

“Mi mamá ya no teje el anaco”:

Revitalización del Tejido del Anaco a través de Procesos Pedagógicos.

Elaborado por:

Janeth Eugenia Tróchez Muelas

Universidad Del Cauca

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Departamento de Estudios Interculturales

Maestría en Estudios Interculturales

Popayán

2021

“Mi mamá ya no teje el anaco”:

Revitalización del Tejido del Anaco a través de Procesos Pedagógicos.

Elaborado por:

Janeth Eugenia Tróchez Muelas

Trabajo de grado presentado como requisito para el título de

Magister en Estudios Interculturales

Asesora: Mg. Marcela Piamonte Cruz

Universidad Del Cauca

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Departamento de Estudios Interculturales

Maestría en Estudios Interculturales

Popayán

2021

Dedicatoria

Dedico este trabajo al ser superior, que me ha dado fortaleza para continuar a pesar de los momentos difíciles que pase en mi proceso de formación logre cumplir la meta que me condujo el éxito, por ello, con toda la humildad que de mi corazón puede emanar, dedico primeramente mi trabajo a Dios.

A mis padres MARCO FIDEL TROCHEZ TOMBE Y DOMINGA MUELAS MORALES, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento.

A mis lindos hijos JEISON, JUAN PABLO Y JHANA MARIANT; que fueron el pilar fundamental en este proceso, testigos de mis esfuerzos y sacrificios, quienes a su manera me apoyaron e hicieron posible cumplir este gran logro.

A mis amigos que siempre han estado junto a mí brindándome su apoyo y que también aportaron con su granito de arena para cumplir mi meta.

Agradecimientos

A mi familia y a mis hijos por ser la principal fuente de inspiración y motivación para seguir luchando por mis sueños; por su compañía, amor, apoyo y constante esfuerzo en el desarrollo de la Maestría.

A mis compañeros, amigos y profesores por brindarme su amistad y cariño.

A todos aquellos que aportaron sus conocimientos en este proceso de formación.

A los Shures y shuras, padres, madres, docentes, estudiantes y comuneros del Resguardo Misak de Piscitau. quienes son los guardianes de la vida del pueblo Misak

Doy gratos agradecimientos por su colaboración y ayuda, que me permitió alcanzar las metas propuestas.

Nota de aceptación.

Firma de Jurado 1

Firma de Jurado 2

Director de comité evaluador

Popayán, Cauca, 2021

RESUMEN

El proceso de investigación denominado “**MI MAMÁ YA NO TEJE EL ANACO**”: **REVITALIZACION DEL TEJIDO DEL ANACO A TRAVES DE PROCESOS PEDAGOGICOS**, realizado en el año 2019 con los estudiantes del grado tercero de la *sede Educativa Ala Kusrei ya Misak Piscitau Técnico Agroambiental* (vereda Corrales, municipio de Piendamó, Cauca), da cuenta de la historia que se ve reflejada en el tejido del anaco y desde los espacios educativos cómo se pueden generar procesos pedagógicos encaminados a revitalizar el conocimiento ancestral ya que, desde la cosmovisión indígena misak, la mujer es la portadora de estos saberes ancestrales, porque es ella quien teje la vida y el pensamiento, teniendo una estrecha relación con la madre tierra.

Gracias a los shures y shuras quienes aportaron su sabiduría por medio de la oralidad, permitieron generar procesos pedagógicos en el aula de clase encaminados desde y para las habilidades y destrezas de: observar, pensar, sentir y hacer, por medio de prácticas y diálogos en compañía de los mayores conocedoras y portadoras del saber histórico del tejido.

Desde la Maestría en Estudios Interculturales nos da la oportunidad de interactuar con diferentes culturas, entender y respetar las diferencias en pensamiento con identidades distintas y que procuran la convivencia en espacios y territorios compartidos conviviendo con respeto y tolerancia en medio de la diversidad de culturas revitalizando el saber ancestral que se conserva en la comunidad Misak.

ESHKAP PŌLPASTRAP

Ik pŌra Ōshkeinuk maya misawai isua perik kŌtre, mananasrŌnkutrik namui namui wan pesannamŌtŌ metraptŌ kusrep, isunanŌp , marŌp ampamik, mŌi urewai chinetŌ yunemarep ampinuk isumtŌ pup atrupen, yante namuielan wentŌ pasrŌp amtrupen, wamyu kutrik, lutŌmerayu kucha, isuinuk yunŌmaren, yantŌ chine pupelan tap kŌtanmap kusrep ampen, nape truilan isua pŌrik kŌn, kusrep uninuk yu kutrik, isuipe ik kŌn: **NEI USRI YANTE LUSIK WAN PASRMŌN- KUSRENANIYU KUTRI NAMUI NAMUI WAM ISUNANŌP PURAMPŌP PENTRAMIK LUTEMERAN ISUNANŌP ESHKAP , MARŌP KŌMIK**”, lutŌwan pŌlmara eshkap purayeipe kusrenanik ya: *sede Educativa Ala Kusrei ya Misak Piscitau técnico Agroambiental* (vereda Corrales, municipio de Piendam , Cauca), lincha kusrep putrapelŌpe pŌn pasrŌntsik utŌyu lincha amtrup putran.

Namui shurmerai wam yu kutrik kŌrŌsrŌp amtruilan, katŌle namui namui mei isŌlatrŌsrkŌp ampinuk, chinetŌ kusrep tŌrtŌ amŌnamik misak sun isuwa, aship, isup, mŌrŌp, marŌp ampinuk mananasrŌnkutrikwan tŌr tŌka kŌmik mananasrŌnkatikwan isuwa, kaken namui shuramera kŌn namun wam pirishintrapelŌ nŌm chi lutŌ marŌp amtrupelŌ kuikwan pŌsannamŌtŌ kŌntrei.

Nu kusrei ya yukutrik nepua aship atrinukpe, wampikik wanpa namui namui wampa yunŌmara kusrep amŌneinuk pek pek isuilan wentŌpasrmŌ lincha lata wam latrŌpichip nŌm maik usupelŌ kuilan mŌra, tretŌwei namuiwan asŌsrkŌp misak misak maik kuilan trupishimŌtŌ tŌka kŌmik.

Lista de figuras

Figura 1 Ubicación del municipio de Piendamó en el departamento del Cauca. Autor: Shadowxfox	16
Figura 2 Ubicación de la finca Bella Claudia en el municipio de Piendamó en el Departamento del Cauca.....	22
Figura 3 Ubicación de la finca La Unión Ciprés en el municipio de Piendamó en el departamento del Cauca.....	22
Figura 4 Casas Payan donde funciona el colegio Ala Kusrei Ya Misak Piscitau.....	23
Figura 5 Ubicación de las Sedes Educativas de la I.E Departamental Indígena Misak Misak Ala Kusreinuk Minga Educativa Intercultural Kura Chak	25
Figura 6 Posesión del Cabildo Escolar Indígena- Sede Ala Kusrei Ya Misak Piscitau	26
Figura 7 Participación de estudiantes en "El Trueque" con otras sedes educativas del municipio de Totoró.....	26
Figura 8 Ubicación de la Sede Ala Kusrei Ya Misak Piscitau	27
Figura 9 Janeth Eugenia Trochez. Autora	31
Figura 10 Representación gráfica de la Educación Misak.....	41
Figura 11 El telar, elemento usado para el tejido del anaco	46
Figura 12 Telar que representa el gran territorio (Nu Usuri).....	52
Figura 13 Estudiantes del grado tercero, en actividades prácticas al tejido del anaco	64
Figura 14 Enseñanzas alrededor del Fogón- Educación Inicial.....	65
Figura 15 Las listas del anaco y lo que representa para cada familia que lo elabora	66
Figura 16 Características que identifican los anacos elaborados en la Zona Tranal	66
Figura 17 Características que identifica los anacos elaborados en la zona Pueblito	67
Figura 18 Características que identifican los anacos elaborados en tiempos del periodo menstrual.....	67

Figura 19 Mujer Misak elaborando el anaco	68
Figura 20 Mujer Misak hilando lana de ovejo	69
Figura 21 Diferentes tamaños de macanas	70
Figura 22 Mayora tejiendo el anaco- lusik	71
Figura 23 Mayoras Misak hilando lana de ovejo y merino	71
Figura 24 Estudiantes del grado tercero en el Resguardo indígena de Guambia	75
Figura 25 Estudiantes del grado tercero sobre las listas	76
Figura 26 Estudiantes del grado tercero en el sendero ecológico.....	78
Figura 27 TØl elaborado por estudiantes del grado tercero.....	79
Figura 28 Dibujo del telar del chumbe el tØl, realizado por estudiante del grado tercero	80
Figura 29 Dibujo de la Mujer Misak tejiendo, realizado por estudiante de grado tercero	81
Figura 30 Nakchak Misak, realizado por estudiante del grado tercero	82
Figura 31 Dibujo de mayora hilando lana de ovejo, realizado por estudiante del grado tercero	83
Figura 32 Dibujo telar chumbe, realizado por estudiante de grado tercero	84
Figura 33 Dibujo telar del anaco, realizado por estudiante de grado tercero	84
Figura 34 Dibujo telar del anaco, realizado por estudiante del grado tercero	85
Figura 35 Estudiantes del grado tercero elaborando diferentes actividades manuales.....	86
Figura 36 Cartelera representación del proceso pedagógico del telar	87
Figura 37 Armandó el anaco y la ruana por estudiante del grado tercero	88

Tabla de contenido

Introducción	11
Capítulo I	14
ENCONTRANDO EN LA HISTORIA DEL ANACO NUESTRAS RAÍCES	14
1.1 El Anaco, un punto de partida.....	14
1.2 Resguardo Misak Piscitau, el punto de llegada.....	15
1.3 Nuestro espacio de formación para afianzar el pensamiento propio.....	22
1.4 Historia de quien investiga: un camino para recordar.....	27
Capítulo II.....	38
LA PERTINENCIA Y EL SIGNIFICADO DE CONCEPTOS TEÓRICOS EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN PROPIA	38
Capítulo III.....	45
EL TEJIDO DEL ANACO COMO FUNDAMENTO DE NUESTRA PEDAGOGÍA PROPIA	45
3.1 Pedagogía Propia en el tejido del anaco.....	58
3.2 Fundamentos de la educación Misak.	60
Capítulo IV.....	63
REVITALIZACIÓN PEDAGÓGICA EN EL TEJIDO DEL ANACO	63
CONCLUSIONES	90
Referencias bibliográficas.....	92

Introducción

El propósito del trabajo de investigación “**MI MAMÀ YA NO TEJE EL ANACO**”: **REVITALIZACION DEL TEJIDO DEL ANACO A TRAVES DE PROCESOS PEDAGOGICO** realizado en el año 2019 con los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Departamental Minga Educativa Intercultural Kurachak en la *sede Ala Kursei ya misak piscitau Técnico Agroambiental* (vereda Corrales, municipio de Piendamó, Cauca), surge desde la realidad actual en la que en las familias Misak ya no se imparten los saberes realizados por la mujer, en especial el reflejado en el tejido del anaco.

Desde el interés pedagógico y como educadora, se buscan estrategias encaminadas a revitalizar este conocimiento ancestral ya que, desde la cosmovisión indígena misak, la mujer es considerada como la portadora de estos saberes ancestrales, ella teje la vida y el pensamiento, teniendo una estrecha relación con la madre tierra.

En la sede ALA KURSEI YA MISAK PISCITAU se identifica como la comunidad misak se ha aculturado dejándose llevar de las transformaciones y cambios que diariamente se encuentra el ser misak en un contexto intercultural, en donde se evidencian grandes cambios en la forma de vivir, pensar, vestir e incluso hablar; esto ha debilitado algunos valores y habilidades culturales del Misak como son los tejidos propios, la simbología y el pensamiento

que aún existen dentro de la comunidad en los SHURES y SHURAS (líderes mayores, mayores, abuelos, abuelas).

El trabajo de investigación tuvo como metodología la Investigación Acción Participativa (IAP), en donde la comunidad educativa y las familias del resguardo hacen parte de este proceso; sus saberes ancestrales aportan al fortalecimiento del tejido del anaco a través del cual se da a conocer su proceso histórico, su importancia, el sentido de la espiritualidad y vida como uno de los símbolos del territorio y el ciclo de vida del ser misak.

El tejido como estrategia pedagógica permite el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y niñas a través de: observar, pensar, sentir y hacer durante las actividades lúdico pedagógicas, prácticas y diálogos realizados con el acompañamiento de los *shures* y *shuras* (mayores y mayoras), conocedores y portadoras del saber histórico del tejido. Esta forma de fortalecer los saberes ancestrales por medio de la educación propia y diferencial permite retomar los valores culturales, crianza y formas de apropiación de la identidad cultural Misak. Con este trabajo de investigación se pretende mostrar y resaltar las relaciones que se dan entre el conocimiento propio en donde tenemos en cuenta la cosmovisión, pensamiento, idioma del pueblo Misak mediante el tejido del anaco en el aula de clase.

El trabajo consiste en visibilizar y valorar el saber ancestral de la comunidad Misak, como un conocimiento válido e importante para el contexto cultural de la misma comunidad permitiendo un diálogo de saberes en el salón de clase, mediante el tejido el anaco, este proceso pedagógico en el aula de clase permite generar espacios de encuentro de saberes y diálogo de saberes. Estas estrategias pedagógicas en el aula de clase nos dan a conocer que si se pueden plantear una educación desde y para las comunidades teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas, este proceso de enseñanza permite nuevas perspectivas de interacción entre el maestro y el estudiante; todo este trabajo implica que el docente se busque diferentes estrategias pedagógicas para la formulación y ejecución de una propuesta de trabajo en el aula

en donde se pueda evidenciar diferentes sistemas de conocimientos que se pueden orientar en el aula de clase abordando los conocimientos occidentales y los saberes propios en los estudiantes de la comunidad educativa del Resguardo Indígena Misak de Piscitau.

Capítulo I

ENCONTRANDO EN LA HISTORIA DEL ANACO NUESTRAS RAÍCES

1.1 El Anaco, un punto de Partida.

El proceso de investigación se inicia partiendo del interés como educadora misak en el rescate de los valores culturales e identitarios de la comunidad indígena misak, originaria del resguardo indígena de Guambia (municipio de Silvia, Cauca), y que a través del tiempo se ha ido trasladando y asentando en la vereda Corrales del Resguardo Indígena de Piscitau del municipio de Piendamó, debido a múltiples factores entre los que se identifican: la falta de tierras, de oportunidades y de trabajo debido al aumento de la población.

Como comunidad indígena originaria existen unas características propias culturales, desde las que nos identificamos como pueblo misak y entre las cuales podemos mencionar: la lengua materna (Namtrik), el pensamiento propio (namui isuilø), la transmisión de saberes desde el fogón (nakchaku) y el vestido (kekua pøntrei); nuestra cultura en toda su dimensión a través de una cosmovisión propia, que parte desde la interpretación de la espiral de vida, en donde todo regresa a su punto de partida.

En este caminar, hemos venido dejando y olvidando como pueblo misak parte de toda esa identidad; la influencia del pensamiento occidental permeada en otras culturas nos ha generado una alerta en la pérdida identitaria como ser misak. Es así como el vestido, como máxima representación del territorio ha sido uno de los valores más afectados, particularmente para esta investigación se prioriza *el anaco (lusik)* la prenda más grande, la falda que usa la mujer y a través de la cual representa el territorio, se teje el pensamiento, la historia de nuestro pueblo misak milenario.

En el proceso de formación como educadora misak, hace ya 8 años, y siendo desde muy joven una misak asentada en la vereda Corrales con una herencia cultural transmitida desde los abuelos originarios de guambia, reconocer y valorar la cultura misak, usar el vestido, hablar

la lengua Namtrik, transmitir el conocimiento propio a los niños y niñas que oriento, ha sido uno de los retos principales en este caminar como educadora. Es por ello que la investigación realizada, durante la maestría de Estudios Interculturales, permitió poner en marcha actividades pedagógicas encaminadas a la revitalización del tejido del anaco y el uso del vestido propio como una estrategia del fortalecimiento cultural de las costumbres e identidad propias del pueblo misak asentado en la vereda Corrales del municipio de Piendamó y donde se constituyó como resguardo debido a la gran población trasladada desde su territorio de origen: Guambia.

El grupo de estudiantes involucrados en la investigación, durante el año 2019, fueron 28, de los cuales 12 pertenecían a la comunidad misak (8 mujeres y 4 hombres) con edades entre los 8 y 9 años. El resto de estudiantes pertenecían a las comunidades nasa y campesina, quienes a pesar de no pertenecer a la comunidad misak, participaron de las actividades pedagógicas implementadas en el proyecto investigativo.

