

CUERPO Y TERRITORIO EN EL PUEBLO MISAK

Diego Armando Yela Muñoz

Luis Enrique Tumiña Paja

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación
Motricidad en Educación, Estudios del Cuerpo y la Motricidad

CUERPO Y TERRITORIO EN EL PUEBLO MISAK

Informe final trabajo de grado para optar al título de
Magister en Educación, Estudios del Cuerpo y la Motricidad.

Diego Armando Yela Muñoz

Luis Enrique Tumiña Paja

Director

Dr. Luis Guillermo Jaramillo Echeverri

Universidad del Cauca

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación
Maestría en Educación, Estudios del Cuerpo y la Motricidad

Línea en Motricidad y Desarrollo Humano

Grupo de Investigación Kon-Moción

Popayán

2018

Tabla de Contenido

1. Referente conceptual.....	7
1.1 Territorio, espacio y lugar	7
1.2 Cosmovisión y cultura Misak	11
1.3 Relación Cuerpo-territorio.....	14
2. Algunos estudios relacionados con el tema	18
3. Contexto sociocultural del resguardo de Guambia.	21
4. Justificación	24
5. Problema	26
6. Objetivos	26
6.1 Objetivo General	26
6.2 Objetivos Específicos.....	26
7. Metodología	27
8. Hallazgos del estudio.....	34
8.1 Categorías encontradas: Descripción textual y estructural del estudio.	34
8.2. Cuadro de la estructura sociocultural	36
8.3. Análisis y discusión de los resultados	38
8.3.1. Cosmovisión	38
8.3.2. Comunidad.....	49
Vida práctica.....	51
Manifestaciones del territorio	57
Enseñanzas del territorio.....	60
8.3.3. Educación.....	64
Educación en el territorio desde una vida práctica	68
Crítica a una sociedad de consumo.....	75
8.3.4. Corporeidad.....	80
Mi cuerpo también es mi casa	82
Los rituales del cuerpo y el refrescamiento.....	86
Los Misak (hijos del agua).....	89
9. Conclusiones	94

10. Referencias	97
11. Anexos	101
11.1. Formato de observación	101
11.2. Guía de entrevista	101
11.3. Matriz de las categorías emergentes	102

Introducción

La presente investigación deviene del proyecto de maestría *Cosmovisión de cuerpo y territorio del pueblo Misak*; en él, se pretende visibilizar la relación cuerpo-territorio que poseen los taitas y las mamás del resguardo indígena de Guambia; en tal sentido, busca dar a conocer la importancia de sus prácticas culturales y su cosmovisión como Misak, los cuales, forman parte de una tradición que se ha mantenido en el tiempo a pesar de la hegemonía constante del pensamiento occidental. Cuerpo-territorio significa simbiosis de una vida que interactúa permanentemente con el medio natural en seres trascendentes y universales. La energía que posee el territorio es la relación que se tiene entre el hombre Misak y su entorno para armonizar y equilibrar sus momentos de crisis.

En la cosmovisión Misak, *Pishimisak* y *Kallim* son seres del territorio que regulan la relación entre el hombre y la naturaleza; es decir, cuerpo-territorio, a la vez, cumplen una función al interior de las leyes de la naturaleza; estas contextualizan sus acciones en medio de sus prácticas culturales. Desde esta relación, la investigación se realiza mediante la tradición oral desde una perspectiva etnográfica. Ahora bien, este tema de investigación hace aportes importantes al contexto de la comunidad Misak y al desarrollo educativo de la región; los saberes de los pueblos, en su diversidad, son también universales; no en vano, las comunidades académicas están en constante interés por comprender los conocimientos subjetivos de estas y el papel que pueden desarrollar en la formación, específicamente, en Educación Superior.

En tal sentido, el primer capítulo hace referencia a la relación desde la cosmovisión del Pueblo Misak entre el cuerpo-territorio, como elementos culturales de suma importancia en su diario vivir, los cuales son elementos dinamizadores entre dos partes que en sí se complementan para formar armonía y equilibrio de vida; al mismo tiempo, van formando una espiral que no desarticula ni el uno ni el otro en sus función social y cultural, creando una relación armónica entre el cuerpo-territorio.

El segundo capítulo hace referencia a la comunidad como columna vertebral de la vida Misak donde se llevan a cabo sus prácticas culturales, rituales y ceremonias para convivir con todos los actores; aquí la comunidad Misak, como conjunto de personas que poseen un pensamiento propio, tienen sus Usos y Costumbres diferentes a otros pueblos de nuestro territorio nacional; de ahí la importancia de resaltar, en este proceso de investigación, sus valores y costumbres.

El tercer capítulo, toca uno de los temas más relevantes del territorio Misak: la Educación, esta sigue siendo transmitida desde la oralidad, parte de las experiencias de los *Shures* y *Shuras* del territorio; la Educación se imparte desde el fogón; luego, llegan a otros procesos escolarizados con políticas propias sin desconocer elementos educativos del Estado colombiano. Por último, se intenta rastrear la corporeidad como entramado de sentido que une la vida de los Misak con sus prácticas comunitarias y la armonización como ser vital. Cada cultura indígena tiene su cosmovisión, identidad y costumbres, por tanto, en este último capítulo se hace una descripción general sobre como los Misak viven en constante armonía con la madre naturaleza y sus concepciones como hijos del agua.

Esperamos que, con esta investigación, el Pueblo Misak siga reivindicando su identidad, sus valores culturales. La lucha por sus derechos ha sido y sigue siendo una constante en la memoria Misak; por ello, el Estado y sus instituciones deben generar políticas de inclusión en todos sus contextos de revitalización del lenguaje corporal. Las actuales circunstancias del país, y del nivel de violencia que se vive, hacen de esta cultura una pérdida gradual de sus prácticas ancestrales. Por tanto, el interés de preservar sus memorias y prácticas deben ser de apoyo mutuo entre los propios Misak como de otros organismos locales, nacionales e internacionales, teniendo en cuenta las normas constitucionales que favorecen a todos los pueblos indígenas.

1. Referente conceptual

1.1 Territorio, espacio y lugar

El territorio es uno de los elementos más importantes para el ser humano, es donde nosotros construimos nuestras vidas, construimos nuestras memorias y/o historias, memorias individuales y colectivas, en ella quedan teñidas nuestros episodios que a diario vive. Según el plan de vida del pueblo guambiano, “para los indígenas, la tierra, el territorio, la “parcela”, es algo más que un bien económico, productivo. La tierra entra en la visión cósmica indígena como uno de sus constitutivos esenciales, es una compleja unidad social, económica y cultural. Es la MADRE TIERRA” (1994: 139). Esta definición por territorio nos da a entender que es una visión cósmica de la tierra, donde una población vive según una organización social, buscando mantener el sentido de pertenencia de sus costumbres y tradiciones bajo el mandato de una autoridad que es el Cabildo, en el caso de las comunidades indígenas que son las autoridades tradicionales; por otra parte, nos da a entender que el territorio tiene espacios naturales donde estos grupos humanos construyen las subjetividades entorno a la cosmovisión. “El territorio es la memoria colectiva de los lugares y la manera como dichos lugares inciden de forma directa frente a la cosmovisión que se tiene de la vida; de hecho, nuestra manera de proyectarnos e incidir en la transformación de nuestras subjetividades, se encuentra ligada al contexto cultural y geográfico que nos permite ser” (Jaramillo y Vesga, 2005: 40).

Para los Misak:

El territorio es el espacio fundamental, es elemento más sensible de nuestra vida, en ella articulan todos los procesos educativos, culturales, económicos y espirituales. El territorio como elemento dinámico y articulador de los procesos vitales de la cultura es el espacio donde se practican los saberes, se teje la historia, se desarrollan los valores culturales, se convive con la naturaleza en interacción con los demás seres buscando siempre la armonía y el equilibrio de la biodiversidad. (Tejido del saber secundaria, 2013:19).

En tal sentido, el territorio es una fuente primaria de sentido donde los sujetos crean y recrean las particularidades individuales y colectivas, es decir, es creador de todos los procesos culturales e identitarios, el territorio como constructor de memorias del tiempo es formador y transformador de conocimientos de las cotidianidades, de las culturas en relación con las cosmovisiones propias.

La memoria se ha construido sobre una compleja estrategia de recuerdos en la que el pasado lejano y reciente se une con el presente. Tiempo-espacio, tierra y territorio son los complementos para identificar los momentos en la historia y construir memoria desde la tradición oral como forma de conocimiento. Hablar de tierra y territorio implica también relacionar la importancia de conceptos fundamentales como la memoria, el tiempo y el espacio; pilares de vida y organización social, política y cultural del pueblo Misak (Tumiña, 2009: 16).

Posteriormente, el territorio como cultura, es constructor de memoria histórica, dado que la tierra, el territorio y la parcela deben ser considerados algo más que un bien económico, productivo (Erazo, Tumiña y Jaramillo, 2008). La tierra entra en la visión cósmica indígena como uno de sus constitutivos esenciales, es una compleja unidad social, económica y cultural, es la “Madre Tierra”, “Es el centro de la vida, la base de la organización social, el origen de las tradiciones y costumbres.” En otras palabras, es de gran importancia conocer la definición de lugar, un término que hace parte del conocimiento y de la vivencia humana; centrándose en esta expresión se establece que el lugar se define desde varios puntos de vista, uno de ellos se define como un espacio a partir de coordenadas específicas, por otra parte, desde la percepción humana específica el lugar con una relación al uso de los sentidos, especialmente con el de la vista.

Ahora bien, Aristóteles define el lugar como aquello que es implicado por los cuerpos, o sea, el espacio que ocupan estos. El mismo concepto se refiere a las distintas disciplinas de estudio del universo, en atmosfera, en astronomía, entre otras; pero en este solo se centrará el espacio en relación al cuerpo:

El lugar -como la experiencia de una localidad específica con algún grado de enraizamiento, linderos y conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida y nunca fija- continúa siendo importante en la vida de la mayoría de las personas, quizás para todas. Existe un sentimiento de pertenencia que es más

importante de lo que queremos admitir, lo cual hace que uno considere si la idea de "regresar al lugar" (Escobar, 2000: 113).

Otra definición importante que resalta Escobar, es “el lugar -como la cultura local- puede ser considerado "lo otro" de la globalización, de manera que una discusión del lugar debería ofrecer una perspectiva importante para repensar la globalización y la cuestión de las alternativas al capitalismo y la modernidad.”, Escobar genera controversia desde su teoría en donde impone comparar el pensamiento crítico de lugar con el pensamiento moderno que van ligados por las experiencias del ser humano como lo ha señalado Escobar (2000): el lugar y la conciencia basada en el lugar, han sido marginalizadas en los debates de lo local y lo global. Esto es doblemente lamentable porque, por un lado, el lugar es central al tema del desarrollo, la cultura y el medio ambiente, y es igualmente esencial, por el otro, para imaginar otros contextos para pensar acerca de la construcción de la política, el conocimiento y la identidad.

La desaparición del lugar es un reflejo de la asimetría existente entre lo global y lo local en la mayor parte de la literatura contemporánea sobre la globalización, en la que lo global está asociado al espacio, el capital, la historia y la acción humana mientras lo local, por el contrario, es vinculado al lugar, el trabajo y las tradiciones. Conociendo el lugar y la función del espacio en el lugar; se estudia el espacio en función del cuerpo. El espacio involucra diferentes definiciones una de ellas tomada por Escobar (2000) como

“La estructura corporal es el resultado de los logros del movimiento por alcanzar la forma óptima de desenvolverse en el espacio, para la filosofía occidental, en la que el lugar ha sido ignorado por la mayoría de los pensadores; las teorías sobre la globalización que han producido una marginalización significativa del lugar, o debates en antropología que han lanzado un radical cuestionamiento del lugar y de la creación del lugar” (p. 110).

Sin embargo, el hecho es que el lugar - como la experiencia de una localidad específica con algún grado de enraizamiento, linderos y conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida y nunca fija- continúa siendo importante en la vida de la mayoría de las personas, quizás para todas. Existe un sentimiento de pertenencia que es más importante de lo que queremos admitir, lo cual hace que uno considere si la idea de “regresar al lugar”, para

usar la expresión de Casey, o la defensa del lugar como proyecto en el caso de Dirlikno son cuestiones tan irrelevantes después de todo. “La noción de lugar es aún más reciente, no tiene más de 60 años “operando” dentro de la teoría de la arquitectura. Esto debe entenderse bien para evitar confusiones de tipo trascendentalistas como “siempre ha habido espacio en las obras de arquitectura” o “las obras necesitan de un lugar para existir (Escobar, 2000: 106)

Patricio, involucra el lugar con una obra construida, que necesita un espacio para poder ser edificada. Desde lo antropológico se define el lugar como:

El lugar común al etnólogo y a aquellos de los que habla es un lugar, precisamente: el que ocupan los nativos que en él viven, trabajan, lo defienden, marcan sus puntos fuertes, cuidan las fronteras pero señalan también la huella de las potencias infernales o celestes, la de los antepasados o de los espíritus que pueblan y animan la geografía íntima, como si el pequeño trozo de humanidad que les dirige en ese lugar ofrendas y sacrificios fuera también la quintaesencia de la humanidad, como si no hubiera humanidad digna de ese nombre más que en el lugar mismo del culto que se les consagra” (Marc Auge citado por Escobar, 2000).

El autor define un lugar como un sitio que pertenece a un ser que habita su medio y que por ende este lugar hace parte de la vida de una persona en común, dado que “al tejer la vida se construye el espacio como lugar y no sólo como objeto físico, en el tejido se matiza el clima, la geografía, la historia, las organizaciones sociales; todo ello se va trenzando simbióticamente a manera de paisaje emergiendo, por ende, un modo distinto de ser, saber, conocer y comprender” (Jaramillo y Vesga, 2006: 86).

En términos generales, las luchas basadas en el lugar, enlazaron el cuerpo, el ambiente, la cultura y la economía en toda su diversidad. La plataforma de la pluri-versatilidad, de diversos proyectos que vienen de la experiencia de las historias locales tocadas por la expansión occidental; así, la colonialidad no es un abstracto universal, sino el lugar donde la diversidad como proyecto universal se hace pensable, donde las cuestiones de lenguajes y conocimiento se vuelven cruciales (Escobar 2005: 35-36). Uno de los puntos de vistas más importante recalca y compara el lugar con cultura e involucrando todas las experiencias que el ser humano vive en su entorno. Por lo tanto, es importante resaltar que los conceptos conocidos por los diferentes autores tienen un importante aporte al estudio que se quiere

llegar donde ofrece comparar los diferentes estados del cuerpo en un espacio que genera comportamientos diferentes y es de gran aporte para conocer en que concepto de espacio y lugar se sitúa el estudio que se pretende enfocar el estudio en la comunidad Misak.

Una de las más importantes definiciones y de acuerdo al trabajo que se pretende desarrollar en el presente estudio de, cosmovisión de cuerpo y territorio de los taitas y las mamás del resguardo indígena de Guambia es el espacio como un lugar del cuerpo donde hace referencia a enfocarse en una comunidad donde se rigen sus propias culturas y con ella las leyes establecidas por la misma donde se resalta el espacio como un importante lugar del cuerpo para su expresión identitaria, física y emocional y su relación con el territorio, en tanto el territorio lo consideramos como la memoria colectiva de los lugares y la manera como estos inciden de forma directa frente a la cosmovisión que se tiene de la vida. El espacio, el lugar y el territorio, involucran conocimientos que se basan en las memorias de sus antepasados desde donde proviene un saber corpóreo articulado a una cosmovisión indígena.

1.2 Cosmovisión y cultura Misak

La cosmovisión es un elemento básico para entender el accionar humano. No existen personas, sociedad o cultura sin cosmovisión. No obstante, este concepto es más utilizado por las comunidades indígenas; en especial, en la cultura Misak, concepto que ha sido muy practicado desde sus ancestros: “La interpretación del mundo desde el pensamiento guambiano está íntimamente ligada con la sabiduría de la naturaleza. El hombre y la mujer es el resultado materializado de la sabia naturaleza” (Tejido de saberes secundaria y media vocacional, 2012: 20). Ahora bien, el concepto cosmovisión fue formulado especialmente por autores alemanes entre los que destaca el filósofo Immanuel Kant 1724-1804, según estos pensadores, la cosmovisión es una perspectiva global sobre el mundo y la existencia humana que caracteriza a un pueblo o a una cultura. Cada una de las culturas tiene sus propias formas de interpretar el mundo, de la misma manera cada individuo o las sociedades manejan su cosmos, de acuerdo a cada realidad cultural.

La cosmovisión es la representación que cada sujeto tiene desde su propio ser, desde su interior, tiene una forma de pensamiento, de conducta, comportamiento, de las diferentes realidades y sucesos que ocurren en sus vidas como seres únicos en el mundo, seres del

macrocosmos porque la persona es un microcosmos es el sumo del macro, por tal razón manifestamos que el ser humano es único.

El ser Misak tiene un pensamiento propio, ha interpretado la sabiduría de la naturaleza y de acuerdo a ella, organizó su pensamiento y su existencia armónica, en el tiempo y en el espacio. Se desarrolla del contacto natural entre el ser Guambiano y la naturaleza como fundamento que orienta la existencia, llamada ley natural o derecho mayor que se enrolla y desenrolla en el territorio, es decir los cantos, los aleteos de las aves, las pulsaciones, los sueños, los fenómenos naturales, el ruido de las aguas, el viento, sitios sagrados, las estrellas, son los que determinan el comportamiento social Misak (Tejido de saberes 2012: 20).

De esta manera, la cultura guambiana es originaria de estas tierras, un pueblo milenario que posee sus propias tradiciones, formas de vida, justicia social, etc. La idea de los ancestros es siempre mantener viva estas tradiciones. Teniendo en cuenta que cosmovisión es la idea global que el hombre se forma del mundo en que vive, donde la cual permite dar razón de sí mismo y de cada uno de los seres que integran su mundo y que abarca estos factores como: la religión, la política, la ética, la ciencia, la cultura, la sociedad, etc., y todo aquello que esté relacionado con el ser humano como una manera de interpretar y ver el mundo desde la realidad como gran diversidad de costumbres, creencias, etc.; el hombre, como ser racional y espiritual y entre otras facultades (como la intuición, el alma, la voluntad, la afectividad, el amor, la conciencia, etc.), es un ser que tiene la capacidad de interpretar y de dar razón del porqué de las cosas desde su realidad misma y desde lo que gira a su entorno, es decir, se enfrenta a los diferentes interrogantes que van generando en el diario vivir, especialmente desde su propia interpretación. Como afirma Aristóteles, “El hombre por naturaleza es racional, es decir, tiene la capacidad de reflexionar y que le permite crear un tejido social ya que pone en común cualidades morales” (Castrillón, 2016: 2). Podemos mencionar algunas características o capacidades que posee el hombre:

- Capacidad para aprender y adaptarse a los diferentes medios.
- Capacidad de interpretar y comunicar en la medida de lo posible lo que conoce.
- Nace con unas determinadas conductas.
- Un ser sensible dentro de su contexto social y de lo que gira a su entorno.

Se considera un ser único e individual con capacidad de trascender e ir más allá de la cosmovisión y dar respuesta a sus interrogantes. Teniendo en cuenta los diferentes puntos de

vistas sobre la cosmovisión, podríamos afirmar que la cosmovisión del ser Misak desde los “Taitas y Mamas”, tiene que verse reflejado en la praxis, es decir, que la identidad, los Usos y Costumbres y todo lo relacionado al pensamiento Misak, tiene una estructura particular que hace que sea diferente a las demás culturas; las tradiciones y costumbres de un pueblo, sus formas de concepción de la vida misma de una cultura a otra, varían de acuerdo a su legado histórico y de memorias vivenciados. Es en esta perspectiva que el universo Misak, tiene unas formas de vida que para comprenderlo debemos conocer, experimentar y compartir sus experiencias.

La cosmovisión indígena Misak está ligada a sus raíces milenarias, siempre tendrán unas memorias que son parte de su territorio, por tanto, está ligada a sus antepasados, memorias que serán transmitidas de generación en generación. No obstante, ahora que está presente la modernidad, los jóvenes siempre tendrán una serie de interrogantes, por ejemplo, preguntaran sobre ¿Cuál es nuestro origen? ¿Quiénes somos?, ¿Cuál es nuestra identidad cultural?, estos y muchos otros interrogantes hacen que una cultura se debilite o se fortalezca precisamente por los cambios culturales que se están dando en los tiempos modernos.

A partir de estos interrogantes se pensaría lo complejo que significa interpretar las múltiples identidades y culturas que nos rodean, muy particularmente la cultura Misak, es compleja, las nuevas generaciones tienen una forma diferente de vivir e interpretar frente a los mayores Misak; como personas somos seres humanos multi-diversos y como seres Misak, tiene sus cotidianidades, conflictos y prácticas culturales que se diferencian de los demás. La comunidad Misak tiene la propia naturaleza, así como, nace un árbol con su raíz, lo que nos permite descubrir el mundo desde la cosmovisión, desde lo que sienten y desde lo que piensan; esto es lo que constituye la base material desde la que se desarrolla el propio ser, es decir, que estoy integrado en mi propio campo donde están enraizadas las tradiciones y costumbres. Todo esto nos lleva a afirmar que nuestro mundo es un espacio en el que nos ofrece la libertad de expresión y un mundo que a la vez es bastante complejo en el que en muchas ocasiones es necesario hacer un pare y reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia desde una historia que yo mismo puedo ir construyendo.

Es iluminador el pensamiento que expresa Heidegger acerca del mundo: “el mundo no se concibe como algo objetivo contrapuesto a algo subjetivo, sino como una red de referencias significativas que involucra a los objetos, pero que en definitiva sólo tiene sentido para un sujeto. Con la existencia humana hay siempre ahí, un mundo, mundo que se da si se da la existencia humana” (1996: 65). Es en esta perspectiva que, para los Misak la vida o el mundo es como un caracol que tiene una orientación fundamental, se forma en dirección contraria a la de las agujas del reloj. Este es el sentido natural. Esta orientación tiene un peso considerable en la vida cotidiana y también en el trabajo de los sabios tradicionales.

1.3 Relación Cuerpo-territorio

Según la tradición oral, para el Misak la relación territorio y el cuerpo es una dualidad que es a la vez complementaria¹; es decir, el territorio desde el pensamiento Misak es algo vivo, posee energía vital, es por eso que siendo energía al sembrar una planta nace, crece y se desarrolla dentro de un ciclo de los cuales pueden ser ciclos lunares y ciclos del sol; En este sentido, siendo energía según la tradición el hombre también posee energía por lo tanto, forma parte del territorio, en otros términos es la dualidad que se complementa para conformar la vida misma. Por otro lado, las energías que poseen tanto el territorio como el hombre Misak forman parte de la energía cósmica; de ahí que cuando se habla de complementariedad energética significa que existe una energía en equilibrio y armonía a la vez (ver. Fotografía Nro. 1).

¹. El concepto de dualidad complementaria es característico del mundo andino, significa las formas en que se encuentra dividido el universo. La dualidad en el ser humano es el hombre y la mujer se complementan para procrear y conservar la vida misma, entre los animales encontramos la hembra y macho. Esta dualidad encontramos en la flora y fauna. En el pensamiento misak dicha dualidad se manifiesta a nivel territorial, es decir hay territorio hembra y territorio macho en el cual podemos encontrar una serie de microclimas con sus respectivas toponimias y antroponimias que enriquecen el pensamiento misak. El territorio hembra es cultivables, mientras que el territorio macho son grandes peñascos, y no son cultivables. De igual manera la dualidad se usa en la medicina tradicional, son los chamanes quienes hacen rituales en su búsqueda del equilibrio universal. La dualidad tiene otro significado en nuestra lengua, significa PA, que es dos, esta dualidad es lo mismo que la paridad que no solo se complementa, sino que proviene también del parto de las lagunas, parto de la mujer, parto de los animales. A nivel contextual, la dualidad complementaria existe en todas las culturas indígenas; la diferencia esta mediatizada por la lengua, el pensamiento y toda la concepción que se tiene en torno al territorio. Para el sur andino, Vease, los estudios de Maria Reiche, Contribuciones a la geometría y astronomía en el antiguo Perú, que hace referencia en torno a la distribución del espacio a partir de la dualidad para luego conformarse el cuatro como unidad complementaria. El libro, denominado el Espacio Sagrado de los Incas de Brian S. Bauner, estudia como la ciudad de Cuzco se encuentra conformado bajo el sistema de ceques para distribuir geográficamente su territorio.

Desde la perspectiva de los médicos tradicionales la concepción cuerpo territorio es móvil que va ligado mediante el manejo de múltiples plantas los cuales ayudan a conservar el orden natural o los ciclos de vida que poseen tanto el territorio como el hombre mismo; así pues esas energías son fuentes de poder que los médicos tradicionales mediante los rituales especiales lo equilibran, para cada ciclo llevan a la práctica en la cotidianidad Misak, de igual manera, tanto el territorio como el hombre poseen sexo, igual las plantas, es decir hembra y macho, este género también es dual, aquí daremos cuenta cuál es el origen del cuerpo Misak. “...Es ser Guambiano es originario del agua (*pi urek*), contando con dos fuentes fundamentales que son las lagunas de *Ñimbe* y *Piendamó Arriba*, que están localizados en el territorio Guambiano, de las cuales una es hembra (*Ñi- Ñimbe*) y otro macho (*Kan-Piendamó*). Son los que dotan de conocimiento y saberes tanto el hombre como la mujer. Estas dos lagunas acogen al *Pishimisak*, nuestro protector, es el que tiene el poder de mantener en equilibrio social entre el hombre y la naturaleza.

En la cosmovisión Misak, el territorio posee centros energéticos y centros de poder los cuales se encuentran ubicados en las lagunas, hay lagunas hembras y lagunas machos como manifestamos anteriormente, son estos equilibrios de poder que solamente conocen, experimentan y llevan a la práctica los médicos tradicionales en muchas culturas, es aquí donde los Misak han llegado a desarrollar su cosmovisión los cuales podemos observar en el proceso educativo Misak, a continuación, a manera de ejemplo damos a conocer esta sabiduría milenaria así:

Territorio	Cosmovisión	Usos y costumbres	Autonomía
Naturaleza. Memoria. Economía. Soberanía.	Espiritualidad. Medicina propia. Saberes universales. Lengua y pensamiento.	Unidad familiar. Trabajo. Organización. Planeación.	Derecho y deber mayor. Autoridad. Identidad. Administración.

Tomado del libro, Tejido de saberes secundaria y media vocacional, 2012: 20.

El cuadro hace mención a la dualidad en el campo de la educación planteando dentro territorio Misak. En esta gráfica aparecen los fundamentos y principios que todo Misak debe conocer y llevar a cabo a la práctica en la vida diaria; por ejemplo, el fundamento como centro de la cosmovisión Misak; es inamovible, siempre ha permitido en el tiempo vivir la vida, en este caso, los taitas y las mamás aconsejan a las nuevas generaciones no abandonar estos conocimientos; de ahí que el territorio para los Misak es algo que se vive, se puede palpar y soñar continuamente; mientras que los principios parten de la dualidad que son cambiantes en el tiempo, por lo tanto, las niñas y los niños a medida que vayan evolucionando en el territorio pueden modificar que la vida misma es un doble espiral que enrolla y se desenrolla continuamente.

