

EL TAP WARAMIK (VIVIR BIÉN); PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE ARTES Y OFICIOS NAMUY MISAK

WILSON ALBEIRO PAJA ULLUNÉ

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

SANTANDER DE QUILICHAO

2023

EL TAP WARAMIK (VIVIR BIÉN); PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE ARTES Y OFICIOS NAMUY MISAK

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación Popular

Línea de investigación - La educación popular y procesos interculturales

WILSON ALBEIRO PAJA ULLUNÉ

Directora

Phd. NANCY LORENA OBANDO VILLOTA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

SANTANDER DE QUILICHAO

2023

Nota de aceptación

Director: _____

Phd. NANCY LORENA OBANDO VILLOTA

Jurado: _____

Mg. WILLIAM JAIRO MAVISOY MUCHAVISYO

Jurado: _____

Mg. LENIN ANACONA OBANDO

Lugar y fecha de sustentación: Santander de Quilichao, 18 de Septiembre de 2023

Dedicatoria.

Dedico este trabajo a mi familia, son la fuerza día a día para alcanzar los objetivos que me he propuesto, dedico también el trabajo a mis padres Miguel y Ester porque fueron quienes desde niño me impulsaron al estudio y mi carrera profesional y este logro es compartido. Dedico también, a los mayores de mi comunidad de la Vereda el Salado algunos ya trascendieron al espacio espiritual que nos siguen dando su fuerza y otros aún nos acompañan y continúan brindándonos la orientación, el consejo y el acompañamiento para que el proceso de la educación anhelada hoy y mañana siga dándonos los frutos para continuar construyendo una comunidad fortalecida en su identidad en su cultura y sus proyectos de vida a través de la Educación.

Agradecimientos:

Agradecimiento especial a los mayores y mayoras de la comunidad de las veredas El Salado y El Manzanal del Pueblo Ancestral de Kisgó, quienes dejaron trazado el camino para la educación de nuestra comunidad.

Al Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, Estudiantes y Dinamizadores-docentes.

Agradecimiento Especial a los mayores Laurentino Tunubalá, Manuel Jesús Tunubalá, Luis Paja, Juan Muelas, Jhon Edinson Almendra, María Santos Paja, Jhon Franky Ulchur, por sus aportes y compartir su sabiduría.

A la Autoridad Cultural del Pueblo de Kisgó.

A la Profesora Nancy Lorena Obando por la asesoría y acompañamiento en este camino de la investigación y construcción colectiva.

TABLA DE CONTENIDO

Dedicatoria.	4
Agradecimientos:	5
Resumen.	10
Abstrac	11
Introducción	12
Metodología.	15
Capítulo 1. Dónde nos situamos	17
1.1 Cauca un territorio diverso	17
1.2 Una mirada al territorio de Kisgó	19
1.3 La Institución Educativa Técnica Kisgó	25
1.4 Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak	26
Capítulo 2. Una problemática para pensar en la Educación de Kisgó.	31
Capítulo 3. Qué caminos se han recorrido en el tiempo	36
3.1 Kishu asr mësik mera- el camino espiritual del Pueblo Kisgó.	39
3.2 Los rastros de la educación colonizadora y el resurgimiento de la educación para la vida	41
3.3 El SEIP (sistema Educativo Indígena Propio) como apuesta política y educativa	49
3.4 Cómo asume el Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, los legados enmarcados en el SEIP.	51
Capítulo 4. Diálogos con los saberes y prácticas para el buen vivir en otros espacios.	55

4. 1 Las conceptualizaciones del Tap Waramik que logramos construir en la sabiduría y el diálogo de saberes de los mayores y mayores.	61
4. 2 Tap Waramik en Kisgó del vivir bien a vivir en armonía con las artes y oficios	79
Netø marøp (Conclusiones)	86
Referencias	88

TABLA DE FIGURAS

Figura 1 La tulpa espacio de diálogo, consejo y educación.	16
Figura 2 Ubicación geográfica de los territorios indígenas en el Cauca	18
Figura 3 Ubicación geográfica del territorio de Kisgo.	20
Figura 4 Asentamientos de comunidad Kisweña en otros municipios del Cauca	22
Figura 5. Datos estadísticos de la población de Kisgo	24
Figura 6. Estructura organizativa Institución Educativa Kisgo.	26
Figura 7. Panorámica Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak	27
Figura 8. Interculturalidad de docentes década de los 80´	28
Figura 9. Estructura operativa Centro Educativo	30
Figura 10. Educación y convivencia comunitaria con principios religiosos	38
Figura 11. Camino Espiritual de Kisgo.	39
Figura 12. Construcción de Tulpa con materiales de la región.	42
Figura 13. Alfabetización y evangelización.	44
Figura 14. Primer Maestro Indígena en el Centro Educativo.	47
Figura 15. Lineamiento de las artes y los oficios desde la cosmovisión Kisweña.	48
Figura 16. Encuentro comunitario para la retroalimentación de la propuesta educativa.	52
Figura 17. Baño en plantas y armonización en los primeros años de vida.	66
Figura 18. Finca agroecológica y valor agregado al producto.	73
Figura 19. Antecedentes de las artes interculturales.	80
Figura 20. Encuentro con mayores y comunidad para senti-pensarla propuesta educativa.	81
Figura 21. Aprendizaje de las artes como un oficio.	82
Figura 22. Dialogando con las artes para expresar el sentir del pensamiento.	83

Figura 23. El Caminar del proceso investigativo con mayores en la tulpa y en la minga de pensamiento y trabajo. 84

Figura 24. Mayores que con su experiencia y sabiduría aportaron al proceso investigativo. 85

Resumen

El presente trabajo es el producto de muchos espacios de construcción colectiva que través del tiempo se ha desarrollado, teniendo en cuenta la historia que nos han compartido los mayores, pero también las experiencias y sabidurías, que son los principios que han orientado el proceso educativo a nivel del Centro Educativo de Artes y Oficios *Namuy Misak* (nuestra gente) para la construcción de una propuesta pedagógica diferente, acorde a las necesidades y el querer de la comunidad que vivencia y práctica, las artes y que a través de los oficios permita seguir revitalizando la región.

Hoy a nivel de los pueblos indígenas y sin excepción Kisgó, ha venido dando una lucha por el reconocimiento como un pueblo ancestral que siempre ha estado en el territorio, y que a través de su lucha también se han gestado los procesos organizativos y políticos que llevan al proceso de la educación propia que se viene caminando y retroalimentando procesos. El tiempo que se ha gestado la educación propia obedece a nuestro contexto, para fortalecer nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra identidad, nuestras costumbres, pero lo más importante es la relación armónica con *Namuy Nupirø* (nuestra madre Tierra), la Familia, la comunidad y el territorio.

En esta investigación, encontramos que el *Tap Waramik*, es una norma natural que nos orienta los principios para la vida en todas sus formas, como seres humanos, tenemos una responsabilidad de no continuar en desobediencia y mantener la relación con la naturaleza para mantener nuestro cuerpo, espíritu y pensamiento vivo y sano, y que a partir de ese equilibrio podamos continuar gestando los procesos comunitarios y en especial el proceso educativo y seguirmos pensando en que la educación como apuesta política de la sociedad. Quienes nos formamos y nos fundamentamos desde la Educación propia sabemos que también está en

estrecha relación con la Educación popular y continuamos con sentido de pertenencia, pero a su vez participamos de espacios reflexivos, críticos de la realidad desde las mingas de pensamiento para una mejor convivencia en comunidad “vivir Bien” y consigo mismo “vivir en armonía”.

Abstract

This work is the product of many spaces of collective construction that have been developed over time, taking into account the history that the elders have shared with us, but also the experiences and wisdom, which are the principles that have guided the Educational Process at the National level. El Centro Educativo de Artes Y Oficios *Namuy Misak* (nuestra gente) has a construction of a pedagogical proposal for the community of Kisgó.

Kisgó is located in the territory for centuries, and that through their struggle, organizational and political processes have also been gestated many processes of self-education is one of them and it is born from the context, to strengthen the culture, identity, customs and the harmonious relationship with *Namuy Nupirø* (our mother Earth) and from the spaces of the Family, Community and the Territory.

The *Tap Waramik*, is a natural norm that guides us the principles for the development of life in all its forms, as human beings we have a responsibility to continue in relationship with nature. We can continue developed processes. Especially the educational process in our community with critical sense for a better coexistence with others and with ourselves.

Introducción

En este trabajo de investigación permite entender la ruta histórica que ha vivido el pueblo Kisgó para el reconocimiento del *Tap Waramik* (“Vivir Bien”, sentido material comunitario y de diálogo académico, por otro lado, “vivir armónicamente” sentido espiritual consigo mismo). Este diálogo como proceso político, de “vivir bien, vivir sabroso, *sumak kawsay* o *suma qamaña*” está vigente en Sudamérica y el actual Estado Colombiano no es la excepción con el concepto que empoderó la actual Vicepresidenta colombiana, Francia Márquez de “vivir sabroso” que más allá de ser una frase populista está cargado de contenido epistémico y de conocimiento del lugar o contexto afro del sur de Colombia y así mismo los conceptos *sumak kawsay* y *suma qamaña* en Perú y Bolivia están consagrados dentro de sus Constituciones políticas, pero lo que tuvo en tensión con las comunidades fue que las acepciones continúan bajo el velo colonial en cuanto a las teorías del desarrollo o del capital económico. Por ello, hoy en día los diálogos desde lo local resaltan diferencias desde algunas prácticas del “vivir bien” y que se anexan a lo espiritual y cosmogónico. En el caso específico del Cauca en la zona donde habitan la comunidad Guambiana, Nasas, Ambalueños, Kisweños, estos diálogos están presentes y se dialoga en “Mingas de Pensamiento” reactivando lo comunitario de prácticas ancestrales de la tierra y su cultivo, cuidado y diálogo con el territorio, anexando la espiritualidad. En el caso más específico que se encuentra en Kisgó, se resalta como parte del buen vivir o vivir en armonía con el arte; como proceso individual y colectivo. Así que se ha auscultado la historia y la memoria para aludir al *Tap Waramik* (vivir bien, vivir en armonía).

Desde lo anterior se resume, que el texto retoma algunos diálogos y construcciones históricas dentro del territorio y los Planes Comunitarios como Territoriales, resaltando que los

Kisweños ya habían iniciado un camino que entrelaza las concepciones de “buen vivir” y “vivir en armonía” y se empalman y diferencian con los conceptos y prácticas de muchos pueblos indígenas de Abya Yala. Es decir, se resaltan las acepciones internas en cada cultura y se destacan las prácticas comunes que abordan la cosmovisión, el diálogo alrededor del fogón cocina, y *Tul* y las diferencias en cuanto a la interpretación desde espacios más amplios.

Es decir, la revitalización del *Tap Waramik* es permanente y contribuye a la reapropiación del territorio, íntimamente relacionado con la autoridad, las prácticas culturales, las tradiciones e identidad que se definen en otros pueblos también acorde con sus idiomas y políticas de construcción interna. De ahí que, existen coincidencias y diferencias dentro lo establecido como políticas públicas del “buen vivir” y las acepciones milenarias.

Pero lo sustancial, es que el pueblo ancestral de Kispó va construyendo acciones y espacios de autonomía como un camino dinamizador desde el ámbito comunitario, concientizando al resto de población a participar del *Tap Waramik* como acción participativa, para mantener la armonía y “vivir bien” como un ejercicio de revitalización de identidad colectiva y que en parte se presenta en este trabajo de investigación dividido por capítulos y subcapítulos:

En el capítulo 1: se describe el contexto de la investigación desde el territorio geográfico, económico, político, social y cultural, a la escuela, capitulado como “dónde nos situamos”, y subcapitulado como “Cauca territorio diverso”, “una mirada al territorio de Kispó”, el contexto de “La Institución Educativa Técnica Kispó” y la mirada al Centro Educativo de Artes y Oficios

Namuy Misak como fuente donde fluye la enseñanza de las prácticas ancestrales del *Tap waramik*.

En el capítulo 2: se pone de relieve la problemática que ayuda a pensar en la Educación que requiere el pueblo de Kisgó. Y en el capítulo 3 denominado “Qué caminos se han recorrido en el tiempo de Kisgó”, que es, el estado del arte construido desde la comunidad, integrando el “*Kishu asr mäsik mera*”- el camino espiritual del Pueblo Kisgó. Los rastros de la educación colonizadora y el resurgimiento de la educación para la vida. El SEIP (sistema Educativo Indígena Propio) como apuesta política y educativa. Cómo asume el Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, los legados enmarcados en el SEIP.

En el Capítulo 4. asume las acepciones del “vivir bien”, “*sumak kawsay*”, “*tap waramik*” en otros pueblos originarios en diálogo con el *Tap waramik*, que contienen particularidades en cada contexto y permite ir construyendo la diferencia que se enuncia como el arte en el estado de vivir en armonía ya en un plano ontológico. Los subcapítulos se organizaron de la siguiente manera como las conceptualizaciones del *Tap Waramik* que logramos construir en la sabiduría y el diálogo de saberes de los mayores y mayores en Kisgó del vivir bien, a vivir en armonía en una dimensión del ser con las artes y oficios, finalmente se presenta las conclusiones que aluden al proceso metodológico y los hallazgos del diálogo que se dio a través de conversaciones y mingas de pensamiento. Abriendo caminos a la Educación Popular que gira en torno a la conversación y los principios del territorio donde se pide permiso, dialoga, participa en mingas de pensamiento, y avanza en parte de la conversación del ejercicio comunitario.

Metodología

Para lograr el alcance de los propósitos de esta investigación metodológicamente se asume sobre dos caminos: uno que es la Investigación Acción Participativa (IAP), siendo esta una práctica dentro de las comunidades caucanas como las Nasa y Misak, que viene aprendiendo desde las décadas de los 60 y 70 con los solidarios de izquierda como también nutriéndose de las resistencias propiamente indígenas como las de Manuel Quintín Lame o de formación como las del padre Álvaro Ulcué Chocué, que orientaban hacia la necesidad de alfabetización como también el pensamiento crítico desde las Educaciones Populares, cuestión que integra el IAP desde la historia y contexto. El horizonte empírico o propio de la construcción investigativa se hace en el colectivo del pueblo indígena y espacios para pensar y construir en Minga o *Alik* (minga) a través del diálogo de saberes, que a su vez también se dimensiona sobre tres momentos: pensar en colectivo, dar un enfoque político transformador y un momento pedagógico que permite educarnos en conjunto; teniendo en cuenta lo anterior, la IAP, este trabajo también se entrama con el orden cualitativo siendo la etnografía una estrategia que permite al sujeto ser activo en la investigación, y al investigador encontrarse con su comunidad como un proceso compilador de diálogos de la acepción del “vivir bien”. haciendo de este tejido como una reflexión permitió según las normas de la comunidad tres momentos: en un primer momento que parte de la revisión de información textual a través de apuntes, actas, construcciones propias de documentos, información visual como la observación del historial fotográfico que poseen en el Centro Educativo de artes y oficios; seguidamente un diálogo con varios actores y espacios como las mingas de pensamiento donde narraban los procesos de educación básica primaria que tuvieron los ancianos con las Madre Laura, las gestas de sus luchas narradas de manera general. Desde el contexto natural y espacio físico durante la

investigación también nos ubicamos en el *Nak Kuk* (fogón) para vivir la experiencia y la buena costumbre de realizar la conversa en compañía de la familia y la conexión espiritual.

En un tercer momento para organizar, hacer la reflexión y la construcción del documento se realizó un análisis interpretativo de los conceptos de “vivir bien” que marcan la pauta de similitudes y diferencias con el *Tap Waramik* (vivir bien) de Kisgó y dejar este inicio de discusión para seguir pensando la Educación enmarcada en el fortalecimiento de las artes y los oficios y la construcción del proyecto de Educación propia.