En este contexto, nació la pregunta de investigación: *¿Cómo revitalizar la cultura misak a través del tejido del anaco en los estudiantes del grado 3° de la sede Educativa Ala Kusreik Ya Misak Piscitau del Resguardo Misak Piscitau?*, y proponiendo como objetivo general: Revitalizar la cultura misak a través del tejido del anaco en los estudiantes del grado 3° de la sede Educativa Ala Kusreik Ya Misak Piscitau del Resguardo Misak Piscitau. Como objetivos específicos se propuso el trabajo investigativo la siguiente ruta:

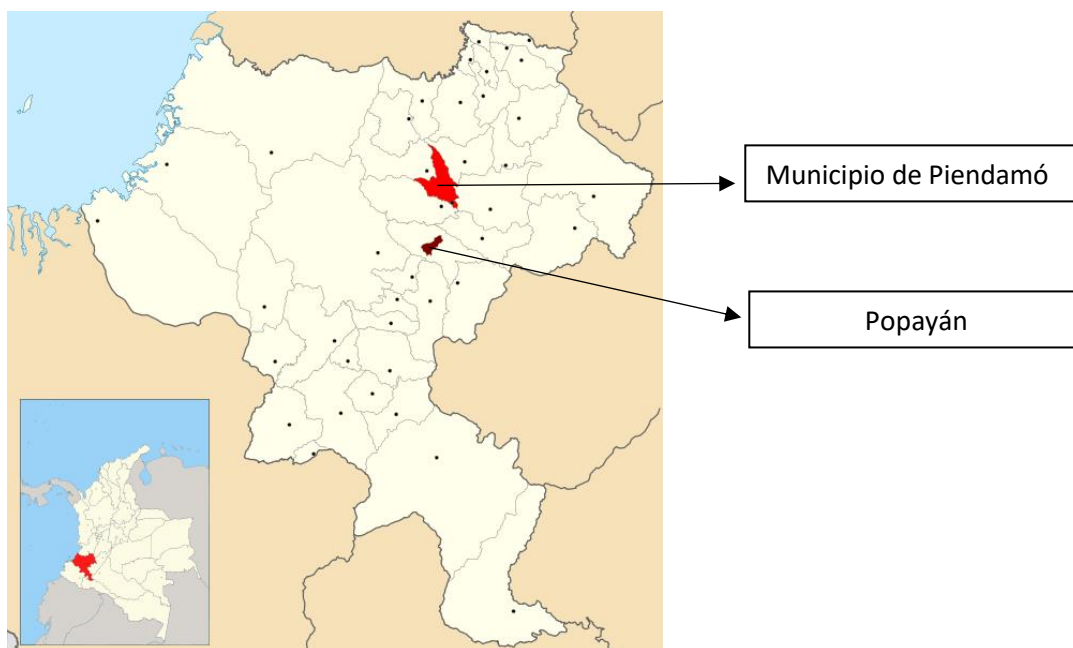
- Diagnostico general de identificación de comuneros misak en el resguardo;
- Identificación de shuras y shures conocedores de la historia e importancia del tejido del anaco;
- Realizar actividades prácticas en la elaboración del telar y construcción del tejido;
- Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia del tejido del anaco.

1.2 Resguardo Misak Piscitau, el punto de llegada.

El municipio de Piendamó, está ubicado en la zona centro del departamento del Cauca en la parte media de la región montañosa de la subcuenca del río Piendamó, sobre la vertiente

occidental de la cordillera central; su cabecera municipal sobre la carretera panamericana a 100 kilómetros de la ciudad de Cali y 25 kilómetros de la ciudad de Popayán. Limita al oriente con el municipio de Silvia, al occidente con el municipio de Morales, al norte con el municipio de Caldono y al sur con el municipio de Cajibío; además es el segundo municipio productor de café a nivel departamental y contribuye en la economía nacional con la exportación de flores, características de sus paisajes, aptitud del uso de sus tierras y presencia institucional. Por lo tanto, su principal actividad es la agropecuaria se basa en el cultivo de café, plátano, flores y algunos alimentos de pan coger; el comercio informal es el fuerte económico de la población del sector urbano.

Figura1 *Ubicación del municipio de Piendamó en el departamento del Cauca.*

En el mes de agosto se celebran las tradicionales ferias y fiestas del café y las flores donde se exponen los principales productos agropecuarios, artesanales y culturales, además de generar espacios para niños, jóvenes y adultos con conciertos, danzas, y demás. Estas festividades atraen a muchas personas del resto de la nación que se unen en alegría a nuestros coterráneos.

La vereda de Corrales se encuentra ubicada en el Resguardo Indígena Misak de Piscitau que está ubicado en el oriente del Cauca dentro del municipio de Piendamó el cual está dividido en cinco zonas y fraccionado en veinticinco veredas; cuenta con una población de 322 familias en el momento, 2.456 personas entre ellos encontramos nasas, campesinos y misak.

La base económica es la agricultura siendo los productos más predominantes: la caña de azúcar, el café, el plátano, la yuca y algunos cítricos, que son comercializados principalmente en el municipio de Piendamó los días miércoles, viernes y sábado que es el mercado más grande; adicionalmente, la comunidad misak, con sus productos agrícolas, como costumbre realizan trueque entre familias de la misma vereda y del resguardo de Guambia.

Para llegar a la vereda se coge una buseta en el casco urbano de Piendamó que tenga la ruta para Corrales, se hace un recorrido de 20 a 30 minutos, con un costo de \$2.000 pesos hasta la escuela y el Cabildo de Piscitau que están ubicados sobre la vía central; en este lugar todos los días están los miembros del Cabildo (tatas, mamas) realizan sus trabajos comunitarios, reuniones o asambleas etc. Los habitantes de la vereda de Corrales están organizados dentro del Resguardo Indígena como la máxima autoridad que es el Cabildo y también está la Junta de Acción Comunal, conformadas estas organizaciones por personas de la misma vereda. De igual manera hay grupos productivos de café y caña, cada uno desempeña una función dentro de la vereda.

Los Misak desde tiempos inmemorables han habitado en el territorio que actualmente se denomina Piendamó, ellos se reconocen como legítimos poseedores de este territorio, afirmando que sus espiritualidades les entregaron las tierras para que hiciesen uso de ellas según los principios que estos seres les habían enseñado. Con la invasión europea las tierras ancestrales les fueron arrebatadas, y los territorios de los Misak fueron diezmados, lo que generó el desplazamiento de la comunidad Misak hacia otras partes del Cauca y del país. Con el transcurrir del tiempo ningún mandato o gobierno les otorgó lo que era el derecho de

territorio por ancestralidad. Debido a la situación de los indígenas, en el país se lleva a cabo el proceso de luchas por la recuperación del territorio en las décadas de los años 70, 80 y 90 del siglo XX hasta el día de hoy; en 1991 logran el reconocimiento por parte del Estado colombiano a través de la Constitución Política de Colombia en la que se reconoce la recuperación y devolución de tierras indígenas: estas luchas fueron sectorizadas, en el caso de Piscitau fueron los mayores de otras zonas quienes organizaron a los jóvenes indígenas de esta zona, recordemos que los indígenas estaban asociados a organizaciones campesinas que buscaban la restitución de tierras, estas asociaciones compartían un fin común, por lo tanto no fue mal visto que los campesinos y los indígenas se unieran.

Posteriormente de la organización de los jóvenes indígenas, los mayores analizaron la posibilidad de la creación de un Cabildo propio de Piscitau, paso tiempo y después de varias reuniones llegaron a un acuerdo acerca de la creación del cabildo en el año 1997 y se posesiona ante la Alcaldía del municipio de Piendamó, en necesidad de la recuperación de la memoria, saberes y costumbres de los Misak. Los primeros gobernadores fueron Mama Juliana Muelas Morales como gobernadora y el vicegobernador fue Taita Domingo Ullune. En relación con el origen del nombre Piscitau:

La Cacica Piscita quien según los taitas gobernó los territorios que iban desde el alto de Piendamó, bajando por el río Piendamó, hasta llegar a la quebrada de Tunía y unirse con el río Mondomo, continuando por este y de ahí hacía por el río Piendamó, hasta límites de río Cruz bajando por el río Cauca aguas abajo hasta salir a la Salvajina hasta el río Piendamó y de allí cruzaba hacia arriba por la cabecera del municipio (Sanchez, 2009)

“Aquí había una historia, una historia de que por aquí pues en los quinientos años atrás antes de la conquista, aquí era territorio indígena y en este tiempo vivían unas cacicas y unos caciques, si, a lo largo y a lo ancho de este territorio caucano, era

territorio indígena, entonces en ese tiempo eran solo caciques, que ellos eran como gobernadores, entonces en este territorio aquí vivió en esa época una cacica que se llamaba Piscita, entonces ella se gobernaba desde Piendamó, más arriba de Piendamó, todo esto acá hasta Tunía, bajaba todo esto por aquí hasta el Distrito 1, por San Miguel y luego bajando por Morales y llegar hasta la Salvajina, casi cerquita de Suarez, todo eso hasta allá era territorio de la cacica que se llamaba Piscita, entonces por esa razón descubriendo esa historia pues de pronto el alcalde mismo, entonces ese día mismo fueron a solicitar que les dieran la posesión como cabildo, pero no llevaban bien claro cómo, se iban a poner el nombre y pues unos dijeron pues pongámosle de San Miguel y otros dijeron pues no, pues pongámosle a otro nombre, así entonces ya acá les preguntaban cómo se iban a poner el nombre, entonces entre ellos mismos se pusieron varios nombres, entonces el alcalde les dijo que por acá, todo esto por acá es Piscitau y por lo que yo sé de la historia es que Piscitau es la historia de una cacica que se llamaba Piscita, ¿por qué no le ponen Piscitau?, porque aquí todas las escuelitas llevan el Piscitau, hay Piscitau Grande y hay Piscitau Chico, cuando listo dijo si, por esa razón lleva el Piscitau.

La historia del Cabildo ha sido reconstruida gracias a los relatos del Taita José Antonio Yalanda Dagua, quien era gobernador en el año 2011 y al profesor Jesús Cuchillo, coordinador del colegio. Los Misak hemos estado por tiempos milenarios en estos territorios de Piendamó y Morales, por lo tanto, habitábamos y habitamos estas tierras hasta nuestros días.

El sostenimiento del Cabildo Misak de Piscitau se hace a través de mingas de trabajo para la recolección de café en los cultivos que posee el cabildo, además de la producción de panela del trapiche local perteneciente al mismo; en estos sectores trabajan toda la comunidad del cabildo, incluyendo niños, además de las personas que conforman la parte política y organizativa del cabildo. Los logros obtenidos desde la creación del cabildo han sido constantes

pues su interés consiste en retomar lo que les fue arrebatado, por eso sus proyectos han sido en la restitución y devolución de tierras a los indígenas pertenecientes de la comunidad, la revitalización de la educación con la inclusión de saberes propios y la recuperación de la lengua materna, construcción de la casa Taita Payan (proyecto educativo y social para primera infancia) y autonomía en la forma de gobierno.

Las familias de la comunidad de Piscitau presentan una estructura básicamente de tipo nuclear y se constituyen por los padres e hijos y abuelos. No obstante, la predominancia de la conformación de grupos familiares, existen en la vereda ancianos que viven solos en una vivienda y en algunos casos sus parientes envían a sus hijos para que los acompañen y les ayuden en sus labores. Las alianzas matrimoniales generalmente se realizan entre coterráneos, aunque existen varios matrimonios realizados con personas externas a la comunidad, este aspecto se ha normativizado internamente. La familia constituye el principal eje de la comunidad, a través de ella giran las relaciones sociales, culturales, políticas, religiosas y económicas del grupo, los patrones de socialización marcan al individuo, hombre o mujer, su desarrollo y funciones interna y externamente. Al respecto, los mayores de la comunidad han manifestado su preocupación frente a los cambios y cumplimiento de las funciones de la familia y señalan que esta situación se ha presentado por los continuos cambios e influencias de la sociedad externa en los valores y prácticas culturales de la comunidad.

Dentro de la estructura familiar existen roles y funciones para cada uno de los miembros: En primer lugar, está el padre como la cabeza de la familia, quién ejerce la autoridad, en segundo lugar, está la madre quien se encarga de la crianza y educación de los hijos, las labores domésticas y artesanales; le siguen los hijos de mayor a menor quienes desarrollan unas funciones específicas. Dentro del orden de los hijos e hijas, el hijo mayor hará las veces de padre en ausencia de este y las hijas mayores suplen el papel materno frente a sus hermanos menores.

El vivir lejos de nuestro territorio ancestral, convivir con culturas diferente como: campesinos, afros y nasas, ha hecho que los Misak adopten valores, hábitos y formas de relación, permitiendo transformaciones en los usos y costumbres de la cultura Misak dando prioridad a los valores culturales ajenos, por esta razón los tatas, taita y mamas vieron la necesidad de una organización política, naciendo la idea del Cabildo de Piscitau, la cual se hace real gracias al bagaje de los mayores y jóvenes en organizaciones indígenas y al proceso de las mingas comunitarias en adelante. El cabildo entonces, era una forma para fortalecer el arraigo de las costumbres y tradiciones ancestrales del Misak y de esta manera estemos donde estemos, sigamos siendo Misak en el tiempo y en el espacio. Los actuales habitantes del Cabildo somos los mayores, que habíamos participado en las recuperaciones de tierras en el siglo pasado, en la décadas de los 60, 70 y 80. Antes de estar acá, en Piendamó, hacíamos parte del resguardo de Guambía, pero por estreches del territorio muchos de los Misak se han trasladado a diferentes municipios en este caso al Resguardo de Piscitau en donde se ha aprendido a vivir con una cultura mayoritaria, en donde se ha debilitado algunos saberes ancestrales y se ha transformado el conocimiento o saber de la mujer Misak en la elaboración del anaco como una de las prendas que representa nuestro gran territorio.

Después de un periodo de 15 años, se logra legalizar el resguardo contando, con tres fincas que están ubicadas en la vereda Media Loma y una finca ubicada en la vereda Corrales, nombradas de la siguiente manera: Bella Claudia¹ y ², adquiridas por el INCODER (Acuerdo número 296 de 2012), mediante escritura y entregadas a la comunidad indígena de Guambia en el año 2012, en el mismo años dicho predio fue entregado a la comunidad indígena Piscitau. Así mismo, el predio de la Unión Ciprés, de aproximadamente 44 hectáreas con el cual se dio la constitución del resguardo, en la actualidad en la finca el Ciprés, están ubicadas la casa del Cabildo y el colegio Ala kusrei ya Misak Piscitau Técnico Agroambiental.

que brindaban un proceso educativo diferente a la nuestra. Al estudiar en estos planteles se contribuía a la pérdida de identidad del ser Misak, porque los contenidos no correspondían a nuestras necesidades y enseñanzas, como por ejemplo labrar la tierra, cuidar de la madre naturaleza, aprender y desarrollar nuestra lengua, respetar a nuestros mayores, entre otros saberes. Así mismo, ha sido evidente que nuestra infancia ha sufrido discriminación dentro de las escuelas o colegios oficiales, ya fuese por los maestros o los compañeros, lo que traía como consecuencia el aislamiento de nuestros niños y el rechazo hacia nuestra propia cultura.

En el año 2004, se inicia la propuesta educativa, con el apoyo de la profesora Gertrudis Montano Tombé y el Gobernador Taita José Calambas Velasco y como Vicegobernador Taita Marino Tunubala Paja, quienes tenían un sueño en común y era el de fortalecer los usos y costumbres de la comunidad a partir de la educación propia que podría impartirse en los niveles de primaria y secundaria. La escuela inició con 17 estudiantes del grado 0° hasta 5° de primaria con el apoyo económico del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), a través de la Educación Bilingüe Intercultural, quienes dotaron con material mobiliario como eran los pupitres, tablero, kits escolares y alimentación.

Figura 4 Casas Payan donde funciona el colegio Ala Kusrei Ya Misak Piscitau

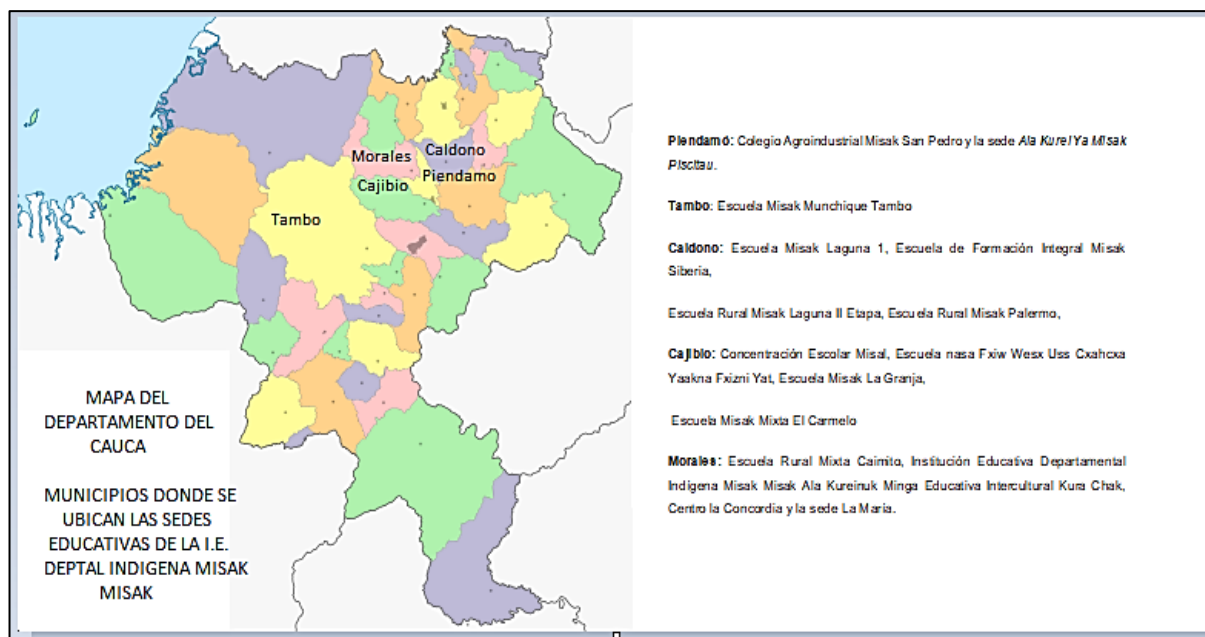

Nota: La figura pertenece a mi archivo personal.

Posteriormente, se terminan los acuerdos con el CRIC, dando paso a la interacción de las relaciones educativas con el Cabildo de Guambia, que solo duro un año, debido a la falta de garantías para los estudiantes. Sin embargo, en ese ir y venir en la actualidad se mantienen las relaciones educativas con el liderazgo del Cabildo de Guambia, implementando el Proyecto Educativo Guambiano (PEG), con el propósito de fortalecer la educación propia con los estudiantes, de la misma manera revitalizar y revivir nuestros valores culturales como lo son: la lengua materna, el vestido, la economía y la cosmovisión, en la sede educativa.