De esta manera, cabe anotar que el cuerpo Misak está completamente ligado con el territorio como constructor de memoria, son historias vividas en el mundo de la vida, para el pueblo Misak; es muy importante mantener vivas estas subjetividades construidas por los ancestros, ellos han dejado las huellas para que las nuevas generaciones lo sigan conservando, son valores y experiencias que a partir de estas inician lo que es el proceso educativo en el resguardo para el niño(a) Guambiano ¿cómo?, desde la tradición oral alrededor del fogón por medio de consejos, ellos orientan todas las actividades cotidianas a realizar durante la vida, el comportamiento ante la comunidad, el amor al territorio, cuidar los páramos, las actividades a desarrollar en la cocina, no importa si es niño-niña es parejo en las tareas asignadas, el ser Misak es un ente que está en constante movimiento en el territorio, en los lugares, desarrollando diferentes trabajos para su existencia; pero estos sujetos no mueven solo por mover sino que todo tiene relación con sus necesidades, al cultivar la papa, la cebolla, el ulluco, al traer los productos, sea en la espalda o en caballos en caso de cosechas altas, las mujeres en los desplazamientos a los sitios de labor al llevar sus manualidades en

sus manos todo movimiento tiene su intencionalidad. “La motricidad, en su esencia, dista de un movimiento mecánico, tiene como fundamento una intencionalidad fenomenológica y existencial del cuerpo que está articulado a la existencia misma del ser” (Jaramillo, 2011: 12).

Para concluir, quisiéramos citar un texto escrito por un grupo de investigación con respecto al origen de los guambianos de este Resguardo; así dicen los taitas y las mamas:

Los guambianos somos nacidos de aquí, de la naturaleza como nace un árbol, somos de aquí desde siglos, de esta raíz, primero era la tierra y las lagunas (...) La mayor de todas era la de *Nupisu-Piendamó*. En el centro de la sabana, del páramo como una matriz, como un corazón, es *Nupitrapu*, que es un hueco muy profundo. El agua es vida (...) primero era la tierra y el agua, el agua ni es buena ni es mala. De ella resultan cosas buenas y cosas malas, allá arriba con la tierra y el agua esta él y ella, es el Pishimisak a la vez es masculino y femenino, que también ha existido desde siempre, todo blanco, todo fresco, todo bueno. Del agua nació el *keshempte*, (arco iris) que ilumina con toda su luz, allí brillaba el Pishimisak lo veía alumbrar (...) Pero hubo otros derrumbes, a veces el agua no nacía en las lagunas, para correr hacia el mar, sino que se filtraban en la tierra, la removía, la aflojaba y entonces caían los derrumbes que arrastrando gigantescas piedras formaron las *guaicadas*. De ellos salieron los humanos que eran la raíz de los nativos, al derrumbe lo decían *Pillup*, es decir parir el agua. A los humanos que allí nacieron los nombraron los *Pishau*...no eran otra gente, eran los mismos guambianos, gigantes muy sabios, que comían sal de aquí, de nuestros propios salados, y no eran bautizados. Ellos ocuparon nuestro territorio, ellos construyeron todo nuestro *Nupirau* antes de la llegada de los españoles” (Tunubalá, Dagua, Varela, Mosquera, 2002, 2005: 28).

Es el origen del pueblo milenario, el guambiano es original de estos territorios, cuerpos paridos de la misma naturaleza, bien lo manifiestan: Como nace un árbol, así nace un pueblo milenario.

2. Algunos estudios relacionados con el tema

Entre los antecedentes internacionales se encontró el estudio de Scheneider (2006); el territorio para él es una parcela de la superficie terrestre apropiada por un grupo humano, que tendría una necesidad imperativa de un territorio con recursos naturales suficientes para su poblamiento, los cuales serían utilizados a partir de las capacidades tecnológicas existentes. El territorio se entiende como la manifestación espacial del poder fundamentada en relaciones sociales. Para Souza, el territorio es el espacio determinado y delimitado por y a partir de relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre un sustrato referencial; en definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales. Importantes conocimientos son los que aportan a la investigación, llevando a cabo a que en ocasiones prevalezca un debate que conlleve a entender mejor el concepto de lugar en que vive su comunidad, la definición de diferentes autores que aporta en el artículo titulado “territorio y enfoque territorial “, busca entender cuán importante y grande es el significado de estos términos para la comunidad Misak.

Otro antecedente internacional es el del autor Francisco Ther Rios, titulado antropología del territorio, en el que lugar y territorio son los principales conceptos de estudio desde distintas disciplinas de la comunidad, La imagen de los territorios construida a través de la Antropología del Territorio se evalúa de tiempos, memorias, imaginarios territoriales, relaciones de poder y conflicto, el lugar y territorio se estudia desde diferentes disciplinas tanto que la discusión que se genera ha llevado a que un término puede complementar el otro, de tal forma que ambos aporten al estudio, La Antropología del Territorio se presenta en consecuencia como un pensamiento situado y abierto. Pensamiento situado para conocer la profundidad del tiempo de las memorias territoriales; pensamiento abierto a los imaginarios del tiempo de las transformaciones del territorio.

Un antecedente Nacional se encuentra el de Territorio y cultura realizado por el autor Gilberto Jiménez en el año 1996, que en su estudio define territorio (del latín *terra*) remite a cualquier extensión de la superficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada (o delimitable) en diferentes escalas: local, municipal, regional, nacional o supranacional. Se

trata del espacio estructurado y objetivo estudiado por la geografía física y representado (o representable) cartográficamente.

El estudio en una cultura como la territorialidad ha dejado de ser relevante para la vida social y cultural de nuestro tiempo. Se dice que la cultura de masas, la revolución de los medios de comunicación y de transporte, la movilidad territorial y las migraciones internacionales han terminado por cancelar el apego al terruño, el localismo y el sentimiento regional. Así mismo es importante llevar a cabo un estudio que permita que muchos de los aportes de los autores sean conocidos en diferentes culturas, una de ellas en la comunidad Misak en la que el concepto de territorio es muy importante conocer y comprender la convivencia y por ende entender la comunidad Misak desde sus relaciones y vínculos afectivos con el ambiente comunitario, así como seres humanos en su complejidad y su vida fuera su comunidad o territorio.

Entre los antecedentes locales encontramos el trabajo desarrollado por Erazo, Tumiñá y Jaramillo, (2008) los territorios del juego y los juegos del territorio “Un estudio comprensivo en el resguardo indígena de Guambía”, un análisis importante para la investigación que se plantea porque en el recogen grandes aportes desde su comunidad y sus vivencias, como es la práctica de diferentes juegos tradicionales al interior de su territorio, desde tal punto que el análisis participativo que se realizó en este estudio por medio de recolección de información conlleva a involucrar conceptos formados desde entrevistas, preguntas, análisis y convivencia en el pueblo Misak involucrando taitas y todos los resguardos que pertenecen a estas comunidades.

Otro antecedente local se encuentra el estudio titulado Territorio y cosmovisión, una aproximación interdisciplinaria al problema del cambio y la adaptación en los nasa, de los autores Orosco, Paredes y Tocancipá en el año 2013, son importantes los aportes realizados por estos autores donde estudian las comunidades desde su territorio, resguardo dentro de la población nasa, esta población es una de las más numerosas en Colombia, especialmente en el departamento del Cauca, entre otros departamentos, donde en la mayoría de ellos aún mantienen su lengua nasa o nativa, otra de las características de esta comunidad son las

relaciones entre los grupos sociales se reflejan con sus costumbres donde resaltan su propia identidad, su cultura cotidiana también es un papel importante en los nasa que se rigen con sus historias, rituales, señales o símbolos que se encuentran dentro de su territorio.

En los antecedentes se observa que existen pocos estudios donde se evidencie la necesaria y estrecha relación de la cosmovisión de cuerpo y territorio respecto a las mamas y los taitas Misak en lo que concierne con la Educación, pese a que la dimensión cultural dinamiza la interacción y el encuentro consigo mismo, el otro y el entorno. Pensar el cuerpo sentido y vivido del sujeto desde la cosmovisión Misak es una tarea que urge a los educadores en el afán de comprender al ser humano en su integralidad.

Como se observa, si bien los estudios como el proyecto Los juegos del territorio y los territorios del juego, Erazo, Tumiñá y Jaramillo (2008) hacen una radiografía del mundo del juego tradicional que se desarrolla y se pone en práctica en el territorio Misak al interior de ellos, donde se encuentran situaciones relacionadas con el cuerpo y el territorio se pone en manifiesto la necesidad de profundizar en el tema para entender y tener la capacidad de ser parte de estos procesos importantes para la educación y las diferentes culturas. Gracias al convenio que realiza la Universidad del Cauca con diferentes grupos sociales y culturales, en este caso la comunidad Misak residente en territorio de Guambia, se desarrolló este trabajo investigativo con el propósito de ampliar su conocimiento en torno a la relación cuerpo y territorio desde la cosmovisión Misak.

Uno de los problemas que enfrentamos en el proceso de este trabajo de investigación, es el poco resultado en la indagación en cuestión de estudios relacionados en torno a nuestro trabajo; según los antecedentes, la mayoría de los estudios tienen un enfoque histórico realizado por investigadores de diferentes disciplinas. La investigación es un aporte el haber descrito y analizado la relación cuerpo-territorio, mediante entrevistas con participantes representativos e importantes de la comunidad, Así como también el uso de bibliografía de académicos externos al pueblo Misak, quienes han aportado significativamente desde el aspecto intercultural, para poder interpretar nuestro estudio con mayor riqueza teórica.

3. Contexto sociocultural del resguardo de Guambia.

Tomado del libro: *Dagua, Tunubalá, et-al y otros, 2002-2005. La voz de Nuestros Mayores PI UREK 2.*

Los pueblos indígenas de Colombia, representan el 2.3 % de la población de todo el país, es decir, que de los 46.066.601 de colombianos solo entre ellos 1.064.229 de los colombianos representan a los pueblos indígenas. Colombia es un país multilingüe donde la población indígena se encuentra conformada por un total de 105 diferentes grupos indígenas, de los cuales se reconocen oficialmente 87 pueblos. Los Departamentos con mayor porcentaje indígena están la guajira con el 44,94%, los cuales representan un total de 278.254, sigue el Departamento del Cauca con un porcentaje de 21,50 % cuyo número asciende a 247.987 habitantes conformado por Nasas, Misak, Totoroes, Yanaconas, Ingas, Kokonukus, Eperaras y Siapiadaras (Tunubalá, 2010: 8).

Todos los pueblos indígenas ubicados a lo largo y ancho del territorio colombiano, tienen su territorio ancestral, cierto porcentaje de las comunidades han ido perdiendo la identidad, el idioma, la educación propia, el vestido, las formas de alimentar, las formas de trabajar, cambios corporales, entre otros aspectos, esto debido a la influencia de la cultura occidental, los medios de comunicación, la presencia de la guerrilla, el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, entre otros factores. Desde el punto de vista de las luchas indígenas en muchos de los pueblos no hay unos verdaderos lineamientos políticos que estén enmarcados en la recuperación y fortalecimiento de las culturas indígenas, debido a la falta de interés de las mismas comunidades o simplemente la influencia de los medios de comunicación externos, inciden negativamente; esto explicaría también a que el castellano por ser un idioma dominante ha predominado históricamente en todo el territorio nacional, y se considera un

vehículo más de interlocución permanente entre la sociedad mayoritaria y los pueblos minoritarios de nuestro país.

El resguardo indígena de Guambia queda ubicado al nororiente del Cauca en la cabecera municipal de Silvia Cauca, país Colombia. Este Resguardo de Guambia se encuentra en una altitud de 2630 msnm con una temperatura que oscila de 14° a 18° c, con una población de 18000 personas, que corresponden a 3130 familias, asentadas en 37 veredas, esta comunidad vive bajo el mandato de la autoridad ancestral que es el cabildo conformado por 2 gobernadores, dos secretarios generales, 9 alcaldes zonales, 9 secretarios zonales y 37. Aquí conoceremos los datos estadísticos por edades.

Censo General	
15986	
Femenino: 7965	Masculino: 8021
0 a 18 años	
F	2468
M	2562
Total	5030
19 a 30 años	
F	2188
M	2092
Total	4280
30 a 55 años	
F	3514
M	3486
Total	7000
51 años en adelante	
F	1148
M	1223
Total	2371

Datos tomados del censo poblacional, Cabildo de Guambia 2018.

El territorio del Resguardo Indígena de Guambia comprende de 9 zonas de alcaldes que se quedan distribuidos de la siguiente manera: Cofre, Campana, Pueblito, *Mishampe*, Cacique, Guambia Nueva, Tranal, Chiman y Trébol.

El territorio Misak, es el espacio necesario y requerido, disponible en función de la identidad y la dignidad cultural, proveedor de satisfactores como alimentos, medicinas, sistemas agrícolas, sistemas medicinales, “biodiversidad”, viviendas,

vestidos, los vientos y aires, las formas fuego, las tierras, la músicas, los cantos, danzas, espíritus, ritualidad, sacralidad, técnicas, tecnologías y todos los procesos articuladores que nos hacen únicos, auténticos y portadores de una memoria milenaria (Tunubalá y Muelas, 2010: 72).

Uno de los aspectos del pueblo Misak se manifiesta por la lucha constante y la reivindicación de los derechos frente al Estado y este territorio guambiano ha logrado el reconocimiento como habitante de estas tierras y gracias al apoyo de las autoridades ancestrales han mantenido gran parte de la identidad cultural, en estos últimos años los comuneros sufren por la ausencia de tierra para poder subsistir en búsqueda del mantenimiento a sus familias. Con la gran cantidad de personas que habitan en el Pueblo Misak, hoy día manifiesta estrechez de tierras, pero antiguamente los Guambianos poseían gran parte de los territorios del Cauca, esto en los tiempos coloniales fueron quitados y masacrados por los grandes conquistadores; por tal razón desde el año 1980 se dio inicio de recuperar las tierras que estaban en manos de los grandes terratenientes y algunos fueron logrados perdiendo a varios de los líderes de la comunidad, en estos últimos años los Cabildos se ven obligados a recuperar nuevas tierras en otros municipios y otros departamentos, como es el Valle, Huila, Caquetá, Putumayo, Cauca, Cundinamarca.

Cabe manifestar que en el territorio de Guambia el 70% de las tierras no son laborables, este porcentaje corresponde a peñascos, montañas y pajonales, pero el Misak por la escasez y necesidad se vio en la obligación de utilizar algunos de estos espacios para su cultivo y para el manejo de la ganadería sin tener en cuenta el daño de la flora y la fauna.

Ahora bien, después de una breve descripción cabe destacar que lo socio cultural del pueblo Misak se desenvuelve alrededor de cuatro aspectos:

- La lengua y el pensamiento, aquí se desenrolla o se teje la cosmovisión y la espiritualidad Guambiana fin del ser existencial, que es transmitido por la oralidad de los mayores.
- Territorio, es el espacio armónico entre el hombre y la naturaleza representada en los páramos, lagunas, el arco iris, montañas, astros y espíritus, el cual es armonizado por el *Pishimarøpik* (médico tradicional Guambiano).
- Costumbres, es el constante vivir en la relación entre el hombre y la naturaleza, aparecen unas formas de vida y de vivencia que son materializados en la minga, la danza, el

vestido, la música, las creencias y la medicina que son actos de la cotidianidad que recrean y crean la cultura.

- La autoridad, nace en la familia, alrededor del fogón, como pilar de la comunidad (a través de los taitas) son delegados al cabildo que pueden ser fortalecidos por la asamblea. (Aranda, Tunubalá, et al y otros, 2012: 11)

Para la comunidad Misak los procesos educativos no solo se inician en las escuelas frente a un maestro, bien se manifiesta en la cita anterior, la tradición oral transmitida por los *Shures* y *Shuras*; (abuelos y abuelas) la lengua y el pensamiento son herramientas principales en la formación de los Guambianos para las futuras generaciones.

Los cuatro aspectos anteriormente mencionados son los ejes centrales en la formación del ser Misak, en donde el idioma y el pensamiento van a la par; como una herramienta principal en defensa de nuestros derechos, el territorio dueño del cuerpo Misak con sus enseñanzas y manifestaciones que expresan en el diario vivir de estas personas, partiendo de este elemento fundamental nacieron las costumbres y tradiciones como dinamizadores en todas sus formas de vida, luego está la autoridad que inicialmente nace en cada uno de los hogares expresados a través de la tradición oral en los escenarios de las cocinas alrededor del calor de un fuego llamado “*nak chak*”. Este pueblo milenario vive a diario en constante movimiento de la reivindicación de supervivencia y permanencia, viven en relación con otros contextos y grupos étnicos, de tal manera existe la interculturalidad.

4. Justificación

Colombia es uno de los países con mayor diversidad cultural a lo largo y ancho del país, esta diversidad incluye muchas culturas originarias con diferentes formas de identidad y pensamiento que las enriquecen en términos de interculturalidad. En este sentido hablar de diversidad significa hablar de las diferentes cosmovisiones que cada pueblo indígena posee en su territorio; esta diversidad traduce sobre como las culturas presentes en nuestro país han llegado a mantener sus identidades, usos y costumbres a pesar de la intromisión de la cultura occidental y los medios de comunicación actual que en una u otra forma inciden negativamente en el desarrollo y avance de su cotidianidad.

El estudio en cuestión hace referencia precisamente sobre como un pueblo originario concibe la relación recíproca que existe entre territorio y cuerpo formando una sola unidad en el universo; según la tradición oral del cuerpo Misak se encuentra ligado a la estructura territorial con todas sus características geográficas los cuales se presentan en el cuerpo Misak con símbolos, energías vivientes y presentes las cuales se traducen en cosmovisión Misak. Según el texto la voz de los mayores afirma que antes de la llegada de los europeos eran pueblos organizados con sus respectivas autoridades denominados *Shures* o *Shuras* (mayores y mayores) quienes compartían sus pensamientos para que la tradición oral no se extinguiera; de ahí la importancia de hacer esta investigación con taitas y mamas para dilucidar sobre como los mayores difundían la cosmovisión Misak para que estuviera “intacta” hasta los momentos contemporáneos.

En este sentido en este estudio vamos a encontrar elementos culturales de suma importancia en el procesamiento de la investigación, puesto que visibilizaremos las estructuras mentales mediante la indagación y métodos orales combinando con estudios ya realizados en otros contextos culturales como es el caso de Jan Vansina, estudio que hace referencia a las culturas orales de África, cuyo estudio y metodología será similar para el caso Misak. “las tradiciones orales son palabras que hacen revivir el pasado, ya que constituyen las llaves del tesoro de las experiencias antepasadas que trabajaron, amaron y sufrieron en tiempos pretéritos. Para ellos las tradiciones son fuentes para el conocimiento del pasado” (Vansina, 2007: 151).

En el trabajo el autor pretende hacer un estudio de las tradiciones orales, entendiendo por estas a todos los testimonios orales, conocimientos del pasado que han ido transmitiendo de boca en boca; esta interpretación nos ayudara a resolver y a estructurar nuestro estudio puesto que el entramado cuerpo territorio-territorio es una constante relación en la cosmovisión Misak así como la tradición oral impartida de generación en generación; esto ha hecho que actualmente los Misak puedan seguir hablando a los niños y jóvenes en los centros educativos, en la cocina, en la mingas, entre otros. Son estas tradiciones culturales del pueblo Misak los cuales fueron desconocidos en el momento de la llegada de los europeos en América especialmente en el actual departamento del Cauca. Por lo tanto, el presente trabajo indaga por las relaciones que encuentran los taitas y las mamas en torno al cuerpo y el territorio desde su Cosmovisión en el pueblo Misak.

Algo muy importante para la comunidad Misak, es resaltar que desde los ancestros se conserva una identidad particular a las demás culturas, una de ellas es la cosmovisión del cuerpo en relación con el territorio a través de sus prácticas cotidianas, todas conceptualizadas desde la práctica y la oralidad por medio de los consejos de los mayores, los cuales tienen sus raíces en el fogón y otros espacios de convivencia en el territorio Misak. La cosmovisión de cuerpo - territorio es una de las formas en la cual se puede llevar a cabo el proceso de la Educación en el mundo Misak, gracias a que el cuerpo desde sus primeros momentos como los cambios o etapas de vida están relacionados con el territorio mismo, es decir, cuando el cuerpo empieza a conocer, palpar y sentir en el territorio desde el momento del desplazamiento (gateo), está asimilando y conociendo el espacio. Estos aspectos son formas de educación propia para el ser Misak.

5. Problema

¿Qué relaciones de cuerpo-territorio, desde la cosmovisión Misak, encuentran los taitas y las mamas a partir de sus tradiciones y prácticas culturales en el resguardo indígena de Guambía de Silvia-Cauca?

6. Objetivos

6.1 Objetivo General

Comprender la relación cuerpo-territorio, desde la cosmovisión, Misak que poseen los taitas y las mamas a partir de sus tradiciones y prácticas culturales en el resguardo indígena de Guambía de Silvia-Cauca.

6.2 Objetivos Específicos

- Explorar el pensamiento Misak en cuanto al significado de territorio y cuerpo desde una perspectiva simbólica y cultural.
- Descubrir las relaciones que encuentran, tanto taitas como mamas, entre cuerpo-territorio a partir de su cosmovisión Misak.
- Describir las diferentes prácticas culturales entre el cuerpo-territorio de los taitas y las mamas del pueblo Misak.
-

7. Metodología

El estudio denominado: La cosmovisión del territorio de los taitas y mamas del pueblo Misak, es de carácter etnográfico desde la Complementariedad, teniendo en cuenta que es una comunidad indígena con características muy diversas tanto en lo sociocultural y político.

La práctica cultural de una comunidad determinada es la que de forma implícita o explícita genera procesos y mecanismos de validación del conocimiento; de ahí, que una de las funciones de la investigación etnográfica es la de descubrir, desentrañar, sacar, exponer la esencia de las estructuras que están ahí, implícitas en un quehacer cultural (Murcia y Jaramillo, 2008: 69).

Debido a la complejidad del estudio en cuestión, será descriptivo e igualmente se realizarán entrevistas abiertas y focalizadas para dilucidar la información suministrada dentro de la investigación. De igual manera, se hará un análisis interdisciplinario, teniendo en cuenta las teorías de la Antropología, Sociología y las Ciencias Sociales para poder contextualizar de una manera mucho más objetiva el estudio que se propone realizar en el territorio Misak.

La historia oral y de vida, han sido concebidas como el progreso de consolidación de fuentes históricas a partir de un detallado sistema de archivo y transcripción de cintas, también como un proceso de acumulación de fuentes orales para posteriores investigaciones. (Murcia y Jaramillo 2008: 78).

Teniendo en cuenta que es un pueblo indígena, la tradición oral sigue siendo la columna vertebral para estructurar el estudio en común dialogo de saberes con las fuentes escritas tanto primarias como secundarias.

Participantes del Estudio: a continuación, describiremos los participantes que hicieron parte del estudio:

Mama Agustina Yalanda: ella es residente en la vereda del Cacique dentro del territorio ancestral Misak, es muy reconocida por la comunidad y otros pueblos de América Latina por su sabiduría de la medicina tradicional y como partera, ha tenido cargo en la escuela del Cacique como prestadora del servicio en la cocina en el restaurante escolar durante varios años, ella no tiene formación académica pero con su experiencia y conocimiento hace grandes aportes a otros pueblos indígenas, más específicamente a la comunidad Misak.

Mama Bárbara Muelas: es una de las mamas que tiene un alto nivel de formación académica, tuvo grandes aportes en la Educación en Guambia y en procesos comunitarios junto con el cabildo, ex cabildante, fue gobernadora del pueblo Misak, autora del himno Guambiano junto con su hermano Pedro José Muelas, también fue una de las profesoras del núcleo hoy llamado Mama Manuela en la asignatura del *Nam Trik* (nuestro idioma) residente en la Vereda Gran Chiman.

Mama Miriam Aranda, residente en la vereda de los Bujios, tiene mucha experiencia en la parte de la medicina tradicional, específicamente ella es partera empírica, ella siempre ha tenido esa voluntad de ayudar a la comunidad en los procesos de la llegada del nuevo ser al hogar, los diferentes baños que se le debe hacer con ciertas hiervas, de la misma forma en el tratamiento de las señoritas cuando llega la primera menstruación y en el cambio de la voz en los hombres, también resaltar que ella ha sido una de las mamas que ha tenido funciones en el cabildo e igualmente es portadora de sus experiencias a las nuevas generaciones a nivel interno de la comunidad y externo en otros departamentos con las comunidades hermanas

Taita Esteban Calambás Tombé, Vereda de Ñimbe, es un comunero mayor de edad, él ha venido acompañando en las recuperaciones de las tierras, ex-cabildante, pasó de ser alguacil, alcalde, ha desempeñado en dos años consecutivos de gobernador en el pueblo Misak, actualmente presta sus servicios en el programa ambiente de vida junto con el cabildo de este año (2018).

Taita Floro Alberto Tunubalá Paja, residente en la Vereda San Fernando, es otro de los líderes, desde su juventud ha visto el interés de organizar con la comunidad el proceso de recuperación de las tierras perdidas, él ha manifestado la voluntad de prestar su servicio a la comunidad desempeñándose como cabildante en las funciones de Alguacil, Secretario, Alcalde, gobernador de Guambia en tres periodos, de la misma forma se desempeñó como Senador de la Republica, Gobernador del Cauca en funciones públicas del Estado y actualmente lidera el Hospital Mama Dominga como Gerente.

Taita Samuel Almendra V. Actualmente se desempeña como profesor de Espiritualidad en la básica secundaria del colegio Mama Manuela, es otro de los taitas que ha pasado a colaborar en las diferentes funciones del cabildo, él fue gobernador del pueblo Misak en el año 2009, para poder orientar esta asignatura en el colegio realizó estudios de teología después de haber

terminado su bachillerato, él valora y respeta mucho la identidad, de esta manera a este líder indígena tiene esa capacidad de seguir aportando a todos los procesos educativos del pueblo Misak. Él es habitante de la vereda de la Campana.

Taita Julio Tumiña: este comunero vive en la Vereda Michambe (Srømpikulli), es investigador de la cultura guambiana, ha tenido cargos en el cabildo de Guambia, una de las grandes habilidades es la pintura en la elaboración de diseños según sus sueños. Actualmente trabaja con la primera infancia con los cabildos de la parte baja, de la misma forma se dedica a la salud tradicional con diferentes plantas que ofrece el territorio.

Kasuku Carlos Alberto Tumiña. Residente en la vereda de Ñimbe, actualmente su función es profesor también del colegio Mama Manuela, realizó estudios de Ciencia Política en la Universidad del Cauca, en esos momentos hizo grandes aportes a la organización del Cabildo Universitario de los pueblos Indígenas, fue cabildante con sus diferentes funciones, en Guambia una de las funciones relevantes es ser nombrado por el magisterio Guambiano como coordinador general del Programa de Educación en los años 2013, 2014, y 2018 en coordinación con el Cabildo de Guambia y además realiza su Maestría en Estudios Interculturales de la universidad del Cauca.

Procedimiento:

Primer Momento – (Familiarización): El proyecto comienza a seguir los pasos optados en los seminarios de investigación con los diferentes tutores durante la maestría. En esta parte cabe aclarar que el estudiante Diego Yela no conoce el Resguardo y caso contrario al de Luis Tumiña que es originario de esta comunidad y para un mejor desarrollo se inicia en primer lugar conociendo el contexto en general las veredas y las diferentes zonas que lo conforman, de igual manera fue muy importante nuestra presencia en las diferentes actividades comunitarias en Guambía.

En estos eventos comunitarios a los cuales se asistieron activamente, fueron momentos de gran trascendencia para un acercamiento a líderes comunitarios en este caso a los taitas y las mamas como actores de este trabajo investigativo; y de paso hacerles conocer la propuesta a desarrollar. Continuando de esta manera se hacen unas respectivas visitas en las casas de cada uno de los informantes claves, en las diferentes veredas para tener como finalidad

adquirir mayor confianza con los mismos, es ahí donde se generalizó el conocimiento del contexto y la familiarización con diferentes miembros de la comunidad, este aspecto en forma de dialogo directo. Aquí cabe aclarar que los líderes escogidos son de diferentes lugares de Guambía (Veredas).

