y la memoria, se da el reforzamiento de las tradiciones comunitarias, las costumbres y los marcos sociales susceptibles de ser legados en lo que a cada cosmovisión asiste en la explicación de su origen y destino. El proyecto pedagógico se desarrolló con enfoque comunitario desde el conocer y el diálogo de saberes (*Nak-chak*), abordando el derecho mayor del pueblo Misak, de igual manera apoyado por el derecho externo, el derecho a la reivindicación de nuestra cultura y al reconocimiento de nuestra memoria histórica revitalizando el saber ancestral y la palabra transmitida.

Capítulo 4. Conclusiones y Hallazgos

La reconstrucción de la memoria para la comunidad Misak, y especialmente para los jóvenes que hacen parte de la Institución Educativa Mama Manuela está enmarcada desde los argumentos de “recuperar la tierra para recuperarlo todo” autoridad, gobierno y justicia (Cabildo ancestral de territorio de Guambia, 2013, p. 31). Se parte de la tradición oral que han venido escuchando de sus ancestros que han vivido diferentes luchas y resistencias indígenas en pro de la dignidad humana convirtiéndose en sujetos políticos y constructores de su propia historia y su identidad.

La construcción de memoria desde el ejercicio práctico y analítico surge desde la necesidad e incertidumbre de la comunidad frente a la pérdida de su identidad y el silencio que cada día los oprime, nos lleva a accionar frente a diferentes actores que pretenden el olvido de nuestra cultura. Para ello vamos adquiriendo nuevos pensamientos y formas de vivir, (modernidad). Explícitamente estamos viviendo en tiempos de resistencia y lucha en todos los ámbitos tanto cultural, político y social, donde las políticas de exterminio a las comunidades siguen silenciando diferentes voces por medio de la exclusión y las diferentes formas de violencia. Hay un gran deber de nosotros como jóvenes Misak: el poder escuchar y potenciar lo que queremos, construyendo nuestra realidad cotidiana, con saberes ancestrales y propios. Si logramos reflexionar y dar un nuevo horizonte a nuestra mentalidad, lograríamos pensar en el “Mananasrenkutri – Mananasrenkatik” de hoy mañana y siempre con el legado de nuestros ancestros.

Ahora bien, existen retos muy importantes como Licenciado en Educación Comunitaria con Énfasis en DDHH, y como perteneciente a la comunidad Misak, retos como fortalecer los procesos de reivindicación y construcción de la memoria e historia, teniendo en cuenta que el diálogo de saberes y la tradición oral son la base de la construcción del tejido de la memoria, profundizando tal concepto en el círculo de la palabra en cada una de las familias que residen en el territorio, Y así poder fortalecer nuestra historia teniendo en cuenta la voz de nuestros mayores.

Por tal razón, a lo largo de la presente propuesta pedagógica, he desarrollado conceptos de mucha importancia como lo es la memoria y la historia. También ha sido fundamental el uso

de la metodología participativa, basado en actividades que favorecen la comprensión de la identidad cultural y del origen a cada uno de los estudiantes. Siendo vital para impulsar y recrear su capacidad de investigar y su caracterización dentro de la comunidad; así mismo se creó un acercamiento a los procesos de Educación Comunitaria, teniendo en cuenta el diálogo de saberes y la misma tradición oral, transmitida desde nuestros mayores y mayores y la misma academia, generando procesos de reivindicación y retroalimentación a los saberes previos dentro de la comunidad Misak y más específicamente en la IEMMM.

De este modo, el trabajo permitió realizar un acercamiento de cada estudiante a la memoria de nuestros mayores, con el fin de que la experiencia de la investigación fuese representativa y gratificante, dando una lectura diferente al contexto y produciendo diferentes sentires a la hora de dialogar en sus hogares con sus familias.

La voz de los mayores, estudiantes y profesores ha sido fundamental para el desarrollo de esta propuesta, pues el partir de sus experiencias y testimonios, teniendo en cuenta la lectura crítica de nuestro pueblo Misak y la preocupación de pérdida de identidad en esta generación, permitió integrar elementos y nombres propios con un enfoque social y cultural consolidando y motivando al acercamiento hacia el origen.