La escuela fue reconocida oficialmente por la Secretaria de Educación Departamental siendo inicialmente sede de la Institución Educativa Agroindustrial la María de Piendamó en donde los estudiantes una vez terminaban el grado quinto, podían ingresar al nivel de bachillerato en la sede de secundaria de la I.E. La María, teniendo en cuenta la metodología de educación propia impartida en esa institución. Sin embargo, por petición de los mayores y una vez surtidas muchas asambleas, la escuela *Ala Kurei Ya Misak Piscitau*, continuo su proceso en alianza permanente hasta la fecha con el Cabildo Indígena de Guambía y se convirtió en sede de la Institución Educativa Departamental Indígena Misak Misak Ala Kureinuk Minga Educativa Intercultural Kura Chak, que alberga 15 sedes educativas en 5 municipios como son: **Piendamó:** Colegio Agroindustrial Misak San Pedro y la sede *Ala Kurei Ya Misak Piscitau*. **Tambo:** Escuela Misak Munchique Tambo, **Caldono:** Escuela Misak Laguna 1, Escuela de Formación Integral Misak Siberia, Escuela Rural Misak Laguna II Etapa, Escuela Rural Misak Palermo, **Cajibío:** Concentración Escolar Misal, Escuela nasa Fxiw Wesx Uss Cxahcxa Yaakna Fxizni Yat, Escuela Misak La Granja, Escuela Misak Mixta El Carmelo, **Morales:** Escuela Rural Mixta Caimito, Institución Educativa Departamental Indígena Misak Misak Ala Kureinuk Minga Educativa Intercultural Kura Chak, Centro la Concordia y la sede La María.

Figura 5 Ubicación de las Sedes Educativas de la I.E Departamental Indígena Misak Misak Ala Kusreinuk Minga Educativa Intercultural Kura Chak

Nota: elaboración personal con base al Proyecto Educativo Intercultural.

Años después, se da continuidad al proceso educativo propio del grado sexto a noveno con la aprobación de Secretaría de Educación Departamental. De igual forma, año tras año se va aumentando la matrícula de la sede educativa Ala Kusrei Ya Misak Piscitau, albergando además estudiantes de origen nasa, campesinos y afrodescendientes, como un cuerpo docente intercultural donde participan en este proceso educativo docentes misak, yanaconas y mestizos.

En la sede se realizan prácticas tradicionales con el fin de reivindicar los procesos políticos propios, como es la conformación del cabildo escolar, en donde se hace la elección del gobernador, vicegobernador, secretario general, y los alcaldes, alguaciles de los grados de preescolar a once; los niños elegidos reciben el bastón de autoridad, que asumen con respeto y responsabilidad dentro y fuera del colegio.

Figura 6 *Posesión del Cabildo Escolar Indígena- Sede Ala Kusrei Ya Misak Piscitau*

Nota: La figura pertenece a mi archivo personal.

De la misma manera, se realizan otras prácticas como lo son: las ofrendas, el trueque donde se realizan salidas pedagógicas que evidencia las tradiciones culturales Misak, que nos permite el intercambio de productos ancestrales para mantener nuestra soberanía alimentaria desde el (PARØSØTØ) como herencia de nuestros mayores; así como también permite la integración de nuestra comunidad educativa con las instituciones de nuestro resguardo ancestral, de igual manera se revitaliza el caminar educativo desde el ir y venir del Misak para encaminar hacia la interculturalidad.

Figura7 *Participación de estudiantes en "El Trueque" con otras sedes educativas del municipio de Totoró*

A la edad de cuatro años me traslado al municipio de Silvia para iniciar con mis estudios de la primaria y en ese momento quedo a cargo de mi bisabuela a quien le gustaba hilar la lana de ovejo y elaborar las cobijas, el vestido de la mujer (lusik) y para el hombre (turi) en un telar (pasrØntsik). Recuerdo que en las tardes cuando llegaba de la escuela nos brindaba el almuerzo, luego nos enseñaba a tejer la cobija, porque ella decía que así fuéramos estudiantes nosotros debíamos de aprender a tejer, hilar, armar anaco, ruana y tejer jigra, chumbe, faldas porque estos trabajos era uno de los tantas labores que debíamos de aprender como Misak.

Esta era una de las formas de educación desde el nak chak que nuestros abuelas y padres nos brindaban desde la oralidad para podernos defender en la vida como mujer Misak desarrollando las habilidades y las destrezas, pero tristemente a la edad de 99 años mi abuela fallece; fue muy duro para mí porque ella cariñosamente transmitió ese conocimiento o ese saber que hasta la actualidad lo conservo, porque fue un aprendizaje muy significativo y en los fines de semana subía a mi vereda a colaborarle a mi abuela en la cocina y en ocasiones a mi padre que me llevaba a ordeñar, o a arrancar cebolla porque mi papá decía que fuera hombre o mujer debíamos de realizar los mismos trabajos, ya fueran manuales o agrícolas.

Termine la primaria y yo quería reintegrarme a un colegio dentro de mi resguardo ancestral para continuar mis estudios de la secundaria porque sabía que iba tener más relación con mi entorno sociocultural y cosmogónico, ya que en el paso por la escuela aprendí muchos conocimientos ajenos y muy lejanos a mi realidad. Pero mi padre me decía que no, yo le preguntaba del porque y el me respondía que “cuando él era pequeño había sido burlado porque hablaba el idioma ancestral”, me decía que “más importante era el castellano” y, nuevamente, continué estudiando en el pueblo en el Colegio Perpetuo Socorro, dirigido por las madres franciscanas, quienes nos inculcaban la religión católica que fortalecían la parte espiritual y en donde me gradué como bachiller académico.

Al asistir a un colegio del casco urbano y al relacionarme con personas que tienen diferentes costumbres, la identidad de la persona indígena se debilita ya que dejamos de utilizar nuestro vestido propio, dejamos de hablar el idioma ancestral y la relación con la madre naturaleza se aleja y algunas prácticas culturales van quedando en el olvido porque nos acogemos a nuevas reglas, a uniformarnos, a aprender otros conocimientos. No digo que la escuela tradicional en su totalidad fue mala, o que no aprendí nada, porque muchas de las cosas que estudie me han servido y me servirán hasta el día que uno parte de este mundo; sin embargo muchos de los conocimientos aprendidos nada tuvieron que ver con mis necesidades como mujer indígena Misak ya que carecen de contexto sociocultural, los docentes no tienen en cuenta el para que se enseña, para quienes y lo que enseñan si realmente sirve para nuestras vidas, solamente les interesaba cumplir con un horario de 8 horas diarias y de formar personas competitivas que aportaran a un país neoliberal, no les interesa propiciar momentos de reflexión, sino más bien forman personas que produzcan riqueza material para un crecimiento económico que deja de lado el bienestar de las personas.

Con el pasar del tiempo mis padres vuelven a organizarse y compran una casa en el pueblo de Silvia, para ese entonces yo tenía doce años y más hermanas, recuerdo que cuando pase de ser niña a ser mujer debía de estar sentada 4 días y 4 noches sin levantarme, tenía que cumplir una dieta, las comidas que consumía tenían que ser sin sal como el huevo, papa sancochada, mazamorras, pomboi o caucharina y cada día tenía que estar tejiendo la jigra, haciendo bulticos de leña e hilando; después de que cumplía con todo este proceso, al cuarto día tenía que levantarme para ir al río a botar todos estos trabajos manuales, después de tirarlos no tenía que mirar hacia atrás porque mi mamá decía que en esos tejidos se iba la pereza. Cuando llego a la casa mi madre tiene preparado un baño con unas plantas caliente y frías (tramtrul, piluktrul, tsillastrul, kochikmen, kaltrul) esto se realiza para que el cuerpo no huela feo, para que no suframos de dolor de estómago y para que estemos en armonía con la madre

naturaleza; después de este refresco, para entrar a la cocina, debía de hacer otro ritual que consistía en colocarme pétalos de las flores en la cara para soplar el fogón de lo contrario me saldrían manchas en la cara. Por último, mi mamá hace mucha comida e invita a los familiares más cercanos y me hace servir y repartir la comida a los invitados pero, antes de esto, yo me lave las manos con la planta llamada rendidora (wañuntsik) para que rindiera la comida y no pasara vergüenza. Este proceso fue muy significativo para mí ya que a partir de la práctica uno aprende y se le queda para la vida y se prepara para la vida y el deber como mujer es transmitir ese valor cultural a nuestros hijos.

Siendo muy joven tuve a mis hijos, una etapa en mi vida en donde empiezo a asumir nuevos retos como madre y comienzo a sentir muchas necesidades que tenía como indígena ya que debía asumir una gran responsabilidad sin estar preparada ya que por ser estudiante no había podido desarrollarme bien como Misak. Pero gracias a los consejos de mi bisabuela, abuela y con el apoyo de mis padres fui aprendiendo y mejorando en algunas actividades como mujer Misak, tanto en la elaboración de los bolsos o como el trabajo en el campo para suplir necesidades de mis hijos; esta es una de las experiencias más enriquecedoras porque hace que cada día me convenza de ir mejorando con mis actividades como mujer Misak, madre, esposa y trabajadora. Es por eso que mi objetivo es seguir fortaleciendo mi identidad personal como mujer misak desde mi cultura y cada día aprender más de los mayores para fortalecer mi familia.

Figura 9 Janeth Eugenia Tróchez. Investigadora y autora.

Mi familia era numerosa: estaba compuesta por seis hermanas y dos hermanos, por lo tanto mis padres deciden trasladarse a la vereda san Bernardo en donde vivían mis abuelos maternos, en el municipio de Piendamó, ya que buscaban nuevas formas de trabajo y de sostenimiento ya que mi familia cada día iba creciendo más; ellos decían que en el resguardo de Guambia era difícil porque no había suficiente tierra para mantener a la familia, esto hizo que saliéramos del resguardo ancestral y desde entonces empezamos a convivir con mestizos y a adoptar nuevas formas de vivir, de trabajar y de alimentación y, por ende, se fueron dejando atrás nuestras prácticas ancestrales, ya que por el calor nuestro vestido fue pasando a un segundo plano. Por esta razón este valor simbólico y cultural como era el de hilar la lana, armar el anaco y tejerlo se ha ido perdiendo en mi familia, mis hermanas no lo hacen ni tampoco se lo colocan, mi mamá ya no imparte ese conocimiento; lamentablemente se ha perdido, ya no ven la importancia de aprender ni conservar los valores culturales, solamente mi mamá se lo coloca para salir al pueblo. Mis hermanas entraron a estudiar a las escuelas de la vereda en donde les ofrecían unos contenidos que no corresponden a nuestras necesidades y por ende los conocimientos eran muy ajenos a los nuestros y en ocasiones eran discriminadas por sus

compañeras porque eran Misak; todos estos factores conllevan a que nuestra identidad cultural se debilite y se pierdan los valores culturales del ser Misak Misak.

En vista de estos problemas el cabildo de Piscitau propone en la creación de la escuela como un proyecto en donde se brinde a los niños y niñas de la comunidad Misak una educación que sea incluyente y que también fortalezca nuestra identidad, tradiciones, costumbres, lenguajes y oralidades, “para que nuestras nuevas o futuras generaciones vivan y convivan en armonía con las personas que nos rodean y con nuestro entorno espiritual, también puedan recordar el pasado, re significar el presente y construir el futuro compartido” (Proyecto Educativo. p. 2)

En el año 2006 ingrese a la Universidad del Cauca al programa de la Licenciatura en Etnoeducación, en donde empiezo a encontrarme nuevamente con mis raíces, a valorar mi comunidad, la cosmovisión, a fortalecer mi identidad como indígena y a querer rescatar la educación que se imparte desde al fogón (nakchak), en donde se recrean los saberes ancestrales con los mayores dando valor a la riqueza cultural que garantiza la pervivencia de los pueblos originarios. La licenciatura fue uno de los elementos que me permitieron aportar a mi comunidad en el proceso educativo ya que en muchas ocasiones hacia remplazos en la escuela RURAL MIXTA MISAK PISCITAU en donde compartíamos con los estudiantes experiencias vivenciales y valorar los conocimientos previos que tenía el estudiante sobre la comunidad Misak, los usos y costumbres y fortalecer la lengua materna que son fundamentales para pervivir en el tiempo y en el espacio, de la misma manera mantener siempre una relación de escuela-comunidad, armonía y equilibrio para la construcción de conocimiento.

En estos espacios escolares comienzo a poner en práctica los conocimientos aprendidos en el bachillerato y los articulo con los consejos de mis padres para apoyar a los procesos de educación propia, ya que como mujer Misak considero que debo compartir lo poco que se de

los tejidos propios como una estrategia de aprendizaje, ya que cuando tejemos estamos uniendo conocimiento lo cual permite que los estudiantes valoren las practicas ancestrales y se revitalice el saber de la mujer.

En el año 2013, y con dos hijos, se me presenta una posibilidad de ingresar a trabajar como docente comunitario, contratados por el Cabildo de Guambia a través de un concurso en donde participamos seis Misak; este concurso lo realizaron las autoridades del cabildo de Piscitau quienes tuvieron en cuenta la cultura Misak porque algunas preguntas estaban en el idioma propio, como también hubo temas de la cultura occidental y el componente pedagógico. Gracias a Dios gane el concurso y a partir de ese momento trabajo como docente en la **SEDE EDUCATIVA ALA KUSREI YA MISAK PISCITAU** aportando al proceso educativo, fortaleciendo algunas prácticas culturales que se han debilitado con el pasar del tiempo como la tradición oral que es una de las formas de transmitir los conocimientos ancestrales y que cada vez se está perdiendo en las familias que es el espacio vital en el cual se construye conocimiento y se fortalece los principios de la identidad Misak.

Inicie como docente de primaria del grado primero **EN LA INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL KURACHAK MINGA INTERCULTURAL** en la sede de Piscitau comprometida a aportar y revitalizar los saberes ancestrales teniendo en cuenta los principios de la educación que son: isup (pensar), Aship (ver), mΘrΘp (sentir), y marΘp (hacer), como una de las formas de construcción de conocimiento que está en el tejido del anaco, una de las prendas más grandes de nuestro vestido y que simboliza nuestro gran territorio, en donde se practican los saberes, se teje toda una historia, se desarrollan los valores culturales y se convive con la naturaleza, buscando siempre una buena relación entre hombre y naturaleza. El territorio es nuestra MADRE TIERRA en donde se desarrolla nuestra vida teniendo siempre presente los usos y costumbres que son los elementos que garantizan nuestra identidad, por medio del tejido donde está estructurado en un telar en el cual la mujer Misak teje el vestido tanto para el hombre

como para la mujer, en el telar hay relación con la familia y hay todo un proceso pedagógico y de socialización.

Aquí encontré taitas y profesores que lideraron muchos procesos dentro de la comunidad que hasta el momento se puede decir que hay una gran influencia dentro de los diferentes procesos educativos del colegio. Para mí este espacio ha sido muy enriquecedor y agradable porque cada día aprendo de los niños, de los padres de familia y de los compañeros de trabajo, ya que en las reuniones que se realizan al finalizar cada periodo se exponen las dificultades y preocupaciones que cada uno tiene en cuanto a las situaciones académicas y en la parte de la disciplina con el vestido propio, porque los estudiantes no les gustaba cumplir con su vestido ancestral o sencillamente la mamá ya no lo tejía por diferentes circunstancias y no lo tenían. Desde entonces en una reunión de entrega de boletines les informé la situación que se estaba presentando y les pedí la colaboración a los padres de familia para que me colaboren con la elaboración del tOI, mientras se elaboraba para iniciar con el hilado del merino; en un primer momento fue difícil enseñarles a hilar pero, con el tiempo y la insistencia, algunas niñas aprendieron el arte.

Es por eso que mi trabajo de investigación desde la Maestría en Estudios Interculturales se emprende con el propósito revitalizar el valor simbólico del anaco desde el saber de la mujer Misak en un contexto intercultural, ya que con el pasar del tiempo hemos olvidado estas prácticas culturales y considero que desde mi rol como docente y como mujer indígena se puede retomar el tejido del anaco como una de las formas de pervivencia de la comunidad ya que de esta manera estaríamos haciendo resistencia a tanto occidentalismo y a diferentes ejes de poder como es la modernidad y el capitalismo. Desde los espacios educativos se quiere apostar a unas nuevas formas de enseñanza porque la escuela ha sido una de las que ha estado siempre al servicio de la colonización, pero considero que en ese espacio hay posibilidad de orientar para el beneficio de la comunidad de tal manera que se puede fortalecer los usos y costumbres y así,

desde la experiencia, construir conocimiento en donde el proceso de enseñanza- aprendizaje sea más significativo.

El día 13 de abril del 2017 se realizó la primera reunión de padres de familia del grado tercero de la sede educativa Ala Kusrei Ya Misak Piscitau en donde se dio la oportunidad de comentar la propuesta de investigación, quienes estuvieron de acuerdo con el proceso de transmitir el saber que está reflejado en el tejido del anaco y, a pesar de que algunos padres de familia no son Misak, no colocaron problemas a dicha propuesta; las mamitas y papitos que son de otras etnias como son el nasa, campesinos y afrodescendientes, decían que era importante aprender, conocer y valorar, que muchas de las actividades o trabajos manuales tenían mucha relación con lo que ellos también hacían pero que, por diferentes circunstancias, ellos también habían dejado de tejer o realizar sus propios anacos. Una madre de familia nasa decía que ella después de que llegó a la vereda de Matarredonda desde muy pequeña había dejado de colocarse el vestido propio y la mamá nunca le enseñó a hilar, ni a tejer, que nadie de la familia ya se lo colocaba y que le parecía importante que la escuela impartiera ese conocimiento que se había perdido en algunas comunidades indígenas, por eso ella dice “quiero que mi hijo aprenda porque sé que en un mañana le servirá”. Por lo tanto, identifico que la vivencia del tejido está presente en la memoria colectiva de la comunidad, desde distintas culturas, que no se ha perdido del todo:

La memoria colectiva forma parte de las vivencias pasadas por los individuos los cuales las comparten en conjunto y son transmitidas a través de las generaciones. Además, son las representaciones que tiene el colectivo del pasado vivido que ha sido resultado de diferentes procesos de interacción social entre los sujetos. Constituyen también un instrumento ideológico y político, puesto que forman parte del pensamiento y las formas de actuar de los individuos dentro de sus grupos (Medina, 2012. pág. 3).