Segundo Momento (Diarios de Campo y Entrevistas): Después de socializar y generalizar en algunos temas del contexto, se decide realizar la siguiente herramienta de trabajo que son la obtención y realización de diferentes diarios de campo; en donde se realiza primero algunas observaciones de todas las actividades cotidianas que estos líderes desarrollan en su comunidad, esto desde las horas de la mañana en que ellos inician sus actividades diarias, como por ejemplo desde que se levantan, desayunan, como se alistan para salir a su trabajo, que se llevan de refrigerio, si tienen horas de descanso o no, a qué hora salen del trabajo, etc.

Se observa que la comunidad Misak inicia su día normal a tempranas horas de la mañana, ellos mismos preparan el desayuno para todos los integrantes del hogar, se alistan para salir, de la misma manera se preparan su recado personal y muchos de los taitas llevan las ofrendas para el Pishimisak con los cuatro elementos (agua, alegría, maíz capio, y la orejuela) fundamentales que tienen que ofrecer en protección del cuerpo, cultivos y animales. La observación que se hizo fue participante, en función que se realizaron caminatas con los mismos con el propósito de conocer sus lugares de trabajo, que actividades realizan aquí y como las desarrollan, etc. Porque no es correcto quedarse estático mientras los actores hacen todas sus actividades cotidianas.

Ellos no tienen un horario establecido para la salida del trabajo, entre más temprano pudiesen salir es mejor, para poder realizar otras actividades en sus hogares junto a los demás miembros de su familia. Es preciso mencionar que gracias a la información recolectada en los diarios de campo desde la cotidianidad Misak, surgen o nacen diferentes inquietudes propicias para analizar respecto a nuestro propósito de indagar y descubrir la relación del cuerpo Misak con el territorio, por ello, posteriormente se utiliza la siguiente técnica de trabajo que son las entrevistas abiertas con preguntas referentes a la información obtenida anteriormente tales como: ¿qué es el territorio?, ¿qué es armonía?, ¿qué es educación?, ¿Cuál es la relación del cuerpo con el territorio?, ¿cuáles son las ritualidades?, ¿qué es cosmovisión?, etc.

Tercer Momento (Categorías Emergentes): Para obtener información se hacen unas primeras entrevistas con las preguntas formuladas, que surgieron de la información obtenida en los diarios de Campo basados en la cotidianidad de los informantes y su comunidad; esta técnica se realizó a cada uno de los participantes (8 en total), Todos los actores responden o son partícipes de las entrevistas, ellos expresan con optimismo y buena voluntad, es aquí donde se demuestra la gran importancia de la naturaleza y sus componentes, de la misma manera su cuerpo en función o relación con el territorio. De los diarios de campo y entrevistas surgen respuestas a diferentes preguntas a las cuales llamamos relatos los cuales se ponen en proceso de codificación de la siguiente manera:

Después de haber agrupado los relatos de acuerdo a su similitud y semejanza; se realiza la transcripción nos citamos a codificar organizando de la siguiente manera: el orden y número de entrevista, el nombre de la persona, la pregunta y las respuestas según los párrafos. Posteriormente es aquí donde nacen o se arrojan las primeras categorías para llevar a cabo nuestro proyecto de grado.

A cada uno de los taitas se realizó 4 entrevistas con diferentes preguntas en cada una de ellas, después de un análisis minucioso surgen las primeras categorías denominadas:

La primera parte hace referencia, la relación desde la cosmovisión del Pueblo Misak entre el cuerpo y el territorio como elementos culturales de suma importancia en el diario vivir, los cuales son elementos dinamizadores entre las dos partes, se complementan para formar la armonía y el equilibrio de vida con el territorio, al mismo tiempo van ligados formándose una espiral sin desarticular ni el uno, ni el otro en su función social y cultural, creando de esta manera, una relación armónica del cuerpo Misak con el territorio. La segunda parte hace referencia en torno a la comunidad como columna vertebral de la vida Misak donde se realizan las prácticas sociales, para convivir con todo los actores; aquí la comunidad Misak, es un conjunto de personas que tienen identidad, un pensamiento propio, tienen sus Usos y Costumbres diferentes a otros pueblos indígenas que caracteriza nuestro país, de ahí la importancia de resaltar en el proceso de la investigación sus valores, sus costumbres que se evidencian en el transcurso de este trabajo.

Otra de las categorías, toca uno de los temas relevantes del territorio Misak, como es la educación sigue siendo transmitida desde la Tradición Oral, partiendo de las experiencias de los *Shures* y *Shuras* del territorio; la educación se imparte desde el fogón, luego, llegan a otros niveles de escolarización con unas políticas propias sin desconocer elementos educativos de la cultura occidental (Estado colombiano). Por último, damos a conocer en nuestro proceso de la investigación, el tema de la corporeidad como relación, cuerpo - territorio y sus orígenes. Debemos darnos cuenta y hacer referencia que cada cultura indígena tiene su cosmovisión su identidad y cultura, por lo tanto, en este capítulo se hace una descripción general sobre como los Misak viven en constante armonía con la madre naturaleza, de ahí, esta cultura milenaria en sus concepciones gira en torno a su cosmovisión.

Procesamiento de los datos:

Con los diarios de campo obtenidos en el segundo momento del proyecto (*Ver Anexo 1*), se hace una codificación por párrafos utilizando el código: *Diario de campo (DC). Nombre del Informante. Numero de diario de campo. Numero de relato*. Seguido de esto se hace una descripción vivencial de cada una de los lugares donde se realiza la observación participante donde se determinan los temas más comunes y semejanzas entre los diferentes lugares, con lo cual emergen las primeras preguntas para la realización de las entrevistas, siguiente técnica de trabajo para la obtención de la información del proyecto de grado.

De acuerdo con las preguntas que emergieron del segundo momento en los diarios de campo, se estructura y planean las entrevistas (*Ver Anexo 2*). Se realizan cuatro (4) entrevistas por cada informante las cuales incluyen diferentes tópicos o temas en común en relación con la naturaleza del proyecto de grado relación cuerpo – territorio en la comunidad Misak.

Con la realización de las entrevistas, se hace una codificación utilizando el siguiente código: *Numero de entrevista (EN). Iniciales del nombre del informante. Numero de pregunta. Numero de relato*, para la organización de la información obtenida. Con esto emergen categorías que se fueron cambiando a medida que el proyecto lo iba requiriendo y donde finalmente emergieron las categorías que se describirán en los Hallazgos del trabajo: Con la información obtenida del segundo y tercer momento, se hace una compilación de toda la

información codificada, con la que se fue alimentando cada una de las categorías con la siguiente matriz realizada (*Ver Anexo 3*):

Esta matriz se organiza en cuanto a la similitud de los relatos dados por cada informante, a los cuales se les da un nombre que ayuda a conocer el tema que contiene con el fin de comprender mejor los relatos y poder realizar la descripción vivencial y narrativa de cada una de las categorías que se alimentan de la información adquirida del segundo y tercer momento del proceso de investigación. Cada una de las categorías tiene una descripción narrativa y vivencial argumentada con esquemas realizados por miembros de la misma comunidad Misak donde se realizó el trabajo de grado, al igual que se encuentra la teoría formal y los hallazgos obtenidos a lo largo del trabajo y que se presentan a continuación.

Aspectos éticos: consentimiento informado de los participantes

Se informó con anticipación a los Taitas y Mamas que fuesen partícipes como informantes claves en un estudio cualitativo vinculado a la línea de investigación Cuerpo y Motricidad de la Maestría en Educación, Estudios del Cuerpo y la Motricidad de la Universidad del Cauca. Se dio a conocer que ellos no están obligados a participar en el estudio, si dice que no, están en todo su derecho, si ustedes deciden participar del estudio también la posibilidad de retirarse en cualquier situación si así ustedes lo consideran. Tengan en cuenta que: Pueden tomarse el tiempo que consideren para decidir. Se realiza un documento informado para formalizar la vinculación de forma libre y legal para poder participar en el estudio. A través de este estudio podremos visibilizar su actividad y riqueza cultural como una posibilidad de transformación de las estructuras sociales establecidas históricamente, empezando por las formas en las cuales personas como usted habitan su corporalidad; esto permitió entender como los Misak asumen la relación cuerpo-territorio desde su propio contexto sociocultural.

8. Hallazgos del estudio

8.1 Categorías encontradas: Descripción textual y estructural del estudio.

Cosmovisión

Comunidad

- Vida Práctica
- Manifestaciones del Territorio
- Enseñanzas del Territorio

Educación

- Educación en el Territorio desde una Vida Práctica
- Crítica a una sociedad de consumo

Corporeidad

- Mi Cuerpo también es mi casa
- Los rituales del cuerpo y el refrescamiento
- Los Misak (Hijos del Agua)

Descripción de las categorías

Cosmovisión y territorio: Esta categoría es la introducción de los hallazgos encontrados en este trabajo de investigación, donde podemos adentrarnos y conocer la riqueza de la comunidad en sus costumbres y tradiciones; con ello surgen otras categorías que para los Misak, son formas de vida práctica: comunidad, educación y corporeidad son legados importantes dejados por nuestros ancestros y en algunos aspectos se aprecia el abandono de estas memorias por las nuevas generaciones. Encontramos las siguientes categorías:

Comunidad: Entendida desde la vida práctica de los miembros de la comunidad, donde juega un papel fundamental el bienestar de todos y del propio territorio; para ellos, el “prestar la

mano” al otro, es la esencia para poder lograr todos sus propósitos; La vida comunitaria es una vida que se vive en el ejercicio de la práctica donde se tejen todos los principios y valores, desde los mayores orientados desde la tradición oral y enfocados a la formación y el desarrollo de las personas valorando la identidad y el sentido de pertenencia como un pueblo milenario. Aquí comprendemos, que ellos viven en comunidad desde la familia practicando todos los saberes inculcados, desde los abuelos y las autoridades que cuentan grandes experiencias de vida. Se aprecia entonces que la vida en comunidad de vivir es en el territorio, principio de reciprocidad, solidaridad y la ayuda mutua o dar la mano, valores fuertes de la comunidad Misak. Por tanto, esta categoría se divide en tres subcategorías: Vida práctica, manifestaciones del territorio y sus enseñanzas; subcategorías emergentes que nos aproximan a conocer la vida en comunidad o vida práctica del ser Misak.

Educación: La experiencia como estructura fundamental de esta categoría, donde los Mayores desde la riqueza en el conocimiento de su cultura ancestral que han dejado los abuelos (Shures) a través del tiempo, son los directamente responsables de compartir con las nuevas generaciones sus costumbres y tradiciones para que estas no se pierdan y se dejen en el olvido, por el contrario se fortalezcan día a día; también encontramos una crítica que se hace por parte de la misma comunidad a la sociedad de consumo que ha traído a este territorio la cultura occidental y que está acabando en cierta medida con algunas de sus prácticas comunitarias. Por ello decimos, para que la Educación Misak se transmita de generación en generación, la tradición oral sigue siendo la columna vertebral en todos los pueblos indígenas, de ahí la importancia de los procesos orales, porque el niño Misak aprende desde el vientre de su madre y de las experiencias vividas de sus abuelos en su cotidianidad. La educación Misak continua en la práctica misma dentro del territorio, está actualmente se divide en dos subcategorías: la primera es una educación pensada desde y para el territorio; es decir, desde la vida práctica, donde los niños y niñas van formándose para sí y para la vida misma; la segunda subcategoría, es a que la educación crítica a la sociedad de consumo. Subcategorías emergentes que nos aproximan a conocer hacia una Educación propia a partir de la experiencia y la crítica que imparte el mundo occidental.

Corporeidad: Las Tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas son memorias que caminan por el tiempo, se hacen propias de generación en generación y los Misak gracias al

conocimiento de los Mayores lo apropian donde tienen como parte fundamental para esto estar en armonía con el mismo, donde el cuerpo es una exterioridad para estar en constante relación y comunicación con él; por ello, cuando se habla de corporeidad o del cuerpo en el territorio Misak, se comprende un universo de posibilidades que está relacionado con los saberes de la propia comunidad, hace referencia al territorio como ser vivo que está en relación con el ser humano; así, el territorio con todos sus componentes como el agua, los animales, las lagunas entre otros son elementos de suma importancia para el bienestar de los Misak, porque es un ser vivo que se manifiesta con elementos indispensables, los cuales forman un todo. Esta categoría se divide en tres subcategorías: mi cuerpo también es mi casa, los rituales y el refrescamiento y los Misak (hijos del agua); subcategorías emergentes que nos aproximan a conocer la importancia de vivir en completo estado de armonía y/o equilibrio con el territorio y con el Pishimisak desde la tradición de la comunidad.

8.2. Cuadro de la estructura sociocultural

Elaborado por: Taita Julio Tumiña (2018)

La Educación propia es la relación con toda la simbología del entorno natural, empezando desde la derecha hacia la izquierda donde se da el don o talentos empíricos del Misak en articulación con los espíritus de lagunas, ojos de agua y cascadas. El hombre Misak vive en torno al territorio como dueño de la vida, en este caso el agua como fuente fundamental y principal elemento que dio origen a la vida.

El agua por ser la vida del Misak no tiene principio ni tiene fin, el agua corre hacia la costa y vuelve a llegar al mismo sitio de las cordilleras para seguir dando vida al mundo, esto por medio del vapor y las nubes, y la nube se vuelve el aguacero y paramo que refresca al territorio y de esta manera aumenta el agua, así el mundo natural no termina.

En la estructura sociocultural se manifiestan las relaciones del cuerpo Misak con los planetas como es la tierra, el sol, la luna, las estrellas y los animales, como nos enseña su cosmovisión, como por ejemplo, en las siembras es de acuerdo con las fases lunares que se deben realizar, el mismo tiempo indica el momento adecuado de las cosechas, cuando se debe cortar la madera, y de acuerdo al sol en no exponer algunos casos, en la prevención de la salud, todo esto requiere de una armonización desde la concepción, preconcepción y el nacimiento de los niños y niñas Misak, el sol con su reflejo forma el aro iris que significa una relación con el páramo. El sol trasmite un cambio de tiempo por medio de la comunicación, si va a llegar alguna enfermedad en los hogares, también a la vez el sol de la mañana es una alimentación que brinda hacia niños- niñas y adolescentes, lo mismo para las plantas medicinales, esto es un mundo de relación que alimenta la salud y la vida entre todos los seres vivos que hacen parte de los tres mundos, eso es la relación que se da desde la cosmovisión.

Es una visión, una comunicación, y una relación para un equilibrio natural, es holístico y vivo, cada año los integrantes tienen un nivel de importancia como el tiempo de invierno, el tiempo de verano, cada una de estas necesita un refrescamiento para lograr estar en armonía y equilibrio con el mundo natural y con el hombre.

Las estrellas y el *kΘsapi* (candelilla) es la encargada de dar la orientación al médico tradicional al momento de hacer el refrescamiento y también el mundo de seres naturales se comunican en miles y millones de lenguajes naturales, en todas estas interpretaciones de las estrellas, animales de la naturaleza algunas personas se forman unos maestros líderes, constructores, diseñadores dentro de la arquitectura Misak.

Desde el espacio, el Misak reconoce la gobernabilidad al territorio reorientado en los tres mundos, El lenguaje natural de los animales; es algo simbólico que manifiestan las energías negativas dentro de la familia con la gran familia y la comunidad, en el centro el Misak se domina con todas las comunicaciones por medio del sentido, por medio del sueño, la visión, el olor, el sabor y el canto de las aves alrededor del cuerpo, son aspectos espirituales en la configuración del tiempo y el espacio, los sitios sagrados son de suma importancia, estos se contactan con las plantas sagradas, las lagunas, cerros grades, piedras, minerales y los árboles.

En torno a esto gira la educación desde una vida práctica o vida comunitaria para este pueblo, los Misak manifiestan que el cuerpo se vive en una relación directa con la madre naturaleza quien dio origen y vida al ser humano, desde esta perspectiva los Misak “pertenecen a la tierra”.

8.3. Análisis y discusión de los resultados

8.3.1. Cosmovisión

*...la naturaleza se relaciona con el cuerpo y
este con la madre tierra...*

Elaborado por: Tumiña J, Muelas M, et al y otros

La cosmovisión es un concepto básico para entender el accionar humano de los Misak. Para ellos, no existen personas, sociedad o cultura sin cosmovisión. Este concepto se hace vida en

las comunidades indígenas, en su cultura; concepto que ha sido muy practicado desde los ancestros, como se manifiesta, es la base para el vivir del Misak. En tal sentido, “la interpretación del mundo desde el pensamiento Guambiano está íntimamente ligada con la sabiduría de la naturaleza. El hombre y la mujer es el resultado materializado de la sabia naturaleza” (Aranda, Tunubalá, et al y otros 2012: 20).

De esta manera, en la cosmovisión, el territorio como cultura, es constructor de memoria histórica, dado que “la tierra, el territorio y la parcela deben ser considerados algo más que un bien económico o productivo. La tierra entra en la visión cósmica indígena como uno de sus constitutivos esenciales, es una compleja unidad social, económica y cultural, es la “Madre Tierra”, es el centro de la vida, la base de la organización social, el origen de las tradiciones y costumbres.” (Erazo, Tumiña y Jaramillo, 2008: 44). En otras palabras, es de gran importancia conocer la definición de territorio en relación con el de lugar, término que hace parte del conocimiento y de la vivencia humana; esta expresión establece que el lugar se define como un espacio a partir de coordenadas específicas, pero desde la percepción humana, el lugar se relaciona con el uso de los sentidos, pero especialmente, con la sensibilidad. Por tanto, el concepto de territorio y lugar lo fundamentaremos en relación al cuerpo:

Cuando hablamos de “regresar al lugar”, se hace referencia o toma gran importancia esa frase propia del Misak “Nosotros llegamos de la madre tierra y regresamos a ella, porque pertenecemos a esta”. El ser humano como ser social, se adapta a los cambios culturales, según el tiempo y las circunstancias porque es sensible y consciente de su pasado y espera lo que es el futuro; por tanto, podemos decir que es un ser que da respuesta desde lo que ve y lo que interpreta; asimismo, desde la realidad en que vive, porque posee sus particularidades sociales, económicas, políticas y culturales lo que constituye un ser único y por esta razón comparte con los demás seres vivos. Para la comunidad Misak, “La Cosmovisión es la forma de conocer el mundo, ver el mundo, pensar, hablar sobre el mundo y hacer cosas buenas para transformar el mundo sin perder la identidad” (E2 – SA – ED – P1 – R2).

En tal sentido, la cosmovisión desde el pensamiento Misak, es la manera de interpretar el universo, el Misak tiene la capacidad de dar razón del porqué de las cosas desde la naturaleza, desde su realidad misma y desde su entorno; es decir, se enfrenta a los diferentes interrogantes que se presentan en el diario vivir, especialmente, desde las manifestaciones del territorio. De esta manera, la interpretación del mundo, desde la vida del guambiano, está íntimamente ligada con la sabiduría de la naturaleza. El hombre y la mujer es el resultado materializado de la sabia naturaleza.

Por eso se habla así: “Allá arriba estaba EL- ELLA, todo blanco todo puro, todo bueno. *El Pishimisak- Kallim* lo tenía todo, lo veía todo. Somos hijos del agua, somos de aquí como nace un árbol”. El ser Misak tiene su pensamiento propio, ha interpretado la sabiduría de la naturaleza y de acuerdo a ella, organizó su pensamiento y su existencia armónica, en el tiempo y en el espacio (Velásco, Tunubalá , Montano, Tunubalá . 2012: 20).

Para el Misak, su existencia tiene un origen común que les ha permitido no sólo estructurar y fortalecer su pensamiento, sino también construir un espacio de vida en el que la naturaleza y lo que ella les ha prodigado constituye un elemento esencial de supervivencia, por tanto, debe mantenerse ese equilibrio entre el mundo real y natural.

Se entiende por cosmovisión el sistema de pensamientos, valores y creencias organizados en forma coherente por un grupo sociocultural determinado que conjuga su memoria cultural con el desarrollo de su historia en el tiempo y en el espacio (Acosta, Cataño, 2009: 98). Es en esta parte donde los Misak expresan su identidad como fuente de mantener viva la cultura pensando en las nuevas generaciones.

Su cosmovisión se fundamenta desde su origen, en la relación con el territorio, y con base en esto organiza su forma de vida, su pensamiento, su cultura, preservando su identidad en reciprocidad con el territorio. El Misak a diario interactúa con la naturaleza, con las manifestaciones o lenguajes del territorio, la cosmovisión para su comunidad es la manera como:

Siente, ve, piensa e interpreta la naturaleza, se involucra a través de sus sentimientos, de su visión, de su razón, interactúa con la naturaleza, con el mundo. Cosmovisión es conocer mi espacio por lo más pequeño que sea hasta los espacios más grandes, esto más que todo lo conocen son los médicos que hablan con su espíritu mayor (Pishimisak), conocen y son capaces de interpretar y luego transmitirlos a los otros en las formas de vida, la organización, la autoridad; cosmovisión es la forma de conocer el mundo, ver el

mundo, pensar, hablar sobre el mundo y hacer cosas buenas para transformar el mundo sin perder la identidad. (E2 – SA – ED – P1 – R2).

El anterior relato nos da a entender que el Misak vive en relación con el mundo, con el Pishimisak, quien transmite las formas de vida de la comunidad Misak; es el médico tradicional que con su ciencia y sabiduría que contacta, habla con el ser superior ofrendando por medio de ritualidades con cuatro elementos que les da la misma naturaleza: (maíz capio, agua, *pishinkalu*, el *kasrak*); de esta forma, la cosmovisión Misak va ligada completamente con la naturaleza.

El concepto de cosmovisión va ligado al cosmos, se dice que “*la naturaleza se relaciona con el cuerpo y este con la madre tierra*” (E8 – MA – ED – P1 – R8) donde juega un papel fundamental todo lo que nos ofrece la misma naturaleza como el agua, la tierra, el viento, etc. Lo que permite que se genere un equilibrio dentro de este proceso e interacción del Misak - naturaleza.

La naturaleza, por tanto, constituye la piedra angular en la comunidad Misak, es ella la que establece los lineamientos para que se organice el propio territorio y por ende, construye el ser; todo lo que existe en ese mundo natural es lo que moldea al Guambiano, por tanto éste se debe a la naturaleza y todo lo que hay en ella, por ello:

Se puede afirmar, que la concepción del mundo del misak, parte de considerar la naturaleza como un espacio fundante que contiene todo lo que requiere el misak para configurar su existencia, por lo cual, la cosmovisión es ser como un cosmos de la naturaleza, el cosmos de la naturaleza se relaciona con el cuerpo y el cuerpo con la madre tierra, entonces la cosmovisión del ser Misak es ser uno con la naturaleza, la tierra, el agua, los árboles, el viento, todo tiene un equilibrio por eso es la cosmovisión Misak. (E8 – MA – ED – P1 – R8)

El significado de cosmovisión va ligado al cuerpo y este con la naturaleza por medio de un proceso de armonización con ciertas plantas que ofrece el territorio; cabe mencionar que el territorio ofrece gran variedad de plantas medicinales, plantas calientes y plantas frías y quien hace la práctica de armonizar es el médico tradicional, un ejemplo de cómo se vive esta unidad cuerpo y naturaleza desde la preconcepción lo demuestra el siguiente relato:

Para lograr la armonía sería desde la preconcepción, siempre se consulta al médico tradicional, primero el embarazo a ver cómo va a llegar o va a estar el tiempo del embarazo, después la llegada y el nacimiento del niño, ya es más armoniosa, entonces todo esa armonía es relación, también entre el ciclo de la luna y el ciclo del sol, ciclo de

las plantas; entonces, esas relaciones que hacen en armonía; por eso niño o niña tiene una relación desde cuando comienza a gatear, ellos quieren tocar agua, plantas, tierra, quieren ensuciar, entonces nosotros suspendemos eso para que no ensucie, para que no se juegue tanto, ahí es donde se pierde la relación con la armonía, con la comunidad, con el territorio. (E1 – JT – CO – P2 – R1)

En algunos espacios y momentos se aprecia el deterioro en estas prácticas culturales; porque los padres impiden que los niños jueguen o gateen en el entorno que les rodea, sabiendo que el territorio es uno de los elementos más importantes para el ser humano, es donde construimos nuestras vidas, nuestras memorias y/o historias, memorias individuales y colectivas; en ella quedan tejidos los episodios que a diario viven.

El territorio como elemento dinámico y articulador de los procesos vitales de nuestra cultura es el espacio donde se practican los saberes, se teje la historia, se desarrollan los valores culturales, se convive con la naturaleza en interacción con los demás seres buscando siempre la armonía y el equilibrio de la biodiversidad (Velásco, Tunubalá, et al y otros, 2012: 19).

El territorio es un lugar que no sólo se concibe como un espacio de vida, sino también de interacciones, el cual todo el tiempo se está configurando y reconfigurando, de acuerdo a las relaciones que se van estableciendo entre los miembros de la comunidad, y entre estos y la naturaleza, en ese intercambio de saberes, de experiencias, de historias y de vidas se busca ante todo mantener un equilibrio con la naturaleza, como la que aporta todo y a la que se le debe también tributar agradecimiento y por ende respeto para la misma.

Ahora bien, el vivir en relación con el territorio no es un asunto de recibir solo beneficios; para el Misak es una relación de co-responsabilidad donde se está en la obligación de entregar, donar y cuidar, no solo lo que este nos da, sino el cuidar el territorio mismo.

La armonía y el territorio están en el entender de que yo soy naturaleza, de que yo soy territorio y también es parte de mi familia y sin ella no se puede existir, así como recibimos gratitud del territorio, de la naturaleza, también tenemos ese deber de cuidar, de trabajar, la naturaleza nos da, pero nosotros también tenemos que responderle del cuidado y de la no contaminación, porque la primera interacción que tuvo el ser Misak fue con la naturaleza, así se construye relación del cuerpo Misak con el territorio. (E2 – SA – CO – P2 – R2)

Cabe anotar que para el Misak la relación con la naturaleza, es también con el territorio, lo cual exige un mutuo cuidado, este cuidado entre el Misak y el territorio va ligado necesariamente a su cuerpo; cuerpo que vive en relación con un sentir, ver y pensar; para el

Misak no es posible una relación con el territorio sin un cuerpo; cuerpo - enseñado desde sus manifestaciones, desde sus ritos y también desde el mismo nacimiento del Misak.