Figura 1. *La tulpa espacio de diálogo, consejo y educación*

Nota. Imagen de reconstrucción propia. 2023

Capítulo 1. Dónde nos situamos

1.1 Cauca un territorio diverso

El Departamento del Cauca se encuentra ubicado en el suroeste del país, entre las regiones andina y pacífica; localizado entre los 00°58'54'' y 03°19'04'' de latitud norte y los 75°47'36'' y 77°57'05'' de longitud oeste y una superficie de 29.308 km² que representa el 2.56 % del territorio nacional. Limitando por el norte con el departamento del Valle del Cauca, por el Este con los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, por el Sur con Nariño y Putumayo, y por el Oeste con el océano Pacífico.

Es un departamento privilegiado al encontrarse rodeado por la selva del Pacífico, las cordilleras Central, Occidental y parte de la llanura Amazónica. Consta de 42 municipios. Popayán es la ciudad capital caucana, denominada la "Jerusalén de América" por su destacada celebración religiosa en Semana Santa o semana mayor, evento para el cual llegan visitantes de todas partes del país y el mundo por ser la más antigua de América. Este evento fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Por ello, es la ciudad con mayor número de templos católicos por habitantes, debido a la alta presencia de comunidades religiosas. Citado por Zemanate et al. 2014.p 5.

El departamento del Cauca se caracteriza por sus riquezas y diversidad ambiental, cultural, organizacional, en este departamento han surgido organizaciones sociales que luchan por las comunidades más vulnerables y la exigencia de sus derechos y a hoy son referente para el país por la movilización política como por los resultados de trabajos intelectuales y de Educación propia. La diversidad de sus pobladores se refleja en las poblaciones de comunidad afro, campesinos, mestizos y los pueblos indígenas Nasa, Misak, Yanaconas, Kokonucos,

Eperara – Siapidaras, Embera Chami, Totoroéz, Ingas, Kisweños, Ambalueños y Polindaras que convergen dentro del departamento desde una movilidad ancestral como asentamientos originarios; este último tipo de población se encuentran organizados por autoridades ancestrales y cabildos reunidas para conformar el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC; que es la entidad que los representa y ha sido el precursor motivante para que las comunidades iniciaran los procesos de lucha para la recuperación de las tierras y organización social, política y económica y que además desarrolla actividades de interlocución, representación y gestión ante el gobierno nacional.

En el departamento del Cauca, existen municipios que sobresalen por su diversidad cultural. Entre sus municipios se encuentra Silvia, que es una región en la cual se ubican comunidades campesinas, mestizas e indígenas (Nasas, Misak, Ambalueños y Kisweños); estas comunidades se caracterizan por sus sistemas de organización social, económica y política, por su cultura que aún mantienen vivas sus tradiciones y costumbres milenarias.

Figura 2. *Ubicación geográfica de los territorios indígenas en el Cauca.*

Nota. El mapa muestra la distribución geográfica de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca, tomada CRIC, google, (<https://images.app.goo.gl/JG9JFWE2bL28oVpB9>)

1.2 Una mirada al territorio de Kisgó

La comunidad indígena ancestral de Kisgó ha venido trabajando desde hace mucho tiempo para mantenerse como un pueblo originario con sus principios culturales, ha realizado la lucha para recuperar la tierra que le fue arrebatada por los terratenientes e incluso por personas que en diferentes momentos ejercían actividades ilícitas que al ser perseguidas por el estado se refugiaron dentro del territorio.

La comunidad confronta las estructuras estatales, motivada por el proceso de reivindicación y orientación de la política y del movimiento indígena en cabeza del CRIC, Se comienza las primeras recuperaciones de tierras en Kisgó, aun sin el respaldo del cabildo, puesto que este era elegido por la iglesia y los políticos (Cabildo de Kisgó, Kizgo, por la permanencia, cultural y comunitaria, 2013). Kisgó además de la usurpación del territorio ha tenido que afrontar sus procesos comunitarios liderados por personas y entidades ajenas a la comunidad, conllevando a que en momentos se opacara la autonomía y la autoridad, pero en sus luchas y a través del proceso de recuperación de tierras a partir del año 1986 se empezaría a fortalecer y ejercer la autoridad, puesto que, la misma comunidad inició el proceso de nombrar sus propios representantes.

El territorio de Kisgó citado por Ullunè (2019, P-13); y por lo que se observa en la figura dos (2), se encuentra ubicado: al centro occidente del Municipio de Silvia; limitando al Norte con el Resguardo de Quichaya, al Sur con el Resguardo de Ambaló, al Oriente con la cabecera municipal y con el Resguardo de Guambía, y al Occidente con el resguardo de Tumburao y las zonas campesinas de Usenda y Valle Nuevo. Este territorio se encuentra ubicado a 52 km de la ciudad de Popayán.

Figura 3. Ubicación geográfica del territorio de Kizgó.

Nota. Mapa tomado de. la lengua namtrik en Kizgo necesita de la comunidad para vivir-namtrik kishu pirau øsik tsuntrappe misak untarapentø køntrun. P 13, Ulluné F.P, 2019.

El territorio de Kizgó después del proceso de recuperación de las tierras se ha ido ampliando, a razón de que hoy cuenta con terrenos saneados que en su momento tenían escrituras públicas aun estando dentro del resguardo, y otros que se recuperaron.

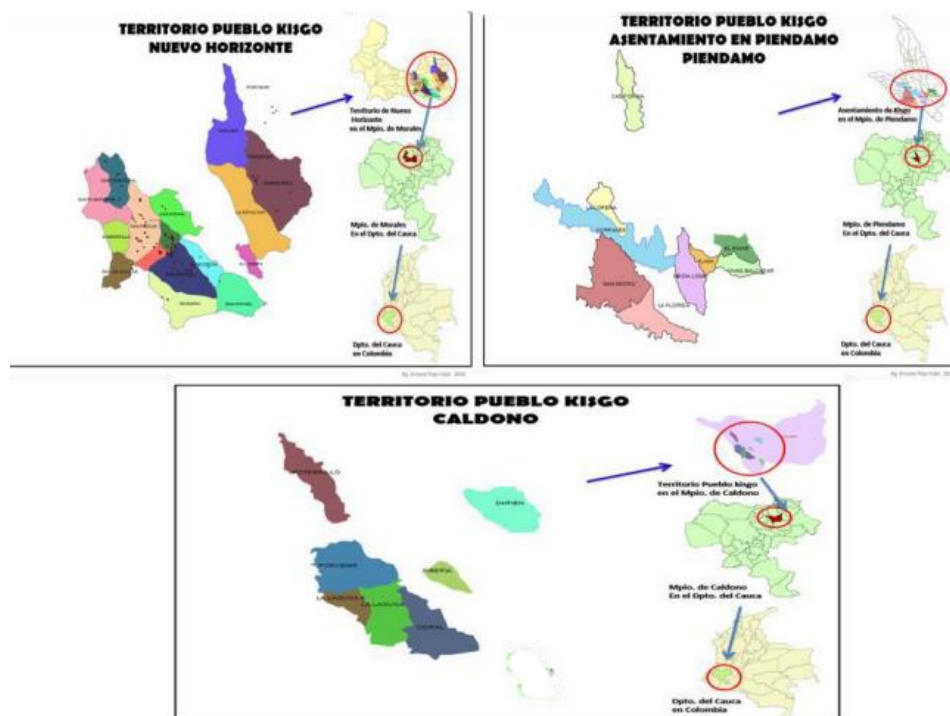
Según la recopilación del cabildo de Kizgó, como se muestra en la figura n° 3:

La comunidad del pueblo indígena de Kizgó se encuentra ubicada en el Cauca y en territorio colombiano en espacios de propiedad colectiva de Resguardo y también en asentamientos; la mayor población se encuentra en el territorio ancestral de los municipios de Silvia, Piendamó, Morales, Cajibío, Caldon y el Tambo; mientras que en

pequeñas poblaciones dispersas se encuentran los *Kishú mera* (originarios en movimiento) en los municipios de Timbío, Popayán, Santander de Quilichao, Toribio en el departamento del Cauca, en el municipio de Cali en el departamento del Valle del Cauca; en los municipios de Garzón y Pitalito en el departamento del Huila, en el municipio de Florencia en el departamento del Caquetá y en muchos sitios más del territorio nacional e internacional. (Cabildo de Kisgó, Plan salvaguarda para la vida y permanencia del pueblo Kishu, 2018, P. 25).

La comunidad en busca de otros porvenires y de mejores formas de vida, ha tenido que emigrar del territorio con sus familias, pero, dicha situación no ha hecho que las familias pierdan la relación y comunicación con su territorio de origen, razón por la cual hoy conviven y continúan luchando colectivamente en la búsqueda de alternativas de bienestar colectivo.

Figura 4. Asentamientos de comunidad Kisweña en otros municipios del Cauca

Nota. Mapa Adoptado de Plan Salvaguarda para la vida y permanencia del Pueblo Kishu, P 25, Cabildo de Kishu, 2018.

De acuerdo a la información recopilada por (Cabildo de Kishu, Plan salvaguarda para la vida y permanencia del pueblo Kishu, 2018, pág. 28). “Esta delimitación que en 1989 reivindicó la existencia del pueblo de Kishu se constituyó en un referente para visibilizar nuestro territorio y su problemática; la cual se ha ido resolviendo favorablemente, al punto que casi treinta años después la realidad territorial y jurídica ha cambiado significativamente, caminando el legado del *cacique Kiwa*.”

Presenta una altura promedio de 2.800 MSNM, con una temperatura que oscila entre los 8 y 16 grados centígrados; un área geográfica de 6.000 hectáreas, organizada en 12 veredas:

Manchay, El Salado, El Manzanal, El Tengo, Las Cruces, Las Tres Cruces, Camojó, Quizgo, Alto de la Palma, Roblar, Chuluambo y Penebio.

En ese sentido por sus variaciones geográficas y altitudes, también existe diversidad en sus labores económicas; el territorio imaginariamente lo podemos dividir en tres zonas: zona alta, se caracteriza por realizar labores económicas basadas en la alfarería, agricultura, talleres de ebanistería, cerrajería y la comercialización de productos agropecuarios; una zona media, que se caracteriza por tener una parte de su población que empíricamente han potenciado el saber de la construcción y es una fuente de empleo de estas personas, también, desarrollan labores de producción agrícola enfocada a la horticultura y fruticultura y en la zona baja, presenta características económicas que se dedican a la ganadería, piscicultura, apicultura, horticultura, fruticultura y la transformación de productos agropecuarios.

Según el censo Kishu del Plan Salvaguarda (Cabildo de Kishu, Plan salvaguarda para la vida y permanencia del pueblo Kishu, 2018, P. 32) determinó que la población adscrita al pueblo de Kishu asciende a un total de 6.951 personas, que conforman 1.829 familias, con un promedio de 3,8 personas por familia, de los cuales el 50.2% de la población es masculina y el 49.8% es femenina.

Figura 5. Datos estadísticos de la población de Kisgó

Nota. Adoptado de *Plan salvaguarda para la vida y permanencia del pueblo Kishu*, P 33, Cabildo de Kisgó, 2018

Según los datos la mayor población del pueblo de Kisgó se encuentra en edades entre los 6 y 35 años, y un creciente número de menores de 6 años. En general y para el ejercicio y operativización de las políticas educativas y de bienestar comunitario a nivel de todo el territorio de Kisgó, se encuentra el programa de educación, que tiene los subcomponentes de semillas de vida, familias vitalizadoras, institución educativa y centro de formación propia *Kiwa Kishu Urek*. Las políticas educativas dentro del territorio se han enfocado a fortalecer comunitariamente y mediante espacios de mingas de pensamiento, diálogo de saberes culturales, artísticos, ambientales y posturas políticas en especialmente en los jóvenes de la comunidad, porque para Kisgó es importante la formación de las generaciones presentes y prepararlas para el futuro ya

que son quienes continuarán el legado de los mayores y las líneas de acción política, comunitaria y organizativa de la comunidad.

1.3 La Institución Educativa Técnica Kisgó

De acuerdo al mandato de noviembre del 2006 busca, “unificar La Institución Educativa Kisgó, en el territorio ancestral conformado por las escuelas del Salado, El Manzanal, El Tengo, Las Cruces, Las Tres Cruces, Kisgó, Chuluambo, Camojó y Penebio”. (Cabildo de Kisgó, mandato, 2006).

Antes del año 2006, la educación en el territorio funcionaba por centros y escuelas de forma independiente, a través del mandato de la comunidad sobre unificar las diferentes sedes o escuelas existentes en ese momento. Es decir, nueve en total conformaron un solo centro o Institución Educativa Técnica Kisgó, bajo la resolución n°.5774 de diciembre de 2007, que empezaría la apertura del nivel de bachillerato en tres sedes estratégicas del territorio denominadas: “Centro Docente Rural Mixto Penebio, Centro Docente Rural Mixto El Tengo, y antes llamado Centro Docente Rural Mixto El Salado” hoy Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, además, de las sedes multigrado: Centro docente Rural Mixto Camojó, Centro Docente El Roblar, Centro Docente Rural Mixto Quizgó, Escuela Rural Mixta Sagrado Corazón, El Centro Docente Chuluambo, El Centro Docente Rural Mixto Las Cruces y Centro Docente Bilingüe El Manzanal.

Figura 6. Estructura organizativa Institución Educativa Kisgó.

Nota. La figura de creación propia para explicar la estructura organizativa, 2023.

1.4 Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak

El Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, sede de la Institución Educativa Técnica Kisgó, ubicado en la vereda El Salado, territorio ancestral de Kisgó, dista a 20 minutos de la zona urbana de Silvia, la ruta de llegada por la vía destapada que conduce al municipio de Jambaló.

Figura 7. *Panorámica Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak*

Nota. Fuente. Gobernación del Cauca, 2021.

Como lo han transmitido nuestros mayores a través de la tradición oral, el origen del proceso educativo en esta zona del territorio inicia hacia el año 1923, en su inicio la comunidad identificó la necesidad de que los niños y niñas tuvieran la oportunidad de aprender a leer y escribir, razón por la cual los mayores forjan el proceso y en La Casa de aprendizaje del mayor Juan Bautista Calambás, ahí se reunían los niños y empezaban el proceso de alfabetización. En un segundo momento, se da años después con la construcción de la primera escuela, se solicita apoyo a los entes encargados de la Educación, y como resultado envían oficialmente el primer profesor, quien continúa con el proceso de alfabetización. Y en el año 1939 se le da la resolución al establecimiento Educativo donde se nombran los docentes quienes continuarán con el proceso educativo en comunidades indígenas.

A partir de la fecha de constitución se dan diferentes momentos enmarcados por la interacción de varios agentes propios y foráneos (Misioneras de la Madre Laura, La Comunidad Vicentina y otros. Permitieron el ingreso de docentes mestizos y pocos docentes indígenas.

Figura 8. *Interculturalidad de docentes década de los 80'*

Nota. Adoptado del historial del Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, 1979.

