

*Namui k llelei mamik yellmeran kat le wap t kak ntrap isukun, chis mamik m sik wan
pinishim t  sr nasr   sik lincha waramik k ntrei*

**REVITALIZACIÓN DE LAS SEMILLAS TRADICIONALES ALIMENTICIAS DE
NUESTROS SHURES Y SHURAS MISAK,
SEMBRANDO CONOCIMIENTO CULTIVANDO VIDA, EN LA SEDE DEL
CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTO LAS DELICIAS**

Kusrep lincha mekapik:
Juan Carlos Tombé Tunubalá

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
Popayán, enero del 2024**

*Namui køllelei mamik yellmeran katøle wap tøkakøntap isukun, chis mamik møsik wan
pinihimøtø srønasrø øsik lincha waramik køntrei*

**REVITALIZACIÓN DE LAS SEMILLAS TRADICIONALES ALIMENTICIAS DE
NUESTROS SHURES Y SHURAS MISAK,
SEMBRANDO CONOCIMIENTO CULTIVANDO VIDA, EN LA SEDE DEL
CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTA LAS DELICIAS**

LÍNEA CULTURAS, TERRITORIO Y NATURALEZA

Trabajo de grado para optar el título de Licenciado en Etnoeducación

Kusrep lincha mekapik:

Juan Carlos Tombé Tunubalá

Kusrem purukupik, Abuatambayá: **Mg. Willian Jairo Mavisoy Muchavisoy**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN**

Popayán, enero del 2024

NOTA DE ACEPTACIÓN

Asesor, _____
Abuatambayá Mg. Willian Jairo Mavisoy
Muchavisoy

Jurado, _____

Jurado, _____

UNKUA PAY TEINUK (DEDICATORIA)

Nei nu mōskawan srōmpalasrō wapik wan, na isupik kōntrei, kusrepik kōntrei, marōpik kōntrei nan tōka pasrapik wan ik lutō patsamne katik purukuikwan unkua, pay chintrap. Na chi pieikwan, chu nepua puntrap unasukwan, nepua martrap isuilan, na kōrewa tretōwei kemōra kuallip, lli rap unikatipe nepumtik kōpik kuinkōn. Trenchippe ik lutō maramikpe trupa, trupa trantramik kōn, chi atrintō kucha, chi puintō kucha, chi nepuintō kucha kanawa purayeikpe sōl kōpik kuinkōn. Nei isuinuma unō kutri nepua kusremik wane trupa chullik kōpik kur, kanelai numa nepua ashene trupa ampōpelōkōn, pōlpasra kusrep ampinuk kutri nōtrō kusrenanik ya srō kepampa, nōmui kusremik wan kusrewa, srapekatik chishtō chap patsekamnekatik lulōp amēña nemara wetruī ashippik kur.

Truyu kutrimpe namui warei umpu katōle ketruwa chi lutōmerayu kōpen maram purukup melapelōkōn, chikōpen namui purapik marilō pōntrapik wan metraptō wesratrap isua. Tru maiwan tōwei kemōra intrap isuikōpikkuikōn, trek atrinuk nam amōneinupe yek kōpik kua, chi netō pupene purō pasra wepiamik puikkōn. Trenchip pe truyutō kōtrēmistra tsumik kōmōtō, na chi matrap isuikwane katō yuk kemōra maramik kōn, tsōntatō kucha trap punap atrinukpe pumik kōn, kakentō chi kōntrap isuīpe neinuk pasrapikōn, chi lamō nepua maramik lata, kape chi nōtrīsō nepumik lata. Na nepua pasramikpe chi marmuilan marōp purayamik kōn; lōtsō kutrap, ne kimup, parōkuap, nōtrō pōrilan lep, kusrennōpelō lutō pōnsreilan trukuintō marōp, chikōpen nan nepumōntrei itō pōnsrōpelan wentō pasramik kōn. Trenchi tōwei ney kusremik wantō kepasramik kōn, ashene ōya marōp mekamikpe mur lateikōpentō srapepe trupa tap pupip kuinkōn.

Katōkan pōrap unkua, unkua tamikōshi nei sravam Ruth Tumiña nei urekwan, Dany Alexander Tombé, Ruby Fernanda Tombé, nei nunek Manuel Trino Tombé yankucha nu purukuikwan na yu pupnekatik. Tretōwei na mukamisren yautusō kusrentrap ipen munireikwan pay señor chintrap. Srape nei lincha kusrep putrapelan kanmeipe yantō kaimantō latei mōrōrapen, nan metraptō muraramōtō amun chip pōntrapelan, nan kusrem purukupelan Licenciatura en Etnoeducación tei nuk, nōmui isuitōka, kusreitōka, nōmui tap puntrei tōka chi peilan neinuk latrōskaikwan, na Misak, Misak isupik kōmne katik, sōl may wan na wetōtrawa pasramne katik. Watōwan purap ik lutō maramik yu, ōyamei kōncha

eshcap, purukup, kiltun kekuchip mekapikwan kusrem purukupik Willian Jairo Mavisoy
Muchavisoy, setelampa kan kelatrote unkua, unkua pai, pai chintrap.

Juan Carlos Tombé Tunubalá

MANTØ KITRØP, LATRØPICHIP AMPINUK “CONTENIDO”

UNKUA PAY TEINUK (DEDICATORIA)	4
KAN UTØ. KØLLELEI MAY MARA WARILAN WETØTRANTRAP AMPINUK “EN BUSCA DE LAS HUELLAS DE LAS SHURAS Y SHURES MISAK”	8
1.1 CHU LUTØ MARAMIK WAN ESHKAPIK “CONTEXTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ETNOEDUCATIVO”	14
1.2 NAMUI LINCHA WAREI UMPU CHINETØ PESRELO PUP ATRIK WAN WAMINCHAPIK “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA”	17
1.3 CHI MARTRAP ISUI “HORIZONTE MAYOR”	22
1.4 LUTØ PØLPASRA MARIKTØKA CHU NEPUMIK “HORIZONTES MENORES”	22
1.5 IK LUTØ TØKA MUMERAN PURUKUNTRAPPIK KUI “JUSTIFICACIÓN”	23
PA UTØ. MISAK, MISAK, MERA KERMAP PØNTRAMISRA USUMIKWAN, SRØNASRØ ØSIK LINCHA WARAMIKWAN	25
2.1 ¿CHI PURØ UNTARAMIKWAN NAMUI MAMIK YELLMERAN? ¿POR QUÉ LA IMPORTANCIA DE LAS SEMILLAS TRADICIONALES ALIMENTICIAS?	26
2.2 ¿MU MERAKØ NAMUI SHURAS, SHURES MERAPE? ¿QUIÉNES SON LOS SHURES Y SHURAS MISAK?	30
2.3 ¿CHI KØ NAMUI KØLLELO ISUILAN, MARILAN KATØ PURØ ELLMARØP? ¿QUÉ SIGNIFICA SEMBRAR CONOCIMIENTO?	32
2.4 ¿MUMERA KØ NAMUI MISAK UREKPE? ¿QUIÉNES SON LAS Y LOS NIÑOS MISAK?	34
2.5 NAMUI MISAK UREKMERA KATØLE NAMUI MAMIK YELLMERAN NEPUA ASHIP, KUSREP AMPINUK SRØNASRØ ØSIK WARAMIK WAM ISUA “LA NIÑEZ MISAK Y EL ENCUENTRO CON LAS SEMILLAS TRADICIONALES ALIMENTICIAS PARA SEMBRAR CONOCIMIENTO”	36
PØN UTØ. KØLLEI MAY MERAN WETØLE KURA WARTRAP AMPINUK NAMUI MAMIK YELLMERAN ELLMARØP TØKA KØMIKWAN “TRAZAR CAMINOS METODOLÓGICOS PARA EL REENCUENTRO CON LOS SABERES MILENARIOS MISAK Y REVITALIZAR LAS SEMILLAS ALIMENTICIAS”	39
3.1 YA TUL “LA HUERTA”	45
3.2 EL NAMUI WAM “NUESTRA VOZ”	57
3.3 NAMUI ASRU KEILO “EL VESTIDO”	64
3.4 ALIK “LA MINGA”	66
3.5 MAMIK TUSR PØNSRØP “LA SIEMBRA”	74
3.6 ELLMARIKWAN LALLIP “LA COSECHA”	79
3.7 TASIK TØKA SREILO “EL TEJIDO”	81

PIP UTØ. SHURAS, SHURESMEREI WAMYU NAMUI MAMIK YELLMERAN MANTØ ELMARØP TØKA KØMIK “LA VOZ DE LAS SHURAS, SHURES ABRE EL CAMINO DE LA REVITALIZACIÓN DE LAS SEMILLAS TRADICIONALES ALIMENTICIAS”	83
4.1 NANUI, NAMUI WAM MANTØ WETØTRAP MUR MARØP AMTRUINUK “REVITALIZAR PARA LA VIDA”	83
4.2 ¿CHITØ NEPUA KUSREIWAN WAMINCHIP? ¿QUÉ APRENDÍ?	85
4.3 ¿MUKØ ISUM PURUKUP, SRØNASRØ ØSIW LINCHA WARAMIKWAN PERA MARØP MISAKPE? ¿QUÉ SIGNIFICA SER ETNOEDUCADOR MISAK? ...	87
PATSØKØP “CONCLUSIONES”	94
BIBLIOGRAFÍA	98

KAN UTØ. KØLLELEI MAY MARA WARILAN WETØTRANTRAP AMPINUK

“EN BUSCA DE LAS HUELLAS DE LAS SHURAS Y SHURES MISAK”

La presente sistematización de la Práctica Pedagógica Etnoeducativa (PPE), enmarcada en la línea de Cultura, Territorio y Naturaleza de la Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad del Cauca. Este trabajo se realizó en la sede del Centro Educativo Rural Mixto las Delicias, dentro del Resguardo Indígena de Guambía, municipio de Silvia - Cauca, con las y los niños Misak procedentes de las diferentes veredas que conforma nuestro Resguardo. El proyecto etnoeducativo se ejecutó con el ánimo de seguir resistiendo, manteniendo bajo nuestra esencia las prácticas y saberes tradicionales de nuestros *shuras*, *shures* (abuelas, abuelos).

Actualmente, las nuevas generaciones en algunos de ellos, los saberes propios transitan sin mucha importancia, de aquellas prácticas ancestrales que venían constituyendo como parte de la propiedad del ser Misak, entre ellos están, el *mamik yellmeran wap tØka kØmik yu* (siembra y conservación de las semillas alimenticias), *alik* (la minga), *namui wam* (lengua materna) *kualamik* (labrar la tierra), *namui keilØ* (traje típico) entre otras particularidades se han visto en un estado de debilitamiento. Debido a esta situación es preocupante aceptar la problemática en algunos casos tiene el riesgo de perder por completo.

El debilitamiento de los saberes milenarios se debe a consecuencia por la fuerte inmersión del “desarrollo o modernización” así mismo, “el desarrollo unido a otras acepciones: alteridad, progreso, modernización, modernidad, evolución, cambio social, planificación, calidad de vida, bienestar, felicidad, práctica” (Carvajal, 2006, págs. 30-31). Tales factores han repercutido afectaciones en nuestro territorio, talvez, esta problemática no es actual, pero, a su paso ha venido corriendo y remplazando el saber antiquísimo. También es necesario reconocer que no podemos echar la culpa a la modernización de todas las desgracias generadas en nuestro contexto de vida, como personas sentí pensantes tenemos la facultad para tomar nuestra autodeterminación ya sea para bien o para mal. En este sentido, los Misak por prestar atención e interés a las imposiciones provenientes desde lo foráneo, hoy podemos evidenciar los impactos negativos que aún continúan ocasionando serios problemas en la armonía y el buen vivir de los Misak.

Las nuevas formas de vida impuesta por el poder dominante han proliferado en gran manera permitiendo que el nativo renuncie paulatinamente las costumbres heredadas de nuestros mayores, de aquel saber milenario que nos identifica como los Misak. Estos acontecimientos negativos han incidido en los jóvenes, adolescentes, niños, se vayan perdiendo el sentido de pertenencia hacia lo identitario, inclusive algunos padres de familia se han visto implicados con tanta influencia extranjera introducida en nuestro territorio, como el mal uso de la tecnología en relación con los celulares y otros medios de comunicación, tales dispositivos causan múltiples rupturas en la parte cultural, social, económica, política y educativa, por tanto, ocasiona interferencia en el desarrollo de la naturaleza del ser Misak y de vivir de acuerdo a su cosmovisión.

En la actualidad este factor nocivo viene provocando perjuicios tratando descaminar por aquellos senderos de vida trazados por nuestros mayores. El legado de los mayores era con el ánimo de que las generaciones posteriores transitaran hacia la misma dirección encaminado a permanecer hoy y siempre, practicando los usos y costumbres, según como lo determina el mayor taita Javier.

Desde que los blancos empezaron traer cosas nuevas a nuestro territorio Guambiano, los Misak empezaron adoptar nuevas formas de vida. Actualmente, los jóvenes y niños quieren renunciar algunas costumbres, como el no querer poner nuestro vestido, tampoco no quieren hablar la lengua materna y eso es preocupante ver esta realidad, de lo contrario, nuestros mayores nos enseñaban a vivir de acuerdo a nuestros usos y costumbres. (entrevista al mayor Javier Calambás, febrero 10 de 2022).

De tantos sucesos negativos que han marcado en el diario vivir, el principal causante de la cruda realidad de muchos pueblos indígenas, hace referencia, sobre las diferentes intervenciones donde fueron víctimas los nativos, empezando desde el proceso de la conquista hasta hoy, en particular los Misak se vieron obligados a renunciar sus tradiciones, su estilo de vida, y a posterior dieron el paso en adoptar una cultura desconocida, con parámetros descontextualizados, es decir, ligados a otras cosmovisiones, otros pensamientos, otras miradas, otras formas de vida muy ajenas a la nuestra. Dichas sumisiones fueron impuestas sobre algo que ya existía dentro de un territorio, a consecuencia de ello los resultados son muy lamentables, tal suceso ha causado desestabilidad en la permanencia como pueblo, dejando perjuicios donde fuimos tildados como personas salvajes, personas sin

educación ni cultura, por tanto, era necesario civilizarlos. desconociendo todo un saber milenario que poseían nuestros antepasados,

Lastimosamente, hasta el momento hay señalamientos por parte de la sociedad mayoritaria (mestizos), donde el nativo es infravalorado, menospreciado y discriminado con una mirada estereotipada etiquetando que el nativo es bruto, montañero, indio e inferior. Todos estos prejuicios arremeten en contra de la interculturalidad, dejando afectaciones en lo psicológico, emocional, moral y espiritual, todo este mal accionar evidencian del por qué los saberes de nuestros *metrapsrele* (antepasados) se está perdiendo valor y favorabilidad. así lo confirma en la siguiente cita.

El “indio” era “salvaje” e inferior al “blanco” y que la forma como hablaba y sus costumbres así lo indicaban, el nativo llegó al punto de negar su propia historia y avergonzarse de hablar su lengua. Al terminar su ciclo escolar, no deseaba regresar a la comunidad: el sistema educativo además de haber despertado en él sentimiento de desprecio por lo propio, por sus abuelos y antepasados tradicionales, ni siquiera le brindó la oportunidad de aprender al menos a escribir y leer correctamente el español y si le creó otras necesidades, como por ejemplo, la de sustituir su sistema de valores por otro que lo señala como inferior y lo induce por eso a abandonar sus tierras, su familia, su forma de trabajo y de organización social, etc.; a las cuales tampoco se les ha dado respuesta. (Yolanda Bodnar, 1987, pág. 2)

Frente a la problemática sobre el debilitamiento de los saberes milenarios que ha venido presentando dentro de la comunidad, *los tatamera* (Cabildo de Guambía), instituciones escolares los directivos, profesores, y el Programa de Educación Misak en conjunto, desde las épocas anteriores hasta el momento han tomado cartas al asunto para implementar las alternativas de revitalización y fortalecimiento de los saberes milenarios, con la intención de preservar en el tiempo presente y venidero y así reafirmar nuestra identidad cultural.