En este sentido, en el presente trabajo emergieron tres categorías que el Misak relaciona con el territorio: la comunidad, la educación y la corporeidad. La primera tiene relación con la interacción que establecen sus miembros como comunidad; la segunda, con la tradición oral a través de diálogo de saberes y la tercera con el cuerpo en armonía con el territorio. En la comunidad se generan lazos de amistad, nace la autoridad, la educación y otros aspectos de desarrollo como un contexto diferente a las demás culturas; respecto a la vida comunitaria los Misak consideran:

La vida comunitaria en el pueblo Misak, se vive desde el primer momento en que vive una pareja, donde buscan una amistad, amor y en esas relaciones humanas que se van viviendo se va formando la comunidad y las prácticas comunitarias, se desarrollan desde la cocina donde se comienza a vivir la vida comunitaria, las familias más cercanas papá, mamá, hijos, abuelos, la vida comunitaria se vive pensando en uno y todos pensando en todos, ahí está la parte lógica de la vida comunitaria y se practica desde todas las actividades desde el nacer, crecer, el matrimonio es una vida comunitaria, el trabajo, las fiestas, y al morir también se demuestra la vida comunitaria. (E2 – SA – CO – P1 – R2)

La vida comunitaria es una vida que se vive en el ejercicio de la práctica donde se tejen todos los principios y valores, desde los mayores orientados a la formación y el desarrollo de las personas valorando la identidad y el sentido de pertenencia como un pueblo milenario. Aquí comprendemos, que ellos viven en comunidad desde la familia practicando todos los saberes inculcados, desde los abuelos y las autoridades que cuentan grandes experiencias de vida, (una de estas prácticas es el latá, latá que quiere decir: la igualdad, desde la familia o el hogar) hasta la gran comunidad tal como nos lo expresa un profesor (Kasuku):

Para nosotros los Misak la ayuda mutua está en la reciprocidad, desde el mundo occidental se conoce como solidaridad, el ser solidario implica ayudar, la igualdad, pero para nosotros el principio de la ayuda mutua está en la reciprocidad, se entiende como el dar y el saber recibir, hacen parte los principios de vida, no únicamente en los Misak sino en el entorno; en la comunidad Misak también es recíproco con la naturaleza y con el territorio, así como se recibe de la naturaleza se debe dar, saber respetar desde los principios de la armonía, el principio de la comunidad desde los Misak no se entiende como grupos de personas y de familias sino de todo, porque desde nuestro pensamiento entendemos que la comunidad que está en el territorio ese territorio es el todo. (E4 – CT – CO – P1 – R4)

La comunidad es el territorio, así como la igualdad para los Misak es un principio fundamental que se vive a diario como comunidad, no solo con los vecinos, sino con el territorio como ente vivo y relacional, bien se sabe que este elemento es el principal espacio para la existencia como pueblo único, es la manera de ayudar entre ellos, con productos cosechados, de la misma forma en prestar la mano del uno al otro según los trabajos que tengan las familias, estos son los momentos y espacios que generan conocimientos y experiencias para ser transmitidos a las nuevas generaciones, todo espacio o todo momento trasciende un proceso educativo. Como lo manifiesta Dagua y Obando “se ha aprendido de los recorridos, los trayectos y de los trabajos culturales cuyo legado consiste en “desvivir lo vivido del mundo colonial para otro aprender a aprender”. En este sentido, se presenta desde una perspectiva dialógica y otras formas de aprender, distintas a las enseñadas en la escuela y en la pedagogía colonial”. (2016: 107)

Es evidente como el propio territorio ofrece los medios y/o conocimientos desde una pedagogía “natural” se podría decir, que conlleva a fortalecer experiencias para ser transmitidas de generación en generación que pueda brindar a la comunidad aprendizajes que contribuyan a su propio bienestar y realizar ese prestar la mano con los demás.

Con relación al dialogo de saberes o educación como segunda categoría; esta nace en medio de la práctica, es decir, desde el seno familiar, desde los momentos de la preconcepción y concepción, orientado por los maestros que son los abuelos y padres a través de la tradición oral.

Hablamos de la educación propia y en el proceso como tal las instrucciones, las enseñanzas, todas las experiencias que se cuentan están el nak chak (el fogón), por eso hablamos que la educación nace en el fogón, es el espacio donde se reúnen todos los mayores, la familia donde se empieza a interactuar y conocer las experiencias. Se basa en la educación oral, transmiten las experiencias, los saberes, empieza la educación propia, la escuela, los colegios son puntos de apoyo. Se aplican los cuatro principios, el estado de armonía, (pishintə), es la armonía; el ser (kərikpala), ser humilde; (tap kəmik) respetuoso; el (kusrtik), la habilidad de hacer las cosas, desde la misma educación propia, desde la casa, por ejemplo, hacer los tejidos a las mujeres se aprende desde la casa. (E4 – CT – ED – P3 – R4)

Por eso, el respeto y el amor por el territorio se enseñan, este no nace con el niño, sino que se aprende a través de la instrucción de los mayores. Lo anterior son ejemplos claros que

demuestran que la educación impartida parte de cuatro principios importantes que nos resalta un proceso pedagógico práctico que nace desde el seno familiar donde las escuelas y colegios pasan a ser una segunda instancia y no es lo más importante para el aprendizaje. Cabe resaltar que los diferentes trabajos que realizan las mujeres las enseñan a las hijas: trabajos de cocina, tejidos, artesanías y quehaceres del campo; los sitios de trabajo tanto para mujeres y hombres son sitios de aprendizaje.

Es así como los taitas ven con preocupación la forma como la escuela aparta a los niños desde temprana edad desplazando el aprendizaje práctico de la vida familiar a la vida escolar:

Pues el proceso de la educación está dentro de la familia, desde el fogón el nak chak, a través del fogón hemos recibido la educación, las practicas, los consejos que nos han brindado los abuelos, tíos, tías, ahí era la primera escuela, hoy en la escuela primero el niño de 5 añitos ya está en grado cero, está en primera infancia en manos de ajenos, pero en la época de nosotros fue en manos de nuestros abuelos, mam; el niño con el papá, la niña con la mamá aprendiendo los quehaceres y oficios de mujer, el niño con la palita aprendiendo a sembrar semillas a cultivar a ver que plantas salen beneficiosos, aplicando, aconsejando para que el niño vaya aprendiendo, entonces a través del caminar con el papá con la mamá y también en el trabajo de la artesanía y en el fogón cocinando, todo eso es la tradición oral que nos han inculcado y después de eso van a los colegios y luego ya pasa con los que tiene que aprender con la educación de afuera, pero pues primero es la educación propia, la tradición oral. (E6 – AY – ED – P3 – R6)

La Educación se recibe a través del fogón lo que quiere decir que es en el seno familiar, el fogón como símbolo de educación es a su vez símbolo de reunión, de colectividad, de aprendizaje práctico. Lo anterior no significa que el niño Misak debe recibir la educación en manos de personas ajenas, eso hasta los cinco años, hasta que lleguen a la escuela, si no que la casa y sus elementos como el fogón, los sitios de trabajo son los espacios donde el niño o niña aprende en compañía de los padres, por ello como se expresó anteriormente las escuelas son puntos de apoyo y espacios que complementan, sin menoscabar otros escenarios de aprendizaje que son importantes como la familia.

La última categoría, es decir, la corporeidad para Merleau-Ponty citado por Gonzales A. y Gonzales C. desde la corriente de la fenomenología, es uno de los primeros autores que hablan del concepto de corporeidad como: “La experiencia corporal que involucra dimensiones emocionales, sociales y simbólicas. La corporeidad es para él, fruto de la experiencia propia y se construye a través de la apertura sensible del cuerpo al mundo y a los

otros” (2010: 176). La experiencia propia es fundamental, se relaciona con el territorio pues es donde se nació, donde ellos son originarios de estos espacios milenarios, ahí nacen los saberes enseñados por el Pishimisak que transmiten los mayores, por ejemplo; cuerpo Misak nace del agua, de dos lagunas hembra y macho, por tal motivo es algo trascendental.

Nosotros trabajamos la tierra, producimos alimentos, en fin y que no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra, dice que cuando uno nace está llegando y hace el proceso con el territorio. (E3-FT-NA-P1-R3)

A los Misak se les enseña que sus cuerpos pertenecen a la tierra, el ser Misak no es dueño del territorio porque todo el proceso de aprendizaje dado por los mayores, enseñan que el Misak pertenece a la tierra desde el momento de su llegada hasta que regresa a ella y durante el tiempo que esté dentro del territorio se debe realizar un proceso de constante armonización con el mismo, con el propósito de recibir todos los beneficios que este les ofrece.

De esta manera, encontramos que, en esta tercera categoría, se evidencia una estrecha relación entre el cuerpo y el territorio, el cual se aprende de manera práctica siempre y cuando haya un respeto hacia ella por medio de la armonía, por medio de ritos y costumbres que se enseñan de generación en generación entre los mismos tal y como lo expresa una mama:

Cuando la mujer está en periodo se debe cuidar mucho, no salir a la naturaleza, uno debe cuidar en la casa cuando está en periodo menstrual, es como ese respeto a la naturaleza, uno como mujer es no estar en la naturaleza, no estar en los ojos de agua, ni en ninguno de ellos, es la relación de respeto. (E7-BM-COR-P3-R7)

Este es un ejemplo donde el cuerpo tiene que ser armonizado a través de un médico tradicional que con su sabiduría y el poder logra equilibrar la persona, lo cual no es un asunto fisiológico del ser mujer sino también de cuidado para el hombre: Respeto – armonía.

Para nosotros los hombres también es significativo el periodo menstrual para el ser Misak es sagrado, para mujer es sagrado porque ahí está la preconcepción, ahí es donde anuncia que una mujer va a ser mujer, va a ser mamá, va a ser abuela y todo ese proceso es como marcar ese ciclo que entra a la etapa de la reproducción, se llama preconcepción en la mujer, en las dos etapas de ciclos de vida de la mujer, es ahí donde la mujer tiene que empezar a cuidarse así misma, en las costumbres por ejemplo no pueden salir a ver los cultivos, peor con el tiempo se ha olvidado esas tradiciones y es ahí donde tiene que reflexionar por qué el daño de cultivos, deben realizar el ritual permanecer en casa todos los cuatro días, para salir tiene que armonizar su cuerpo, y el entorno, el kasrak, el pishinkalu, el puləpura, el capio y el

agua, la armonización se debe hacer cada mes, el médico tradicional les da el don de la naturaleza a ciertas personas. (E4-CT-COR-P2-R4)

Es importante recalcar la importancia que el Misak le da al periodo menstrual de la mujer, este es la etapa que lleva a la niña Misak en convertirse en mujer y por ende su cuerpo fisiológicamente cambia y empieza a tener cambios como estar preparadas para la preconcepción y concepción de la llegada de otro Misak; también desde sus costumbres, cuando la mujer esté con su visita menstrual tiene que realizar un rito que se denomina refrescamiento para poder estar en armonía con el territorio y seguir ciertas recomendaciones enseñada por los mayores, que contribuyen a lograr esta armonización del cuerpo; pero el hombre que comparte a diario con la mujer Misak también debe realizar el refrescamiento en este tiempo con el propósito de tener buenos beneficios por parte del territorio en las diferentes actividades cotidianas que ellos realizan y ser del agrado del espíritu mayor (Pishimisak).

Es así como el periodo menstrual exige una armonización, también está el que se debe vivir en armonía (*pishintθ waramik*), uno mismo, entre la familia, con los vecinos, con la comunidad, con las autoridades (cabildo) y como, no con el territorio como eje central de la formación de la vida Misak.

El pishintθ es la armonía, y se logra con el mismo ciclo de vida del ser Misak, desde la ciencia occidental nosotros conocemos cuatro ciclos el nacer, crecer, reproducir y morir; pero nosotros estamos hablando de trece ciclos de vida en el que estamos hablando de la misma preconcepción, que se empieza en la mujeres cuando llega el primer periodo menstrual, es ahí donde empieza el primer ciclo; para los hombres en el cambio de voz, es ahí donde se empieza a armonizar el cuerpo porque el cuerpo también es nuestro territorio. En ese sentido, las mujeres para armonizar tenemos que hacer una serie de ritualidades que van muy ligados al territorio, armonizar mi cuerpo para poder entrar a los sitios sagrados como el páramo y entrar en interacción con la comunidad, desde esas etapas se lleva el proceso de armonización entre el cuerpo y el territorio, cumpliendo todas esas etapas del ciclo de vida, se llega a una etapa, la cual se llega a la concepción del nuevo ser que implica hacer una nueva serie de armonización, de ritualidades, en el que se empieza a ritualizar el vientre que está formado en el territorio, ya cuando llega el niño o niña se llega a otra parte que se llega a la ritualidades, siempre es el estado de armonía de la comunidad Misak. Considero que a medida que el ser Misak va creciendo va relacionado con las armonizaciones hasta la ida espiritual y el regreso espiritual, la ida espiritual en nuestra comunidad, es cuando el cuerpo regresa al territorio y el espíritu se desplaza al sitio infinito; en el mundo Misak conocemos como kansrθ, el regreso espiritual en el mes de noviembre tiene que ver con las ofrendas, hay una relación entre cuerpo y territorio, por eso se habla que nosotros somos infinitos, en

el recién nacido el sentido de enterrar el cordón umbilical en el fogón o en la esquina de la casa por donde llega el sol, se busca un sitio especial. ahí se manifiesta la relación cuerpo - territorio con el recién nacido, porque en el ser Misak, el cuerpo no se puede desprender del territorio y de la tierra cuando se desplace al kansrø, la tierra recibe al cuerpo y ese el símbolo que hacemos para armonizarnos. Las ofrendas que se hacen en el mes de noviembre es el ciclo, del nuevo año, el cambio del ciclo del sol, en el cual el ser Misak, empieza a interactuar con el kansrø con el espacio infinito, las ofrendas las personas que quedamos en el territorio tenemos que ofrendar a los espíritus que nos vienen a visitar el 1 de noviembre, sabemos que el 31 de octubre los espíritus llegan a cada una de las casas, las ofrendas es ofrecer todos los alimentos que las personas consumían cuando estaba en vida aquí en el territorio porque también el espíritu requiere de alimentarse. (E4 – CT – CO – P2 – R4)

En este relato se da a conocer la diferencia de la formación del cuerpo Misak en el ciclo de vida en comparación con el mundo occidental respecto a la relación del cuerpo con el territorio, claramente manifiesta el año nuevo para este contexto junto con la llegada de los espíritus de las personas ya fallecidas que cada año vienen por sus alimentos ofrecidas por los seres vivientes en la comunidad. La armonización se da desde el nacimiento hasta la muerte como relación permanente del Misak con el territorio dado que se encuentra unido a el

Estas categorías son formas de vida práctica: Comunidad, Educación y Corporeidad son legados importantes dejados por nuestros ancestros y en algunos aspectos se aprecia el abandono de estas memorias por las nuevas generaciones. A continuación, desplegaremos cada una de estas formas de vida que nos aproximan a una cosmovisión del ser Misak en la relación cuerpo – territorio:

8.3.2. Comunidad

...la vida comunitaria se vive pensando
en uno y todos pensando en todos...

Elaborado por: Tumiña J, Muelas M, et al y otros

En esta categoría de comunidad cabe aclarar el concepto de la minga desde la siguiente afirmación: la minga constituye parte fundamental del pensamiento propio, de la manera de vivir como guámbianos. Los mayores hablan que “la minga es como una fiesta”, un gran momento de estar juntos; es *kasrak lincha*. Con ella se vive según la idea propia de *mayeilei, latá- latá y linchap*. La minga es *alik* porque es acompañar en el trabajo. Decir que la minga es *alik* queda muy claro en Guambiano, pero es muy difícil de entender en castellano. La minga comparte, hay una unidad. (Dagua, Aranda, Vasco, 1998: 175).

Este aspecto es una práctica comunitaria o un apoyo en los diferentes trabajos, es un legado por los mayores o *Shures*, es un espacio de integración familiar o comunitaria es también por esta parte que nace el principio de reciprocidad en los Misak.

La comunidad es la parte social o familiar que se va construyendo a través de las prácticas en los diferentes trabajos del pueblo Misak; en ella se recrean todos los quehaceres con base en el comportamiento del tiempo, según los Taitas; estas prácticas eran anteriormente más comunes; no obstante la modernidad ha cambiado algunos procesos de relación comunitaria, antes los Misak vivían en comunidad y pensaban no solo en ayudarse en diferentes trabajo; por ejemplo, antiguamente en el territorio no existían cercos ni límites para el manejo del

ganado, todos compartían los derivados de la leche, (queso, kumis, mazamorra, dulce, y el mejicano) entre familiares, vecinos u otros. Desde esta perspectiva, la comunidad se concibe, como aquellos espacios donde se genera o promueve el proceso de convivencia y aprendizaje en comunidad, tanto en los oficios de la casa como en los trabajos de campo. Esto nos permite comprender que los Misak son comunidad, territorio y naturaleza, al mismo tiempo, para ellos el cuerpo es parte de la Madre naturaleza, buscando ayudarse entre todos o como ellos lo expresan. Prestar la mano:

Tradicionalmente los Misak hablan de prestar la mano, ese prestamiento de mano significa un apoyo mutuo, si hoy se decide hacer la minga mañana se recibe toda clase de ayuda, por eso se llama prestar la mano o en nuestra cultura la reciprocidad de las partes. (E3 – FT – CO – P1 – R3)

Mientras que la modernidad a partir de la búsqueda de un conocimiento verificable o cuantificable que esgrimía o decía el todo es la suma de sus partes y q a su vez una parte que constituye un todo, para los Misak lo que existe no es la sumatoria si no la reciprocidad de las partes. De esta manera, para los Misak ser comunidad consiste en ayuda mutua o prestar la mano que significa también, estar juntos; todavía este concepto es relevante en esta comunidad, caso particular es la minga sea familiar y comunitaria; otro ejemplo importante, son las calamidades en las familias, ahí los comuneros asisten con una ayuda a los dolientes, sea en alimentos o con recursos económicos; ellos hablan de reciprocidad tanto con el territorio como con la comunidad.

Lata lincha maramelə, ampurap ipurap purukuyap,

conocer las formas de trabajo-colectivo”; son las memorias y prácticas cosmogónicas de organización de vida y de trabajo material y espiritual, enseñando valores que dignifican el hacer reciproco y retributivamente en la solidaridad, compartir para la permanencia como pueblo, igualmente llevar esa relación con otras culturas en armonía y equilibrio en pensamiento, en trabajo, acompañamiento y aprendizaje, así fortalecer la unidad y el respeto por la diversidad de identidad del mundo (Velásco, Tunubalá, et al y otros, 2012: 24).

El trabajo cooperativo y en equipo, no solamente es símbolo de unidad y de apoyo entre los miembros Misak, es también garantía de supervivencia y bienestar que conllevan a fortalecer su permanencia dentro del propio territorio como pueblo originario particular desde sus propias costumbres y aprendizajes que lo caracterizan de otras comunidades, a partir de ese

apoyo mutuo se forman lazos de hermandad y sobre todo, se construye tejido familiar y social, involucrando a otros grupos se contribuye a la cohesión cultural.

Ello, conlleva a que se resalten otros valores como la solidaridad con los otros, el saber dar y recibir que nos menciona el principio de reciprocidad, ser recíproco es también ser el territorio.

Se aprecia entonces que la vida en comunidad de vivir en el territorio, principio de reciprocidad, solidaridad y la ayuda mutua o dar la mano, valores fuertes de la comunidad Misak. Por tanto, esta categoría se divide en tres subcategorías: Vida práctica, manifestaciones del territorio y sus enseñanzas; subcategorías emergentes que nos aproximan a conocer la vida en comunidad o vida práctica del ser Misak tal y como exponemos a continuación:

Vida práctica

Cuando hablamos de vida práctica en la comunidad Misak, debemos comprender que esta se materializa en el diario vivir, en el estar, caminar, en hacer diferentes trabajos de campo, en los quehaceres del hogar; para ellos, todo proceso de formación se aprende desde la práctica, diario papel fundamental que realizan los taitas o abuelos (*Shures*) de la casa y de la comunidad, orientando a las jóvenes generaciones tal y como nos lo expresa un taita:

Cuando tenía cinco añitos, mi abuelo vivía acá, entonces nosotros queríamos jugar con cualquier juguete, mi abuelo decía: si quiere jugar pásame una palita, esa es para jugar, entonces para nosotros no es jugar sino en ayudar al taita, entonces él dice, esta semana es para vender la cebolla, lo repartimos para vender en esta semana y la otra que queda es para la otra semana, entonces, es un proceso de vida, un proceso de alimento, es espiritual que enseñan los taitas; entonces para el Misak no tiene juego, ahí no hay educación, sino que es un aprendizaje práctico desde pequeño. Es un aprendizaje práctico desde los taitas y por eso es que le dicen, cuando nace una niña no dicen que llegó un niño sino que le dicen UN NU MISAK, porque el niño llegó con toda la sabiduría e historia que ha venido hace muchos años, entonces eso es que vienen a enseñarnos a nosotros, no aprender a escribir, a leer sino que es a hacer vida práctica a trabajar, ahí es que se aprende, se aprende con los animalitos, plantas, agua, con los demás vecinos, ejemplo, a un niño no se le puede decir el nombre; tengo que decir KASUKU, no le dejan decir el nombre solo KASUKU O TATA O MAMA, ahí es que hay un respeto de la orientación práctica; la educación ya viene de afuera, la educación no es como que yo le digo cállese, no haga nada, haga lo que yo hago; no es así. Solamente es una educación en forma de oralidad. (E1 – JT – ED – P3 – R1)

El niño Misak aprende desde los aconteceres y actividades diarias de su vida; por ejemplo, desde el trabajo. Para el niño Misak jugar por medio de la imitación, realizando actividades cotidianas que conllevan a generar aprendizajes que sirven para su vida diaria, los niños tienen esa capacidad de crear y recrear cosas desde sus imaginaciones; pueden utilizar juguetes desde la misma naturaleza, pero cuando el niño ya es consciente de las cosas que realizan los taitas y de las actividades que tienen que realizar para beneficio propio y de la comunidad, estas actividades o juegos no los hacen solo por jugar, sino que están ayudando a los taitas en trabajos verdaderos; ya tienen esa capacidad de vender productos en el mercado, aquí donde nos damos cuenta que el niño Misak no tiene juego en realidad, sino que es una oportunidad de interacción que ofrecen los taitas desde una vida práctica; es una manera de aprendizaje en la acción, orientado por los taitas o abuelos (Shures) desde la tradición oral. De esta forma Schwarz R. menciona que “los hijos son importantes participantes en el trabajo fuera y dentro de la casa, y desde pequeños participan en las labores junto con los adultos. No tenerlos es considerado algo desafortunado” (2018: 144)

Los trabajos relacionados con el campo son escenarios de aprendizaje, no solo para los niños, sino también para los taitas, porque el mismo territorio les enseña cómo tienen que hacer las diferentes actividades diarias, para luego ser transmitidos a las nuevas generaciones en actitud trascendental que lleven a un aprendizaje práctico para la vida, todo lo que les rodea son elementos pedagógicos para sus propias enseñanzas tal como nos lo expresa otro taita.

De generación en generación, nuestros ancestros en las mingas comunitarias en la vida han venido compartiendo trabajos en los que-haceres del vecino y también la vida en comunidad, en la construcción de la casa, cuando muere alguna persona, cuando hay matrimonio cuando pasa alguna calamidad, en arreglo de carreteras, toda es una vida en comunidad y trabajan comunitariamente, no hay necesidad que uno les diga, sino que al ver que está trabajando con su ayuda llegan, por ejemplo: Cuando se está construyendo la casa las mujeres llegan con su colaboración para la cocina y los hombres vienen con lo que necesitan en la construcción, y todos los días colaboran dos, tres días, y al otro día vienen los otros vecinos con lo mismo, el dueño de la casa también brinda comida en la tarde para que lleven a la casa, el otro le presta la mano, yo ayudo al otro, entonces ellos vienen y me colaboran con lo que tengo que hacer, el otro es cuando de pronto en Semana Santa; la gente por ahora están quedándose los abuelos compartían la comida en los días jueves y viernes santo, daban la prueba de cada vecino de lo que están cocinando desde el desayuno hasta el almuerzo; uno cocina mazamorra y el otro cocina arroz con ulluco sudado son dos días que son motivo de intercambio de comida con ese respeto hacia la Semana Santa, el otro es en noviembre, la llegada de nuestros abuelos que han ido

al más allá y que vuelven en el amanecer del 31 de octubre, entonces esos días también intercambian esa comida le brindan papa, rosquillas, según lo que el difunto sabía consumir; hacen chicha y hacen minga de siembra de trigo y ahí comparten el frito a más de mil personas, así todo esto viene desde nuestros abuelos que nos han venido enseñando, nosotros todavía tenemos que seguir haciendo esa vida comunitaria, esa vida en comunidad (E6 – AY – CO – P1 – R6).

La vida comunitaria también se evidencia en el compartir entre las familias Misak a lo que ellos llaman conformar una “gran familia” donde el principal propósito es estar unidos y ayudarse entre sí, mostrándose en las diferentes actividades que estos realizan en sus vidas cotidianas como por ejemplo en la construcción de una casa para una de las familias y la ayuda que cada uno de ellos pueden ofrecerle al otro, donde la mujer y el hombre Misak brindan este servicio o favor al que lo necesita; también se manifiesta en fechas importantes para ellos donde realizan las mingas para brindar y compartir diferentes alimentos entre sí y realizar la celebración de costumbres importantes para su comunidad, estas son costumbres o tradiciones que vienen y han pasado de generación en generación y los taitas las transmiten a estas.

La minga ha representado otro espacio para reproducir y fortalecer la cultura del pueblo guambiano. Su importancia gira fundamentalmente alrededor de la familia, en relación con los comuneros como medio de información e integración. Cuando había problemas, se buscaban las salidas a estos problemas. La minga también ha sido un medio de diversión y esparcimiento; ha sido el sitio adecuado para desarrollar la imaginación y la creatividad imaginativa a través de exageraciones o cuentos que se inventan al momento de los encuentros comunitarios (Agrado, Marulanda, 1998: 304).

La vida práctica en la comunidad Misak también se vive desde varias perspectivas o actividades que se realizan dentro de ella, es por ello que se da gran relevancia e importancia al proceso de la minga dentro de la misma, gracias a esta, sus miembros o comuneros son participes de diferentes tareas en cooperación de los demás, que contribuyen a la búsqueda de solución de diferentes problemáticas que se puedan originar dentro del territorio; aquí se evidencia y se desarrollan grandes cualidades como la imaginación y la creatividad de sus miembros para darle posible solución a las mismas. Es preciso decir que de esta forma también se está construyendo cultura.