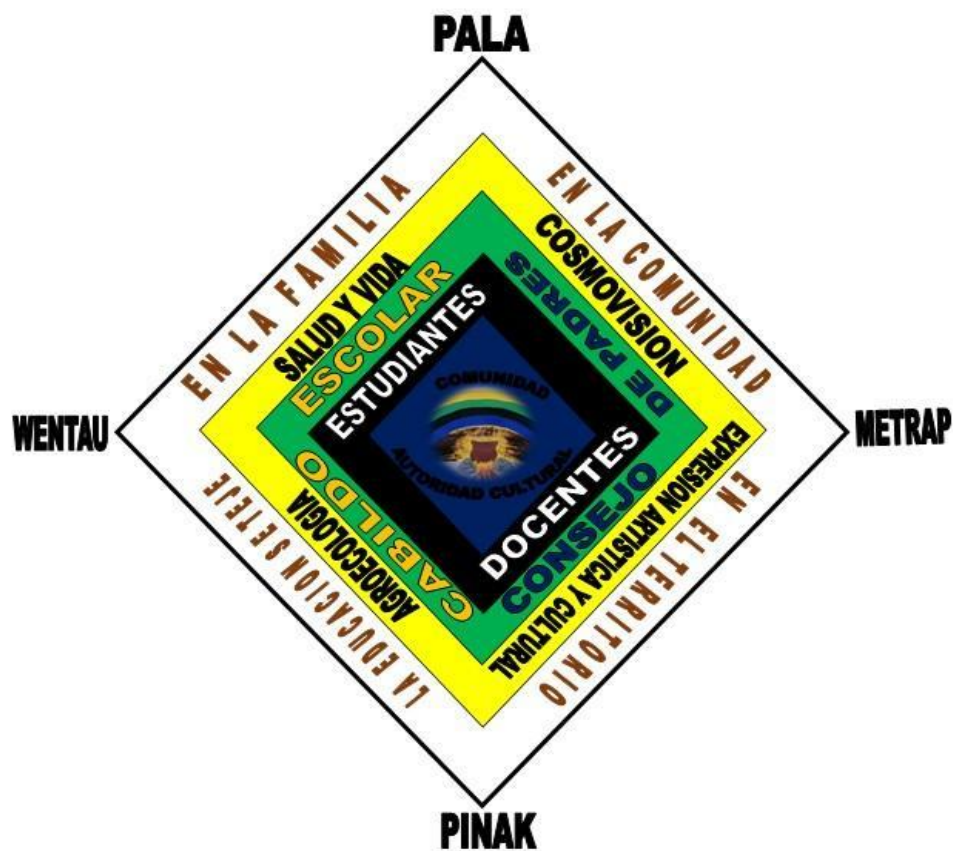
Posteriormente, El Centro Educativo forma niños, niñas y jóvenes amantes de su tierra, de su cultura a través de la cosmovisión, fortaleciendo su identidad y en un contexto de la interculturalidad, y con un radio de acción en la que converge a estudiantes de los pueblos Nasa, Misak y Kisgó.

Un aspecto a destacar también, es que la comunidad educativa tiene como eje dinamizador al Centro Educativo por su historia y es aquí, donde se construyen varios de los planes, programas y proyectos educativos con el fin de consolidar la institución para que brinde

una educación acorde al contexto y a las necesidades de las comunidades de la región; en la actualidad el Centro Educativo tiene, Educación Formal para todos los niveles desde preescolar a Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media Vocacional con Modalidad Académica Occidental pero con profundización en artes y oficios agroecológicos propios de la comunidad para llevar a cabo esta profundización se desarrollan cuatro proyectos pedagógicos que son: “Salud y vida”, “Agroecología”, "Manos Laboriosas para la expresiones artística y cultural”, “Cosmovisión” e “Idioma propio”.

Refiriéndose al Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, quién en la actualidad es sede de la institución, que bajo la resolución N° 10246 de diciembre de 2009, se oficializa legalmente para continuar con la educación en los diferentes niveles; sin perder la esencia de un proceso educativo que revitaliza los orígenes indígenas; Su estructura orgánica se presenta de la siguiente:

Figura 9. Estructura operativa Centro Educativo

Nota. La figura de creación propia para explicar la estructura organizativa.

Capítulo 2. Una problemática para pensar en la Educación de Kisgó

La comunidad de Kisgó, a través de sus procesos organizativos, comunitarios y Mingas de Pensamiento, ha venido trabajando por la prevalencia de la cultura, las costumbres, el idioma y la identidad cultural, forjando procesos en la medicina propia, consolidando procesos educativos que permitan continuar educando a niños, niñas y jóvenes con los fundamentos y principios que han orientado los mayores, acorde con el contexto en que viven, además, buscan propuestas educativas que respondan a las necesidades comunitarias para avanzar a una Universidad Indígena, sin negar los diferentes tipos de conocimientos que existen los universales y los propios, dialogando desde una “coexistencia” “sin que ninguno de ellos se imponga sobre el otro”, trazando un equilibrio que permita en los educandos obtener herramientas para impulsar los procesos de su comunidad pero que al mismo tiempo estén en la capacidad de defenderse en otros espacios interculturales.

En ese sentido, hoy de la mano de la lucha del movimiento indígena quien es el Interlocutor ante el Estado para exigir la garantía de los derechos de los pueblos originarios establecidos desde la constitución de 1991. En ese marco se encuentra el pueblo ancestral de Kisgó y a la vez viene caminando la consolidación de las diferentes propuestas de Educación Propia, y continua también con las propuestas que obedecen a los diferentes contextos y necesidades de la comunidad; de acuerdo a lo anterior, una de las propuesta que se viene construyendo en una de las zonas del territorio (vereda El Salado), es aquella que se ha denominado las artes y los oficios Namuy Misak (nuestra gente), propuesta que ha tenido momentos de construcción de la mano de la comunidad. En el año 2006, año en que se tiene un

tercer momento se consolida como un legado y un querer de los mayores de la comunidad el Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak.

Han pasado 100 años desde el origen del proceso educativo en la vereda La Salado y 15 años desde la consolidación de las artes y los oficios; en un análisis con líderes de la comunidad se orienta que es necesario retomar el proceso para evaluar y valorar los avances. Dicho proceso arroja resultados que a hoy las necesidades educativas no son las mismas de décadas pasadas, y que también de acuerdo a las políticas educativas de los pueblos originarios que se han trazado para consolidar el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), hay la necesidad de impulsar con mucha más fuerza la educación propia basada en sus fundamentos y principios.

Para La Comunidad Educativa del Centro Educativo, es primordial avanzar en el fortalecimiento de la cultura, el idioma, la identidad, el arte, los espacios de vida, la producción economía desde el *Tul* (huerta) y los proyectos auto-sustentables y de vida de los educandos con el principio de vivir bien (*Tap Waramik*).

De acuerdo a lo anterior, nace la necesidad de fundamentar desde los mayores, líderes, mujeres, jóvenes, niños y niñas de la comunidad en lo consistente del *Tap Waramik*, que integra las artes y los oficios.

De acuerdo a lo anterior y con el propósito de contribuir en esta construcción surge la necesidad de plantearse los siguientes interrogantes: ¿Qué fundamenta el *Tap Waramik* desde la cosmovisión y la cultura? ¿Cómo los hablantes del idioma y mediante el diálogo de saberes aportan en su fundamentación? ¿Cómo la comunidad educativa está pensando y proyectando la educación de acuerdo a las necesidades actuales y acorde al contexto?

La anterior problematización, lleva, a la búsqueda de respuestas, reflexiones, construcciones y propuesta para repensar, orientar y fortalecer el tipo de educación que se brindara a la comunidad de esta zona del territorio y las comunidades que convergen alrededor del Centro Educativo; lo anterior también, ayuda, a la reformulación del componente pedagógico, componente que se enriquece desde las concepciones y aportes de la Educación Popular como “hermana” de la Educación Propia, que caminan con propósitos en una puesta Política de autonomía, de vida y de revitalización de las realidades de las comunidades y sus “currículos escolares” hoy denominados tejidos de sabiduría y conocimientos.

El pueblo Kisgó, no ha sido ajeno al peor suceso en la historia en Abya Yala en épocas de la colonia, así está narrado en El Plan de Salvaguarda del pueblo de Kisgó:

El régimen colonial se caracterizó por un gran aniquilamiento de la población indígena tanto por su extinción física como cultural debido, por una parte, a los trabajos forzados a que eran obligados como cargueros, bogas o mineros; por otra parte, las enfermedades desconocidas los avasallaron sin poder oponer resistencia; y, por último, el afán de “civilizarlos” de incorporarlos o asimilarlos a la cultura del opresor, intimidó su dignidad y con ello sus posibilidades de expresión del pensamiento (Plan Salvaguarda Cabildo de Kisgó, 2018, P. 35).

Es decir, el régimen colonial sumergió a los indígenas de Kisgó a la mano de obra forzada, a la cultura del opresor que invisibilizó sus propios pensamientos y procesos. Entonces es muy reciente cuando El pueblo de Kisgó, es reconocido a través del auto 266 del año 2017, emanado por la corte constitucional y la Oficina de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, y a través de la lucha contra El Estado colombiano, que se negaba a reconocer a Kisgó como un

pueblo que, siempre ha estado en este territorio, generando sus propias formas de vida en plena conexión desde su cosmogonía, de acuerdo a la Ley de origen y que continúa avanzando en una política de resistencia, dignidad y autonomía en sus procesos.

A lo largo de la historia en la comunidad ancestral de Kisgó se han desarrollado diferentes procesos comunitarios; los cuales han sido enfocados en la búsqueda de un mejor vivir para sus pobladores, procesos como el reconocimiento del territorio mediante la recuperación de las tierras que fueron usurpadas por los terratenientes, el rescate e implementación de la medicina tradicional como la forma para prevenir enfermedades y mantener la salud física como mental de las personas en armonía desde la naturaleza para mantener también el equilibrio en general de la comunidad, de igual forma procesos educativos que se proponen brindar a la comunidad mediante una educación que ayude a valorar lo que somos y brindar las herramientas a los educandos para afrontar la vida desde sus proyecciones externas también vinculantes a otros procesos de formación.

Por siglos el pueblo Kisweño, hace la educación primero en la familia, alrededor de cuatro fundamentos vitales para la existencia y vivencia de la comunidad. Y luego se integra la educación al Proyecto Educativo Comunitario, (2009), se resalta entonces: la “autonomía, el territorio, la cosmovisión, el pensamiento, la interculturalidad” (pp. 52, 56).

En relación con algunos de los principios desde “la familia, se cultiva la identidad alrededor del fogón *nak chak* (cocina), el pensamiento a través de la oralidad, el trabajo del tul y la lengua materna. Como podemos evidenciar para la comunidad del pueblo Kisgó, la familia sigue y seguirá siendo el espacio para la transmisión de valores, principios culturales, cuidado de la naturaleza, lengua nativa relacionada con la vida, las costumbres y creencias propias; todo lo anterior alrededor de la tradición oral y que es el canal por el cual nuestros mayores han

transmitido su experiencia y vivencias a las nuevas generaciones. Por otro lado, espacios de formación comunitaria como lo es la escuela, se pretende continuar con la Educación Propia y es donde el Proyecto de Investigación del *Tap waramik* (vivir bien), resurge como un Proyecto de Educación para la vida, en el Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak.

Intenta trazar el camino para una construcción colectiva de la propuesta pedagógica, requiere de un diálogo de saberes con los mayores y mayores a través de las mingas de pensamiento con la comunidad, que son espacios que permiten reflexionar, pensar y proponer líneas de construcción colectiva; pensar en un tejido educativo que esté acorde a las necesidades del contexto, donde los educandos se eduquen desde la lectura de sus realidades, que estén en la capacidad de reflexionarlas, criticarlas pero también proponer transformaciones; es la apuesta desde el proyecto, además de la construcción colectiva que es de suma importancia, este será enriquecido con los aportes y concepciones de la Educación Popular, porque no es un proyecto Civilizatorio sino por el contrario es de Emancipación hacia un sistema Colonial. Lo que hoy en día como comunidades indígenas continúa hacia un horizonte político, práctico y pedagógico.

Desde otra perspectiva y desde las sombras de la colonización, la imposición de un modelo opresor, una economía globalizante y neoliberal nos ha sumergido en un modelo educativo homogenizante, desvalorando el saber ancestral de las comunidades y a la vez imponiendo un único saber cómo superior llamado saber universal, una única ciencia, un solo canon cultural; es en este sentido, que la Educación Popular contribuye a la responsabilidad de pensarnos en unas educaciones y pedagogías que ayuden a descolonizar el pensamiento, las formas de vida, las formas como se educa a nuestros niños, niñas y jóvenes, por esas razones se menciona como un tejido pedagógico (Educación popular) y enfocado desde el *Tap Waramik* (vivir bien y la Educación Propia).

Capítulo 3. Qué caminos se han recorrido en el tiempo

Los colores de la madre tierra y los saberes del territorio “resignificando la vida y la existencia en nuestro caminar”. (Bolaños,2018). Una apuesta de Educación Propia desde los aprendizajes que se comparten desde la naturaleza y el diálogo de saberes de mayores los cuales propenden enfocar el proceso educativo de niños y niñas de la comunidad Salvaguardar la cultura, la naturaleza, la biodiversidad. Pensar un proyecto pedagógico desde el buen vivir de la comunidad lleva a que se mantengan los ciclos de vida y relación del ser con la naturaleza.

En los procesos organizativos y comunitarios tenemos los líderes que aportan a sus comunidades desde sus conocimientos empíricos, la experiencia de ese caminar desde la infancia a los pasos dados en este caminar de los jóvenes para recuperar la lengua, la identidad, la gesta de procesos organizativos comunitarios, planeación de procesos económicos y generaciones de los procesos educativos.

Se han dado entonces en largos momentos de la historia y de igual forma, en procesos académicos e investigativos que han aportado a las construcciones colectivas para guiar y realizar análisis como línea de retroalimentación para la investigación que se llevará a cabo. Encontramos a muchos mayores en diferentes pueblos que han aportado desde la Educación Propia entre ellos están: Manuel Quintín Lame, Benjamín Dindicue del pueblo nasa, Avelino Dagua Hurtado de la zona de peña del Corazón en el pueblo Misak y desde el pueblo Kisgó se encuentran maestros como Cruz Muelas, Manuel Jesús Tunubalá y Laurentino Tunubalá, entre otros mayores y líderes.

En palabras del gobernador Víctor Muelas, en el año 1995 y citadas por, (Sotomayor, M,L. 1997), en el artículo titulado, “Porque somos indígenas, pero ¿por qué somos indígenas?”

relata un proceso identitario y de autocomprensión desde 1979 cuando un grupo de comuneros hablaron en una escuela, de recuperación de la cultura, luego de los largos procesos de recuperación de las tierras y de gestar otros procesos organizativos comunitarios y es cuando en la comunidad indígena de Kísgó se consolida para continuar fortaleciendo y revitalizando los valores culturales, la lengua, la alfabetización y otras formas de expresión. Esta última se encuentran gestores culturales y de memoria como, Laurentino Tunubalá, un mayor consejero, orientador, exgobernador, músico y maestro comunitario:

...cuando iniciamos la recuperación de las tierras que habían sido arrebatadas a nuestros mayores en ese entonces, empezamos a retroalimentar el proyecto de vida de Kísgó, y en ese sentido, empezamos también a trabajar mediante el arte como una estrategia para contar las experiencias a través del teatro y la música; cuando nos íbamos a las recuperaciones, además de cargar la pala y el machete, también nos echábamos las guitarras al hombro (entrevista realizada por Paja Wilson. año, 2020).

El maestro nos lleva a pensar que la música fue la estrategia para saber qué estaba pensando la comunidad, y la manera de contar y escribir la historia que surge alrededor de este proceso, fue también el refugio en tiempos y situaciones difíciles que tuvieron que vivir los mayores precursores del proceso que contribuyó a fortalecer la comunidad.

Pues, la cultura Kisweña en el pasado se impartió con principios religiosos misioneros católicos, que en los años 30 a los 70 produjeron debilitamiento de la lengua propia, a pesar de que fortalecían la lengua castellana.

Figura 10. *Educación y convivencia comunitaria con principios religiosos*

Nota. Adoptado del historial del Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak. SF

De acuerdo a lo anterior, es importante trascender y fortalecer los principios educativos que respondan a las necesidades culturales y del contexto y para lograrlo desde el pasado el Movimiento indígena se gestó con la Educación Popular (alfabetizadora), y ahora, a la Educación Propia como un derecho político enmarcado en el SEIP¹ como:

...la política de vida de los pueblos originarios que reivindica y salvaguarda el territorio, el gobierno propio, y la identidad cultural; es la historia y la memoria que se ha venido vivenciando desde los procesos cosmogónicos; representa la lucha, la resistencia y la autodeterminación de los pueblos (SEIP, 2018, p. 5).

En ese sentido, la escuela es un espacio que no obliga a la gente, a pensar como los otros, a vivir como los otros, sino, a entender cómo la naturaleza se manifiesta a eso le podemos denominar *kishu asr mäsik mera*.

---

¹ SEIP, Sistema Educativo Indígena propio

3.1 Kishu asr m̄sik mera- el camino espiritual del Pueblo Kishḡ.

Figura 11. *Camino Espiritual de Kishḡ.*

Nota. Adoptado del Plan salvaguarda para la vida y permanencia del pueblo Kishu, Cabildo de Kishḡ, P 8, 2018.