Todo este proceso, es de reconocer a nuestros mayores desde siempre han defendido la integralidad como el territorio, la autonomía, autoridad e identidad y por ende hasta el presente hacen parte de los principios del ser Misak. De igual forma, el pueblo Guambiano y otros pueblos existentes se han distinguido por su lucha incansable en pro de exigir nuestros derechos donde fueron arrebatados por las fuerzas hegemónicas (Estado), logrando el reconocimiento ante la sociedad colombiana como un pueblo pluriétnico e intercultural. (Manifiesto Guambiano, 2010).

Todo este proceso es el resultado de tantas luchas ejecutadas por los mayores por la reivindicación de nuestros derechos. Posteriormente en el año de 1980 en cabeza del señor gobernador en turno el taita Segundo Tunubalá (Q. E. P. D), y otros líderes en conjunto surgió una nueva iniciativa sobre el proceso de recuperación de tierras, como lo ratifica el Manifiesto Guambiano “RECUPERAR LA TIERRA PARA RECUPERARLO TODO”.

Estas reivindicaciones no se reducen a recuperar el territorio en sentido solamente material, sino que pretenden recuperar y fortalecer la cultura ancestral como fundamento de nuestro crecimiento y permanencia, manteniendo vivo el idioma, el vestido, las formas de gobierno y los conocimientos y saberes ancestrales. Por lo tanto, se pretende “Recuperar la tierra, para recuperarlo todo: autoridad, justicia, trabajo”. (Manifiesto Guambiano, 2010.pag 14)

En ese sentido recuperar la tierra no solo significa recuperar el territorio, también significa recuperar otros intereses colectivos mencionados anteriormente. Este accionar obedece para que no continúe imperando la injusticia, el exterminio, la explotación, la tiranía, la marginación, la estigmatización, la violación de los derechos humanos por parte de los poderes opresores, teniendo en cuenta que ciertos agentes perjudiciales carcomen la integridad de un pueblo originario, por tanto, la tarea más urgente que enfocaron los mayores fue en recuperar todas las propiedades pertenecientes al pueblo Misak y por consiguiente, optaron medidas para fortalecer y revitalizar las prácticas tradicionales de nuestros antecesores antes que sea demasiado tarde.

Durante la reconstrucción del proceso organizativo Misak se plantea “Rescatar cinco objetivos: recuperar la autonomía propia, recuperar la justicia, recuperar la cultura y el pensamiento propio, recuperar los espacios vitales del medio ambiente, y la reconstrucción económica y social” (Manifiesto Guambiano, 2010, pág.14). Retomando esta directriz el Cabildo de Guambía en el año 1985 crea el Programa de Educación, desde aquel entonces se viene impulsando la instauración de una educación propia acorde a las necesidades más sentidas de la niñez y la Juventud, guiados por unos fundamentos y principios que permiten fortalecer, recrear, dinamizar los saberes y conocimientos propios del pensamiento Misak. La educación propia forma de manera integral al ser Misak para la vida, reformando a

nuestros momentos y situaciones de la realidad sociocultural y natural. Así lo define el proyecto Educativo Guambiano (PEG).

“La educación en el universo misak forma y educa al ser misak, multilingüe e intercultural, mediante el trabajo material, intelectual e investigativo y creativo, con sentido de pertenencia, generando procesos individuales y comunitarios, enfrentando crítico y autónomamente frente así mismo, a los demás, a la modernidad, forjando su propio destino *møra*, *asha*, *isua*, *wamincha*, *marøpik køntrai*” (Cabildo de Guambia, 2010, pág. 9).

Teniendo en cuenta el referente “Recuperar la tierra para recuperarlo todo” la presente sistematización retoma algunas directrices estipuladas en el Manifiesto Guambiano y el Plan de Vida del Pueblo Guambiano, son principios emanados desde la educación propia, como fundamentos que contribuyen en la permanencia y la autodeterminación del pueblo Misak. Todo este trabajo es el resultado de tantas luchas, procesos y consensos por nuestros *shures* y *shuras* (mayores y mayoras), y líderes del pueblo Misak. Para mayor claridad vamos a definir sobre el significado del Manifiesto Guambiano y el Plan de Vida Guambiano.

MANIFIESTO GUAMBÍANO O LEY MISAK	PLAN DE VIDA DEL PUEBLO GUAMBÍANO
Manifiesto Guambiano – <i>ipe namuykøn ñimmere y kucha</i> (Esto es lo nuestro, y para ustedes también)- en Asamblea de nuestro Pueblo de junio de 1980. Este Manifiesto se conoció a nivel nacional e internacional en su momento. Allí se afirma: “Nosotros los Guambianos siempre hemos existido en estas tierras de América, y por eso tenemos derechos. Nuestros derechos son nacidos aquí mismo, de la tierra y de la comunidad. Desde la época de los caciques y gobiernos nombrados por las comunidades.” El Manifiesto reivindica el DERECHO MAYOR, como un derecho milenario, un derecho histórico, nacido de la tierra y de la comunidad, el derecho por ser los primeros ocupantes del continente. (Manifiesto Guambiano, 2010, pág.13).	El Plan de Vida del Pueblo Guambiano fue creado la reconstrucción económica, social, política, cultural y ecológica mediante un movimiento social de participación, con el fin de que un mayor número de comuneros sean conscientes y participen con iniciativas de creatividad, recogiendo el sentir, el querer y el hacer sacando conclusiones y enseñanzas del pasado para llegar al presente y mirar a futuro como herramienta y método de construcción para nuestro propio destino.(Plan de vida Guambiano, 1994, pág.11).

Tabla 1. El Manifiesto Guambiano y el Plan de Vida Guambiano. Fuente: Elaboración propia (2022).

Dejando en claro los puntos anteriores retomamos sobre la iniciativa planteada y llegamos en la conclusión de escoger una problemática, para empezar a trabajar con los educandos con la intención de hallar la solución a la realidad que estamos viviendo, quizás la solución no sea en su totalidad, pero, al menos se buscó con este proyecto etnoeducativo donde los futuros del mañana empiecen a reflexionar, concientizar, sensibilizar hacia la resignificación, revaloración, apropiación e inspiración hacia lo identitario. Por consiguiente, el proyecto se centró en presentar el trabajo denominado: “*Namui kellelei mamik yellmeran katole wap tokakəntrap mariknuk, chish mamik məsik wan pinishiməθ srənasrə əsik lincha waramik kəntrei*” REVITALIZACIÓN DE LAS SEMILLAS TRADICIONALES ALIMENTICIAS DE NUESTROS SHURES Y SHURAS MISAK, SEMBRANDO CONOCIMIENTO CULTIVANDO VIDA, EN EL CENTRO EDUCATIVA SEDE LAS DELICIAS. Lo cual significa que sembrar las semillas alimenticias es sembrar conocimiento y no solamente, para el centro educativo, más bien para el pueblo Misak en general.

Esta iniciativa es la manera de replicar e influenciar el verdadero significado de la conservación de los saberes propios, a su vez, dar a conocer la consecuencia que puede conllevar a futuro al no mantener viva la costumbre de los “*kəllelə*” (abuelos), porque, él no seguir practicando en la cotidianidad es un suicidio de los saberes propios, por cierto, muy difícil de volver a recuperar.

En este sentido, buscamos la manera de retomar la historia, la memoria para conocer a profundidad la sabiduría y los saberes milenarios. Ese legado de nuestros antecesores que en ciertas épocas del ayer cultivar y consumir ciertos alimentos de la región aportaban grandes beneficios en la calidad del buen vivir sanamente. así como lo plantea. *PARƏSƏTƏ*, sembrando cultura ayer, hoy y siempre).

Este principio, según su etimología, también tiene raíces en este fundamento de la cultura. *Perəsətə*, guardar algo para mitigar el hambre, tener algo para la hambruna. Tumar arboles de la montaña para sembrar comida de reserva. Significa tener algo para solventar una necesidad física. Con respecto de este principio, los mayores fueron muy cuidadosos y sembraban semillas comestibles en diferentes tiempos y espacios, productos de clima frío templado y caliente. (Parəsətə,2012, págs.58-59).

Actualmente, las familias Misak solo se está sembrando en escasas proporciones algunas semillas como, la papa, cebolla, maíz, ulluco, arracacha, haba, ajo, col, frijol cache y la mauja en sus respectivas *ya tules* (huertas). Por ello, desde el proyecto ejecutado se dio la tarea de retomar hacia el amor por la agricultura con la intención de mantener sembrando continuamente en las huertas escolares y caseras, para seguir cultivando vida. La alternativa de transmitir las semillas de la esperanza a los estudiantes debe empezar desde su temprana edad, para que a futuro recojan la cosecha de la vida para seguir existiendo como pueblos nativos. Anteriormente, los mayores sembraban muchas variedades de semillas como lo afirma Vida y Pensamiento Guambiano.

“Para los mayores la semilla era multiplicación del alimento y de la vida, era la esencia de la producción en el pan coger. La semilla servía para dos cosas: conocer el origen de una planta y saber de qué especie depende. Desde hace 150 años los cultivos más importantes eran la papa, cebolla, ajo, cebolleta, maíz, arveja, haba, majúa, oca, quinua, trigo, cebada, linaza, ulluco, arracacha, col lenteja, garbanzo, frijol, mejicano, entre otras variedades”. (Agredo y Marulanda, 1998, Pág. 76).

Teniendo en cuenta el pensamiento de los mayores se buscó la manera de replicar en los niños la inolvidable e irremplazable costumbre que marcó a grandes rasgos la permanencia de vida del pueblo Misak. Por medio de este sistema las familias se alimentaron consumiendo una variedad de alimentos sanos ricos en proteínas, vitaminas, entre otras propiedades benéficas en la salud. Conociendo la vida saludable de aquel entonces, se intentó la forma de volver a potencializar una vez más en nuestro contexto actual, con el ánimo de tener bajo nuestra soberanía todo aquello que otorgó sostenibilidad por muchas décadas hasta nuestros días. Tales resultados es la evidencia notoria de continuar revitalizando las semillas tradicionales alimenticias para seguir reexistiendo.

1.1 CHU LUTØ MARAMIK WAN ESHKAPIK “CONTEXTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ETNOEDUCATIVO”

Mi proyecto de Práctica Pedagógica Etnoeducativa (PPE) se llevó a cabo en la Centro Educativo Rural Mixto Sede las Delicias perteneciente a la Institución Educativa

Agroindustrial Misak Mama Manuela. Y se encuentra ubicado en la vereda Las Delicias, Resguardo de Guambia, municipio de Silvia, departamento del Cauca, a una distancia de 3 kilómetros de la cabecera municipal, con una altura 2.636 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 15 grados centígrados.

Las y los niños son procedentes de las diferentes veredas cercanas a la institución como, las Delicias, San Fernando, Guambia Nueva, Santiago, Cacique, Puente Real, Peña del Corazón entre otras y pertenecen al pueblo Misak, antes denominado Guambiano. Esta última denominación se ha remplazado de los múltiples procesos de reivindicación, fortalecimiento y revitalización de la identidad cultural Misak. dicho trabajo fue realizado bajo la dirección del Cabildo de Guambia y el Programa de Educación Misak. Siendo así, en la actualidad contamos con una denominación más propia como los Misak, Misak que significa “el Misak vive de acuerdo a su cosmovisión, cosmogonía usos y costumbres siempre en armonía hoy y siempre con sus semejantes y con todo lo que rodea, *pishintø waramik*”(Relato, taita Gerardo Tunubalá.2023).

Los estudiantes del grado quinto de primaria en la jornada de la mañana, cuyas edades oscilan entre los 9 y 14 años, son hijos de padres Misak hablantes del *namui wam*. A continuación, es necesario aclarar que la divulgación de nombres y apellidos de los educandos es algo delicado publicar información confidencial sin el consentimiento de los padres de familia o de la institución educativa. Mas, sin embargo, conociendo la realidad que puede generar inconvenientes a futuro, me permito publicar los datos de los educandos del Centro Educativo ya que el tutor: Willian Mavisoy me solicita anexar en mi proyecto de sistematización.

No	Nombres y apellidos	Edad	Grado	Vereda
1	Calambás Tombé Eddy Ximena	11	Quinto	Santiago
2	Cantero Pillimué John Alexander	10	Quinto	Guambía Nueva
3	Fernández Morales Lina Fernanda	10	Quinto	Cacique
4	Hoyos Chicangana Dana Sofía	9	Quinto	Delicias
5	Morales Velasco Karen Brigitte	11	Quinto	Guambía Nueva
6	Tombé Poscue Cristian David	14	Quinto	Santiago
7	Tumiña Muelas Karen Johana	11	Quinto	Delicias
8	Muelas Tumiña Miguel Fernando	11	Quinto	Michambe

9	Tumiña Tenebuel Hilary Julieth	9	Quinto	Guambía Nueva
10	Ullune Tombé Fabio Hernán	9	Quinto	La Peña
11	Velasco Tunubalá Clara Milena	11	Quinto	Santiago
12	Yalanda Morales Deisy Viviana	10	Quinto	Cacique
13	Ussa Chirimusca Sandra Milena	12	Quinto	Santiago
14	Yalanda Chirimusca José Edward	10	Quinto	Guambía Nueva
15	Pechene Yalanda Leanderd Jineth	9	Quinto	Delicias

Tabla 2. Estudiantes con quienes se interactuó. Fuente: Elaboración propia (2022).

Retomando sobre el contexto de practica Etnoeducativa, durante la investigación se encontró una breve historia de cómo surgió la institución educativa, donde un grupo de profesoras y profesores realizaron un proyecto de aula denominado “El mundo de las hortalizas” y dice así:

La escuela es fundada en 1.931, por la misión de las hermanas de la Madre Laura con la colaboración de algunos comuneros Misak. Se construyó entre 1.933 y 1.940, al principio era una casa de paja, en ella vivía el padre Novoa. El maestro que construyó la escuela fue Francisco Aranda. La escuela era entechada en paja tenía un solo salón y sus primeras profesoras fueron las hermanas Raquel, Leticia quienes eran muy bravas e imponían castigos fuertes, como, hacer arrodillar a los niños en granos de maíz, entre otros castigos. En 1962 había seis salones de 1° a 5° de primaria, con la profesora Leonor Abeas. La construcción se hizo con La mano de obra de la comunidad y bajo la financiación del cabildo de Guambía (*tatamera*). (Aranda, F. Tombé, E. Aguilar, U. Calambás, J. 2019, pág. 5)

Mapa I. Resguardo Indígena de Guambía. Elaboración propia. 2022.

El centro educativo es coordinado por el licenciado Joaquín Morales Tombé. Esta sede tiene una población estudiantil de 76 educandos aproximadamente, en su mayoría son Misak, en lo que respecta sobre interculturalidad vale la pena resaltar el grado quinto cuenta con una niña indígena Yanacona que se llama Dana Sofía Hoyos Chicangana. El personal que laboran en la institución es de diez personas, cinco profesores entre Misak y mestizos, dos admirativos, dos ecónomas y un vigilante.

Los niveles de escolaridad que ofrece la escuela es de preescolar hasta el grado quinto. Actualmente cuenta con una sala de sistemas, nueve salones, salón de actos, cocina, comedor, baños, servicio de biblioteca publica, un lote extenso aledaño a la escuela para la huerta escolar; cuenta con escenarios deportivos aptos para las actividades físicas dentro de la instalación educativa.