También la vida comunitaria se genera desde la construcción de la propia familia donde se hace evidente un proceso que genera diferentes lazos afectivos en el seno familiar, por lo cual se puede afirmar:

La vida comunitaria en el pueblo Misak, se vive desde el primer momento en que vive una pareja, donde buscan una amistad, amor y en esas relaciones humanas que se van viviendo, se va formando la comunidad y las prácticas comunitarias se desarrollan desde la cocina donde se comienza a vivir la vida comunitaria, las familias más cercanas papá, mamá, hijos, abuelos, la vida comunitaria se vive pensando en uno y todos pensando en todos, ahí está la parte lógica de la vida comunitaria y se práctica desde todas las actividades; desde el nacer, crecer, el matrimonio es una vida comunitaria, el trabajo, las fiestas, y al morir, también se demuestra la vida comunitaria. (E2 – SA – CO – P1 – R2)

Estas prácticas relacionadas con una vida en comunidad se aprecian desde la cocina, es decir, desde el mismo seno familiar, en actividades que se van a realizar en familia, trabajos individuales y colectivos que generan una estrecha relación familiar, un compartir diario donde los Misak piensan y actúan, generando y fortaleciendo relaciones humanas basadas en el amor, la amistad, y el compartir diario, no obstante expresan que una vida en comunidad “se vive pensando en uno y todos pensando en todos”

Esto significa que, en la vida práctica de los Misak influyen aspectos importantes como el “ambiente de vida” que ellos mencionan, o las relaciones personales entre los miembros de la misma comunidad, sin dejar atrás el ambiente con la naturaleza; en este sentido se presta importancia a estos aspectos para poder llevar a cabo la realización de las diferentes actividades y tradiciones que han dejado los antepasados como lo evidencia el Taita en su relato:

Al decir práctica comunitaria en este momento será como vamos a practicar la ayuda entre nosotros, antes no era decir practicar, antes solamente en su pensamiento, en su vivir, que ahora que días nos tocó hablar con las madres de primera infancia de eso y les decía. Ya entrando como programa en el ambiente hoy día entendemos que el ambiente era solamente los páramos, los bosques y las aguas, entonces antes no, el ambiente no es solamente eso, el ambiente más que todo antes el ambiente de vida que hoy día decimos que en esa época existía, el ambiente del vivir con los vecinos, el vivir con la comunidad; hoy dirá será que nos tocará que practicar lo que antes era antes, puede ser practicar, pero antes no era eso, si no que la ayuda mutua tenía unos espacios muy amplios que digamos en el ambiente, vivían un ambiente sano que quiere decir no problemas, no peleas más que todo la ayuda mutua en todo trabajo de cultivar o de limpiar su potrero, de hacer cercos, toda una cantidad de trabajos que existían de los antepasados, la ayuda mutua, eso es lo que hoy día estoy

transmitiendo de que era un ambiente. Tan sano, un ambiente tan alegre y un ambiente tan constructivo que tenían los antepasados eso es la ayuda mutua que tenían en mano de obra, más que todo en el trabajo y del mismo trabajo en producción que digamos, mingaban de armar eras o de rocerías, entonces ese trabajo ya era en componente de que uno iba a ayudar y pensábamos que ya teníamos el producto; ahí como que si fuera de uno, cuando ya el cultivo se siembre ya sea papa, ulluco, maíz y trigo, pues ya pensaban que uno ya sembraba aunque no sea de uno, por ejemplo la papa se siembra y se espera que si lo ayudan esta misma gente a que decimos aporcar, porque es bastante, una área de una hectárea o de media uno solo quema tiempo en cambio con la ayuda mutua salía en un día ya tenían una confianza de preparar, de sembrar y aporcar que digamos, solamente esperaba en la cosecha, entonces ya el que ayudaba también ya tenía fe de que ya tengo el producto para alimentar uno que eran unos cuantos días que digamos aunque así no sea estable aunque un día en las cosechas ya el que uno minga al que va ayudar ya era seguro que tenía que estar, en invitar a coger papa, a coger ulluco o a coger maíz o a cortar trigo y ahí es donde la ayuda mutua que tan buen ambiente que existe en la época, hoy día según en eso esto que algún día es mirar como practicar al llegar a esa meta y ahora que hay días que yo transmitía a las madres de primera infancia que pena o que tristeza que teníamos un ambiente sano, limpio y alegre de partir la ayuda mutua, de partir el producto de alimentar entre todos que diría yo el SRØTRA MAP, por ejemplo cuando el cultivo de papa, cuando el que ayudaba en la ayuda mutua si no aparecía también compartían en esa cosecha, al que estaba en la minga, su almuercito de papa que comían igual, o si no que compartían el de prestar yo diría en nuestra lengua PEPA MAP, por eso a mí hasta hoy día me da pesar que con la familia del profe que llamaba tía Mencía y el abuelo taita José Antonio y otros alrededor de los vecinos prestaban papa, maíz, ulluco, todo lo que es el producto de la cocina que necesitaban y prestaban, por ejemplo yo presto papa colorada al vecino y el vecino me devuelve la papa común, que decimos PICHUR YE, más natural y no desconocían sino gracias al que traían no decían no, que yo preste papa colorada me devuelve papa común, no discriminaban, daban las gracias, que tristeza que de todo eso nos hemos olvidado. (E5 – EC – CO – P1 – R5)

Los Misak le dan relevancia a vivir en un ambiente de vida sana como ellos mencionan, ambiente que se ha ido perdiendo de generación en generación pero que los antepasados han buscado inculcar en las costumbres de los mismos para que exista una vida práctica o una vida en comunidad. Un ejemplo, es cuando en la siembra de un producto se busca y se brinda la ayuda a quien lo necesita; en este proceso el Misak ayuda, comparte y busca el acompañamiento y bienestar entre sí. Ellos siempre trabajan como si fueran una gran familia como se manifestó anteriormente donde el principio básico y fundamental es tener una buena relación consigo mismo con los demás y con el territorio.

El alik, la minga, hace parte de la estructura del pensamiento y es la institución más antigua de los Misak; como institución de trabajo material, de solidaridad, de reciprocidad y de producir pensamiento. En ella se da la unidad, la solidaridad, y la reciprocidad. Las mingas son espacios de participación social en todos los aspectos de nuestra vida, en la siembra y en la cosecha de productos agrícolas, en la construcción de viviendas, el matrimonio, en las ofrendas, en los aguinaldos, en la calamidad doméstica, entre otros (Tunubalá, Muelas, 2008: 77).

El Misak siempre piensa en el bienestar de su comunidad y por ende de todos sus miembros, donde sobresalen grandes valores como la unidad, la solidaridad la igualdad y la reciprocidad, valores que hacen que las mingas sean los espacios de mayor participación social dentro del territorio; apropiados para generar y alcanzar ese bienestar común de todos los que participan de la misma para la consecución de sus propósitos.

La relación familiar o la “gran familia” entre los Misak, tiene inicio desde la familia misma o desde el propio hogar, donde se construyen grandes lazos de fraternidad para después manifestarlos en su comunidad en los diferentes acontecimientos:

Para los Misak hay una relación entre familia desde dentro del hogar y así se abren más familias, primero una familia y después una gran familia, luego la gran comunidad y entonces desde ahí hay una relación permanente y en esa relación no se dejan solos, siempre hay unas visiones, visión de ayudar en cualquier calamidad, en los trabajos, en la ayuda del consejo, en la ayuda de la armonía, todo eso es una ayuda, es una colaboración y después de eso ya se vuelve una minga grande, entonces una minga grande ha sido desde el tiempo, por ahí el tiempo bueno ya antes los mayores miran mañana va ser bueno para hacer la minga y después la gente también sigue esa relación y todo el mundo vienen a colaborar, eso es lo hacen en las practicas no solamente con el lenguaje sino que siempre hay una relación con el tiempo, en tiempo de invierno, en tiempo de verano todo eso hay una relación permanente (E1 – JT – CO – P1 – R1).

Es evidente como los taitas o los abuelos manifiestan la importancia de vivir siempre unidos y en comunidad para el desarrollo de las diferentes actividades que realizan para tener una vida comunitaria y por ende buscar que no se pierdan sus tradiciones y costumbres, cuando hablamos de vida práctica también se habla de estar en relación con el tiempo, pero ese tiempo que nos ofrece el territorio, por eso hay gran relación con las manifestaciones que este mismo nos ofrece como se evidencia en la siguiente subcategoría.

Manifestaciones del territorio

Como se enunciaba en la anterior subcategoría, estos son actos o manifestaciones del territorio en los diferentes comportamientos que se expresan por medio del lenguaje natural:

Por ejemplo, tiene una simbología el arco, la simbología de las plantas, si aparecen otras plantas, el Misak dice que la tierra ya está cansada, que el tiempo va a cambiar, cuando aparece el arco aparece también enfermedad, ese es el manifiesto que aparece en el territorio, el canto de las aves se manifiesta que va a cambiar el tiempo (E1-JT-NA-P2-R1).

Diferentes episodios del territorio, dan a conocer cuándo se debe hacer y cuándo no, diferentes hechos o actividades en el diario vivir, de esta forma se puede obtener buenos resultados de lo que se quiere obtener; se aprecia cuando la tierra no va a producir cuando el tiempo no es el adecuado para la realización de diferentes actividades, se conocen los tiempos que son buenos para sembrar, para cosechar; en el tiempo que puede haber necesidades como la falta de alimento, la consecución de enfermedades, la llegada de la propia muerte, en fin, ¿quiénes lo interpretan? Son taitas, abuelos y médicos tradicionales, así nos lo manifiesta una Mama:

La gente y nuestros ancestros eran sabios, ellos leían la naturaleza, antes no existía una radio, computadores, televisores ni celulares, la gente era sabios y pensantes, por eso conocía, se leía, entonces conocía las manifestaciones de todo momento de toda la naturaleza que le enseñaba (E7-BM-NA-P2-R7).

Los Taitas anteriormente no contaban con años de escolaridad o no fueron a una institución educativa, pero fueron grandes lectores de la naturaleza, desde sus propias experiencias y saberes que los caracterizaba y los hacía seres sabios y pensantes a lo que podríamos llamar educación del medio natural donde el mismo territorio ofrece y da estas enseñanzas para buscar el bienestar de la comunidad, las manifestaciones o enseñanzas, de esta forma son llamadas por los sabios como sabiduría, valga la redundancia, las cuales deben ser transmitidas a los hijos y a las nuevas generaciones.

De esta manera Toledo y Barrera consideran que la:

Naturaleza, la cultura y producción son, entonces, aspectos inseparables que permiten la construcción de los saberes locales, mismos que se basan en las experiencias individuales y sociales desarrolladas en contextos locales dinámicos regulados por las

instituciones sociales. Los saberes locales son sistemas de conocimiento holísticos, acumulativos, dinámicos y abiertos, que se construyen con base a las experiencias locales trans-generacionales y por lo tanto, en constante adaptación a dinámicas tecnológicas y socioeconómicas (2014: 107).

Las comunidades se mantienen cohesionadas a través de diferentes aspectos, uno de ellos, son los saberes locales, entendidos estos como aquellos productos de la cotidianidad, de las experiencias, de los legados ancestrales, aquellos, que el racionalismo no ha permeado y que por tanto permiten conocer el contexto, las prácticas culturales y más allá los sentidos de vida que se construyen en las comunidades y que van adaptándose a través del tiempo, de acuerdo a los desafíos y cambios que ocurren en entornos y/o contextos más amplios.

De acuerdo, a lo anterior, se puede afirmar que este es otro de los hallazgos referente a las diferentes manifestaciones del territorio, donde a través del tiempo; pero no tiempo cronológico, si no ese tiempo que nos ofrece el propio territorio por medio de diferentes actores como los animales, el sol, la lluvia, etc. Nos manifiestan diferentes acontecimientos que pueden suceder como lo expresa otra Mama:

El clima cuando está haciendo verano y comienza a lloviznar nos está indicando que alguna persona mayor va a fallecer, y los animalitos nos indican cosas buenas y cosas malas que nos va a suceder, entonces siempre nuestros mayores nos han enseñado a prevenir de lo que tenemos que tener en cuenta, cuando una esmeraldita hacia el lado derecho sube hacia arriba y se revienta por el mismo lado, eso indica de algo que me va a pasar a mi o va a pasar en la casa en la parte mía; cuando es al lado izquierdo es otra persona pero lo voy a ver siempre tenemos que tener en cuenta todo animalito, nos da una señal tenemos que aprenderlo, porque si nosotros no hacemos cuenta entonces nos pasa algo y no sabemos porque; los sueños es lo mismo es una relación de una señal un significado que tenemos que aprender y enseñarle a nuestros hijos; cuando un chiguaquito está chillando y a veces uno está trabajando y esta atrás, atrás chillando y chillando es cuando algo va a suceder en la casa o algún familiar, eso siempre hay que tener en cuenta, entonces si nosotros tenemos la creencia antes de eso tenemos que hacer un refrescamiento, pero lo hacemos con el tizón de candela de la derecha hacia la izquierda cuatro veces para que no suceda, pero si nosotros descuidamos nos lamentamos, pero cuando ya suceda eso, entonces esos son las señales que nos da el tiempo, los animales, la luna, cuando el sol oculta de color rojo entonces hay señal de que va haber sangre, cuando la luna se oscurece y se tapa en un solo lado es una señal de que va haber hambruna todo eso tenemos que tener en cuenta de lo que nuestros mayores nos han enseñado, cuando va haber un eclipse nosotros decimos que la luna se va a morir, sacamos tapas, calderos llamamos a los niños entonces que le canten, la llamen, que no se vaya entonces ella escucha y vuelve eso se estaba acabando pero nosotros tenemos que enseñar a los hijos para hacer ese ritual, esa es la señal (E8-MA-NA-P2-R8).

Es evidente como en la comunidad Misak se le da gran importancia a lo que el territorio mismo nos manifiesta en diferentes situaciones de la vida diaria, en este caso a través de los animales, el sol, la lluvia y otros actores, los cuales pueden dar a conocer cosas positivas o negativas para la comunidad. Es preciso decir que la parte negativa es la que se pone de manifiesto en mayor magnitud, por ejemplo, la llegada de la muerte de un Misak; pero también, estas manifestaciones ponen en preaviso al Misak para que, en ocasiones, pueda evitar ciertos acontecimientos que producen estar en desarmonía con el territorio y este desde sus saberes busque estar en armonía con el mismo y actúe de forma adecuada respecto a sus tradiciones transmitidas por sus antepasados y evite malos sucesos. De esta forma, Schwarz da a conocer que “los especialistas Misak que se ocupan de la contaminación realizan dos clases de rituales. Uno es de tipo preventivo, un tratamiento profiláctico; el otro es un proceso de purificación. Ambos están relacionados con la noción de limpieza” (2018: 248), proceso que fundamental dentro del territorio para estar en equilibrio y/o armonía con el mismo y con el *Pishimisak*.

Estar en armonía con el territorio, de ser del agrado del mismo en relación a las manifestaciones que este produce, hace referencia a diferentes sucesos que pueden llevar a lograr y recibir aspectos negativos del mismo; un ejemplo claro es cuando la mujer Misak se encuentra con su periodo menstrual y visita el territorio o lugares sagrados; se perciben cosas negativas para ella y para la misma comunidad como se evidencia a continuación:

La manifestación del territorio del ser Misak, más que todo son los sitios sagrados, hablando de la menstruación de la mujer, relacionado con la religión, es como la zarza ardiendo, antes la gente los abuelos (Shures) eso es lo que habla el territorio, nos pide que se respete para poder arrimar a un sitio sagrado tiene que ser limpio, tiene que tener mucha confianza, mucha fe entre el hombre y el territorio que manifiesta yo también vivo yo también tengo espíritus del bien o del mal sino nos comportamos nosotros al territorio como un respeto, pues el transmite el mal y que hoy día también las enfermedades que estamos en esto. El clima por ejemplo antes eran unos tiempos que específicos, el verano, el agua, el invierno y hoy día más que todo por el que hablan por el calentamiento, el clima ha cambiado mucho, en épocas de invierno llega el páramo y en épocas de páramo llega el invierno y en épocas de climas secos, eso es lo que confunde con el territorio. (E5-EC-NA-P2-R5)

Por lo general, el Misak está en armonía con el territorio para que se transmitan cosas positivas entre los mismos, no se permite que una mujer con su periodo menstrual visite estos lugares sagrados porque puede recibir aspectos negativos para ella y para la comunidad como

enfermedades, malas cosechas, muerte y pérdida del ganado, cambios climatológicos repentinos, etc.

También las manifestaciones del territorio nos pueden dar a conocer o enseñar que el hombre o el Misak mismo se quejan mucho de lo que la naturaleza misma ofrece para el bienestar propio y de la comunidad:

Por ejemplo, los animalitos en el territorio nos enseñan mucho como dice un canto, nosotros los humanos a veces nos quejamos mucho que trabajamos y no nos da, que no hay cosecha buena, pero los animales no, ellos vuelan y vuelan, encuentran sus alimentos cuidan sus hijos se la pasan bien alimentados, entonces así mismo tenemos que ser nosotros también, no tenemos que ser desagradecidos sino que en lo que hacemos tenemos que tener paciencia que los animales con ser que no trabajan ellos, nunca aguantan hambre entonces nosotros tenemos que ser lo mismo, esas son las enseñanzas que nos dejan. (E8-MA-NA-P3-R8)

Para el Misak la naturaleza es un ente vivo que ofrece la propia vida, va enseñando desde sus manifestaciones, cuando no se actúa en pro del bienestar y de estar en armonía o equilibrio con ella, se reflejan aspectos negativos como se ha venido mencionando; respuestas negativas para la vida diaria y comunitaria de los Misak, se puede percibir que todo depende del comportamiento de las manifestaciones de la propia naturaleza; es por ello, que los efectos que en la actualidad se están viviendo con la naturaleza. Siguiendo a Toledo y Barrera, “en los saberes locales, la realidad se construye con base a las experiencias sociales y las necesidades locales... Por esta razón, la naturaleza es profundamente entendida y respetada; es vista como una fuerza de vida que es imposible de controlar, pero al mismo tiempo es fundamental para la existencia humana” (2014: 107).

Por tal motivo, para la comunidad, de la tierra se recibe lo que se da principio de reciprocidad; no obstante, en muchas ocasiones no nos damos cuenta de todos esos efectos, solo se piensa por qué sucede y en otras ocasiones solo hay sorpresa de lo que está sucediendo, sin pensar que los daños causados los está causando el mismo Misak. Desde estas manifestaciones que ofrece el territorio, la comunidad recibe las enseñanzas diarias que se adquiere como se explicita en la siguiente subcategoría.

Enseñanzas del territorio

El vivir en comunidad desde una vida práctica, implica que los Misak son originarios e intérpretes desde su realidad y acontecimientos diarios, por ejemplo; el saludo que se ofrece

a los diferentes miembros de la comunidad, refleja estados de ánimo que pueden ser expresados con base en el tiempo que nos brinda el propio territorio; un *kasuku* (profesor) realiza el siguiente aporte:

Tiene que ver con la cotidianidad, para un Misak tiene que ser formal, educada, no importa que tenga que ser muy amigo para poder saludar; por ejemplo, en la mañana nos encontramos con diferentes personas sean chiquitos o grandes, es un principio pasar saludando, dependiendo el tiempo, por ejemplo, en la mañana se dice Pishiintø køn, también tiene que ver con la relación del cuerpo. (E4-CT-NA-P3-R4)

El tiempo que nos ofrece el territorio, puede ser determinante en el momento de ofrecerle el saludo al hermano Misak, en tal sentido, el territorio es un espacio que enseña; un ejemplo claro es el saludo de acuerdo al tiempo a través de un contacto directo con las personas; aquí se relaciona el tiempo con el cuerpo (frio o calor) si está haciendo frio Pishintø Køn, si está haciendo sol Pachitø Køn, es uno de los principios orientados a seguir por los Taitas; el saludo es algo primordial en la comunidad Misak porque de esta forma ellos expresan lo que sienten, su estado de ánimo, el respeto por sí mismo y por el otro; es una de las grandes enseñanzas que dejan los Taitas y el mismo territorio. Schwarz manifiesta que “los Misak disfrutan de estar con otros de su misma comunidad. Ellos rara vez trabajan, viajan o beben solos, de hecho, critican a las personas que comen solas, y durante la celebración de bodas ninguno de los principales actores orina o defeca solo” (2018: 142). Es indiscutible como en la comunidad Misak se evidencian grandes lazos de amistad y fraternidad entre sus miembros gracias a las enseñanzas retomadas de los Taitas y que practican en su diario vivir para estar en armonía con el territorio.

Las enseñanzas que ofrece el territorio se ven reflejadas también en la forma de vivir teniendo en cuenta aspectos importantes para la comunidad como lo son diferentes valores:

Las enseñanzas son como la naturaleza vive en tranquilidad, eso es un valor que hemos tratado de asimilar de cómo vivir en la interculturalidad, las plantas desarrollan. También el nacer, crecer y reproducir, eso lo interpreta el hombre como enseñanza, todo lo que la naturaleza nos da (E2-SA-NA-P3-R2).

El vivir tranquilo es otro de los valores fundamentales que la naturaleza enseña; aunque el Misak, en ciertas ocasiones, no le ha respondido como debe ser, pero ella es tranquila, a su vez, tranquilamente responde de otra manera, todo esto se maneja desde un proceso como el

ciclo de vida en las plantas; a veces la curiosidad de asimilar cosas del Misak en la naturaleza, ha llevado a sufrir en su diario vivir; por ejemplo, en la no producción de los cultivos, el cuidado de los animales y cambios climáticos repentinos, entre otros.

Es así como se va llegando al aprendizaje de las plantas. Primero se siente el olor después el sabor, luego se empieza a escucharlas, se sienten señas cuando ellas permiten tomar o no tomar una rama. Ellas hablan también al nivel de las señales que percibimos en el cuerpo. Si las ha tocado una mujer con menstruación se marchitan ligero; los arboles también están hablando, por ejemplo, cuando hay viento el árbol se mueve. Los diferentes sonidos al paso del viento son distintos (Dagua y Obando, 2016: 109).

Como se manifestó anteriormente, el territorio a partir de su lenguaje natural puede responder con actos positivos o negativos a la comunidad, y esto se manifiesta en la flora y en la fauna; un caso particular se evidencia con el cantar de las aves, tal como nos lo expresa un taita:

Las enseñanzas que nos transmiten, por ejemplo en primer lugar en producción nosotros ahí que la papita no da, el sembrado no da buena cosecha, nosotros nos quejamos más que todo a la tierra; no es así, sino que la tierra está transmitiendo por el error o por la misma humanidad pues demuestra en la producción más que nunca que, aunque así esté pendiente, pero digamos perdimos o perdió poco da cosecha toda clase de cosecha que se siembra; o sino la misma vida del territorio que trae digamos el mal por el mal comportamiento del hombre, la helada, el viento, el invierno, ahí está transmitiendo el territorio por el error de nosotros; por otro lado, como ejemplo, los pájaros, la fauna, ahí transmite por ejemplo que la avícola, hay muchas aves que cuando va haber fracasos o muertos de un familiar, transmite con sus gritos, cantos lo que va a pasar, tragedias como tal y la fauna transmite que por mal comportamiento a la naturaleza o territorio; por ejemplo la ardilla acaba el sembrado, o molesta mucho al sembrado, lo que es la guagua que decimos bien por maltrato del hombre molesta. (E5-EC-NA-P3-R5)

Lo anterior son ejemplos que nos ha expresado el Taita, estas son las enseñanzas del territorio, las aves con sus cantares extraños nos están indicando que va a haber una tragedia como la muerte de un miembro de la comunidad, pero estos cantos no son repetitivos o frecuentes, estos ocurren en algunos momentos cuando se van a presentar eventualidades que pueden afectar negativamente a una familia, estos son comportamientos o enseñanzas que transmite el territorio; todo esto va ligado con el cuerpo Misak porque es este el que va a sentir las consecuencias; podría decirse que las enseñanzas del territorio siempre manifiestan

negativamente acontecimientos que van a suceder donde los animales juegan un papel fundamental para anunciar lo que probablemente vaya a suceder.

De esta forma podemos afirmar que: El *usrø illí*, gorrión, reza al amanecer, entre cinco y media y seis de la mañana. Si canta por la noche con cantos especiales, está alertando que alguien va ir al *Kansrø*. Si varios cantan en conjunto durante el aguacero, va a mejorar el día y a escampar (Dagua, Aranda y Vasco, 1998: 107). Son manifestaciones específicas como enseñanzas del territorio a todos los habitantes de este resguardo.

Así como estas enseñanzas manifiestan eventualidades negativas como la llegada de la propia muerte de un miembro de la comunidad, también nos pueden anunciar la llegada de nuevo Misak:

Desde que va llegar un bebe, ya se anuncian por ejemplo los animales, aparecen dentro de la cocina, entonces dicen que va a llegar un Misak, la mamá a empieza a aprender con él bebe, las mujeres ya se vuelven como psicólogas, por ejemplo, desde ahí los Taitas empiezan a decir si es niño o niña. (E1-JT-NA-P3-R1)

Los Taitas o abuelos son sabios que han aprendido a leer las diferentes situaciones que suceden en la vida diaria, caso que cuando diferentes animales llegan a la cocina de la casa Misak se manifiesta la llegada de un nuevo miembro de la familia, el cual le da nuevas enseñanzas a su madre diciendo que se convierten en psicólogas; los taitas tienen la capacidad de decir el sexo del nuevo Misak si es niño o niña y así estas enseñanzas se transmiten para que no se dejen en el olvido.

De esta manera el Misak tiene presente todas estas enseñanzas que le brinda el territorio gracias a los Taitas que las enseñan con el propósito de que sus costumbres, tradiciones y creencias no se pierdan; también las colocan en práctica para tener generar un ambiente sano y por ende una vida en comunidad.

8.3.3. Educación

...Uno se educa en el territorio porque la tierra es la mejor aula; ahí es donde se aprende todo...

Elaborado por: Tumiña J, Muelas M, et al y otros

Nuestra autoridad guambiana era el cacique, andaba con el bastón y manejaba todo y dando el consejo que viene de la experiencia (Dagua, Aranda, et al y otros 1998: 201). Desde esta perspectiva en esta categoría hay un aspecto muy importante que es la experiencia.

El proceso de la educación en el territorio Misak ha venido formando y creando nuevos procesos en el transcurso del tiempo, esto gracias a los Taitas y abuelos (*Shures*) que con su experiencia y sabiduría han venido inculcando los valores de la formación y tradición Misak. De igual manera, la educación contextualiza las prácticas diarias del hombre y de la mujer Misak, para ellos el pensamiento de los mayores consiste en mantener los Usos y Costumbres en cada momento de sus vidas; aspectos que Rousseau había planteado 400 años atrás, fomentando una educación natural:

Todo lo que no tenemos al nacer, y de cuya necesidad no podemos privarnos, se nos ha dado por medio de la educación. La educación nos viene de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. El desarrollo interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la educación de la naturaleza; el uso que aprendemos a hacer de este

desarrollo por medio de sus enseñanzas, es la educación de los hombres; y la adquirida por nuestra propia experiencia sobre los objetos que nos afectan, es la educación de las cosas (2013: 12).

Es preciso afirmar que el Misak como todos los seres humanos carecemos de conocimiento cuando nacemos o “llegamos”; pero gracias a la educación que nos brinda la propia naturaleza, vamos adquiriendo toda clase de aprendizajes y enseñanzas que vienen de la misma y que nos van a servir para la vida diaria y todos los quehaceres que realizamos en nuestra cotidianidad, y todas estas enseñanzas las vamos haciendo propias por medio de la experiencia y el desarrollo de las mismas cuando se realizan diferentes actividades en el territorio; a esta educación se le puede llamar educación de los hombres, como dice Rousseau, es la que nos permite involucrarnos en la construcción de identidad y desarrollo cultural.

De la misma manera, es a través de la educación que se fortalece, la cultura y la filosofía Misak; procesos de identidad que se transmiten de generación en generación, subsista en el tiempo y en el espacio; esta concepción en torno a la importancia que tiene la educación en el pensamiento Misak, se refleja en la siguiente apreciación:

La educación comienza desde el vientre materno, es el primer espacio donde el niño o la niña se va formando y después del nacimiento es un proceso que también papá y mamá, tratan de transformar a través de la tradición oral, los abuelos les van enseñando desde su experiencia y sabiduría; las mamás educan a sus hijas; los papás educan a sus hijos, cómo deben desarrollar sus vidas e igual a la mujer la mamá, la abuela lo educa por medio de la tradición oral difundiendo todos los conocimientos que a través de la tradición oral se les puede enseñar (E2 – SA – ED – P3 – R2).

Para que la Educación Misak se transmita de generación en generación, la oralidad sigue siendo la columna vertebral en todos los pueblos indígenas, de ahí la importancia de los procesos orales, porque el niño Misak aprende desde el vientre de su madre y de las experiencias vividas de sus abuelos en su cotidianidad; desde esta consideración Dagua y Obando expresan ... “Mi abuelo, mientras caminábamos, me señalaba y enseñaba en nuestra lengua los nombres de los antiguos *Shures*, me indicaban el porqué del nombre de las lagunas y los ríos. Varios pequeños aprendíamos en las lentas y largas caminatas con los mayores” (2016: p 51). El niño y la niña, siempre interactúan con los Taitas y mamás donde siempre se hacen propias las enseñanzas que estos les brindan por medio de la tradición oral; por

ejemplo, para el niño Misak, el jugar tiene un significado que va mucho más allá del juego, porque está en contacto con la naturaleza misma, es su cotidianeidad, aquí se imita lo que practican sus padres, se imita lo que hacen los pájaros y todos los animales de su entorno.