Del proyecto educativo comunitario PEC, diseño curricular (2000, p 262). En el año 2015 se entreteje un diálogo desde la asamblea como máxima autoridad, por la cual se define el significado y se mandata la política a través de los cinco colores que recogen el querer y el camino a seguir de la comunidad dada como se consigna en el plan salvaguarda, como los cinco caminos del origen, los cinco mandatos de permanencia, los cinco colores que visten el universo a través de su relación material espiritual esencial y los cinco derechos a proteger y salvaguardar, como resultado del proceso caminado (Cabildo de Kishḡ, Plan salvaguarda para la vida y permanencia del pueblo Kishu, 2018, P 35).

El pueblo ancestral de Kísgó producto de caminar un proceso de reafirmación cultural y de su identidad, determina cinco principios los cuales se convierten en el Plan de vida cultural y camino político por el cual se traza El Plan de Vida para la permanencia; en ese sentido también se fundamenta y se estipula la protección de sus derechos que han sido vulnerados por un sistema regido por el capitalismo que discrimina y aniquila las diferencias culturales de la sociedad en especial de las comunidades ancestrales.

En Kísgó mediante el resurgimiento del *Tap waramik*.

El territorio es la esencia de la vida para los Kisweños, su concepción va más allá de lo físico espacial, es donde los elementos de la naturaleza se enlazan con nosotros y nos da vida, es el espacio de convivencia espiritual y físico, es una casa grande, cuna de vida, nuestra madre, donde nuestro pueblo posee su espacio de existencia basado en el respeto, la reciprocidad y la solidaridad Principios que permiten la armonía y el equilibrio. En él se revitaliza la identidad, se realizan las prácticas culturales y se enlaza el pensamiento y la unidad como pueblo...(Cabildo Indígena de Kísgó, 2013. P, 20) En Ulluné. (2019).

3.2 Los rastros de la educación colonizadora y el resurgimiento de la educación propia

Hablar de educación como un término no conocido en las familias y comunidad, como una necesidad en una parte de la comunidad de Kisgó, donde anteriormente no existían límites geográficos que hoy podemos encontrar, una comunidad que pensaba y proyectaba en minga sin diferencias de cultura, lengua, o vestido e incluso de donde se vivía; partamos desde un espacio que los mayores denominaban el gran Salado (Nu *Trekuyu*) caminemos en el pasado de los años los años 70 hacia atrás, desenrollemos; en el Gran Salado se pensaba, se construía, se hacía la minga, se compartía en conjunto”, en entrevista lo decía el Mayor José María Almendra. (Paja Wilson. 2012).

En esa dinámica de trabajo se pensaron en la necesidad de aprender a leer y escribir y que los hijos debían suplir esta necesidad de “la civilización”, en los años 1925 se proyectaron en la búsqueda de formas para que los niños de aquel entonces pudieran aprender a escribir y leer un idioma totalmente diferente al materno, es así que el mayor Bautista Calambás presta su casa para que sirva de espacio para empezar a desarrollar la escuela, reúnen los niños y niñas y buscan en primer profesor que enseñaría a escribir y leer pasan dos años, se le unen otros mayores a don Bautista, y su proyección empieza a tener más fuerza y surge más la necesidad de crear la escuela.

Figura 12. *Construcción de Tulpa con materiales de la región.*

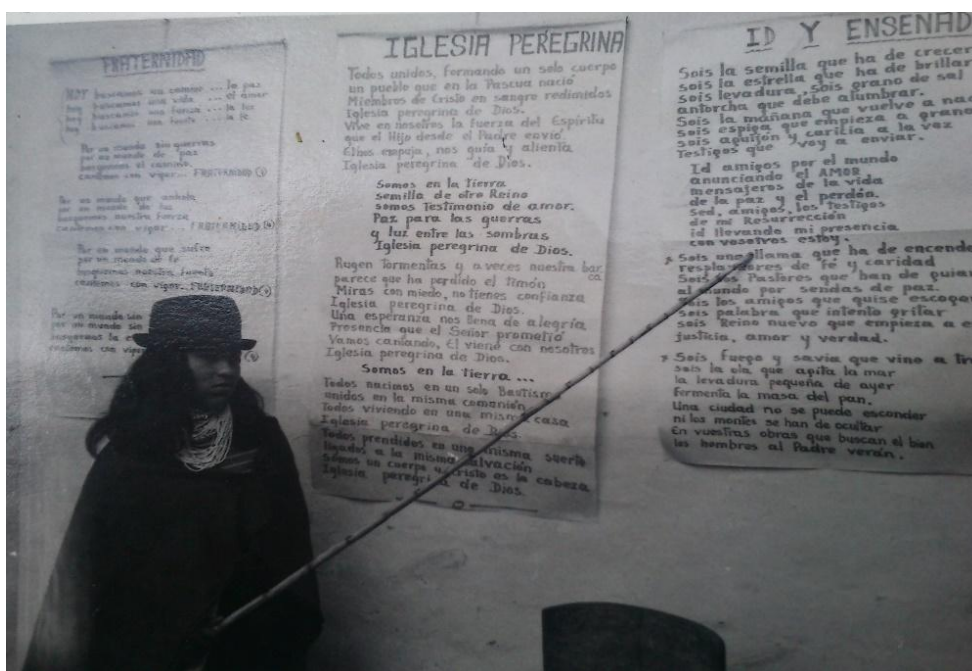
Nota. Adoptado del historial del Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, SF.

Durante esa época se materializa la primera escuela, una casa construida en barro y paja, la proyección sigue creciendo los niños y niñas siguen aumentando y en el 1958, se construye la escuela oficial, se obtiene el profesor continuamente desde el Estado, se empieza a desarrollar el sueño de los mayores, se enseña a escribir y leer además de otras disciplinas del conocimiento. Por un lado, surge un nuevo proceso comunitario, pero por otro, empieza un nuevo proceso de colonización y debilitamiento cultural comunitario; la escuela desarrolla su propósito de alfabetizar y la familia delega su rol, a la escuela, perdiéndose el aprendizaje y orientación desde el *Nak Chak*- fogón, la cocina. Se empieza entonces, a debilitar la cultura indígena, la identidad y el idioma; “era necesario aprender a hablar bien para interactuar con el foráneo (blanco), era necesario vestir bien, como el foráneo, era necesario comportarse como el foráneo; si bien, antes de la escuela no se sabía escribir y leer, había una forma de comunicación mucho más importante que

era la relación y la convivencia en comunidad, el arraigo cultural, la enseñanza el día a día en los diferentes actividades, en la casa, en el fogón o *Nak Chak*, en la *minga*.

Hacia el año 1970, llega a la comunidad la Educación con principios Religiosos y con ello Las misioneras de la Madre Laura y la comunidad Vicentinas, continúan el proceso de la alfabetización, el conocimiento del catecismo o religión y surge otro proceso de colonización tardía que por un lado debilitó más la cultura, la identidad, el idioma y la espiritualidad propia, a esta eventualidad también se le suma el fraccionamiento del Gran Salado, con los Cuerpos de paz misiones Protestantes, que además traen nuevos límites a la cosmovisión del pueblo *Kisweño*, pero ante el embate de la necesidad de la alfabetización y con otros movimientos educacionales con el argumento de que había que organizarse y aprender en términos del mundo occidental se inicia la mirada de “la alfabetización como necesaria”, desde el tiempo de Quintín Lame, hasta las madres Lauras que enseñaron a personajes que se empoderan del lenguaje Jurídico como Trino Morales (guambia Nueva) y Álvaro Ulcué (en la Escuela Mixta de Pueblo Nuevo) entre otros. Muchos se preguntaban, ¿organizarse para qué?, ¿si en esas épocas era cuando más organización y unidad había!

Figura 13. Alfabetización y evangelización.

Nota. Adoptado del historial del Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, SF.

El hecho era la escritura y la lectura occidental se hacía más necesaria a raíz de la conformación de las Juntas de Acción Comunal, bajo figuras Legales y con Personería Jurídica en términos occidentales; el gran salado se dividió en veredas, con ello también la comunidad, el pensamiento, el trabajo comunitario, la unidad, entre otros aspectos que se buscan retomar en la Educación Propia, hoy en día.

Lo anterior son precedentes que marcan un antes y un después de un proceso organizativo, que deja las secuelas del pensamiento colonizador que arrasó con culturas, formas organizativas muy propias y civilizaciones como ya hemos podido conocer la historia de nuestra Abya Yala.

Retomando los procesos educativos impulsados por la propia gente y luego apropiados por actores externos como se expone con las comunidades misioneras religiosas (Lauras y

Vicentinas) si por un lado se logra que la comunidad acceda a un servicio educativo que es de aclarar tuvo un enfoque religioso y cristianizado que con llevo a debilitar principios culturales como la espiritualidad propia, la cosmovisión y el idioma propio con el argumento de que no lo entendían, lo más fácil para el foráneo fue imponer otra lengua, a lo cual doña María Santos Paja, cuenta:

...mis papás en la casa hablaban en lengua, yo aprendí, pero no la hablaba, la entiendo todavía, en la escuela no me gustaba hablar, los demás niños hablaban y las monjas se enojaban y los mandaban a callar, les decían que estaban ¡morrongueando!” y los castigaban, los arrodillaban sobre granos de maíz. (entrevista Paja Wilson 2023).

Este relato desde la experiencia propia nos lleva a decir con más certeza el impacto que generó la educación colonizadora y que debilito culturalmente la comunidad en una época todavía colonial. Pero luego, la misión y Educación Cristiana (protestante) estaban infiltrando a la comunidad y en la recta final, empieza otro proceso se vinculan profesores mestizos que empiezan el nuevo proceso ya no tan fundamentado en la religión pero si una escuela que como la denomina el maestro Freire “la educación bancaria” de igual forma se continuarían forjando el querer de los mayores, seguir educando y formando la comunidad, la educación sigue su cauce moldeando niños y niñas para el futuro que vendrá, con una educación donde se debía a aprender a leer, escribir y matemáticas muy bien, además de otras áreas del conocimiento, aun hasta ese momento no se veía la importancia de lo cultural, solo fue hasta el año 1985 donde por circunstancias de la vida y diría por la fortuna de la comunidad, llega un profesor indígena el primero en la zona, que no era nativo de la comunidad de Kisgó pero si indígena de Guambia, con quien revive lo que hasta el momento se estaba debilitando la cultura, digo por fortuna, porque si en años pasados el idioma lo habían prohibido y se estaba debilitando, el profesor Cruz

Muelas como aún se llama, por cierto excelente pintor, quien inmortalizó además de la imagen de la escuela como podemos apreciar en la figura N° 14, inmortalizó un proceso de educación de contexto, pues revive y orienta el valor de los principios culturales, a ese año las misioneras religiosas se van del territorio, a continuar con su misión en algún lugar de la región, queda un legado porque no todo fue negativo, hubieron procesos importantes y eso también hay que reconocerlo.

Con el profesor Cruz Muelas el idioma no se prohíbe, se habla, el castigo y no sé práctica, se motiva al aprendizaje, surge un proceso que acerca, la educación a nuestro contexto indígena y se empieza a enseñar la importancia del idioma nativo y se empieza, a dar formación agropecuaria, artística y otras que empoderan la autonomía de los pueblos. Es decir, La Educación tradicional en los pueblos indígenas, se había gestado siglos atrás, y el proceso de hablar de Educación Propia es reciente y se retoma.

Figura 14. *Primer Maestro Indígena en el Centro Educativo.*

Nota. Maestro Cruz Muelas, Adoptado del historial del Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak. 1980.

La educación tradicional continuaría con docentes externos por varias décadas y los indígenas nos vemos por la magnitud del sistema absorbidos en la Educación estatal y tradicional que no logra dimensionar la importancia de la Educación Propia con los principios culturales que se ha asumido de la Educación Popular; con la esperanza, el amor, la humildad, la emancipación; movilizadora como crítica y demás gestas comunes.

Dando un salto “al pasado para avanzar al futuro” al llegar al año 2004, nace nuevamente la esperanza de poder continuar con el legado de los mayores de la vereda El Salado, con los que aún quedaban, se retoma el proceso de la Educación Propia, que trazó el profesor Cruz Muelas y con aciertos y desaciertos se caminó, a la escuela que había empezado en una humilde casa de barro y paja y donde hoy en día se puede hablar como un Centro constituido con los niveles de la Educación preescolar, primaria, básica hasta la media vocacional.

La escuela se transforma entonces en Colegio y empieza a vincular a más profesores indígenas que poseen una apropiación tanto lingüística como de conocimientos del contexto, pero ante un proceso vinculante también acogen a nuevos actores que quieren caminar el proceso de Educación Propia. Surge el proceso de las artes y los oficios como propuesta educativa para corresponder al contexto, a las necesidades culturales, políticas, pedagógicas comunitarias y pudiéramos decir también a las económicas; las artes y los oficios se fundamentan primeramente en el querer de la comunidad, de seguirse pensando en una educación que nos devuelva lo perdido, lo debilitado, que nos encontremos nuevamente con lo que somos, con lo que vivimos, con lo que pensamos, que fortalezcamos nuestra cultura, que hablemos nuestro idioma, que practiquemos nuestras costumbres, que vivencemos nuestras expresiones artísticas, que vivamos en armonía con nuestra madre Tierra y con todos los seres quienes la habitamos, que vivamos bien, subrayo la frase, porque es el principio o fundamento de la construcción del *Tap Waramik*.

Figura 15. Lineamiento de las artes y los oficios desde la cosmovisión Kisweña.

Nota. Construcción personal para fundamentar las artes y los oficios, 2010.

3.3 El SEIP (sistema Educativo Indígena Propio) como apuesta política y educativa

En relación a lo anterior el pueblo de Kispó surgió y se mantiene en las resistencias y fue a partir de la recuperación del territorio que inicia en los años 80' paralelamente inicia el proceso a nivel de las comunidades del Cauca para pensarse en las bases y lineamientos en la construcción de la educación propia, Kispó no es la excepción, su proceso educativo inicia con la recuperación de la tierra, la educación no solo se hace en la escuela, se hace en los diferentes espacios sean familiares o comunitarios, para Kispó se hace educación en la recuperación del territorio, para el Kisweño se concibe que si no hay territorio no hay educación.

La comunidad confronta las estructuras estatales, motivada por el proceso de reivindicación y orientación de la política y del movimiento indígena en cabeza del CRIC, Se comienza las primeras recuperaciones de tierras en Kispó, aun sin el respaldo del cabildo, puesto que este era elegido por la iglesia y los políticos (Cabildo de Kispó, Kispó, por la permanencia, cultural y comunitaria, 2013). Kispó además de la usurpación de su territorio ha tenido que afrontar sus procesos comunitarios liderados por personas e entidades ajenas a la comunidad, conllevando a que en momentos se opacara la autonomía y la autoridad, pero en sus luchas y a través del proceso de recuperación de tierras a partir del año 1986 se empezaría a fortalecer y ejercer la autoridad, puesto que, la misma comunidad inició el proceso de nombrar sus propios representantes, e inicia la construcción de lineamientos para la educación propia.

Las luchas sociales son las que han propiciado a las comunidades a pensar en contrarrestar un modelo educativo que si bien es apropiado, ha sido impuesto; a nivel del movimiento indígena del Cauca son 52 años en los cuales la exigencia de los derechos colectivos ha hecho que se gesté el SEIP; los mayores trazaron el camino mediante la plataforma

de lucha como base para impulsar los procesos a nivel de los territorios, “recuperar la tierra, formar docentes Indígenas, defender la historia, la lengua y las costumbres” son algunos de los puntos que orientan la lucha y el impulso de los diferentes procesos entre ellos la educación.

A la fecha hemos avanzado en la consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP, este es quien,

... orienta el tejido de nuestra política educativa para continuar dinamizando los procesos pedagógicos en los espacios de vida familiar, comunitario y territorial; vivencia la sabiduría y los conocimientos para la permanencia y pervivencia de los pueblos a través de los tres componentes: político, pedagógico y administrativo” SEIP, segundo documento, vivenciando la autonomía de los pueblos, (2019, p 5).