El espacio de socialización permitió expresar nuestros pensamientos, recordar las vivencias, hubo un dialogo donde compartieron sus propias experiencias y este trabajo me permitió aprender costumbres de las otras comunidades, entender y conocer las herencias culturales de cada una de ellas. Así mismo, con los estudiantes hicimos visitas para averiguar o investigar con las mayores el proceso histórico de la elaboración del anaco lo cual este proceso de enseñanza aprendizaje fue más significativo.

El martes 17 de abril en el área de sramik (artística), les comente a los estudiantes el trabajo que tenía planteado para el segundo periodo en donde consistía en las salidas pedagógicas con el fin de investigar para conocer el proceso histórico del tejido del anaco en la comunidad Misak; en ese momento, a través de lo que los niños expresaban, me pude dar cuenta que habían muchas mezclas porque un niño decía que el papá era Misak y la mamá nasa y así habían otros niños que tenían raíces campesinos y Misak, por lo tanto, ellos aportaron mucho al proceso de investigación y así mismo se les complementó con mingas de pensamiento y otras actividades que aporten a valorar y mantener el valor cultural y simbología del tejido.

Las visitas a las casas de familias que tejan el anaco nos permitirá encontrarnos con nuestras identidades, nuestros orígenes y hasta con nosotros mismos, y empezaremos a entender que no es necesario llevar todo a los espacios educativos, si no que nuestras familias son las portadoras de esa riqueza cultural que debe ser impartida de generación en generación, a través de la tradición oral y practica que nos permita vivir en el tiempo y en el espacio como pueblos milenarios conservando nuestros usos y costumbres.

Considero que es necesario escribir el saber de la mujer Misak porque en la actualidad las nuevas generaciones ya están olvidando el tejido, en muchas familias ya no existe ni el telar, la mujer cada vez ha ido olvidando labores con las que nos identificamos como mujeres, ya no se identifica como laboriosa porque no portamos nuestro vestido, no elaboramos nuestras

mochilas, anaco, ruana y jigras; es por eso que considero que a partir de la educación básica se puede revitalizar el saber ancestral con el pensamiento del hacer y vivir Misak, recopilando la historia del tejido e impartiendo la importancia del anaco para que, con el transcurrir del tiempo, el conocimiento milenario perviva de generación en generación construyendo metodologías de enseñanza como es el observar, sobre la práctica y en compañía de las mayores (shuras) realizar clases llenas de historia, cosmovisión, de identidad, pertenencia, permanencia y de valores propios del pueblo mediante los relatos y cada una de ellas cargadas de simbolismos que dan explicación a su razón de ser, claro está que sin dejar de lado las costumbres occidentales en todos los aspectos.

Capítulo II

LA PERTINENCIA Y EL SIGNIFICADO DE CONCEPTOS TEÓRICOS EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN PROPIA

Las comunidades indígenas de nuestro país poseen un saber ancestral, cultural y pedagógico que se imparte a través de la oralidad y la practica en sus contextos pero que actualmente, por la globalización del país en general, se evidencia grandes debilidades en la conservación de los usos y costumbres. Afortunadamente el saber ancestral misak está en algunos mayores (shures y shuras) que orientan la pedagogía propia desde su pensar, observar, escuchar y hacer en cada una de las actividades, tanto en el Nak Chak (fogón) y en otros espacios de interacción con el ser vivo ya que “la esencia de ser Misak es única en su persona irrepetible, irremplazable” y como etnia tiene características especiales a las demás etnias. De acuerdo con el Proyecto Educativo Guambiano (PEG, 2010):

El ser Misak es uno en la diversidad, es una etnia abierta a las demás culturas y con capacidad, sin perder la identidad, de transformar y enriquecer la cultura con valores de otras culturas; en una constante relación con la naturaleza, consigo mismo con los demás en función de transformar y actualizar su pasado aun presente vivible (P.12)

En la Constitución Política de 1991, el multiculturalismo ha conllevado a que las comunidades indígenas y afros, generen y establezcan estrategias para el fortalecimiento de cada comunidad, teniendo en cuenta los cambios sociales, económicos, políticos y culturales; de esta manera el Misak es respetado y valorado por lo que es, desde su cosmogonía y saber ancestral, con sus usos y costumbres. Con esta propuesta se pretende mantener los conocimientos ancestrales dentro de los espacios educativos en donde se fortalezcan los conocimientos propios como también las identidades que han estado históricamente

subordinadas. En este sentido, iniciaremos este recorrido conceptual desde el término de “identidad”, pues es importante ahondar sobre las características legendarias de la comunidad misak, aquellas que a través del tiempo y de generación en generación permanecen como una forma de pervivir; es así como la lengua, el vestido, las prácticas agrícolas propias, van poniendo al misak como un ser único, con pensamiento propio y una identidad definida que se transmite de generación en generación.

Por tanto, la identidad, desde el enfoque occidental, está estrechamente ligada al concepto de cultura, representada por una serie de características que determinan e identifican a los miembros de un grupo social. En este sentido, de acuerdo con Montero (1984) la identidad se define como:

El conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social, que comparten una historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales, tales como el lenguaje, una religión, costumbres, e instituciones sociales, reconocerse como relacionados los unos con los otros biográficamente.

Otros autores, enmarcan el concepto de identidad desde los distintos enfoques de la cultura como son: La esencialista, que, de acuerdo con Guerrero, (2007) “es una esencia supra histórica, un atributo natural e inmutable que no se puede cambiar, una predestinación inexorable, que determina, de una vez y para siempre, la conducta y la vida de los individuos y las sociedades” (p.441).

Por el contrario, desde el enfoque constructivista y racional el mismo Guerrero (2007), ve las identidades como “construcciones sociales puesto que se transforman constantemente, se construyen sobre las representaciones que una sociedad y cultura se hace sobre la mismidad,

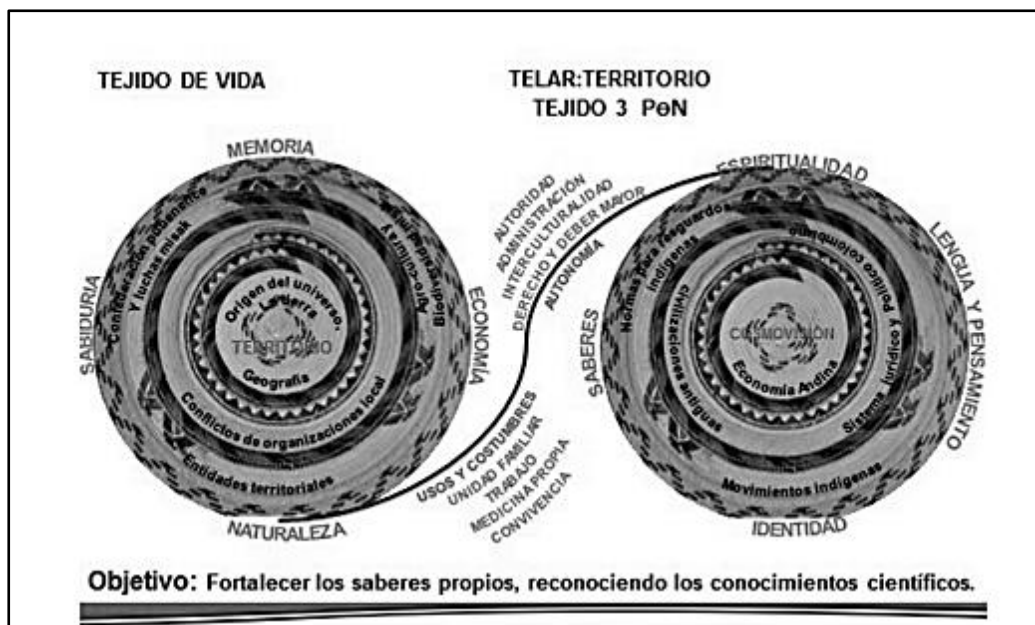
la otredad y la alteridad”. Así mismo concluye que la identidad al ser una estrategia de lucha por el derecho a la diferencia toma un sentido político (Guerrero 2007).

Desde estas concepciones de identidad, es necesario entender entonces lo que significa para el ser misak “la autonomía” que, de acuerdo con el documento denominado Educación Misak, elaborado por el Cabildo de Guambia en el año 2019 que recopila la esencia del pensamiento de los mayores, describe el fundamento de la autonomía como:

la capacidad racional de interpretar la realidad y decidir frente a ella; conocerse a sí mismo y a los demás, tomando actitudes que permitan desarrollarse como individuo y como persona social y comunitaria. El espíritu Mayor lo tenía todo, conocía la sabiduría de la naturaleza por eso era AUTÓNOMO. Esa autonomía se la entregó al Misak o Mørøpik por eso el Misak se volvió Pishimarøpik. El que tiene el saber, tiene el poder de interpretar la naturaleza e igualmente armonizarla. Es la herencia de Legitimidad, expresada en el derecho mayor, que nuestros mayores transmiten a las nuevas generaciones por medio de la tradición oral (Aranda, 1998, p.52)

Los fundamentos y principios son los que orienta y fundamentan la organización de los saberes que deben ponerse en dialogo dentro del espacio escolar; este dialogo se da en la medida que los reconozcamos, los evidenciamos y los situemos dentro del proceso educativo. Por eso nuestra forma de interpretar nuestro entorno no es lineal, va en forma de espiral, como el caracol, “el espiral, el caracol, está presente de manera continua y repetida en los diferentes espacios culturales y aparece en varios de los petroglifos del resguardo”. Se dice que el caracol se desenrolla a partir de un centro y luego vuelve a enrollarse hacia el centro, en un doble movimiento. Este movimiento representa la historia del pueblo, pero también la de la vida de una persona y la vida en general, y es expresado en el kuarimpetø o sombrero tradicional.

Figura 10 Representación gráfica de la Educación Misak

El sombrero tradicional de nuestros mayores, hombres y mujeres, el kuarimpøte, formado por una larga cinta- tejido con varias hebras- que se cose en espiral a partir de un centro, repite la figura del caracol. Los mayores pueden leer en él la historia, así como su visión de la sociedad en su conjunto y de la manera como las cosas están interconectadas: “En él está marcado el origen del tiempo y del espacio. En su centro comienza todo y allí vuelve. (...) Ese ir y venir no se detiene nunca: una vez enrollado, el hilo vuelve a dar un nuevo desenrolle” (Aranda, Dagua y Vasco. 1998, 65).

La representación entonces de la espiral en la educación misak, es la base de todo el pensamiento propio, la autonomía cultural que implica desde el ejercicio de la educación, la construcción y revitalización de las formas de enseñanza y aprendizaje de la cultura misma. Es por ello que el tejido del anaco no es ajeno a esta representación gráfica y está inmerso en los procesos pedagógicos que se desarrollan en la escuela.

Ahora bien, con estas claridades sobre identidad y autonomía, es necesario entender también la “interculturalidad” que podemos determinarla como la interacción de diferentes

culturas que convergen en una mezcla de pensamientos con identidades distintas y que procuran la convivencia en espacios y territorios compartidos. De acuerdo al Proyecto Educativo Guambiano (PEG, 2010), el término de interculturalidad, se entiende como “el convivir con respeto y tolerancia en medio de la diversidad de culturas; haciendo conocer con seguridad los fundamentos y principios de la propia cultura en igual condición en la adquisición y apropiación de los conocimientos de otras culturas” (p.16) Otros autores como Walsh (2009) define la interculturalidad como: “Complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales que buscan desarrollar una interacción entre personas, conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes; una interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder” (p. 45). EN este sentido, tal como se ha descrito anteriormente, la convivencia en el territorio de Piscitau implica una tensión permanente por salvaguardar lo que es propio a la cultura misak en relación y, en ocasiones, conflictividad con otras formas de ser y estar en ese territorio y con las que convivimos incluso al interior de una misma familia. Por lo tanto, en estas circunstancias territoriales y multiculturales, se hace necesario fortalecer aspectos de la cultura para que sean aspectos dignificantes del ser misak frente a los demás, no solo como un acto cultural o artesanal, sino también como un acto de resistencia política desde el cual se vayan logrando simetrías en las relaciones con los y las otras.

Es así como, desde el pensamiento propio como pueblo Misak desde el cual se reconoce la identidad cultural, se busca mantener en el tiempo y transmitir de generación en generación los conocimientos, costumbres, lengua, vestido, pensamientos, formas de convivir y todos aquellos elementos significativos que dan cuenta de la esencia del ser Misak. Para esto, y en busca de aportar al fortalecimiento del pensamiento y la cultura propia misak, desde los espacios educativos se implementan proyectos y estrategias que aporten al mantenimiento de nuestra cosmovisión “Nam misak sun isua waramik; es decir, hay que vivir y estar como

guambiano. La identidad se fundamenta en el ser y estar guambiano; que se dinamiza en el pensar y hacer de la vida cotidiana”. (PEG, 2010, 12).

Con esta propuesta investigativa, se pretendió revitalizar la memoria y saberes de nuestras mayores que comparten sus vivencias y sus conocimientos acerca de la importancia del tejido del anaco como una de las prendas que representan nuestro gran territorio que constituye nuestra identidad. De acuerdo al documento Tejidos de Saberes Secundaria y Media Vocacional, del Cabildo Indígena de Guambia (2012):

La unidad familiar es el espacio vital básico a partir del cual se construye en la práctica del proyecto de vida misak a través de la oralidad y el consejo. Este es el pilar donde se recrea los quehaceres, saberes que promueve el aprendizaje de los oficios y labores que a lo largo del tiempo ha permitido reproducir la vida del pueblo misak. Nuestra familia va más allá del núcleo padres- hijos. Somos todos los misak que estamos alrededor del nakchak: abuelos paternos, maternos, sobrinos, padrinos. En esta está el origen de la autoridad (tata, mama) (p.23)

Es así que el tejido del anaco es uno de los elementos esenciales que vitalizan la identidad cultural, garantizando la existencia de una autoridad y autonomía tanto familiar como comunitaria, donde se comparte y aplican los valores propios. De acuerdo a Tububalá (2008) “En este sentido los fundamentos pedagógicos mirando desde la cultura Misak lo podemos estructurar con base a un telar donde las mujeres día a día tejen sus artesanías como es el anaco y la ruana” (p.76) aplicando los principios del pensamiento Misak que son ver, pensar, sentir y hacer).

Desde este marco histórico abordamos el concepto de “revitalización cultural” que de acuerdo a la UNESCO (2002), para hablar de este término orienta desde el tema de Patrimonio cultural, que como una creación que tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, debe ser

preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, con el fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre culturas. Para Guerrero (2007 citado en Duclos cit) la revitalización cultural es referida como “un legado material, natural, espiritual y simbólico que una generación recibe de sus ancestros, a fin de que se continúe en ella y a partir de dicha herencia pueda seguir tejiendo la vida” (p.314).

Desde lo que representa para los Misak, el concepto de la revitalización cultural, damos sentido al “saber ancestral” como aquellas experiencias que el Misak tiene de contacto con todo lo que le rodea, con la naturaleza con el mismo Misak, en la que se crea un conocimiento que luego es transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una práctica con sentido. Por tanto, la práctica en el tejido del anaco que representa para la cultura Misak la identidad del territorio, es un espacio donde se revitaliza el saber ancestral, donde en especial las mujeres transmiten de manera simbólica el pensamiento propio e identitario del ser Misak, abordando en el anaco la representatividad del territorio donde los Misak han sido un pueblo único.

Respecto de la pedagogía propia, los tejedores (docentes) son las personas encargadas de las actividades de tejido del saber, para jóvenes y adultos (currículo) que fomenta desde el territorio, autonomía, cosmovisión, usos y costumbres prácticas que están relacionadas a la vida, territorio y a la comunidad, con la colaboración de los Shurmera y Shuramera. Esto implica que constantemente se retroalimente los saberes propios y se teja de manera integral en relación a la identidad (Cabildo de Guambia, 2019).

Capítulo III

EL TEJIDO DEL ANACO, COMO FUNDAMENTO DE NUESTRA PEDAGOGÍA PROPIA

La transmisión del conocimiento del tejido del anaco, se convierten en los fundamentos pedagógicos que mirados desde la cultura Misak, se estructuran con base al telar donde las mujeres tejen sus artesanías como son el anaco y la ruana (PEG, 2010, 30). Ahora bien, desde el espacio escolar, entendemos que esta construcción y revitalización de la cultura, se va convirtiendo poco a poco en la construcción de una “pedagogía propia”. Este capítulo, abordará la pedagogía propia (principios, proyecto educativo), los tejidos y el telar como parte de este proceso educativo haciendo énfasis en el “anaco” que se convierte en pilar fundamental del fortalecimiento de la cultura Misak en el tiempo y el espacio. De acuerdo al PEG (2010):

Los fundamentos pedagógicos se basan en la estructura del telar; los nombres de las partes que lo conforman tienen relación con la familia; en Namtrik, se dice “usri” (madre) al entero. “pasrøntsi usri” (madre del telar) y los dos travesaños principales se dice “urek” (hijos-hermanos) y así sucesivamente cada elemento que se utiliza para la elaboración del tejido ya sea “lusik” (anaco) que utilizan las mujeres o “turi” (ruana) que utilizan los hombres, tienen nombres y funciones especiales que tienen relación directa con el proceso de socialización o el proceso pedagógico. (p.31)

Figura11 *El telar, elemento usado para el tejido del anaco*

Comprender la importancia del tejido del anaco en la cultura Misak, parte desde la historia contada como una leyenda que se convirtió desde muchos tiempos milenarios en nuestra propia “cosmovisión”. Por tanto, el origen del pueblo Misak inicia desde lo material como lo es, nuestro territorio y que trasciende la parte espiritual, por esta razón cuando se habla de pishimisak se trata del agua (pi), espacio vital, (pishi) fresco, equilibrio (Misak) guambiano, formando por un todo para la conformación del tejido social y cultural del universo, así cuentan los mayores sobre el origen:

El origen del universo misak empieza desde el Territorio en forma de horqueta, en el centro estaba la semilla que originaría los seres vivientes. A medida que iba creciendo llegaba hasta el arco iris macho, de ahí comenzaba a invertirse nuevamente en dirección hacia el territorio, fecundando a su paso al arco iris hembra. El surgimiento de los primeros yOí o primeras semillas del agua se formaron de los grandes derrumbes que bajaban de las dos lagunas hembra y macho, allí entre los shau vino un niño enchumbado con los diferentes colores del arco iris, kesrømpetø . Los primeros hijos del agua fueron creciendo y comenzaron

a poblar el territorio bajo los consejos del nu Misak. El nu Misak es el mismo pishimisak, quien se encargaba de alimentar y cuidar a los primeros habitantes Misak.

