

**REPRESENTACIÓN DEL PENSAMIENTO MISAK DESDE LA
ESPIRITUALIDAD A TRAVÉS DE DIBUJOS.**

MANUEL ANTONIO PAJA TOMBÉ.

Código: 29972014

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION
POPAYAN, 2013**

**REPRESENTACIÓN DEL PENSAMIENTO MISAK DESDE LA
ESPIRITUALIDAD A TRAVÉS DE DIBUJOS.**

MANUEL ANTONIO PAJA TOMBÉ.

Código: 29972014

GONZALO FEDERICO DEL LLANO.

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN.**

PÓPAYAN, 2013

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Hoja de tablas.	4
Agradecimientos.	5
Introducción.	6
Presentación.	8
1. Dónde viven y cómo están organizados desde:	
1.1. El entorno social.	13
1.2. El entorno económico.	19
1.3. El entorno político.	25
1.4. El entorno cultural.	30
1.5. El entorno educativo P.E.M.	36
2. Una corta historia educativa de los misak , teniendo en cuenta:	
2.1. Fortalezas	42
2.2. Debilidades.	45
2.3. Dinámicas, nuevas estrategias y metodologías de aprendizaje como el dibujo.	46
2.4. El papel de las artes en la educación artística.	49
3. El pensamiento misak desde la espiritualidad, una luz de aprendizaje.	51
4. La práctica pedagógica etnoeducativa: Representación del Pensamiento Misak desde la espiritualidad a través de dibujos.	53
4.1. Descripción y desarrollo de la propuesta pedagógica.	54
4.2. Las y los estudiantes y sus interpretaciones.	56
4.3. El docente, su mirada.	67
4.4. Los padres, sus impresiones.	70
5. Percepción de la comunidad educativa frente a la práctica pedagógica etnoeducativa, impacto e importancia.	71
6. Conclusiones.	74
Anexos.	
Referentes bibliográficos.	

TABLAS.

Detalle.	Pág.
Cuadro No 1. Censo de población comunidad misak La Bonanza.	29
Cuadro No2. Censo población escolar IE.I.F.I.M. 2013.	44
Fotografías.	Pág.
Fotografía No 1. Escudo de la IE.I.F.I.M. Pintado por estudiantes grado 10°.	53
Fotografía No 2.Figura del chumbe misak, pintada por niñas 9°.	53
Fotografía No 3. La familia.	56
Fotografía No 4. La autoridad misak.	57
Fotografía No 5. Ya tul.	58
Fotografía No 6. Misak ishukunø	59
Fotografía No 7. La familia misak.	59
Fotografía No 8. Espíritus de la montaña.	60
Fotografía No 9. La autoridad propia.	60
Fotografía No 10. La familia campesina-mestiza.	61
Fotografía No 11. Nacederos.	61
Fotografía No 12. La madre naturaleza.	62
Fotografía No 13. Madre naturaleza.	62
Fotografía No 14. Madre naturaleza.	63
Fotografía No 15. Laguna El Abejorro.	63
Fotografía No 16. Ya tul.	64
Fotografía No 17. Madre naturaleza.	64
Fotografía No 18. Pi urek.	65
Fotografía No 19. El tambor y las flautas.	65
Fotografía No 20. Símbolos misak.	66
Mapa No 1. Municipio de Morales en el departamento del Cauca.	19

AGRADECIMIENTOS

De manera muy cordial a mi compañera Hortencia, a mis hijas Alba Stella, María Ascención y Juan Felipe, a mi mamá María Clemencia, ya que ellas en muchas ocasiones se han quedado solas en casa por razones de estudio, a las benditas almas de mi padre Luis Felipe, de los abuelos paternos Juan y Pascuala, de los maternos Manuel Antonio y María, que desde la distancia me han y me acompañarán en el diario vivir.

A todos y cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Integral de Formación e Investigación Misak IE.I.F.I.M., desde el grado sexto al grado décimo periodo 2013, igualmente al equipo de docentes en cabeza de la directora, junta de padres de familia, cabildo y comunidad en general.

A los espíritus de la madre naturaleza asentadas en las lagunas de Palacé, Piendamó, Ñimbe, La Horqueta, Peña Blanca, El Abejorro, San Rafael, entre otros; que con sus energías me han fortalecido física e intelectualmente.

A todos y cada uno de las compañeras y compañeros de estudio, maravillosos e inolvidables, a los docentes de la licenciatura en etnoeducación, que de una u otra forma han contribuido en el proceso de formación profesional, a todas y todos ellos, los llevo en mi corazón, infinitas gracias.

Mayeelan, lame lame isumpurukupelan, kusrep lincha aməñipelan, kusrempurukupelan, namui kəllelei wamyu, piə musikmeri munchiyu, mayenken unkua unkua.

Introducción.

El cabildo, la comunidad en general, la junta de padres de familia en conjunto con el equipo de docentes de la Institución Educativa Integral de Formación e Investigación Misak IE.I.F.I.M, antiguo Centro Integral de Formación e Investigación Misak, C.I.F.I.M, con sede en el Resguardo misak La Bonanza, Municipio de Morales, Departamento del Cauca, desde hace un promedio de diez (10) años atrás, han propuesto llevar a cabo al interior de la comunidad un ejercicio de educación propia, para la ejecución y puesta en marcha de tal sueño se inicia con la creación y posterior aprobación de una escuela, que como siempre ha sucedido, desarrolló labores académicas en una casa de habitación no apta como escuela (anexo 1).

Posteriormente con la ardua labor del cabildo y el apoyo económico de parte de la administración municipal de Morales se consigue la financiación para la construcción de las dos primeras aulas escolares, donde legalmente comienza la vida de la Escuela El Guambiano bajo la orientación académica de un docente de la misma comunidad, la cual sigue su rumbo en cumplimiento del sueño propuesto por las y los mayores con el fin de satisfacer las necesidades educativas de las niñas y niños misak que nacen en un entorno totalmente diferente a su ancestral territorio, el Resguardo de Guambía, Municipio de Silvia.

Desde el 2004, año en que inicia labores académicas la escuela El Guambiano, el cabildo ha sido un puntal de apoyo sumamente importante, ya que después de concluir el ciclo de la básica primaria se da continuidad a la fase de la secundaria en cumplimiento del marco constitucional de la educación como un Derecho Fundamental. El ciclo de la

secundaria inicia labores académicas en un salón de la escuela El Guambiano, posteriormente se compra una finca a través del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, hoy INCODER, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. En la casa finca se lleva a cabo las labores académicas con los educandos de los grados sexto, séptimo, hasta la fecha el grado décimo; trabajo comunitario de mucho esfuerzo en cabeza del cabildo año tras año.

El presente documento contempla el desarrollo de un proceso de innovación pedagógica etnoeducativa que se llevó a cabo en la Institución Educativa Integral de Formación e Investigación Misak IE.I.F.I.M, en cumplimiento del Proyecto Educativo Misak P.E.M, articulado al Plan de Vida del Cabildo La Bonanza y fundamentado en las siguientes normas legales: Constitución Política de Colombia, artículos 7º, 10, y 68; Ley 21 de 1991, que ratifica para Colombia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, artículos 26 al 31, relacionado con la educación para los pueblos indígenas; Ley 115 de 1994, artículo 56 del capítulo III, que contempla los principios y fines de la etnoeducación; Decreto 804 de 1995 relacionado con la formulación de los currículos etnoeducativos con base en los usos y costumbres; Decreto 2500 de 2010 que otorga facultades legales a las organizaciones y cabildos indígenas para la administración de los procesos educativos en sus territorios, entre otros.

PRESENTACIÓN

La presente propuesta de innovación pedagógica etnoeducativa, se desarrolló en la Institución Educativa Integral de Formación e Investigación Misak, IE.I.F.I.M., antiguo Centro Integral de Formación e Investigación Misak, C.I.F.I.M, aprobado mediante resolución No 09426/12/2012 emanada de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, sede principal ubicado en el resguardo misak La Bonanza, Morales; bajo la dirección de la licenciada Mary Elizabeth Tumiñá M. Con nombramiento desde la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, quien desempeña funciones de directora rural desde hace un promedio de dos años y medio.

El punto de partida de la propuesta de innovación pedagógica etnoeducativa ha sido y es la afirmación plasmada en el Proyecto Educativo Misak (P.E.M. 2012:21) “como Desarrollo del Pensamiento desde la cosmogonía Misak”, formulada desde el cabildo de Guambía, programa de educación y equipo de docentes misak de los cabildos de Kurak Chak, Cajibío, cabildo Piscitaw y comunidad misak San Pedro, Piendamó; cabildo La Bonanza, Morales y cabildo de Ovejas, corregimiento de Siberia, Caldono; proyecto educativo enmarcado desde el concepto de la educación propia y articulado a los Planes de Vida de cada uno de los cabildos misak asentadas en los departamentos del Huila, Caquetá, Valle, Cauca, entre otros, en aras del fortalecimiento de la identidad cultural como pueblo ancestral con fundamento en el lata-lata (equidad e igualdad).

La afirmación desde la espiritualidad dentro de la propuesta de innovación pedagógica, se entiende como el “desarrollo del pensamiento desde la cosmogonía misak (relato mítico relativo a los orígenes del mundo) que da origen a la relación armónica entre hombre y la

naturaleza, la unidad familiar y la convivencia comunitaria” (PEM 2012:21), razón por la cual se trata de representar en imágenes o dibujos dicha naturaleza y condición desde el pensamiento misak en su diario vivir, espiritualidad entendida como el alma del pueblo misak que le ha permitido pervivir en el tiempo, vida espiritual ligada a los usos y costumbres heredados de nuestros antepasados.

Con el desarrollo y la puesta en práctica del dibujo se lleva a cabo un ejercicio de la lectoescritura con cada uno de los educandos de los grados 6° a 10° de la Institución Educativa Integral de Formación e Investigación Misak IE.I.F.I.M., lectoescritura no solo entendida como el saber leer un texto escrito cualquiera, sino que desde la cosmogonía misak se lee las fases de la luna, las nubes negras que indican que va a llover, el canto de los pájaros en la madrugada, el aullido de los perros en las noches, el chillido del búho igualmente en la noche, el movimiento de las estrellas fugaces, las señas y/o los movimientos de algunas partes del cuerpo humano en un momento dado, los colores presentes en la madre naturaleza, los colores del arco iris, los ruidos en las noches cuando alguien va a morir o los sueños nocturnos, entre otros, como de alguna manera lo plantea, el gran pintor indígena Carlos Jacanamijoy en relación con “el mundo de los sueños y las ideas”.

De la misma manera se lleva a cabo un ejercicio de lectoescritura cuando los colegiales asisten en compañía de los padres a las asambleas comunitarias convocadas por el cabildo, a las reuniones de los padres de familia convocadas por la directora del colegio y/o los docentes de la escuela o colegio, a los velorios, a las mingas comunitarias y/o familiares, incluso se aprende a leer e interpretar las acciones que se llevan a cabo en un día de mercado en la galería, en el parque, en los restaurantes, cafeterías o encuentros deportivos,

todas estas actividades se pueden “plasmarse en un dibujo, se moldean en las manchas de la pintura” (Jacanamijoy, Carlos, entrevista en Blu Radio, Programa Blanco y Negro, Noviembre 2013).

Si nos ubicamos en un contexto montañoso, de filos y lomas, de cañones y cordilleras, dentro del territorio ancestral de Guambía, la lectoescritura entra en escena a través de las toponimias, como: Kallim Kullu (Huecada del Duende), Chillik kullu (Huecada del Barrial), Witur Kullu (Huecada cabeza de oso), Pishinchak (Plan del chusque), Kiship kullu (Huecada llorón) Mawei Pisu (Laguna Abejorro), entre otros, en tal sentido el docente y pintor misak Juan Tunubalá, afirma y argumenta que “en estos espacios sagrados y míticos uno se inspira, desarrolla la creatividad con base en la observación de los colores de la madre naturaleza, se forma un mundo de ideas y estas ideas se plasman con la mancha de la pintura” (Jacanamejoy, Carlos, 2013), el dibujo es algo similar a la composición de un tema musical, donde entran en juego los sentidos del ser misak, en este ejercicio está presente el desarrollo del pensamiento misak desde la memoria colectiva a partir del territorio.

La mancha de la pintura.

El lenguaje gráfico bien evidente en la realidad se observa con el vestido típico, el atuendo misak, donde lo más sobresaliente es el tampal kuari, con su interesante y complejo tejido, donde de cierta forma se explica y se da a conocer el tejido del saber misak, una gran ciencia y saber que está implícito en cada una de las tramas a partir de la hoja de caña brava, cuidadosamente cortadas, tratadas y tinturadas (manchadas), para que al final del trabajo quede lo más vistoso posible, igualmente se observa en el colorido y encantador tejido del chumbe, donde se demuestra la habilidad y la agilidad de la mujer misak en su

construcción, la elaboración y diseño de cada una de las figuras que indica la manera como se construye un saber o conocimiento, muy relacionado con las situaciones didácticas ya que las imágenes, los símbolos o los dibujos corresponden al “mundo de las ideas” (Jacanamijoy, Carlos, 2013) que la madre naturaleza nos proporciona y que se plasman en un sencillo dibujo.

Como lo afirma Brousseau, citado por Mabel Panizza (1986), “el educando aprende adaptándose a un medio, un factor de contradicciones, de dificultades y de desequilibrios, el saber es el fruto de la adaptación del educando, situación que depende del entorno socio-cultural”, el escolar se adapta al medio, al contexto escolar o familiar e innova su proceso de aprendizaje, los docentes igualmente deben adaptarse al medio, a los cambios y a las innovaciones, la organización de los momentos y los espacios de aprendizaje son de gran importancia y corresponde al o los docentes su diseño y elaboración. En este tipo de situaciones se deben aprovechar los conocimientos previos de las y los niños para determinar fortalezas y debilidades que permiten establecer estrategias de retroalimentación permanente.

El mundo de las ideas.

Se parte de la simbología misak como proceso de aprendizaje, campo de reivindicación de los derechos consuetudinarios, como la bandera y el escudo del pueblo ancestral misak, estrechamente relacionados con el ser, pensar y sentir para con las nuevas generaciones, correlacionado con la afirmación del pintor Carlos Jacanamijoy (2013), “para llevar a cabo un modo de vida diferente, tratando de concretar o llevar a la realidad los sueños de vida, un mundo nuevo de ideas, a partir de una historia hablada de parte de los mayores”.

Aprehensión de nuevas dinámicas de aprendizaje, tratando lentamente de dejar a un lado el viejo esquema metodológico tradicional, no tanto texto escrito, más bien contenidos visibles, teniendo en cuenta que el conocimiento entra por los ojos, “dibujar el mundo a través de las ideas, ideas plasmadas en las manchas de las pinturas, poner en juego y explorar lo abstracto y lo impresionista” (Jacanamijoy, Carlos, 2013). El mundo de las ideas reflejan las imágenes de la libertad, teniendo en cuenta “los gustos de los educandos, el gusto al dibujo, a la pintura, a cortar, a pegar, cantar, bailar” (Araoz, 2008:145), donde el proceso de aprendizaje sea agradable y divertido, desarrollo práctico del arte en armonía con la naturaleza, con la pachamama.