Fotografía 1. Centro Educativo Rural Mixto sede las Delicias. Tomado Por; Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

1.2 NAMUI LINCHA WAREI UMPU CHINETØ PESRELO PUP ATRIK WAN WAMINCHAPIK “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA”

Según los mayores cuentan al respecto, desde la llegada de la escuela por primera vez se identificaron diferentes problemáticas en el interior del resguardo de Guambía, que repercutieron paulatinamente en la integridad y la permanencia de los Misak. En relación con lo acontecido en nuestro territorio taita Javier Calambás nos cuenta lo siguiente:

“La llegada de la escuela por primera vez a nuestro territorio ha influenciado he implantado una educación homogénea, causando daños violentos, instando que el nativo vaya desarraigando de lo propio, de sus costumbres, tradiciones entre otros saberes”. (Entrevista, taita Javier Calambás, febrero 22 de 2022).

Dicha problemática implicó afectaciones en la parte políticas económicas, sociales, culturales, educativas, entre otras. Más exactamente como es el caso de la educación.

El proceso reforzado en el presente siglo mediante la institucionalización de la escuela y la prohibición de los sistemas educativos autóctonos y del uso de las lenguas vernáculas, en el marco de la colonización adelantada por el Estado (con misioneros a la cabeza) y por campesinos criollos venidos del interior del país. Este proceso de colonización logró en cierta medida la hegemonía del español, porque la escolarización no estuvo encaminada a respetar los valores culturales del niño a educar. (Trillos, 1995, pág. 293)

Conociendo la realidad de los acontecimientos, este tipo de acciones han venido ocasionando el debilitamiento de las diferentes prácticas ancestrales como es el tema de la agricultura. Al respecto los *shures* cuentan, en aquellas épocas antes de la llegada de la “Revolución Verde” productora de semillas transgénicas y los insumos agrícolas al Resguardo de Guambia, la forma de vida era muy distinta, por ejemplo, las siembras de los diferentes cultivos tradicionales de pan coger era netamente orgánicos, algo muy natural. Lo más importante, nuestras tierras eran altamente productivas, fértiles y aptas para la siembra de cultivos que se mencionó anteriormente. La población era más sana con mejores condiciones de vida saludable, con menos posibilidades a las enfermedades infecciosas. Porque, dichos cultivos estaban exentos de sustancias tóxicas y al consumir estos productos aportaba grandes beneficios en la nutrición de la comunidad.

La empresa productora de agentes químicos llegó con unos propósitos de crear necesidades al agricultor orgánico, mediante la publicidad incitaban a practicar ciertas actividades, con el argumento de mejorar los cultivos con dependencia de los insumos agroquímicos, con el engaño de que íbamos a tener mejor calidad en los productos y más ganancias. Esta política eurocéntrica fue introducida dentro de las comunidades indígenas con la intención de extinguir los cultivos orgánicos como se menciona a continuación.

Después de la segunda guerra mundial se introduce en forma acelerada, la producción agrícola a base de agroquímicos bajo el nombre de Revolución Verde con el auspicio de gobiernos y empresas multinacionales, que sin entender ni importarles el efecto cultural de las comunidades indígenas, dinamizaron los procesos de aculturamiento de todos los pueblos indígenas, entre ellos el Resguardo de Guambia. De esta forma se institucionalizó el monocultivo destruyendo los cultivos asociados. (Agredo & Marulanda, 1998, pág.112)

Este engaño, nos han cambiado la mentalidad, una ideología competitiva, mostrando otras formas de producir en cantidad, con una deficiencia en calidad nutritiva en los alimentos. Cada día somos víctimas del bombardeo mediante la implantación de los avances tecnológicos de la agricultura tecnificada, esto conlleva que los suelos fértiles se conviertan estériles solo dependientes de agentes químicos. en consecuencia, el agricultor Misak no es productor de vida sana, más bien, se ha convertido en un consumista, un generador de enfermedades al suministrar ciertos productos a sus familias, y con el pasar del tiempo se ha creado más necesidades, una problemática social dentro del territorio Guambiano.

La agricultura tecnificada como los monocultivos corrieron a los cultivos asociados de la región que brinda la naturaleza a través del *ya tul* (huerta). Este método de siembra de las semillas alimenticias era una práctica de sembrar asociado, porque, entre ellas aportaba beneficios en su proceso de crecimiento y desarrollo. Así lo afirma Guambianos hijos del aro iris.

Una de las más notables y antiguas particularidades de la práctica de nuestra agricultura es el cultivo acompañado o mixto, es decir, la siembra simultánea y organizada de varios cultivos en un mismo *ellamarik yu* o huerta, para obtener el máximo provecho de los recursos y nutrientes del suelo, de las tareas agrícolas y de las propiedades de las diferentes plantas, así como para controlar de un modo más eficaz las plagas y maleza. Esta forma de cultivo es especialmente importante en el *kurak yu*, tierras bajas, pero no es rara en sitios de mayor altitud. (Dagua, Aranda & Vasco,1998, pág. 119)

Los cultivos asociados son invadidos y sustituidos por otros productos supuestamente comerciales como: la fresa, cilantro, zanahoria, repollo, coliflor, lechuga, acelga y lo más preocupante no son semillas producidas en nuestros propios *ya tules*; son semillas transgénicas tratadas y producidas tecnológicamente por las empresas multinacionales, sin tener en cuenta las afectaciones que pueden ocasionar en la salud y el medio ambiente. Así

como lo afirma el Reporte especial 002 semillas, sembrando autonomía y soberanía alimentaria para la pervivencia (ONIC).

Las semillas ancestrales y propias han tenido además que enfrentar la amenaza de los transgénicos en general, “un organismo transgénico es todo aquel organismo cuyo ADN ha sido alterado de forma artificial mediante ingeniería genética, que permite transferir genes seleccionados de un organismo a otro, entre especies no relacionadas, por ejemplo, se ha desarrollado experimentalmente un tomate transgénico que contiene genes de pescado para que sea resistente al frío. (ONIC, 2020).

Por otra parte, siguiendo el orden ideas quiero referirme a las repercusiones causadas en el presente en algunos jóvenes y adolescentes Misak donde son víctimas de las influencias foráneas que se ha venido emergiendo al interior de nuestro territorio, por ejemplo, el mal uso de las redes sociales entre otros factores negativos, por lo tanto, se han vuelto propensos a las nuevas tendencias que viene involucrando en los jóvenes, tal efecto es preocupante porque los mismos padres compran celulares para sus hijos. Conociendo este resultado se evidencia más interés por las influencias proveniente desde afuera, en ese sentido es muy mínimo el interés sobre las practica ancestrales, en particular, sobre las labores del campo, porque, no se han hecho consientes que en la tierra tenemos el privilegio de nacer, crecer y alimentar de ella. A pesar de que sus padres se han caracterizado como los más destacados en el tema de la agricultura, pero, hay poca trasmisión de los saberes en los hijos.

De misma manera, los errores cometidos por los padres de familia se han dedicado a trabajar ellos solos en labores del campo y los hijos solamente se dedican a estudiar, por ello no se está practicando constantemente en compañía de sus hijos lo que en el tiempo pasado se practicaba, tales factores provocan el debilitamiento de los saberes propios. En consecuencia, algunos padres no se otorga la posibilidad a las nuevas generaciones de continuar sembrado y cultivando las semillas y las plantas, como de todo el conocimiento recogido en sus ciclos de vida.

Algunos padres de familia pretenden que sus hijos no sean simples agricultores o dedicados a las labores del ser Misak, más bien sueñan de sus hijos personas preparadas intelectualmente, doctos y letrados. Esta mentalidad es introducida por los poderes hegemónicos para generar más competencia y necesidad a las familias desfavorecidas por el

Estado y se conviertan en personas asalariadas, dependientes de un patrón, provocando un desarraigo en la esencia de cultivar la tierra. Con la anterior afirmación no pretendo que la educación es perjudicial para el Misak. Más bien lo que plantean los Misak es capacitarnos intelectualmente sin separar de lo propio, conservando lo identitario para una mejor integralidad como personas frente a un mundo cambiante.

Por otra parte, la educación tradicional dentro de los territorios los contenidos impartidos eran “programas oficiales de educación y los indígenas continúan sometidos a currículos diseñados a partir de las necesidades y los intereses de sociedades y culturas totalmente diferentes a las suyas” (Rojas,1998, págs.47 -48). A causa de esta situación, las comunidades indígenas en los años 70 en adelante, por la necesidad buscaron alternativas para crear una educación propia “que impulsa la educación basada en un pensamiento propio, recuperando nuestra historia y cultura, y así poder orientar la vida social. económica y política de nuestro pueblo” (Plan de vida Guambiano. Pág. 73). Por ello, las luchas sociales lideradas los pueblos indígenas fueron los que dieron la opción de establecer normas y decretos al Estado, por el cual nace la etnoeducación como política pública diseñada para los indígenas y afrocolombianos entre otros, con el fin de fortalecer su identidad cultural.

La etnoeducación a través de su norma establecida por la Ley 115 del 1994 y reglamentado en el decreto 804 de 1995. “Donde los distintos miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos”. (Decreto 804 de 1995. [www, función publica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co))

En este sentido, la educación propia y la etnoeducación siendo dos perspectivas pedagógicas de aprendizaje me concedió la posibilidad de hacer un estudio en detalle sobre mi proyecto utilizando las diferentes miradas para llegar a la conclusión definitiva en mi tarea de pretender fortalecer el legado de nuestras *shuras* y *shures* (abuelas, abuelos) porque, de ellos se encuentra el modelo de vida a seguir, como las bases fundamentales direccionadas hacía la conservación y reivindicación de seguir sembrando *namui mamik yellmera* (semillas tradicionales alimenticias). Y en relación con la tierra o territorio hacer un uso adecuado,

bajo la gran responsabilidad de cuidar y preservar como el único medio vital que cuenta con los componentes necesarios para producir una variedad de alimentos sanos. De esta manera, las generaciones futuras puedan seguir sembrando esperanza y cosechando vida, sin que nos arrebaten o replacen por otras semillas transgénicas que han ocasionado daño en la salud en las generaciones presentes.

Partiendo de la problemática expuesta anteriormente, se buscó trabajar desde la educación propia, ligados en los procesos de reivindicación de los derechos del pueblo Misak, con aras de fomentar una educación contextualizada en la vida de los educandos y la comunidad para reconstruir proyectos de vida acorde a las necesidades y potencializar la identidad cultural.

Del mismo modo, para revitalizar y fortalecer las semillas alimenticias fue primordial rescatar el sentido de pertenencia sobre el territorio como lo afirma los autores de Vida y Pensamiento Guambiano.

Los primeros caciques ejercían un control interno de la territorialidad, para la cual acostumbraban recorrer el territorio caminando en compañía de sus hijos menores, con el fin de darle a conocer el territorio y enseñarles a relacionarles con la comunidad y resolver los conflictos (Agredo & Marulanda, 1998, pág. 53).

1.3 CHI MARTRAP ISUI “HORIZONTE MAYOR”

Reconocer el saber propio de las *shuras* y *shures* sobre las semillas tradicionales alimenticias en los estudiantes del grado quinto (5) de la sede: Centro Educativa Rural Mixto las Delicias del resguardo Indígena de Guambía.

1.4 LUTØ PØLPASRA MARIKTØKA CHU NEPUMIK “HORIZONTES MENORES”

- ❖ Implementar actividades prácticas didácticas, que conlleven al desarrollo de habilidades sobre la siembra de semillas tradicionales alimenticias de la región y contribuyan a reafirmar la identidad cultural en los niños del grado quinto: Centro Educativa Rural Mixto las Delicias del resguardo Indígena de Guambía.

- ❖ Rescatar y mantener en nuestro poder las semillas tradicionales alimenticias de los mayores porque, hace parte de la esencia de la vida del ser Misak y perdure por todas las generaciones.

1.5 IK LUTØ TØKA MUMERAN PURUKUNTRAPPIK KUI “JUSTIFICACIÓN”

El ser Misak, posee un valor muy importante, por las diferentes facultades heredadas de sus mayores como es el ámbito de vivir, convivir, hablar, escuchar, ver, sentir, pensar, actuar y hacer. A su vez, en el arte de vestir su atuendo típico, en fin, entre otras características que identifican al ser Guambiano. El contar con ciertas particularidades es algo maravilloso, único sobre la faz de la tierra, siendo así, no podemos permitir que el legado de nuestros mayores se pierda o sea remplazada por la cultura mayoritaria. Lo necesario es crear conciencia y sensibilización en las y los educandos desde sus tempranas edades.

Por consiguiente, es un deber y un derecho heredar las practicas milenarias de las *shuras* y *shures*, con el fin de fortalecer, revitalizar la autonomía, la autoridad, el pensamiento, la identidad cultural en los niños Misak. Igualmente, estamos otorgando la posibilidad donde cada niña/o sea quien reconozca, apropie los saberes legítimos, con la intención de generar un estilo de vida acorde a nuestro contexto identitario. Más específicamente hacemos referencia sobre el tema de seguir sembrando y cultivando las semillas tradicionales de los Misak o de nuestra región, con el fin de cosechar alimentos sanos libre de agentes agroquímicos, para reconstruir la salud, la nutrición en los niños del Centro Educativo y de la comunidad en general.

Teniendo en claro un principio muy importante sobre la producción de productos orgánicos, en la cual los mayores anteriormente consumían, tales alimentos aportaban grandes beneficios en la dieta alimentaria propiciando el adecuado crecimiento y desarrollo de las familias. Por ello, es necesario generar autosuficiencia alimentaria para las generaciones presentes y futuras, así como adoptar los saberes, técnicas empleadas por nuestros abuelos con el fin tener una estabilidad de permanencia como los Misak.

Con la práctica constante estamos replicando en las generaciones presentes el significado de mantener viva las costumbres, poniendo en acción en los diferentes espacios de aprendizajes, escuela y comunidad entre otros, dichos saberes no pueden estar ausentes en el proceso de desarrollo de los niños, siempre debe estar ligado, caminar a la par sin desprenderse del uno y del otro, porque, es algo que caracteriza e identifica la razón de ser o estar dentro un contexto de vida.

En este sentido, el no renunciar o el remplazar la esencia del mundo Misak estamos sembrando resistencia para cosechar la pervivencia hoy y siempre. El no aceptar las decisiones equivocadas de nuestros niños, jóvenes inclusive de los mismos padres de familia estamos creando condiciones de vida, de subsistencia y reexistencia de nuestro pueblo.

Este proyecto de revitalización de las semillas alimenticias es con el ánimo de no continuar menospreciando e infravalorando esa riqueza milenaria, porque el llegar a perder un saber, sería un suicidio y muy difícil de volver a recuperar. La invitación que hago es de crear conciencia, sensibilidad e inspiración en mantener el legado antiquísimo por todas generaciones venideras.

Con esta alternativa estamos generando la oportunidad de reconocer nuestras raíces ancestrales, regresar en el tiempo en retrospectiva para identificar a profundidad sobre los valores y principios de nuestros antepasados, cuáles fueron sus particularidades, su forma de vivir, el convivir con las demás personas, así mismo, el interpretar, relacionar y actuar con la naturaleza que nos rodea, es decir, la relación con la tierra cuando estaban en contacto para realizar las diferentes labores del campo agrícola, por ejemplo, la preparación de suelos, la siembra de acuerdo con las fases de la luna, mantenimiento y por último las cosechas.

Retomando el pensamiento de nuestros mayores *shures* y *shuras* es necesario que los padres de familia repliquemos a diario a los hijos desde el *nak chak* (fogón) espacio primordial en donde se trasmite saberes, con aras de inspirar a los hijos para formar parte del mundo Misak, aplicando los usos y costumbres para la pervivencia en el tiempo y el espacio.

La escuela también es un escenario donde se puede revitalizar los saberes propios, la identidad cultural, aunque en los tiempos anteriores la escuela ha causado grandes perjuicios en la permanencia de pueblo Misak, porque, al estar cargado de ideologías diferentes ha incitado hacia el desarraigo de los saberes milenarios, pero, esta oportunidad la escuela está en el derecho de propiciar ambientes de reparación acordes al contexto de vida de los pueblos indígenas.