Dicho lo anterior, desde las voces de nuestros mayores se logra evidenciar que ser autónomo ha sido una de las grandes apuestas de la misma comunidad Misak no siendo dependientes del estado sino poder reconstruir su propio saber en cuanto a la memoria histórica, retomando los saberes de nuestros mayores, dando a conocer la realidad en la que vivimos como pueblos originarios, y tener un conocimiento significativo de lo que es la tradición oral en nuestra comunidad, y la importancia que tiene una fotografía dentro de ella. Retomando los sueños de nuestro ancestro de no olvidar nuestra historia, dando la participación de cada persona en este camino de construcción de la memoria Misak, flexibilizando el tema de la memoria occidental y propio. Trabajando con la metodología integradora o participativa, que da la posibilidad de aprender mutuamente, (la comunidad educativa, padres estudiantes y profesores etc), utilizando diferentes tiempos y espacios de aprendizaje conociendo a mí mismo para aceptar a lo que nos rodea.

La finalidad de acercar a los estudiantes desde el campo académico y político, fue con el fin de generar una transformación de desde una perspectiva crítica, reescribiendo las percepción de toda una comunidad en pro del fortalecimiento de la memoria histórica Misak, siendo así la educación comunitaria una apuesta y una alternativa al modelo tradicional de educación buscando así esa relación entre lo individual y lo colectivo potenciando la ética del bien común, identificando espacios y actores que brindaron una valiosa información para la propuesta pedagógica.

Teniendo en cuenta la relevancia de la memoria en la comunidad Misak se invita a dar continuidad a los procesos históricos en cuanto a los derechos humanos dentro de la Institución, ya que los derechos humanos desde una perspectiva social e histórica se fundamenta el ejercicio de pensar crear y defender para una vida digna de las personas, dando a conocer las diferentes luchas en beneficio de ello, como la defensa del territorio y la vida para construir esperanza. Se invita a seguir tras las huellas de nuestros mayores alzando sus voces y abanderando sus saberes y conocimientos.

Bibliografía

- Alcaldía Municipal Silvia (Cauca). (2020). *Plan de Desarrollo Silvia Cauca 2020-2023*. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/520337909/plan-de-desarrollo-silvia-cauca-2020-2023>.
- Bodnar, Y. (2005). Pueblos indígenas de Colombia: apuntes sobre la diversidad cultural y la información sociodemográfica disponible. *Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas*, (72) 135-154, Recuperado de: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4099>.
- Cabildo ancestral de territorio de Guambia. (2013). *Plan de salvaguarda para el pueblo Misak "recuperar la tierra para recuperarlo todo"*. Ministerio del interior: Recuperado de: https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_misak_-_diagnostico_comunitario.pdf.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). *La memoria nos abre camino, balance metodológico del CNMH para el esclarecimiento histórico*. CNMH: Recuperado de: http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/LA_MEMORIA_NOS_ABRE_CAMINO.pdf.
- Chavarro, A. (2013). Lorenzo Muelas y el constitucionalismo indígena "desde abajo": una retrospectiva crítica sobre el proceso constituyente de 1991. *Colombia Internacional*, 79; 77-120. Recuperado de: https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/21819/Lorenzo_Muelas_y_el_constitucionalismo_indigena_desde_abajo_una_retrospectiva_critica_sobre_el_proceso_constituyente_de_1991.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Cuchillo, M. (2016). *Origen de la sabiduría y conocimientos de la norma de vida ancestral misak-misak y sus interrelaciones con la salud y la enfermedad integral del macrocosmos Cauca, Colombia*. [Tesis de pregrado, Universidad Externado de Colombia]: Recuperado de: <https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/273>.
- Dagua, A., & Aranda, M. (1993). En el segundo día, la gente grande (numisak) sembró la autoridad y las plantas y, con su jugo, bebió el sentido. *Encrucijadas de Colombia Amerindia*, 9-48. Recuperado de:

[http://www.luguiva.net/%5C/admin/pdfs/EN%20EL%20SEGUNDO%20DIA,%20LA%20GENTE%20GRANDE%20\(NUMISAK\)%20CREO%20LA%20AUTORIDAD%20Y%20LAS%20PLANTAS%20Y%20CON%20SU%20JUGO%20BEBIO%20EL%20SENTIDO.pdf](http://www.luguiva.net/%5C/admin/pdfs/EN%20EL%20SEGUNDO%20DIA,%20LA%20GENTE%20GRANDE%20(NUMISAK)%20CREO%20LA%20AUTORIDAD%20Y%20LAS%20PLANTAS%20Y%20CON%20SU%20JUGO%20BEBIO%20EL%20SENTIDO.pdf).