Entender que la educación desde la mirada misak está en los diferentes espacios y momentos de la vida, en la cocina (nakchak) con los consejos de los padres, de los abuelos, mayores y mayores, en la madre naturaleza, que no solo se lleva a cabo en las aulas de clase, que es más amplio, más integral, que debe tener en cuenta el pensamiento propio con base en la recuperación y fortalecimiento de la historia y la cultura, los procesos educativos no deben generar divisiones internas sino que debe buscar la unidad del pueblo con base en el respeto individual, familiar y social, “nam misak sun isua waramik” vivir como seres humanos en unidad como guambianos (PEM 2012:25).

CAPÍTULO 1

DÓNDE VIVEN Y CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS DESDE...

1.1. El entorno social.

Las familias residentes en el Resguardo Misak La Bonanza, Municipio de Morales, son emigrantes del natal Resguardo de Guambía, Municipio de Silvia; quienes desde la década de los años 80 toman la decisión de salir del territorio ancestral por razones de estrechez territorial. Las primeras familias llegan inicialmente de jornaleros en las fincas cafeteras, aprovechan la oportunidad de comprar lotes de terreno a muy bajos precios, inclusive pagaderos por cuotas ya sea en efectivo o con mano de obra, como así lo cuenta el taita Javier Yalanda, residente en la vereda San Rafael. Como un caso particular, la gran mayoría de las familias misak residentes en La Bonanza y veredas aledañas, provienen de una misma vereda, El Cacique, Resguardo de Guambía; estas familias a parte de traer en la mente la búsqueda de nuevas oportunidades para las futuras generaciones con la compra de terrenos, también conservan con mucha firmeza la idea de crear y fortalecer el cabildo, como legado cultural milenario del pueblo misak.

A pesar de vivir y convivir en un espacio territorial muy diferente al resguardo de Guambía y con una población muy particular, los campesinos, permanecen de cierta forma intacta el proceso organizativo de las familias; es decir, que las nuevas familias son descendientes de la misma comunidad, las parejas se conforman con personas de la misma etnia lo cual hace que se conserve la identidad misak, una de las razones por las cuales se crea y se fortalece la autoridad propia (cabildo) y luego la conformación territorial del resguardo.

Los misak de La Bonanza se caracterizan por la unidad familiar y social, conservando intacto el sentido de pertenencia como grupo étnico; es así, que cada una de las familias participan con voluntad en las diferentes actividades programadas y convocadas por el cabildo, las mujeres conservan gran parte de sus costumbres como el trabajo manual y artesanal, el vestuario donde quieran que vayan y/o estén y la ardua labor en calidad de madre o abuela.

Las relaciones personales con el sector campesino mestizo al comienzo no fue la mejor, fueron rechazados y discriminados por la sencilla razón de ser indios, se burlaban por la forma de expresarse verbalmente e incluso se presentaron casos de explotación laboral y económica con los patronos, dueños de grandes fincas que les comprometían a pagar un determinado valor por los jornales de trabajo, pero que transcurrido un tiempo de un mes o dos meses no cancelaban el valor total correspondiente, pagaban menos sin derecho a reclamo, lentamente esta situación se ha ido cambiando y en la actualidad no se observan casos similares, ya que muy poco dependen de los jornales de trabajo en las fincas de los campesinos y las/os misak ya no se deja explotar económicamente por que hace bien las cuentas.

Por otro lado, el sector campesino en estos momentos reconoce el proceso organizativo de la autoridad del cabildo y lo respetan como tal, incluso algunas familias han reconocido la sangre indígena que llevan en las venas y manifiestan confianza, honestidad y compañerismo con los misak, participan de las mingas, acuden ante el cabildo para la solución de ciertos problemas familiares, han formado parte de la autoridad y asisten sin inconvenientes en la posesión y toma de juramento del cabildo año tras año. Un lazo de

unidad bien visible y fuerte ha sido la profesión de la religión evangélica, donde se tratan de hermanos sin importar sea indio o campesino, un aspecto interesante y destacable como personas desde la fe que profesan.

Esta situación de hermandad y de mutuo respeto desde la creencia religiosa evangélica y católica entre misak y campesinos residentes en el resguardo La Bonanza y veredas aledañas, es de gran importancia ya que de alguna manera se han roto las cadenas de la discriminación social y cultural, debido a que son notables los lazos de unidad, de compañerismo, de solidaridad y de convivencia, un escenario de civilización y aculturación vigente aún en tiempos de la modernidad. La evangelización desde una u otra religión ha permitido someter a los fieles a una cierta disciplina ética y moral, creando normas de comportamiento con base en los postulados de las sagradas escrituras y en el marco de la salvación divina de las almas, llevando una vida terrenal libre de pensamientos extravagantes.

De alguna forma tanto evangélicos como católicos han sabido sortear con facilidad las diferencias espirituales y llevan una vida de hermandad, se observan las buenas relaciones personales y humanas, no han habido alegatos, malos entendidos, burlas ni ofensas entre sí, incluso con los compañeros campesino-mestizos se presenta una cordial interacción social, en los cultos evangélicos no hay ni se presentan casos de rechazo, más bien se presentan lazos de unidad y de cohesión social, conviven y comparten momentos de alegría, de felicidad, de entrega al ser supremo espiritualmente a través de la devoción divina, igualmente se dan las mismas condiciones con los fieles católicos en la misa.

A medida que pasa el tiempo las relaciones de compañerismo entre la población campesino-mestiza y los misak se fortalecen más, un caso fidedigno en este sentido se observa en los velorios, donde hay momentos de acompañamiento común, de igual a igual, se rezan y se cantan, se llevan a cabo cultos evangélicos y oraciones, se comparte algo de bebida o de comida, se observa una verdadera integración social, lo crítico de todo lo anterior se refleja con relación a las creencias propias que forman parte de los usos y costumbres, valores culturales que se están quedando en la teoría, ya que los misak han perdido algunas de ellas y adoptaron otras muy ajenas, como el caso de la creencia en el pishimisak (duende) y el pishimarøpik (médico propio). Para los evangélicos el pishimisak no existe y el pishimarøpik es tratado como un individuo maligno relacionado con la brujería y la hechicería, todo esto gracias a la influencia de la creencia religiosa católica o evangélica y de las sagradas escrituras en el sentido que hay un solo Dios, el que vive en el cielo, el ser supremo, el ser divino y quien supuestamente nos va a salvar el día de la muerte.

El pishimisak para el pueblo misak es un ser espiritual de suma importancia, ya que tiene que ver con el origen mitológico y tiene la siguiente historia:

Primero eran la tierra y las lagunas...grandes lagunas. La mayor de todas las tierras era la de Piendamú en el centro de la sabana, del páramo; como una matriz, como un corazón. El agua es vida. Primero era la tierra y el agua. El agua no es buena ni mala; de ella resultan cosas buenas y cosas malas. [...]. El agua es vida, nace en las cabeceras y bajan en los ríos hasta el mar, y se devuelve y no por los mismo ríos, sino por el aire, por las nube. Allá arriba, con la tierra y el agua, esta él-ella. Era el pishimisak, que también ha existido desde siempre: todo blanco, todo bueno, todo fresco. Del agua nació el arco iris que alumbraba todo con su luz; allí arriba el pishimisak lo veía alumbrar. [...] Dieron muchos frutos, dieron mucha vida. El agua estaba arriba en el páramo. Abajo se secaban las plantas, se caían las flores, morían los

animales. Cuando bajó el agua todo creció y floreció; retoñó toda la hierba y hubo alimentos. Era el agua buena. Antes, en la sabana del páramo, el Pishimisak tenía todas las comidas, todos los alimentos, EL-ELLA es el dueño de todo. Ya estaba allí cuando se produjeron los derrumbes que, arrastraron gigantescas piedras, formaron las guaicadas. 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 otros derrumbes (Dagua, A. Aranda, M. & Velasco, L. G. Plan de Vida del Pueblo Guambiano, 1994:17-18).

En opinión de las estudiantes del grado octavo (Argenis Almendra, Zulma y Erika Jembuel, 2013), entre evangélicos y católicos, hay ciertos roces personales como el de afirmar de parte de algunos evangélicos, que son unos diablos cuando ciertos católicos llegan a la vigilia o culto, en una procesión católica manifestar que detrás de la imagen van 3'000.000 de diablos, que los católicos son rumberos, bailarines, bebedores y que las fiestas son malas, según lo anterior, hay ciertas personas que se ofenden por creer en una u otra religión, viven con cierto odio, rencor y resentimiento, pero que no son tan notorias desde el punto de vista político organizativo en torno al cabildo.

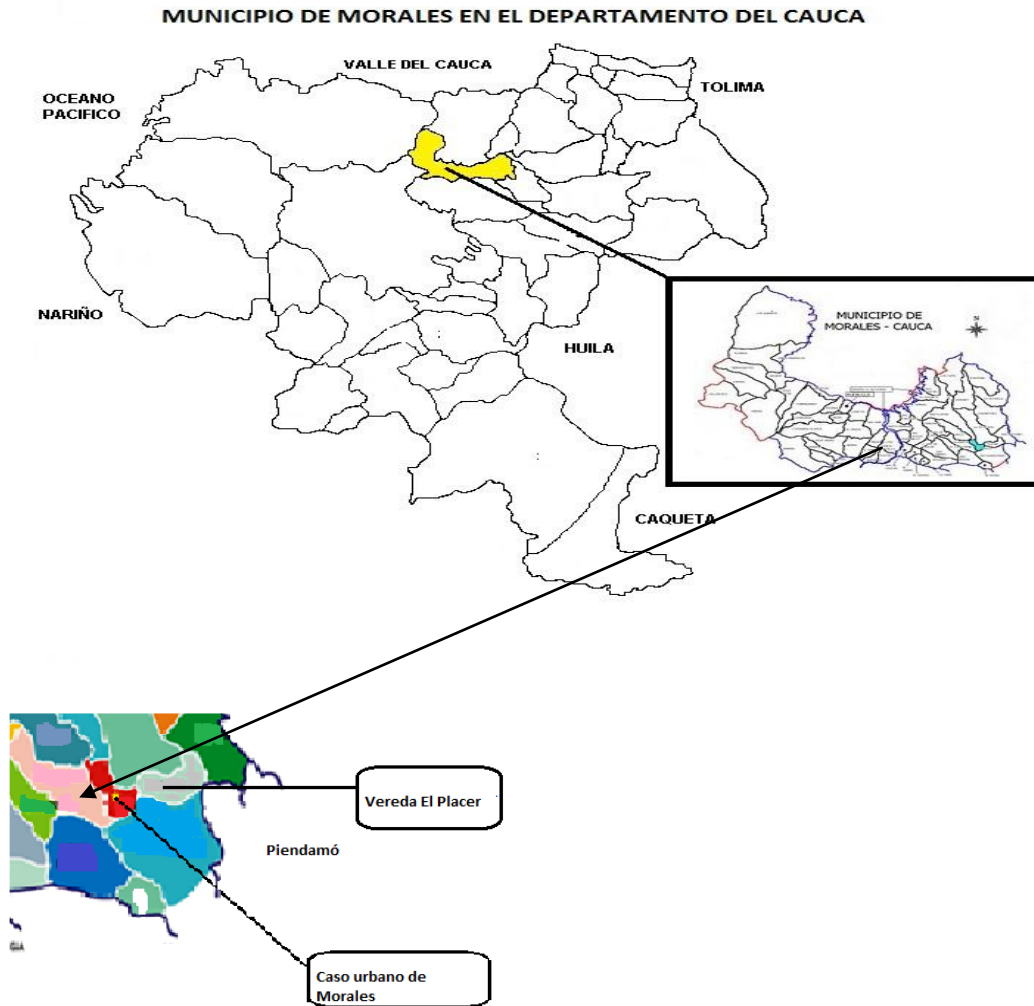
La creencia en las estatuas de parte de los católicos relacionado con el fanatismo, los evangélicos creen en Dios y los católicos creen en los santos y las vírgenes, hay personas que hablan mal de cada religión y sienten odio; las creencias propias son demoniacas especialmente para los evangélicos, en cambio entre los católicos aunque muy ocasionalmente se realizan rituales desde la medicina propia, como el refrescamiento y la armonización de las casa, lotes, cultivos y animales. Aún así, la vida comunitaria entre los misak de La Bonanza se desenvuelve en términos del respeto, del compañerismo y de la sana convivencia, detalles que se observan en las

mingas, asambleas de cabildo, reunión de padres de familia, acompañamiento en el velorio, en la elección y posesión del cabildo.

La IE.I.F.I.M, se encuentra en el Resguardo Indígena Misak La Bonanza, localizada al oriente del Municipio de Morales; el resguardo cuenta con una extensión territorial de 132,8 hectáreas, ubicada en la vereda El Placer, con una altura promedio de 1.640 metros sobre el nivel del mar y clima templado (Plan de Vida La Bonanza 2009).

Para llegar hasta el Resguardo Misak La Bonanza, desde Popayán capital del Departamento del Cauca, se transita por la carretera Panamericana hasta la ciudad de Piendamó en una distancia promedio de 25 kilómetros y desde ahí hasta la población de Morales hay 16 kilómetros por carretera asfaltada. Para llegar a la institución educativa en mención, desde el casco urbano de Morales se transita por una carretera destapada en mal estado, en una distancia promedio de 3 kilómetros.

En tiempo, desde Popayán a Piendamó hay un promedio de 40 minutos, de Piendamó a Morales un promedio de 20 minutos en vehículo de transporte público y desde el casco urbano de Morales hasta la sede la institución educativa hay un promedio de 10 minutos en una motocicleta, para un total en promedio de una hora y diez minutos.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Morales 2012-2015.

1.2. El entorno económico.

La comunidad misak de La Bonanza en general viven de la agricultura, de la siembra y explotación del monocultivo del café en un promedio de dos (2) hectáreas de tierra, intercalado con cultivos de plátano, banano, caña panelera, maíz, frijol, habichuela, naranja, aguacate, entre otros; esta actividad económica se puede denominar como una economía de subsistencia o de pan coger; como complemento a esta actividad agrícola,

algunos padres de familia salen a trabajar en fincas vecinas al diario o al contrato, un jornal en las fincas vecinas tiene un valor de \$ 12.000 con alimentación y \$ 15.000 sin alimentación, cuantía relativamente muy barato en comparación con el costo de vida.

Los misak, de ser cultivadores de papa, cebolla, maíz, ulluco, habas, ajo, mauja, coles, trigo y de manejar con una gran habilidad el ganado doble propósito dentro del resguardo de Guambía, Municipio de Silvia, pasaron a ser cultivadores de café, yuca, plátano y banano, entre otros cultivos de clima templado; cambio de actividad económica que en algunas personas causó cierta dificultad, como el cultivo del café que necesita de una serie de actividades propias muy diferentes a lo que prácticamente sabían hacer, pero que lentamente fueron asimilando y llevando a cabo cada una de las labores agrícolas de la mejor manera.

La premisa de salir a otros espacios geográficos del departamento del Cauca en la búsqueda de nuevas y mejores alternativas de vida para las futuras generaciones ha dado buenos resultados, uno de ellos es que las familias misak lograron ampliar el territorio en comparación con las propiedades que se tiene en Guambía, Silvia. Quienes tuvieron una buena capacidad económica lograron comprar fincas con sembrados de café en producción, buenas casas para vivir y con suficiente área de terrenos para llevar a cabo las diferentes actividades agrícolas.