Es trabajo que hace un aporte a sus padres, pero a la vez se realiza por medio de la imitación, se aprende en compañía de sus padres, quienes son los máximos guías o maestros en la enseñanza, aprendizaje de los niños. De esta manera, los niños y niñas, tienen esa capacidad de crear y recrear “cosas desde su imaginación”, tienen ese privilegio de optar por materiales o elementos de juego que también les sirven para recrearse, que deben utilizar para su desarrollo sicomotriz; aquí el acompañamiento de los Taitas es de vital importancia puesto que, en el acompañamiento, se corrige cuando algo está mal; se dan consejos de vida en el momento oportuno, para que después no tengan la necesidad de ser castigados cuando sean grandes. Una buena manera de corregir a los niños, se lleva a cabo en el proceso de desarrollo y crecimiento, se inculcan los valores y principios Misak.

Volviendo a las actividades del juego, este ya no se hace solo por jugar, sino que se toma conciencia que se está ayudando a los Taitas en trabajos cotidianos y que contribuyen al bienestar de la comunidad, ya que se tiene esa capacidad de poder vender los productos que producen en el mercado; es aquí donde se da cuenta que el niño Misak además de participar de un juego también tiene la posibilidad de contribuir para el sustento de la familia, trabajando y al mismo tiempo con la dinámica del juego como diversión y recreación en su vida diaria, poder adentrarse a la dinámica “laboral”; lo cual conlleva a múltiples posibilidades de vida, en un futuro inmediato. En tal sentido, el proceso educativo del niño y de la niña, se hace con la práctica a medida que crece dentro del territorio, lo más importante, es una oportunidad que ofrecen los Taitas desde su experiencia y sabiduría; es una manera más de aprendizaje práctico orientado por los mismos abuelos (*Shures*), siguiendo los Usos y Costumbres de la tradición oral, característico de los pueblos originarios.

En los procesos de identidad que hacen o identifican una cultura es importante no pasar por desapercibido de otros fenómenos sociales que conllevan a múltiples preocupaciones que puede tener un pueblo, una comunidad indígena. En el caso, la comunidad Misak, posee por

tradición, elementos culturales diferentes al resto de la sociedad nacional, pero, así mismo, el impacto que produce la relación con otras culturas, muchas veces trae consigo, múltiples consecuencias que como impacto cultural crea sincretismos e influencias negativas dentro de la cultura Misak. El ejemplo, que más se recuerda en la memoria oral, tiene que ver con la llegada al territorio de la cultura occidental hace más de 500 años, creando ruptura y desequilibrio en todos los ámbitos, tanto territoriales, económicos y políticos, cuyas consecuencias hoy se traducen con la mal llamada modernidad que representa, históricamente, transgresión intergeneracional a todos los pueblos indígenas del continente. Su influencia e impacto en términos sociológicos, después de siglos de dominación, sigue creando caos en todos los pueblos originarios, sin excepción del pueblo Misak, el desequilibrio social que se refleja hoy, a manera de ejemplo, ha sido la proliferación de movimientos socio-religiosos, la proliferación de movimientos políticos creando divisiones en todo el territorio; la presencia de grupos armados que conllevan a la pérdida de la identidad cultural en todo su contexto:

La principal causa es que nosotros desde más de 500 años hemos estado de par y par en las dos culturas, a la occidental y a la nuestra, la comunidad Misak ha tenido que ir adaptando otras costumbres de la otra cultura y muchas cosas nos han servido como el mismo castellano, la economía, la tecnología, pero también el desarrollismo nos ha afectado en nuestras tradiciones. (E2 – SA – CO – P3 – R2/1)

Para los Taitas es preocupante como la cultura occidental y todo lo que trae consigo la modernidad, están creando zozobra y desequilibrio social, económico y político, sus consecuencias han afectado históricamente, tocando sus raíces, afectando sus propias tradiciones después de 500 años, en este fenómeno social, sus consecuencias son múltiples, entre ellas la llamada, educación propia es la más golpeada, puesto que causa, rupturas en la tradición Misak, hoy las Leyes en este campo conllevan a la privatización, y la educación del pueblo Misak, debe limitarse a lo que digan dichas Leyes. Es imposible hablar de educación inclusiva, cuando en la práctica el Estado excluye e implementa un sistema educativo homogéneo en todo el país, al respecto Velasco, Tunubalá, et-al y otros (2012: 12), precisan que “la educación en el Universo Misak es un proceso de formación integral del ser, fundamentados en los usos y costumbres, territorio, cosmovisión y autonomía; dinamizados

por sus respectivos principios para la vida, el trabajo, la ciencia y la convivencia del ser Misak en el tiempo y en el espacio”.

Por ello, la Educación en la comunidad Misak cuenta con una educación propia, en la práctica se busca el fortalecimiento de sus costumbres y tradiciones en medio de la homogeneidad; pero que siempre están encaminados hacia la formación de un ser integral rescatando y priorizando en sus principios de vida fundamentales para la consecución de sus propósitos. Por tanto, para poder implementar una Educación acorde a las necesidades se lucha y se pone en manifiesto cuando se está violentando y se va en contra de sus necesidades básicas, pero siempre se busca la reivindicación a pesar del olvido estatal.

No obstante, la educación Misak continua en la práctica, está actualmente se divide en dos subcategorías: la primera es una educación pensada desde y para el territorio; es decir, desde la vida práctica, donde los niños y niñas van formándose para sí y para la vida misma; la segunda subcategoría, a la que la educación crítica a la sociedad de consumo. Subcategorías emergentes que nos aproximan a conocer hacia una Educación propia a partir de la experiencia y la crítica que imparte el mundo occidental.

Educación en el territorio desde una vida práctica

Son escenarios de aprendizaje significativos para los Misak, el fogón, el sitio de trabajo, los diferentes trayectos guiados por los padres que transmiten a los hijos e hijas a través de la tradición oral, es aquí donde se dan consejos a sus hijos para que ellos puedan mantener estos procesos educativos, y a la vez sean transmitidos de generación en generación desde las propias experiencias narradas; en los últimos años las formas educativas propias paulatinamente, se han venido deteriorando debido a la influencia de la sociedad occidental. No obstante, el cabildo de Guambia retoma nuevamente y ha recreado nuevos modelos pedagógicos para la comunidad educativa, esto con el objetivo de mantener su cosmovisión, cultura e identidad como pueblo originario de estas tierras.

La sapiencia ancestral Misak son todos aquellos saberes que posee la estructura social del pueblo Misak, sus interrelaciones con el territorio y la cosmovisión que deben ser transmitidos de generación en generación, en su habitual vivencia y manteniendo en

la oralidad. Su cobertura es el ser, estar, hacer, saber y usufructo que se relaciona y se manifiesta en la vivencia y prácticas cotidianas (Tunubalá y Muelas, 2008, p 39).

Es de vital importancia para la comunidad Misak conservar y preservar sus saberes y enseñanzas que han dejado sus ancestros, y que han sido transmitidos de generación en generación gracias a sus prácticas cotidianas y a la oralidad que siempre se evidencia entre los jóvenes y los Taitas que luchan siempre por alcanzar sus propósitos y por ende el bienestar de todos sus miembros y el reconocimiento social y cultural que esta cultura milenaria valga la redundancia tiene en nuestra sociedad.

Es por ello, que el objetivo del proceso educativo, consiste en preservar las costumbres y tradiciones Misak. A continuación, podemos conocer el siguiente relato que demuestra cuales son las principales estrategias en la educación propia:

Los mayores en la década del 60, solicitaron que la educación debía tener unos puntos, un componente productivo, de la naturaleza, del agua, de mercado y de las experiencias, y que todo eso esté ligado al territorio porque eso era la vida Misak, para que los profesores aprendieran a escribir el idioma Guambiano con esos cuatro puntos. La educación Misak tiene varios componentes, pero no se han podido desarrollar tal como la naturaleza quisiera, el manejo del agua, la actividad productiva en relación con la comunidad, ni de mercado, la educación propia tiene que ser transmitidos en la cosmovisión Misak. Hay otra educación que es de flautas y tambores, otra educación es ver si estamos hablando nuestra lengua o de otra lengua, el componente de educación tradicionales es mucho, la educación Misak tiene que volver al fogón, los padres hablar a los hijos, tienen que empezar hablar y brindar la educación, les mostraban producción, como cultivar los alimentos, estos son sitios pedagógicos. (E3 – FT – ED – P3 – R3)

La cita anterior nos lleva a considerar que la educación Misak debe ser integral, debe estar relacionada con la naturaleza y todo sus componentes como el agua, las lagunas, los sitios históricos y rituales para que los niños puedan vivenciar la belleza que ofrece el mundo de la naturaleza; es una manera de concebir e interpretar porque los Misak no deben abandonar los consejos de los mayores, porque ahí radica el saber, el conocimiento universal que los pueblos indígenas pueden realizar aporte a las nuevas generaciones. Por tanto, nos hace pensar que la comunidad educativa Misak debe reconstruir su modelo pedagógico pensando en transformar a las nuevas generaciones, de ahí la importancia de saber escuchar el caminar

de la palabra a través de nuestros abuelos y abuelas. Esto quiere decir que la experiencia que tienen los mayores se puede adquirir mediante acciones, es decir, con el hacer, lo cual se visibiliza a través de las prácticas, por ejemplo: el hablar de los consejos de los mayores se hace desde el fogón, para que los niños y niñas, puedan seguir las buenas costumbres de los Misak; los consejos también traen memorias de los antepasados del cual no se deben olvidar, puesto que ahí radican los conocimientos del Misak. En los consejos nace la Ley Oral Misak, para que los jóvenes sean escuchados y a la vez practiquen a nivel social.

Desde esta perspectiva los Taitas han llevado una propuesta pedagógica propia para la comunidad Misak y se manifiesta de la siguiente manera:

Si podemos, hacer un modelo educativo propio no pedagógico, sino que un modelo propio y práctico, un espacio libre, no un espacio como en la escuela, como en el colegio o en la universidad, un espacio libre para que se comunique con los espíritus de la naturaleza, eso ya es un cambio, entonces como maestro, como profesor, también aprende a la espiritualidad, aprende lo que es el trabajo del médico entonces aprende a sentir, a soñar, aprender a relacionar con los cosmos, así podemos cambiar a los niños desde los jóvenes, sino que desde los pequeños, entonces eso es lo que se cambia y también la visión de los mayores, los padres de familia, los mayores, los líderes o dirigentes tienen una visión, ya todo es para afuera no para adentro, por ejemplo, en este momento NU NAK CHAK (cabildos Misak) por ejemplo deberían de buscar esas soluciones o problemas que presentan, NU NAK CHAK solamente está haciendo programas y proyectos para infraestructura, para más tierras, entonces eso nos daña más, en vez de pensar a fortalecer la educación más a los niños dentro de la familia, o dentro de la comunidad, hacer unos trabajos prácticos, no hay esa visión, no hay ese objetivo del nu nak chak, entonces eso es lo que yo veo en este momento. Muchas gracias. (E1 – JT – ED – P5 – R1)

Lo anterior se concibe a partir de un modelo propio y práctico donde el niño sienta esa libertad de aprender con todo lo que le rodea, partiendo de las experiencias contadas de sus Taitas a partir de su vida práctica; no en un contexto como la escuela donde el niño se siente privado de la libertad; en este apartado cabe mencionar que también aprende el profesor no solo el estudiante. La educación es impartida desde el vientre materno, desde pequeños se les quiere inculcar valores de la comunidad, el Taita hace la invitación a los dirigentes en fortalecer la identidad, la cultura; es decir, que la educación Misak, tiene otros componentes que hace que se consolide más el proceso educativo, lo cual se logra incorporando nuevos elementos como el aprender de los grandes sabios quienes poseen el conocimiento, proceso

que hoy la escuela no ha podido incorporar porque el modelo mismo no permite poner en práctica.

De esta manera Dagua y Obando testifican que:

en el mundo Misak, la casa ocupa un lugar fundamental en el territorio y en ella la cocina, el nunak chak o el fogón nak kuk. Según la educación ancestral está basada en el pensamiento propio. A las niñas les enseñaban las madres en el nak chak preparando el fogón o alimento y a los hijos, los padres les enseñaban en ya tul escogiendo semillas para la siembra. El trabajo del hombre y la mujer se complementaba en las mingas de las cosechas como un restablecimiento o equilibrio. De esta manera el fogón como lugar está asociado con la familia como un espacio de socialización (2016: 103).

Los mayores aconsejan apropiarse más de los saberes de la propia familia desde los Taitas y las Mamas, y también de los médicos tradicionales, adentrarnos más en el mundo de la espiritualidad. De este modo, la tradición oral ha sido y sigue siendo uno de los pilares centrales en el proceso educativo del ser Misak, los abuelos y padres tenían esa responsabilidad de enseñar a sus hijos:

La educación comienza desde el vientre materno, es el primer espacio donde el niño o la niña se va formando y después del nacimiento es un proceso que también papá y mamá tratan, transforman; a través de la tradición oral los abuelos les van enseñando, las mamás educan a sus hijas, los papás educan a sus hijos, como deben desarrollar sus vidas e igual a la mujer la mamá, la abuela los educan por medio de la tradición oral difundiendo todos los conocimientos a través de la tradición oral; antes, cuando no estaban las escuelas habían espacios grandes de educación como es la casa, el nak chak, el fogón, estaba la comunidad, los espacios del trabajo, ahí estaba la educación, las partes culturales, por ejemplo el matrimonio, las ofrendas, muchos aspectos comunitarios, donde estaba la educación y finalmente terminaban el último espacio como el cabildo, ahí llegaba la mamá o el taita, su formación en general dirigida a su pueblo, era como la universidad del Misak y hoy por hoy ya aparecen otros espacios como es la escuela, el colegio, la universidad, en esos espacios estamos y mientras nosotros nos fortalezcamos nuestra identidad nos ha servido y hemos estado pegados a la otra cultura, y ahí estamos hablando de interculturalidad. (E2 – SA – ED – P3 – R2)

En otras palabras, la Educación Misak es un proceso de formación de los niños y niñas donde el fogón es el centro de todo, alrededor de él nace la oralidad como la afirma Dagua, en Dagua y Obando: “cerca al fogón, reconectando mi derecho con el territorio, ahí comenzó mi ciclo de vida como Misak. Esa era la tradición ancestral” (2016: p 51); por ello decimos camina la oralidad, se habla del redondeo de la palabra, porque todo gira en torno al fogón,

la experiencia se vive y se comparte de generación en generación, el niño sin los consejos de los mayores no puede vivir, crearía el caos; por eso, es tan importante el diálogo permanente con todos para poder convivir en comunidad. En tal sentido, se habla de comunidad Misak, porque hay elementos de la naturaleza que están ahí presentes y se pueden compartir a diarios, se habla de hacer mingas educativas para seguir fortaleciendo el proceso educativo de las nuevas generaciones el cual se vive de manera experiencial, entendida esta como ese saber que no puede separarse del individuo concreto que es quien encarna. Así, el saber de la experiencia no está, como el conocimiento científico, fuera de nosotros, sino que tiene sentido en el modo como configura una personalidad, un carácter, una sensibilidad, o en definitiva una forma humana singular que es a la vez una ética y una estética (Larrosa 1998).

De esta manera, la Educación de la comunidad Misak está en todo momento y desde diferentes espacios, en los momentos o celebraciones de alegría, en los momentos de dolor y tristeza. Para el Misak la vida práctica es como una escuela, colegio o universidad, donde todo es un proceso de aprendizaje; cuando el Misak es adulto y llega a ser cabildante, es otro momento que se puede decir que ha logrado alcanzar un aprendizaje propio, el ser Misak es íntegro con las demás culturas, se adapta con facilidad en otros contextos; es así como se vive la interculturalidad, es decir, que el Misak, así como posee una identidad particular que lo diferencia de las demás culturas, también puede convivir y relacionarse con otras culturas, sin perder sus raíces; por eso es importante convivir en la interculturalidad, el cual es otra realidad social que el ser Misak comparte en la actualidad.

Hoy conviven entre indígenas, mestizos, campesinos y afros, eso significa poder relacionarnos a diario sin ninguna discriminación, por eso se habla de interculturalidad, asimismo nuestro país es intercultural. Si bien es cierto, que convivir con múltiples culturas es un reto puesto que todos pensamos distinto, tenemos diferentes culturas; pensando positivamente, es parte de la riqueza cultural que muchas veces no aprovechamos. No obstante, no debemos olvidarnos que en la diferencia se convive, se construyen otras formas de dialogo con las otredades; para el pueblo Misak, la tradición oral sigue siendo el eje central en este caminar, así nos lo expresa una de las mamas:

Pues el proceso de la educación está dentro de la familia, desde el fogón el nak chak, a través de fogón hemos recibido la educación, las prácticas, los consejos que nos han brindado los abuelos, tíos, tías, ahí era la primera escuela, hoy en la escuela

primero el niño de 5 añitos ya está en grado cero, está en primera infancia, en manos de ajenos, pero en la época de nosotros fue en manos de nuestros abuelos, mamá, el niño con el papá, la niña con la mamá aprendiendo los quehaceres y oficios de mujer, el niño con la palita aprendiendo a sembrar semillas, a cultivar a ver qué plantas salen beneficiosos, aplicando, aconsejando para que el niño vaya aprendiendo, entonces a través del caminar con el papá, con la mamá y también en el trabajo de la artesanía y en el fogón cocinando, todo eso es la tradición oral que nos han inculcado y después de eso van a los colegios y luego ya pasa con los que tiene que aprender con la educación de afuera, pero pues primero es la educación propia la tradición oral. (E6 – AY – ED – P3 – R6)

Las escuelas pasan a un segundo plano en la formación de los educandos, pero ello no quiere decir que se está desconociendo la educación impartida por el Estado en escuelas, colegios y universidades, el temor de los Taitas es no perder la identidad como seres únicos, ni tampoco desaparecer del contexto, la idea es compartir experiencias de los saberes propios y el conocimiento de la comunidad a otras culturas (educación occidental) implementando procesos educativos propios de su cosmovisión, con conocimientos adquiridos sin dejar de lado la tradición oral entendida como todo lo que los Mayores transmiten desde diferentes actividades cotidianas como coger la pala para poder sembrar y después cosechar en beneficio de su propia familia, desde el trabajo de las artesanías o cocinando en el fogón compartiendo experiencias con las mamás, etc. Una de las mamás entrevistadas nos habla que la educación está en el territorio no en la escuela, viviendo las experiencias adquiridas:

El proceso de educación ahora no lo tenemos, se ha perdido tanto que ya no lo tenemos, para eso tiene que tener la verdadera educación propia, la nuestra, el ciclo de vida para poder tener educación propia, uno se educa en el territorio porque la tierra, el territorio es la mejor aula, ahí es donde se aprende todo, en la tierra, en el territorio no en un aula de cuatro paredes (E7 – BM – ED – P3 – R7).

La educación para el Misak no está dentro de las cuatro paredes, sino que está en el territorio donde se vive, con todas las cosas que le rodea en su diario vivir, es ahí donde teje la vida junto a la familia y sus semejantes; el territorio es un espacio vital para esta comunidad, siempre viviendo en armonía con él.

De esta manera, para el proceso educativo del pueblo Misak otro de los escenarios importantes es el fogón: Allí es el centro de la casa, es el fogón, en la candela. Cuando los hijos nacen, están reunidos en sus banquitos el rededor del fogón, oyendo a los mayores que dan el consejo que viene de la experiencia. (Dagua, Aranda, Vasco, 1998: 202).

Desde esta perspectiva la casa juega un papel fundamental con su respectivo espacio vital que es la cocina, donde el ser Misak planea los quehaceres en la semana y de paso comentan sus vivencias y/o anécdotas ocurridas en sus prácticas de vida, posteriormente los niños pasan a los centros educativos ya institucionalizados por el estado.

Actualmente guambia cuenta con 22 escuelas en diferentes veredas y durante varios años todos fueron implementados con el estilo tradicional de occidente contando con los planes que ofreció la Secretaria de Educación Departamental; fueron estas propuestas que buscaron cambiar el pensamiento propio del Misak, no obstante, en estos últimos años, se ha implementado el modelo educativo propio, con el primer planeamiento educativo del Magisterio Guambiano en el año 1985:

El proceso de la educación ahora no está como antes, la educación de antes nuestros mayores nos conservaban, nos educaban y nos protegían con el refrescamiento el tsaporeik, cuando a la niña la primera menstruación se le hace un ritual, se le hace previniéndole todo hasta las emociones de su cuerpo para que no tenga esposo a temprana edad, ni hijos a temprana edad, pero hoy día ya hemos perdido todo por culpa de varias causas y nosotros los padres de familia no estamos pendientes, porque lastimosamente nuestros hijos se nos salen de las manos y no nos damos cuenta, entonces tenemos que estar pendientes de todo y hacerles el refrescamiento a nuestros hijos para que tengan una relación con la madre naturaleza, una educación y un respeto con los padres de familia, con los abuelos, con los tíos, anteriormente a uno no se le llamaba con el nombre, hoy en día sí, entonces todo ese respeto hay que volverlo a recuperar. (E8 – MA – ED – P3 – R8)

El proceso de la formación educativa es un factor importante, el refrescamiento con el médico tradicional, esto juega un papel fundamental en la vida de los jóvenes, es aquí donde la persona vive en relación de su cuerpo con la madre naturaleza, sin embargo, en estos momentos se aprecia el deterioro de la autoridad de los padres de familia hacia sus hijos en los hogares, los hijos se están saliendo de las manos, manifiestan que el valor del respeto se tiene que mantener.

En el Resguardo de Guambia se aprecia un deterioro cultural por las nuevas transnacionales que han invadido el contexto, una de ellas es la parte educativa que ha venido sufriendo transformaciones con las nuevas leyes del gobierno nacional, aun así varios de los líderes han solicitado al magisterio retomar una metodología propia de enseñanza antigua desde el contexto natural, reforzando la lengua nativa, alimentando y fortaleciendo los elementos

pedagógicos que ofrece la naturaleza compartiendo las experiencias prácticas vividas inicialmente desde el escenario del fogón, desde la sabiduría de los abuelos (*Shures*).

Crítica a una sociedad de consumo

Si bien es cierto que la Educación es uno de los proyectos de vida de mayor trascendencia para los Misak, también debemos reconocer que en el proceso educativo, la influencia de la cultura occidental sigue siendo uno de los mayores paradigmas frente a la educación propia, puesto que la cultura mayoritaria homogeniza frente a la cultura indígena que es minoritaria; en ese sentido, la influencia de la cultura occidental es inminente; siguen dominando en todo los aspectos de vida. Un ejemplo particular tiene que ver sobre como pueblo Misak se ha tornado consumista, particularmente de los diferentes medios tecnológicos, que siguen invadiendo en todo el territorio, los niños y niñas se vuelven dependientes de ciertos juguetes que ofrece el mundo moderno, y la vida frente a estas influencias, se pierde el sentido cultural y por tanto se pierde la identidad o simplemente el pensamiento cultural se visibiliza negativamente frente al resto de la sociedad nacional.

Para Bauman:

Aparentemente el consumismo es un hecho banal, incluso trivial. Todos lo hacemos a diario, en ocasiones de manera celebratoria, cuando ofrecemos una fiesta, festejamos un acontecimiento importante o nos gratificamos por un logro particularmente relevante. Pero la mayor parte del tiempo consumimos de hecho, se diría que rutinariamente y sin demasiada planificación y sin pensarlo dos veces (2009: 43).

Si bien la Educación se adquiere a través de una vida práctica, los Taitas ven con preocupación como la actual sociedad de consumo está acabando con las tradiciones de la comunidad Misak frente a la influencia de la vida occidental en su territorio, donde los diferentes medios tecnológicos que aparecieron en esta cultura, que se menciona como crítica a la sociedad de consumo, como un ente que deteriora las prácticas diarias que los hace diferentes a otras culturas, por estos cambios ya los jóvenes no quieren escuchar los consejos de los Taitas.

Pues no es culpa de los niños, de los jóvenes, es de los mayores, los mayores en estos momentos desde la educación, desde toda la comunicación occidental, han venido dañando para que no se escuchen la voz de los mayores y esa voz se está perdiendo, entonces la voz de afuera está enriqueciendo a los jóvenes es sobre la comunicación

y televisión, internet y el celular, todo eso está dañando y los colores, el joven siempre miran los colores no ve así la moda sino que ve los colores, el color que busca se encuentra por ahí en eso es lo que la visión y el pensamiento está dañando todo los jóvenes, antes no era así, antes era el color de la naturaleza, el color verde, el color azul y el color café, esos son los que todos se combinan, cuando se combinan se forma una gran familia y ahora miran solamente el color blanco y el rojo y el amarillo, amarillo que significa para nosotros la muerte, el rojo es la riqueza, la economía y el blanco la libertad que quiere es como tener sin límite, tener sin frontera, los jóvenes están pensando en eso. (E1 – JT – ED – P4 – R1)

Para los taitas la culpa de que esto esté sucediendo es de los mismos abuelos por falta de disciplina y de la tradición oral, como también la falta de autoridad de los padres hacia los hijos, estos medios de comunicación masivos han llegado a la comunidad y deteriorando la educación propia; caso del televisor, la radio, los celulares, entre otros, la educación que impartían en el fogón se va perdiendo poco a poco, porque los jóvenes de hoy están sometidos a estos medios de comunicación y no quieren escuchar la voz de los Taitas y estos medios están enriqueciendo negativamente el pensamiento de los jóvenes, de la misma manera los jóvenes en ningún momento tienen en cuenta los colores de la naturaleza, se observa y se le presta mayor importancia a la moda que ofrece la cultura occidental, la naturaleza ha brindado diferentes colores que indican formar una gran familia. De esta manera el cabildo del año 2006 manifiesta lo siguiente:

Actualmente parece que los padres no están acompañando a sus hijos. Parecen que no quisiera enseñar las formas de vida en lo individual y colectivo. Otras de las responsabilidades de las mujeres es la de ser madre, la cual ha cambiado mucho en relación a los hijos. Los estamos dejando crecer solos, cuando debemos orientarlos de buena manera, con un dialogo sincero y con ejemplos de vida en la familia (Reunión con el Cabildo del año 2006: 77).

En las familias de la comunidad Misak los padres de familia son los pilares fundamentales por el bienestar de sus hijos, pero actualmente se aprecia un abandono y un deterioro de la autoridad respecto a sus hijos, ya no se exige ese diálogo constante o tradición oral entre los mismos para dar a conocer sus respectivas costumbres y tradiciones, y un responsable directo es la sociedad de consumo que viene de la cultura occidental y consigo todo lo que acarrea la modernidad.

En otros términos, los colores que imprime la modernidad tienen que ver con la moda occidentalizada que llega a los jóvenes Misak, puesto que esta influencia los lleva a pensar y actuar diferente; por ejemplo, los jóvenes utilizan peinados que antes eran para los

muchachos mestizos, hoy es común observar diferentes peinados al interior de la comunidad. Aquí en la parte de los colores tiene que ver mucho con el vestido, por ejemplo, el azul significa la riqueza hidrográfica que tiene Guambia, el blanco la pureza de la mujer Misak y el matrimonio tradicional, el color negro significa el territorio.