Dagua, A., Aranda, M., & Vasco-Urbe, L. (2015). *Guambianos: hijos del aroiris y del agua*.

Comite de historia cabildo del pueblo Guambiano: Recuperado de:

<http://www.luguiva.net/%5C/admin/pdfs/GUAMBIANOS.%20HIJOS%20DEL%20ARORIRIS%20Y%20DEL%20AGUA.pdf>.

Errazkin, M., & Martinez, R. (. (2012). *Sharing European Memories at school: trabajando con la memoria histórica en el aila. Secuencia didáctica y guía para la implementación*.

Editorial Sociedad de Ciencias Aranzdi: Recuperado de:

<http://memoriesatschool.aranzadi-zientziak.org/wp-content/uploads/2013/01/informeFinalCAS1.pdf>.

Escobar, D. (2019). El ciclo sagrado de las altas cumbres: agua, vida y pensamiento entre los misak (guambianos). *Antipoda Revista de Antropología y Arqueología*, 34; 145-151.

Recuperado de: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/epub/10.7440/antipoda34.2019.07>.

I.E Misak Mama Manuela. (12 de Julio de 2020). Obtenido de Misak Colombia:

<https://www.misak-colombia.org/2020/07/12/inst-mama-manuela/>

Ley 1448, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones (Congreso de Colombia 10 de junio de 2011). doi:DO 48.096

Martinez, L. (2007). La observación y el diario de campo en la definición de un tema de investigación. *Perfiles libertadores*, 74-80. Recuperado de:

<https://www.ugel01.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1-La-Observaci%C3%B3n-y-el-Diario-de-campo-07-01-19.pdf>.

Muñoz, J. (2018). *La construcción de la memoria histórica como derecho fundamental en Colombia*. [Tesis de maestría, Universidad Católica de Colombia]: Recuperado de:

<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15809/1/La%20memoria%20historica%20como%20derecho%20fundamental.pdf>.

Pachón, M., & Mellizo, M. (2019). *La escuela de la memoria en movimiento: Una reconstrucción colectiva de la memoria del corregimiento de Lerma, Bolívar-Cauca*. [Tesis de pregrado, Universidad Pedagógica Nacional]: Recuperado de: <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/10154/TE-23207.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Restrepo, D. (2001). Dimensión espacial y política de la reestructuración capitalista. *Economía, Sociedad y Territorio*, III (9), 93-126. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/111/11100905.pdf>.

Rivera, L., & Rubio, M. (2017). Experiencia significativa para la enseñanza del área de matemáticas en el nivel de básica primaria. *II encuentro internacional en Educación matemática año 2017* (págs. 67-77). Bogotá: Recuperado de: <http://funes.uniandes.edu.co/12772/1/Rivera2017Experiencia.pdf>.

Torres, A., & Cendales, L. (2007). La sistematización como práctica formativa e investigativa. *Pedagogía y saberes*, 28; 41-50. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/333121051_La_sistematizacion_como_practica_formativa_e_investigativa.

Tovar, H. (1982). Orígenes y características de los sistemas de terraje y arrendamiento en la sociedad colonial durante el siglo XVIII: el caso neogranadino. *Desarrollo y sociedad*, 8; 15-33. Recuperado de: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.13043/dys.8.1>.

Vasco-Uribe, L. (1997). Para los guambianos la historia es vida. *Boletín de Antropología*, 11(28) 115-127 Recupeado de: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/boletin/article/view/338121>.

Vasco-Uribe, L. (2010). *Luguiva* . Obtenido de El Caracol Colombiano y el Big Bang: <http://www.luguiva.net/cartillas/detalle.aspx?id=56&c=7>