En ese sentido para el pueblo de Kisgó que camina bajo su autonomía y sus principios culturales consolida el proceso educativo el cual se ve reflejado en la construcción del Proyecto Educativo Comunitario- PEC, en el año 2002, y que en el año 2009 se hace la revisión y los ajustes que permitan tener en cuenta las particularidades del contexto y la diversidad del pensamiento, sus recursos naturales y su interculturalidad; este proceso ya gestado coge mucha más fuerza con los lineamientos del SEIP, al punto que hoy la estructura educativa gestada y en operatividad desde los tres componentes: político, pedagógico y administrativo; sobre estos fundamentos se desarrolla el proceso educativo desde la familia, la comunidad y el territorio que son el horizonte de la educación en el pueblo indígena de Kisgó.

Si bien la comunidad avanzó en los últimos cuarenta años en la recuperación del territorio, hoy no es suficiente, “*dicen los mayores, la gente aumenta cada día, pero la tierra no crece*” (frase común de la comunidad), por tal razón, la comunidad en busca de otros porvenires

y la búsqueda de mejores formas de vida, ha tenido que emigrar del territorio con sus familias, pero, dicha situación no ha hecho que las familias pierdan la relación y comunicación con su territorio de origen, razón por la cual hoy conviven y continúan luchando colectivamente en la búsqueda de alternativas de bienestar colectivo en sus sitios de residencia comunitaria.

Es tan importante que la educación responda a las características del territorio, de su población y sus formas de organización, por tal razón la búsqueda de elementos que permitan retomar buenas formas de vida en relación con la madre tierra y naturaleza es un aspecto que desde la educación hay que fundamentar, para el proceso educativo *Kisweño* concebido en la diversidad es de suma importancia retroalimentarlo desde los aspectos y vivencias de su gente, la sabiduría que nuestros mayores y mayores tienen son el puntal y sostén del proceso educativo pero también la perduración de los legados ancestrales.

3.4 Cómo asume el Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak, los legados enmarcados en el SEIP.

La propuesta surge como una iniciativa de la comunidad de la zona alta del pueblo *Kisweño* con el propósito de fortalecer y profundizar los ciclos de vida del ser *Kisweño*, el plan de Permanencia cultural y el modo de realización de estos, partiendo de la Educación Propia en la articulación con la educación Intercultural que corresponde al diálogo de los saberes ancestrales con el conocimiento intercultural (universales) que se instituye en la Escuela; con el fin de fortalecer los Usos y Costumbres de los *Kisweños* y demás pueblos vinculados y que se concreta en el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), hoy también, articulada al Sistema de

Educación Indígena Propio (SEIP). Tomado de la propuesta educativa del Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak.

Figura 16. Encuentro comunitario para para la retroalimentación de la propuesta educativa.

Nota. Fotografía de archivo personal, 2010.

El querer de la comunidad se ve reflejada en el proyecto educativo, tal como los mayores trazaron los lineamientos, proceso que se asume también desde los preceptos de la educación popular, en ese sentido la propuesta educativa se operativiza y se fortalece constantemente, así el centro educativo desarrolla su proceso alrededor de cuatro proyectos pedagógicos que corresponden y orientan la práctica educativa, dichos proyectos son, (se retoma de la propuesta pedagógica CEAONM). Cosmovisión, manos laboriosas para la expresión artística y cultural, Agroecología y Salud y vida.

COSMOVISIÓN; corresponde al reconocimiento desde la ley de origen el fortalecimiento y la práctica de los valores culturales identitarios del pueblo Kisweño como el idioma propio (*Namtrik*), el pensamiento, la identidad, el territorio, ley natural y derecho mayor y el plan de vida.

MANOS LABORIOSAS PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL; corresponde al despliegue productivo material de las artes ancestrales tales como los hilados y tejidos, alfarería, la música propia, los bailes tradicionales, en diálogo con otras artes como la carpintería, las artes plásticas (dibujo, pintura, diseño, escultura), artes escénicas (danza, teatro y música) todo lo anterior en relación a la Cosmogonía y cosmovisión.

AGROECOLOGÍA: corresponde a los saberes y sistemas productivos culturales en el manejo y producción limpia de cultivos y la cría de especies menores y mayores, bajo la relación que se establece entre suelo-planta-animal-ser humano, Posibilitando el sostenimiento alimenticio y económico de la comunidad.

SALUD Y VIDA; consiste en la vivencia de la espiritualidad, en motivar hacia la generación de buenos hábitos saludables de vida enmarcados en la promoción y prevención de la salud física, mental y sexual, de igual forma se enmarca en el fortalecimiento de la huerta medicinal para el uso, procesamiento artesanal y espiritualidad de plantas medicinales que corresponde al sentir del médico tradicional y a partir de este sentir, elaborar medicamentos, recetas extraídas de las plantas y minerales de la región, para el cuidado de la salud. (Propuesta educativa Artes y Oficios. 2006).

En este marco el centro educativo construye conocimiento intercultural con estudiantes, docentes y mayores de la comunidad, asume una educación para la vida, una educación que permite mostrar el camino para que el joven y la señorita viva su cultura, que mantenga su identidad, que hable su idioma, que no se desarraigue a su territorio y vitalice su espiritualidad, que practique sus costumbres, sus tradiciones y que trace su proyecto de vida.

En este sentido para seguir en esta constante construcción educativa, para continuar fortaleciendo los principios contemplados en el PEC, SEIP y propuesta educativa de las Artes y los Oficios es de importancia concebirla desde el *tap Waramik*-vivir bien; por tal razón, se concibe que las Artes y los Oficios Corresponden con el Saber Cosmogónico que se estructura a partir de la espiritualidad, ley de origen, ley natural que son la base de la sabiduría Kisweña, que ha permitido durante milenios el buen desenvolvimiento y la pervivencia del pueblo Kisweño basados en nacer, vivir, hacer, sentir, pensar y explorar el territorio dicen los mayores que se constituye en los mundos, el mundo de arriba *pala* (el cosmos), el Mundo de Aquí *pirau* (el territorio) y el Mundo de Abajo, *umpu* (espiritual) es decir de los Antiguos, *Pishau.*, (propuesta pedagógica CEAONM, 2006).

Capítulo 4. Diálogos con los saberes y prácticas para el buen vivir en otros espacios.

El libro denominado, Vida y pensamiento Guambiano de Oscar Agredo López, Luz Stella Marulanda Román, Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia, 1998, nos cuenta cómo la comunidad del pueblo Guambiano surge a través de la lucha por la recuperación de las Tierras que les fueron usurpadas por los terratenientes desde los años 1800 en adelante.

Con la invasión del Abya Yala por los colonos españoles y luego en tiempos republicanos se generaron las invasiones de los territorios indígenas que una vez fueron desplazados a las altas montañas, pero luego de estar posesionados en estos espacios de vida llegaban los foráneos haciendo posesiones de las tierras que les pertenecía y convirtiéndose en terratenientes y obligando a los indígenas al terraje, realidad que nos muestra y narran lo acontecido en la comunidad del pueblo Guambiano y como con sus luchas logran retomar la posesión de sus tierras contándoles humillaciones, maltratos e incluso la pérdida de vidas, pero que finalmente logran recuperarlas para que través de poseer sus territorio continúan desarrollando el plan de vida, a través de los sistemas de producción y economías, sistema de salud, la protección de sus recursos naturales y fortaleciendo la cultura y las expresiones artísticas.

En este sentido, considero que el trabajo nos permite tener una mirada al pasado sobre cómo los territorios indígenas fueron usurpados y sus comuneros desarraigados de sus espacios de vida que son el territorio, tiene una gran relación con el trabajo en desarrollado en este trabajo de investigación sobre *El Tap Waramik* (Vivir Bien); proyecto de Educación Para la Vida, debido a que se identifica, que para tener un buen vivir, en esta caso para los pueblos indígenas y para el pueblo de Kisgó, también surge a partir de la recuperación de la tierra y hoy en día de procesos comunitarios que se empiezan a gestar en los procesos del Plan de Vida.

La relación que se da entre los sistemas para el desarrollo de la vida fundamentada desde La Ley de origen, La Ley natural, la espiritualidad, la salud la producción, la economía, la cultura son fundamento que orienta el *Tap Waramik*.

A través de la investigación, Semillero Saber y Vida Misak Una experiencia pedagógica de resistencia y pervivencia cultural; diálogo entre la Educación Propia y la Educación Popular, Luis Alejandro Ortiz Bernal, 2018; nos brinda las reflexiones a través del diálogo que se da entre las diferentes formas de educación del siglo pasado y en la actualidad, educación popular y la educación propia aunque es preciso decir que la educación propia ha estado siempre presente, una análisis que parte de darle la importancia a la forma de educar en las comunidades indígenas en especial en el pueblo Misak, un diálogo que nos muestra cómo a partir de la reivindicación de sus derechos se enfocan también en la importancia de educar para el fortalecimiento cultural a partir de los saberes tradicionales, en diálogo con los fundamentos de la educación popular, educar desde las resistencias, las lecturas de las realidades, educación con enfoque políticos que nos lleva a ser críticos, reflexivos y propositivos.

Los pueblos originarios por los tiempos han mantenido la relación con la naturaleza, por eso el fundamento de las leyes de origen que mantiene esa estrecha relación con la naturaleza y el cosmos regidos por la leyes naturales, son los principios que orientan las Educaciones Propias de los pueblos indígenas, la presente investigación nos afianza aún más la importancia de que se debe continuar en el rescate de las forma de educar desde la naturaleza, desde el fogón, *nak chak* desde la práctica de las sabidurías de los mayores que se transmiten de generación en generación, que es importante fortalecer el conocimiento en la interculturalidad, el equilibrio entre el conocimiento propio y el conocimiento “occidental”, que pese a una etapa de colonización y la imposición de ideologías los saberes no se han opacado, aún persisten en la memoria de los

mayores y mayores, quienes continúan transmitiendo desde el fogón *nak chak*, *el tul* y la montaña. En ese sentido, el autor nos manifiesta:

..Por su parte la Educación Popular vista como una corriente educativa y pedagógica que reivindica la liberación de los pueblos oprimidos y se propone la recuperación de conocimientos y saberes perdidos e invisibilizados por la expansión del eurocentrismo; plantea una educación pensada en los sujetos y el territorio, reconociendo que hay memoria histórica de los pueblos y que se debe generar la restitución de la identidad y el saber, por medio de pedagogías emergentes que responden a la diversidad cultural y política que cada pueblo posee (Ortiz, 2018 P 24).

En ese orden de ideas, es preciso decir que desde el pensar y el querer de la comunidad de la zona alta del pueblo Kisgó, gesto el proceso educativo enmarcado en el rescate y fortalecimiento de los principios de la Educación Propia, una educación que obedezca a las necesidades del contexto, que revitalice las prácticas culturales, que en conjunto de los mayores y comunidad se desarrollan las pedagogías que llevan a construir conocimiento en los educandos, una educación que descolonice un pensamiento y la concepción del materialismo y capitalismo como únicas fuentes para desarrollar la vida, al contrario, que en relación con la naturaleza aprovechemos lo que nos proporciona y vivamos en armonía, la transmisión del conocimiento ancestral es la esencia para volver a vivir como aquellas épocas que nos cuenta los mayores que “vivían bien, sin tener que pensar en el materialismos, sino, en el *Alik* (unión) compartir con los demás seres” lo que la naturaleza provee, es en este tipo aspectos que la investigación nos comparte y nos retroalimenta el proceso investigativo en la construcción de una educación para la vida, una educación que motiva a vivenciar y continuar transmitiendo el saber ancestral que nuestros mayores nos dejan para aprender a vivir bien, “prácticas para el buen vivir”.

El antropólogo, Javier Tobar, (2019) compila su libro *Saberes y prácticas para el Buen Vivir*, en el que a partir de diálogos compartidos por compañeros indígenas y no indígenas comparten las experiencias y puntos de encuentro en los principios que orientan el buen vivir de diferentes comunidades, más allá del debate de acepciones y concepto que se enfrentaban con las multinacionales que retomaron el *sumak kawsay* y el *suma qamaña* propuestos por los pueblos originarios asentados en los países andinos y adoptados en las constituciones de Bolivia y Ecuador para denotar un nuevo modelo económico y político de sociedad y Estados Nación. Se tiene en cuenta la visión propiamente indígena; mientras que la teoría económica vigente adscribe al paradigma cartesiano del hombre como “amo y señor de la naturaleza”, y comprende a la naturaleza desde un ámbito externo a la historia humana (un concepto que incluso es subyacente al marxismo), el *sumak kawsay* (buen vivir) incorpora a la naturaleza en la historia, se trata de un cambio fundamental en la episteme moderna, porque si de algo se jactaba el pensamiento moderno es, precisamente, de la expulsión que había logrado de la naturaleza de la historia.

De todas las sociedades humanas, la episteme moderna es la única que ha producido tal evento y las consecuencias empiezan a pasar la factura. *El sumak kawsay* (buen vivir) propone la incorporación de la naturaleza al interior de la historia, no como factor productivo ni como fuerza productiva, sino como parte inherente al ser social. Pablo Dávalos es un economista y docente ecuatoriano que cuestiona el utilitarismo de los conceptos de los gobiernos de Izquierda como los de Rafael Correa y Evo Morales que retoman los conceptos de los indígenas, pero siguen con un extractivismo ambiental.

Según Tobar (2019), más allá de que si los conceptos pertenecen a grupos étnicos o políticos, vivimos problemáticas mundiales que hoy nos preocupa a toda la humanidad, como el

calentamiento global. Ante ello me pregunto ¿estaremos preparándonos para esperar lo peor? o empezamos a realizar acciones para no tener que pensar en lo peor. Para hablar de las prácticas del buen vivir retomo a Luis Aureliano Yonda, que comparte en el mencionado libro una reflexión sobre la urgencia de sanar nuestros territorios: “*cuando hablo de la sanación del territorio quiero decir que es el aporte de los seres vivos, y la responsabilidad que tenemos nosotros como seres vivos es cuidar nuestro territorio*” (Yonda, 2019). La palabra de Yonda nos invita a la responsabilidad de quienes habitamos este hermoso planeta: cuidarlo y sanarlo, estar en armonía, aprovechar lo que la tierra nos brinda, pero, de manera mesurada sin alteraciones, sin excesos. Por otro lado, el antropólogo Narciso Barrera-Bassols nos comparte en el mismo libro una reflexión sobre *la Minga: agroecología, Soberanía alimentaria y vida*, además de invitar a valorarnos como seres importantes en la tierra, manteniendo el respeto y armonizándola cada vez más. Reflexiona también sobre la disputa de las “semillas del corazón y las Semillas de la muerte”, frases que nos pone atónitos, porque es pensar en lo que estamos consumiendo como alimento para el cuerpo y la vida; una posible alternativa es volver a la soberanía alimentaria, alimentarnos para vivir por mucho tiempo y no alimentarnos para saciar el hambre y vivir poco.

Cabe resaltar que además de retornar a las prácticas autonómicas de conocimiento con la tierra el *Tap Waramik*-vivir bien, busca acoger la sabiduría, la identidad, el idioma, las costumbres, las artes, la espiritualidad para compartirla con los presentes y las futuras generaciones, que así, como quienes hoy habitamos la tierra tuvimos el privilegio, los futuros habitantes tengan un camino para recorrer con pleno conocimiento que estamos en un viaje y que ese viaje lo debemos aprovechar.

La reflexiones de los ponentes aportan en la construcción en el sentido que el proceso educativo es y será un acto incansable, para seguir construyendo un mundo mejor, un mundo que todos podemos tener las mismas oportunidades de vida, por eso se habla del pasado, el presente y el futuro del vivir bien, en esa medida nos permitirá reconocernos y valorarnos los grandes aportes que hacemos y haremos para construir ese anhelado vivir, dice nuestro mayor Luis Aureliano Yonda “...*nuestros abuelos y nuestra abuelas han sido investigadores, han sido tan investigadores que tenían un conocimiento a veces tan avanzado, que hoy en día la misma ciencia no comprende y por eso no los reconoce*”(2019).