En este caso el uso del vestido tradicional ya cambia pasándose a los pantalones, las niñas, ya usan zapatos altos y vestidos que solo usan las niñas de la ciudad; es este sentido que los colores de los vestidos ya cambian creando un sincretismo cultural en todos los ámbitos. Ante este fenómeno, nos preguntamos el grado de pérdida de autoridad tanto del padre como de la madre. Al respecto un taita expresa de la siguiente manera:

En eso estamos qué horror eso si uno no puede lavarse las manos, las causas en la naturaleza y el territorio hemos cometido y son las mismas causas que hoy día no escucha es por el descuido del mismo papá y mamá, nada más que nunca es el descuido, por eso en los centros educativos plantean que la autoridad está en los padres de familia. (E5 – EC – ED – P4 – R5)

Tal como se plantea una gran parte de lo que ocurre en el territorio es la irresponsabilidad y falta de autoridad de los Taitas y los padres de familia por haber descuidado a sus hijos. No obstante, debemos aclarar que este fenómeno social y cultural que se presenta en el territorio, el cabildo como máxima autoridad en representación del Pueblo Guambiano, ha creado políticas educativas que conllevan a disminuir dicho fenómeno, que afecta a la mayoría de la población joven; afortunadamente a pesar de la invasión y la llegada de la modernidad y de los medios tecnológicos en Guambia, no se ha perdido todo, todavía hay tiempo de recuperar lo que se ha perdido, lo cual se logra mediante políticas públicas desde los Misak y para los Misak.

Me parece que la parte de tecnología, los diversos espacios que al joven hoy lo distrae, y cuando uno está distraído poco escucha a los mayores, pero creo que es algo momentáneo porque el Misak cuando va llegando a su edad a los 30,40, 50 años, pasa de joven a adulto, cuando tengan sus hijos y con los mayores que aun hablan, a pesar que parece que hoy no hacen caso, personalmente diría que dependiendo de la familia, de la casa, de la escuela, del colegio, a pesar de que parece que no escucha les seguimos hablando de lo que nuestros mayores creían, como son los 4 fundamentos, (territorio, cosmovisión, usos - costumbres y autonomía) que con el tiempo ellos se darán cuenta, la misma naturaleza nos llamará, y los espíritus que cada año nos visitan, nos llaman a que escuchemos, son espacios, momentos en la vida el joven de hoy y de todo lo que se habla en algún momento les va a servir. (E2 – SA – ED – P4 – R2)

En cierta edad los jóvenes se dan cuenta de la realidad que se está viviendo, cuando tenga su familia, porque éste quiera o no va a educar a sus hijos a partir de la experiencia vivida, espacios que para el joven son transitorios al escuchar poco a los Taitas, de todas maneras, la tarea es seguir hablando con los jóvenes para poder lograr conservar la identidad cultural del pueblo Guambiano. Pueblo milenario que no desconoce la tecnología, sino lo que se busca, es aprender a utilizarla y no dejar que ella se convierta en indispensable y los absorba y se deje atrás sus costumbres y prácticas diarias:

Porque los medios los han absorbido a los hijos, dicen que están en el siglo XXI pero la modernidad no es cambiar el atuendo, la lengua, la modernidad es avance del pensamiento cultural, hoy los jóvenes han tenido mala comunicación totalmente equivocada, la disciplina debe ser fuerte sino hay disciplina no hay nada. (E3 – FT – ED – P4 – R3)

En esta comunidad la disciplina es un factor fundamental en la parte del manejo de los medios tecnológicos, en ningún momento estos elementos se han puesto en la tarea que culturalmente tienen que cambiar, es que no se ha podido aprovechar estos medios, de esta manera Bauman nos plantea de la siguiente manera: “la economía consumista medra con el movimiento de bienes, y cuanto más dinero cambia de mano tanto más florece. Y cada vez que hay dinero que cambia de mano hay productos de consumo que van a parar a la basura”. (2009: 58).

El modelo económico capitalista ejerce una fuerte dominación en la cultura de los pueblos originarios, la globalización y la sociedad de consumo e información borran las barreras culturales y de alguna manera universalizan o masifican ciertas especificidades de las sociedades, que las hacen únicas. En ese mismo sentido, el consumismo como elemento propio del capitalismo genera una cultura dependiente del mercado, llevando a crear falsas necesidades y que se consuman productos innecesarios, por ejemplo, modas, estereotipos, programas de televisión y en general una serie de cosas que terminan instalándose en el ideal y las costumbres de los individuos, y que lastimosamente las comunidades indígenas en este caso los Misak no son la excepción, pues están expuestas a ser permeadas todo el tiempo a las directrices del modelo económico que impera en la actual sociedad.

De esta manera, los antiguos Misak manejan un modelo educativo muy propio que es la tradición oral impartida desde el fogón, pero con la presencia de ciertos elementos este proceso se ha cambiado un poco de la siguiente manera:

Con la llegada de los propósitos educativos formales al pueblo Guambiano empezó a vivir la incorporación de un proceso aculturante, olvidándose poco a poco de su forma de educar, entre la cual se encontraba la de los sueños a través del Pishimisak, quien guía la vida y el desarrollo del pueblo Guambiano (Cataño, 2007: 36).

La tradición oral en esta comunidad no se utiliza porque se quiere por decisiones personales, sino que esto es un legado del ser superior que es el Pishimisak, es lógico admitir estos modelos educativos externos, pero siempre y cuando se mantenga la identidad de la propia cultura Misak.

Por tal motivo la idea es seguir conservando la tradición oral en el proceso educativo a partir de las experiencias de los Taitas. Es tarea de todos seguir adelante con los procesos educativos no solo ha sido desde el fogón o el hogar:

Implica que la tradición oral también se ve desplazada por la tecnología, y mucho por los celulares, en nuestro colegio se aconseja a los jóvenes para que no dependan de la tecnología para que no afecte su entorno. (E4 – CT – ED – P4 – R4)

Desde hace muchos años la tradición oral es un factor indispensable y determinante en este contexto, a pesar de haber denigrado, estos elementos aún se siguen conservando en su cultura desde las instituciones educativas como puntos de apoyo. En este sentido, debemos entender que la educación sigue siendo la columna vertebral para que los procesos de la tradición oral, se pueden desarrollar plenamente en todos los pueblos indígenas, especialmente en el pueblo Misak.

Para Tunubalá y Muelas, estos elementos culturales externos nos han ido imponiendo y modificando nuestra estructura del pensamiento y haciendo olvidar las raíces de nuestras costumbres, para lo cual, como principio de mantener la identidad y la costumbre, las familias debemos adquirir compromiso y responsabilidad de educar a los hijos en la cultura tradicional del fogón, la minga y la vida comunitaria, las artes y los alimentos en namtrik (2008: 85).

En el contexto Misak no podemos expresar que la identidad se ha perdido, más bien se aprecia un deterioro, lo cual indica que a pesar del abandono del estado siguen manteniendo la cultura

como pueblo milenario, bien los dos autores proponen de compromisos y responsabilidades con las familias

Según el pensamiento de los mayores las futuras generaciones deben asumir el papel que deben cumplir los jóvenes actuales para que haya un liderazgo capaz de comprender los desafíos que se avecinan actualmente, las nuevas generaciones deben entender que la cultura Misak, debe pensar en sobrevivir otros quinientos años, para ello es fundamental que la cultura se conserve, por ello se insiste que la educación debe ser una prioridad dentro del plan de vida Misak, formular políticas públicas desde y para la comunidad, sigue siendo una herramienta más de lucha y de reivindicaciones para el bienestar de todo los jóvenes.

8.3.4. Corporeidad

... La armonía en el territorio está en entender que yo soy naturaleza...

Elaborado por: Manuel Muelas (Casa Payán)

“Los seres humanos son parte de la naturaleza, y, por lo tanto, comparten su existencia con seres vivos no-humanos. El hombre no está separado de la naturaleza y los seres no-humanos no están separados de la cultura. Desde esta perspectiva, existe la necesidad de encontrar el equilibrio entre la cosmovisión y el “mundo real” (Toledo y Barrera, 2014, p 107).

Los Misak siempre buscan y deben estar en equilibrio con el territorio y este se logra gracias a la interacción con el cuerpo desde las costumbres y tradiciones que han pasado de generación en generación por medio de los rituales característicos de la comunidad; por ello

se dice que el hombre no está separado de la naturaleza “llegamos, somos y regresamos de la madre tierra”; y siempre están en constante comunicación para lograr esa armonía que se pretende encontrar.

Cuando se habla de corporeidad o del cuerpo en el territorio Misak, se comprende un universo de posibilidades que está relacionado con los saberes de la propia comunidad, hace referencia al territorio como ser vivo que está en relación con el ser humano; así, el territorio con todos sus componentes como el agua, los animales, las lagunas entre otros son elementos de suma importancia para el bienestar de los Misak, por ello se habla de sobrevivencia en el territorio, porque es un ser vivo que se manifiesta con elementos indispensables, los cuales forman un todo; por ejemplo el tema de la casa, la cual se relaciona con el territorio, cómo este es un elemento importante que se asemeja con la conformación del propio cuerpo y como este cuerpo debe estar en armonía con el territorio por medio del refrescamiento, lo cual se adentra en el mundo de la medicina tradicional, otro aspecto importante para la vida de todo los pueblos indígenas:

Según nuestros mayores las antiguas casas eran parte del cuerpo, era mi raíz, entonces la casa también siente, mira te habla el cuerpo y la casa tiene una relación permanente, la casa tiene todos estos aspectos. (E2 – SA – COR – P1 – R2)

Teniendo en cuenta el relato anterior, la casa antigua para los Misak tiene estrecha relación con el cuerpo-propio, cuerpo-territorio y casa, donde se alberga toda una familia, “la vivienda familiar es el centro de una amplia gama de actividades seculares y sagradas. Es un lugar donde las personas comen, duermen, tejen, nacen, se casan, se curan y mueren” (Schwarz R. 2018: 114), así como también alberga una comunidad, cuyos miembros, está conformada por todo un universo viviente. Es por ello que relaciona las partes formando un todo, lo cual crea universalidad de conocimientos y de saberes para las futuras generaciones; la casa es cuerpo, por tanto, se relaciona con este, debido a que cuerpo - territorio y casa mayor, forman parte del hacer diario o cotidiano del ser Misak, ambos componentes deben estar en estado de armonía con el propósito de recibir beneficios de la comunidad y para la comunidad. La relación con el territorio se evidencia con la producción de sus tierras cosechando buenos productos y teniendo animales sanos y fuertes; así mismo, en la relación de elementos la ritualidad se lleva a cabo respetando los lugares sagrados dentro del mismo territorio.

Por tanto, esta categoría se divide en tres subcategorías: mi cuerpo también es mi casa, los rituales y el refrescamiento y los Misak (hijos del agua); subcategorías emergentes que nos aproximan a conocer la importancia de vivir en completo estado de armonía con el territorio y con el Pishimisak desde la tradición de la comunidad como lo expondremos a continuación:

Mi cuerpo también es mi casa

“Al respecto el cuerpo-naturaleza-casa Misak va completamente ligada de la siguiente manera: para la cultura guambiana implican una íntima relación con elementos de la naturaleza y del entorno” (López y Marulanda, 1998: 230).

Para el pueblo Misak, el cuerpo no solo tiene una relación con el territorio, también tiene una estrecha relación con la casa, aquí comparten sus tradiciones y costumbres, donde la casa cobra sentido, en ella el Misak dialoga no solo con los que la habitan, sino que el espacio repercute y posibilita su vida y bienestar, la casa antigua está relacionado con el cuerpo porque está conformada por los miembros o extremidades que tiene el ser humano, en esta comunidad y antes de construir una casa, ellos siempre observan el entorno del sol tal como se expresa a continuación:

La casa antigua, tiene por ejemplo el orificio en el techo, es porque la casa también necesita respirar, así como la tierra necesita respirar, así mismo necesita la casa, necesitamos contraer energías, los antiguos hablaban que la entradas se construían con una entrada de sol en la mañana porque eso abundaba energía, esa relación, las mismas ventanas, también se relacionan con los ojos, pero a través de las ventanas también miramos, son estrategias, la puerta los piraes, hoy en día las casas han cambiado los modelos de construcción de casas, al interior de las casas existían los kunchak, donde se guardaba las cosas, en el fuego alrededor de él, teníamos que reunirnos para hablar, mi cuerpo también es mi casa, la casa también tiene su propias orejas, la casa tiene que estar en armonía con el territorio. (E4-CT- COR-P1-R4)

Es evidente como la casa antigua para los Misak tiene una relación completa con el cuerpo, un ejemplo claro son las ventanas, las cuales son utilizadas para poder ver desde el interior de la misma; la chimenea se relaciona con la respiración, las puertas también tienen un significado importante para la comunidad, los pilares son los pies del ser humano y estas casas no se construyen solamente para habitar o por construirlas, sino que miran el espacio consultando con el médico tradicional para evitar problemas a futuro; la casa tiene que estar en armonía con el territorio. Para ellos todo lo que necesita una persona también lo necesita

la casa, es claro que el oxígeno que respiramos, también lo necesita la casa, por tanto, la casa necesita respirar, para que sea más saludable. De esta forma López y Marulanda confirman que “en la cultura guambiana antiguamente se acostumbraba a consultar al médico tradicional para definir la ubicación exacta de la vivienda. El médico a través de su sentido informaba a la familia si el lugar escogido para construir la casa, era el más adecuado o no” (1998: 245).

La casa Misak posee los mismos sentidos de una persona; en este espacio hay un elemento fundamental que es el *Nak Chak*, cocina de los mayores; elemento importante de la casa antigua de los Misak, pues es quien brinda calor a las personas a su alrededor y a la misma casa; se aprecia en esta comunidad que cuando algunas familias abandonan la casa esta se deteriora y se desploma poco a poco, porque al abandonar no se encuentra el calor del fuego y el calor de las personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el cuerpo Misak también es la casa que tiene una estrecha relación con la vida, al igual que con el territorio porque son dos elementos vitales en la formación de la vida del cuerpo Misak, de esta forma, damos a conocer las concepciones que tienen respecto al territorio de la siguiente manera:

El cuerpo de una casa antigua con el ser Misak tiene las partes del ser humano, son las partes de la casa empezando por el pilar que son los pies, empezando por la puerta que es la boca, las ventanas que son los ojos, las pestañas son la paja que cubre el techo, las costillas de nuestro cuerpo es el techo donde va la teja del enchaglado, como el vientre es el tumbado y todo, como piernas, nalgas y todo entonces forma la pared todo, y la corona del ser Misak es la cumbre de nuestra casa, entonces siempre y cuando hacemos parte de nuestro cuerpo con la parte de la casa, las partes de la casa son los mismos miembros de la persona, entonces siempre nos hemos relacionado y cuando nuestros mayores nos dicen cuando nosotros compramos un terreno en otra parte y salimos entonces siempre nuestra casa llora al ver que la dejan sola y no la visitan, entonces siempre y cuando hace parte del cuerpo humano es cuando un hombre o una mujer, alguien se aleja o alguien se muere, entonces así mismo con sentimiento nosotros lloramos, entonces así mismo la casa llora. (E8-MA-COR-PI-R8)

Mi cuerpo también es mi casa en el territorio, porque las casas antiguas tienen sentimientos como los tienen las personas; la casa y las personas sienten, lloran, ríen y son felices, pero se observa que en estos últimos años hay emigración, las familias van a otros sitios debido a la estrechez territorial de los últimos años y aumento poblacional. No obstante, debemos aclarar, que un gran número de personas que conforman las familias toman la decisión de

comprar sus terrenos con sus propios recursos y logran obtener estas posibilidades o compran tierras en otros municipios o departamentos del país.

Hay familias que son reubicadas en otros lugares fuera del territorio, políticas de reubicación que hace el mismo cabildo, según sus necesidades muchas familias se ven obligados a abandonar las casas y por ende su territorio, bien lo expresa en la cita anterior, al afirmar que, la casa se queda llorando al igual que los seres humanos en ausencia de sus seres queridos. La casa en el territorio no solo tiene sentidos, tiene los mismos miembros de las personas con sus respectivas funciones empezando por los pilares que son los pies, las ventanas que son los ojos, las costillas que se relaciona con el enchaglado² donde se ubican las tejas, la puerta que significa la boca del ser humano, la paja con que se cubre el techo son las pestañas, la casa es el mismo cuerpo del ser Misak. De acuerdo a lo anterior la casa se puede relacionar de la siguiente forma:

LA NARIZ: se relaciona con el volcán, porque se considera al volcán la respiración del mundo y, la nariz es la respiración del mundo humano.

LAS PIERNAS: están relacionadas con los pilares de la casa.

LOS HOMBROS: se relacionan con las montañas y peñascos. Son las cuñas del cuerpo por lado y lado (López y Marulanda 1998: 230).

Es así como se evidencia esa estrecha relación que existe entre la casa Misak y el cuerpo donde las diferentes partes de la casa se asemejan con las partes del cuerpo y también es preciso decir que la casa tiene vida siente, expresa y es en esta donde se encuentran y se llevan a cabo las costumbres y tradiciones de esta cultura milenaria que los hace únicos entre otras.

Ahora bien, los ancestros de esta comunidad, manifiestan que la casa antigua tenía un lenguaje y éste ha sido el puente de comunicación y relación permanente con el ser Misak, este lenguaje que posee la casa permite que se fortalezcan las costumbres y tradiciones propias del Ser Misak con el territorio, la casa mira, siente, de esta forma, estas casas hacen parte del cuerpo Misak y la casa es un cuerpo de vida.

². Es una técnica muy antigua que usaron los mayores para crear mayor resistencia en el cielo raso, esta técnica proporcionaba mucho calor, volviendo de esta manera casas térmicas.

En la casa Misak también se realizan diferentes actividades diarias donde se comparten y se expresan sus creencias, buscando fortalecer la unión familiar primeramente y de esta manera la unión de la comunidad Misak como se evidencia a continuación:

Los mayores tenían una casa grande, pero esa casa estaba destinada para ciertas actividades, la cocina siempre fue un sitio de reuniones, la sala estaba dedicada para guardar ciertas cosas, pero principalmente dedicado para danzar, cuando moría un niño hacían unos ritos muy bonitos o cuando alguien se muere, la casa estaba interpretada que la parte del techo estuviera hecho de paja para brindar calor al ser humano en unión familiar, las ventanas eran pequeñas, también construidas para evitar el frío o brindar una seguridad, todo eso llamaron un cuerpo porque está ahí la vida de los Misak, también la casa estaba destinada a sembrar la placenta cuando alguien de la casa nacía, se sembraba en torno al fogón de la cocina u otros lo enterraban donde nacía el sol, por eso la casa es un cuerpo de vida. (E3-FT-COR-P1-R3)

Estas casas no eran pequeñas, en la parte interna los espacios estaban destinados para ciertas actividades, caso claro es la cocina que es el sitio de reuniones familiares, la sala para almacenar productos o las herramientas de trabajo; también, había un espacio importante el que consistía a áreas utilizadas para las danzas, un espacio esencial, cuando se muere un niño, ahí, era un espacio ritual, donde se realiza la danza del angelito con la música propia del Resguardo; es aquí donde participan los mismos miembros de la comunidad; el modelo de las casas antiguas tenían varios propósitos; por ejemplo, el estilo de las ventanas que son diseñados para evitar el frío y para brindar seguridad, lo mismo en el tendido del techo que solo fuera de paja para brindar calor a las personas quienes la habitan; “La casa guambiana estaba compuesta de: la cocina, la sala, el corredor, las piezas y la huerta tradicional. Junto a la casa se construía un ranchito caedizo para guardar la leña y detrás de las casas estaban ubicados los nidos de las gallinas”. (López, Marulanda, 1998: 230). Todo esto se llama el cuerpo Misak.

Otro de los aspectos a mencionar el lugar, donde queda en tierra la placenta del niño o de la niña, cuando nace, es decir, cuando llega otro miembro a la familia, debajo del fogón, se entierra la placenta cuyo significado va más allá del llamado espiritual, donde el niño queda ligado al territorio.

Antes se hacían estos rituales, con el fin de evitar problemas a futuro. El objetivo de enterrar la placenta dentro del fogón tenía otra finalidad, que consistía en evitar problemas de salud. Se enterraba, por donde sale el sol con el propósito que los jóvenes sean trabajadores.

De esta manera, la casa tiene mucho que ver con el valor simbólico y espiritual de los misak, en el siguiente relato se puede conocer otro de los valores en torno a la casa misak, cita que hace referencia sobre la vestimenta de la mujer:

Porque hablamos de una casa, que es el cuerpo de la casa y que el techo lo decimos *tsinik* (rebozo que utiliza la mujer Misak) por ejemplo, para techar le dicen ya *tsinsrop* (techar la casa) utilizan la paja para cubrir la casa, una casa tiene oreja, que decimos ya *kalu*, la casa tiene ojos que decimos ya *kap* son las ventanas, tiene puerta, tiene piso que es ya *katsik* que es el pie, entonces es como la misma persona, son conceptos, la casa le damos ese significado (E7-BM-COR-P1-R7).

La relación del cuerpo es la vestimenta de la mujer en cuestión por ejemplo del rebozo que le denominan *tsinik* que es el techo de la casa con que se cubre el resto de la misma y en la casa antigua particularmente; el techo se utiliza la paja como se menciona, para brindar calor, una casa antigua tiene sus orejas, (*ya kalu*) entre otros aspectos, de esta forma ellos plantean que la casa ve y escucha como todo un cuerpo. De esta manera, para poder llevar a fin una buena construcción en un espacio adecuado se hace un refrescamiento con el médico tradicional que a continuación Schwarz da a conocer “después de elegir el sitio se acostumbra a consultar a un adivino para determinar su conveniencia, este puede sugerir el cambio de ubicación pero frecuentemente realiza una breve ceremonia de “limpieza” como medida de precaución” (2018: 117-118); pero la actividad del ritual también lo pueden practicar después de haber construido la casa para equilibrar su cuerpo con el cuerpo de la casa y que esta esté en armonía con el territorio, así como los Misak que la habitan.

Los rituales del cuerpo y el refrescamiento

Es el médico tradicional quien a través de sus sueños hace el contacto con el Pishimisak (Dios) para poder armonizar a la persona con su entorno, él es el encargado de ayudar a la persona a eliminar las energías negativas y poner en armonía su cuerpo con el territorio; el médico tradicional es quien percibe los aspectos y energías negativas de la persona y es quien orienta los pasos a seguir acorde con el Pishimisak para poder estar en total armonía. El médico tradicional es el indicado para realizar el ritual o la limpieza y curar diferentes males

interpretando el cosmos para luego ser combinado con diferentes plantas (kasrak, pishinkalu, pulo purá, pi) buscando la armonía del cuerpo con el espíritu y por ende con el territorio.

Así como lo menciona Dagua, Tunubalá, et al y otros. La espiral del Məṛəpik o médico tradicional es la piedra del sueño, a través de esta piedra Pishimisak enseñó a los piurek a interpretar el mundo espiritual y material de los ojos del agua. Es a través de esta espiral que los médicos tradicionales, actuales continúan transmitiendo los conocimientos y sabiduría del *Pishimisak* (2002-2005: 45).

Para la comunidad Misak la ritualidad o el refrescamiento es uno de los aspectos fundamentales en su existencia y todo lo existente a su alrededor, de esta forma, el cuerpo Misak siempre está en armonía con la sabia naturaleza, siempre buscando. el buen vivir con un respeto total entre las partes del cuerpo, cuerpo - casa y territorio. Estas concepciones forman parte de su cosmovisión, por eso se habla de respeto a todos los seres de la naturaleza; la siguiente cita confirma lo expuesto:

Es la relación espiritual del cuerpo y la naturaleza, el respeto que debemos tener con el espíritu mayor Pishimisak, es un hombre limpio, amable, lo cual nosotros al tener relación con las plantas y los animales debemos que tener el cuerpo en ese sentido; por ejemplo, hablamos de cuando alguien se muere o la persona femenina tiene su menstruación, es el respeto que le tenemos, no es solo la menstruación sino el respeto que debemos de tener hacia la naturaleza y más al espíritu mayor. (E2-SA-COR-P3-R2)

Al hablar de los ritos o refrescamientos, lo primero que se realiza es una buena limpieza en la casa, con todos los que habitan en especial con las mujeres, caso particular cuando ellas están con el periodo menstrual, porque es algo muy delicado visitar o andar por el territorio en ese estado, donde el espíritu mayor Pishimisak merece respeto; de igual manera, debemos aclarar que el *Pishimisak* es un hombre limpio, sano, vive en completa armonía con la propia naturaleza, si no se hace el ritual correspondiente, en la vida práctica suceden hechos negativos; es por esta razón, que el Misak también tiene que buscar una convivencia armónica con todos los seres de la naturaleza.

Desde esta perspectiva en la cultura guambiana se considera que la menstruación tiene una íntima relación con la tierra. Durante el periodo de la menstruación, la mujer no se debe relacionar con sus familiares, ni con sus vecinos, ni con los animales ni con la producción. (Agredo, Marulanda, 1998: 216).

Desde las costumbres de la comunidad Misak las mujeres cuando están con el periodo menstrual no pueden tener contacto con el territorio porque si esto ocurre puede acarrear consigo aspectos negativos para el bienestar de sí misma y de los miembros de su familia

viéndose afectados en temas de gran importancia para su propia supervivencia como es la: salud, la producción de sus cosechas y animales que son la principal fuente de ingresos dentro de su contexto. Es por ello que cuando la mujer esta con su periodo menstrual se hace necesario realizar un refrescamiento porque esté en constante equilibrio y/o armonía con el territorio y no tengan consecuencias negativas o se vean afectados.

De esta manera, el cuerpo del ser Misak debe estar en constante armonía con el territorio por medio del refrescamiento que es un factor fundamental desde las diferentes perspectivas, tal como se ha mencionado con algunos ejemplos. Otro de los casos más relevantes el periodo menstrual de las mujeres o cuando se muere algún familiar; en los cultivos, en el cuidado de los animales, el ritual de las familias, en las autoridades como es el cabildo, son espacios donde más se deben cuidar. Especialmente el espacio del refrescamiento, es cuando una mujer de su respectiva casa, está con el periodo menstrual, porque este también puede sufrir algunas consecuencias, como se menciona en el siguiente relato:

Esa pregunta se relaciona más con la mujer, pero para nosotros los hombres también es significativo, el periodo menstrual para el ser Misak es sagrado, para la mujer es sagrado porque ahí está la preconcepción, ahí es donde anuncia que una mujer va ser mujer, va ser mamá, va ser abuela y todo ese proceso es como marcar ese ciclo entra a la etapa de la reproducción, se llama preconcepción en la mujer, en las dos etapas de ciclos de su vida, es ahí donde la mujer tiene que empezar a cuidarse a sí misma, en las costumbres, por ejemplo no pueden salir a ver los cultivos, peor con el tiempo se ha olvidado esas tradiciones y es ahí donde tiene que reflexionar por qué el daño de cultivos, deben realizar el ritual, permanecer en casa todos los cuatro días, para salir tiene que armonizar su cuerpo, y el entorno, el kasrak, el pishinkalu, el puləpura, el capio y el agua, la armonización se debe hacer cada mes, el médico tradicional les da el don de la naturaleza a ciertas personas. (E4-CT-COR-P2-R4)

Los rituales realizados entre los Misak, forman parte de la vida, son aspectos culturales otorgados de generación en generación por los ancestros para que las nuevas generaciones mantengan estos legados, los cuales hacen parte de la supervivencia Misak; pero estas prácticas o sucesos de vida como el periodo menstrual, no solo perjudica a las mujeres, también se ven afectados los hombres; por ejemplo, con el daño de los cultivos, cuando una mujer de la casa está con el periodo menstrual, todos tienen que hacer el refrescamiento, si no lo hacen no hay cosecha en los diferentes productos; hay muerte de animales, suelen ocurrir infinidad de cosas negativas.

El pishimarəpik o médico natural es una persona elegida por la misma naturaleza en ayudarnos en todos los aspectos de la vida; con su presencia dentro de cada familia siente, ve, oye y armoniza cuando hay malas energías que pueden enfermar las personas: él dice cómo prevenir, qué hacer para vivir bien, educa para estar en equilibrio con la naturaleza. Un acompañamiento que debe hacerse desde antes del nacimiento y durante la vida. (Velásco, Tunubalá, et al y otros, 2012: 21).