Anexos

A. Nombres de las Zonas y Veredas del Resguardo de Guambia en Namuy-Wam y Significados.

ZONAS	VEREDAS	NOMBRE EN NAMUY WAM	SIGNIFICADO
(01) ZONA COFRE	Cofre	Malpasrap-Nu	Ketraksrø- Zona Fría.
	Agua Bonita	Terpi Chak Nu	Ketraksrø-Paramo
(02) ZONA CAMPANA	Piendamo Arriba	Nupikuk Keta	Nupisu Keta – El rio más grande
	Ñimbe	Ñimpire	Kestemarimpire-Chillik- Nombre de la laguna mujer-Ñi.
(03) ZONA PUEBLITO	Campana	Piketsutsik Chak	Pikø tsutsik
	Pueblito	Warkullu	Netrø warmera kutri- Casas muy seguidas
	Peña del Corazón	Pellar Keta	Utselek illi kutri- Una roca en forma de corazón
	Cumbre Nueva	Chillik Kullu	Ipisha isik pisik netrø pikap tekayu
	Cumbre H	Kallim Kullu	Kallimwei yakullu- Morada del duende
(04) ZONA MICHAMBE	San Pedro	Pellar Chak	Utselok illi pelik chak mera- Camino que confundía
	Alto de los Trochez	Parkuare lente	Tusr yukutri- Arboles de Parkuare
	Puente Real	Nu Piuntsi Chak	Lal tsutsik chak- Hay un puente muy grande.
(05) ZONA CACIQUE	Michambe	Srømpi Kullu	Srøpi kullu karleinuk- El agua que bajaba de la laguna parecía bajar del cielo.
	El cacique	Anistrapu	Trus Anis kutri- Habitación de los caciques, sembrado de la planta anis.
(06) ZONA GUAMBIA NUEVA	Guambia Nueva	Trepala	Trepi kap palayu
	Los Bujios	Pirepasrautu	Pire patrøp- Entierro de muchos indígenas
	Las Delicias	Trechak	Trepikap mera tekayu- existía una mina de sal
	San Fernando	Nuyapalø Chak	Pashau ya palø chakmera- Escondite de mama Manuela a la llegada de los españoles
	Santiago	Warkatrapa	War- wasrele- casa o capa del caracol
	Las Tapias	Takuchak	Tusr yu kutri- Nombre del árbol Taku, hay en abundancia
	Sierra Morena	Warkatrapu	War wasrele yaketa- Casas parecidas a la de los españoles
	Agua Blanca	Pule Piu	Chispi tekayu- Agua Limpia.

	Cuanda	Takullu	Tarwanta Illi- una vereda bastante deshabitada
(07) ZONA TRANAL	Alto Mendez Los Alpes JuanaUmbu	Kalusruk Keta Purik Utusre Tranara Wentau	Yusre. Purik yu Kutri Ser kellimisak wei yawentau- Nombre de una mujer medica tradicional
	El Tranal	Tranara Keta	Ser kellimisak wei yaketa- Sembrados de Trigo
	Villa Nueva	Tre Kullu	Trepikutri mera- nuevo descubrimiento de mina de sal
	San Antonio	Tre Kullu	Trepikutri mera- tierra que sirve para hacer cerámicas
(08) ZONA GRAN CHIMAN	Santa Clara	Wasre Kullu	Wasre ya kullu mera- habitad de las águilas
	La Marquesa	Pibamchak	Pipam Tusr- Historia de terrajería
	Chiman	Əske Wampik	Ankal pura chak mera- Procesos de recuperación de tierra
	Fundación La Laguna	Əske Wampik Kame Tun	Ankal pura chak mera- Piluk tusr kutri – Nacimientos de agua
	La Chorrera	Chillik Kullu	Chillik chakmera- Ojos de agua.
(09) ZONA TREBOL	Warangal	Waranku Chak	Waranku tusr tekayu- por el árbol llamado waranku- Mucha siembra de maíz.
	El Tejar La Peña	Waranku Chak Tsurepu Chak	Waranku tusr tekayu- Tsure Pu- por la forma de la vereda, todas son peñas
	El Trébol	Tsurepu Chak	Tsure Pu- abundancia de pasto verde para el ganado
	Disgusto Puerta de Hierro	Tsurepu Chak Pura Chak	Tsure Pu Pura wei chak mera-
(10) ZONA MELCHO	San Pedro Vereda Melcho	Pachiksre Pachiksre	Mur pachiku- clima calido Mur Pachiku- Zonas de cafe

B. Mapas de los Estudiantes Sobre su Territorio

Fuente. Material aportado por los estudiantes: Derian D. Tunubala, Leidy M Velazco. Grado. 11.2.