Luego, nacieron las dos lagunas y estaban: El y Ella. Él, simbolizando la laguna macho pero a la vez era taita Illimpi. Ella, simbolizando la laguna hembra y representaba a Mama Keltsy. De las dos lagunas ubicadas en el páramo, bajaron por sus caudales un niño y una niña. El niño bajó de la laguna Piendamú, y la niña bajó de la laguna ñimpi, formándose de esta manera la pareja humana para luego poblar el territorio. El niño llegó predestinado a ser Taita y la niña a ser Mama. De las memorias Misak dieron surgimiento de la primera semilla que formarían las nuevas generaciones quienes a su vez se encargarían de enseñar a sus hijos e hijas la cosmovisión del Pueblo Guambiano. (La Voz de Nuestros Mayores, p.33)

En la formación de una nueva pareja, tanto el hombre como la mujer, deben saber las diferentes actividades que deben realizar en la vida cotidiana como Misak, por ejemplo, el hombre que nace a partir de esa unión se identifica como el PΘ rΘtsik que significa la vara de 8 mandos como también debe ser un buen trabajador, tener sus cultivos agrícolas. Mientras que a la mujer se identifica Isik tsik que significa pochicanga para hilar los destinos del pueblo Misak de generación en generación, es por eso que ella debe de conocer y realizar los trabajos manuales como: hilar la lana, tejer la ruana, el anaco y la jigra, asimismo, saber labrar la tierra para contraer matrimonio. Lo más importante para la formación de toda pareja Misak, consiste en saber escuchar y seguir los consejos de los mayores y mayores y seguir impartiendo los valores culturales como los morales para mantener el núcleo familiar; el papel de la mujer cumple un papel muy importante ya que es ella la trasmisora del saber cultural a través de los tejidos y consejos que son inculcados en el espacio principal que es el “nak chak” (el fogón).

En la comunidad, la mujer Misak siempre se había caracterizado por ser muy emprendedora, responsable de la educación de los hijos porque era la que impartía los saberes ancestrales razón por la cual en gran parte se conserva la identidad cultural. Sin embargo, a pesar de que la mujer tenía tantas habilidades y virtudes han sufrido maltratos tanto físico como psicológico por parte de su cónyuge, aunque la mujer de hoy en día ha tenido la oportunidad de capacitarse y prepararse académicamente, lo cual ha sido muy valioso ya que ha permitido ocupar cargos importantes dentro de la comunidad con el fin de aportar a los procesos sociales y comunitarios, pero en la actualidad la situación de la mujer Misak ha cambiado en algunos aspectos como en la crianza de los hijos, han olvidado la orientación bajo los usos y costumbres de nuestros mayores lo cual permite que se pierda los valores y saberes propios de la mujer como, por ejemplo, la hilada de la lana para la elaboración de nuestro vestido propio, siendo conocedores de que el tejido es importante porque con él, vamos tejiendo la vida de la sociedad Misak. En este sentido, la elaboración de tejidos ha sido un canal de reproducción de la cultura propia, hilamos cuando vamos caminando, y tejemos mientras escuchamos una asamblea o al docente en la reunión de padres de familia o en clases.

Cada una de las piezas de nuestro vestido tiene un significado especial: el profesor Misael Aranda nos da su apreciación al respecto:

Yo creo que el vestido significa siempre el trabajo, el trabajo de la mujer y el trabajo del hombre. A pesar que recientemente el trabajo del hombre no aparece dentro del vestido, porque nosotros hemos perdido el sombrero tradicional que lo hacia el hombre. Últimamente la elaboración de este vestido ha quedado es en la mujer, ella teje la ruana y el anaco y ella está permanentemente trabajando para hacer el vestido. Si alguna vez se perdiera esta forma de hacer la ruana y el anaco, estaríamos perdiendo mucho más el pensamiento guambiano y el sentido que tiene dentro de nuestro pensamiento el trabajo...ustedes han visto que la guambiana todo

el tiempo está hilando su uso, está trenzando el hilo, está trabajando permanentemente, y en su casa está enseñando a las hijas a hacer ese trabajo, así se va aprendiendo a hacer la ruana del papá, la ruana de los hermanos y la ruana del futuro esposo. Entonces yo creo que el vestido tiene mucha relación con el trabajo y toda la cultura guambiana, y no es únicamente para envolvernos el cuerpo, sino que es como envolver nuestras formas de pensar en nuestro cuerpo.

La lista del vestido en la ruana del hombre y en el anaco de la mujer, simbolizan la familia, los hijos y los padres como un proceso de vida. También se dice que el trabajo de la mujer, que ve en las listas es un camino interminable y una meta a la que debe llegar desde niña hasta la edad adulta (mama). El camino puede ser amplio o estrecho. Algunos comuneros interpretan las listas como los caminos que hay que recorrer durante el transcurso de la vida. Los colores de las diferentes listas, han sido inspirados por las mujeres en la alegría del arco iris, por lo tanto, el arco iris representa la conservación de la cultura Misak. El ancho del listado es diferente en cada una de las zonas del resguardo y se ha venido modificando, de acuerdo con el gusto de la gente; algunos utilizan el rosado, otros el rosado blanco y el rosado oscuro.

El listado grueso es para la ruana gris y para la ruana blanca y fundamentalmente para el anaco de la mujer, porque ella tiene más relación con los hijos y es ella, quien mantiene el núcleo familiar y el color ROJO y azul de las listas, significa el agua, la sangre y la unión familiar y comunitaria. La lista central es la familia, la lista siguiente es comunidad y la que le sigue es agua, o sea que la familia está en relación con la comunidad y en relación con la naturaleza. Cuenta mi abuelita Cayetana Tombé que:

a las niñas se les empezaba a enseñar el arte de los tejidos a la edad de 8 años, primero se les hacía armar las mochilas pequeñas y después a hilar con la lana de segunda o vellones de cabuya, que, aunque un poco ásperos, permitían ejercitar los

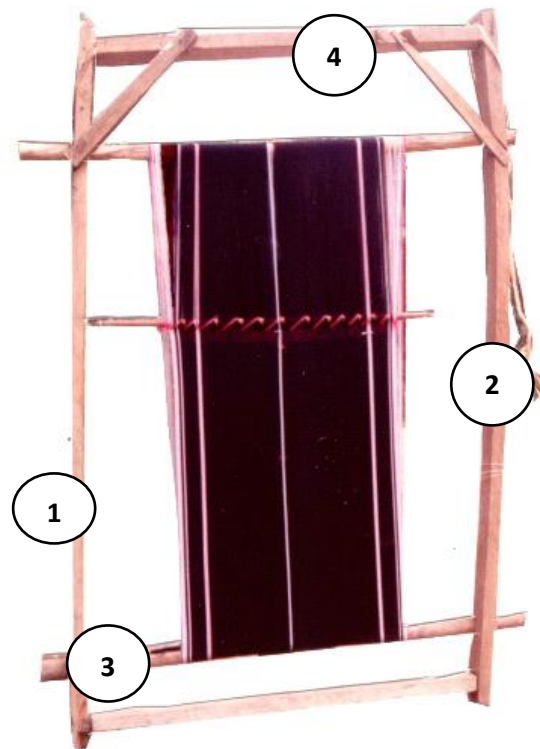
dedos de las manos. Cualquier material que la niña desperdiciara servía para la fabricación de su propio anaco, con el fin de que aprendiera a lucir mejor. Al niño hombre también se le enseñaba de 8 años a trenzar y tejer el sombrero pandereta, pero que con ella la mamá no era así, ella con su propio interés aprendió, la mamá lo único que hacía era regañarla, a pesar de que ella no me enseñó yo solita.

Hay cinco clases de telares, uno es donde se elabora el tejido de la ruana, el otro es donde se elabora el tejido del anaco, la cobija y el otro telar es donde se fabrica el chumbe o las cinchas para las mochilas o jigras. El telar se podía construir de dos formas: una con dos palos gruesos que en la parte superior llevaban horquetas, en la parte de abajo dos cruces a los palos centrales, con el fin de sostener un palo horizontal. Para mayor seguridad se amarra con lasos antiguamente lo sostenían con bejucos o rejos. Otra forma era sin horquetas y con cortes en la parte de arriba, en la parte de abajo se amarra con lasos. Dependiendo del tamaño del telar, en la parte posterior un par de palos atravesados en forma de equis para mayor estabilidad, para el sostenimiento de la trama se utiliza otro travesaño que se puede subir o bajar según el tamaño de lo que se va a tejer, para empezar a tejer se utilizan las macanas que nos sirven para ajustar hacia abajo la hebra que se pasa por la trama. Hay macanas grandes, medianas y pequeñas. Las macanas se hacen de madera chonta especialmente, se utiliza también una bobina que es un palito muy bien labrado donde se enrolla la hebra de lana cuyo fin es transportar las hebras horizontales de la lana al interior de la trama. Todos estos elementos que se utilizan para la elaboración del anaco tienen relación con los colores del arco iris así lo dicen los mayores:

Cuando los piurek comenzaron a crecer, pishimisak les enseñó a fabricar el vestido propio de acuerdo con los colores y significados del arco iris køshømpetø. La forma del telar representa el orden social, la cultura y las artes del mundo Wampia, por lo tanto, los dos maderos verticales 1 y 2, representan a la máma-usri, los maderos

horizontales 3 y 4 representan los hijos o hijas que es el mismo pishimisak o Numisak dueño y dueña de nuestra cosmovisión. trupənanin tsik, representa la unidad familiar con autonomía. Tumə representa los límites del gran territorio donde llegaron a habitar los Wampias antes de la conquista española. Urə tsik, pecha tsi es sinónimo de educación propia; allí nacen los principios que son los suelos de los mayores y los fundamentos que son las prácticas de la educación a nivel del territorio antiguo. Putsak, es la unidad de medida que se siguen utilizando en los tejidos, específicamente cuando se elabora la ruana en el hombre y el anaco en la mujer Misak. Desde la perspectiva de la educación se encuentra relacionado con la transmisión de saberes, putsak es equilibrio y armonía que debe existir entre la naturaleza y el hombre. Surge lata- lata que forma parte del Derecho de Wampia: El derecho a tener un territorio, identidad y pensamiento, mientras no se tenga un equilibrio social y cultural entre los seres existentes nunca habrá latá latá, afirmó nuestro shur Kallim o pishimisak. En las representaciones simbólicas del chumbe pərtsi, es el cinturón tradicional que usan las mamas, niñas y jóvenes hoy; se encuentran representados los colores vivos del arco iris: el verde significa los valles y montañas de nuestro pueblo, el azul las aguas y lagunas de nuestros paramos; el anaranjado las riquezas de nuestro subsuelo, las siembras y cosechas de nuestros cultivos tradicionales; el morado yalə pillik, significa la noche que cae siglo tras siglo, pero a su vez significa los amaneceres que vemos día tras día, año tras año; el rojo ke pikig es el color del shau, o derrumbe cuando llegaron los primeros Misak de las dos lagunas. (La Voz de los Mayores, p. 45)

Figura 12 *Telar que representa el gran territorio (Nu Usuri)*

Fuente: La Voz de los Mayores

Anteriormente, en nuestra comunidad la mujer para contraer matrimonio debía haber tejido los vestidos de la futura familia, muchos anacos, muchas mochilas, muchas ruanas y muchos chumbes. El vestido del matrimonio de la mujer consta de un sombrero pandereta o mondera, las gargantillas y los cruceros, el rebose rojo, el anaco blanco con listas. El del hombre es un sombrero pandereta, la ruana blanca, el rebose azul y las alpargatas blancas. El color blanco significaba respeto, responsabilidad y pureza. El rojo representaba la alegría por el nacimiento de una nueva familia en la comunidad.

Todo este conocimiento ancestral que se encuentra en la memoria de las mujeres Misak se debe fortalecerse porque los tejidos propios deben ser valorados como experiencia integral de vida, como pensamiento que se relaciona con la naturaleza, con las necesidades físicas y

espirituales que cada día se han ido y transformando en objetos útiles y estéticos aplicando los conocimientos técnicos que han sido adquiridos a través del tiempo. Por medio del tejido representamos nuestro origen como también responde a unos sentimientos, a una razón espiritual y a una necesidad básica de supervivencia porque los españoles lo único que no han podido exterminar han sido nuestros tejidos ancestrales, como lo dicen García y Walsh (2017) “los saberes de la cabeza en cambio se siembran para facilitar la vida del cuerpo, son saberes que se heredan, y los heredan solo aquellos /as que lo merecen.” (p. 295). Para el ser Misak todo acto de tejer, la actitud frente a la actividad de entrecruzar fibras, y la utilización del tejido está ligada al cuerpo y al pensamiento, a la ley de origen y los derechos propios del pueblo Misak.

Con todo este sustento histórico, pedagógico y vivencial, se argumenta desde el Proyecto Educativo Guambiano gran parte de los lineamientos pedagógicos en el marco del Proyecto Educativo Misak donde se identifican los elementos generales para una pedagogía Misak, descritos en el documento denominado: “Proyecto Educativo Guambiano – Propuesta curricular para la educación del pueblo guambiano en los niveles de preescolar y básica primaria –” (2010) y que en la actualidad continúa siendo la guía de orientación pedagógica donde se incluyen los saberes propios de la cultura Misak en todos los centros educativos los cuales imparten la educación propia Misak.

En dicho documento, se consignan las “Estrategias pedagógicas” generales que son la base de trabajo para los docentes Misak y desde las cuales se dinamizan las actividades pedagógicas que permiten seguir identificándonos como pueblo Misak. Por tanto, a continuación, se presenta una síntesis de las estrategias allí descritas:

Los recorridos pedagógicos por el territorio

Una estrategia que reúne algunas características sobre el conocimiento y el respeto que se debe tener al territorio, el aprovechamiento de los recursos naturales, la relación armónica entre el ser Misak y la naturaleza, el territorio como un espacio donde se crea y practican los saberes, se teje la historia, se desarrollan los valores culturales etc. (PEG, 2010, p. 32)

Desarrollo de las clases en lengua Guambiana

La lengua propia o Namui Wam, constituye un elemento cultural de base para el desarrollo de las prácticas educativas, porque el proceso educativo para el pueblo guambiano debe partir desde el conocimiento propio y solo a través de la lengua materna, puede transmitirlo. (PEG, 2010, p. 33)

Construir conocimiento en minga

Es una estrategia que busca mantener viva la unidad de la comunidad, el trabajo comunitario, donde se fortalecen valores culturales como el respeto, la solidaridad, participación comunitaria, justicia etc. (PEG, 2010, p. 33)

Construcción de los conocimientos desde la integralidad

Una estrategia que rescata el conocimiento que trae el niño desde el espacio familiar siendo un todo, con un pensamiento libre en su accionar y su pensar, constructor de su propio ser, dinamizando su autonomía, libertad, trascendencia y la singularidad. Por tanto, el espacio escolar deberá ser un complemento y continuidad de este proceso de formación. (PEG, 2010, p. 34)

La música, el canto y la danza como medios de aprendizaje

Esta estrategia busca dinamizar la espiritualidad del hombre guambiano y cuando la relación entre el cuerpo y el espíritu es armónica la construcción y el aprendizaje de los conocimientos son autónomos. (PEG, 2010, p. 34)

La pregunta que genera conocimientos

Un espacio pensado como estrategia para resolver las inquietudes de los niños y niñas, generando ambientes atractivos donde se pueda construir el conocimiento, procurando que el docente sea creativo. (PEG, 2010, p. 36)

Recreación de espacios de transmisión de la cultura

Entendida esta estrategia como el proceso de convertir una realidad socio-cultural en una didáctica, para la labor pedagógica, permitiendo salir de la rutina escolar tradicional para esto se identifican unidades de conocimiento la minga, la cocina, la huerta, el trueque, la autoridad, la familia y otros. (PEG, 2010, p. 36)

El juego.

Donde se reconoce como estrategias sus propias formas de representación del juego, a través de la imitación por ejemplo en la construcción de casas, cabalgatas, la cocinita, la minga y otros. (PEG, 2010, p. 36)

En torno a estas estrategias, se desarrolla el plan de estudios para cada grado escolar, para el caso que nos ocupa de esta investigación implementada con estudiante del grado 3º, se apunta al desarrollo del **Componente 3**: “Usos y costumbres. Unidad de conocimiento: Elementos de las costumbres guambianas” donde se precisa en los contenidos EL TEJIDO, con indicadores de logros, actividades propuestas y material de apoyo, donde los niños y niñas inician la práctica de algunos tejidos como el anaco, utilizando telares y materiales propios para el desarrollo de dicha práctica.

La educación propia es muy importante para las comunidades indígenas ya que en ella comprende la identidad, el territorio, la lengua materna y la resistencia para la sobrevivencia de la comunidad con las costumbres, las enseñanzas y las raíces y con este trabajo se tiene la de valorar la importancia de este proceso educativo que nace desde lo cotidiano para mantener y reavivar la cultura Misak preservando los conocimientos y saberes.