La producción del café sale al mercado de Morales o Piendamó, por las urgentes necesidades económicas de cada una de las familias, el producto en la mayoría de los casos se vende verde o seco de agua, lo cual abarata el precio del producto y más aún cuando se comercializa con los intermediarios particulares quienes abusan de los caficultores

especulando con los precios y las medidas; una muestra clara y patética del abandono del Estado con la ausencia de políticas de inversión social en el sector rural, se observa como campesinos, mestizos, indígenas y afrocolombianos perviven en la más completa incertidumbre.

Por la misma estrechez territorial, no todas las familias cuentan con animales como ganado vacuno ni cerdos u otra especie que generen algún tipo de recurso económico adicional, lo único que se observa son las aves de corral, como las gallinas que producen los huevos para el consumo diario y/o la carne que ocasionalmente consumen como parte de la dieta alimenticia, razón por la cual el consumo de carne de ganado es muy escaso y en general la dieta alimenticia es sencilla, a base de solo productos agrícolas como papa, yuca, guineo, guayabo, cidra, cebolla, zanahoria, arroz, frijol, lenteja, plátano maduro, banano, habichuela, entre otros.

Teniendo en cuenta la crítica situación económica, varios padres de familia con las esposas o compañeras se dedican al comercio en los mercados de Piendamó, Santander de Quilichao y Morales, quienes se dedican especialmente a la compra al por mayor y posterior venta al menudeo de papa, cebolla, ulluco, ajo, tomate y trucha. Al interior de la comunidad, se encuentran pequeñas tiendas familiares que venden productos como arroz, sal, azúcar, jabones, gaseosas, huevos, enlatados, entre otros; no se cuenta con servicio de tiendas comunitarias ni cooperativas que vendan productos de primera necesidad a unos precios favorables al consumidor, todo el mercadeo se lleva a cabo en el casco urbano de Morales. Un reducido número de personas desempeñan actividades de construcción y

ebanistería, quienes ejercen sus labores por fuera de la comunidad, trabajo denominado como el rebusque para el sustento familiar.

En la actualidad, la situación económica se ve empeorar y se agudiza más, cuando por ejemplo la siembra y explotación del monocultivo del café se ha ido a pique por los bajos precios del grano en el mercado, la cosecha no es la mejor, no se produce la misma cantidad que hace unos cinco o seis años atrás cuando hubo la bonanza cafetera, debido a que los terrenos han perdido la fertilidad y la productividad, siendo esta situación preocupante para las nuevas generaciones, donde una mínima parte de la solución está en manos de la comunidad con base a nuevas formas de mercadeo, dándole un mayor valor agregado al grano, como el trillado, tostado y la molida para efectos de comercializar con comunidades asentadas en las partes frías a través de cooperativas o asociaciones de productores, como una estrategia a mediano plazo que permita mitigar los efectos de los pasos agigantados y apabullantes de la globalización.

Ante esta crítica situación económica se hace necesario replantear el Plan de Vida de la comunidad de La Bonanza, reorientar el esquema de producción agrícola en pro del fortalecimiento de la seguridad alimentaria, es decir, sembrar y producir alimentos desde las huertas familiares con base en el uso y aplicación de abonos orgánicos, recuperar y reproducir semillas de cultivos ancestrales para no depender de las semillas transgénicas que ofrecen en el mercado, actividades agrícolas que se deben iniciar desde la institución educativa con los educandos; para así, contrarrestar los efectos económicos del mercado que siempre tiene la tendencia de favorecer a los dueños del gran capital.

El resguardo misak La Bonanza como entidad territorial tiene derecho a participar en los ingresos corrientes de la Nación, comúnmente reconocidos como recursos de transferencias, derecho consagrado en la Constitución Política de 1991, lo cual le permite establecer un plan de inversiones acorde a la ley 715 de 2001, en los siguientes sectores: Educación, salud, acueducto, mejoramiento de vías de comunicación, mejoramiento de vivienda, proyectos productivos, entre otros. Recursos económicos que no han sido suficientes en comparación con las necesidades de la comunidad, pero que de alguna manera han servido para al menos tratar de solucionar o mitigar ciertas necesidades, como la compra de tierras con la cofinanciación del gobierno nacional a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. En este tipo de gestiones llevadas a cabo por cada uno de los cabildos, cabe anotar que el apoyo económico de parte de los estamentos gubernamentales no ha sido la mejor, en el caso particular de la administración municipal de Morales, que en vez de contribuir con la ejecución y puesta en marcha de pequeños proyectos comunitarios, más bien ha puesto todo tipo de obstáculos y para colmo de males aparecen los intermediarios quienes sin conocer las políticas del cabildo con claridad, se llevan la mejor tajada con el visto bueno de los alcaldes de turno, esta situación se presenta en la ejecución de recursos económicos provenientes del Sistema General de Participaciones S.G.P.

Para efectos de ejecutar cada uno de los proyectos de desarrollo comunitario financiados con recursos del S.G.P. en los mejores términos, se hace necesario manejar los recursos económicos directamente desde el cabildo, en el caso La Bonanza, se cuenta con personal capacitado, honestos y transparentes, sencillamente saber hacer muy bien las cuentas, invertir los dineros para los cuales se distribuyen al inicio del año, llevar y

presentar los soportes contables con claridad, para así demostrar a las entidades de control y al gobierno nacional, que los indios también somos capaces de manejar recursos económicos con base en las necesidades de la comunidad, y de paso dejar a un lado a los intermediarios que han hecho de las suyas al ser favorecidos desde la administración municipal para desarrollar y ejecutar obras al interior de la comunidad, obras y trabajos que en muchos casos no corresponden a los intereses y necesidades de los beneficiarios, ya que son planeados desde las oficinas del alcalde, desconociendo criterios de la comunidad y sin reclamo alguno.

Mucho se ha hablado de los mecanismos de concertación que deben llevar a cabo las autoridades gubernamentales con las organizaciones indígenas, pero esta afirmación se ha quedado en letra muerta, en la realidad no se aplica, incluso han habido alcaldes municipales con su equipo de gobierno, que desconocen totalmente las políticas de los cabildo y las comunidades indígenas, se sujetan al máximo de las normas legales vigentes que favorecen sus propios intereses y frente a los otros aspectos jurídicos relacionados con el pueblo ancestral, se hacen los que no saben o sencillamente sacan todos los argumentos habidos y por haber para no ejecutar proyectos de inversión social en bien de la comunidad. Frente a esta serie de inconvenientes y anomalías, el cabildo tampoco ha hecho mayor cosa, se dejan envolver de todas las artimañas que tiene el alcalde municipal y sencillamente se quedan cruzados de brazos, como siempre sucede y pasa en el ámbito nacional, la razón la tienen los de saco y corbata, los doctores son los que más saben y conocen de leyes, los del pueblo lo único que hacemos es joder la vida, peor aún con las comunidades indígenas, una muestra clara y evidente relacionada con la colonialidad del saber, del ser, del poder y la madre tierra, con la violencia epistémica y el racismo neocolonial del neoliberalismo.

Es lamentable manifestar, que un alcalde municipal desconozca las normas relacionadas con las comunidades indígenas frente a la forma como deben cofinanciar proyectos de inversión social, esto sucede en el caso particular con el cabildo La Bonanza, cualquier tipo de inversión de recursos económicos provenientes del Sistema General de Participaciones al interior del resguardo, tanto la administración municipal como departamental deben cofinanciar, pero en la realidad no se cumple, en el caso específico relacionado con la educación argumentan que la contratación de docentes en el marco del Decreto 2500 de 2010, disponen de recursos económicos más que suficientes, por tal razón no es viable la cofinanciación; algo igual sucede desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, regional Cauca, que el gobierno nacional con base en el decreto antes mencionado, le hace entrega de una buena suma de dinero para cubrir necesidades de la alimentación escolar y que si el ICBF apoya a una institución educativa ubicada en resguardo indígena, supuestamente hay doble inversión y esto es ilegal.

1.3. El entorno político.

Las primeras familias misak que llegaron al actual territorio de La Bonanza y veredas circunvecinas vivían de manera aislada, hasta que un día surge la idea de conformar el cuerpo del cabildo como un legado histórico cultural, reconocido por la Constitución Política de 1991 y la ley 89 de 1890, donde en uno de sus apartes dice: En “todos los lugares en que se encuentre establecida una Parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres” (Capítulo II, artículo 3º). Razón por la cual habían todas las facultades legales y legítimas para llevar a cabo la conformación y

elección de un cabildo, una autoridad tradicional que asumiría y asume la responsabilidad y el reto de representar a la comunidad misak ante cada una de las instancias gubernamentales del Estado colombiano, en la búsqueda de soluciones a las necesidades básica insatisfechas.

El cabildo en el periodo de la conquista y la colonia era “un cuerpo o comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial” (Diccionario Real Academia de La Lengua, 2009), a partir de este ejemplo puramente eclesiástico, las comunidades nativas retomaron en calidad de una autoridad civil, elegido en asamblea general, colocando en escena el derecho de elegir y ser elegidos, donde cada comunero hombre o mujer cuenta con la capacidad física y mental de asumir retos en calidad de autoridad, con el apoyo de la comunidad para efectos de ejercer funciones de gobernabilidad dentro y fuera del resguardo. Los cabildos misak tenemos el lema del diálogo con el gobierno nacional de “Autoridad a Autoridad” consagrado en el manifiesto Guambiano formulado a finales de los años 80, que permite la negociación y diálogo con cada uno de los estamentos gubernamentales directamente, sin intermediarios políticos.

En el caso particular de la comunidad misak de La Bonanza se cuenta con la siguiente historia frente a la iniciativa, elección y consolidación de la autoridad del cabildo:

“La idea de la constitución del cabildo de La Bonanza, Morales, surgió en una reunión en el año de 1.989, liderado por el señor Héctor Ortega, (en su momento un concejal de Morales), la idea de crear un nuevo cabildo tuvo muchos obstáculos de parte de los compañeros campesinos; aún así, los guambianos continuaron con el trabajo y gracias al apoyo del alcalde municipal de Morales (¿) se formó y se posesionó el cuerpo del cabildo encabezado por el señor Manuel Jesús Tumiñá Calambás en calidad de gobernador principal y con todos los demás tatas”.(Estudiante Wilman Difrey Morales, grado 9º, 2012, investigación de clase).

Como cuenta el relato anterior, frente a la consolidación del cabildo hubo puntos de vista encontrados; es decir, grupos de población campesino-mestizo en contra y algunos líderes de la misma a favor; como siempre ha pasado en la historia, los indígenas y la autoridad propia han sido y son considerados como un estorbo para el supuesto desarrollo del país; pero aún así, en medio de grandes contrastes y fuerte debates de carácter político, se crea el cuerpo del cabildo y la administración municipal de Morales, en cabeza de su alcalde, reconocen como una autoridad político-administrativa, toman posesión y juramento para el ejercicio de gobierno en beneficio de toda la comunidad, reconocimiento en el marco de la legalidad que exige el gobierno nacional, válida para las diferentes gestiones ante las mismas, que significa la vida jurídica de los cabildos en un país lleno de leyes, de las cuales muy pocas se cumplen a cabalidad.

Con base en el reto de asumir una serie de responsabilidades en beneficio de la comunidad, los cabildos electos año tras año, han hecho todas las gestiones posibles ante cada una de las instancias gubernamentales en la búsqueda de recursos económicos para satisfacer algunas de las necesidades básicas insatisfechas en el campo de la educación, de la salud, tierras, vivienda e infraestructura, vías de comunicación y el mismo proceso de la consolidación de cabildo y la comunidad en general. Como resultados visibles dejados por cada uno de los cabildos electos en años anteriores, hoy se tiene un cabildo reconocido legalmente por el gobierno nacional, se llevó a cabo el estudio socio-económico-jurídico y de tenencia de tierras para el reconocimiento del territorio con la figura política del resguardo, lo que le permite ser participe en los ingresos corrientes de la nación, tal como lo determina la ley 715 de 2001, es decir que el cabildo La Bonanza tiene derecho a participar directamente en el presupuesto general de la nación, y así poder obtener una determinada

cantidad de dinero según el número de personas censadas para invertir en los sectores más prioritarios.

Por otro lado se cuenta con el Plan de Vida, documento que contiene en términos muy generales el derrotero a seguir del cabildo y la comunidad misak en el tiempo, en aspectos como la educación, la salud, vivienda, proceso de organización político y administrativo del cabildo, manejo y conservación de la madre tierra, de las fuentes de agua, de las relaciones de tipo social y político con el gobierno nacional, enmarcados desde la cosmovisión misak. Los planes de vida, “son el indicio de la voluntad de construir un camino propio, de construir desde la base un poder propio de los pueblos indígenas que permita llegar a un futuro más justo y equitativo” (Tatay, Pablo, ¿Qué pasaría, si la escuela...?, CRIC, 2004: 20).

“Hablar de Plan de Vida, es hablar de construir y reconstruir un espacio vital para nacer, permanecer y fluir, es hablar de vida y de sobrevivencia, construir un camino que facilite el tránsito por la vida” (Plan de Vida Pueblo Guambiano, 1994:201). Con base a lo anterior, la comunidad misak asentada en La Bonanza y las veredas aledañas, han construido su propio espacio vital que le ha permitido permanecer como pueblo en términos de la unidad, con la participación de toda la comunidad y la orientación de la autoridad (cabildo), entre quienes se establecen el conjunto de acciones a seguir en el tiempo; acciones trazadas con base en una serie de hechos perturbadores, dificultades o crisis desde los procesos organizativos sociales, políticos y económicos que se presentan al interior del resguardo, variables que se obtuvieron con base en el diagnóstico comunitario, alrededor de las cuales se hizo el análisis y la discusión con los tatas, taitas, mamas, jóvenes, docentes y algunos estudiantes.

Como una estructura organizativa primordial dentro del Plan de Vida se tiene el censo de población, la cual contiene el número de familias misak residentes en las 20 veredas aledañas al resguardo La Bonanza, con los siguientes datos estadísticos:

Cuadro No 1. Censo de población misak por veredas.

No	Veredas	No de Flias	%	No Person	Hombres	%	Mujeres	%
1	El Placer	112	26,0	399	201	25,9	198	25,9
2	San Antonio	19	4,4	65	35	4,5	30	3,9
3	Matarredonda	89	20,7	231	116	14,9	115	15,1
4	Campo Alegre	3	0,7	9	2	0,3	7	0,9
5	San Isidro	59	13,7	225	115	14,8	110	14,4
6	La Concordia	3	0,7	15	8	1,0	7	0,9
7	Las Veraneras	5	1,2	22	13	1,7	9	1,2
8	San Roque	5	1,2	23	12	1,5	11	1,4
9	Los cafés	5	1,2	21	11	1,4	10	1,3
10	Santa Rosa	4	0,9	24	12	1,5	12	1,6
11	El Maco	2	0,5	10	4	0,5	6	0,8
12	El Danuvio	6	1,4	16	8	1,0	8	1,0
13	La Estrella	12	2,8	40	20	2,6	20	2,6
14	Caimito	29	6,7	125	60	7,7	65	8,5
15	El Porvenir	2	0,5	8	4	0,5	4	0,5
16	Carpintero	3	0,7	10	5	0,6	5	0,7
17	El Rosario	6	1,4	31	18	2,3	13	1,7
18	San Rafael	42	9,8	183	85	11,0	98	12,8
19	El Rosal	15	3,5	51	29	3,7	22	2,9
20	Cabecera Mpal	9	2,1	32	18	2,3	14	1,8
Totales		430	100	1540	776	100	764	100

Fuente: Censo de Población La Bonanza, 2012.