C. Sitios Sagrados Vereda Michambe

<p>La Laguna:</p>	<p>Abejorro-Mawuey piso: Cultivada por antiguos sabios y nombrada Como el abejorro y a su alrededor esta Enfocada con plantas sagradas de la época De sequía en el siglo XIV.</p>
<p>Cerro de los Jóvenes:</p>	<p>matsere Tun: Está a 3500 mts de altura del nivel del mar, y reconocida como un territorio sagrado y ancestral por sus reservas naturales e históricas por Agustín Codazzi.</p>
<p>Laguna del Venado:</p>	<p>Pan Pisu: Lugar sagrado, cuna de venados donde nacen crecen y Reproducen.</p>
<p>Estudiante:</p>	<p>Fabian Andrés Sánchez Ussa Grado: 10.3</p>

D. Entrevistas a Taitas y Mamas de la Comunidad Misak

NOMBRES:	
<p>Ignacio Morales Gobernador: Año 2002-2003 (16 de Julio 2021) Pisitau piendamó.</p>	<p>Teniendo en cuenta los debates que tuvieron los mayores (Kacikes, Kacikas), es importante seguir fortaleciendo las grandes recopilaciones e informaciones que hay dentro de la comunidad para reivindicar la escritura y el idioma a partir de distintas imágenes y fotografías y las mismas escrituras que se han hecho los ancestros en las piedras y árboles para hacer memoria de ellas y poder subrayar las reseñas históricas y huellas de nuestro pueblo, en pro de educar e innovar a la niñez y juventud a la preservación teniendo en cuenta la ley natural.</p>
<p>Jesús Antonio Cuchillo Velazco Gobernador Pisitau periodo 2021. (16 de Julio 2021)</p>	<p>Es revitalizar retroceder años atrás no para quedarnos en ella sino con base a ello seguir fortaleciendo el ahora y el después en el ir y venir (espiral misak), recuperar retomando los escritos, Para llegar a la imagen, buscar a la gente mayor y que nos elaboren una fotografía en el contar a raíz de la oralidad y resignificar la historia por medio del dialogo de saberes. Asistir a las mingas de pensamientos de mayores para poder recuperar la voz de los mayores. Recoger las bibliotecas ambulantes(abuelos) más historias tienen a partir de su experiencia, Hacer mingas de pensamiento y desde el hogar poder indagar a los mayores.</p>
<p>Luis Almendra Docente IEMMM. NAMTRIK. (18 agosto 2021)</p>	<p>La memoria es una herramienta de nuestros mayores, caminos que nos llevan a una meta y nos han trazado para que las nuevas generaciones caminen sobre ella. En un tiempo alguien llega y fractura a esa memoria (encuentro de dos culturas) donde hubo un choque y muchos de esas memorias que los shures trazaron quedaron estáticos no se perdió, sino que esta estático recordar la memoria es retomar nuevamente el camino de los shures, por ejemplo hoy en día la mayoría desconocemos las prácticas como es el idioma (namuy wam) la generación del 2000 en adelante los hijos son monolingües del castellano donde anteriormente fue monolingües con el idioma propia, Se ha logrado retomar esas memorias a partir de la lengua materna la escritura, pero en la escritura desde el 2008 con un colectivo de lingüistas naturales (solo misak) hemos ha avanzado en la interpretación en el lenguaje natural donde a partir de los símbolos reconocen esas marcas y caminos que traza. De lo contrario se volvería a un sitio en donde la otra cultura (lo occidental) siga permeando en los jóvenes, teniendo en cuenta el lema “recuperar la tierra para recuperarlo todo” donde a partir de ello el namuy wam se ha preservado la escritura original misak y el idioma y a partir de esa herramienta de los mayores han dejado guardados que hoy en día esta estáticos. Se trabaja con símbolos e interpretar esa historia con 380 símbolos y solo han logrado interpretar 69 símbolos siendo</p>