La educación formal debe contribuir a la emancipación social de las sociedades subalternas y un proceso paralelo de interculturalización en el ámbito nacional, que conduzca a la negociación y a la reconciliación de estas epistemologías e ideologías divergentes, por la vía de la complementariedad (López Luis, 2015, pág.24)

**PA UTØ. MISAK, MISAK, MERA KERMAP PØNTRAMISRA USUMIKWAN,
SRØNASRØ ØSIK LINCHA WARAMIKWAN.**

**“RESIGNIFICAR Y RECONOCER LA ESENCIA DEL SER MISAK PARA EL
REENCUENTRO CON LA VIDA”.**

Desde los tiempos milenarios los Misak, han existido en estos territorios *namui nu pirø* (Gran Cauca) así lo ratificaron nuestros *metrapsrelø* (antecesores), no se sabe con precisión los años de existencia, Avelino Dagua líder e historiador Misak hace referencia que los Misak “somos de aquí, de la naturaleza como nace el árbol; somos de aquí desde siglos, de esta raíz” (Dagua y otros, 1998, pág.44). En este sentido somos nativos de estos territorios, quizás, durante el transcurso de la vida asumieron diferentes cambios en su cotidianidad y evolución, pero, lo más importante, se han mantenido firmes en su pensamiento, identidad, autoridad y autodeterminación.

Nosotros somos nacidos aquí como nace una planta, cuando la planta nace no permanece estática, más bien emprende su crecimiento echando raíces por más dura que sea la tierra, a pesar de las adversidades y los vientos contrarios no se rinde continua en pie de lucha hasta llegar a ser un árbol adulto, alto y frondoso, cuando llega a su etapa final de crecimiento, florece en cantidad y reproduce frutos en todo tiempo y su hoja no cae. Al llegar a su etapa

final, riega su buena semilla para que a posterior continuemos existiendo de generación en generación. Así somos los Misak, producto de aquellas semillas que sembraron nuestras *shuras* y *shures* (abuelos), hoy por hoy aun continuamos luchando con el anhelo de mantener existiendo en el presente y en el futuro. Nuestra procedencia es indiscutible no podemos renunciar lo que somos, un pueblo con unas características especiales.

En conclusión, si los Misak somos raíz y retoño siempre hemos permanecido, así debe permanecer nuestro *namui mamik yellmera* (semillas alimenticias). Es indispensable caminar a la par dependiendo del uno y del otro para poder existir, con este pensamiento estamos resignificando y “Resignificar” es restituir su importancia, encontrar un nuevo significado a su existencia, sobre algo que estaba en retroceso, perdiendo vitalidad. Retomar los principios de nuestros *køllele* (abuelos) es valorar y “reconocer” que sin las semillas alimenticias no hay vida para los Misak.

Si las semillas son sembradas en nuestros *ya tules* (huertas) hay provisión necesaria en todo tiempo, tomar las medidas correspondientes otorga salud y bienestar en el momento de consumir alimentos producidos de manera orgánica libre de agroquímicos. Por ende, es la clave para la subsistencia, mejora la calidad de vida, inclusive mejora el medio ambiente, los suelos y sus componentes. Practicar dichos ejercicios bajo los parámetros del cuidado y la preservación significa estar en sintonía con todo lo que nos rodea.

Los educandos deben ser conscientes de la realidad que estamos viviendo en la parte alimentaria, frente a ello, se buscó la manera de inspirar hacia la búsqueda de hallar soluciones pertinentes a los problemas, y a posterior ser los protagonistas en la construcción de sus proyectos de vida, sin desviar de los fundamentos de nuestras *shuras*, *shures*.

2.1 ¿CHI PURØ UNTARAMIKWAN NAMUI MAMIK YELLMERAN? ¿POR QUÉ LA IMPORTANCIA DE LAS SEMILLAS TRADICIONALES ALIMENTICIAS?

Dentro del planteamiento de mí (PPE), la idea central es con el ánimo de mantener y preservar *namui mamik yellmera* (semillas tradicionales alimenticias) a lo largo del tiempo, con aras

de fortalecer la autonomía alimentaria que por muchas décadas del ayer, antes de la llegada de la producción agrícola a base de agroquímicos en nuestro territorio otorgó beneficios en la nutrición de las familias Misak y de otras comunidades indígenas.

Según la historia relatada por los mayores las cosechas eran almacenadas en un lugar específico para que no sufran daño alguno. Los productos tenían un fin determinado, para el intercambio con otros productos que provenía de otras comunidades indígenas, como los Nasas, Kokonucos y otros pueblos. Dicha relación e intercambio de saberes fortalecía, en lo social, político, cultural y comercial, como lo afirma en la siguiente cita.

El intercambio de productos fue una práctica muy antigua, la concepción de la producción era para la vida, se daba fruto para la alimentación; se cultivaba para la familia, se producía para compartir entre comuneros y fortalecer lazos de amistad. (Agredo & Marulanda, 1998, pág. 55).

El pensamiento de los mayores el sembrar y cultivar alimentos generadores de vida, no se trataba sembrar para una sola familia en especial, es decir, si en una familia cuenta con suficiente alimento o provisiones en su hogar, no significa que el vecino pase necesidades con su familia o aguante el hambre, más bien el sentir de los Misak consistía que el familiar o el vecino también disponga con alimentos en su mesa a través del *srotra map*, (compartir) este acto de solidaridad fortalecían los lazos de unidad y convivencia.

Nuestras *shuras*, *shures* (mayoras y mayores) tenían una noción totalmente definida sobre la seguridad alimentaria y se basaba en la costumbre de sembrar en todo tiempo una variedad de cultivos alimenticios, tanto como en el clima *pishi*, *ketrak* (frio, paramo) en cada uno de estos lugares buscaban los respectivos tiempos estipulados, fases de luna y los meses correspondientes para la siembra de la papa, maíz, ulluco, cebolla, col, majúa, trigo entre otras variedades. Razón por el cual, siempre con el ánimo de estar preparados para la vida y que no falte la provisión diaria en alimentos dentro de los hogares de habitación, por su puesto exentos de agentes agroquímicos. Este bonito accionar de mantener cultivando la tierra era la dinámica cotidiana en planificar, prevenir y provisionar alimentos de continuo, ya sea para el tiempo presente y el porvenir.

Por lo anterior, se plantea la reconstrucción de la salud y nutrición desde la práctica familiar y las siembras sanas en los alimentos que antes los mayores *misak* consumían, bajo un rígido modelo educativo, por ello es necesario ser autosuficientes en alimentos, conocimientos y técnicas, procedimiento y ciencia y saber propio, para tener estabilidad entre el ser y el estar”. (Confederación de Autoridades Nu Nakchak, 2015, pág. 34).

En este orden de ideas, conociendo las vivencias milenarias en relación con la autonomía alimentaria y nutricional se replicó en los educandos la costumbre de sembrar y cultivar alimentos generadores vida, también con la esperanza de aportar la adquisición de nuevos conocimientos en sus procesos de desarrollo y transformación como los Misak. Ante todo, es urgente volver a retomar el ejercicio de sembrar los cultivos alimenticios de la región. No podemos negar que es muy mínima la cantidad de las siembras, en las respectivas huertas o en las parcelas, por ello, en la presente ocasión se logró llevar cabo las prácticas sembrando los cultivos como los tubérculos, hortalizas y leguminosas con la idea de resignificar, recuperar su vitalidad y reactivar el uso de las semillas que se habían debilitado. En este sentido, mantener sembrando nos hace conscientes que estamos en la tarea de continuar preservando lo nuestro, como los *namui mamik yell meran tōka kōm purukupelō* (guardianes de las semillas de pan coger) de nuestras *shuras, shures*.

El retomar las prácticas milenarias nos abre el camino de la reivindicación, esa actividad de estar en contacto con la tierra, en sintonía con todo lo que no rodea, hacer buen uso, sin tener que explotarla, más bien cuidar como ella se merece, brindándole afecto y gratitud. El arte de sembrar nos hace constructores de vida, recuperar la salud, la cultura, la economía, porque estamos siendo autosuficientes en la producción de nuestros propios alimentos y sin necesidad de depender de otros proveedores provenientes de otros municipios del Cauca.

Contar con alimentos necesarios no significa tener disponibilidad en exceso, más bien se trata de que en el momento de consumir alimentos orgánicos tengamos la certeza y darnos cuenta de quién o cómo la produjeron las diferentes variedades de los productos. Porque, la realidad que se vive en nuestro territorio, no sabemos en qué condiciones están siendo producidas los siguientes productos como: la papa, las frutas, la carne y los granos entre otros, por el desconocimiento nos introducen en las plazas de mercado alimentos producidas con altos estándares de toxicidad, manipulados y manejados con pesticidas, insecticidas en

exceso, sin importar las consecuencias irreversibles que puedan ocasionar a los consumidores.

Frente a esta crisis alimentaria, la alternativa que se implementó fue aplicar soluciones pertinentes acordes a las necesidades más sentidas por los educandos. El ejercicio efectuado fue con la iniciativa de mantener sembrando, por ende, propiciar el rescate y la custodia de semillas alimenticias, porque, ellas hacen parte de la herencia milenaria como el principio de la vida y de un bien colectivo.

Hablar de semillas, es hablar de la soberanía o autosuficiencia alimentarias, como lo más primordial para la existencia del ser Misak. A su vez, es un derecho sagrado en los seres humanos para poder pervivir y permanecer como pueblo milenario, partiendo desde una alimentación adecuada y balanceada para nuestros educandos, ya que están en una etapa de crecimiento y desarrollo, por lo tanto, se necesita alimentos ricos en vitaminas, calcio, hierro, fosforo entre otros componentes benéficos.

En la importancia sobre el rescate y preservación de las semillas el Cabildo de Guambia cuenta con el *yel ya* (casa de la semillas) para preservación de las semillas y continuar fortaleciendo la economía en los Misak, en este sentido, el proyecto ha sido uno de las perspectivas e intereses más anhelados no solo de mi parte, inclusive, de algunos comuneros comunidades indígenas, y con este accionar han venido trabajando mancomunadamente a través del sistema de intercambio de semillas nativas con el auspicio de algunas entidades del estado colombiano.

En Colombia, desde hace varias décadas diferentes pueblos indígenas desarrollan iniciativas de investigación comunitaria a partir de las experiencias productivas y la valoración de sistemas propios de producción de semillas con apoyo de instituciones, centros académicos y organismos internacionales. La conservación y recuperación de las semillas es una estrategia fundamental para la permanencia de sociedades agrarias y pueblos indígenas y configura una de sus principales reivindicaciones políticas actuales, tal como fue expresado en los encuentros regionales con la FAO. (FAO, 2015, pág.68)

2.2 ¿MU MERAKΘ NAMUI SHURAS, SHURES MERAPE? ¿QUIÉNES SON LOS SHURES Y SHURAS MISAK?

En la cosmovisión del pueblo Misak, podemos definir a nuestras *shuras*, *shures* (abuelas y abuelos), como la máxima expresión de la sabiduría y el saber ancestral, a pesar de no contar con los estudios necesarios, ni han pasado por las grandes academias, pero, han demostrado la sabiduría y capacidad para guiar, enseñar, direccionar a través de los ejemplos y las acciones.

Durante muchas décadas en los diferentes procesos de organización asumen un papel muy importante en la sociedad, porque en ellos reposan las experiencias, las anécdotas, las vivencias de cómo vivir, todo ese acumulado de saberes han sido concedidas de generación en generación. Es por ello, hasta el presente continuamos identificando como los Misak, a pesar de que las fuerzas opresoras y hegemónicas nos han querido exterminar por completo. Las malas intenciones por querer quebrantar nuestra identidad política, social, económico y cultural, utilizando múltiples imposiciones con la intención de trasladar hacia la globalización, pero, lo más importante, el legado depositado por nuestras *shures* en cada uno de los hijos y nietos, hemos logrado permanecer en resistencia.

Nuestras *shuras*, *shures* son las personas encargadas de brindar la oportunidad en descubrir y disfrutar ambientes de vida, en depositar sus saberes a sus hijos e hijas y a posterior cuando los hijos vuelven adultos y procrean nuevas generaciones van transmitiendo el legado heredado de los mayores, por tal razón, los hijos cuentan con los valores y principios. Quizás, sin el aporte de los abuelos no contarían con el privilegio de ser sabedores en las diferentes disciplinas concernientes al mundo Misak, por ejemplo, el de trabajar la tierra, cómo sembrar y mantener los cultivos, de la misma manera, cómo criar los animales domésticos y lo más importante, cómo convivir con la madre naturaleza.

Fotografía 2. Visita con los niños al mayor taita Javier Calambás. Tomada por, Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

Los mayores además de cuidar a los nietos, dando consejos de vida, afrontando los momentos críticos y las adversidades, son las personas más sabias e inteligentes en sobrellevar los conflictos buscando soluciones pertinentes a los problemas, al mismo tiempo, saben la fórmula perfecta de evitar las posibles eventualidades negativas que puedan afectar en la parte social y político dentro de la comunidad. El retomar tales ejemplos sentamos las bases y principios fundamentales para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural.

Nuestras *shuras*, *shures* siendo un pilar fundamental en la trasmisión de saberes en nuestra vida actual, debemos aprovechar al máximo aprender de ellos para enriquecer nuestro intelecto. En ellos encontramos la ciencia y la sabiduría para la adquisición de una educación contextualizada y coherente. Por ejemplo, el *shur* (abuelo) imparte a sus hijos y nietos el rol de hombre sobre los quehaceres en el campo y la sostenibilidad de la familia, mientras que la *shura* (abuela) enseña a sus hijas y nietas el rol de la mujer en lo que concierne en las labores de los tejidos, el hogar y el campo como lo define el PEG. “El hombre desde su papel de hombre como padre y cabeza de hogar, la mujer como generadora y trasmisora de su cultura” (Cabildo de Guambia, 2010, pág. 4)

Conociendo las anteriores dinámicas creo que son los mecanismos apropiados conducentes a dignificar la vida social en nuestros educandos, por lo tanto, “los mayores y padres hablan

de que el niño o la niña, aprende en el constante acompañar a sus padres a los diferentes sitios de trabajo, e igual manera con el constante interactuar con lo que rodea” (Cabildo de Guambia, 2010, pág. 32)

2.3 ¿CHI KØ NAMUI KØLLELØ ISUILAN, MARILAN KATØ PURØ ELLMARØP? ¿QUÉ SIGNIFICA SEMBRAR CONOCIMIENTO?

En mi concepto personal el *namui køllelø isuilan, marilan katøpureø ellmarøp* (sembrar conocimiento) es una de las dinámicas fundamentales para reactivar la esencia del ser Misak, es un reencuentro con la vida, por la vida, es retomar las huellas antiquísimas y ponerla en práctica en nuestro diario caminar. Es permitir que el pensamiento, la identidad, la autonomía y la autoridad perviva por siempre, cuando pienso detenidamente consigo comprender que la esencia del ser *ishuk, møk misak* (mujer, hombre) cuenta con unos valores y principios exclusivos que solo son pertenencia a los Misak. Aparte de los Misak no existen otra comunidad similar con las mismas características en el espacio geográfico donde llamamos *pirø usri* (madre tierra). En definitiva, somos los únicos en nuestra forma de pensar, hablar, vestir, actuar, hacer y proceder. Así lo plantea el Proyecto educativo Guambiano.

La esencia del ser Misak es única en su persona irreplicable, irremplazable, como etnia tiene características especiales a demás etnias. El ser Misak es uno en la diversidad. Es una etnia abierta a las demás culturas y con capacidad, sin perder la identidad, transformar y enriquecer la cultura, con valores de otras culturas; en una constante relación con la naturaleza, consigo mismo, con los demás, en función de transformar y actualizar su pasado a un presente visible. (Cabildo de Guambia, 2010, pág. 12).