A grandes rasgos, el cuadro anterior indica que la población misak entre hombres y mujeres es muy pareja (776 hombres y 764 mujeres), una diferencia muy mínima, que la mayor parte de la población objeto de análisis está asentada en la vereda El Placer (26%), donde está ubicada el resguardo, seguido de las veredas Matarredonda (20,7%) y San Isidro (13,7%), igualmente se identifica que las veredas con menor población son: El Maco y El Porvenir (0,5% c/u), La Concordia, Campo Alegre y Carpintero (0,7% c/u).

1.4. El entorno cultural.

La comunidad de La Bonanza, se caracteriza por los siguientes aspectos culturales que los identifican como pueblo misak: La lengua propia, *namui wam*, el vestuario propio conformada por el sombrero *yoyo*, *pandereta* o *tampal kuari*, construido con hojas de caña brava, la mujer se adorna alrededor del cuello una cierta cantidad de chaquiras blancas enhebradas en nylon, en la espalda lleva puesta un par de rebozos (pañó) de color azul y rojo sujeta con un gancho metálico, el cuerpo se viste de blusa y/o camisa normal, de la cintura hacia abajo se envuelve con un anaco generalmente de color negro con una serie de dobladillos sostenida con un chumbe de vistosos colores, tanto el anaco como el chumbe son elaboradas por ellas mismas, utilizando lana industrial, en los pies se utiliza calcetines y zapatos que normalmente ofrecen los mercados.

La creencia de que la mujer misak, que lleve una buena cantidad de chaquiras alrededor del cuello representaba o significaba la riqueza, en la realidad es falsa, la cantidad solo hace parte de un lujo o la vanidad de la mujer misak. El uso de la gargantilla a base de chaquiras por parte de la mujer ha sufrido una serie de cambios desde la década de los años 90, hubo un periodo de tiempo donde las jóvenes llegaron a utilizar solamente una bufanda blanca y después a portar unos pectorales muy sencillos elaborados con chaquiras de colores enhebrados en nylon, como parte del trabajo manual de las mismas.

En el caso del hombre, igualmente el *tampal kuari* en la cabeza, en el cuello un bufanda de color rojo y blanco, del hombro hacia abajo una ruana elaborada por la mujer misak de color negro, gris o blanco con una serie de cintillas de variados colores, el cuerpo se viste de una camisa en tela o camiseta, buzo de lana y una chaqueta, de la cintura hacia

abajo se envuelve con el rebozo color azul sujeta con una correa de cuero y en los pies, calcetines y zapatos comunes y corrientes comprados en el mercado local, tanto en la mujer como en el hombre se denomina vestido típico, pero en la realidad no es tan típico o propio, lo único propio de los misak es el sombrero pandereta, la ruana en el hombre, el anaco y el chumbe en la mujer; propio en el sentido de ser fabricados por las manos de la mujer misak, los demás componentes del vestuario se compran en el mercado local de Silvia, de Piendamó, Popayán, inclusive se trae mercancías desde el Ecuador, como es el paño azul y rojo (rebozo).

La elaboración y el uso del tampal kuari también ha sufrido un cambio trascendental en el tiempo, hasta finales de los años 60 nuestros mayores, hombres y mujeres lo utilizaban en su diario vivir, después sale al mercado un tipo de sombrero de fieltro no propio de los misak, este tipo de sombrero se puso de moda en la comunidad, se presentó un fenómeno de reapropiación por medio del cual se reconoce como propio, aún hoy muchos misak, hombres y mujeres siguen utilizando, lo cual cambió totalmente el uso del tampal kuari, situación que incluso puso en riesgo la esencia del saber y conocimiento alrededor de la fabricación. Afortunadamente tanto la elaboración como el uso cobró nuevamente vida desde la década de los años 90 y 2.000, inicialmente se llegó a utilizar en algunas actividades muy específicas, como la posesión del cabildo, pero posteriormente se vuelve de uso común y corriente todos los días, en las escuelas y centros educativos los educandos adquieren las habilidades para su elaboración, como parte de la enseñanza-aprendizaje de la educación artística en el marco de la educación propia. Hoy algunas/os jóvenes han tomado la decisión de no utilizar ningún tipo de sombrero, ni propio ni ajeno,

sencillamente deambulan con la cabeza al descubierto, situación vista no con muy buenos ojos.

En relación con los trabajos de campo sobresalen las mingas comunitarias y/o familiares; mingas comunitarias cuando son convocadas por el cabildo y/o las directivas de los centros e instituciones educativas, y familiares cuando son programadas por las familias que necesitan del apoyo en mano de obra de los demás comuneros para llevar a cabo diferentes trabajos de campo, en las mingas se demuestra la solidaridad y el compañerismo de los misak estén donde estén. Uno de ellos se nota cuando algún comunero está construyendo la casa, los vecinos acuden voluntariamente a colaborar con la mano de obra, además aportan con algún material de construcción y la mujer llega con una donación en especie, como pan, panela, arroz o harina, igualmente sucede en un velorio, acuden desde el día del fallecimiento, acompañan en las noches a los dolientes y el difunto, hasta el día del entierro y las últimas noches de la novena.

Una herencia muy poco aceptable dejaron las misiones católicas, que se observa en el caso particular del velorio, en las dos noches que siempre es costumbre dejar al difunto, los acompañantes llegan a rezar desde más o menos ocho de la noche hasta tipo dos o tres de la mañana, anteriormente sólo se rezaba pero después los rezos y canticos son acompañados con la melodía de las guitarras, se hace un altar con ramas de pino y se adorna con coloridas flores, debajo de esta, se deja una serie de alimentos preparados en honor al muerto, con la creencia de que debe ir a la otra vida bien alimentado para que no pase hambre, la caja funeral está siempre iluminada con cuatro velones. En el caso

particular de la religión evangélica, generalmente los acompañantes llegan a orar desde un primer momento, cultos acompañados de música con guitarras.

A todos los acompañantes hombres, mujeres, niños, niñas, se le brinda café con dos masas de harina, a las diez de la noche y entre las once y doce de la noche se le ofrece un plato de arroz con papa sudada y porción de carne de res. En el día del entierro, el finado es llevado en una camilla especialmente construida, los vecinos se encargan de transportar al hombro hasta el cementerio, dependiendo de la creencia religiosa, en el campo santo nuevamente se reza o se ofrece un culto evangélico, los familiares del fenecido agradecen verbalmente a todos los y las acompañantes, reparten dulces o confites (bananas) con intervalo de una hora, igualmente se ofrecen cigarrillo, agua de panela, café con pan o sencillamente gaseosa. Hace unos ocho o diez años atrás fue costumbre repartir aguardiente en el día del entierro, especialmente aguardiente chiquito o chirrincho, esta costumbre lentamente se ha ido acabando, una primera razón por la presencia y la profesión de la creencia evangélica y por otro lado, el caos que ha generado y genera con las personas que se pasan de tragos.

Hasta finales de la década de los años 90, era costumbre en el último día del velorio llevar a cabo un trabajo de refrescamiento y armonización de la casa del finado, hacer un tipo de despedida hacia la otra vida o hacia el más allá (kansrø) del alma desde la espiritualidad, con la presencia del pishimarøpik (médico propio o natural), de alguna forma había y hay la creencia que después de muerto, se hace necesario limpiar y/o liberar la casa de ciertas energía negativas que afectan a los familiares que siguen en la vida terrenal e igualmente el espíritu del finado debe viajar al más allá limpio de las energías

terrenales malignas, esta práctica cultural milenaria aún se conserva con muy pocas familias, muchas familias particularmente los evangélicos ya no creen en eso y lo relacionan equivocadamente con la brujería y/o la hechicería.

Retomando una parte del video titulado “La conquista del paraíso”, filmado en el año de 1992, donde se oye decir “La naturaleza es su dios, dios y la naturaleza es uno solo”, llevamos en la mente aún la concepción de los sitios y lugares sagrados presentes en la madre naturaleza, razón por la cual juegan un papel de suma importancia los médicos propios o médicos naturales (pishimarøpelø), personas que nacen con ese don natural o que la adquieren de una manera natural a través de los sueños obtenidos en algunos de los sitios sagrados, quienes son los encargados de dinamizar las relaciones ser misak-madre naturaleza en “términos de la armonía, la unidad familiar y la convivencia comunitaria” (PEM 2010:20), hacer uso de las plantas medicinales que la misma naturaleza ofrece en grandes cantidades para efectos de la convivencia familiar y comunitaria armónica, igualmente llevar a la práctica las ofrendas a los sitios sagrados para no romper las relaciones de equilibrio energético natural.

Un ejemplo transcendental del uso y manejo de las plantas medicinales tiene que ver con el tejido del saber misak, basado en los cuatro fundamentos y los dieciséis principios, que orientan el PEM, a saber:

El primer fundamento, territorio, está relacionado con la planta de la alegría (kasrak), alrededor de la cual giran los cuatro principios: Naturaleza, Memoria, Economía y Soberanía, a partir de los cuales, los misak con base en la madre naturaleza poseen un saber y una ciencia, que se refleja en la memoria colectiva que ha permitido y permitirá pervivir en el tiempo (mananasrønkuutri mananasrønkatik), generando unas fuentes de economía

propia a partir de las chagras (ya tul) e igualmente dar un manejo libre y soberano de las parcelas en términos de la sana convivencia y la alegría (kasratø lincha waramik).

El segundo fundamento, cosmovisión, con los cuatro principios: Espiritualidad, Saberes Universales, Lengua y Pensamiento, está ligado con la orejuela (pishinkalu), que parte de la esencia espiritual que conlleva la planta en mención, la forma como las hojas están ordenadas alrededor del centro (corazón), la cual sirve para el trabajo de la armonización y refrescamiento del medio natural con los misak para efectos de no romper el equilibrio energético natural, igualmente asimilar los saberes universales que permitan relacionar con las demás culturas a través de una lengua y un pensamiento propios, sin distingo de ninguna índole, en términos de la igualdad.

El tercer fundamento, usos y costumbres, se entrama con el maíz capio (kash purá), con los principios Unidad Familiar, Trabajos, Organización y Planeación. La unidad familiar misak se refleja en la forma como están organizadas los granos del maíz capio en la tusa, en torno a la cual hay una serie de trabajos colectivos e individuales que se ejecutan y se ejecutarán de una manera organizada y planeada.

El cuarto fundamento, Autonomía, con sus principios, Derecho y Deber Mayor, Autoridad, Identidad y Administración, se entrelaza con la rendidora (wañutsi). Indica que el ejercicio de la Autonomía en cumplimiento de cada uno de los principios debe ser lo más amplia posible, que abarque a todos y que sea incluyente. Estas cuatro plantas medicinales son la base de los rituales de armonización y refrescamiento que utiliza el médico natural o propio (pishimarøpik) para efectos de equilibrar las energías naturales positivas y negativas que la pachamama posee y que permiten al ser misak desenvolverse en su entorno natural en

términos de la relación armónica, del respeto consigo mismo, con sus semejantes y con la comunidad campesina-mestiza, en el marco legal de la interculturalidad.

1.5. El entorno educativo P.E.M.

La Institución Educativa Integral de Formación e Investigación Misak IE.I.F.I.M, está ubicado en el Resguardo Indígena Misak La Bonanza, localizado al oriente del Municipio de Morales; cuenta con una extensión territorial de 6 hectáreas, ubicada en la vereda El Placer, con una altura promedio de 1.640 metros sobre el nivel del mar y clima templado (Plan de Vida, La Bonanza, 2009). Una institución educativa nueva con apenas diez (10) años de vida (Ver fotos en anexos), como producto de la incansable labor de la comunidad y la autoridad tradicional del cabildo; quienes en conjunto en el año 2003 deciden crear una escuela propia, denominada El Guambiano, a raíz de la falta de voluntad política y entendimiento de los directivos y docentes de los centros educativos El Placer y La Estación. Las y los niños misak inicialmente estudiaban en dichos centros educativos, razón por la cual, el cabildo y la comunidad sugieren el nombramiento de un docente misak para la enseñanza de la lengua materna, *namui wam*, propuesta educativa que fue rechazada totalmente, de alguna manera un caso de discriminación de parte de los docentes con los padres de familia misak.

Ante este tipo de situaciones de negligencia y discriminación desde el ámbito educativo, la comunidad en general en cabeza del cabildo, toma la decisión de crear una escuela propia denominada “El Guambiano” que cuenta con la siguiente historia:

En el municipio de Morales viven varios grupos de familias guambianas, asentadas en las veredas de La Bonanza, San Rafael, Matarredonda y Caimito, quienes desde aproximadamente unos doce años vienen gestando procesos organizativos hasta lograr un

reconocimiento nacional a nivel de territorio (resguardo) y de autoridades civiles. La comunidad organizó su propia escuela “Escuela Indígena El Guambiano” con código DANE. 519473000001, con el objetivo de formar niños y niñas guambianas capaces de convivir con la sociedad mayoritaria sin detrimento de la cultura propia, con el ánimo de seguir fortaleciendo la identidad cultural misak” Esta es la razón por la cual se hace necesaria la elaboración del PLANEAMIENTO EDUCATIVO MISAK para que la formación académica del pueblo misak se proyecte a conservar su cultura como legado de sus antepasados (P.E.M. La Bonanza 2010).

La Escuela Indígena El Guambiano de La Bonanza, se fundó en febrero de 2003, con el profesor Pascual Tunubalá, en ese entonces el gobernador del cabildo La Bonanza era el Taita Felipe Calambás y el alcalde municipal el señor Franklin Villegas Orozco [...]. Al principio, el profesor Pascual empezó a enseñar con pocos estudiantes en la casa del cabildo. Después de que aumentara el número de estudiantes, se hizo la escuela El Guambiano, luego entraron a enseñar los profesores Agustín Tombé, Cristina Tunubalá y por último el profesor Luis Alfredo Calambás.

El colegio.

Nuestro colegio CIFIM, Centro Integral de Formación e Investigación Misak, empezó en febrero de 2008, con el profesor José Antonio Ulluné. Se empezó con el grado sexto (6°), con un solo profesor, los estudiantes recibían las clases en un salón de la escuela El Guambiano, en ese entonces el gobernador de nuestro resguardo era el taita Fidel Calambás y el alcalde del Municipio de Morales era Yesid González Duque. [...] Desde entonces, el segundo año (2009) se compró la finca que estaba al cuidado de don Raúl Noguera. El profesor Liborio fue el segundo que entró a enseñar cuando ya habían dos grados escolares, sexto y séptimo, luego pasamos a recibir clases arriba, en la finca que se compró (2010), después llegan los profesores Fidel Balcázar y Jesús Alberto Tumiñá (estudiante Blanca Nohemí Morales, grado 9°, investigación de clase, 2013).

Como se puede observar, la primera escuela creada en la comunidad misak de La Bonanza, no tuvo en cuenta ni esperó fundamentos legales ni la construcción de aulas, la orientación académica se lleva a cabo en la casa del cabildo, una casa finca que albergó a los primeros educandos misak donde se da inicio con el proceso de la educación propia, tal

como desde finales de la década de los años 80 se planteó en el Resguardo de Guambía, en el marco legítimo de la recuperación de tierras, donde uno de los lemas fue recuperar la tierra para recuperarlo todo.