La Educación Propia es una alternativa de enseñanza, aprendizaje para la vida que se debe proponer a brindar los saberes propios desde la infancia para que sintamos el ser Misak, donde se inculca el respeto por la naturaleza, por los saberes y por los conocimientos que son para la vida cotidiana, como también nuestra educación debe tener un equilibrio entre una educación formal y la educación que se propone desde los territorios indígenas ya que todo se debe complementar teniendo en cuenta los niveles dentro del Sistema Educativo Nacional

Desde una Educación Propia se generan nuevas estrategias pedagógicas que permiten revitalizar y conservar los saberes tradicionales sin la necesidad de aislarse los estándares de secretaria de educación que son demandados por el gobierno, gracias a los saberes que aún prevalecen en los mayores de la comunidad Misak se generan diálogos de saberes interculturales que permiten abordar la importancia de tejer entre la diversidad.

La comunidad Misak, en cualquier parte del mundo tiene claro que para mantener una educación propia se debe defender el territorio, la lengua materna, las semillas propias y el vestido propio ya que estos aspectos aportan a conservar y a defender las raíces y vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza, ya que este espacio nos da el sustento, pero debemos cuidar de ella como agradecimiento: “Defender el territorio común, la autoridad ancestral, la economía propia y la autonomía alimentaria, a través de la organización social y política de los Misak.” (Tunubalá y Muelas, 2016, p. 22)

La Educación Propia es un pilar fundamental para la formación de los y las niñas Misak (NU MISAK) es con ellos que se debe fortalecer el ser Misak, es por eso que desde la sede educativa se comparte una educación teniendo en cuenta los saberes previos, se enseña con las cosas cotidianas que realizamos desde nuestra infancia, nuestra cosmovisión para trascender nuestra cultura, las costumbres y tradiciones para que la juventud apropie y se sienta orgulloso de sus raíces con el fin de equilibrar un conocimiento científico y un saber ancestral. Es por eso que como docente incluimos en nuestro plan de aula es transversal en donde se incluye los saberes propios y occidentales como es en el área de territorio (ciencias sociales) en donde nos permite abordar otras áreas como es el pensamiento propio con el área de sramik (artística) y como las de territorio, áreas con las que se fortalece el saber ancestral de la comunidad Misak fundamentados en el proyecto educativo Misak como los saberes occidentales manejados por el Ministerio de Educación.

La Educación Propia también nos permite mantener los saberes de la comunidad Misak en la sede educativa en donde hay un buen avance y es acogida por las demás comunidades que hacen parte de la sede por lo cual la educación ha sido transversal, se integran áreas, conocimientos que hacen a la niñez y juventud personas que valoren la identidad, conserven las costumbres, vestido y la lengua materna para seguir perviviendo como pueblo Misak: “la construcción de un modelo educativo pertinente a las culturas, intereses y necesidades de los pueblos indígenas” (Bolaños, 2012).

La Educación propia, es una fuente transversal a la vida misma, el educar está en todo, en cada acto cotidiano, en la naturaleza, en las emociones y la conexión con el entorno y los otros, pues esto genera aprendizajes que se convierten en saberes (entrevista Carlos Morales, 2019). Por lo tanto, la educación para la comunidad Misak se encuentra en todos los espacios, no solamente en los establecimientos educativos hay conocimientos si no que está en todo el proceso de vida desde la niñez hasta llegar a la edad adulta y tal como se plantea en el PEG:

“el proceso de formación del niño guambiano, se desarrolla en todo ciclo de vida, partiendo desde el espacio familiar en la cocina alrededor del fogón y continúa desarrollando en los diferentes espacios de la naturaleza a través del trabajo familiar y comunitario, en donde la escuela tiene la función de complementar y fortalecer los conocimientos previos” (2010, p. 36)

El PEG es una de las rutas para cumplir la educación propia Misak, donde se trazan unas pautas basadas en la conservación de los valores culturales y la estrecha relación que hay entre el hombre y la naturaleza tal como lo plantea en el documento:

orientar a la niñez y a la juventud Guambiana fundamentando en los saberes ancestrales, para retomar y fortalecer nuestra cultura. Actualmente se pretende analizar las experiencias educativas y sistematizarlas para evaluar y mejorar la educación étnica y pluricultural de nuestro pueblo tomando como base el territorio, cosmovisión, la interculturalidad y los usos y costumbres”. (PEG, 2010, p. 28)

3.1. Pedagogía Propia en el tejido del anaco.

En el proyecto educativo PEG, se fundamenta la importancia de la pedagogía Misak que se centra en la enseñanza teniendo en cuenta a los mayores que hay en nuestra comunidad ya que ellos conserva el conocimiento y lo transmiten por medio de la oralidad, de la misma manera en nuestro territorio se implementan diferentes estrategias pedagógicas con el fin de conservar y mantener los valores culturales , como son los recorridos pedagógicos, la construcción de conocimiento desde la Minga (alík), mingas de pensamiento, dictar las clases en el idioma materno (Namui Wam), sembrando en las huertas escolares (yatul), fortalecer los juegos tradicionales todo esto conlleva a que generemos conocimientos desde los saberes previos de cada estudiante de la misma manera se aporta al fortalecimiento de nuestra cultura como pueblo Misak.

La comunidad Misak en los espacios educativos a diario busca estrategias para mantener viva la esencia del ser Misak el cual consiste en mantener la lengua materna y para ello desde la transición se les habla en el idioma para que lo aprendan ya que muchos de los niños siendo Misak no lo habla, es por eso que como docentes buscamos que los estudiantes se apropien de nuestras raíces, que den la importancia a la cultura, y que se genere conciencia que a pesar de que no vivamos en el territorio ancestral debemos seguir conservando nuestros usos y costumbres.

Otro aspecto que se aporta al fortalecimiento cultural es el vestido propio, ya que cada prenda tiene un significado muy importante y en él se plasma la historia. Con el vestido propio se está reafirmando la identidad, porque nuestra mayores jóvenes y niñas con las manos lo hilan, tejen, plasmando todo el saber ancestral que se recrea en el tejido del vestido, en cada puntada e hilada y cambio de color estamos reflejando él se Misak y los fundamentos pedagógicos de pensar, ver, sentir y hacer. Como también en las diferentes prendas de nuestro vestido como el sombrero propio (tampalwari) hacen parte de significativa de los códigos Misak, el chumbe (pertsí) donde se refleja los colores del arcoíris todo esto tiene su significado y relación con nuestro contexto y que está atravesada en el qué hacer diario del ser Misak y en las formas de relación con el otro.

La educación que se imparta no debe ser ajena a las necesidades y aspiraciones de la comunidad, debe ser un ente mediador que incluya y fortalezca los procesos de la comunidad, es por eso que la escuela debe ser un espacio donde el estudiante pueda compartir, reconocer e intercambiar los saberes propios de la cultura Misak con el fin de recuperar y reivindicar los saberes culturales, como también los saberes científicos, no aislándose del mundo, sino que aprendiendo a compartir experiencias teniendo como base la identidad para construir conocimientos, generando espacios para los conocimientos locales propios Misak de tal manera que se conserve los saberes culturales que enriquezcan y fortalezcan la cultura .

En la pedagogía los docentes somos los que debemos de tejer todas las actividades teniendo en cuenta los saberes de los shures y shuras (mayores y mayores) quienes brindan el saber desde la oralidad los conocimientos desde el territorio, la cosmovisión, los usos y costumbres y aportan desde las prácticas de su diario vivir, esto permite retroalimentar los saberes propios fortalecer y revitalizar la identidad cultural, los shures y shuras desde su experiencia y sabiduría transmiten conocimientos aplicando la pedagogía propia mediante la oralidad, los tejidos, el vestido y otros elementos relevantes propios.

3.2. Fundamentos de la educación Misak.

En la comunidad Misak el objetivo de la enseñanza es reivindicar nuestras prácticas culturales, ya que en ella está la esencia del Misak a través de la educación propia en donde nos permite fortalecer los conocimientos ancestrales y se transmite ese saber a las nuevas generaciones para permanecer y mantener la identidad en el tiempo y en el espacio.

El conocimiento del Misak se va desenrollando en todos los espacios y que trasciende en cada generación y en los espacios educativos cabe destacar los fundamentos de la educación propia para el pueblo Misak que están plasmados en los pilares fundamentales que recrean y fortalecen la identidad cultural, como por ejemplo, la educación se desarrolla en el salón de clase, en la interacción con la comunidad, en el trabajo comunitario, en la relación con la naturaleza, teniendo como base el territorio los fundamentos educativos para el pueblo Misak, como son: cosmovisión, los usos y costumbres y la autonomía que se determinan de la siguiente manera, en el PEG (2010):

El territorio

Es el elemento más sensible de nuestra vida Misak. En él se articulan todos los procesos culturales, ambientales, económicos y espirituales, y es considerado el elemento dinámico y articulador de los procesos vitales de nuestra cultura.

La cosmovisión

La interpretación del mundo desde el pensamiento Misak está íntimamente ligada con la sabiduría de la naturaleza. Se desarrolla del contacto natural entre el ser misak y la naturaleza como fundamento que orienta la existencia, llamada ley natural o derecho mayor que se enrolla y se 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.

Los Usos y costumbres

Son todos los elementos necesarios que identifican al ser Misak; como la espiritualidad, valores, el idioma, vestido y toda la concepción de vida social y cultural; que permite recrear y transformar la cultura vitalizando la identidad en interrelación con otras culturas.

La Autonomía

Es la capacidad racional de interpretar la realidad y decidir frente a ella; conocerse a sí mismo y a los demás, tomando actitudes que permitan desarrollarse como individuo y como persona social y comunitaria: “el espacio escolar es el punto de encuentro de dos caminos, el de los saberes escolares y el de los saberes ancestrales. Se puede decir que este cruce es el camino o el horizonte del hombre Guambiano para la pervivencia y transcendencia hacia el futuro”. (Aranda, Salazar y otros, 2012, p. 47)

Desde la Educación Propia se aplica diversas metodologías para el fortalecimiento de lo propio que está reflejado en los tejidos, en la huerta, en el territorio, en la relación del hombre-naturaleza, en donde se aplican los fundamentos o espirales pedagógicas como lo manifiesta en el Proyecto Educativo Intercultural:

En este sentido el espiral pedagógico comunitario se desarrolla con base en los Fundamentos de: Territorio, Cosmovisión, Interculturalidad y los usos y costumbres; con el fin de que la escuela Guambiana contribuya hacia la transformación social y comunitaria del pueblo Guambiano, mediante una educación propia bilingüe e intercultural; de tal manera que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos parta de los conocimientos y saberes propios del niño, familia y comunidad que permita al educando, desarrollar unas competencias que sirvan para enfrentar con éxito las diversas circunstancias de la vida real; que sean capaces de convivir tomando conciencia de su entorno sociocultural diverso, en sus diferentes espacios y momentos; reconociendo y respetando con tolerancia la cosmovisión de otras culturas; esto es, formar y educar al hombre y a la mujer Guambiana para la vida.

Capítulo IV

REVITALIZACIÓN PEDAGÓGICA EN EL TEJIDO DEL ANACO

Con la presente investigación realizada con estudiantes del grado tercero de la sede Ala Kusrei ya Misak de Piscitau, se orienta el aprendizaje del tejido como una de las formas de revitalizar el saber que existe en las manos y el pensamiento de la mujer Misak, con el tejido del anaco, una prenda muy importante que representa nuestro gran territorio Misak, tal como se explicó en los capítulos anteriores.

Las actividades que se realizaron para el desarrollo de las prácticas pedagógicas se inician con la presentación de algunos videos audiovisuales donde se inicia la sensibilización del tema y se da a conocer la importancia del tejido del anaco, buscando concientizar a los niños y niñas que, como indígenas Misak a pesar de crecer en un espacio distinto al originario o ancestral, pueden conservar y valorar el vestido propio, pues a través de este se representa nuestra identidad, nuestras historia y nuestra sabiduría ancestral.

En la siguiente actividad, se orienta a los estudiantes la forma en que se debe hilar la lana, para lo cual se hacen pelotas del material (lana de ovejo), y se busca una esterilla de guadua que les permitiera labrar una varita muy delgada y así poder armar lo que denominamos en lengua namui wam; tØl (pochicanga) para poder hilar o retorcer el merino para la elaboración del anaco. Como tarea, para la siguiente clase, se les solicito traer el yoyo para iniciar con el hilado.

Figura 13 Estudiantes del grado tercero, en actividades prácticas al tejido del anaco

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Con algunas dificultades en la semana siguiente, algunos niños no lograron conseguir el yoyo, sin embargo, se les indicó que con una papa cortada a la mitad podríamos simular un yoyo, y así se dio inicio a la enseñanza del hilado y las técnicas en las que se debe retorcer el hilo para obtener la afinidad ideal.

En este proceso pedagógico, se abrieron otros espacios de aprendizaje como fue la elaboración del telar artesanal que nos facilitaría la estructura para tejer el anaco. Para esto, se utilizó la guadua para fabricar el telar y, en este ejercicio, se fueron explicando los significados ancestrales de cada una de las partes del telar que, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, representan para el ser Misak una forma de aprender la esencia del pensamiento, la simbología y los valores para el pueblo Misak.

Sin embargo, es importante destacar en este espacio que los saberes previos que tienen los niños y niñas fundamentados desde la educación inicial, que para el ser misak se representa en el *el nak chak (alrededor del fogón)*: es el lugar donde la educación emerge hacia el saber ancestral para la pervivencia y conservación de los usos y costumbres, a través de la oralidad.

Figura 14 Enseñanzas alrededor del Fogón- Educación Inicial

En este espacio, los mayores comparten sus experiencias y exponen los cambios que se han venido dando después de la colonización, además dentro de esos cambios también se encuentra las transformaciones que se vienen dando en el vestido propio cada uno con un significado ligado al saber de los mayores (shures y Shuras); además, se ratifican otras enseñanzas fuera del tejido que se va realizando alternamente con explicación y el uso de la oralidad en lengua misak, otros aspectos relevantes para la cultura que se caracteriza por conservar el idioma, el vestido, la cosmovisión, la música, la medicina propia y la danza como parte fundamental de la identidad cultural. Por tanto, esa educación inicial, en el universo Misak es de forma integral, fundamentada en los usos y costumbres, territorio, cosmovisión y autonomía, dinamizada por sus respectivos fundamentos y principios para pervivencia del ser Misak, en el tiempo y espacio.

Otra de las características relevantes para anotar en esta investigación, es que el anaco tiene diferentes características, ya sea por familia o por zona de veredas del resguardo. En este caso, esta la lista del anaco pertenece a la zona cacique, aunque manifestaba la mama Isabel

Calambàs de que actualmente ya no están teniendo en cuenta el origen y significado de los colores, simplemente se basan en los gustos de cada uno, de acuerdo a su combinación.

Figura 15 *Las listas del anaco y lo que representa para cada familia que lo elabora*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Por ejemplo, para ser más claros, las características de este otro anaco los colores son más claros y son de la zona Tranal; cuenta la estudiante Deicy Jhonana Almendra que su abuela decía que el color blanco brillaba más, por eso ella elaboraba sus anacos de acuerdo a las costumbres que su abuela le había enseñado. De casualidad por esa zona todas las listas son particularmente anchas y de colores claros, como azul claro, verde viche, anaranjado entre otros.

Figura 16 *Características que identifican los anacos elaborados en la Zona Tranal*

Nota: Fuente: Janeth Eugenia Trochez M

La lista de este anaco es de la zona Pueblito, la característica principal de ella es que sus colores son oscuros, siempre conservan los colores primarios, es decir el azul oscuro, el rojo oscuro, el verde oscuro y el blanco que permite separar los colores ya sea con un entero o un ojo. Mi abuela Cayetana Tombé, madre de mi papa Fidel Trochez, me dijo que esa lista se la había regalado la abuela de ella, y desde entonces se ha transmitido de generación en generación.

Figura 17 *Características que identifica los anacos elaborados en la zona Pueblito*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Esta lista del anaco es el otro lado del borde, la diferencia es que el color de él es más rojizo, representa el periodo menstrual de la mujer, el parto y la sangre derramada por los mayores en las luchas de recuperaciones de los territorios.

Figura 18 *Características que identifican los anacos elaborados en tiempos del periodo menstrual*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M

Mama Barbara Almendra madre de familia, decía que la identidad cultural se enseñaba desde el compartir los saberes que los mayores nos habían dejado y uno de los es el tejido del anaco, porque dentro de ese proceso, esta inverso los valores del ser para vivir y convivir en armonía y equilibrio, resaltando el principio de la lata lata (equidad), untk teka (con afecto) keri pala (con respeto). Principios que se conservan en el tejido del anaco en cada uno de los pilares del telar, además de todos los otros componentes que en él se encuentran: familia, Nacimiento, esposo, territorio, aro iris, pureza, nacimientos de agua, entre otro.

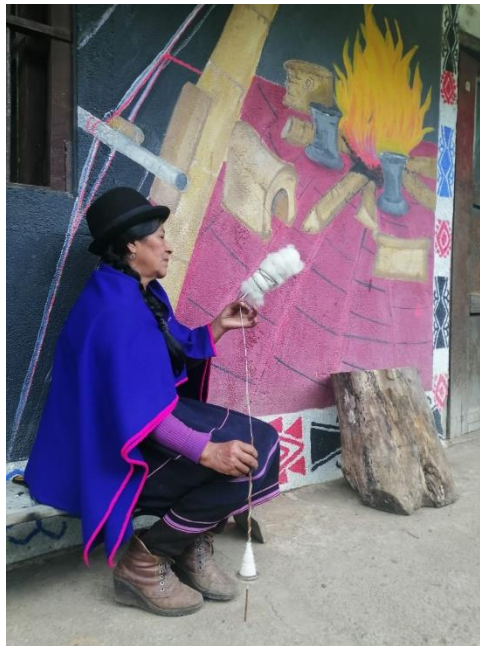
Figura19 *Mujer Misak elaborando el anaco*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

El anaco prenda del ser misak que representa el territorio y todo lo que en el se desenvuelve en el ir y venir de ser como persona, como espíritu, como misak misak. El ‘anaco’ o faldas femeninas, chumbes y gorros gozan de un extraordinario prestigio. Mama clementina Trochez, habitante del resguardo de Guambia opina sobre el vestido propio que es un trabajo de la mujer, ya que es ella la que lo elabora teje el anaco y la ruana, si dejáramos de tejer nosotras la mujeres estaríamos perdiendo nuestro pensamiento como Misak y el sentido que tiene el trabajo, ya que en todo momento nosotros la mujeres estamos hilando, tejiendo o en ocasiones trenzando el sombrero sin importar el lugar donde estemos ya sea en reuniones, asambleas y en nuestras casas enseñando a nuestras hijas y nietas.