Por lo tanto, mantener vivo nuestros usos y costumbres es una manera de sembrar conocimiento en este caso utilizando un canal muy importante como institución educativa, de tal forma, no permitiremos que el saber milenario se nos vaya de las manos. En consonancia al orden de ideas, desde los años 1980 en adelante se vieron obligados a tomar cartas en el asunto, porque, de cierta manera la identidad cultural del pueblo Misak se comenzó a emerger su debilitamiento en relación con lo político, social, económico y cultural, frente a la situación anterior el pueblo Misak sintieron la necesidad buscar alternativas para rescatar y reivindicar nuestras pertenencias.

También desde los escenarios como las instituciones escolares realizan diferentes estrategias pedagógicas, dicha acción se implementó en los educandos con el fin de promover, incentivar e impulsar el mejoramiento de la calidad de vida.

Por tanto, en el espacio escolarizado, es necesario e importante retomar las prácticas educativas, donde la construcción de conocimientos parta de la realidad de su proceso de apropiación de los conocimientos, con propia creatividad del niño como individuo, en donde el maestro guíe, oriente hacia el cumplimiento de los objetivos trazados en cada nivel de grado de escolaridad. (Cabildo de Guambia_ PEG, 2010, pág. 32).

Con la anterior iniciativa se pretende que los educandos sean conscientes de no admitir que el saber de nuestros ancestros se quede en olvido, y si llegara a ser remplazado por la cultura predominante, ese día estaremos completamente equivocados como los demás pueblos hermanos cuando se dan cuenta que lo han perdido todo, es demasiado tarde para volver a recuperar su identidad cultural.

Al menos, el pueblo Misak no ha perdido su identidad aún continuamos en pie de lucha, buscando alternativas pertinentes para existir como pueblos nativos. Quizás, algunos comuneros no cuentan con el mismo sentir y pensar, es decir, en la manera de continuar siendo los protagonistas principales en la construcción de la historia. A pesar de todo existen personas consientes del verdadero significado de los saberes de nuestras *shuras*, *shures*, y, por consiguiente, sienten la necesidad de seguir fortaleciendo la identidad, la autonomía, autoridad y la cosmovisión conducente dignificar los valores y principios propios.

Otro espacio primordial de aprendizaje para cultivar vida, los mayores siembran saberes en el *nak kuk* (fogón) donde se desarrolla el ciclo de vida, reunidos en familia abuelos, padres e hijos. Lugar de dialogo, planeación e impartición a través de los consejos y exhortaciones para el día mañana. Para transmitir dichos saberes se utiliza el *namui wam* (lengua materna) donde los mayores son los mejores maestros y el hogar es la mejor escuela, un lugar propicio para ver e interpretar el mundo Misak.

Imagen 1: El fogón un espacio para la trasmisión de saberes. Elaboración propia 2022.

2.4 ¿MUMERA KΘ NAMUI MISAK UREKPE? ¿QUIÉNES SON LAS Y LOS NIÑOS MISAK?

Las y los *misak urek* (niñas, niños) son habitantes del Resguardo de Guambía, son hijos de padres y madres Misak, desde su nacimiento los padres y abuelos forman de acuerdo a la cosmovisión del pueblo Guambiano. Es obligación de los padres de familia criar y formar a los hijos desde su temprana edad delegar responsabilidades de empoderamiento hacia sus raíces ancestrales. De esta manera, van interiorizando como parte de su vida personal buscando la armonía de vivir de acuerdo las costumbres milenarias, dicha vivencia se concibe practicando los saberes de los mayores, porque de ellos emana la vida.

Los *misak urek*, se caracterizan por su indumentaria, combinados en diferentes colores. A continuación, describiremos en detalle sobre el vestido Guambiano, en las niñas el *tampal kuari* (sombrero propio), *pilli pall*, *pikø pall* (reboso), *lusik*, (anaco), *wasr* (jigra), *pawei* (collar), *ketilø* (zapatos). En los niños tenemos el *tampal kuari* (sombrero propio), *turi* (ruana), *ilik* (bufanda), *asru keik* (buzo), *pall* (reboso), *ketilø* (zapatos).

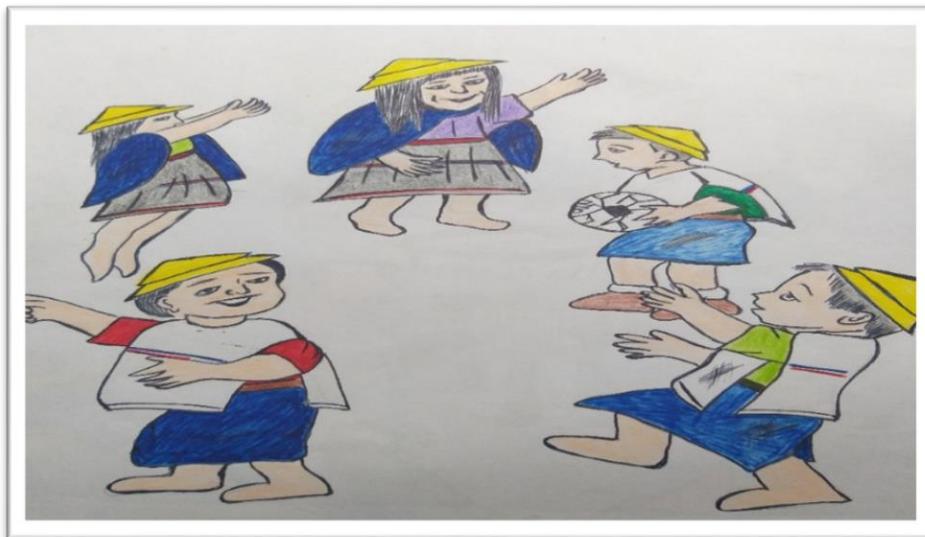

Imagen 2. Misak urek. Elaboración propia 2022.

Los *misak urek* deben ser responsables de su formación personal teniendo en cuenta los siguientes perfiles a continuación retomo algunos apartes que menciona el Proyecto Educativo Guambiano (PEG):

- Escribe y habla el idioma *namui wam*
- Demuestra en su *yatul* (huerta) siembra los productos y plantas nativas de la región.
- Debe hacer uso adecuado de los recursos naturales, para contribuir al equilibrio ecológico.
- Que tenga capacidad para servir y acompañar a sus semejantes sin esperar nada a cambio, sea solidario.
- Que respete las opiniones y las prácticas de los demás, generando ambientes de paz.

- Que comparta adecuadamente los conocimientos y experiencias adquiridos en su cotidianidad.
- Que reconozca, acepte errores y cambie para bien personal y comunitario.
- Que sea una persona crítica y analítica de su propia realidad social y cultural.

(Cabildo de Guambia, 2010, pág. 12).

2.5 NAMUI MISAK UREKMERÁ KATØLE NAMUI MAMIK YELLMERAN NEPUA ASHIP, KUSREP AMPINUK SRØNASRØ ØSIK WARAMIK WAM ISUA “LA NIÑEZ MISAK Y EL ENCUENTRO CON LAS SEMILLAS TRADICIONALES ALIMENTICIAS PARA SEMBRAR CONOCIMIENTO”

Para llegar al razonamiento verdadero sobre las semillas tradicionales, es fundamental influenciar el saber milenario, e inculcar los principios a las generaciones presentes, así como nuestros *shures* dinamizaban los consejos de orientación desde su primera etapa de vida en sus hijos y nietos. La perseverancia constante era mejor aliado para formar hombres y mujeres de acuerdo a los principios y valores Misak, es decir, no radicaba en un simple discurso, más bien, lo demostraban con hechos reales, con la práctica, el ejercicio permanente en los diferentes tiempos y actividades.

En la vida actual es muy mínimo vivir de acuerdo a las directrices de nuestros *shures*, por tantas influencias que provienen del mundo global, donde cada día estamos propensos al estar inmersos, involucrados en ese mundo moderno y cambiante. Por ejemplo, como lo mencione anteriormente sobre el mal uso de la tecnología y los medios de comunicación son los factores que han incidido que las costumbres y saberes se vayan perdiendo. Quizás, no hemos percatado el gran perjuicio que ocasiona en la vida de los niños, jóvenes aun en los adultos hay cierto grado desconocimiento y creo que nos está afectando por igual.

Conociendo la realidad presente en el proyecto etnoeducativo se retomó la esencia de enseñar, de orientar y corregir de nuestros *shuras, shures* (mayoras, mayores) dándole relevancia y autoridad, porque, ellos son los que tienen el saber y facultad para interpretar el mundo donde vivimos de acuerdo a la concepción de nuestro contexto de vida. Para llevar a cabo, tal

vivencia consistió en abrir unos espacios de transmisión y difusión para conocer el pasado y el presente. Al respecto el *shur* taita Javier Calambás nos dice:

Por el desconocimiento nuestros mayores en aquellas épocas del ayer, fueron embaucados, confundidos, manipulados e inducidos a practicar otras formas de vida, otras formas de pensamiento muy ajenas a la nuestra, con el único interés de integrar a las comunidades indígenas a la vida civil. Lo peor, en estas alturas del siglo XXI todavía continuamos siendo colonizados por aquellos poderes hegemónicos, y le voy a dar un solo ejemplo, la llegada de la tecnología a nuestro territorio, como los celulares, la internet ha ocasionado ciertos perjuicios, porque, he notado en muchos jóvenes y adolescentes, que tales dispositivos son utilizados con fines inadecuados, al ver esta realidad es algo preocupante, donde cada día se encuentran inmersos a las influencias foráneas y de cierta manera está causando desequilibrio en la parte sociocultural misak. Pero, en esta ocasión no se trata de presentarnos como las víctimas de siempre, o de señalar de culpables a nuestros mayores por todo lo sucedido. Lo interesante es tratar de reivindicar lo nuestro, cueste lo que cueste es seguir direccionando a nuestros niños de las tempranas edades a crear conciencia de donde vinimos y a donde vamos, la idea es continuar manteniendo nuestra identidad, nuestra autonomía como los misak, y siempre permanecer en nuestra posición como lo han hecho nuestros mayores y no tratar de perder el legado que nos han dejado. (Entrevista, Javier Calambás, febrero 16 de 2022).

A pesar de los acontecimientos negativos, por la imposición de las influencias extranjeras en el resguardo de Guambía, tengo la certeza que aún hay esperanza para volver a retomar el camino de nuestros abuelos, teniendo en cuenta el planteamiento de taita Javier. La dinámica consistió, trabajar con las y los niños buscando la forma de orientar, concientizar e inspirar hacia la reivindicación de nuestros usos y costumbres, para que la niñez Misak tenga un encuentro con las semillas alimenticias, de tal forma puedan continuar sembrando las semillas de vida. Creo que es muy importante cultivar en los niños los buenos consejos, quizás en la vida de los niños es complejo entender la realidad, pero, con el pasar del tiempo las enseñanzas de los *shures* florecerán en cada ser Misak.

En otras palabras, para encontrar la solución a los problemas sociales de nuestra comunidad, es necesario, que el cabildo Guambiano, padres de familia, profesores, tanto, como los educandos seamos realistas sobre el verdadero significado de semillas alimenticias. porque, si no hay conciencia en cada uno de los actores es muy minino el resultado esperado. Cuando hay sentido de pertenencia tendremos la autoridad moral para transmitir los saberes a las

nuevas generaciones, por una Guambía más digna con autodeterminación hacia sus interés colectivos y sociales.

Para cumplir los objetivos formulados el proyecto también fue necesario tener en claro las vivencias de los antepasados, conocer la memoria desde su raíz, conocer la historia pasada para entender el presente y tomar las determinaciones correspondientes en el futuro. Según la mayora Clemencia Tombé, ella nos cuenta como era en contexto de vida de los antiguos Misak y afirmó lo siguiente:

“Antes de la llegada de los invasores a nuestro territorio del gran kauca (Cauca) los metrap misakmera (antecesores) poseían un fundamento muy definido en la conservación del pensamiento, la identidad, la autoridad, la justicia. Era un ambiente donde se conseguía desarrollar con libertad nuestras costumbres, era un tiempo de completa armonía y tranquilidad para ensanchar y difundir los saberes propios en los hijos, nietos y demás personas que vivían en ese entorno, porque no existía quien obstaculizara en ese proceso de construir una vida integral, solidaria, pacífica y organizada, ante todo, obedeciendo el mandamiento o ley misak” (Entrevista, Clemencia Tombé, marzo 12 de 2022).

Conociendo estos relatos nos abrió en camino para dinamizar espacios de dialogo, orientación y consejos, es ahí donde aprendimos el sentido de pertenencia sobre las semillas alimenticias. Igualmente, para que las semillas se conserven solidas su estado natural fue necesario apreciar el territorio y sus particularidades, porque, la tierra es la razón de existir, si no hay tierra, no hay semillas no hay vida. Al respecto Plan de Vida del Pueblo Guambiano (1994, pág. 139) nos dice que:

Para los indígenas, entre ellos nosotros los guambianos, la tierra, el territorio “parcela” es algo más que un bien económico, productivo. La tierra “entra en la visión cósmica indígena como uno de sus constitutivos esenciales” es una compleja unidad social, económica y cultural. Es la MADRE TIERRA. Para nosotros los indígenas la tierra no es sólo el objeto de nuestro trabajo, la fuente de alimentos que consumimos, sino el centro de nuestra vida, la base de nuestra organización social, el origen de nuestra tradiciones y costumbres.

En la búsqueda con el encuentro con las semillas alimenticias, fue indispensable tener en claro que es territorio para el Misak, cuál era la relación y el pensar sobre ella. En ese sentido, es donde logramos convencernos sobre la importancia de nuestra “madre tierra” como lo afirma en la siguiente cita.

“El conocimiento del *nupirau* (territorio) busca la armonía con la naturaleza, con los espíritus de nuestros antepasados, y con nuestros hermanos. En él debe desarrollarse nuestra vida, estableciendo un equilibrio entre las personas y la naturaleza. El pensar *misak*, fue enseñado por la “gente grande”, los “*Nú*”, antepasados que vivieron primero y que guían el camino. Reúne las facultades propias que nos permiten observar y aprender de la naturaleza, conocer, comunicar y compartir con los *misak*, u otras personas. Nace en torno de la tulpá con la familia y se enriquece en la minga, en el trabajo, en la relación con los demás. Es la forma propia de la unidad con la naturaleza y de relación que propicia la supervivencia y la permanencia cultural”. (Plan Salva Guarda, Autoridad, Autonomía Nu Nachak, 2014, pág. 18).

Para llegar a inspirar a las niñas/os, fue fundamental contar historias del pasado, sobre todo, por aquellos actores principales que realizaron algo significativo por el bienestar de sus familias y la comunidad. Hablar del pasado, significa hablar de acontecimientos trascendentales que formaron parte de la historia de los *shures*. por ejemplo, hicimos una comparación con el tiempo pasado y el tiempo presente, realizando un estudio a profundidad entre ambos contextos, y analizar cuál de las dos épocas otorgó más beneficios en el bienestar en los Misak, por cierto, estos dos contextos nos remitieron a reflexionar críticamente, y llegamos a una determinación concreta, en optar por los saberes de nuestros mayores.

Optar por los saberes propios, no hace referencia en quedarnos encerrados o cuadrículados en lo propio, también se buscó la posibilidad en aprender nuevas disciplinas del conocimiento universal, con aras de confrontar las realidades actuales y futuras, para hallar soluciones pertinentes a nuestro favor. Así manifiesta el Proyecto Educativo Guambiano (PEG).

La de producción de conocimientos debe permitir la construcción de conceptos relacionados a diferentes ciencias desde la integralidad, a través de una unidad concreta. Generando conceptos desde la cultura Guambiana y adquiriendo conceptos universales, creando espacios para confrontar los conceptos de las dos realidades; saberes propios y saberes occidentales, saberes propios como ese conocimiento ancestral que nos ofrece la cultura propia y los saberes occidentales como esos conocimientos que las ciencias universales ofrecen”. (Cabildo de Guambía, 2010, pág. 34).