En esas construcciones de mundos posibles y en momentos mundos diferentes e inexplicables para la sociedad y ciencia que se sumerge en lo superficial y de lo que se observa físicamente y que contribuyen al desarrollo de la vida; pero para la vida en el sentido más amplio y la relación natural para vivir bien, es preciso tener en cuenta la concepción que tenemos como seres humanos del territorio, es así que Arturo Escobar nos comparte que , “ El territorio es por tanto material y simbólico al tiempo, biofísico y epistémico, pero más que todo es un proceso de apropiación socio-cultural de la naturaleza y de los ecosistemas que cada grupo social efectúa desde su cosmovisión”...Escobar. (2014, p.91). Retomando y para fraseando al mayor Yonda, cuando manifiesta la incomprensión por la ciencia del conocimiento ancestral, y en relación a lo planteado por Escobar, es como, tejemos estos conceptos para entender desde los pueblos originarios y para Kisgó, la concepción de territorio para vivir bien, es claro que el territorio va más allá de lo físico e incluso de las “fronteras” como lo denomina Escobar, el territorio se asume como un todo, donde se gesta, se desarrolla, y de igual forma se termina la vida, el territorio como espacio de vida y así lo concibe la comunidad, es en el territorio donde se desarrollan sus formas su organización, se viven las costumbres, se adquiere la identidad, se

dialoga entre seres humano y no humanos, se practica el arte y también se desarrollan los oficios para el sustento de la vida, es el espacio que hay que cuidar para vivir bien, el territorio es el ser con vida que te genera la vida, por eso no podemos concebir que el territorio es inerte al contrario, el territorio es activo que también siente y así no lo explica Escobar “ Cuando se está hablando de la montaña como ancestro o como entidad sintiente” (P 103)

Por tanto se alude a otros concepto desde diferentes comunidades indígenas y ontologías distinto al desarrollo de acuerdo con Davalos (2019,) en nota al pie de página aclara que la noción del Buen Vivir está vinculada a la mayoría de pueblos indígenas del mundo: “... *Sumak Kawsay* (kechwa), *Lekil Kuxlejal* (Tzeltal-Maya), *Wakuaipa* (arawakos), *Ñambobikorai* (barí), *Watpuram* (awa), *Pia P'anadait'e* (épera), *Suma Qamaña* (aymara), *Ubuntu*..” 137) y lo refiere como una noción de tipo ontológico que hace relación en tanto que ser-social, y su ser-en-el-mundo.

4. 1 Las conceptualizaciones del Tap Waramik que logramos construir en la sabiduría y el diálogo de saberes de los mayores y mayoras.

Namuy Kellelθ (Nuestros mayores) nos trazan un camino de vida en la conciencia de cada ser está la decisión de tomar el rumbo que sea el correcto o conducirnos al camino equivocado, nuestro planeta está en riesgo, se nos está manifestando de cuánto daño le hemos causado, hay caminos que están orientados desde los más estudiosos, académicos y de aquellos que han forjado su conocimiento en la experiencia de su vida, por eso es preciso decir que nos trazan un camino de vida, el mayor Laurentino Tunubalá nos comparte su sabiduría en estos términos:

... para pensar en buen vivir debemos tener en cuenta el pasado, cómo vivían nuestros mayores, como eran esas formas de vida y la relación con la naturaleza, también tener en cuenta el presente, cómo estamos viviendo actualmente, que tanto de ese pasado nos transmitieron y que tanto estamos poniendo en práctica, como nos estamos relacionando con la naturaleza o ¿fue que nos desligamos por completo?, y por último cómo será el futuro; si todo ese pasado lo estamos perdiendo, ¿será que vamos a poder vivir bien? Me genera ese interrogante... (entrevista, Paja Wilson,2023).

En este aparte de la entrevista con el mayor Laurentino Tunubalá, en primera medida nos pone a reflexionar, en el sentido de cómo es que vamos a prolongar la vida por más millones de años, la clave está en volver a la relación que como seres humanos debemos establecer con la naturaleza, por tal razón nos invita a cuestionarnos sobre cuanto hemos recibido de nuestros mayores en términos de sabiduría y conocimiento para mantener dicha relación y equilibrio con los seres que la componen, para empezar a obtener elementos y una visión del *Tap Waramik*-buen vivir para esta comunidad es retomar los tres momentos que el mayor nos relaciona, el pasado, el presente y el futuro, para los pueblos originarios desde nuestras cosmovisiones, leyes de origen y leyes naturales decimos que el futuro está en el pasado y es la historia y la experiencia; hablar de que nos devenga el futuro ya no es tan incierto porque tenemos un referente que es el pasado, vivir en el presente nos está costando porque nos estamos olvidamos de la historia y la experiencia de quienes nos orientan.

Retomar las forma de vida que nuestros antepasados tuvieron pudiese ser una fórmula, para vivir bien, el problema radica en que las ideologías y las concepciones en la que hemos sido sometidos por un mundo gobernado por el capitalismo y el antropocentrismo en el que el eje

central de la vida se da en que es el ser humano y el extractivismo de los recursos naturales, cuando el eje central de la vida es la naturaleza; volver a mantener la relación y realizar lectura e interpretación del mensaje natural.

Continuando con el diálogo el mayor nos sigue compartiendo en que:

El Tap Waramik-buen vivir, es la relación y el conocimiento que había, de la vida de la humanidad en cada espacio que estaba, siempre hacía lectura de la naturaleza y de eso aprendía, con ese aprendizaje se mentalizaban para cuando llegaran los problemas y cómo asumirlos, como prevenirlos, nuestros mayores lo que hacían era poner en práctica los conocimientos, vivían en la obediencia, eran muy obedientes a lo que la naturaleza les indicara, y hacían preciso las cosas entonces, al ser obedientes y tener esa seguridad de la vida de todo lo que observaban lo hacían porque estaban seguros, cuándo era de prevención y cuándo se tenían que curar, se hablaba de enfermedades del cuerpo pero también de las desarmonías del pensamiento. (Entrevista, Paja Wilson,2023).

Si existe una relación con la naturaleza necesariamente debe existir una lectura y una interpretación, es el mensaje que el mayor nos quiere compartir; como seres humanos y parte de este planeta, la capacidad de leer el libro natural es algo que se debilita y en casos extremos se está perdiendo; cada episodio, cada manifestación, cada fenómeno, cada mensaje que la naturaleza en su conjunto nos comunica es la forma como nos alertamos, prevenimos y nos curamos, por eso el mayor nos dice la enfermedad no solo es del cuerpo, es también el pensamiento, hemos desobedecido las leyes naturales.

“La sabiduría ha estado por los tiempos en nuestras civilizaciones, pueblos y ancestros de Abya Yala” (Yampara, 2011). Enlazando los conceptos en lo que nos propone el autor y los aportes de nuestros mayores nos permite hacer el diálogo de saberes para entender cómo es que funciona el mundo natural, partimos del conocimiento que en primera medida nos transmiten nuestros padres, desde la tupa, donde también se unen los mayores con el consejo y la transmisión de su experiencia; cuando entramos los conocimientos descubrimos que el conocimiento es sembrado y que se espera obtener los frutos en las generaciones siguientes razón por la cual todos nos convertimos en dinamizadores del conocimiento y en ese sentido en el SEIP se expone:

Los procesos de investigación, propios y comunitarios: en ellos se permite recuperar, fortalecer, transformar y compartir, conocimientos y sabidurías desde las epistemologías propias. Estos procesos contribuyen en la vitalización del saber, que conlleva al hacer pedagógico innovador por los dinamizadores del SEIP, liderado por sabedores e investigadores de la comunidad, quienes con sus caminos propios están en la vitalización de la cultura que nos posibilita la existencia milenaria de los pueblos. (PEBI 2018, 88).

La cita nos orienta en que debemos emprender con mucho más empoderamiento y valorar las formas propias de educar, de visionar un proceso educativo que no solo lo hace el educador y educando, sino que hay otros actores que son parte fundamental y que nos aportan en el fortalecimiento del conocimiento, es normal que en ocasiones, como educadores no tenemos los conocimientos o si los tenemos no logramos profundizar sobre ellos y compartirlos, por eso la intención de encontrarnos los diferentes actores que se mencionan: mayores, líderes y maestros

para compartir y brindar una educación que nos contribuya a darle un realce a los elementos culturales identitarios que como logramos observar en esta comunidad y otras se está debilitando y que las razones obedece a muchos factores como la tecnología, consumismo, la apropiación de otras formas de vida, entre otros y que han ocasionado un gran debilitamiento en las formas propias de vivir afectando los usos y costumbres, la medicina ancestral y en especial la identidad, nos han afectado el vivir bien.

Continuando con el diálogo enriquecedor del mayor Laurentino Tunubalá, nos comparte otra mirada del *Tap Waramik*- vivir Bien.

En ese orden de ideas también podemos relacionar que el vivir bien, es la relación y la alimentación espiritual; que es, como humanamente interpretamos cada planta, los tiempos el sol, la luna, el camino del viento, el caminar de las nubes, el aguacero, el verano, la tempestad en fin toda manifestación natural; anteriormente, se hacía lectura a todo y en todo momento e incluso durmiendo y los sueños, por eso hablar del buen vivir está desde la protección que se da desde el vientre, el nacimiento, en cada etapa de la vida se hace el remedio para la prevención, cuando se nace ¿qué se hace?, pues bañar al bebe con agua de las plantas – el pandaré, ¿por qué? Porque es fuerte; también con la hoja del bejuco, porque es fuerte y abre camino y permanece, si muere una hebra pues surge otra y ahí está la vida y da fortaleza y fuerza, entonces si se cura a los niños ellos crecen fuertes y curados y no se afectaban de enfermedades; entonces ahí se traza desde la práctica espiritual el buen vivir. (entrevista, Paja Wilson,2023).

En esa construcción del fundamento del *Tap Waramik* nos orienta a que debemos constantemente hacer interpretación de lo que la naturaleza nos comunica a través de los astros, los fenómenos y sus leyes, es una estrecha relación que se debe establecer con la naturaleza

desde el momento que se inicia la vida mediante la protección desde el vientre y posteriormente cuando se llega a al espacio de compartir con los demás seres, la protección y la curación son principios espirituales que garantizaran el buen desarrollo de las personas y trazan la vida.

Figura 17. *Baño en plantas y armonización en los primeros años de vida.*

Nota. Fotografías de archivo personal, 2015.2017.

Continuando con el diálogo con nuestros mayores hablantes del idioma *Namtrik*, el mayor líder y dinamizador educativo Jhon Franky Ulchur nos comparte:

...Chish Øsik tap Waramik, el chish Øsik es estar bien espiritualmente en armonía primeramente como ser, el Tap Waramik, es la convivencia con la naturaleza y los demás seres que compartimos el territorio, los mayores espirituales son los que nos ayudan, nos orientan para vivir en armonía, sería hablar en términos que chish es la relación espiritual de raíz; tenemos dos formas de vivir, una forma de vivir trascendental en el espacio espiritual y también vivir ya en el espacio físico de la comunidad, el territorio y ya

nosotros como familia, entonces, si ya tenemos una armonía y un equilibrio hora si podemos hablar ya del *Tap Waramik* que es donde ya vivimos bien podríamos decir, pero, no podemos decir que tenemos *Tap Waramik* sin antes vivir el *chish Øsik*, para poder vivir y compartir la vida ya en el espacio físico en convivencia con los demás seres vivimos el *chish Øsik*.

Ahora, cuando los mayores espirituales dicen, por ejemplo, desde niños para estar bien ellos nos armonizan con el agua, esa práctica espiritual trascendió a la religión católica que es el bautizo, pero que los mayores antes de eso buscan un mayor espiritual para armonizar el cuerpo con el agua y nos establecen esa relación con la naturaleza y nos nombra a ella, desde allí comienza el *chish*, para vivir en armonía, por eso cuando hemos sido “bautizados” con esa práctica... ahora cuando un mayor va a fallecer, ¿quién se manifiesta primero? ¡La naturaleza cierto!, entonces, aparece la lluvia, el arco, el páramo, el viento, el trueno; son los primeros que se manifiestan por que la persona fue nombrado a la naturaleza primero y a uno de estos seres naturales, entonces, dice el mayor, *chish maramik*- vamos a armonizar, entonces podemos hacer la armonización de forma personal y familiar, ahora también se hace comunitario, para estar en armonía, entonces son conceptos que los practicamos desde nuestros ancestros, porque nos lo transmitieron, entonces cuando decimos *chish Øsik tap Waramik*, no es decir que vamos a vivir bien en términos de tener una casa, un carro en fin lo material, es más como vivimos desde lo espiritual desde la relación del ser con la naturaleza;- pregunta- ¿cuál sería la concepción entre *maramik* y *Waramik*? *Maramik*, Es por ejemplo cuando digo, *pishi maramik* es el acto de hacer la armonización por el mayor espiritual y el *Waramik* es el vivencial, vivir

en lo físico, para mi vivir bien es *chish Əsik Tap Waramik*. (Entrevista realizada por Paja. W. 2023).

El camino de esta fundamentación cosmogónica, espiritual, física, experimental y muchas otras concepciones que pudiésemos tener del vivir bien es el camino a reencontrarnos con la naturaleza, de recibir pero también dar la armonía que ella requiere, por eso que importante cuando el mayor nos comparte y nos orienta desde donde debemos construir nuestra vida en el espacio físico de la naturaleza, cuando nos habla de *chish Əsik*, es remitirnos a que somos parte de la naturaleza y que cuando nuestros padres biológicos nos entregan a ella es para fortalecer el vínculo que tenemos y como a partir de allí convivimos, y materializamos la vida sin olvidar que llegamos, somos y volveremos en algún determinado tiempo a ella; cuando se refiere a que somos nombrados a nuestra madre naturaleza es poder entender que en términos occidentales diríamos nos “apadrinan” los seres que la componen (lluvia, paramo, trueno, viento, fuego, tierra) establecemos la estrecha relación y serán quienes nos guíaran, nos enseñaran y nos mostraran los caminos; con este fundamento reafirmamos las palabras del mayor Laurentino, “no podemos perder la capacidad de hacer lectura e interpretación de la naturaleza”(Tunubalá, 2023), por tal razón debemos estar en constante aprendizaje natural, ahora, y cuando sea el momento de volver al vientre de la madre naturaleza estos mismos seres que nos acompañaron nos anunciaran y reclamaran de vuelta al espacio espiritual.

Para el mayor lo más importante de vivir bien no está en lo físico, en lo material, la importancia está en cómo tenemos el arraigo espiritual con la naturaleza, la relación y convivencia que ejercemos con ella, y que hay seres que en lo físico nos orientan y ayudan a seguir manteniendo dicho vínculo y son los mayores y sabedores espirituales (médico tradicional), si hemos sido responsables en seguir las leyes y orientaciones naturales ,pues

podremos desarrollar la vida en lo físico en la forma que nos visionemos y podremos vivir bien el tiempo que la naturaleza designa para cada ser.

En esa construcción e hilado de vida el mayor espiritual Manuel Jesús Tunubalá, en un espacio de orientación y construcción comunitaria nos comparte la siguiente reflexión.

Hoy en día se han debilitados muchas cosas en la familia y comunidad, ya no hay fogón o tulpa en el piso, se debilitó la autoridad de los papás, no se madruga, no hay consejo, se está perdiendo la lengua, la medicina propia, la armonización del cuerpo, de la casa, la alimentación ha cambiado, las mujeres ya no se cuidan en la dieta del parto y las señorías en la primera menstruación no se cuidan, con todo esto que estamos viviendo ¿cómo queremos vivir? (Tunubalá Manuel, 2022).