Figura 20 *Mujer Misak hilando lana de ovejo*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Mama Julia Tombé tiene 80 años y es habitante en la vereda San Miguel, abuela de una estudiante del grado tercero comparte su experiencia del proceso en la cortada de la lana ovejo: primero se corta la lana de ovejo, luego se escoge la lana, se separa la lana de buena calidad que nos sirve para poder tizar, hilar y tejer y la lana que está llena de basura y garrapatas la limpian con el propósito de que se pueda utilizar; después de tenerla arreglada la lavamos con agua bien caliente y le echamos fab para que se le quite toda la grasa, seguidamente la colocamos a secar para hacer pochicangas y poderla hilar para finalmente tejer nuestras cobijas, ruanas, bolsos y mucho antes tejían nuestros anacos con la lana de ovejo.

En la comunidad existen diferentes telares para la elaboración de nuestros vestido propio, como una de las herramientas para elaborar el tejido ancestral que nos permite tejer una historia, una memoria, donde se recrea nuestra vida y tradición en el momento en que se arma una ruana para los hombres, un anaco para las mujeres, los chumbes que representan el arco iris hembra y macho y que son utilizados como cinturones o para cargar a nuestros hijos en la

espalda, se elaboran las cobijas que son de lana de ovejo y las cinchas para nuestras jigras o bolsos que seguimos elaborando en nuestro diario vivir.

Mama Pascuala Cuchillo, madre de familia, en una entrevista manifiesta que desde muy pequeña la mamá le enseñó a armar y tejer porque como mujer debía de aprender de todo: “en ese tiempo los telares los teníamos en el patio muy cerca de la cocina porque mientras estábamos elaborando los tejidos teníamos que estar pendientes de nuestros hermanos menores o si no tenía os que estar pendiente de la comida porque la labor de la mujer no es estar haciendo una sola cosa sino que tenemos muchos trabajo por eso yo les digo a mis hijas que debemos aprender a realizar todos nuestros trabajos porque son enseñanzas sabias de nuestros mayores que nos recuerdan nuestra identidad cultural, la espiritualidad el pishi Misak- Kallim”.

Para la elaboración de todos los tejidos necesitamos las macanas (tatak) que permitan ajustar cada hebra que se pasa por la trama, esta herramienta es elaborada de guadua, de madera fina o de chonta, en la entrevista realizada al Taita Misael Almendra manifestaba que las macanas eran labradas de palos muy finos y que los enterraban en el lodo por un tiempo de tres meses para que la macana quedara de un color café y que de esa manera no se lo comía la polilla. Para realizar los tejidos debemos de tener diferentes tamaños de tatak (macana) desde el más grande hasta el más pequeño que nos permite realizar los acabados.

Figura 21 *Diferentes tamaños de macanas*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

De la misma manera para realizar la trama se necesita de un palito muy bien labrado, donde se enrolla la hebra de lana o merino que nos permite trasladar las hebras horizontales de la lana al interior de la trama. Dentro de las herramientas de trabajo para hilar también encontramos la pochicanga que es elaborada de guadua, una vara delgada de 40 a 50 cm que nos sirve para hilar y retorcer la lana de la misma manera utilizamos una vara llamada tØl para hilar el merino hasta que quede fino.

Figura 22 *Mayora tejiendo el anaco- lusik*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Figura 23 *Mayoras Misak hilando lana de ovejo y merino*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

A continuación algunos de los testimonios de las mujeres participantes en el proceso, estudiantes, madres de familia y mayores, que nos compartieron su saber y conocimiento acerca de los tejidos, como fundamento para el desarrollo del proceso pedagógico realizado con los niños y niñas del grado 3° y sobre la experiencia desarrollada:

Para la elaboración de cada prenda, ya sea la ruana o el anaco, debemos de tener presente las medidas: en el caso de la ruana debemos medir el ancho de hombro a hombro y a lo largo es hasta donde la persona lo quiera ya que a las personas de la generación de los 60 les gusta las ruanas muy cortas mientras que a la nueva generación o la Juventud de ahora les parece mejor más largas, es por eso que yo le teje la ruana al gusto de él y a las hijas mujeres también en el momento que yo estoy armando y tejiendo las cinchas para las jigras o mochilas yo les voy enseñando a ellas porque yo como mamá es mi deber de enseñar a hilar y tejer (Bárbara Almendra, entrevista, 2019)

Los conocimientos deben enseñarse desde el fogón ya que es el espacio donde nuestros padres nos comparten saberes, valores y se fortalece nuestra identidad como Misak es por eso que yo aprovecho a que mi mamá sabe hacer los tejido y le digo que me enseñe porque yo quiero aprender a tejer el anaco, hacer los chumbes ya que gracias a los docentes aprendí a tejer el sombrero ancestral Talpal kuari, a elaborar bolsos y collares que ahora me sirven para colocármelos (María Antonia Almendra, estudiante egresada, entrevista, 2019)

Mi mamá me enseñó a hilar el merino para hacer el anaco para mí, teníamos que hilar tres pelotas de merino pero como yo apenas estaba aprendiendo mi mamá me decía que contara hasta 12 que así quedaba bien hilado porque si no quedaba desigual y para armar el anaco no quedaba bien, con la ayuda de mamá terminamos de hilar y me enseñó como se debía armar el anaco aunque para mí es un poco duro

y ella lo termino de armar, cuando ya iba a tejer mi mamá me iba explicando y fue más fácil tejer con la macana aunque me daba miedo dañarlo pero con la ayuda de ella terminamos de hacer el anaco para mi hermana (Anyela Tombe Paja, entrevista, 2019).

Como en el colegio nos dieron merino para hilar mi mamá y mi papá siempre me mandan a que haga el trabajo de hilar merino para hacer mi anaco por eso cuando llego de la escuela mi papá me dice que vaya tome café y que siga con la tarea de hilar, porque cuando yo ya esté más grande yo ya tengo que hacer los trabajos de tejidos sola ya tengo que aprender a hacer mis vestidos y a hacer las cosas de la casa (Gina Nayerli Montano, entrevista, 2019)

En la sede educativa los padres de familia están muy contentos porque desde el área de sramik los docentes estamos fortaleciendo los saberes ancestrales es por eso que a las niñas se le entrega cuatro pelotas de merino para que lo hilen y puedan hacer el anacos de esta manera recordamos las practicas que tenemos como comunidad misak para que este saber se mantenga vivo y se trasmita de generación en generación, hay madres de familia que manifiestan, debemos de seguir fortaleciendo lo nuestro recordado y sembrando esas sagradas enseñanzas que nos inculcaron nuestros ancestros con su sabiduría propia de igual forma instruir al Numisak- niño, para que se identifique como somos piurek-hijos del agua a donde quiera que se encuentre. (Pascuala Cuchillo Ussa, entrevista, 2019)

También podemos decir, que en el colegio muchas de los estudiantes tienen ese sentir de realizar lo propio como es el de hilar, el de tejer, pero de la misma manera hay estudiantes que son indiferentes a estos trabajos: “el joven de ahora no les gusta tejer, no quieren aprender prefieren entretenerse con el celular o a hacer otras cosas que no tengan nada que ver con la

cultura de nosotros es por eso que en muchas de las familias Misak ya hemos perdido hasta hacer nuestro vestido propio. (Gerardina Ultengo, entrevista, 2019)

En la básica primaria se complementa el saber del manejo del tØl para que realice un buen hilado del merino, aunque cabe resaltar que algunos estudiantes desde casa ya realizan ese trabajo y otros se les comparte esa enseñanza en las aulas de clase con el fin de que cada estudiante se apropie y rescate los valores culturales:

Mi mamá me enseñó a hilar yo tengo mi tol en la casa porque yo voy a hacer un anaco para mí, siempre que llego de la escuela dejo mi maleta en la mesa y después de tomar café con masas que me da mi abuela me voy a ver televisión, pero estoy hilando porque debo terminar rápido para que mi mamá arme el anaco porque a mí sí me gusta ponerme el vestido propio. (Mónica Andrea Tombé, Entrevista. 2.019)

El anaco es un elemento pedagógico que nos permite recordar las historias, el proceso de vida que está representado en el anaco de tal manera que podamos explicar las listas porque desde allí partiríamos explicando sobre la familia y del lugar donde vive. (Aida Paja, Entrevista. 2.019)

Desde la sede se complementa el saber que tiene la mujer Misak en cuanto a los tejidos ya que hay madres de familia que manifiestan que “El anaco se debe aprender en casa con las abuelas. Madre o tías y considero que en las escuelas también como segundas madres educadoras lo deben transmitir ese conocimiento para que no se pierda si no que se fortalezca cada día más. (Pascuala Cuchillo Ussa, Entrevista. 2019)

Figura 24 *Estudiantes del grado tercero en el Resguardo indígena de Guambia*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Con los estudiantes de la básica primaria se realizó una salida pedagógica a nuestro territorio ancestral, vereda Agua Blanca Museo Ancestral el día 29 de abril con el fin de conocer la historia y la cosmovisión que como comunidad indígena aun conservamos, a pesar de vivir en otro territorio fuera del nuestro. Este día fue muy fructífero, el Tata nos socializo los elementos de nuestra vida como Misak, como se articulan los proceso culturales y espirituales, desde nuestra cosmovisión como interpretamos el mundo desde nuestro pensamiento y como debemos tener un equilibrio entre el hombre y la sabiduría de la naturaleza; el Misak en todo momento esta relacionándose con la madre naturaleza en ese espacio estamos orientando la existencia que se enrolla y se desenrolla en el territorio, en el momento de escuchar , los cantos de los pájaros, el silbido del viento, el sonido del agua los fenómenos naturales, entre otras.

En ese momento, pude notar como a los estudiantes les intereso y volvieron como a sentirse Misak con toda tranquilidad, ya que el Tata con las son palabras cargadas de sabiduría comenta la experiencia desde el ser Misak y nos recuerda los valores culturales que debemos conservar en cualquier parte del mundo que no debemos perder nuestra esencia, de la misma manera da explicación de los dibujos que hay dentro del museo o de la Casa Payan diciendo

que la historia y la cultura está plasmada en el territorio, que nosotros somos integrales no podemos vivir sin el territorio ni, el territorio sin nosotros.

Es por eso que se recupera el conocimiento del médico tradicional (PishimarΘpik) quien porta ese don desde las enseñanzas de los páramos porque en ese espacio encontramos el saber de la medicina tradicional, la sabiduría de las parteras y sobanderos, también comparte que debe fortalecerse la tradición que inicia desde el fogón (Nakchak), porque es allí donde empieza nuestra relación con el territorio en el momento que enterramos la placenta del niño al lado del fogón lugar caliente de la casa, en donde se transmiten los saberes ancestrales, tradición, valores culturales, usos y costumbres.

Los estudiantes quedaron muy contentos ya que, después al ir a almorzar, seguían compartiendo entre ellas las anécdotas y recordaban la importancia de portar nuestro vestido propio sin miedo; la niña Lizeth Alejandra Morales Yalanda observa la lista de la compañera Karol Stefany Yalanda Trochez para darse cuenta de la vereda a que pertenece dentro del territorio ancestral misak.

Figura 25 *Estudiantes del grado tercero sobre las listas*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

En la semana siguiente en las clases del área de territorio, retomamos la experiencia de la salida pedagógica al territorio ancestral e inicio compartiendo la historia de nuestro resguardo de Piscitau, del porque hoy hacemos parte de otro resguardo y del porque es importante saber los valores culturales; porque no debemos olvidar nuestro idioma, el vestido propio, para que continuemos existiendo como pueblo Misak. De la misma manera en conjunto con los estudiantes empezamos a conocernos con la actividad de que cada uno exprese de manera verbal de la vereda de la que proviene del resguardo ancestral y actualmente de que vereda proviene en el resguardo de Piscitau: “Mi mama cuenta que nosotros bajamos paca para le vereda media loma porque los papas de mi mama ya vivían acá, por eso venimos a estudiar acá en la escuela porque mis papas dicen que yo debo aprender a hablar el idioma y a colocarme el vestido propio” (Camila, 2019). De la misma manera manifiesta la niña Lizet Alejandra Morales: “mis abuelos bajaron de la vereda El Cacique a vivir en la vereda Octavio, mi mamá sabe decir que mis abuelos compraron finca y que todos los hermanos bajaron a vivir acá por eso yo estudio aquí porque a mí me gusta la escuela”.

Seguimos con el mismo ejercicio y Cristian David Muelas comenta: “yo vengo de la vereda Valparaíso, pero mis papas eran de Guambia Nueva, mis papas compraron finca por acá y ellos les gusta sembrar plátano, café, caña y muchas piñas y a mi mamá también le gusta hacer las ruanas para nosotros y los anacos para mis hermanas”. Miguel ángel Calambás dice: “mi mama es de La Campana, pero ahora yo vivo en Machete porque el cabildo le dio tierra cuando mi mama estaba en el cabildo, por eso estamos viviendo acá”.

Después de realizar este corto ejercicio en donde cada estudiante expreso, doy a conocer la importancia de nuestro vestido y explico el anaco y el significado de esta prenda que representa el territorio y su proceso de elaboración.

Dentro de ello en el tablero realizo los elementos que se utilizan para la elaboración del anaco y el instrumento fundamental que es el telar; los estudiantes se veían muy contentos porque iban a dibujar en los cuadernos todo este proceso que también es un saber muy significativo y que algunas mamitas aun lo conservan. Otro espacio de aprendizaje fue en el área de Ley Natural donde se lleva a los estudiantes al sendero ecológico que tiene el colegio en donde nos permite hablar de nuestra cosmovisión y el respeto que debe haber hacia los seres que nos rodean; durante ese recorrido voy relacionando explicando los colores que tienen nuestro vestido y de la misma manera con la lista que hay en el anaco y el chumbe, como también explico sobre el telar los palos que debemos conseguir como es el tØl, macanas para la elaboración nuestras prendas.

A mitad del recorrido observamos el pozo y todos fueron a beber del agua para calmar la sed, al seguir caminando escuchábamos todos el ruidos de los animales, se sentía mucha tranquilidad, observaban las diferentes plantas que habían, los árboles, los diferentes colores de tierra; nos sentamos a descansar y los estudiantes desde lo que sintieron y vieron dicen “el agua se ve más limpia, hay muchos animales sobre a la orilla del río”, “las plantas junto al agua son más verdes y se respira aire fresco”, otros dicen “aquí hay más tranquilidad hay muchos árboles y animales que comen hojas”, “el agua del río es de diferente sabor a la que tomamos de la llave” y así, sucesivamente, los estudiantes hacen diferentes aportes.

Figura 26 *Estudiantes del grado tercero en el sendero ecológico*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Al terminar el recorrido entramos al salón y los estudiantes comentan que los colores de la naturaleza están reflejados en el chumbe (cinturón que utilizamos las mujeres para cargar él bebe en la espalda o para sostener el anaco), y lo dibujan con los colores que vieron en el momento que se realizó el recorrido; de la misma manera dibujan el tØl, instrumento que nos sirve para retorcer el merino hasta que nos quede fino, en este mismo espacio se consigue la barita de madera para la elaboración de la herramienta y los llevamos al salón para labrarlo hasta que quede suave para que en el momento que se deba hilar no les talle la mano

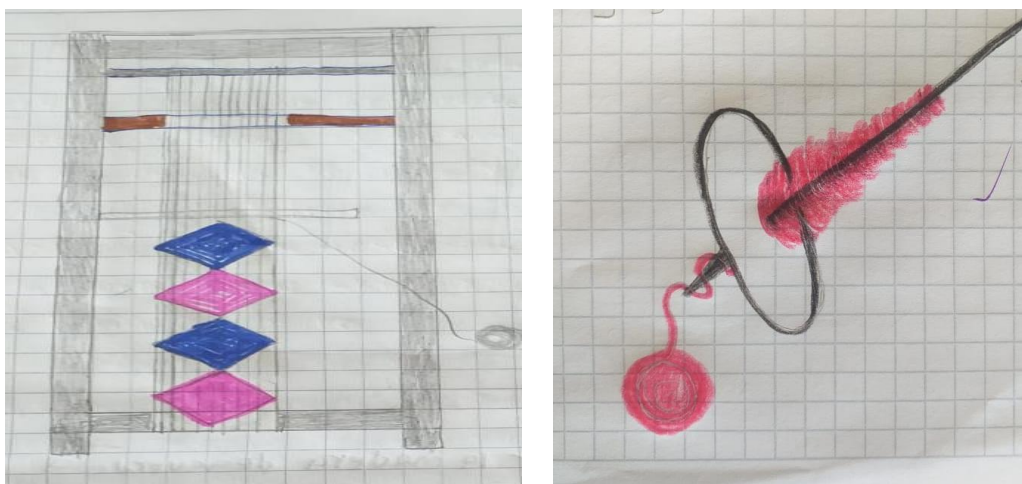
Figura 27 *TØl elaborado por estudiantes del grado tercero*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Los tejidos propios son instrumentos pedagógicos en donde integramos nuestra vida cotidiana, plasmamos la naturaleza, la historia, el territorio en el momento que hilamos y realizamos nuestro vestido que identifican nuestra identidad.