**PØN UTØ. KØLLEI MAY MERAN WETØLE KURA WARTRAP AMPINUK NAMUI
MAMIK YELLMERAN ELLMARØP TØKA KØMIKWAN “TRAZAR CAMINOS
METODOLÓGICOS PARA EL REENCUENTRO CON LOS SABERES MILENARIOS MISAK
Y REVITALIZAR LAS SEMILLAS ALIMENTICIAS”**

En el presente capítulo abordaremos la sistematización de experiencias una propuesta metodológica con la expectativa de llevar el hilo conductor para dar el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto, Toda proyección requiere un estudio, un diagnóstico anticipado, para tomar medidas correspondientes en el tema a tratar. En primer lugar, se dio en la tarea identificar una problemática que esté generando afectaciones en la permanencia del pueblo Misak dentro del territorio Guambiano, dicho proceso se dio a conocer en el capítulo I del por qué surge la iniciativa, con el fin hallar concientización, inspiración y apropiación de los saberes propios y a posterior revitalizar las semillas alimenticias.

Dicho procedimiento está enfocado en la metodología de sistematización de experiencias, basado en el autor Oscar Jara donde plantea al respecto.

Los desafíos metodológicos, aunque impliquen por supuesto las búsquedas de herramientas técnicas deben ser asumidos desde la definición de criterios y principios metodológicos que permitan estructurar toda una estrategia de trabajo: planificar, diseñar, ejecutar procesos ordenados y coherentes, que tengan una secuencia lógica acumulativa y que den por resultado una transformación cualitativa de la situación de la cual se partió. (Jara, 2018, pág.134)

Basando en el método ya mencionado, se planificó en crear el camino metodológico para llevar a cabo las actividades correspondientes del proyecto etnoeducativo. El sistematizar los procesos ejecutados como investigador es la manera de impartir o adquirir nuevos conocimientos, a su vez, la experiencia desde la práctica es la dinámica puesta en acción con la interacción activa de los educandos, con la esperanza de vitalizar una práctica ancestral.

Igualmente, para la revitalización de las semillas tradicionales alimenticias intervinieron otras fuentes complementarias proporcionándole fuerza y solidez al ejercicio, tales actividades están categorizadas de manera secuencial. El *ya tul* (huerta), el *namui wan* (nuertra voz), *alík* (minga), *tusr pønsrøp* (siembra), *mamik tuliship* (cosecha), *namui asru keilø* (vestido), *sreilø* (tejido). Cada uno de estos insumos contribuyeron a fortalecer los objetivos del proyecto etnoeducativo.

Antes de comenzar la ruta metodológica procedimental de practica fue necesario partir desde mi historia de vida, dándoles a conocer mi niñez, adolescencia y la vida adulta, cuales fueron mis derechos, deberes, el comportamiento, la actitud, las decisiones equivocadas cuando era joven, pero, con transcurso del tiempo como se volvió a reivindicar mi identidad Misak a través de la enseñanza de la vida y el complemento con la formación en la academia.

La siguiente historia de vida se presentó a manera de ejemplo para demostrar mis experiencias vividas y a raíz de ello, tratar de comprobar cuando uno quiere cambiar la realidad negativa por una más contextual, si hay posibilidad. Pero, el cambio no se consigue de noche a la mañana, todo proceso requiere esfuerzo, dedicación para superar obstáculos y paradigmas con el fin de conseguir lo anhelado.

Desde mi nacimiento fui criado bajo los principios y saberes de mis abuelos, mis padres me enseñaron a tener el sentido de pertenencia hacia mi identidad cultural, donde tuve la posibilidad de aprender hablar la lengua materna, a poner el vestido típico, a realizar trabajos en el campo y sembrar semillas alimenticias, a criar animales domésticos, el convivir en completa relación con mis semejantes, con la naturaleza, con todo lo que en ella habita haciendo buen uso de ella en paz y armonía. En fin, me inculcaron todo lo concerniente para mi formación personal con todos los atributos pertenecientes al pueblo Misak.

Cuando era niño mi anhelo era sobresalir a futuro, ser una persona de bien alcanzar las metas propuestas. Pero, con el transcurrir del tiempo cuando apenas contaba con 8 años de edad, sentí no poder lograr mi objetivo, por la triste razón de que mi querida madre de un momento a otro empezó a padecer una enfermedad incurable, por tales circunstancias de la vida yo y mis hermanos nos vimos obligados a renunciar los estudios escolares, porque la mano derecha, el motor principal de nuestras vidas quedo postrada en cama y al ver esta triste realidad sentí que mis sueños se derrumbaron.

Mi madre que en paz descansa a través de sus consejos me animaba y me apoyaba diciendo estudie hasta culminar los estudios universitarios. Era su gran deseo de ver a sus hijos formados intelectualmente. Una madre cuando aspira sacar a sus hijos adelante, busca la

manera de hacer todo lo posible en brindar estudio, alimentación, ropa y todo lo necesario para suplir nuestras necesidades.

Por tantas necesidades en nuestra vida familiar como a la edad de 10 años mis padres adquirieron una finca en la vereda el Mango del municipio de Piendamó Cauca. Desde aquel momento el contexto de mi vida cambio no en su totalidad, pero, algo cambio, aparte de quedarme sin el apoyo de mi madre uno comienza a adquirir nuevas influencias, otras costumbres, otra forma de vida muy ajena a la nuestra.

Empezando desde la forma de hablar, vestir y alimentar algo cambia, al comienzo es complicado apropiarse ciertas costumbres porque uno está acostumbrado a vivir en un contexto propio y de un momento a otro descontextualiza el ambiente, Por ejemplo, para hablar el castellano para mí era difícil, la verdad, no me lo sabía ni el saludo de los “buenos días”. por la sencilla razón de que mis padres desde chiquito me enseñaron hablar el *namui wam* (lengua materna), por lo tanto, me pareció muy complejo adaptar al castellano, por eso, obligatoriamente con la ayuda de mis padres me tocó aprender algunas palabras en castellano para poder comunicar con los vecinos y con mis nuevos amiguitos. En cuanto al vestido sentí tanta vergüenza ponerme un pantalón y salir a la calle porque, no era el vestido de mi preferencia. Y en la parte alimentaria el *pura tsulak* (sango de maíz) paso a ser remplazada por el sancocho y el arroz. Todo lo anterior, es un cambio drástico y con el pasar del tiempo todo se va adecuando hasta su naturalización. Pero, sin embargo, hasta mi adolescencia aun contaba con los valores y principios de identificarme Misak, gracias a mis padres.

Con todo el acontecer negativo en mi vida, realicé mis estudios de primaria, de bachillerato a la final a duras penas alcance a terminar el grado octavo y me tocó retirar por completo al no contar el respaldo de mi madre, decidí ir a trabajar en el campo dejando atrás mis estudios. Para mí era muy preocupante experimentar un cambio extremo que marco mi vida. Pasaron los años mi aspiración por el estudio estaba en mi mente. Cierta día tomé la decisión de empezar a trabajar con dedicación con el único propósito de rejuntar dinero para costear mis estudios. Años después, llegó la oportunidad de retomar mis estudios y de tanto esfuerzo y sacrificio culminé graduándome como bachiller académico.

Posteriormente, viajé a la ciudad de Bogotá con mi primo Roberto con el deseo de encontrar mejores oportunidades de trabajo, pasando por muchas dificultades logré conseguir un trabajo donde me contrataron por tres años. El vivir en aquella ciudad llegué a la etapa de mi juventud, es aquí, donde empecé a tener otros pensamientos otras miradas, otros anhelos sobre la realidad y los acontecimientos que se presentan en ese contexto de vida y sin dar mucha importancia sobre mis principios como Misak, quise dejar a un lado todo el legado ancestral para ir en busca de otras costumbres, queriendo ser como las demás personas del mundo mayoritario, y sin caer en cuenta sobre el atentado que le estuve ocasionando a mi identidad legítima.

De tantas influencias negativas impuestas por las costumbres extranjeras entre otras dependencias, como persona vulnerable estuve propenso a apropiarme un estilo de vida uniforme porque, a través de la publicidad promocionada en los diferentes medios masivos de comunicación, radio, televisión o la internet entre otras de aquel entonces. En algunos casos me lograron convencer e incorporar a la moda actual, como el vestido, la comida, la tecnología, tales hábitos me indujeron apropiarme otras preferencias generando la necesidad de adaptarme fácilmente a otro contexto porque era algo llamativo por su atractivo, además, estuvieron a mi alcance y logré adquirir nuevos productos donde estuvieron a disposición en los mercados y almacenes. Dichas influencias trataron de descontextualizarme mi vida personal, en consecuencia, ya no estaba convencido sobre la esencia del ser Misak, llegué hasta a un extremo donde quise renunciar mi pensamiento, mi idioma, mi vestido. Todo lo que soy, lo veía algo innecesario y sentía vergüenza reconocer mi identidad porque, ya estaba acostumbrado a practicar otras costumbres, otras formas de vida, o quizás, por la estigmatización y el miedo al rechazo.

A pesar de todo, durante ese lapso de tiempo no perdí la esperanza de estudiar la universidad. Pasaron los años siempre tenía mi anhelo de salir adelante, hasta que tome la determinación de inscribirme a la universidad y para mi mayor felicidad logré ser admitido para ser parte de la familia de la Universidad del Cauca como futuro etnoeducador. Durante el proceso de mi formación logré conocer muchas realidades y acontecimientos que suelen presentar en nuestro

caminar, talvez, por el desconocimiento fui víctima de la resignación queriendo renunciar el legado de mis abuelos. En los espacios de aprendizaje me di cuenta de que estaba totalmente equivocado en tomar ciertas decisiones en contra de mi integridad física, moral como Misak, más bien vivía actuando en contra de los saberes y conocimientos de nuestros *shures, shuras*.

Gracias al todo poderoso y a los profesores en general quienes me otorgaron la posibilidad de reconocerm e identificarme de lo que soy. Por ende, las situaciones negativas se pueden cambiar por una vida más contextual. Hoy en día estoy orgulloso de mi sismo, el caminar por la vida me a direccionado estar en las puertas de culminar mi carrera universitaria más anhelada. Ante todo, basando en mi historia de vida tuve la oportunidad de concebir recomendaciones y consejos a no tomar decisiones equivocadas en contra de nuestra permanecía Misak. Siendo así, según el orden consecutivo se llevó a cabo los procedimientos correspondientes para ir avanzando en el proceso de la revitalización donde se hizo la apertura de la práctica en sí, por su puesto, escogiendo el escenario escolarizado.

El día 03 de febrero de 2022 inició mi Práctica Pedagógica Etnoeducativa, la directora del grado quinto Ubaldina Aguilar, con unas breves palabras informó a los niños el motivo de mi presencia en la institución escolar. La profesora muy formalmente me dio la bienvenida y me invito a entrar al salón de clases, en ese preciso momento salude a todos los niños en *namui wam* diciendo: *pishintø køn, ka kualmake* (buenos días cómo amanecieron) y ellos me contestaron en alta voz diciendo *ka kualmer*, traducido al castellano significa amanecimos muy bien.

En este encuentro participaron todos los niños y niñas del grado quinto, donde demostraron una actitud muy positiva, la mayoría del grupo muy juiciosos, había como tres niños formando desorden, pero el resto se encontraba muy expectantes observando con interés de lo que se va desarrollar en ese encuentro. Aquí tuve la oportunidad de dar a conocer mi nombre, el lugar de residencia y el nombre de la universidad en el cual me estoy formado como Licenciado en Etnoeducación.

No siendo más, me cedieron el espacio para presentar y socializar mi proyecto etnoeducativo, donde se manifestó del por qué nace este proyecto, cuáles eran las intenciones y los alcances para dar el respectivo cumplimiento de los horizontes mayor y menores. La actividad se demoró más o menos 30 minutos, con la idea de no cansar a los niños, busqué la manera de dirigir con palabras puntuales, tocando los puntos más importantes que se llevará a cabo durante el tiempo de la práctica. Para realizar la actividad me asignaron un tiempo de dos horas, en la cual alcanzamos a desarrollar el tema del *ya tul* (huerta), talvez se preguntarán cuál es la relación de la huerta en la revitalización de las semillas alimenticias, porque si no contamos con la huerta, parcela o tierra es imposible realizar las diferentes practicas correspondientes a revitalizar, por lo tanto, fue prioritario darle importancia a la huerta, así mismo, al territorio.

3.1 YA TUL “LA HUERTA”

El *ya tul* (huerta) es un espacio elemental donde se transmiten los saberes y ponen en práctica las diferentes actividades hasta concluir en un hecho materializado. Laborar la tierra con amor significa apreciarla como el más valioso tesoro para el ser Misak, sin ella no hay vida ni sostenimiento para todo ser vivo. Apreciar la tierra significa estar en contacto y armonía con la naturaleza, con el medio ambiente y con todo lo que existe en ella. El *ya tul*, es un lugar donde se siembran plantas alimenticias, también es un sitio de ensayo y de almacenamiento y preservación de semillas. Al conservar las semillas hay provisión de alimentos necesarios para el bienestar del cuerpo físico para el hombre o la mujer Misak. Y así lo plantea el Proyecto Educativo Guambiano (PEG).

El *ya tul*. Lugar sagrado donde la mujer y sus hijos pequeños trabaja y les enseña a labrar la tierra a sembrar y cultivar las plantas que sirven para alimentación. Cuando se habla de *ya*, es importante anotar los animales domésticos que la misma mujer cría y les enseña a criar a sus hijos, entre los que podemos anotar, las gallinas, cerdos, curíes, conejos, perros, gatos entre otros. En el *ya tul* se siembra con el ritmo de la luna a todo tiempo, productos que se consumen a diario; y la ceniza del fogón, residuos vegetales y el estiércol de animales se abona la tierra. Como se siembra en diferentes tiempos se cosecha a todo tiempo y nunca falta productos para el *kətsə* (olla) es aquí donde se vive y se practicaba el *parəsetə* (estar preparados). (Cabildo de Guambía, 2010, pág.8).

El *ya tul* es un espacio no tan extenso, en ella se cultiva una diversidad de plantas alimenticias y medicinales, es un lugar para recurrir en busca de un beneficio para la familia. La mujer en compañía de sus hijos pequeños se encarga de sembrar de forma asociada el *itromon* (cebolla), *ye* (papa) *mon* (col) *wau* (arracacha), *truei* (habas), *pañi* (mauja), *mishi* (ocas), *agos* (ajo), *pura* (maíz) entre otros, aquí no puede faltar la ración diaria, siempre tiene que haber comida suficiente. El *ya tul* está ubicado cerca de la cocina, cuando la mujer Misak está preparando los alimentos el *ya tul* siempre está a disposición para brindar los ingredientes necesarios. Una casa sin *ya tul* no se puede considerar una casa de los Misak. Para los mayores también existía el *nu ya tul* (huerta grade) este trabajo le correspondía al hombre, eran cultivos grandes en su extensión.

En la cultura Guambiana la cebolla era cultivos de las mujeres, mientras que la papa, el ulluco, el trigo, eran los cultivos de los hombres. El maíz se podía cultivar conjuntamente por los hombres y las mujeres. En caso de que el hombre fuera trabajando en la cebolla o en la huerta pequeña, era objeto de censura por parte de la esposa y de burla por el resto de la comunidad. Se dice que la huerta pequeña se perdió en la medida que fue aumentando la población y se fue agudizando la estrechez del territorio. Con el tiempo los comuneros, cambiaron la huerta por pasto kikuyo para amarrar la vaca y el caballo. (Agredo y Marulanda, 1998, Pág. 66).