La reflexión nos conlleva a auto cuestionarnos, que mucho de la desarmonía que se vive en las familias y en la comunidad es producto el debilitamiento de principios los culturales y espirituales, el cuidado del cuerpo es tan importante como el cuidado de la naturaleza misma, el equilibrio de la relación hombre naturaleza es dual, una necesita de la otra, el ser para ser armonizado requiere de las plantas y la energía y la naturaleza requiere de que el ser humano le extraiga lo necesario pero brindándole respeto; por eso el llamado a escuchar el consejo de los mayores a no perder la autoridad familiar, porque si se pierde el ser fracturara la conveniencia perdiendo el horizonte que rige la vida en el planeta.

Con los elementos que los mayores nos orientado desde la espiritualidad y en esa medida también es muy importante tener en cuenta otros fundamentos que los mayores nos comparten; la riqueza de este trabajo está en que nos permite tener varias visiones que se contemplan desde la

práctica y experiencia de vida, que es lo que permite pensar en y diferenciar en qué tiempos se vivía mejor y cuál es la realidad actual, pero que en esa medida nos permita saber que aún estamos en momento de reorientar varios aspectos y seguirnos pensando en que el vivir bien no está totalmente descartado, al contrario hoy debemos devolvernó en el pasado y retomar formas de vida y que podamos continuar en ese horizonte y continuar en esa lucha en que la vida se la prioridad y no solo del ser humano sino de todos quienes habitamos este planeta.

Fundamentar el *Tap Waramik*-vivir bien, parte también, de cómo en esa relación armónica natural, es tan importante hablar del alimento espiritual y de igual forma para mantener el cuerpo, y tomamos los aportes desde lo que nos competen los mayores en las formas de alimentarnos, hablamos específicamente de la soberanía alimentaria, que es también un principio de vida, en ese sentido nos comparten los mayores.

En su relato de vida el mayor Luis Paja nos comparte: anteriormente vivíamos en una casa de barro y paja, tenía muchos huecos por todo lado, en las esquinas se hacía unas jaulas en madera y era donde se guardaba el maíz del año, se utilizaba para el mote y la chicha, de eso vivíamos, lo que sí era, es que se sembraba mucho maíz; en una canoa grande y con un bulto de maíz se hacía la chicha y ahí se tenía, solo se calentaba y se tomaba en la mañana, con arepa de tiesto, machuco de papa colorada y ají, al medio día y en la tarde chicha y mote y también se llevaba para el trabajo, se comía mote y chicha nada más, esa era la alimentación nos daba fuerza para el trabajo y vivíamos sin enfermedades y sanos, se vivía bien. Otra de las comidas que se preparaba eran ullucos, porque también se sembraban mucho, también habas, los ullucos los cocinaban enteros con las habas, recuerdo que mi mamá nos mandaba a matar un ovejo- se criaban muchos ovejos, ahora casi ya no hay y esa carne se la revolvían, ¡eso quedaba más sabroso-me

acuerdo! - mi mamá parecía que no sabía cocinar, pero hacía unas comidas muy buenas. Entonces comíamos de lo que sembrábamos no se compraba casi nada, solo la sal y panela, ¡había comida hasta para los ratones, jajaja! (se ríe), cuenta una anécdota...” (entrevista, Paja Wilson, 2022).

Existen aspectos que cogen una importancia significativa en esta construcción, como hemos podido compartir desde las miradas espirituales y cuán importante es para poder vivir bien, en esta entrevista el mayor nos comparte un elemento bastante significativo y es como concebimos la soberanía alimentaria, intentaré interpretar las palabras del mayor y el mensaje que no quiere transmitir; visto desde los ojos de la humildad y eso caracteriza aún los mayores porque fue la forma de vida, cómo surge la vida y la familia en una humilde casa, que no podrán tener lujos y comodidades a las que hoy estamos acostumbrados, pero desarrollaron su vida, la alimentación a partir de lo que cultivaban y podían disponer como alimento, los pueblos indígenas son hijos y herederos del maíz y así ha sido por los tiempos, pero también el cultivo de otras especies que enriquecen y mantienen la diversidad alimentaria desde lo que la madre tierra les proporcionaba, la crianza de animales para el complemento de alimento e incluso de abrigo, una realidad para suplir estas dos necesidades básicas ha sido los ovejos como lo narra el mayor.

La importancia está en que para vivir bien es fundamental mantener además la relación natural es mantener una soberanía alimentaria, la naturaleza en su sabiduría nos proporciona todo lo que requerimos para suplir nuestras necesidades, en este caso la alimentación; retomando el compartir del mayor, nos dice, nos alimentábamos de lo que sembrábamos y producíamos, vivíamos bien, sin enfermedades, y teníamos la fuerza y la resistencia gracias a la chicha y el mote.

A través de esta reflexión importante transmitir el mensaje, debemos de volver a fortalecer nuestra soberanía alimentaria tal como lo hicieron nuestros antepasados, dice el mayor Laurentino, *“el buen vivir dicen los mayores, que antes se vivía mejor y claro, era así, porque no se pensaba en la plata, no había dinero, pero la huerta estaba bien sembrada, ¿qué pasó hoy?, tenemos plata y la huerta vacía”*. (Tunubala,2023).

Es una realidad, hoy estamos permeados por la ideología del dinero, que si no está o no lo tenemos difícilmente podemos vivir, habrán algunos contextos en los cuales si, solo se depende del dinero, pero concebir esta idea en contextos rurales no tiene razón de ser, parafraseando los términos del mayor Laurentino, no había plata pero las huertas permanecían sembradas con variedad de productos y que hoy tenemos la plata y las huertas vacías, es un indicador del debilitamiento de la relación natural que tanto hemos mencionado, pero que es porque nuestros mayores están insistiendo en que la debemos tener, si las huertas están vacías difícilmente podemos hablar de soberanía alimentaria, hablaríamos en términos de dependencia alimentaria, este fenómeno está siendo tomado para hablar en términos de indicadores de pobreza porque la gente no tiene que comer o come una o dos comidas al día, una ideología inconcebible porque tenemos la dispensa natural que nos provee ante las necesidades. Entonces el *Tap Waramik*-vivir bien, como principio de vida de la autonomía alimentaria y que ésta coadyude a mantener la relación hombre naturaleza en los fundamentos agroecológicos.

Figura 18. Finca agroecológica y valor agregado al producto.

Nota. Fotografías de Archivo personal, 2019.

Para dialogar un poco en términos de educación nos surgen los interrogantes: ¿Qué concepto había anteriormente de educación? ¿Cómo se educaba? En ese sentido y el mayor Laurentino Tunubalá nos comparte su concepción y conocimientos que a la vez nos brinda orientación.

Anteriormente se hablaba de *Kθrθsrθp*, (orientar), eso era educación , orientación; *ñui pure tap mara kθrθsrθp*, (construyendo para educar) *kualamik* (hacer-trabajar), *amθnamik*,(para caminar) *wamintik nuk* (conversar), *truampisre* (donde vallamos) , cuando se hablaba en estos términos, se referían a la orientación, hay que orientar para que anden sobre el temor, pero no el temor que podemos relacionar con el miedo, sino sobre el temor de decir cosas que no son formativas, de ser coherente como

persona, eso era educar, antes la lectura no era en papel, era visual, sentida, era interpretar primeramente la naturaleza luego lo humano y la escritura no era en papel sino que era en la memoria, se anotaban en la memoria, porque nadie sabía escribir, por eso digo que el maestro era la naturaleza, ahora, si hablamos de quien era el profesor, para los mayores eran: la luna, el sol, las nubes, las estrellas, las cometas, la tempestad, el viento, los espíritus caso el duende, el wuando en fin todos los seres, ellos nos trasmiten el conocimiento, la sabiduría, hasta el río, el sonido del río le tenían lectura, así no estuviera lloviendo, esa era la escuela, todo era practico, la teoría ¿dónde de daba?, cuando se estaba en familia. (Entrevista por Paja.W.2023).

Este trabajo tiene un objetivo fundamentar el concepto de *Tap Waramik* -vivir bien, y nos hemos sumergido en lo más profundo de las concepciones que existen desde el pensar en el idioma materno, ha hecho que conozcamos dichas concepciones, pero a la vez, nos van dejando muchas inquietudes y la curiosidad de seguir indagando en este diálogo de sabidurías, hay mucho más para seguir aprendiendo, construyendo y que nuestros mayores tiene esa capacidad de transmitirnos desde su lengua, porque para ellos la lengua materna es lo más completo que tiene, porque les permite dimensionar cada palabra, cada elemento que mencionan, cada lectura que hacen, cada fenómeno que observan, por tal razón era importante conversar también desde el concepto de educación, porque el trabajo tiene ese fin como a través del saber y la sabiduría nos permitimos seguir pensando y construyendo una educación para la vida.

Interpretando las palabras del mayor, es claro que la palabra educación no es la palabra por sí misma pensándola desde el idioma castellano, pero pensándola desde el idioma propio- *Namtrik*, coge varias visiones, concepciones, pero para términos del castellano la educación es el proceso que en la comunidad del pueblo de Kisgó está en la familia, en el día a día, en el trabajo,

en la naturaleza y que de esos espacios no se debe desligar, porque se trata de orientar una educación para la vida y que la vida tiene esa estrecha relación con la naturaleza y que la naturaleza es quien nos abre y orienta el camino bajo sus leyes naturales; entonces, parafraseando los términos del mayor Laurentino, es un entramado que permite concebir el tejido de la educación para aunar los esfuerzos y aterrizar en la práctica y los conceptos que la complementan. Existen unos maestros que nos enseñan a quienes pertenecemos a este planeta, los astros que por los tiempos de los tiempos nos han transmitido su saber, si nos referimos un poco en la crítica, astros que desde un modelo de educación basada en la religiosidad nos impusieron y nos obligaron a decir que simplemente eran eso, unos astros más que están en el Universo y rodean la tierra, que era unos ridículos en rendir honor y decir que son quienes rigen la vida; la sabiduría ancestral pese a ese concepto ha logrado resistir y mantener la sabiduría razón de que hoy la misma naturaleza nos muestra y quiere que entendamos que no es el antropocentrismo la razón de la vida y finalmente nos comparte, entonces la educación se concebía desde esas prácticas de vida, la experiencia, todo el conocimiento se transmitía de generación en generación al leer la naturaleza.

Es decir, la educación propia, tejen saber con el fundamento indígena de cosmovisión que busca fortalecer los principios naturales

...pensar que la naturaleza se mueve en la vida de un idioma, y las pedagogías de la tierra o aprendizajes desde la tierra, la chagra, tul, huerta, actividades alrededor de la cocina o el fogón, convivencia con los animales, ríos, cerros, relatos, cantos, es pensar en un sentido [...] que se dinamiza o revitaliza junto con sus contextos y se configura en patrimonio biocultural...(Obando Lorena, 2023 p. 72)

Es decir, territorio involucra todo lo mencionado y concibe los sistemas vivos interconectados según Lorenzo Muelas (Obando Lorena p.124). Se han adentrado a las otras formas de percibir el mundo indígena como una Biogeo Cosmocracia citados en Obando Lorena (p.558) que: “ ... *Es la acción cósmica, que orienta el orden, respeto y reconocimiento de las relaciones para la coexistencia armónica de todos los seres del cosmos. Se basa en saber aceptar, al “otro” como iguales a nosotros mismos*” (Muelas y Yalanda, 2013, p. 3).

Dentro de la educación propia las instituciones educativas tejen saber con el fundamento de espiritualidad y cosmovisión que busca fortalecer los principios naturales en entrevista en el año (2010) a Julio Tumiña, Obando Lorena, hace mención de como para el taita “*la educación propia no deviene únicamente de los seres humanos sino de las plantas y de los animales*” (p.105) articulando entonces el saber, al corazón del territorio:

...pensar que la naturaleza se mueve en la vida de un idioma, y las pedagogías de la tierra o aprendizajes desde la tierra, la chagra, tul, huerta, actividades alrededor de la cocina o el fogón, convivencia con los animales, ríos, cerros, relatos, cantos, ...(Obando Lorena, 2023 p. 72). Es decir, concebir y salvaguardar el territorio es integrar todos los “sistemas vivos” como lo menciona Lorenzo Muelas Tombé en entrevista de Obando Lorena (2010):

... la Educación Propia, debe concebirse cuál es esa fluidez, si no hay conexión con la naturaleza, no sirve para que los indígenas aprendamos; si no hay esa conexión no fluye el pensamiento, porque manejaríamos solamente el discurso de ser cuidadores de la naturaleza en una sola dimensión (p.124)

Es decir, que se adentrado a las otras formas de percibir el mundo indígena requiere, desbloquear sistemas, es quitar espíritus, desequilibrio de la invención, desde niños dejar fluir. Muelas Lorenzo (citado en Obando Lorena. 2010. p.125)

Porque nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas desconectadas, pero cuando la naturaleza tiene un mensaje, se debe saber leer y actuar. De esta manera la vida y conocimiento en el *Tap waramik* entreteje con los mayores, para observar, vivenciar los principios de la naturaleza que poseen sus propios tiempos y espacios en diálogo con el entorno. Por ello, con los mayores biológicos y comunitarios puedo concluir que en este trabajo solo hay una parte puesto que aún queda mucho más por conversar por aprender, en este trabajo queda la puerta abierta investigando, pensando y dialogando para dimensionar el amplio mundo del *Tap Waramik* o en términos más profundo *chish Øsik Tap Waramik*.

La educación en el sector que hoy podemos decir en términos de las veredas tales como El Manzanal, El Salado y entre otras la educación fue orientada desde principios religiosos que no solo ha sido en esta comunidad, sino devolvámonos en los tiempos del colonialismo fueron muchas las culturas permeadas e incluso civilizaciones extinguidas, pero en comunidad supieron resistir y en un determinado momento poder orientar la educación a su realidad y contexto.

La transformación de un modelo de educación que evidencia que negaba la cultura, y el idioma en especial, fue posible hacerla desde el querer, pensar y sentir comunitario el cual se ve reflejado en la construcción de la propuesta pedagógica de las artes y los oficios de “nuestra gente” es el término que refiere Namuy Misak, propuesta que permitió tener las bases y desde este trabajo investigativo aportar en la construcción de una educación para la vida ayudando a fundamentar un proceso de vida como es el *Tap Waramik*, con el aporte que se logró construir en conjunto de los mayores hoy en la propuesta pedagógica se consigna el *Tap Waramik*.

Desde la educación popular se concibe como acto político, una educación donde hay que romper un canon que se ha sido construido lleno de imposibilidades y negaciones, en ese sentido hoy hablar de educación en términos de *Tap Waramik* permite reconstruir lo negado y es lo que logramos hacer, conversar de espiritualidad, de relación, ley natural, de armonía actos que fueron negados en la educación convencional, pero que hoy retomamos y compartimos que la educación antes de los conocimientos académicos y técnicos está en hacer educación de vida, de volvernos a lo natural, porque la naturaleza es nuestra primera maestra y aprendemos su sabiduría en la experiencia y que iremos transmitiendo de unos a otros en el presente y en los que vendrán para construir una mejor comunidad, una mejor sociedad valorando nuestra casa grande.

El *Tap Waramik* en sus múltiples concepciones permiten que podamos trazar unos principios que lo orientan, pero que también, rigen el caminar del ser humano en este caso, principios como vivir en armonía, lectura de la naturaleza, interpretación del mensaje que nos comunica lo natural, vivenciar la espiritualidad, convivencia, respeto, diversidad natural y también cultural, y como un acto de solidaridad el *tasik peutra* (préstamo de mano), estos principios tal como lo transmiten los mayores son la clave para poder vivir la vida en esta paso que tenemos los seres humanos es esta tierra.

Los principios anteriormente mencionados permiten fortalecer la propuesta pedagógica de las artes y los oficios, porque serán los que orientarán el quehacer educativo desde la perspectiva de la transformación y la retoma de los procesos culturales que son la esencia del centro educativo desde su consolidación, son los principios que mantendrán y materializarán una educación propia que corresponderá a sus necesidades y contexto.

Si bien desde el *Tap Waramik*, concebimos la vida en relación con la naturaleza, el *Tap Waramik* también nos orienta que es importante tener un alimento espiritual pero también el

alimento para el cuerpo, el camino para producir el alimento es retomar y fortalecer la Soberanía alimentaria, es el camino de la producción ecológica que permite mantener la relación hombre naturaleza, producir el alimento si tener que atentar contra ella, el mantener el equilibrio en lo que ella da y lo que el ser le devuelve y por último una producción para alimentar el cuerpo para vivir el tiempo que sea necesario y no alimento para saciar el hambre y vivir poco.