No obstante, el único mediador para que estas anomalías y problemáticas no sucedan, es a través del médico tradicional, por medio de su sabiduría que aprende por las enseñanzas que ofrece el Pishimisak por medio de la naturaleza, es posible evitar múltiples problemas, por esta razón:

Cuando uno está en periodo (menstrual) debe cuidar mucho, no salir a la naturaleza, uno debe cuidar en la casa cuando está en periodo menstrual, es como ese respeto a la naturaleza, uno como mujer es no estar en la naturaleza, no estar en los ojos de agua, ni en ninguno de ellos, es la relación de respeto. (E7-BM-COR-P3-R7)

El periodo menstrual en la cultura Misak es uno de los aspectos relevantes a tener en cuenta, debido a que la naturaleza se debe respetar, se insiste sobre la importancia de comprender al medio natural, especialmente los ojos de agua como un elemento fundamental en el vientre de la mujer Misak, pues representa el líquido amniótico, donde se deposita todo el alimento de vida. En algunos casos los Misak no se dan cuenta por qué suceden las cosas, aquí es evidente que la presencia de la cultura occidental hace daño, su impacto es devastador; en este sentido, cabe mencionar que no es solo al pueblo Misak, sino a otros grupos étnicos existentes y se aprecia la ausencia de respeto al territorio en los Misak.

Los Misak (hijos del agua)

Así cuentan los mayores:

... “Los gumbianos somos nacidos de aquí, de la naturaleza como nace un árbol, somos de aquí desde siglos, de esta raíz primero era la tierra y las lagunas. La mayor de todas era el nupisu- Piendamó. En el centro de la sabana, del páramo como una matriz, como un corazón; es nupitrapu, que es un hueco muy profundo. El agua es vida”. (Dagua, Tunubalá, et al y otros, 2002, 2005: 28).

El agua como elemento vital de vida y para la vida Misak, forma parte del universo en la cosmovisión Misak, sin el vital líquido, tal vez la vida no exista, el agua tiene vida, tiene energía cósmica, da vida en todas las culturas. Según los médicos tradicionales, el agua tiene aura cuyo colorido se refleja en el arco iris cuando la luz atraviesa su “cuerpo”. El agua al

combinarse con las plantas tradicionales produce calor cuya temperatura al entrar en contacto con las manos y el cuerpo, produce una energía lumínica cuyos efectos pueden curar diferentes tipos de enfermedades, por eso los grandes chamanes o médicos tradicionales son los conocedores milenarios, quienes son considerados los últimos sabios que aun la ciencia no ha descubierto. En la cultura Misak, existen varias clases de agua que van desde aguas saladas, aguas dulces entre otros. Por estas razones culturales en torno al agua, los Misak se consideran hijos del agua.

Los Misak son nacidos de estas tierras, del territorio, de la naturaleza desde hace muchos años, lo expresó el fallecido taita Avelino Dagua, como nace un árbol, muchas de las culturas occidentales han expresado que los Misak fueron traídos de otro País o que nacieron de ciertos animales, pero desde la cultura Misak se sabe que eso no es verdad, los Misak son originarios de estas tierras milenarias.

Primero está el territorio, en ella las dos lagunas, la laguna de Piendamó (macho) y la laguna de Ñimbe (hembra), en la unión de estas dos lagunas nacen los primeros Misak, los Misak son originarios del agua:

Sí, nosotros somos pi urek (hijos del agua) nosotros concebimos de las dos lagunas como que es él y ella, que es hembra y macho, estas son los ovarios de una mujer que al unirse es el líquido que en realidad baja es el río, es ahí donde nacen los primeros hombres Guambianos, la primera mujer Guambiana que dio origen a los PI UREK hijos del agua, ahí nace el pueblo Guambiano. (E7-BM-COR-P2-R7)

Desde esta perspectiva el origen del Misak desde la dualidad hombre mujer, y del agua nacen los primeros Misak, los Misak son paridos de la naturaleza de las dos lagunas Piendamó (macho), Ñimbe (hembra).

Cuando se habla de la unión de las dos lagunas juega un papel muy importante el aro iris que en el momento de la formación establece una conexión de los tres mundos, el mundo celeste, el espacio terrestre y el mundo de abajo dando origen a la vida del pueblo Misak. El aro iris, en términos occidentales se ha hecho conocer como el arco iris, mientras para la concepción Misak es un círculo que permite la conexión e interactuar con los espacios anteriormente mencionados, dando conocer que los Misak *PI UREK*, HIJOS DEL AGUA hacen parte de la

naturaleza, por eso procuran el mantener una relación armónica con todos los seres que hacen parte de ella.

Así lo afirma Tunubalá y Muelas:

Los mayores hablan que primero fue la tierra y junto con ella estaba el agua. En el ketrak o páramo había grandes lagunas, entre ellas el Nupisu o Piendamú mok (macho) y Ñimpi ishukpisu (hembra); había humedades o ciénagas que se unieron con las lagunas y los llamamos pikap-ojo de agua y todos se iban uniendo para formar dos ríos grandes que corrían hacia abajo, donde se unen para dar origen al pi urek (2008: 60).

Son originarios de estas tierras; estas dos lagunas; tienen una significación con los ovarios de la mujer, en la unión de estas dos nace el pueblo Guambiano denominados *Pi Urek*: hijos del agua. De la misma manera nos expresa un taita:

Nosotros desde la espiritualidad somos hijos del agua, tenemos dos lagunas madres que son nuestra espiritualidad, de ahí salimos, que ahí nos parió, que salimos de esa relación él, ella, que es hembra y macho por eso para nosotros el ojo de agua es el respeto la relación de espiritualidad, cuidar, no solo los ojos de agua sino las montañas hay que cuidarlas porque nosotros somos de ellos, porque si ellos desaparecen nosotros también vamos a desaparecer. (E2-SA-COR-P2-R2)

El pueblo Guambiano desde su espiritualidad son los hijos del agua como se explicó anteriormente, de las dos lagunas que fueron las madres, es ahí donde se parió (nacen) a los Misak, por eso es tan importante cuidar los ojos de agua, el respeto a la espiritualidad y el cuidado a lo que existe a su alrededor y sin perder el sentido de pertenencia como todo un pueblo originario de estas tierras, es por eso que se tiene que cuidar todo lo existente y que si en algún momento desaparecen estas formas de pensamiento, el pueblo Misak corre el riesgo de desaparecer. Hoy se habla de globalización, y quien no tenga claridad política en torno a la identidad, y la importancia de poseer una cultura determinada, es posible que se pierda en el mundo moderno.

Son retos que debe enfrentar el hombre Misak, por tanto, estos retos también hacen parte de los niños y niñas Misak, la generación actual debe ser consciente para no perder en la globalidad; los mayores siempre han sido y siguen siendo claros en afirmar que la cultura Misak, debe seguir sobreviviendo en los tiempos difíciles, por ejemplo, el grado de violencia que han sufrido la cultura Misak en los últimos tiempos, nos hacen pensar que debemos seguir resistiendo. El conflicto armado debe culminarse para siempre, solo de esa manera la

cultura Misak, puede seguir sobreviviendo más décadas. La conquista española, estuvo a punto de exterminar a los Misak, los mayores de ese tiempo lograron resistir y actualmente, siguen dando consejos de vida para seguir luchando como verdaderos pueblos, conservando la identidad a pesar de múltiples dificultades.

Nosotros los Misak somos hijos del agua, el *Pi kap* es un ojo de agua que nunca muere, es eterno y se relaciona con la vida Misak porque el ojo de agua se ha utilizado de generación en generación, por eso los mayores lo cuidan, siembran plantas que aumenta el agua, el *Pi kap* está relacionado con el cuerpo de la mujer, por eso cuando una mujer está con la menstruación dicen que hay que hacer la medicina tradicional o de hacer el refrescamiento, a la primera menstruación si hay un buen ritual dice que la mujer es la encargada de seguir multiplicando hijos con mucha sabiduría, pero si no hace este ritual nacerán hijos sin mucha sabiduría, deben tener unas prácticas sagradas. (E3-FT-COR-P2-R3)

El ojo de agua o *pi kap* es la vida del Misak, el ojo de agua desde los abuelos (Shures) han sido siempre conservados por ser la vida, por ser eternos, por ello se enseña a la comunidad que deben ser cuidados para que se conserven y no haya deterioro de los mismos a través de la siembra de árboles y plantas a su alrededor esto es enseñado de generación en generación gracias a esto el agua aumenta en estos sitios sagrados, también se dice que en ellos está centrado o hay estrecha relación con los ovarios de la mujer, brindando la oportunidad de generar vida con mucha sabiduría así como la multiplicación de los mismos Misak, por esta razón cósmica y universal tienen que hacer los rituales como parte fundamental de vida. Agredo y Marulanda cuentan como “La Matriz de la mujer está relacionada con el agua con los dos ríos: el río Ñimbe y el río Piendamó Arriba. El niño dentro del vientre está flotando dentro del agua, en líquidos amnióticos. Recordemos que el cuerpo humano, está compuesto de 75% de agua y de un 25% de materia” (1998: 231).

El agua como fuente de vida de todas las culturas, para los mayores del territorio, tiene una estrecha relación y semejanza con el vientre de la mujer porque es aquí donde genera la vida de su comunidad como se refleja a continuación:

El ojo de agua, los pozos de agua, las lagunas se relacionan con el vientre materno de nosotras la mujeres porque pues nosotras todos hemos nacido dentro de una bolsa de agua, hemos criado y crecido dentro de la bolsa de agua y hemos hecho explotar para poder respirar aire fresco en los momentos de los 9 meses, entonces nuestro útero es sagrado, nuestro cuerpo territorio es sagrado y también se relacionan con el ojo de agua las lagunas cuando la laguna trae mucho paramo se llena mucho la laguna se rebosa , entonces viene a oler a sangre entonces nosotros somos

relacionados con el útero nuestro, por eso nuestro origen es PI UREK que somos hijos del agua. (E6-AY-COR-P2-R6)

El origen del Misak es del agua, por eso se denominan *Pi Urek*, (hijos del agua) el ojo de agua es tan fundamental en el pensamiento Misak, simbólicamente, representa el vientre materno de la mujer. El niño y la niña desde que se conciben crecen en la bolsa de agua, de esta manera el útero también representa el territorio al igual que los ojos de agua, mencionados anteriormente, son sagrados en todo el pueblo Misak. En los tiempos de páramo las lagunas están llenas de agua de las montañas, cada que llueve en el territorio estas aguas bajan por la cuenca hidrográfica con olor a “sangre”, es “sangre” que lleva toda clase de plantas, flores, y árboles, cuyas hojas producen ese olor a la naturaleza. Según la voz de los mayores se comenta en la tradición oral, el momento cuando llega el nuevo Misak, venía entre los grandes derrumbes, el hijo del agua; por eso, hasta el día de hoy se habla de hijos del agua.

A manera de conclusiones, debemos entender que todas las culturas, pueblos o naciones, tienen diferentes formas de pensamiento, diferentes valores y formas de actuación de acuerdo a cada realidad cultural. En este sentido, las identidades que posee nuestro país, forman parte de la multiculturalidad característico de nuestros países, según la Constitución Nacional, estas diversidades de culturas son reconocidas a través de normas, los cuales permiten visibilizar dicha diversidad a lo largo y ancho de nuestro país. Asimismo, debemos comprender que en la diversidad está el secreto de la cosmovisión de cada pueblo; vivenciarlas significa que el otro también existe y a la vez tienen unos valores que compartir con las demás culturas en términos de interculturalidad.

Las tradiciones de cada pueblo son memorias que caminan, especialmente, las memorias indígenas, tienen un significado muy importante en el momento actual, por tanto, conocer, explorar y comprender sus identidades, significa, reconocer la importancia de su pasado, pero a la vez significa reconocer los procesos sociales y culturales de su presente, de ahí la importancia de dar a conocer a otras culturas, sus vivencias, sus identidades y particularidades culturales para que haya respeto y comprensión de su universo.

9. Conclusiones

Este proyecto de investigación, pretendió, primero que todo, conocer la comunidad Misak, enfocarnos en conocer su vida ancestral, sus tradiciones y costumbres; comunidad que es de gran riqueza cultural para nuestra sociedad; por ello, al realizar el estudio se buscó involucrarnos en su comunidad para lograr permitir que su cultura genere un nuevo conocimiento hacia otras culturas para que de esta manera se dé a conocer y se fortalezca su patrimonio histórico, esto con el firme propósito de que sus tradiciones y costumbres que han ido de generación en generación no se pierdan o se dejen en el olvido, y por el contrario luchemos mancomunadamente por la conservación de las mismas, para continuar realizando grandes aportes en los diferentes contextos en los cuales nos desenvolvemos y generemos conocimientos que contribuyan a nuestro desarrollo, y a la sociedad la importancia de mantener vivas y hacer el reconocimiento que merecen estas culturas.

Gracias al estudio realizado pudimos adentrarnos en esta cultura y valorar esa estrecha relación que existe entre el cuerpo-territorio, relación basada fundamentalmente en el respeto del uno-por-el-otro; esto se logra gracias al fortalecimiento de sus costumbres y tradiciones que los caracteriza de otras culturas o comunidades y que los mayores o los abuelos desde la tradición oral son protagonistas para que sus perspectivas y pensamientos sean conocidas por las nuevas generaciones y por personas que se involucran y buscan conocer esta cultura milenaria, para realizar aportes que contribuyan a este re-conocimiento social.

Se logró en cierta forma visibilizar las actividades y prácticas diarias que realiza esta comunidad y que son de gran riqueza cultural que nos ofrecen los Misak, como una posibilidad de transformación de las estructuras sociales establecidas históricamente, buscando fortalecer las formas y estrategias desde las mismas cotidianidad, en la cual los miembros de la comunidad habitan y desarrollan su corporeidad, esto permitiendo entender como los Misak asumen la relación cuerpo-territorio desde su propio contexto sociocultural.

En este estudio también se indagó más allá, para tratar de dar a conocer una parte de lo que esta comunidad concibe como su territorio y el respeto por el mismo estando en constante armonía y/o equilibrio con él, particularmente los Misak, hay mucho por estudiar, recorrer y

reconocer sus memorias, sus luchas, sus sentimientos. Donde, no obstante, a pesar de las persecuciones y la falta de atención a los grupos indígenas por parte del Estado colombiano, la resistencia indígena continua en el siglo XXI, sus reivindicaciones y la lucha por el territorio es una constante por el rescate y fortalecimiento de las memorias pasadas y recientes de su accionar político a nivel local, regional y nacional. El territorio como forma de vida representa aquel espacio donde se desarrolla la vida misma, el territorio es la síntesis de la actividad del hombre indígena (guambiano) en todos sus ámbitos; por tanto, el territorio tiene vida, se puede sentir y palpar constantemente.

De esta manera, se conoció que desde la cosmovisión cuerpo-territorio es una completa relación dual, se aprecia todos los elementos existentes en el territorio, los cuales, tienen energía cósmica, energías positivas y negativas por lo cual el Misak siempre busca vivir o mantener el equilibrio y/o armonía y es en este sentido donde se evidencia la gran relación cuerpo-territorio, donde la corporeidad del Misak se brinda como exterioridad para llevar a cabo diferentes manifestaciones con el territorio y de esta forma lograr encontrar ese estado de armonía con la madre naturaleza. Los guámbianos pertenecen a la tierra, ella es la dueña de sus vidas, es la matriz que da origen a este pueblo, es en torno a esto que giran sus procesos educativos y comunitarios que los mayores han venido transmitiendo de generación en generación a través de la experiencia y la tradición oral desde sus prácticas comunitarias.

De esta manera, se conoció que desde la cosmovisión cuerpo-territorio se da una completa relación desde el momento de la preconcepción, la persona se contacta con la naturaleza por medio de un médico tradicional a través de un ritual; él es la persona indicada que se relaciona con el *Pishimisak* utilizando los cuatro elementos (maíz cápio, orejuela, agua y kasrak: alegría) fundamentales para el refrescamiento, de esta manera el Misak vive en armonía con el territorio y con todos los seres existentes en la naturaleza.

Otro de los aspectos importantes de la relación cuerpo-territorio se da cuando los niños empiezan su etapa de gateo, él tiene un contacto directo con el territorio, en este contexto los padres no están obligados a manejar elementos para que el niño aprenda a caminar rápido, los niños tienen esa libertad de jugar, tocar el agua, la tierra y otros elementos que nos ofrece el territorio, entre otras actividades, para no perder la armonía con el mismo, es aquí donde

ellos plantean que “yo soy naturaleza, soy territorio”; y en la vida Misak todo dependen del territorio porque sin él no se vive. Por eso, para ellos es tan importante ofrecer ofrendas a la madre naturaleza por medio de rituales enseñados por el Pishimisak para poder vivir en completa armonía y equilibrio con el territorio. De esta manera estos procesos de vida práctica es tan importante mantenerlos vivos, es un legado enseñado por el ser supremo y los ancestros que siempre han venido conservando e inculcando estos valores como un pueblo originario y milenario de estas tierras.

10. Referencias

- Acosta B, Almendra S, et-al y otros, 2009, resignificación de la estructura del sistema colectivo de educación para la vida Misak. Con base en la cosmovisión y las relaciones interculturales para la educación propia inicial y preescolar (transición) y la básica. Un aporte para el sexto planeamiento educativo Misak.
- Aranda, Tunubalá, et-al y otros, 2012 Tejido del saber básica secundaria y Media Vocacional territorio ancestral Guambia.
- Agredo, Marulanda, 1998, Vida y Pensamiento Guambiano, cabildo indígena del resguardo indígena de guambia, Territorio Guambiano.
- Bauman Z, 2007, sección de obras de sociología, Vida de consumo: Fondo de Cultura Económica.
- Cabildo de Guambia, 2018, base de datos, censo poblacional del Resguardo Indígena de Guambia.
- Cabildo Indígena de Guambía, 2011, *misak misak isua m̄ra lut̄mait̄ kusrep ampamik, namuiwan lut̄mait̄ kusrempurukup ampamik shushkutri n̄tr̄ urekkatik manakatik t̄ka ̄sik war̄ntrap*. Proyecto Educativo Guambiano, por la vida y la permanencia del ser Misak en el tiempo y en el espacio, propuesta curricular para la educación del pueblo Guambiano en los niveles de preescolar y básica primaria.
- Cabildo de Guambía, 2006, *mananaasr̄nkuutri, mananasr̄nkatik tsimaiwan ampamik namui misak pishint̄ waramik*. espiral de crecimiento y permanencia cultural del pueblo misak.
- Castrillón Díaz M S, 2016, la noética y la orética, Universidad Santo Tomás, Colombia, Bogotá, Aluma.
- Cataño L E, Acosta B, et-al y otros, 2007-2008, Cosmovisión Guambiana para la Atención Integral a la Primera Infancia y la Resignificación del Proyecto Educativo Guambiano.
- Cuchillo Morales J I, 2013, historia del proceso de la recuperación de tierra de la hacienda las Mercedes, trabajo de investigación realizado por un estudiante de licenciatura en etnoeducación de la universidad del cauca.

- Dagua A, Tunubalá G, et-al y otros, 2002-2005, NAMUI KƏLLIMISAK MERAI WAM. La Voz de Nuestros Mayores. Colección Educativa PI UREK 2.
- Dagua A, Obando L, 2016. Pensado y Educando desde el corazón de la montaña: La historia de un intelectual indígena Misak: Avelino Dagua Hurtado
- Erazo A, Tumiña L y Jaramillo L. (2008), Los territorios del juego y los juegos del territorio, trabajo de Grado. Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes: Universidad del Cauca.
- Escobar, Arturo. 2000. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo? En línea: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/escobar.rtf>Fuente: Pacarina del Sur - <http://www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/421-territorio-lugar-espacio-de-resistencia-y-lucha-de-los-movimientos-sociales>
- Foucault, Bentham, 1980, El ojo del poder. “El Panóptico”. Ed. La Piqueta, Barcelona.
- Francisco Ther Rios, 2012, Antropología del territorio, Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 11, num 32,
- Gonzales A, Gonzales C, 2010. Educación Física desde la Corporeidad y la Motricidad.
- Heidegger, M, 1996, La época de la imagen del mundo. En: M. Heidegger, *Caminos de bosque* (pp. 63-79). Madrid: Alianza
- Jaramillo L, Aguirre J, 2010, La metáfora del lugar, revista luna azul, No 31, julio- diciembre, pp. 55- 86, Universidad de Caldas, Manizales Colombia.
- Jaramillo L, 2011, La motricidad como posibilidad fundante para los estudios del cuerpo, universidad del cauca, revista No 12, motricidad y persona.
- Jaramillo L, Vesga, J, 2006, Más allá de la distinción hegemónica entre la ciencia y pseudociencia: los hilos rotos por el trópico. En cinta de moebio. Revista Epistemología de ciencias sociales, No 25. pp 99-110 www.moebio.uchile.cl/25/jaramillo.htm
- Jiménez, Gilberto Territorio y cultura Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. II, núm. 4, diciembre, 1996, pp. 9-30 Universidad de Colima Colima, México
- Larrosa, J, 1998, La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. Barcelona: Leartes.

- López, Marulanda, 1998, Vida y pensamiento guambiano, Silvia – Cauca. Cabildo del Pueblo guambiano.
- Murcia N, Jaramillo L, 2008.” La complementariedad etnográfica”, investigación cualitativa, una guía para abordar estudios sociales, Universidad de Caldas,: Kinesis.
- Manzanal, Mabel, Neiman, Guillermo y Lattuada, Mario. (2006) Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorios. Buenos Aires: ed. Ciccus. Territorio y enfoque territorial.
- M Víctor, Toledo, Barrera N, Bassols, 2014, La Memoria Biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Editorial Universidad del Cauca.
- Orozco, Marisol; Paredes, Marcela; Tocancipá, Jairo (2013). “La nasa yat: Territorio y cosmovisión. Aproximación interdisciplinaria al problema del cambio y la adaptación en la nasa”. En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, Medellín, Vol. 28, No 46, pp. 244-271
- Paredes, Tocancipá, Orozco, 2013. Territorio y cosmovisión, una aproximación interdisciplinaria al problema del cambio y adaptación en las nasas, Universidad del Cauca, artículo de los resultados de un proyecto investigativo.
- Plan de vida del pueblo guambiano, 1994. Cauca: Cabildo el pueblo guambiano.
- Rousseau J, 2013, Emilio o la Educación. Colección popular Adaptación: Andrés Peralta G.
- Schwarz, 2018, La gente de guambia Continuidad y Cambio entre los Misak de Colombia
- Sergio Schneider e Iván G. Peyré Tartaruga, Territorio y enfoque territorial, Trabajo publicado en libro de MANZANAL, Mabel; NEIMAN, Guillermo y LATTUADA, Mario. (Org.). Desarrollo Rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio. Buenos Aires: Ed. Ciccus, 2006, v. , p. 71-102
- Tumiña, 2009, Recuperación de tierras del Resguardo Indígena de Guambia, trabajo de grado. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Comunicación Social: Universidad del cauca.
- Tunubalá, Muelas, 2008, segundo plan de vida de permanencia y crecimiento Misak. Resguardo indígena de Guambia. Silvia – Cauca.
- Tunubalá G, Dagua A, et-al, 2008, La voz de nuestros mayores, namui kollelei wam, colección educativa PI UREK 2, cabildo Indígena de Guambia.

Vansina, 2007, Tradición oral, historia oral: logros y perspectivas, historia, antropología y fuentes orales, no 37.

Vesga, P. J. M, 2005, “Reflexiones en torno al concepto de territorio”. Documento de trabajo. Licenciatura en Etnoeducación. Departamento de Estudios Interculturales. Universidad del Cauca. Popayán.

11. Anexos

11.1. Formato de observación

Guía de Diario de Campo

Como objetivo primordial se realizó observación participante de la cotidianidad de la comunidad Misak, teniendo como base tres aspectos fundamentales que se describirán más adelante; donde se busca vivenciar e identificar sus principales prácticas culturales en relación Cuerpo – Territorio. Desde sus costumbres y tradiciones como pueblo milenario. Aspectos a tener en cuenta:

1. ¿Qué hacen en su vida diaria?
2. ¿Cómo se evidencia la relación del cuerpo en diferentes actividades que manifiestan y dan a conocer sus costumbres y tradiciones?
3. ¿Cómo se evidencia la relación cuerpo – territorio?

11.2. Guía de entrevista

Tópicos a tener en cuenta con base en las observaciones realizadas:

Comunidad

1. ¿Cómo se practica la ayuda mutua dentro de la comunidad Misak?
2. ¿Cómo se puede lograr la armonía entre el cuerpo y el territorio del ser Misak?
3. ¿Cuáles cree usted que son las causas que generan la desarmonía en la comunidad Misak... como se manifiestan?

Educación

1. ¿Qué es cosmovisión para usted?
2. ¿A partir de la cosmovisión propia, que ritualidades se ofrece para buscar la armonía entre el ser Misak y la madre tierra?
3. ¿Cómo es el proceso de la educación del niño y de la niña MISAK dentro del territorio?
 - ✓ ¿Por qué los jóvenes Misak de hoy en día ya no escuchan los consejos de los mayores?

- ✓ ¿Cómo hacer para que los jóvenes Misak retomen los principios de la educación propia que les brinda el territorio con relación al cuerpo?

Corporeidad

1. ¿Con que aspectos relacionan su territorio con sus modos de vida?
2. ¿Qué relación tiene las partes de una casa antigua con el cuerpo del ser Misak?
3. ¿Qué relación existe entre el periodo menstrual y el territorio?
4. ¿Cómo se relaciona el ojo de agua con la vida del ser Misak?

Naturaleza

1. ¿Por qué los Misak dicen: “la tierra no nos pertenece... sino que nosotros pertenecemos a la tierra?”
2. ¿Cuáles son las manifestaciones o lenguajes del territorio en la vida del ser Misak?
3. ¿Cuáles son las enseñanzas que transmite el lenguaje del territorio, por ejemplo, los animales, las plantas, el clima en la vida del ser Misak?

11.3. Matriz de las categorías emergentes

tipologías	Manifestación	relatos generales.	Condensación		relatos específ.
<i>Cosmovisión y Territorio</i>	1. La cosmovisión como un todo en el mundo y la interacción con la naturaleza	14	JT: 1 FT: 4 EC: 2 BM: 1	SA: 1 CT: 2 AY: 1 MA: 2	14
<i>Comunidad</i>	1. Vida práctica	21	JT: 3 FT: 2 EC: 3 BM: 2	SA: 1 CT: 3 AY: 4 MA: 3	21
	2. Las manifestaciones del territorio	10	JT: 1 FT: 0 EC: 0 BM: 3	SA: 1 CT: 1 AY: 2 MA: 2	10
		8	JT: 1 FT: 1	SA: 1 CT: 2	8

	3. Las enseñanzas diarias del territorio		EC: 1 BM: 1	AY: 0 MA: 1	
Educación	1. Educación en el territorio desde una vida práctica	27	JT: 6 FT: 4 EC: 3 BM: 2	SA: 4 CT: 3 AY: 4 MA: 1	27
	2. Crítica a la sociedad de consumo	16	JT: 1 FT: 1 EC: 2 BM: 3	SA: 4 CT: 2 AY: 2 MA: 1	16
Corporeidad	1. Mi cuerpo también es mi casa en el territorio misak	9	JT: 1 FT: 1 EC: 1 BM: 1	SA: 1 CT: 1 AY: 1 MA: 2	9
	2. Los rituales y el refrescamiento	19	JT: 2 FT: 2 EC: 3 BM: 2	SA: 2 CT: 2 AY: 3 MA: 3	19
	3. Los misak – piurek (hijos del agua)	8	JT: 1 FT: 1 EC: 1 BM: 1	SA: 1 CT: 1 AY: 1 MA: 1	8