El proceso educativo en la comunidad de La Bonanza pasa por los siguientes cambios: La escuela El Guambiano tenía aprobación hasta el grado quinto de primaria, y cuando los educandos terminan la fase de la primaria deben continuar con el ciclo de la secundaria, muchos de los cuales por motivos de tipo económico no continúan estudios secundarios en el colegio Francisco Antonio Rada, ubicada en el casco urbano de Morales, razón por la cual se plantea la propuesta de abrir paso al grado sexto en el marco legal de la ampliación de cobertura que establece el Ministerio de Educación Nacional M.E.N. e igualmente en cumplimiento del sueño plasmado por las y los mayores de la comunidad. Como siempre ha pasado y pasa, la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, para efectos de la aprobación de la ampliación de cobertura del grado sexto (6°) pone y exige una serie de condiciones, uno de ellos el marco general del Proyecto Educativo Comunitario, más otros documentos que de cierta manera evidencian las trabas de tipo legal que tiene el gobierno para con las comunidades indígenas; aún así, se hacen todas las diligencias habidas y por haber sin dar pie atrás hasta conseguir la tan engorrosa aprobación.

La formulación del proyecto educativo de La Bonanza sufre una variación en comparación con la propuesta que tiene el cabildo de Guambía para toda la comunidad, se denominó Proyecto Educativo Misak P.E.M, teniendo en cuenta al nombre del pueblo en lengua propia, documento que sirvió para que La Escuela El Guambiano creciera y pase a

denominar como Centro Integral de Formación e Investigación Misak C.I.F.I.M. Con la creación de esta, los estudiantes del grado sexto, año por año siguen su formación académica sin importar sean legales o no, y se presenta el inconveniente cuando pasan a cursar el grado noveno, ya que la resolución de aprobación no contemplaba al grado noveno como legalizado, razón por la cual se hace necesario solicitar nuevamente otra resolución de aprobación, con una serie de cambios desde el P.E.M. la modalidad del colegio, los planes de estudio, el gobierno escolar, la propiedad del terreno, la infraestructura, entre otros.

El nombre del colegio cambia con la nueva resolución de aprobación de estudios correspondiente hasta el grado noveno (9º), pasa a denominarse como Institución Educativa Integral de Formación e Investigación Misak IE.I.F.I.M, la cual cuenta con otra sede como parte de la institución educativa, la nueva sede se crea con base en la necesidad de atender niñas y niños misak en una vereda muy lejana de la sede principal, vereda Caimito; según lo anterior, un sueño que inicialmente parecía imposible empieza a dar grandes resultados en un mediano tiempo, en un lapso de diez años, logros que satisfacen a toda la comunidad y demuestran a algunos sectores campesinos la pujanza de los indios misak cuando de cumplir sueños se trata e inclusive de dar a conocer a la misma Secretaria de Educación y Cultura del Cauca, que lo legítimo prima sobre lo legal y que la legitimidad en ningún caso va en contravía a la legalidad.

El sueño de los misak de La Bonanza en el aspecto educativo rompe barreras, ha ido más allá de lo inicialmente previsto, hoy se tiene una nueva institución educativa (2013) con subsedes en cuatro municipios a saber, Cajibío, Piendamó, Morales y Caldon, en

cumplimiento de una gran visión plasmada por los misak residentes en estos municipios, nuevamente se cambia la razón social y pasa a denominarse como Institución Educativa Departamental Indígena Misak Misak Ala Kusreinuk “Minga Educativa Intercultural Kurak Chak”, aprobado mediante resoluciones No 09119 y 10002 de octubre 2013, código DANE 219473006636, con carácter técnico especialidad Agroambiental, con diez subsedes aprobadas, cinco subsedes sin aprobación y una subsede en proyecto de creación para el año 2014, esta situación da a entender que a medida que pasa el tiempo las necesidades también aumentan y que se debe seguir soñando con más firmeza, con más seguridad y con mayor razón de ser misak en un mundo globalizante y homogeneizante, de tal forma que se fortalezcan las relaciones de tipo político y educativo con toda la comunidad misak que vive en los municipios antes mencionados.

La vida de la Institución Educativa Departamental Indígena Misak Misak Ala Kusreinuk, “Minga Educativa Intercultural Kurak Chak”, es un claro ejemplo de unidad y lazos de hermandad misak desde la educación, en el marco del Lata-Lata (equidad e igualdad), que los procesos educativos deben buscar la unidad de los pueblos y no la división interna, que la orientación académica en las aulas de clase no debe generar ningún tipo de discriminación, que se debe educar para la vida y no para el momento, que se debe educar con fundamento en los valores no solo misak sino interculturales, en el marco del precepto constitucional pluriétnica y multicultural de Colombia.

Algunos mayores de la comunidad misak, como los taitas Avelino Dagua, Ricardo Tunubalá, Henry Eduardo Tunubalá, Vicente Calambás (q.e.p.d.), Segundo Tunubalá (q.e.p.d.), entre otros, afirmaron hacia finales de la década de los 80, cuando en su

momento estaba en auge el proceso de la recuperación de tierras, que no solo se iba a recuperar las tierras, sino también que era necesario recuperar la lengua, la educación, la economía, la salud, entre otros aspectos relacionados con el ser misak, afirmaciones que en este momento se reflejan con el desarrollo del pensamiento misak, en el caso particular relacionado con y desde la educación, una educación que comparta los criterios de la comunidad, comunidad entendida como “una unidad más allá de lo social, razón por la cual los procesos de aprendizaje no pueden ser individuales o aislados del entorno, ya que la madre naturaleza es un todo y todo está conectado o relacionado” (Huanacuni, 2010:42).

Entorno a la recuperación de las tierras, la madre tierra, donde la naturaleza está conectado con cualquier forma de vida, recuperar la lengua significa tratar de hablar el namui wam (nuestra lengua) de la mejor manera posible, sin préstamos de la lengua castellana e ir identificando nuevas palabras en lengua propia, como ha venido sucediendo con el fenómeno de la modernización, siendo más fácil apropiarse términos de la lengua hegemónica dominante que construirla en la lengua ancestral, donde aparentemente es algo difícil crearla y no se ha hecho un esfuerzo grupal para darle vida a nuevos vocablos, situación que conlleva que con el paso del tiempo, el namui wam lentamente se vaya muriendo, se desconecte de la pachamama poniendo en grave riesgo la identidad misak.

Algo muy parecido sucede con la medicina propia, muchas plantas medicinales están en desuso, el médico natural tiene poca validez, ya no tiene tanta importancia y es mejor acudir a los hospitales, comprar los medicamentos en las farmacias que son supuestamente más efectivas y curan el dolor o la molestia casi de forma inmediata, ya vienen preparados y no es necesario hervir el agua para preparar la medicina propia.

CAPITULO 2

UNA CORTA HISTORIA EDUCATIVA DE LOS MISAK, TENIENDO EN CUENTA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

2.1. Fortalezas

La comunidad misak de La Bonanza, sobresale en la parte organizativa en cabeza del cabildo, con reconocimiento legal y legítimo en el ámbito municipal, departamental y nacional, con capacidad de asumir retos en los aspectos político, social, económico, educativo, cultural, religioso, entre otros, que permiten fortalecer la identidad étnica heredada por los antepasados de generación en generación, con el apoyo de las y los mayores quienes comparten las experiencias vividas en el tiempo a través de la tradición oral, enseñanzas invaluable que han permitido a los misak permanecer con orgullo de ser un pueblo ancestral con una gran historia y memoria colectiva desde hace más de 500 años.

Desde el punto de vista educativo, la creación de una escuela propia para las niñas y niños misak en el año 2003, es una muestra clara y concreta que los misak no sueñan por soñar, los sueños se vuelven realidad en un corto y mediano plazo; es así como a la fecha la escuela ya no sigue siendo una escuela con los cinco grados escolares, sino que ya es una institución educativa legalmente reconocida por la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca con doce (12) grados escolares; es decir, tiene una cobertura desde el preescolar, los cinco grados escolares correspondientes a la primaria, y con aprobación para el bachillerato en la modalidad agroambiental.

Haciendo una breve comparación con las escuelas ubicadas en zonas de población mayoritaria, a pesar de los años que llevan de ser fundados, no han dado mayor avance en

el aspecto educativo; del grado quinto de la básica primaria no han pasado, incluso la escuela El Placer, donde algunas niñas y niños misak asistieron a clases hoy se encuentra cerrada, ya que todos los educandos misak se retiraron y pasaron a la escuela creada y fundada por la comunidad, igualmente los centros e instituciones educativas no son unos espacios cerrados con puertas, cadenas y candados, al contrario son unos espacios abiertos, con suficiente área de terreno para el desarrollo de las huertas escolares y para la construcción de nuevas aulas, en el caso particular de La Bonanza, la institución educativa cuenta con seis hectáreas de terreno disponibles para la ejecución de diferentes proyectos agropecuarios, la construcción de los escenarios deportivos y el desarrollo práctico de algunas clases en medio de la madre naturaleza.

Desde el concepto de la educación propia, lentamente se ha ido cambiando el modelo educativo tradicional vigente, una muestra de ello, es la elaboración del proyecto educativo misak P.E.M, lineamientos educativos trazados en conjunto con toda la comunidad que permitan la pervivencia de los misak en el tiempo, orgullosos de ser nativos de estos territorios y que pueden convivir armónicamente con sus semejantes en el marco del respeto y el reconocimiento a la diferencia, como también con la madre naturaleza.

Con relación al número de docentes para el periodo académico 2013 se cuenta con tres educadores misak para los grados preescolar hasta el grado quinto, dos mujeres y un hombre, quienes desarrollan labores académicas en lengua materna (namui wam) y en la segunda lengua (castellano), en cumplimiento de los artículos 7, 10 y 68 de la Constitución Política de 1991 y del artículo 15 del capítulo III del Decreto 804 de 1995, seis docentes para los grados sexto a décimo, de los cuales tres son misak quienes orientan las clases en

lengua propia y castellano, un nasa yuwe hablante y dos mestizos, una mujer y hombre. Del total de nueve docentes en primaria y secundaria, solo tres profesores dependen económicamente del departamento con nombramiento en propiedad y los restantes seis orientadores en calidad de contratados bajo el amparo del Decreto 2500 de 2010, todo lo anterior en el marco legal de la construcción del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP.

Con relación al número de estudiantes la institución educativa cuenta con los siguientes datos estadísticos:

Cuadro No 2. Censo población escolar IE.I.F.I.M.

Grados	No estud.	%	Mujeres	%	Hombres	%
Sexto	6	10,7	5	20	1	3,2
Séptimo	15	26,8	3	12	12	38,7
Octavo	8	14,3	3	12	5	16,1
Noveno	12	21,4	8	32	4	12,9
Décimo	15	26,8	6	24	9	29,0
Total	56	100	25	100	31	100

Fuente: Archivo secretaría IE.I.F.I.M. 2013.

Del anterior cuadro se obtienen las siguientes interpretaciones: En términos de cantidad los grados séptimo y décimo tienen igual número de estudiantes equivalentes al 26,8%, el grado escolar con menor número de población estudiantil es sexto con el 10,7%, el grado noveno cuenta con el mayor número de mujeres con el 32%, el grado séptimo cuenta con el mayor número de hombres que representan el 38,7%, los grados séptimo y octavo cuentan con igual número de mujeres que equivalen al 12% y a la vez, son los dos grados escolares con menor presencia femenina, en contraste con el grado sexto que tiene la menor presencia de niños, un estudiante que representa el 3,2%, y en general la presencia de colegiales hombres es superior a las mujeres.

2.2. Debilidades.

Una de las grandes debilidades presentes del proceso de la educación propia plasmada desde el P.E.M, ha sido la apuesta de la innovación pedagógica de parte de algunos docentes que laboran y laboramos en instituciones educativas ubicadas en territorios indígenas, de cierta forma se observa que aún después de varios años de lucha de las comunidades indígenas en aras de reivindicar los derechos plasmados constitucionalmente, en el aspecto educativo muchos docentes seguimos con el viejo modelo tradicional, donde el docente es el que conoce y sabe y los educandos sencillamente son receptores de conocimientos y saberes.

Esta debilidad se debe a que los docentes no hemos asumido los retos y los riesgos frente al cambio, seguimos con la falsa creencia de que los libros que las editoriales publican año tras año lo traen todo, una muestra de que aún seguimos y continuamos con el facilismo, igualmente se observa en algunos educandos la reacción a los cambios, siempre piensan y esperan que el docente escriba en el tablero para luego copiar en el cuaderno, les cuesta cierta dificultad pensar y escribir textos cortos, como por ejemplo pensar y plasmar en un dibujo las ideas “relacionadas con el desarrollo del pensamiento misak” (PEM, 2012:21).

La propuesta de educación propia plasmada en el P.E.M, de cierta forma se está quedando en un documento, más teórico que práctico, lo que nos hace falta es llevar a la práctica cada uno de los componentes y contenidos relacionados con las áreas de conocimiento con los educandos, se hace urgente y necesario un proceso de innovación de

la viejas metodologías y didácticas de la enseñanza-aprendizaje, de asumir los retos y los riesgos sin temor a que nos vaya a salir mal o quedar mal con la comunidad.

Otra limitante en el ámbito poblacional es la presencia de diferentes sectas religiosas, que han hecho pensar de una forma cuadrículada a los fieles, que ya no siguen nuestras propias creencias, se aferran más a lo que dicen las biblias y muestran cierta inconformidad ante los procesos de innovación, ante la cual se debe actuar con cautela y cuidado para no herir susceptibilidades entre los padres de familia, situación que no ha sido debatido y socializado con todos los padres de familia, algunos padres de familia aceptan y están de acuerdo con los procesos de innovación y cambio, incluso han participado de viva voz en la formulación de los contenidos en el P.E.M.

2.3. Dinámicas, nuevas estrategias y metodologías de aprendizaje como el dibujo.

Se parte de la simbología misak como proceso de aprendizaje y campo de reivindicación de los derechos consuetudinarios, como la bandera y el escudo; símbolos que identifican al pueblo misak asentados en diferentes espacios geográficos del país, estrechamente relacionada con el ser, pensar y sentir de las y los mayores para con las futuras generaciones; como lo afirma el pintor Carlos Jacanamejoy: “Para llevar a cabo un modo de vida diferente, tratando de concretar o llevar a la realidad los sueños, sueños de vida, un mundo nuevo de ideas a partir de una historia hablada de parte de los mayores” (Entrevista en Blu Radio, Programa Blanco y Negro, 2013).

En términos de las dinámicas de aprendizaje, se trata de salir del viejo esquema metodológico de la enseñanza-aprendizaje, del copiar textos del tablero al cuaderno, que el

aprendizaje no solo entra o se logra a través de textos escritos sino también por medio del dibujo, “dibujar el mundo a través de las ideas, que gran parte del conocimiento entra por los ojos plasmados en las manchas de la pintura, poner en juego y explorar lo abstracto y lo impresionista, soñar el mundo como se vive expresada en las ideas de la libertad” (Jacanamejoy Carlos, 2013).