Jesús Velazco Gobernador
Cabildo Misak Kurachak
Cajibío.
(18 agosto 2021)

una tarea para la juventud retomar los caminos que están plasmados en esos símbolos.
2020 2021 es de interpretar y retomar el significado de los símbolos que están plasmados.
las memorias nacen en el fogón el fogón nos habla y nos transmite conocimiento y se ha perdido esa tradición y se ha remplazado por diferentes formas de cocina (Nachak), y eso hace que las memorias queden estáticas e inactivas y el día de hoy se está reeducando el concepto de fogón y cuál es la imagen del paraqué nos sirve y como hace parte de nuestra vida el fogón recuperando ese espacio retomando tal práctica. El fogón es un símbolo y giramos alrededor de ella si el fogón un misak no existe y están nuestros shures ahí está el consejo la tradición oral y el dialogo de saberes frente a la historia Misak para mantener viva tal tradición.
Memoria histórica es algo que a través de generación en generación los mayores y personas han llevado en su mente, y lo han transmitido todos los acontecimientos independientemente si es algo positivo o negativo.
Memoria histórica de los pueblos indígenas siendo aspectos importantes que los mayores tienen según el dicho “la historia cuenta los que ganan” poniendo el ejemplo de la conquista de los españoles y su invasión, ellos ganaron y cuentan su historia a su conveniencia y los que “perdieron las batallas, personas y el mismo territorio” se ha transmitido el conocimiento a través de la oralidad.
Para hacer el proceso de fortalecimiento de la memoria desde las autoridades se ha hecho un ejercicio de reivindicación ante la colonización tan fuerte que se está dando en diferentes comunidades indígenas de lo contrario no se hablaría de los Misak no existiríamos.
Y las autoridades a través de los mayores han, están y seguirán haciendo ese ejercicio de reivindicación teniendo en cuenta que hay diferentes ejercicios de tal proceso y no solo en la oralidad sino en el mismo ejercicio de la investigación y sus escritos donde la nueva generación se reconoce su historia y memoria en documentos, textos, académicos, libros y sus diferentes fuentes de investigación de igual modo en el ejercicio de dialogo en sus hogares (abuelos).
Hay que tener en cuenta que las imágenes son muy importantes y fundamentales para la reconstrucción de la memoria de igual manera los sitios sagrados y sus huellas como el espiral y signos y símbolos que existen en diferentes puntos, esas imágenes vivas donde nos cuentan realmente la historia, nuestra cosmovisión, y el pensamiento de nuestros mayores.
Partiendo de una imagen o fotografía y teniendo en cuenta el avance de la misma tecnología y el mismo tiempo y espacio (las décadas) como por ejemplo en las décadas anteriores los dibujos y pinturas siendo herramientas y elementos muy importantes en la cual siendo realmente elementos para mostrar a las generaciones y dando cuenta cómo va cambiando la misma historicidad de acuerdo a la colonización, y la misma resistencia en cuanto a la cultura y se evidencia en el vestido, idioma y esos cambios que se han dado en el

transcurso del tiempo y contexto. Donde se evidencian en diferentes dibujos y fotografías.

Para el fortalecimiento de la identidad no solo es un trabajo de las autoridades sino desde el contar y hablar en las casas (el nakchak, el fugo) donde se cuenta la historia desde las voces de los mayores quienes realmente han vivido y experimentado los choques históricos, las diferentes situaciones.

Ponemos como ejemplo el tema cultural la costumbre en el tema de matrimonio misak y sus enseñanzas en cuanto al nakchak.

El papel fundamental de las autoridades es recordar, informar, sensibilizar y concientizar los usos y costumbres en diferentes asambleas y reuniones dentro y fuera de la comunidad para que no se pierda la memoria. Siendo una gran responsabilidad muy grande de mantener ese ejercicio. pero la gran responsabilidad está en los mismos hogares y espacios de supervivencia.

En el tema de la memoria histórica y de recuperar la historia el papel que ha jugado las autoridades en el caso especial como en kurachak, parte desde crear nuestras propias escuelas, porque cuando se llegaron a sitios alejados de la comunidad mayormente son campesinos y es donde nunca se hará el ejercicio de contar nuestra historia y de la misma oralidad ni de los mismos documentos ya que esas escuelas oficiales y campesinas solo cumplen el papel del ministerio de educación y sus contenidos, y nosotros como misak y autoridades lo primero que pensamos es en crear nuestras propias escuelas desde primaria y bachillerato siendo una obligación y un deber mayor que el cuerpo docente sean o no misak, imparta la parte de la oralidad la parte de nuestra historia propia siendo un papel muy importante desde las autoridades y lo ideal es continuar con ello creando también espacios de diálogo intercultural entre la juventud y los mayores y mayores. (encuentro de jóvenes, acompañado por los mayores) resaltando la historia y luchas de nuestros antepasados ya sea cultural, social o político.