Figura 28 Dibujo del telar del chumbe el tØl, realizado por estudiante del grado tercero

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Otra actividad que se realiza es en el momento que se nos dirigimos a la casa del cabildo para conversar con la mayora mama Bernarda Almendra, quien se encontraba elaborando el tejido del anaco en ese momento; ella nos compartió la experiencia de ella como madre y esposa:

yo vivía en la vereda Michambe con mis padres, mi mamá fue quien me enseñó a hilar la lana de ovejo, yo tenía 8 años y mi mamá solo me decía como debía de hacerlo y por eso yo tenía que estar al lado de ella viendo como lo hacía para aprender a armar el anaco, después ella me decía ahora si le toca hacer a usted y cuando lo hacía mal me regañaba y decía que colocara atención porque si uno lo armaba de otra manera o se confundía para después echar la trama era muy jarto porque no se podía tejer bien y se podía arrancar el merino o si no se perdía el trabajo de la armada, mi mama decía haber venga y se sienta al lado mío y mira como hago para que aprenda, después yo ya aprendí, e hice el anaco para mi hermana uno pequeño, y así fue como yo aprendí, y hasta ahora me sirve mucho, haber aprendido porque cuando conseguí mi esposo a mí me tocaba hacer las ruanas, y cuando no había plata yo recibía anacos armados para hacer y hasta ahora

yo hago así, también tengo mis hijas a ellas también yo les enseño para que hagan de todo por eso ellas saben hacer chumbes, collares, anacos y bolsos y a veces los venden y les sirve para ellos mismos, en el colegio también ellas hilaban porque allí les daban el merino y les servía para hacer el anaco o también les daban hilo para hacer el bolso, ahora es bueno ese colegio a nosotros mis papas no me mandaban ni a la escuela por eso yo no estudie por eso a mis hijos si los apano para que ellas estudien pero que no dejen de hacer lo de nosotros.

Después de escuchar la experiencia de la mama Bernarda nos dirigimos al salón y explico muy brevemente la importancia de elaborar los tejidos. ya que toda esta sabiduría de los tejidos que son transmitidos por la oralidad de los shures y shuras debemos de fortalecerla y practicarla cotidianamente ya que esto hace parte de la formación del ser Misak.

Figura 29 *Dibujo de la Mujer Misak tejiendo, realizado por estudiante de grado tercero*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

En el área de kΘrΘsrΘp (ética y valores) se inicia con el tema: La Familia, dando un concepto que es el espacio donde todo niño o niña debe aprender escuchar los consejos de los padres o de los abuelos, en donde se aprende a hablar en el idioma propio, se aprende a tejer nuestros vestidos, ruanas, anaco, jigras y chumbe. El nakchak espacio para conversar, para

Cristian Muelas expresaba que iba a dibujar a la abuelita, que ella sabía hilar la lana de ovejo y que con la lana tejía las cobijas, los bolsos y las ruanas que ese saber se lo había enseñado la mamá y hasta ahora les dice a mis hermanas que deben aprender a tejer.

Figura m31 Dibujo de mayora hilando lana de ovejo, realizado por estudiante del grado tercero

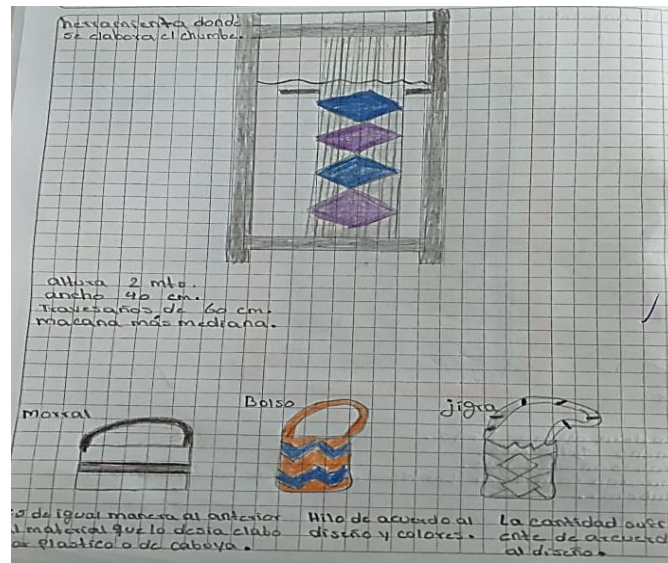

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

En el área de territorio o ciencias sociales doy a conocer que el anaco representa nuestro gran territorio que en el pensamiento Misak es nuestra madre, que es el espacio para todos (mayaelai) en donde se convive, se comparte, se trabaja en familia por medio de las mingas (alik); es por eso que debemos respetar nuestro territorio y por ende debemos de aprender a tejer el vestido y de no avergonzarnos de ser lo que somos, en el momento que estamos tejiendo cualquier prenda de nuestro vestido, estamos tejiendo la vida del ser Misak.

Para realizar algunas prendas de nosotros como lo es la ruana, el anaco, el chumbe o las cinchas para la jigra o bolso debemos de utilizar los diferentes telares para la elaboración de cada uno de ellos los cuales se dibujan en el tablero y los estudiantes los elaboran en el cuaderno; mediante la elaboración del dibujo les comentó que el telar para hacer el chumbe debe tener una altura de 2mts, un ancho de 40cmt, los travesaños de 60cmt y la macana debe ser mediana.

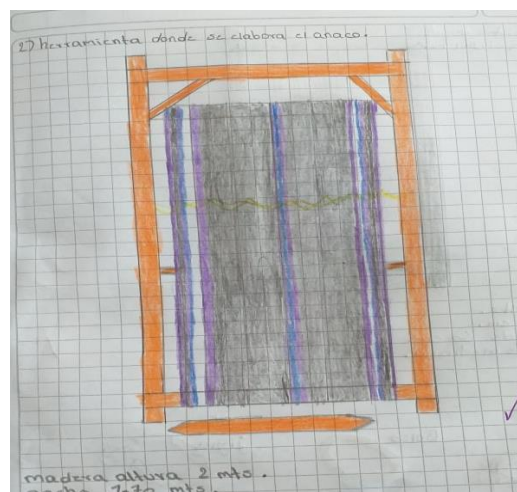
Figura 32 Dibujo telar chumbe, realizado por estudiante de grado tercero

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Después de haber realizado el dibujo del telar para la elaboración del anaco, escribo las medidas que se deben tener en cuenta: altura 2mts, ancho 1,70 mts, travesaños 2mts y la macana debe ser grande y a medida que va terminando el tejido debe utilizar macanas más pequeñas hasta terminar el tejido.

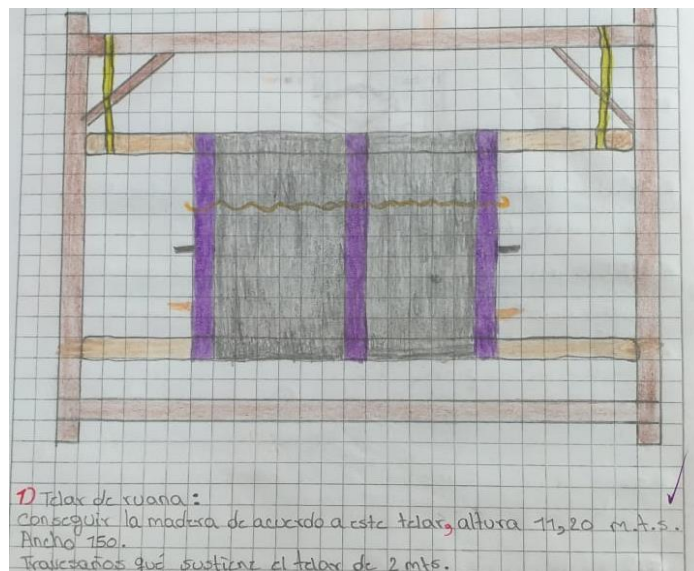
Figura 33 Dibujo telar del anaco, realizado por estudiante de grado tercero

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

Seguidamente elaboro el dibujo del telar para la elaboración de la ruana y les escribo las medidas altura 1,20mts, ancho 1,50 mts, los travesaños que son los palos que lo sostienen son de 2 mts y se utilizan diferentes macanas a medida que se vaya avanzando con el tejido.

Figura 34 Dibujo telar del anaco, realizado por estudiante del grado tercero

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

En el área de artística (sramik) con la ayuda de los estudiantes comenzamos a envolver las pelotas de lana para iniciar el hilado para la elaboración de los tejidos; este trabajo no rinde ya que se debe envolver una pelota grande dependiendo de lo que se vaya hacer, en este trabajo los niños también colaboran de manera muy activa mientras que los demás compañeros se dedican a elaborar tejido con chaquiras u otros les gusta realizar el trenzado o tejer el monedero que es un bolso pequeño que sirve para guardar monedas.

Figura35 *Estudiantes del grado tercero elaborando diferentes actividades manuales*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

De esta manera todo el estudiante que llegue a la sede educativa se les da el material para que ellos aprendan a elaborar diferentes actividades manuales; muchos de los estudiantes que pertenecen a otras comunidades les gusta y se apropian del material y elaboran manillas, bolso y esto hace que los que de pronto son apáticos a lo propio le guste y se interesen por aprender, tejer y portar nuestro vestido propio.

Con la transversalización de las áreas con el tema del tejido del anaco y con las diferentes procesos pedagógicos, se pudo generar conciencia de que es importante elaborar nuestro vestido propio; ya que con el estamos fortaleciendo nuestra identidad, estamos dando valor al saber ancestral en los espacios educativos y estamos recordando los conocimientos que los mayores conservan en la memoria y que son transmitidos por medio de la oralidad, que nos permiten pervivir en el tiempo y en el espacio con prácticas pedagógicas de escuchar, observar, pensar y hacer (mΘrep, aship, isup, marΘp)

Figura 36 Cartelera representación del proceso pedagógico del telar

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

De esta manera, con los estudiantes se realizan los telares para la elaboración del anaco después de elaborar este instrumento pasamos a armar la prenda que simboliza el territorio, el anaco mediante este proceso voy explicando que el telar es la madre (usri) y que los travesaños principales son los hijos (urek) que son los encargados de sostener y equilibrar el tejido, el pecha (uretsik) y la macana (tatak) son los instrumentos encargados de tramar los hilos o la lana y dar firmeza al tejido, el putsak no tiene traducción pero este es el elemento que permite valorar la calidad y el avance del tejido, wayak kitrik su función es construir el tejido con la ayuda de los demás elementos.

Otro término utilizado en este proceso es el de kan waya, pa waya, kan putsak, pa putsak nos indica el avance del tejido: finalmente se utiliza otros termino importantes que no hay traducción que son trupØnnintsik, tsutraitsik, tumØmera, elementos que guían el proceso y unen el principio con el fin del tejido para terminar con el trabajo del tejido.

Figura 37 *Armando el anaco y la ruana por estudiante del grado tercero*

Fuente: Janeth Eugenia Trochez M.

En todo este trascurso de enseñanza aprendizaje, se pudo ver que los docentes tenemos una tarea grande, y es orientar y educar a la niñez y la juventud Guambiana para la vida basado en los fundamentos de territorialidad, cosmovisión, interculturalidad y los usos y costumbres para que sean personas responsables, solidarios honestos y competentes; que generen y transformen procesos individuales y colectivos para fortalecer y revitalizar la identidad cultural Misak (PEI, 2013, p. 9) Recuperando saberes Profundizando y construyendo nuevas formas de aprendizajes.

Muchas de las actividades que se realizaron estuvieron orientadas a que los niños y las niñas aprendieran con los padres, abuelos, tías o hermanas. Porque algunas actividades se podían realizar en el salón de clase, otras saliendo de la escuela en determinados momentos, pero otras se realizaron fuera de los horarios de clase, ya que hay conocimientos que deben impartirse en los contextos y momentos en que normalmente se aprenden, de acuerdo a los usos y costumbres y de las dinámica de trabajo de los padres y madres de familia. No olvidemos que la interculturalidad también implica incorporar formas propias de aprendizaje y éstas se basan principalmente en el “aprender haciendo”; ir a realizar una actividad con los adultos no

significa “perder” clases, sino ganar experiencias, adquirir conocimientos desde otros espacios escuchando a los mayores quienes transmiten el saber por medio de la oralidad.

Trabajar la interculturalidad en los espacios educativos implica cambiar las formas de enseñanza tradicional, brindar una educación desde las necesidades de la comunidad nos exige repensar la práctica docente y analizar características socioculturales de los niños y las niñas que día a día nos interactuamos y entendemos las necesidades de cada persona y por ende en nuestra labor tenemos muchos desafíos y una de ellas es revisar lo que queremos desarrollar, que es lo que queremos enseñar y para qué y porque queremos enseñar determinado tema, que contenidos vamos a trabajar y que estrategias pedagógicas vamos a usar y los criterios que se deben tener para poder evaluar.

CONCLUSIONES

El legado histórico cultural del pueblo Misak, la cosmovisión, el pensamiento y todos aquellos elementos que hacen en conjunto la identidad de una etnia que procura día a día permanecer, está representado en muchos aspectos de la vida cotidiana de cada miembro de la comunidad que se identifican como Misak, que viven la cultura no como un recuerdo del pasado sino como un estilo de vida en el presente y que quiere fortalecer y aportar a la permanencia de la cultura propia a través de las enseñanzas que se dan a los niños y jóvenes, desde la trasmisión oral de unas costumbres y un pensamiento que siempre retorna como el espiral representa nuestro ciclo de vida.

Este trabajo pedagógico e investigativo, nos permitió hacer un recorrido en el pensamiento de nuestras mayores y mayores, centrando en la representatividad del territorio a través del tejido del anaco, una prenda que lucen las mujeres Misak y desde donde se mantienen vivas las tradiciones milenarias del pueblo guambiano. Estas tradiciones que se transmiten a los niños y niñas con el objeto de fortalecer la identidad, las costumbres y el pensamiento que nos identifican como seres únicos, propios, con raíces definidas y herencias culturales que son la única forma de mantener viva nuestra estirpe.

Las estrategias utilizadas en esta investigación con un carácter exclusivamente práctico y didáctico, influyen de manera positiva en la cotidianidad del niño y niña que las vive, en su familia que aporta desde el hogar con la trasmisión de saberes desde la oralidad y en la escuela propia, que con su autonomía logra desarrollarlas en ambientes pedagógicos transversales y efectivos y que en definitiva demuestran la capacidad que tienen los docentes de asumir los retos de la interculturalidad.

Es un logro para esta investigación demostrar que es posible implementar estrategias que aporten a la continuidad del pensamiento Misak, de su cultura a través de la puesta en

marcha de actividades propias como el tejido del anaco y que, a pesar de la influencia de las otras culturas que conviven en nuestros territorios, podemos marcar y demostrar las diferencias de nuestra identidad.

Desde el ejercicio investigativo de la Maestría en Estudios Interculturales, el desarrollo de este trabajo permitió relacionar la experiencia vivida desde la con los pensamientos de las mujeres y hombres entrevistados que aportaron sus conocimientos, sus experiencias, entorno a las enseñanzas impartidas desde sus familias y que dieron lugar a la implementación del proyecto pedagógico, donde los niños y niñas del grado tercero lograron asimilar conocimientos propios del tejido del anaco, generando resultados positivos, favoreciendo sus capacidades cognitivas, motrices y creativas.

Referencias bibliográficas

- Bolaños, G., Bonilla, V. D., Caballero Fula, J., Espinoza, M. A., García, V. J., Hernández Lara, J., ... & Semana, F. (2016). Nuestra vida ha sido nuestra lucha: resistencia y memoria en el Cauca indígena. Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia)
- Cabildo de Guambia 2011-2012, P. d. (2001-2012). Tejido de saberes secundarios y media vocacional. Silvia-Cauca: Ediciones Ltda Popayán Cauca Colombia.
- Cabildo de Guambia, Proyecto Educativo Guambiano, Resguardo de Guambia, 2011.
- Cabildo de Guambia, U. (2009). Resignificación De La Estructura Del Sistema Colectivo de Educación Para La Vida Misak. Silvia: Universidad del Cauca.
- Cabildo de Guambia. (2010) Proyecto Educativo Guambiano, Propuesta Curricular para la Educación del Pueblo Guambiano en los niveles de Preescolar y básica primaria.
- Cabildo de Guambia. Documento Borrador Plan Salvaguarda Misak, 2010. CABILDO de Guambia. Segundo Plan de Vida de Pervivencia y Crecimiento Misak. Guambia-Silvia, 2008.
- Cabildo indígena del pueblo Guambiano. Proyecto Educativo Guambiano Ministerio de educación Nacional (2018).
- Cabildo Indígena Guambia, I. U. (2007). Cosmovisión Guambiana para la Atención Integral a la Primera Infancia y la Resignificación del Proyecto Educativo Guambiano. Cauca: UNICEF COLOMBIA.
- Consulta realizada del texto: Tejido de Saberes Secundaria y Media Vocacional, Territorio Ancestral del Pueblo Guambiano 2012, Pag: 23
- Crecimiento misak. Mananasrøkurri. Mananasrønkatik. Misak Waramik.
- Dagua, A. (1998). Guambianos, Hijos del Aroiris y del Agua, Cerec, Bogotá.

- Dagua, A. y otros. *La Voz de Nuestro Mayores*. Cabildo Indígena de Guambia, Santiago Territorio Guambiano, 2005.
- García, Juan y Walsh, Catherine (2017) Sobre pedagogías y siembras ancestrales, en: *Pedagogías Decoloniales (tomo II)*, Ecuador: Abya Yala.
- Guerrero, P. (2007). *Corazonar. Una antropología comprometida con la vida*. "Nuevas miradas desde Abya-Yala para la descolonización del poder, del saber y del ser". Asunción: Fondec.
- Guerrero, P. (2011). *Corazonar la dimensión política de la espiritualidad y la dimensión espiritual de la política*. Editado por Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. *Alteridad*, nº 10.
- Montero, M (1984). *Ideología, alienación e identidad nacional. Una aproximación psicosocial al ser venezolano*. Ediciones de la Biblioteca, Caracas, Venezuela.
- Tunubalá, F., & Muelas Trochez, J. B. (2016). Segundo plan de vida de pervivencia y
- Tunubalá; F. (2008). Segundo Plan de Vida de Permanencia y Crecimiento Misak.