Tal como lo afirma el gran pintor Carlos Jacanamejoy, en relación con el mundo de los sueños que reflejan las ideas de la libertad, en los mismos términos el maestro indígena Jaime Araoz Chacón, manifiesta que:

A los niños y niñas les encanta pintar, dibujar, cortar, pegar, cantar, bailar, hacer música, interpretar poesías o actuar, en fin toda expresión de diversión y gusto, pero algunos maestros no lo entendemos o quizás no estamos preparados para poder conducir este aprendizaje en la escuela, expresándonos que el área de Educación por el Arte es un relleno en el currículo anual. Algunos docentes lo tomamos como hora libre, otros hacemos tejer, algunos hacen dibujar lo que sea o simplemente cantar, bailar, en actuaciones cívico patrióticas, lo peor otros no hacemos nada o simplemente lo ignoramos, (Araoz, 2008:145).

Los dos autores implícitamente expresan el ideario de la libertad que tiene el ser humano para desarrollar cada una de las habilidades físicas e intelectuales en el diario vivir, habilidades que debemos aprovechar con los educandos para que el aprendizaje sea significativo, que demuestre de cierta manera algunos resultados visibles no solo para los estudiantes sino también para los propios padres de familia, que se lleve a cabo en las aulas un “modo de vida diferente” (Jacanamejoy, Carlos, 2013), que el “proceso de aprendizaje sea agradable y divertido” (Araoz, 2008:145), el desarrollo práctico del arte en armonía con la madre naturaleza, surge como “la inspiración de un tema musical con base en algunas vivencias personales, familiares y comunitarias, temas musicales que reflejan de cierta forma con la espiritualidad del ser misak” (Tunubalá, Juan, docente misak, 2013).

“El arte es un esfuerzo de crear belleza. Es la unión íntima de la armonía y la expresión, mientras tanto la estética es el estudio de la ciencia de lo bello, del arte y las artes; entonces la Educación por el Arte es el medio para explorar, vivencias y expresarse libremente” (Araoz, 2008:145) con esta afirmación se lleva a cabo el ejercicio de la educación reflejada en los valores misak, no solo aprender a leer y a escribir, sino también desarrollar las habilidades intelectuales que identifiquen lo estético y lo artístico que cada educando tiene desde el quehacer educativo tanto en el aula de clase como en y desde la familia.

Para el desarrollo de la propuesta de innovación pedagógica etnoeducativa se tuvo en cuenta La Espiritualidad misak, entendida como “El Desarrollo del Pensamiento, desde la Cosmogonía Misak (Relato mítico relativo a los orígenes del mundo) que da origen a la relación armónica entre el hombre y la naturaleza, la unidad familiar y la convivencia comunitaria. Es la base para construir las relaciones interculturales con los conocimientos de la ciencia y la cultura de otros pueblos” (P.E.M. 2012:21). Por tal razón, se trata de representar en imágenes, símbolos o dibujos dicha naturaleza y condición desde el pensamiento misak ligada al diario vivir; espiritualidad entendida como el alma del pueblo misak que le ha permitido pervivir en el tiempo, vida espiritual ligada a los usos y costumbres heredados de generación en generación de nuestros antepasados.

Cada uno de los estudiantes con base en la explicación y análisis individual y/o grupal del concepto de la espiritualidad misak, plasma un dibujo en un octavo de cartulina, una figura relacionada con la vida del pueblo misak y a su vez explica el por qué del dibujo con base en los elementos culturales que forman parte de la misma, un ejemplo de ella es la espiral que forma el tampal kuari, el significado de cada una de las vueltas, la forma de las tramas y los diferentes colores.

2.4. El papel de las artes en la educación artística.

En este aspecto se tuvo en cuenta el desarrollo del trabajo artístico desde el pensamiento misak, relacionada con la habilidad, la destreza y la agilidad manual para desarrollar y llevar a cabo una determinada actividad, una de esas actividades cotidianas está en el trabajo de la mujer misak en la elaboración de la ruana para el hombre, el anaco y el chumbe que utilizan ellas mismas; en las escuelas, centros e instituciones educativas la elaboración con los educandos del tampal kuari, de las mochilas, de artesanías a base de chaquiras como zarcillos, anillos, collares y pulseras. Actividad teórica práctica que “permite percibir, comprender, y apropiarse del mundo, movilizand o diversos conocimientos, medios y habilidades que son aplicables tanto al campo artístico, como a las demás áreas del conocimiento” (MEN, 2010:7).

“La enseñanza de las artes en las instituciones educativas favorece el desarrollo de la sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión simbólica” (MEN, 2010:7), en este punto se observa un proceso de articulación con la propuesta formulada en el Proyecto Educativo Misak P.E.M., denominada “Desarrollo del Pensamiento Misak”, que la enseñanza-aprendizaje permita a los educandos pensar como seres humanos misak, que sientan orgullosos de llevar una identidad cultural propia heredada de nuestros ancestros y que el saber no solo se aprende escribiendo textos, también se plasma a través de dibujos, de verdaderas obras de arte donde se consigna un gran contenido de saberes y de ciencia.

El desarrollo de las clases con los educandos a través de dibujos permite poner en escena las diversas expresiones artísticas y culturales del pueblo misak, “lo cual propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico; así, las artes generan

medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en la búsqueda de una ciudadanía más democrática y participativa” (MEN, 2010:7). Por otro lado la educación artística permite al educando “desarrollar las capacidades comunicativas, el desarrollo del pensamiento divergente y la creatividad, el fortalecimiento de la sensibilidad, el reconocimiento y la apreciación de las características de su propia cultura y la de los demás” (Araoz, 2008:144), lo anterior indica que la práctica de las artes con los educandos pone en juego los sentidos, promueve el desarrollo de una serie de habilidades físicas e intelectuales, donde confluye con la tesis estipulada en el P.E.M. acerca del desarrollo del pensamiento misak.

Desde otro punto de vista, el ejercicio del dibujo y la pintura pone en una estrecha relación de los educandos con la pachamama, se nota una especie de diálogo del dibujante con el dibujo en sí por la forma como se dibuja y se pinta, algo parecido a la escritura de un poema de amor, entre más bello el contenido más atractivo, refleja la profundización sentimental de las ideas del hijo hacia la madre tierra, querer a la mamá no solo de las simples palabras, sino desde el embellecimiento con “las manchas de la pintura” (Jacanamijoy, Carlos, 2013).

CAPITLO 3

EL PENSAMIENTO MISAK DESDE LA ESPIRITUALIDAD, UNA LUZ DE APRENDIZAJE

Desde la cosmogonía misak se sabe que nuestras mayores y mayores sabían leer e interpretar muy bien la vida de la madre naturaleza, como los fenómenos naturales relacionados con las lluvias a partir de la observación detallada de la luna, el color y anillo que a veces acompaña en las diferentes fases; la presencia del arco iris en algunos momentos, el canto de los pájaros en los bosques, el aullido de los perros en las noches, el chillido del búho en las noches, la presencia de los espíritus de los antepasados en ciertos sitios o lugares sagrados representados en el ser supremo que vive y convive en el entorno natural denominado como Pishimisak.

Un elemento cultural de gran importancia en la vida del pueblo misak ha sido, es y será el uso de la lengua propia, una lengua vernácula ligada al diario vivir por medio de la cual “se desarrolla o se teje la cosmovisión y la espiritualidad guambiana, fin del ser existencial, que es transmitido por la oralidad de los mayores” (PEM 2012:11)

El docente Juan Tunubalá de la Institución Educativa La Campana afirma que: “El desarrollo de la espiritualidad tiene que ver mucho con los espacios territoriales donde el ser misak vive, las lomas, las montañas, los filos de las cordilleras, las cuencas de los ríos, los nacimientos de agua, las lagunas, la neblina, entre otros, tienen una profunda relación con los conocimientos ancestrales a partir de las cuales surgen las toponimias” (entrevista personal, noviembre 2013). A partir de los espacios geográficos se entretajan los saberes y conocimientos de los ancestros del pueblo misak, como algunos puntos geográficos donde se llevaban a cabo los rituales en memoria a los espíritus de la madre naturaleza con la ayuda del pishimarøpik (médico

natural) y las plantas medicinales, actividades ceremoniales propias que se han perdido con la influencia de la religión católica y evangélica.

Uno de tales puntos geográficos denominados lugares sagrados, se conoce como Mama Dominga ubicado entre los límites de los municipios de Inzá, Totoró y Silvia, a por lo menos cuatro horas a pie del corregimiento de Gabriel López (Totoró), conocido también como la piedra de los sueños, donde algunos misak, mujeres y hombres, han tenido un contacto espiritual con la mayora a través de los sueños por medio de la cual poseen un don relacionado con el sexto sentido, que le han permitido llegar a ser seres misak de suma importancia para la comunidad, esta misma situación se presenta con las seis lagunas que existen en el territorio ancestral del resguardo de Guambía, Ñimbe, Peñas Blancas, Piendamó, La Horqueta, Palacé y El Abejorro, lugares donde se aposentán varios de los espíritus relacionados con la madre naturaleza, como el Sre Kəllimisak (señor aguacero), Kəsrə Kəllimisak (señor páramo), Isik Kəllimisak (señor viento), entre otros.

Por otro lado, “la cosmovisión es generadora de filosofía o epistemologías propias que nutren y fortalecen los procesos políticos y pedagógicos, saberes que nacen a través de la investigación, de la reflexión acerca de la realidad en que vivimos” (CRIC, 2004:25), las epistemologías nacen de los procesos comunitarios, como las mingas y las asambleas comunitarias, a través del intercambio de experiencias, del diálogo de saberes, del cruce de ideas entre las y los mayores con las nuevas generaciones, como siempre se ha dicho, la comunicación alrededor de la tulpa, nak kuk petəkatan.

CAPITULO 4.

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ETNOEDUCATIVA: REPRESENTACIÓN DEL PENSAMIENTO MISAK DESDE LA ESPIRITUALIDAD A TRAVÉS DE DIBUJOS:

Fotografía No 1. Escudo colegio, pintado en la pared por estudiantes del grado 10º Periodo 2013. Archivo personal. I.E.M.M.A.K. Institución Educativa Misak Misak Ala Kusreinuk.

En esta gráfica se plasma algunos de los símbolos espirituales, como el arco iris en el firmamento con sus colores primarios, que cubre el territorio como un ave con las alas a sus polluelos, el bastón de autoridad que identifican a los cabildantes, las huellas de nuestros antepasados, el tampal kuari, la olla de barro donde se preparan los alimentos al fuego de la leña y el tambor que con sus sonidos acompaña la vida del ser misak en el diario vivir, en términos de una relación armónica con la madre naturaleza.

Foto No 2. Diseño de las figuras que lleva el tejido de un chumbe, niñas grado 9º. Archivo personal. 2013.

4.1. Descripción y desarrollo de la propuesta pedagógica.

La propuesta de práctica pedagógica etnoeducativa denominada “Representación del Pensamiento Misak desde la Espiritualidad a través de dibujos”, contempla el desarrollo de una serie de actividades de tipo práctico a través de la elaboración de dibujos con cada uno de los estudiantes de los grados sexto a décimo de la Institución Educativa Integral de Formación e Investigación Misak IE.I.F.I.M, con sede en Resguardo Misak La Bonanza, Municipio de Morales, en las asignaturas de Espiritualidad y Legislación Indígena que forman parte del área de las Ciencias Sociales, inmerso en el Proyecto Educativo Misak P.E.M, y articulado al Plan de Vida de la comunidad de La Bonanza.

La propuesta pedagógica etnoeducativa es de gran importancia teniendo en cuenta que de cierta forma se rompe el viejo esquema educativo, de copiar y copiar textos del tablero al cuaderno por parte de los estudiantes, textos escritos que en muchos casos quedan sencillamente en los cuadernos, y los educandos intelectualmente vacíos, razón por la cual se plantea el desarrollo académico de una manera práctica, palpable y visible, de tal forma que el educando piense como ser misak y ese pensamiento se refleje en el dibujo, igualmente la valoración conceptual, cualitativa y cuantitativa de las actividades realizadas por los educandos tiene un resultado visible y medible, hay una cierta concordancia entre lo que el estudiante hace y lo que el docente cuantifica, estos productos a la vez forman parte del material de trabajo para los demás estudiantes; es decir, una forma sencilla, práctica y económica de cómo elaborar materiales didácticos con el apoyo y trabajo de colegas y docentes.

El punto de partida para la formulación, ejecución y puesta en marcha de esta iniciativa fue la inquietud frente a la premisa contemplada en el Proyecto Educativo Misak P.E.M, “El Desarrollo del Pensamiento Misak”, ante la cual surgen una serie de preguntas como: ¿Es que los misak no pensamos? ¿Cómo desarrollar el pensamiento misak? ¿Para qué y por qué?, premisas que tiene que ver con ciertas dificultades que afectan a las nuevas generaciones misak, que ya no piensan como tal, razón por la cual se hace necesario determinar y establecer estrategias que permitan encajar de alguna manera con el logro del desarrollo propuesto en el P.E.M.

Los educandos al realizar dibujos ponen en juego la creatividad, piensan antes de llevar a cabo tal o cual trabajo, es aquí donde se observa la manera como cada quien plasma una pintura con base en un conjunto de ideas, “dibujan el mundo a través de ideas, una historia hablada a través de las manchas de la pintura” (Jacanamejoy, C. 2013), contrastando la vieja teoría que las y los niños llegan a aprender, aquí se demuestra con mucha claridad que los colegiales también llegan a enseñar, a demostrar que piensan y que tienen un conjunto de habilidades manuales y artísticas que se deben valorar, apreciar y fortalecer desde las aulas de clase, situación que en muchos casos pasa desapercibido con las clases magistrales tradicionales, donde sencillamente se cumple un horario de trabajo, se propone orientar tal o cual tema en un tiempo determinado desconociendo el saber o saberes que cada estudiante posee. Es de suma importancia aprovechar los conocimientos previos de los colegiales para así, fortalecer y ampliar con base en el dibujo, no necesariamente se escribe un texto sino que se representa con unas figuras las ideas, los sentimientos de cada quién y la forma como deseen pintar, de una manera voluntaria y libre.

4.2. Las y los estudiantes y sus interpretaciones.

A continuación se detallan algunas de las interpretaciones acerca del dibujo de parte de las y los estudiantes del grado sexto, periodo 2013, así como también una breve explicación de las mismas.

Fotografía No.3. Archivo personal, 2013.

Sandra Patricia Aranda Y. Grado 6°. Título: La familia.

Representación de la familia con su vestido propio, cerca de la casa, en un amplio espacio espiritual natural.

Muestra de la identidad cultural propia de los misak representado en el vestuario típico o tradicional, al lado de la casa muy típica por la forma del techo en cono, este tipo de construcciones hicieron presencia hasta finales de la década de los años 70 en el resguardo de Guambía, construido con materiales de la misma zona, paredes en bahareque sujetados con bejucos y entramado en madera redonda, relleno con barro pisado revuelto con paja picada e igualmente techo en paja, en la actualidad las construcciones de las viviendas han cambiado totalmente, no se usan los mismos materiales como resultado del impacto de la modernidad.

Por el número de personas que la integran da a entender que corresponde a la familiar nuclear simple, papá, mamá, hija e hijo, como resultado de la puesta en práctica de la planificación familiar.

Luz Dary Yalanda Tombé, grado 6°. Título:
La autoridad misak.

Representación del cabildo, donde se observa a los tatas con las mamás y los acompañantes en el matrimonio, un ejemplo para las nuevas generaciones.