La memoria histórica para los indígenas es conocimiento y reivindicación, es poder no exterminar nuestros pueblos nuestros territorios colectivos.

El tema de la memoria como es la gráfica, simbólica etc. Todo ese conjunto de memorias poder fortalecer a través de los conocimientos de nuestros mayores y ancestros a través de la simbología que existen en nuestros territorios indígenas en general no solo en Colombia sino en América Latina.

Y el papel fundamental de los estudiantes y jóvenes de poder reescribir por medio de la heredad de ideas y conocimientos sin que en el camino pierda información, y esa rescritura de la memoria tiene que ver con la conservación de los pueblos indígenas a través de la escritura y garantizando a nuestras generaciones ese conocimiento, y muchos conocimientos de los mayores se han ido a las tumbas en donde es importante reescribir ese conocimiento para poder preexistir y conservarlo en nuestros vestidos en nuestra simbología en nuestro pensamiento para nosotros poder practicar y llevar siempre permeados independientemente en donde vayamos, en diferentes espacios, a nivel nacional en las instituciones y

Mama Mercedes Tunubala
Alcaldesa Silvia Cauca.
(16 Julio 2021)

Tata Álvaro Morales
Vicegobernador Guambia.
(16 de julio 2021)

poder llevar esos principios que nuestros ancestros nos han dejado como legado como un pueblo colectivo.

Vemos que una fotografía tiene su historia, simbolizados en diferentes contextos (números, fechas) donde los hacen recordar diferentes personajes y épocas y sus acciones conjuntas y no solo dentro de la comunidad sino por fuera de ella, de poder resaltar a las personas importantes y esa capacidad de ser autoridad y dirigir a todo un pueblo y ser agradecidos a ellos a través de una fotografía.

“yo estoy en este espacio no solo como en calidad de alcaldesa sino en representación de sus padres que fueron líderes (Agustin Velazco), por tal razón estamos presentes en ese reconocimiento que se está dando desde las autoridades periodo 2021”.

Ese reconocimiento se hace con tal de hacer conocer a nuestros hijos, teniendo en cuenta las diferentes acciones en protección de nuestro territorio, aunque en algunos casos no hay reconocimiento frente a ello. Por tal razón hay que reescribir a través de la memoria fotográfica.

Podemos resaltar algunas acciones que se tomaron frente a ello desde los 80 muchos mayores he historiadores transcribieron sus voces (oralidad), se escribieron textos y libros siendo un ejercicio de resistencia frente al olvido.

La memoria histórica, historia de resistencia y de Preexistencia de un pueblo.

Memoria histórica representada por dos componentes, una escrita por occidente y unas contadas por la misma comunidad como, por ejemplo: las tierras Pubenences, quien redactó Orozco en los años 1700.

La otra memoria está en los mayores o no mayores en cada uno de nosotros, donde cada persona está escribiendo su propia historia.

La memoria se recupera a través del dialogo en las reuniones o en las mismas familias de igual modo en las entrevistas, por medio de grabaciones o de forma escrita y recopilando toda la información y buscar ese espacio donde tenga acceso la juventud y hacer parte del currículo en las escuelas para que puedan visibilizar y se apropien de ella. Aprovechando que los mayores y mayoras están vivos podemos reconstruir esa memoria para que no se muera nuestra memoria.

Para recuperar la memoria primero se investiga, y organizarla para poder incidir en la pedagogía en las escuelas, y a través de la simbología misma del vestido y sus colores misak y su historia.

Desde el 2019 desde cada hogar el proceso de recuperación es de que algún día los hijos no puedan perder la identidad y su territorio, transformando la educación desde la tierra y su cotidianidad que a partir de ello puedan ver el aprendizaje.

E. Imágenes del Desarrollo de la Propuesta

Figura 31

Foto. 1

Fuente. Autoría propia (Luis Morales)

Figura 32

Foto. 2

Fuente. Autoría propia (Luis Morales)

Figura 33

Foto. 3

Fuente. Autoría propia (Luis Morales)

Figura 34

Foto. 4

Fuente. Autoría propia (Luis Morales)

Figura 35

Foto. 5

Fuente. Autoría propia (Luis Morales)

Figura 36

Foto. 6

Fuente. Autoría propia (Luis Morales)