4. 2 Tap Waramik en Kisgó del vivir bien a vivir en armonía con las artes y oficios

Armonización es el ritual de los Kisweños con las plantas sagradas del *kash pura* (maíz capio), *pishinkalu* (Orjuela), *kasrak* (alegría) que se gira en espiral y se ofrece a la naturaleza y espíritus para entrar en diálogo con ella y ellos, y saber cómo iniciar un trabajo en el arte del dibujo o tejido que mueve, guía desde el ritual, desde los sabedores y sabedoras que hacen una planeación para enseñar.

Figura 19. *Antecedentes de las artes interculturales.*

Nota. Adoptado del historial, Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak. *sf.*

Desde el espacio de Kisgó, la contribución nueva al *Tap Waramik* es el hacer, o el arte donde se desprende el vivir bien pero más allá, con el Tap Waramik del arte se liga la espiritualidad del arte que en esencia nos lleva a la ritualización de vivir en armonía, el arte enuncia una práctica que lleva al estar -siendo que para Kusch. 1975, significa “estar siendo un cuerpo en el orden sagrado” imprime alma, a la naturaleza del tejido, de los dibujos o pinturas, dramatizaciones alrededor del fogón y que son pedagogías del contexto

Con Kusch se, acoge el filosofar andino distinto a la filosofía occidental y el estar siendo podría ser la irrupción a la belleza, la alegría, el canto, la solidaridad, la apertura contemplativa hacia la naturaleza, el estar haciendo de la tejedora sentada del cuerpo y urdiendo una historia, un saber y hacer vivo con mensaje más allá de lo contemplativo de la naturaleza y el ensueño ritual de la armonización.

América Profunda (Kusch: 1975), *"sondear en el hombre mismo sus vivencias inconfesadas"*. *"El pensamiento como pura intuición implica aquí en Sudamérica una libertad que no estamos dispuestos a asumir"*. Ese pensar intuitivo, es, asimismo, lo hemos hablado con Kusch muchas veces, el pensamiento del artista, a quien a menudo se le niega un pensamiento. Citado en Maturó Graciela, (Enlace v.4 n.3 Maracaibo dic. 2007).

Figura 20. *Encuentro con mayores y comunidad para senti-pensar la propuesta educativa.*

Nota. *Encuentros y mingas de pensamiento con mayores y comunidad para senti-pensar en las artes y los oficios, fotografías de archivo personal, 2010,2011.*

Figura 21. *Aprendizaje de las artes como un oficio.*

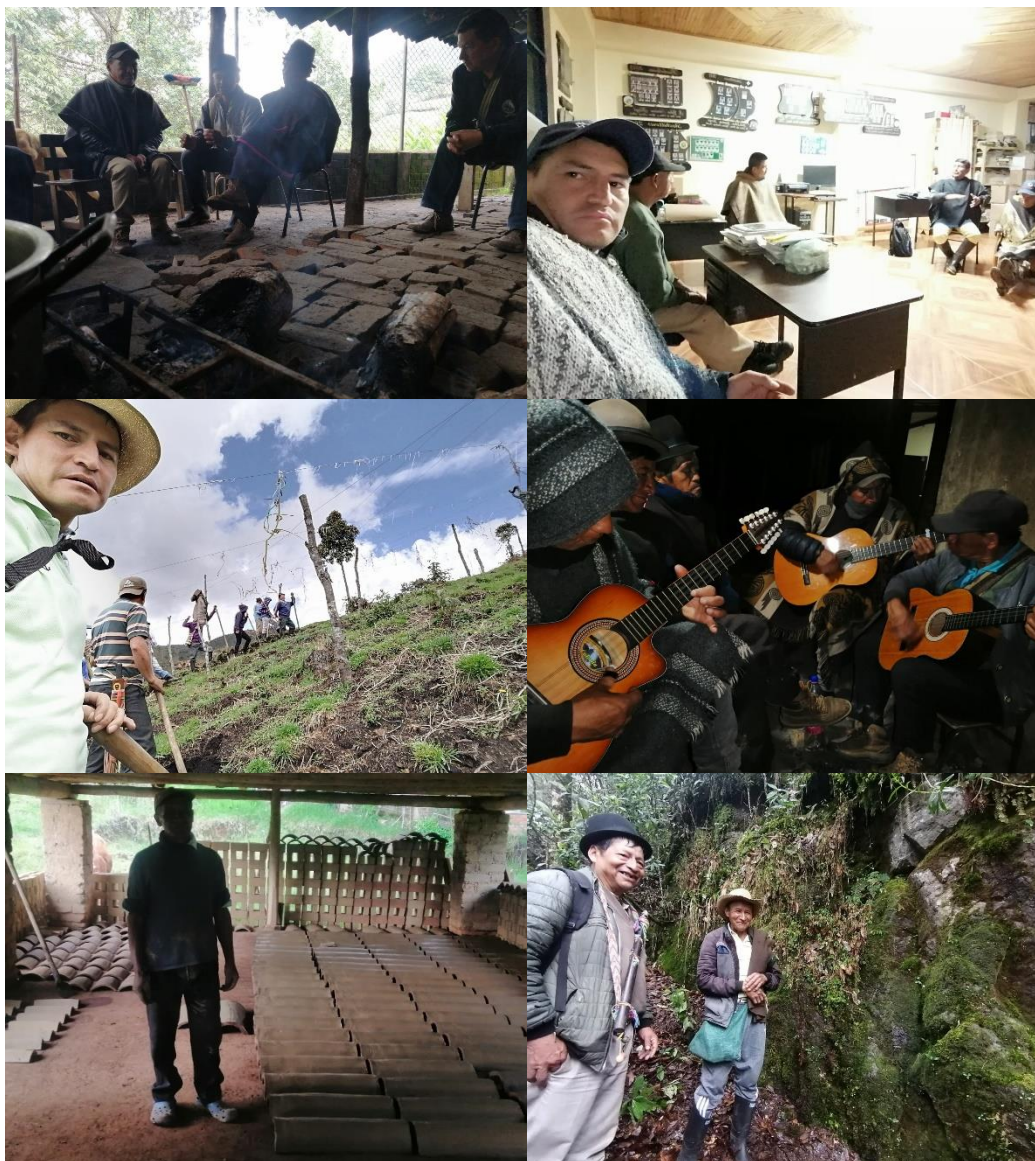
Figura 22. *Dialogando con las artes para expresar el sentir del pensamiento.*

Nota. Las fotografías muestran la vivencia de las artes en el compartir de la comunidad educativa, 2012,2014,2019,2022,2023.

Figura 23. *El Caminar del proceso investigativo con mayores en la tupa y en la minga de pensamiento y trabajo.*

Nota. Las Fotografías narran los diferentes espacios de la investigación. Archivo personal. 2022, 2023.

Figura 24. *Mayores que con su experiencia y sabiduría aportaron al proceso investigativo.*

Nota. Mayor Manuel Jesús Tunubalá y Laurentino Tunubalá, Fotografía de archivo personal, 2023.

Netθ marθp (Conclusiones)

La fundamentación metodológica es un dialogo que transita desde mingas de pensamiento abriendo caminos a la etnografía que gira en torno a la conversación y los principios del territorio donde se pide permiso, dialoga, participa en mingas de pensamiento, y avanza en parte de la conversación del ejercicio comunitario; es por ello que resulta en este texto una reflexión de las acepciones del vivir bien, *suma Kawsay*, o *suma qumaña*, vivir sabroso dentro de un sistema político versus en el pensamiento que se gesta internamente en las comunidades, comunidades que también en el exterior como las cercanas aportan a este dialogo de algunos encuentros y diferencias como lo encontrado en Kisgó que gira del *Tap Waramik*-bien vivir concepto o acepción académica a la acepción ontológica o espiritual del vivir en armonía puesto que se ritualiza con la armonización que está en estrecha relación con “la naturaleza que narra, cuenta historias” Dagua 1980 y que transita en un dialogo que no es solo el cuidado de la naturaleza, o alimentación auto sustentabilidad alimenticia, es un interés planetario de sobrevivencia; pero por otro lado, se gesta el ser- estar haciendo indoamericano que replicaba Kush, estar generando “algo” en nuestro filosofar profundo como lo es el arte, pensar en la mochila no como un objeto de consumo sino como un espacio de pensar bonito, tejer con calma sin saltar puntada, así la pintura pintar lo que la naturaleza enseña desde adentro, dramatizar los animales que hablan y dialogan de su entorno es para vivir bien o vivir en armonía.

Para el ser Kisweño, el *Chish θsik tapwamik*, es el principio de vida, que parte de vivir en la espiritualidad para mantener la armonía y el equilibrio con la naturaleza; el ser nombrado desde su nacimiento a ella, lo arraiga en cuerpo, mente y espíritu, serán los seres espirituales que en adelante guiarán el camino del hacia el *tap Waramik*.

Las artes interpretadas como visiones cosmogónicas que a su vez corresponden al saber que se ha gestado desde los antepasados y que son la expresión del pensamiento, de la vida de la experiencia misma, son todas aquellas que en el día a día se realizan en la comunidad tales como los tejidos, la alfarería, la carpintería, la música y la sabiduría en el manejo de las plantas medicinales como un arte espiritual que armoniza y relaciona el ser con la naturaleza, de ahí que la naturaleza da el don al artista y el mayor espiritual ayuda a potenciar y armonizar; es el hallazgo que evidenciamos en este proceso, es cómo el arte se convierte en un diálogo del ser con la naturaleza y como consecuencia en el ser, este adquiere la capacidad de relación, de armonización y de vivir en armonía.

Las artes siempre han estado en la comunidad, unos las han desarrollado y potenciando más que otros, para el caso y en correlación del saber hacer y en cuanto se revitalizan y se potencian y se exploran se desarrollan los talentos y se fundamentan, es en ese sentido, que la educación para la vida acompañara el desarrollo de la propuesta educativa que se viene desarrollando en el Centro Educativo de Artes y oficios Namuy Misak y los hallazgos de esta investigación aportarán en colectivo a continuar en la retroalimentación del proyecto educativo basado en el fortalecimiento y vivencia de las diferentes artes a través de las pedagogías comunitarias.

Referencias

- Autoridades de Un Nachak 2012 Territorio Misak. Gran Nación Originaria Misak. (mananasrøn Katik Misak Misak Kemik). El Deber y Derecho Mayor, manifiesto Guambiano, mandato de vida. Plan de permanencia Misak Misak ley, convenio 169 de la OIT, declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas y Marco Jurídico Constitucional
- Cabildo Indígena de Kisgó. (2013). Kisgó, por la permanencia, cultural y comunitaria. Silvia Cauca.
- Cabildo Indígena de Kisgó. (2018). Plan salvaguarda para la vida y permanencia del pueblo Kishu. Silvia Cauca.
- CLACSO, (2009). Cómo investigar la realidad para transformarla. Bogotá
- Documento preliminar propuesta educativa de las artes y los oficios namuy misak, 2006.
- Editores siglo XXI, (2005). Paulo Freire- Pedagogía del oprimido. México.
- Escobar, A, (2014). Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Editorial Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA). Medellín, Colombia.
- Historial fotográfico,(1972) Centro Educativo de Artes y Oficios Namuy Misak. Vda. El Salado, Silvia.
- Jara, O, (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. Bogotá, DC. Colombia.
- Kusch, R. (1975). *América Profunda*, Editorial Bonum, Buenos Aires

Maturo Graciela (2007) Rodolfo Kusch: La búsqueda del sí-mismo a través del encuentro con el otro, Argentina Enlace v.4 n.3 Maracaibo dic 2007.

Mejía M.R, (2015). La sistematización empodera, y produce saber y conocimiento. Quito Ecuador.

Mejía, M. R. (2015). Diálogo-confrontación de saberes y negociación cultural. Ejes de las pedagogías de la educación popular: una construcción desde el sur. *Pedagogía y saberes*, (43), 37-48.

Mera, Z. P., & Muñoz, L.A.; & Zemanate, A., & Paja, W.A., (2014). Tesis, “Matsørøle isuik wan kup pasrøp” (jóvenes hilando y tejiendo pensamiento). El diseño de material didáctico como estrategia para favorecer el uso de la lengua materna Namtrik y el fortalecimiento de la sensibilidad estética en jóvenes y señoritas del grado séptimo”. Popayán: Fundación Universitaria de Popayán.

Obando V. L. (2017) Pensando y Educando desde el corazón de la Montaña: historia de un intelectual indígena misak Avelino Dagua Hurtado. Editorial de La Universidad del Cauca.

Obando V. L. Tumiña Julio (2022) Tejiendo la investigación de la pedagogía “desde los sures ontológicos En Minga para la paz, el buen vivir y la no violencia Javier Tobar, Franco Criollo y Adriana Bolaños (Eds.) - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO ; Popayán: Universidad del Cauca.

Quintín L. Q. (1971) Los pensamientos del indio que se Educó en las selvas Colombianas. Bogotá: La Rosca, Editextos.

Restrepo, E. (2012). Intervenciones en teoría cultural. Popayán: Universidad del Cauca.

Sotomayor, M. L. (1997) Porque somos indígenas, pero ¿por qué somos indígenas? Instituto Colombiano de Antropología.

Tobar, B.J. (2019) Diversidad epistémica y pensamiento crítico / Francisco Jarauta, [... y otros]; ilustraciones Javier Lasso ; compilación y edición Javier Tobar. -- Popayán : Universidad del Cauca.

Yonda, A. (2019): Sanación del territorio, En Tobar J. *Saberes y prácticas para el buen vivir*, Universidad del Cauca, Popayán, pp 23-29.

Toledo, V., Barrera, N. (2008). *La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona, España. Icaria

Ulluné Francy (2019) Tesis, La lengua Namtrik en Kisgó necesita de la comunidad para vivir-*Namtrik kishu pirau øsik tsuntrappe misak untarapentø køntrun- Universidad del Cauca tesis de Maestría en Revitalización y Enseñanza de Lenguas Indígenas*, Popayán. Colombia.

WebGrafía

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://upnblib.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/13266/TRABAJO%20DE%20GRADO%20EDUCACION%20C3%93N%20PROPIA%20MISAK.pdf?sequence=8 chrome

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.misak-colombia.org/wp-content/uploads/2020/11/MISAK-EDUCACION-MEN-Corregido.pdf.

<https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/inspirar/misak-educacion-para-la-vida-y-la-convivencia>.

Yampara, S. (2011). Cosmovivencia Andina. Vivir y convivir en armonía integral – Suma Qamaña *Revista de Estudios Bolivianos*, 18, 1-22. Páginas. Recuperada de https://www.researchgate.net/publication/274671857_Cosmovivencia_Andina_Vivir_y_convivir_en_armonia_integral_-_Suma_Qamana

Entrevistas.

Mayores.

Tunubalá Paja Laurentino. Vda. El Manzanal. 2023

Tunubalá Hurtado Manuel Jesús. Vda. El Manzanal. 2023

Muelas Chavaco Juan. Vda. El Salado. 2023

Ulchur Velasco Jhon Franky. Vda. Quizgó. 2023

Paja Tunubalá Luis Felipe. Vda. El Salado. 2023

Almendra Gembuel Jhon Edinson. Vda. El Salado. 2023

Mayora.

Paja Tunubalá María Santos. Vda. El Salado. 2023.

Comunidad en general que no se mencionan, pero que se hicieron participes en las mingas y conversatorios donde aportaron a esta construcción colectiva y que orientan seguir resistiendo y que a través del proceso de la educación continuemos vivenciando la historia, el presente y el devenir de la comunidad del pueblo de Kisgó.

“SOMOS KISWEÑOS EN PIE Y EN LUCHA
SOMO UN PUEBLO EN LIBERTAD
HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS
SOMOS SEMILLAS PARTA PERDURAR”

Párrafo, canto a mi Tierra (Himno)