Fotografía dibujo No 4. Archivo personal. 2013.

Una interesante representación acerca de la importancia de la autoridad entre los misak, el cabildo, que aparte de ejercer funciones de gobierno, de gestionar y legislar, en este cuadro los tatas y las mamás (gobernador, vicegobernador y las esposas) van a servir de padrinos en un matrimonio, actividad espiritual que no se va a realizar en una iglesia católica o evangélica como siempre ha sucedido, sino en la casa del cabildo, como parte de la recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural misak, tratando de alejarse un poco de la ritualidad cristiana. En este cuadro nos ponen a pensar sobre la importancia de los valores espirituales propios que se han perdido con el proceso de la evangelización, un matrimonio realizado con la presencia de la autoridad propia, que dará fe pública de la unión marital legítima en el marco de los usos y costumbres, suceso que en la vida práctica no se ha dado y es de alguna forma difícil que se dé en un corto tiempo.

Este tipo de rituales desde la cosmogonía misak, “son unas formas de relación con el mundo y la naturaleza, como hijas/os de un padre, de una madre e igualmente hijas/os de la pachamama” (Mancera, Pablo. Citado por Rojas, Beatriz & Costilla, Karina, 1992:2).

Fotografía No 5. Archivo personal, 2013, grado 6°.

Luz Dary Yalanda T. Título: Ya tul.

Namui ya tul, ya petəkatan ellmarilə, tap
pəsrpa kualəm, tul mentawan nupi təkai,
usri məskai urekwan pera trausrə, yawan
tapshik pisik, mayanken tap waramik.

Representación del ya tul (huerta casera), donde alrededor de la casa está la siembra de maíz, una vaca y un cerdo, en un día soleado, el lote de terreno bordeado por el río de aguas cristalinas que viene desde las montañas, papá y mamá llevan a la hija y al hijo para el trabajo, la casa muy bien pintada e interesante por la forma de la construcción, en este espacio natural se llevará a cabo una agradable vida para la familia misak.

En este cuadro sobresalen el color azul claro y el verde oscuro, color azul representado en las aguas del río, una parte de la pared de la casa y en el rebozo que llevan los hombres de la cintura hacia abajo y en la mujer sobre las espaldas, verde oscuro en el color de las montañas, en las hojas de las matas de maíz y en el pasto natural, colores que contrastan con la realidad, ya que por ejemplo el río no lleva aguas tan azules, una fiel muestra del diseño y la creatividad en el desarrollo del pensamiento misak propuesto en el PEM.

Fotografía dibujo No 6. Luz Dary Yalanda T.
Grado 6°. Título: Misak ishukunø (niña
guambiana).

Representación de la niña misak con su vestido típico, empezando desde el tampal kuari. Técnica del papel reciclado, panal de huevos, temperas y pegante. Aún viviendo en un espacio geográfico territorial muy diferente, en aras del fortalecimiento de la identidad cultural nos invita a seguir usando el vestido propio, hacer uso igualmente del Namui Wam desde la oralidad como en la escritura. Cuadro donde sobresale el color blanco, que para los misak significa la pureza del pueblo, en el sentido que hasta la actualidad no ha habido mestizaje con otras culturas.

Fotografía dibujo No 7. Adriana Lucero Jembuel
Yalanda, grado 6°. Titulado: La familia misak.

La familia misak inmerso en la madre naturaleza alrededor del nak kuk (fogón), en un día con sol radiante, el río con sus aguas como fuente de vida.

Fotografía dibujo No 8. Adriana Lucero Jembuel Yalanda, grado 6°. Titulado: Espíritus de la montaña.

Representación de la espiritualidad en la forma de las montañas, donde incluso se plasma la dualidad, mujer-hombre al cuidado de la madre naturaleza.

Fotografía No 9. Jorge Antonio Calambás C. grado 6°. Titulado la autoridad propia.

El alguacil misak llegando a la casa de un vecino, cumpliendo sus funciones en calidad de cabildante, para notificar de alguna reunión, minga u otra actividad programada por la autoridad propia y se hace necesario informar a toda la comunidad.

El contraste entre los dos dibujos tiene que ver en la primera con la espiritualidad desde la relación del ser misak-madre naturaleza y en la segunda fotografía, inmerso en la naturaleza la importancia de la autoridad propia, un tipo de autoridad natural regida y fortalecida por los espíritus de la madre tierra, donde las montañas parecen estar atentas a lo que sucede y pasa con los hijos frente a las normas de pervivencia.

Fotografía No 10. Elin Briyith Tunubalá, grado 6°. Titulado la familia mestiza-campesina.

Desde el pensamiento mestizo se refleja la espiritualidad representada en la unidad de la familia dentro de la casa de habitación, hogar que cobija al núcleo familiar, que le da abrigo y calor, con el ave con sus alas a los polluelos.

Fotografía No 11. Eduar René Yalanda Ussa. Grado 7°. Titulado: Nacederos.

Las bases son pintadas con colores y las ramas son flores de pasto pegadas con colbón en cartulina.

Representación de las plántulas de nacedero relacionadas con la vida del agua, que debemos sembrar cerca a las fuentes y nacimientos de este vital líquido, por los linderos de los lotes de terreno para así evitar la tala de árboles nativos para postes. El color azul en el tronco de las plántulas simboliza la vida que alimenta lo externo y le da el colorido verde, la mayor parte de la vida es agua.

Fotografía No 12. Yory Yamileth Tróchez, grado 7°. Titulado: La madre naturaleza.

El mundo de las ideas plasmada en este cuadro donde se reflejan las maravillas naturales, la vida vegetal y animal con abundante agua, algo igual al paraíso terrenal comentada en las sagradas escrituras.

Fotografía No 13. Nazly Eduviges Morales, grado 7°. Titulado: Madre naturaleza.

Cuadro donde predomina el color azul, el azul de las nubes en el firmamento y el azul de las aguas sobre la corteza terrestre, fuente de agua, fuente de vida y el color verde en el filo de las cordilleras, símbolo de fertilidad.

En el primer cuadro se nota de alguna forma la dualidad desde el ser misak reflejado en la bifurcación del río en el nacimiento, los dos pares de cisnes en la laguna, los pares de árboles y palmas partiendo desde la madre tierra, y en la segunda la misma dualidad en el agua y los pares de lomas que sobresalen bordeando la gráfica.

Fotografía No 14. Marly Leidy Morales, grado 7°. Titulado: Madre naturaleza.

La espiritualidad se refleja en la loma del costado derecho, donde la flor hace las veces de ojos y la nariz como un pico de águila y el sol suministrando calor y energía, las nubes listas a refrescar cuando haya exceso de calor.

Fotografía No 15. Nubia Argenis Almendra. Grado 8°. Titulado: Laguna El Abejorro.

Representa a una de las lagunas del territorio ancestral misak de Guambía, Mawei Pisu (El Abejorro), las olas en sus aguas reflejan la espiral que se forma y se teje en el tampal kuari.

La laguna El Abejorro, desde la espiritualidad misak es de gran importancia ya que a partir de ahí, varios comuneros han adquirido una serie de dones relacionados con la medicina propia, dones adquiridos a través de los sueños, razón por la cual es uno de los sitios sagrados del pueblo misak donde se llevan a cabo los rituales de armonización y refrescamiento con la ayuda del médico natural (pishimarepik).

Fotografía No 16. Erika Yicela Jembuel Yalanda, Grado 8°. Titulado: Ya tul.

La pareja misak trabajando en la huerta (ya tul), paraje muy relacionado con el territorio de La Bonanza por la matas de plátano, la espiritualidad se observa en el arco iris, en el color azul de las nubes relacionado con el color del agua y el vestuario de la pareja.

Fotografía No 17. Ruby Zulma Jembuel Yalanda, Grado 8°. Titulado: La madre naturaleza.

En medio de la madre naturaleza se observa con claridad la presencia de los hijos, algunas matas como caminado, con los brazos abiertos y las plantas más grandes en calidad de observadores.

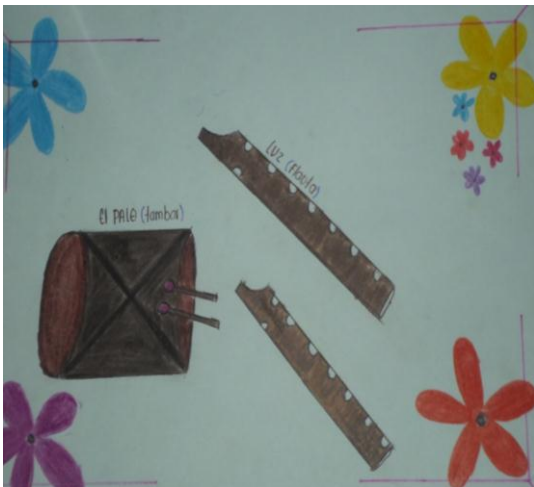
Desarrollo del pensamiento lógico del educando misak, en el sentido de cómo los educandos piensan acerca de la vida en medio de la madre tierra, una vida en términos de la relación armónica desde la cosmogonía del pueblo misak que ha permitido pervivir en el tiempo con sus usos y costumbres. Algo relevante es el manejo de los espacios y la proporcionalidad entre cada uno de los objetos.

Fotografía No 18. Blanca Nohemí Morales Yalanda, grado 9°. Titulado: Pi urek.

Se plasma de manera gráfica el mundo de los sueños y de las ideas relacionado con el origen mitológico del pueblo misak, Pi Urek, hijos del agua.

Gráfica donde la estudiante aún viviendo en otro espacio territorial muy diferente, conserva intacta y comprende la importancia de la cosmogonía misak, los misak hijos del agua.

Fotografía No 19. Marly Johana Velasco, grado 9°. Titulado: El tambor y las flautas.

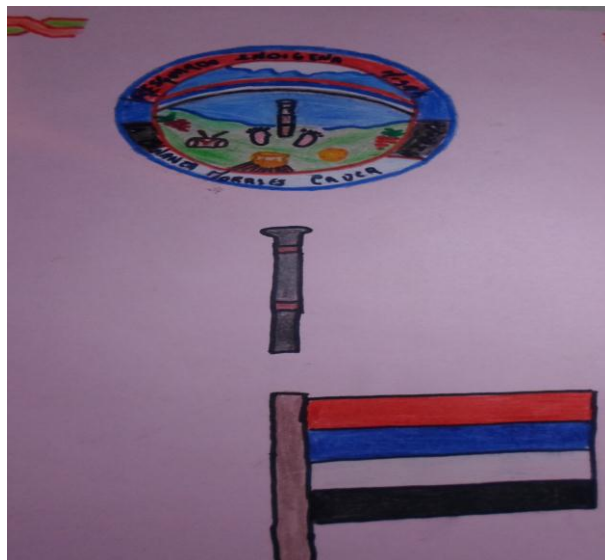
Pensamiento reflejado en el tambor y las flautas con escritura en namui wam, no es sencillamente dibujar y pintar sino entender el significado desde la cultura misak la importancia de estos objetos musicales.

Estos objetos musicales demuestran la conexión con el origen de los números en namui wam, kan (uno) relacionado con el tambor y pa (dos) en relación con las dos flautas, que a la vez reflejan a la mujer y al hombre (dualidad), símbolos de vida, emblemas de

felicidad. Al son del tambor y las flautas se llevan a cabo las festividades del pueblo misak, como la posesión y toma de juramento de los cabildantes y el festejo del matrimonio.

Fotografía No 20. Leidy Consuelo Belalcázar Morales, grado 9°. Titulado: Símbolos misak.

El pensamiento misak plasmado en el escudo, el bastón de autoridad y la bandera del pueblo misak, como símbolos culturales que representan el saber y la ciencia de una comunidad ancestral que juega por la pervivencia en el tiempo.

La estudiante es de origen campesino-mestizo, resalta la importancia de los símbolos misak que identifican el proceso organizativo social y político de la comunidad, elementos culturales que identifican a la comunidad ancestral y que visibilizan ante los demás, sobresale el color azul en el escudo reflejado en el firmamento, kansrø, el más allá, donde la vida espiritual del ser misak reposa después de la muerte.

Entre el escudo y la bandera está el bastón de autoridad, símbolo de poder político organizativo, que llevan empuñada los cabildantes electos año por año por la comunidad para que los represente y defienda los intereses colectivos ante el Estado colombiano, ante los embates de las políticas poco benéficas de los gobernantes de turno.

4.3. El docente, su mirada.

Frente al desarrollo de la propuesta de la innovación pedagógica etnoeducativa con los estudiantes del grado sexto al grado décimo, denominada “Representación del Pensamiento Misak desde la Espiritualidad a través de Dibujos”, de cierta manera es innovador, debido a que sencillamente aproveché algunas jornadas de clase para que los educandos se motivaran por el dibujo y la pintura, que el desarrollo del proceso de la enseñanza-aprendizaje sea diferente, ameno, agradable y divertido, con la realización de este tipo de actividades no se nota el cansancio y el aburrimiento que en muchos casos se observa al término de la jornada escolar, incluso se aprovecha muy bien el tiempo de clase y los dibujantes salen contentos y felices por el trabajo que han hecho, siempre tratan de hacer lo mejor posible, aspecto que no sucede con la clase magistral tradicional, donde a veces algunos se quedan dormidos y por lo tanto no es tan bueno ir a clases, a realizar algo que no les gusta, que no está acorde con las expectativas del ser misak.

Con este tipo de actividades académicas más prácticas que teóricas, los educandos vienen con una serie de expectativas y deseos de trabajar a las jornadas de clase, incluso en ausencia del docente se motivan a dibujar y a pintar voluntariamente, buscan cada uno los materiales de trabajo y se ubican en diferentes espacios del colegio a realizar su propia clase, cuando terminan su jornada recogen los útiles y las dejan donde inicialmente habían encontrado y el trabajo se guarda en uno de los archivadores de la secretaría, con este tipo de situaciones los colegiales demuestran que hay un proceso de auto-aprendizaje, se motivan a trabajar cada quien individualmente, inclusive solicitan que les permita trabajar en casa y se llevan las ayudas necesarias para tal fin y al otro día puntualmente hacen

entrega del ejercicio realizado, caso que no sucede y pasa en otras áreas de aprendizaje desde el método tradicional vigente.

A partir de esta experiencia práctica llevada a cabo con los estudiantes de la comunidad misak de La Bonanza, se hace necesario pensar cómo aplicar este mecanismo de aprendizaje en las demás áreas de estudio, por ejemplo una clase de matemáticas solo con dibujos o tratando de recopilar la matemática misak desde la pintura, situaciones que se deben pensar muy bien y que los docentes debemos determinar las estrategias pedagógicas y didácticas que permitan cumplir a cabalidad con el “desarrollo del pensamiento misak” (PEM, 2010:21), no solo desde los educandos sino también desde los orientadores, nuevas formas y maneras de aprender, un aprendizaje compartido donde el profesor se incluya y asuma el papel de estudiante, se siente a dibujar y a pintar con el grupo de estudiantes y no esperar que los colegiales cumplan una tarea dentro del aula de clase y al término de la jornada entreguen cada uno su ejercicio.

Esta propuesta es apenas el comienzo de todo un gran sueño que la comunidad ha proyectado, se hace necesario dar continuidad en los años subsiguientes en conjunto con toda la comunidad educativa, replantear y retroalimentar día a día, posteriormente vincular a los padres de familia en la misma actividad, ya que gran parte de la tradición oral misak se está perdiendo y este tipo de actividades permite elaborar un gran e interesante archivo histórico.

La forma como cada uno de los estudiantes dibujan y pintan, es el fiel reflejo de la “relación armónica con la madre naturaleza” (PEM 2010:21), “una forma de relación con el mundo y la naturaleza, un tipo de conversación permanente con la naturaleza” (Macera, Pablo, Citado por:

Rojas, Beatriz & Costilla, Karina, 1992:2). Por el colorido de los dibujos, “las manchas de la pintura” (Jacanamijoy, Carlos, 2013), es la representación de lo estético, de lo bello que nace de la imaginación de cada uno de los colegiales, belleza que se observa en el diario vivir inmerso en la madre naturaleza, la pachamama. En calidad de hijas/os de la pachamama, cada quien trata de dibujar y pintar de la mejor manera, de brindar una especie de ofrenda a la madre tierra a través de la pintura, una señal de agradecimiento en calidad de “hijos de mi padre y de mi madre, pero también hijos de la pachamama” (Macera, Pablo Citado por: Rojas, Beatriz & Costilla, Karina, 1992:2), a la vez se observa el desarrollo de un pensamiento lógico con lo que hacen, no dibujan ni pintan nada diferente a lo que en la comunidad se vive, siempre hay algo de la espiritualidad propia, como el agua fuente de vida, a partir de la cual nacieron los misak, saber que permanece y permanecerá en la memoria de las nuevas generaciones.

El docente responsable de esta propuesta de innovación pedagógica aportó con los octavos de cartulina, el pegante y cada uno de los estudiantes aplicaron la creatividad para dibujar y pintar, en el desarrollo de esta actividad también se utilizaron materiales como panales de huevos, revistas, arcilla, cartón común, cartón paja, cáscara de huevos, semillas de algunas plantas, hojas secas, aserrín de diferentes colores, entre otros. Los dibujos se expondrán a todos los estudiantes y padres de familia en una actividad programada para tal fin, como la semana de la ciencia.

4.4. Los padres de familia sus impresiones.

En una corta y breve exposición de cada uno de los trabajos realizados por los educandos ante los padres de familia, argumentan que este tipo de ejercicios realizados en las jornadas de clase es de gran importancia desde el punto de vista del aprendizaje más práctico que teórico, el proceso de aprendizaje es palpable y visible, hay ciertos resultados a la mano que demuestran la forma cómo los colegiales están aprendiendo a dibujar desde el pensamiento de cada quien y no desde el pensamiento del docente, como sucede con la clase magistral tradicional, donde de alguna manera solo se transmiten el o los saberes, ningún dibujo realizado por los estudiantes es copia de algún texto, no se tuvo en cuenta textos guías para las clases, sencillamente se observó la madre naturaleza, se analizó las formas de vida con el entorno natural, las vivencias personales y familiares para posteriormente plasmar a través de “las manchas de la pintura” (Jacanamijoy, Carlos, 2013).

Recoger los saberes y conocimientos de las mayores y mayores no simplemente significan escribir una serie de datos en unos textos escritos, las figuras plasmadas en cartulinas igualmente expresan el saber y el conocimiento misak, que las nuevas generaciones tendrán en cuenta del desarrollo del proceso de la enseñanza-aprendizaje que se lleva y se llevará a cabo en la IE.I.F.I.M. Cabe anotar que la investigación no solo se lleva a cabo en los laboratorios, este tipo de actividades con los educandos es también un trabajo de investigación sencilla y personal, investigación donde el estudiante pone en juego la creatividad y a la vez desarrolla la habilidad para dibujar y pintar.

CAPÍTULO 5.

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ETNOEDUCATIVA, IMPACTO E IMPORTANCIA.

El desarrollo de este tipo de actividades prácticas en el aula de clase con los educandos fue de gran impacto didáctico y académico, de cierta forma se cambia la vieja metodología de trabajo, iniciando por la forma como cada uno de los colegiales dibuja y pinta, no solo en la cartulina sino también en los muros de las paredes, figuras relacionadas con el ser misak, como lo afirma el taita Juan Tunubalá en un entrevista personal: “Se inspira teniendo en cuenta la madre naturaleza, las vivencias personales individuales, familiares y/o comunitarias”, varios padres de familia manifiestan estar muy de acuerdo con el desarrollo de este tipo de orientaciones académicas, ya que una parte del proceso de la enseñanza-aprendizaje se demostró de manera práctica y visible.

Por otro lado entre los educandos se observó un gran entusiasmo, muchos ánimos de trabajar tanto en el aula de clase como en la casa, siempre están dispuestos a seguir dibujando y pintando, incluso preguntan que cuándo vamos a dibujar y pintar en conjunto con los padres de familia, actividades que se deben continuar en el próximo año académico.

Con relación a los dibujos plasmados en los muros de las paredes, a parte del trabajo académico con cada uno de los educandos, también sirvió para embellecer las fachadas de la institución educativa que de paso le dan una nueva cara, algo más atractivo, se demuestran las labores que los colegiales hacen de manera práctica, visibles para toda la comunidad donde se nota la imaginación y creatividad aplicada en la elaboración de los

dibujos, manchados con la pintura, manchas creativas, innovadoras y pensadas desde la realidad del ser misak.

Con relación a los demás compañeros de trabajo, el docente de matemáticas trató de innovar su jornada de clase e hizo una serie de objetos en barro aplicando ciertos contenidos de aprendizaje, como las unidades de medida, peso, tamaño, forma y color, con este tipo de ejercicios no solo aprende el estudiante sino también debe aprender el docente, de cierta forma el docente ya no es un transmisor de saberes obtenidos en la academia sino es un facilitador del aprendizaje, un guía espiritual entre la epistemología y el sujeto de aprendizaje.

Los dibujos plasmados en las paredes de la IE.I.F.I.M, son una muestra clara y concreta de un aprendizaje práctico, que no solo leen los educandos sino que están disponibles para todas las personas, donde cada quien hará su propia interpretación y sacará una o varias conclusiones muy personales, inclusive desde la espiritualidad misak, se busca que los dioses de la madre naturaleza nos acompañen con sus energías en este tipo de ejercicios académicos y nos aporten más sabiduría, más voluntad y ánimo de trabajo a cada uno de los colegiales, para lo cual se llevarán a cabo los rituales de armonización y refrescamiento de la planta física y su área de terreno, en el marco legítimo de los usos y costumbres, como parte de “la sabiduría ancestral permanente de conversación con la madre naturaleza” (Rojas, Beatriz & Costilla, Karina, 2004:2).

Por otro lado, con este tipo de prácticas educativas, en un futuro no muy lejano con el apoyo de todos, cabildo y autoridades gubernamentales locales y regionales, se hace necesario implementar una escuela propia para los padres de familia, una escuela donde no se va a aprender a leer y escribir textualmente sino un centro de orientación,

acompañamiento, de formación y reflexión acerca de los misak de La Bonanza, de cuáles serán los pasos a seguir para con las nuevas generaciones.

Por otro lado, en estos mismos espacios es urgente y necesario, debatir el Plan de Vida de La Bonanza, para efectos de llevar a cabo todos los ajustes a que haya lugar, una primera razón de discusión y análisis es la forma como desde el gobierno central se cambian las normas o nacen unas nuevas leyes, que en vez de favorecer a las comunidades ancestrales son más lesivas y de paso surgen una serie de trabas de carácter administrativo en la gestión de recursos económicos con los gobiernos municipal, departamental y nacional.

De la misma forma se debe hacer una evaluación participativa con toda la comunidad de los procesos educativos llevados a cabo en los diez años de vida de la escuela El Guambiano y la posterior creación de la CIFIM, luego la IE.I.F.I.M, los logros obtenidos y las fracasos habidos en el camino de los sueños, para reorientar las dinámicas de la enseñanza-aprendizaje, igualmente llevar a cabo un nuevo diagnóstico al interior del resguardo desde el campo educativo si realmente se cumplen con los sueños plasmados en el PEM.

Conclusiones.

Una de las primeras razones por las cuales las comunidades indígenas en el departamento del Cauca y en particular el pueblo misak hemos planteado la propuesta de la educación propia se debe a que el sistema educativo tradicional vigente no da los resultados esperados desde el quehacer de las comunidades, desconoce aspectos relevantes desde los procesos organizativos, políticos, económicos y culturales de las comunidades ancestrales, no se tiene en cuenta el saber y conocimientos de las y los mayores, se desconocen elementos del entorno natural, siempre se ha impuesto un saber orientado desde el Ministerio de Educación Nacional MEN, a partir de los cuales se transmite la ciencia del docente hacia el educando, en una mirada vertical del que más sabe al que menos sabe.

Una mirada del concepto de la etnoeducación desde la academia, es decir desde el claustro de la Universidad del Cauca, con la licenciatura en Etnoeducación, se notan otros espacios de análisis y de reflexión, varios de los docentes de la licenciatura plantean la propuesta de romper esquemas, de cambiar los viejos paradigmas arraigadas en el marco de la educación oficial tradicional, pero algunos paradigmas siguen vigentes y están fuertemente atadas al sistema, como es el caso de las clases normalmente dentro de las cuatro paredes, docentes que llaman a lista e incluso manifiestan que quienes no asisten pueden perder un curso por las faltas de asistencia, el cumplimiento de un horario de clases preestablecido con jornadas de ocho horas, la entrega de una serie de documentos a través de las fotocopias, en algunos casos las evaluaciones memorísticas de tales referentes teóricos, el registro de las evaluaciones cuantitativas, hasta la misma presentación de los trabajos de grado que deben cumplir ciertos parámetros legales, entre otros.

En términos de la distribución de los espacios académicos para los estudiantes de etnoeducación relacionados con las aulas de clase, desde las directivas de la universidad se nota que hay un trato diferencial bien marcado, no se cuenta con salones propios, de cierta forma mendigamos espacios y somos vistos como estudiantes de segunda o tercera categoría, importantes cuando de pagar matricular se trata, iguales solamente desde lo económico y en muchos casos totalmente desconocidos, invisibilizados por una gran mayoría de estudiantes de otros programas.

De alguna forma el único paradigma que se ha roto, ha sido la programación de las clases de manera semipresencial, preestablecidas de acuerdo a las jornadas de receso escolar para los docentes, de tal forma que no se crucen las labores académicas de trabajo docente con las labores académicas de estudio, de las personas que asumen esa doble función de estudiante/trabajador. Romper totalmente los viejos paradigmas está en veremos, depende de la voluntad política tanto de estudiantes, docentes y directivas de la universidad para determinar y crear una verdadera universidad por fuera de los reglamentos oficiales, que no esté casada con el sistema educativo tradicional.

Desde la perspectiva de la comunidad misak de La Bonanza en torno a la IE.I.F.I.M, se hace necesario asumir un mayor compromiso y responsabilidad frente al proceso y orientación de la educación propia, entender que la educación propia no significa que en la institución educativa los educandos van a aprender Namui Wam desde la oralidad, sino que se va a fortalecer la lengua materna desde la escritura, desde el desarrollo del pensamiento como seres misak, el conocimiento de la historia propia a partir de las experiencias de las y los mayores para con ello sistematizar la tradición oral en documentos escritos para las nuevas generaciones, teniendo en cuenta que las y los mayores se van de estas tierras, y si

no hay registros escritos la historia se pierde, las huellas se borran y los saberes se esfuman, una de las razones por las cuales se hizo este tipo de actividades con los educandos de los grados sexto a décimo, dibujar y pintar la imaginación, desarrollar la creatividad y la habilidad frente al dibujo.

Se hace necesario entender que la educación propia no solo es cuestión de un colegio con sus estudiantes y docentes, la educación propia es algo más amplio, complejo y dinámico, se involucra a toda la comunidad, que el desarrollo normal de las clases es apenas una mínima parte del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, que los procesos de aprendizaje no tienen un horario preestablecido, que hasta con los sueños se aprende, entonces se hace necesario averiguar que soñaron en una noche los estudiantes para con la ayuda del médico natural (srəl itsi mərəpik) interpretar que pasa con la espiritualidad propia, igualmente con los padres de familia, saber que sueñan despiertos y que sueñan dormidos, identificar cuál es la diferencia entre estos dos tipos de sueños, cuál es el más viable y cuál se está cumpliendo de la mejor manera, el sueño que no se cumple, descifrar las razones por las cuales no se cumple y qué se debe hacer para cumplir; sueños que se enrollan y se desenrollan como la espiral plasmada en el tampal kuari...

Anexos.

Anexo 1. Fotografía costado occidental, fachada principal de la casa del cabildo, casa finca.
Archivo personal 2013.

Anexo 2.

Vista costado oriental de la casa finca donde funciona la IE.I.F.I.M. Archivo personal, 2013.

Referentes bibliográficos.

Araoz Ch, Jaime, maestro indígena. AWQAY YANA. El arte en el mundo andino. Cusco, Perú. Noviembre 2008. PRATEC Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas.

Brousseau, Guy. Citado por Mabel Panizza. Conceptos Básicos de la Teoría de Situaciones Didácticas, 1986. www.crecerysonreir.org/docs/matematicas_teorico.pdf.

Constitución Política de Colombia, 1991. Ediciones Atenas Ltda, Cali.

Dagua, Avelino. Aranda, Misael & Vasco, L. G. Plan de Vida del Pueblo Guambiano, 1994.

Diccionario Real Academia de La Lengua, 2009. Larousse de Colombia Limitada, Bogotá.

Epistemologías de la Educación Intercultural, Memorias del I Taller sobre Educación Intercultural y Epistemologías Emergentes. Cusco, Perú. Noviembre 2008. PRATEC Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas.

Huanacuni Mamani, Fernando. Buen Vivir/ Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Lima 1, Perú. Febrero 2010. . Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI.

Jacanamijoy, Carlos, entrevista por Blu Radio, programa Blanco y Negro, 02/11/2013.

Morales Yalanda. Blanca Nohemy, Trabajo de Investigación: Historia de la primera escuela en La Bonanza, estudiante grado 9º, 2013.

Morales Yalanda. Wilman Difrey, Trabajo de Investigación: La historia del cabildo La Bonanza, estudiante grado 9º, 2012.

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media, documento No 16, República de Colombia, M.E.N. 2010. Revolución Educativa, Colombia aprende.

Plan de Vida del Pueblo Guambiano. Cabildo, taitas y comisión de trabajo del pueblo guambiano. 1994.

Plan de Vida Cabildo Misak La Bonanza, 2010.

Proyecto Educativo Comunitario P.E.M. 2012.

¿Qué pasaría si la escuela...? Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 2004.

Rojas, Beatriz & Costilla, Karina. Visiones y Cosmovisiones de lo femenino y masculino en las comunidades andinas y la sociedad occidental, Asociación Urpichallay, Marcará, Perú, 2008.

Tunubalá, Juan. Docente misak Institución Educativa La Campana, entrevista personal llevada a cabo el día 1° de noviembre de 2013.

Yalanda, Javier, exgobernador del cabildo La Bonanza, entrevista personal, 13/05/1013.

Recursos pedagógicos:

Video: 1.492, La conquista del paraíso, Gerard Depardieu, La historia de Cristóbal Colón y la conquista del nuevo mundo, del paraíso, narrada por su hijo Fernando, Quality Films/Ridley Scott Film, España, 1992.