Para cumplir una serie de trabajos en la huerta, el *namui wam* eran parte de los procesos de aprendizaje, porque, a través de las palabras habladas los hijos percibían, asimilaban y comprendían las orientaciones e indicaciones dadas por los padres. Al respecto el Proyecto de aula: sembradores y cuidadores de la madre tierra nos dice lo siguiente:

Siendo la tierra nuestra proveedora de vida, de alimentos y bienestar, como despensa viva para las familias *misak*, principio ancestral *parosotø*, es necesario dinamizar una práctica de sembrar y cuidar la madre tierra, por eso es importante que desde la temprana edad se estimule a los niños y las niñas, por medio de la participación directa en el proceso de la siembra, producción y consumo de los productos en la huerta en compañía de sus padres. (Aranda, M. Morales, C & Salazar, R, 2020.pág 11).

Para que continuen existiendo los *yatules* en los hogares Misak, y se permanezca sembrando las semillas tradicionales alimenticias, es muy importante tener en cuenta sobre nuestro territorio o tierra, porque si no hay tierra, no hay *yatules* a dónde se pueda ejecutar los experimentos y prácticas de siembra de los diferentes cultivos.

Los *shures* (mayores) eran los mejores salvaguardas del territorio, en su forma de cuidar la naturaleza, el medio ambiente, las fuentes hídricas, en fin, con todo lo que se encuentra en su entorno de vida. Teniendo en cuenta todo lo referido anteriormente, los niños reconocieron que la tierra lo es todo para la existencia del hombre, a propósito, un estudiante llamado Miguel Fernando dijo: “sin la tierra no hay vida no hay nada todos los seres vivos estamos condenados a morir”. Estas palabras me causaron un gran impacto y logré comprender que la responsabilidad se encuentra en los orientadores esa tarea de concienciar a los educandos, y desde pequeños empiecen a pensar y reflexionar críticamente sobre el verdadero significado de la tierra y de todo lo que se encuentra en ella. Además, PARΘSΘTΘ Sembrando Cultura Ayer, Hoy y Siempre dice al respecto.

El aspecto del territorio es uno de los principios fundamentales dentro del existir Misak, ya que para los pueblos ancestrales el territorio es un espacio vital, es el principio y fin de la existencia. Aquí nace, se desarrolla y se recrea la cultura. Por eso la tierra es la madre, sin ella el indígena es huérfano, pierde su cosmovisión, su lengua su pensamiento, sus costumbres y finalmente su identidad. (Pəresəte,2012, pág.92).

Del mismo modo, es necesario continuar insistiendo a través de las orientaciones en los hijos desde el *nak kuk* (fogón) con consejos de exhortación sobre el uso adecuado de la tierra, para no sufrir perjuicios a futuro. Desafortunadamente, en la actualidad en los hogares Misak hay poca información sobre el cuidado de la tierra, como resultado, los hijos tienen desconocimiento de la importancia que posee la tierra y sus componentes.

Las influencias foráneas que han venido introduciendo en nuestra comunidad han logrado que el pensar y sentir Misak hacia la tierra se debilite en transcurso de los tiempos, porque, el pensamiento occidental, la tierra es solo para explotarla de manera exagerada, en cambio el pensamiento de nuestros *shures* la tierra es para cuidarla como el más valioso tesoro. Siendo así, se trató de resignificar y apreciar la tierra concientizando en los educandos que el Misak sin territorio no es Misak, y siempre necesitara de la tierra para ser integral y poder vivir.

En lo que respecta de los aprendizajes en los niños se notó el interés sobre el tema abordado, porque, prestaron mucha atención en la clase. La experiencia más bonita con los niños, es

que algunos niños son muy pilosos, activos y están listos para formular preguntas sobre el territorio y de mi parte me gusto esa iniciativa, porque allí es donde los niños aprenden por medio de las preguntas resolviendo las dudas e inquietudes para su aprendizaje personal.

El uso de la pregunta es sustancial porque propicia la reflexión, el planteamiento de problemas o hipótesis. Favorece, además, la expresión oral y/o escrita, la comunicación entre estudiantes, su atención y la creación de un ambiente favorable de aprendizaje. En este mismo sentido, el profesor, refiriéndose a un capítulo o a una unidad del libro, puede enseñar a los alumnos a proponer un cuestionario sobre el texto, haciéndose preguntas que exijan no solamente reflexión sino también deducciones y conjeturas. (Zuleta, 2005, pág.1).

Después, de haber profundizado sobre el territorio, se hizo un taller para evaluar sus conocimientos previos, y descubrir qué opiniones plantean con tema abordado. Las preguntas fueron: ¿Para usted qué es territorio? ¿Para qué nos sirve el territorio? ¿Sin el territorio qué nos puede pasar a futuro? por último, por medio de un dibujo representar el territorio o la huerta.

En conclusión, solo el 80% de niños supieron dar las respuestas coherentes a las preguntas, sobre los dibujos lograron recrear su imaginación plasmando muchas imágenes creativas

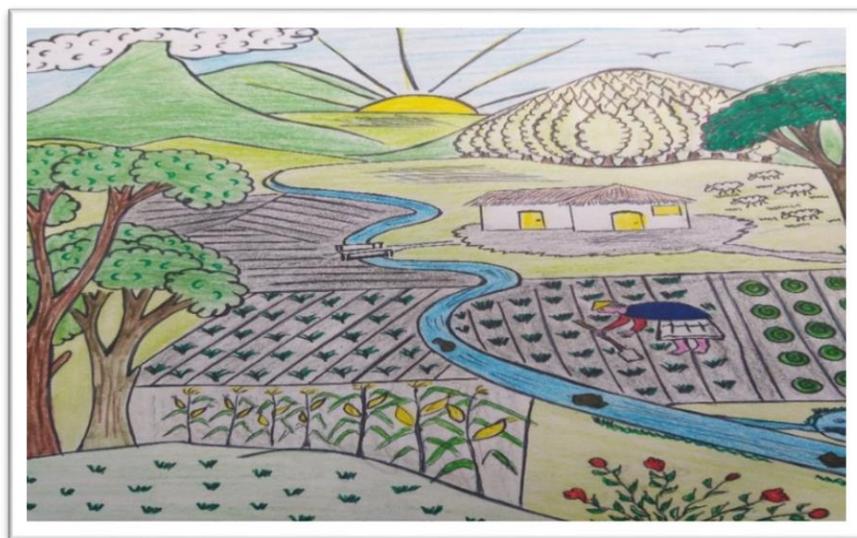

Imagen 3. El ya tul o territorio. Por el estudiante Miguel Fernando Tumiña, febrero 03 de 2022.

Para terminar cada estudiante expuso su opinión o respuesta en frente de sus compañeritos. A continuación, vamos mencionar alguna de ellas.

- El territorio es donde viven las personas, plantas, montañas y animales.
- El territorio sirve para sembrar plantas alimenticias, como la papa, maíz, cebolla, col, mauja entre otras variedades.
- Sin el territorio nos podemos morir, porque, no hay vida para todos seres vivos.

Frete al trabajo realizado los niños afirmaron que la actividad estuvo muy agradable. Las dificultades que presentaron es que todos los niños no alcanzaron a revolver las preguntas, porque el tiempo se nos agotó y quedo como tarea para el próximo encuentro.

Continuando con el encuentro buscamos la manera de hablar solo el *namui wam* para fortalecer nuestra lengua materna, pero, encontré con la sorpresa que algunos no me contestaron, y me atreví a preguntarles ¿por qué no me contestan? y la respuesta fue, a mí no gusta hablar el *namui wan* porque es muy feo, solo me gusta hablar el castellano, otra dijo yo no puedo hablar porque mis padres no me enseñan. Por último, me entere cuando hablo en *namui wan* entienden y asimilan lo que estoy tratando de comunicar, así mismo cuando les saludo me contestan sin ningún problema y pronuncian muy bien el *namui wam*.

Conociendo esta realidad comprendí que los niños están condiciones de hablar, pero, se hacen los que no hablan. Por eso, la idea es seguir fortaleciendo de igual forma, practicando en los diferentes espacios como en salón de clases, en el recreo, en la huerta, en el comedor, en el camino a casa. De esta manera podemos fortalecer y revitalizar el *namui wam*, también el vestido típico, la minga, los tejidos, en especial, las semillas alimenticias entre otras particularidades. El Misak debe ser integral contar con todos los atributos que nos identifica, no puede ausentar el uno ni el otro.

El día 10 de febrero de 2022 fue el segundo encuentro de actividades. Para el presente trabajo se necesitó una semana de anticipación para planear las actividades correspondientes, para que los niños tengan la posibilidad de consultar y realizar la tarea en relación con las semillas alimenticias. El ejercicio consistió en hacer un estudio y determinar en qué estado se encuentran las semillas y con ese diagnóstico detallado establecer qué medidas podemos

tomar para rescatar su estado natural. Cada estudiante debe consultar con sus padres, abuelos o con las personas mayores líderes de la comunidad, Cuántas variedades de semillas cultivaban nuestros antepasados y en la actualidad cuáles se están cultivando en sus respectivos *ya tules* (huertas). También se solicitó traer una variedad de semilla que aún conservan sus padres. Y en la semana siguiente el estudiante debe exponer a sus compañeritos, cómo se llama la semilla, cómo, dónde, quién, lo siembra.

La actividad es con la intención de que las y los niños puedan conocer, mirar, palpar, oler sentir, apreciar las semillas desde cerca. “Todo niño necesita explorar y manipular para lograr un aprendizaje significativo y obtener un desarrollo óptimo. María Montessori decía: exploración y crecimiento interno van unidos; son aspectos diferentes de un mismo proceso” (Febres, 2014, pág. 14). En otras palabras, estamos dando a conocer cómo nuestras *shuras*, *shures* cuidaban y conservaban las semillas tradicionales, a través de la siembra constante, con el propósito de mantener un derecho muy importante que es la vida. Teniendo en claro el concepto de sembrar las semillas de la región, hay disponibilidad de productos sanos que proporcionan nutrientes al cuerpo y el buen funcionamiento del organismo, por ultimo, restablece la salud minimizando el riesgo a las enfermedades.

En la actualidad las semillas propias son desconocidas e infravaloradas por los niños, jóvenes hasta por los mismos padres de familia no estamos dando su importancia y su valor nutricional. Debido a estos resultados es preocupante saber que las semillas cultivadas por décadas en nuestro territorio se están extinguiendo de manera paulatina, a consecuencia de que los comuneros Misak han adoptado otras semillas manipuladas y mejoradas genéticamente en laboratorios por las empresas multinacionales y nacionales como, Monsanto, Dupont, Semillas Arroyave SAS. Por consiguiente, esta variedad de semillas corre e invaden los cultivos orgánicos de nuestros *shures*. debido a que “Las otras son semillas mejoradas que se comenzaron a introducir durante los años ochenta. Por eso el cabildo desarrolla actualmente el programa de recuperación de semillas nativas”. (FAO, 2015, Págs. 67). En otro sentido, Las leyes que privatizan, controlan el uso de las semillas y criminalizan las semillas criollas nos dice al respecto.

Actualmente el 82% de las semillas comercializadas en el mundo están patentadas y solo diez empresas controlan el 77% del mercado; de estas solo tres; Monsanto, Dupont y Syngenta, controlan el 47% del comercio. Estas normas buscan volver obligatorios el registro y la certificación para la comercialización de semillas en manos de unas pocas empresas; lo que ha generado la pérdida de las semillas campesinas e indígenas y criminalizan la libre circulación de las semillas campesinas. (Corporación Grupo Semillas Colombia, 2014).

Ante todo, podemos evidenciar cómo esta clase de semillas mejoradas causan efectos negativos en la salud y el medio ambiente. Quizás los efectos negativos no son notorios por el momento, pero, cuando realizamos estudios e investigaciones por los medios de información como la internet, podemos evidenciar que los efectos negativos surgen con el pasar de los años, por lo tanto, los Misak no percatan que una enfermedad es el resultado por haber consumido ciertos alimentos producidos a base de agroquímicos. Toda esta problemática se agudiza con más aceleración dentro nuestro territorio.

Los cultivos que están predominando en nuestro resguardo son los siguientes: la fresa, la zahoria, el cilantro, la acelga, la lechuga, el repollo, la remolacha, la coliflor. Cada vez que el agricultor Misak requiera sembrar está obligado a acudir a los almacenes agrícolas para comprar la semilla, ya que, no es como la semilla tradicional, que desde la misma planta se obtenía la semilla para volver a sembrar. En consecuencia, en Colombia desde la llegada de “La “revolución verde” los agricultores son presionados para utilizar las semillas mejoradas ofertadas por las grandes empresas del sector agroindustrial” (FAO,2015, pág. 74).

A pesar de todo, en el proceso de revitalizar las semillas tradicionales alimenticias fue necesario tener en claro los pros y los contras, es decir, aclarar los beneficios o las consecuencias que puedan generar a futuro el no resguardar las semillas alimenticias. La afirmación expuesta anteriormente no quiere decir que las semillas alimenticias se han extinguido por completo, somos conscientes que las semillas aún se mantienen en una menor escala de producción.

Aquí quiero resaltar el consejo que expresó el mayor Jaime Trochez a cerca de las semillas de la comunidad.

“Las semillas propias hacen parte de la riqueza milenaria de nuestros antecesores, a través de ellas podemos reconocer de como nuestros abuelos trabajaron con las semillas, ellos sembraban, y cosechaban productos muy sanos para satisfacer sus necesidades y poder alimentar a sus familias, así mismo, la naturaleza respondía a la comunidad Misak proporcionando el alimento a través de esas semillas. En la actualidad este legado se está acabando poco a poco, si permitimos que se pierda la semilla, estamos perdiendo una historia un un saber milenario”. (Entrevista, Jaime Trochez, febrero 21de 2022).

Fotografía 3. Consejo sobre la importancia de las semillas. Tomado por; Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

El día 17 de marzo de 2022 se llevó cabo actividad correspondiente en la Centro Educativo. Contamos con la participación de los niños del grado quinto, donde cada uno se presentó con las siguientes semillas que mencionaremos a continuación: la papa, la cebolla, el ulluco, las habas, el maíz, la mauja y la arracacha. En su mayoría los niños presentaron semilla de papa, conociendo este resultado no significa que el cultivo de la papa está predominando en Guambía, más bien, es todo lo contrario, los comuneros Misak en la actualidad poco a poco están dejado de producir papa, por dos razones, la primera por los elevados costos en los insumos químicos, la segunda los suelos se acostumbraron a la exagerada aplicación de abonos químicos, por tanto, no quieren producir. En consecuencia, que.

Los efectos de los fertilizantes son beneficiosos para aumentar la producción de los cultivos, con el agravante de que producen dependencia, dado que, si se cultiva los mismos cultivos, con las mismas semillas en los mismos suelos sin aplicar abonos los cultivos ya no producen. Baja la producción. Las reacciones químicas de los fertilizantes pueden traer consecuencias negativas como son la muerte muchos microorganismos y bacterias benéficas para el suelo. En

el proceso de regeneración natural, el ciclo biológico del suelo se muere. (Plan de Vida Guambiano, 1994, pág.145).

Por ello, el resultado y las consecuencias son irreparables en la agricultura orgánica, los más afectados son los cultivos de la región como la papa, la cebolla, el maíz, el ulluco, la mauja, la oca, la arracacha entre otras variedades. Al no querer producir dichos alimentos, por ejemplo, los Misak se vieron obligados a comprar papa que proviene de Nariño o de Malbaza zonas donde se cultiva la papa dependiente al abono químico, fungicidas y pesticidas.

Analizando la problemática con las niñas y niños sobre la situación agravante en Guambía y tiene que ver por la mediatización de las multinacionales y los monopolios. Respecto a ello, llegamos a una conclusión que tales entidades pretenden que vivamos una vida con mayores necesidades, adquiriendo productos convencionales que a diario se ofrecen en los medios masivos a través de la publicidad. La intención es convencer a los Misak a practicar la agricultura tecnificada, este sistema solo pretende explotar a través de la tiranía, y lo peor, intentan mantener esclavizados, sometidos al consumismo. Conociendo la realidad presente la niña Lina Fernanda de 10 años opinó lo siguiente:

“No podemos quedar con los brazos cruzados mirando que la comunidad se destruya en los valores y principios, creo que es tiempo de actuar antes que ver las consecuencias, buscando la manera de orientar e inspirar en los niños sobre la apropiación de las semillas propias misak” (febrero 17 de 2022)

Fotografía 4. Niñas y niños del grado quinto reflexionando sobre el problema social en Guambía. Tomado por, Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

Teniendo en cuenta, sobre la problemática, logré identificar que las niñas y los niños tienen conocimientos previos en su proceso de desarrollo cognitivo, algunos opinan o dan respuestas coherentes en relación con el tema abordado. Al respecto.

Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al aula “ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla” Dewey (Citado por Westbrook, 1999, pág. 90).

Cuando llegó la hora de compartir y exponer sobre las semillas, algunos niños expresaron que sus padres no saben en concreto cuántas variedades de semillas existían en la época de los mayores, solamente informaron las semillas que existen en la actualidad como, la papa, cebolla, maíz, ulluco, mauja, ocas, arracacha, col y las habas que son los más habituales en el resguardo de Guambía.

Conocer resultados positivos es de gran satisfacción en mí función de orientador, al saber que los niños consultaron sobre las semillas alimenticias y demostraron una actitud positiva, siempre están dispuestos en realizar las actividades asignadas para la adquisición de nuevos conocimientos en su etapa de formación. “Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro “impulsos innatos –el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa” Dewey (Citado por Westbrook, 1999, pág. 90).

De esta forma, para las exposiciones de las semillas los niños estuvieron conformados por 7 grupos. El grupo 1 la mauja, grupo 2 la papa, grupo 3 la arracacha, grupo 4 las habas, grupo 5 el maíz, grupo 6 cebolla y grupo 7 el ulluco.

El primer grupo expuso la niña Hilary Julieth de 9 años, ellos elaboraron una cartelera, en ella dibujaron el mapa o el croquis del resguardo de Guambía y ubicaron las diferentes variedades de semillas que existen en la actualidad. En particular, habló sobre la semilla de la majua y expuso la siguiente afirmación:

“La mauja es un tubérculo, es una matica muy pequeña que carga sus frutos por debajo de la tierra y mis padres cultivan muy poco, además a mí no me gusta comer porque es muy feo”

Fotografía 5. Niñas en su trabajo de exposición sobre la semilla de la mauja. Tomada por; Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

En el segundo grupo expuso el niño Juan Camilo, sobre la semilla de la papa.

“La papa es un tubérculo que se cultiva en lugares fríos y mi mama tiene mucha semilla para sembrar en la vereda Agua Bonita, además, mi mamá me enseña a sembrar la papa, primero se pica la tierra, luego se hacen las eras y por último se siembra con abono y se tapa con tierra y listo”.

Fotografía 6. Exposición sobre el cultivo de la papa. Tomada por: Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

Luego seguimos con el grupo 3 y le correspondió a niña Clara Milena y dijo al respecto:

“La arracacha es un tubérculo de color amarillo y produce aquí en Guambia mis padres y abuelos lo cultivan para comer frito con arroz, pero a mí no gusta comer eso, porque, tiene un sabor muy feo”

Continuamos con el grupo 4 expuso la niña Eidy Ximena y dijo lo siguiente:

“Las habas es una mata que crece muy rápido, y mide más o menos de 40 a 45 centímetros de altura, carga sus frutos en vainas, sirve para adicionar en la sopa de maíz. A mi gusta comer”

Por último, finalizamos con el grupo 5 y le correspondió exponer al niño José Edwar sobre la semilla de maíz y dijo al respecto:

“El maíz es una mata grande que carga mazorcas sobre sus tallos, mi papá siembra cada año en la vereda el Tejar y cuando hay cosecha me gusta comer asado”

Por cuestiones del tiempo, no se logró dar el espacio a todos los grupos, porque, en aquel preciso momento tocaron el timbre y era la hora del almuerzo. Pese a esto, hay que resaltar que la actividad se vivió un ambiente productivo, la mayoría los niños querían exponer sus respectivas opines sobre el tema abordado. Lo más significativo, en los niños fue cuando demostraron una actitud de colaboración e interacción entre sus compañeritos, pues trabajaron con dedicación para dar lo mejor de ellos. Para mí fue gratificante, solo espero que la actividad le haya dejado algún aprendizaje en su proceso de formación.

Fotografía 7. Exposición de semillas pan coger en la Institución educativa Mama Manuela. Tomado por: Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

3.2 EL NAMUI WAM “NUESTRA VOZ”

El *namui wam* (nuestra voz) es un instrumento fundamental para la comunicación en el mundo Misak. Con las palabras habladas podemos interactuar con la sociedad, con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. El *namui wam* siendo parte de nuestra existencia admite expresar ideas y sentimientos de cortesía, afecto gratitud, felicidad o de dolor. Es la forma de compartir experiencias, saberes y conocimientos con la familia, abuelos y vecinos. Por medio de la interacción logramos aprender nuevos conocimientos emitidos por nuestros semejantes, en cada mensaje expresado utilizamos palabras que solo nosotros los *misak* la empleamos y nos entendemos.

Desde entonces, tan solo nosotros los del grupo étnico *misak misak*, naturalmente lo hablamos; desde épocas anteriores, nuestros mayores nos enseñaron de generación en generación por y para la pervivencia como pueblo (*mansrøkutri mansrøkatik* = desde antes hasta siempre), queremos que como el *pirø* se desenrolle en las siguientes generaciones. Con el *namui wam* interpretamos lo que vemos, sentimos y escuchamos, todo lo que es de la naturaleza y permitiéndonos estar en equilibrio entre las partes. Para los mayores la oralidad es el mejor medio para transmitir todas las orientaciones, las enseñanzas, los concejos a todos los integrantes de la gran familia, en cualquier tiempo y espacio de la cosmovisión Guambiana. Antiguamente, las enseñanzas de los mayores no estaban escritas, lo que ellos hacían era que empezaban desde la cocina (*nakchak*), dialogaban y transmitían en la oralidad, la huerta casera (*ya tul y trausrø*), rituales, actividades en general de la familia y comunidad. La formación o la educación de cada ser Guambiano (*misak misak*) comienza en todo los espacios y tiempo, momentos que hoy muchos padres de familia, dejaron de hacer con sus hijos y/o nietos. (Cuchillo, 2018, pág. 31).

Hablar, practicar el *namui wam* en nuestra cotidianidad, como en los espacios del el *nak chak* (cocina), *alik* (minga), *tul ampinuk* (asambleas) *trausrø* (sitio de trabajo), *mayu* (camino al trabajo) son mecanismos de impulsar, fortalecer y revitalizar la lengua materna como parte de nuestra permanencia e identidad. El no practicarlo en todos los procesos de desarrollo de la sociedad Misak, genera un desequilibrio en su estabilidad original.

El *manui wam* expresado por *shuras, shures* encaminan a proseguir un modelo de vida, en revivir cada paso, cada huella, cada experiencia, cada vivencia, cada historia para volver a restaurar lo que un día fuimos, un pueblo organizado con una identidad definida.

Tomando los anteriores puntos de referencia en la presente dinámica se buscó poner en práctica con los educandos, sobre los parámetros establecidos en mi proyecto de Práctica Pedagógica Etnoeducativa, donde enunciamos que la voz de nuestros mayores, sabios, líderes y consejeros tendrán la participación en el marco de la revitalización y el fortalecimiento de las semillas alimenticias. Para cumplir el objetivo las enseñanzas impartidas por el mayor taita Javier Calambás fueron transmitidas en *namui wam* (lengua materna).

En los días anteriores hice una visita al mayor taita Javier para informar que los niños del grado quinto, pretendemos hacer una visita para consultar sobre cómo vivían nuestros mayores en las generaciones pasadas y él muy atento quedó en esperar el día 25 de febrero del 2022 en horas de la mañana.

La salida pedagógica se programó con anticipación y con el consentimiento de la profesora Ubaldina, en cuanto a los niños se consultó si estaban de acuerdo con la salida y ellos respondieron estamos en total acuerdo, cuando se confirmó la visita al mayor taita Javier en la vereda San Fernando, donde queda a quince minutos de la escuela, en aquel preciso momento los niños y niñas saltaron de emoción.

La profesora Ubaldina con sus propias palabras afirmó diciendo:

“Que no hay ningún inconveniente para realizar la visita al mayor, además, este tipo de actividades es de suma importancia para adquirir los saberes de los mayores desde su temprana edad. Es necesario ir apropiando en sus raíces ancestrales con la intención revitalizar y retomar las prácticas milenarias, argumentó la profesora” (febrero 16 de 2022).

El día jueves los niños llegaron a la escuela muy motivados, en sus rostros se reflejaba la alegría, más de uno me preguntaron diciendo ¿Profesor hoy vamos de paseo para la vereda San Fernando? Cuando les dije que sí se les notaba en sus rostros la felicidad. Faltado quince para las ocho tocaron el timbre y era la hora de recibir el desayuno, aquí los niños tomaron colada de quinua acompañado con pan. Como de costumbre todas las mañanas las señoras encargadas de la cocina madrugan a preparar el desayuno para todos los niños, una alimentación muy variada y balanceada según la minuta del día.

Después, de haber tomado el delicioso desayuno los niños se dirigieron al salón, cuando todos sentaron en sus respectivos puestos, se informó el motivo de la visita y cuáles eran los objetivos a tratar en ese encuentro. Teniendo en cuenta, que la visita no será un simple paseo, más bien se trata de una salida pedagógica, una oportunidad para aprender nuevas experiencias para el buen vivir. “Por lógica una experiencia de la salida va favorecer el desarrollo del pensamiento ya que supone: recibir información, contacto directo con la realidad e investigación, manipulación y actuación con el medio. (Tejada, L. 2009, pág. 4)

Antes de la salida se dieron las respectivas recomendaciones, desde el momento de la partida, la idea se trató de ir identificando qué clase de cultivos de *mamik tusrmera* (pan coger) hay en existencia, cuáles son los cultivos más predominantes en vereda de San Fernando, inclusive reconocer qué tipo de animales hay por el sector, y qué tipo de vegetación hay a nuestros alrededores y tomar apuntes en *namui wam* y castellano en sus respectivos cuadernos de lo que observaron y aprendieron. Por último, se recomendó cuando llegemos a la casa de habitación de taita Javier Calambás, los estudiantes deben estar juiciosos, atentos, receptivos escuchando el relato hasta que el mayor termine de hablar.

Siendo las 8: 10 am salimos a caminar con mucho cuidado por la carretera central que conduce de Guambía al municipio de Silvia, como pueden saber por este sector transitan vehículos y motocicletas en alta velocidad, a causa de esta situación mi obligación era estar muy pendiente de ellos, ya que estaban bajo mi responsabilidad de llevarlos y retórnalos con bien y seguridad. Afortunadamente todo salió muy bien, durante esa caminata las niñas y los niños se divirtieron al máximo unos jugaban, otros corrían, en fin, todo lo que ellos les placía. Lo más importante, todos conocieron, observaron todo lo que hay en nuestro entorno de vida.

En la caminata les comente a mis estudiantes quién es taita Javier cuál era su trayectoria de vida, sus aportes dentro de la comunidad, y con resumidas palabras conté lo siguiente: Taita Javier Calambás es un gran líder con mucha experiencia de vida que ha participado en los diferentes escenarios de negociación y reivindicación de los intereses colectivos del pueblo Misak, en especial en los procesos de recuperación de tierras, que estaban en manos de los

grandes terratenientes, también fue uno de los pioneros que gestionó en la compra de la hacienda San Fernando que estaba en manos de un hacendado mestizo. Por último, en compañía de otros líderes crearon la Cooperativa comunitaria las Delicias dentro del resguardo de Guambía.

Después, de haber caminado llegamos a la casa del mayor, en ese preciso instante encontramos a su nieta que estaba realizando oficios domésticos en el patio de la casa, en seguida saludé en *namui wan* diciendo *pachitøkøn ka kualmaku, taita Javier wachintera nampe uremerapa paya kusrentrap antrupp pøntraipe, yu tre chak yukutri*. Traducido en castellano significa, buenos días ¿cómo amaneció? ¿Se encuentra en casa el mayor taita Javier? Y ella contesto muy formalmente con un buenos días y que había amanecido muy bien, nos dijo que esperaríamos un momento y se dirigió informar a su abuelo, y en seguida taita Javier nos recibió con una bienvenida y se notaba muy contento por el motivo de nuestra presencia, y pidió el favor de sentar en unos bancos de madera que se encontraba en el patio de la casa.

El mayor tomo asiento junto con los niños y dijo estoy muy contento por la visita de hoy y dijo ¿En qué les puedo colaborar? Y de esta manera me correspondió intervenir con unas palabras de agradecimiento por habernos acogido en su casa y por habernos escuchado nuestra petición, y sin más preámbulo volví a manifestar el motivo de nuestra presencia y expresé de la siguiente manera, Yo y los estudiantes estamos aquí para consultar sobre las formas de vida de nuestros antepasados, ¿Cómo era la economía, la agricultura, la convivencia de los Misak? y ¿Cuál era la relación del hombre con la naturaleza? Y ¿Que semillas sembraban para su autosuficiencia alimentaria? En esa oportunidad las y los niños tuvieron la oportunidad de formular preguntas de sus inquietudes, en particular, el niño Miguel Fernando tomó el uso de palabra expresando la siguiente pregunta en relación con el tema abordado para ese día: ¿Cuál era el uso adecuado de la tierra por parte de los antepasados?

Ante a la pregunta el mayor taita Javier estuvo dispuesto a responder la respuesta, ya que él cuenta con el saber, la sabiduría milenaria heredada desde su trayectoria de vida y lo más

importante, sigue conservando hasta el momento presente. En este sentido empezó diciendo “para él es de gran satisfacción que ustedes los niños cuenten con el deseo de conocer, y aprender los saberes propios, porque, últimamente, las generaciones presentes ya casi no están interesados en aprender y apropiarse lo nuestro, es decir no sienten la necesidad de identificar como los Misak, no quieren poner la indumentaria, ni quieren hablar el *namui wam*, no tienen esa esencia que les caracteriza como los Misak.

Para entrar en el tema el mayor me dijo: querido profesor yo te felicito por la iniciativa que has tenido por querer orientar a los niños bajo el saber y la sabiduría de nuestros *Shures* y *shuras* y argumentó con las siguientes palabras “Esa es la calidad de maestros que necesitamos dentro las instituciones escolares, que den más prioridad y relevancia a la educación propia acorde a nuestro contexto de vida, y por ende lograr pervivir en el tiempo venidero, y no tener que lamentar en el día de mañana por no haber inculcado los principios milenarios desde las tempranas edades, además los niños no están en capacidad de venir aprender estas experiencias, sin el impulso de un orientador ”.

A continuación, empezó relatando sobre la historia heredada de sus padres y refirió al respecto. Los mayores nos cuentan que antes de la llegada de los invasores a nuestros territorios todos trabajaban y convivían de acuerdo a los usos y costumbres de los mayores *kellele*, unidos compartían en solidaridad como si fueran todos de la misma familia, pertenecientes a un mismo techo, sin distinción de personas, más bien como hermanos portadores de la misma sangre.

Después, de la llegada del colonizador cambio la historia de vida de los Misak, desde aquel abrupto momento se dio el inicio del debilitamiento de los saberes ancestrales, por ejemplo, en la agricultura los mayores no utilizaban abonos químicos en sus siembras, más bien utilizaban abonos orgánicos producidos a base de ceniza, desperdicios de cocina y estiércol de especies menores. La papa era el único cultivo que abonaba con el abono orgánico y el resto de las semillas como la cebolla, ajo, habas, maíz, majúa, ocas, col, ulluco, trigo y entre otros productos, producían sin ninguna necesidad de abonos. Debido a que las tierras de Guambía eran altamente productivas y muy fértiles para producir alimentos netamente

orgánicos, consumir dichos alimentos proporcionaban grandes beneficios en la nutrición y en la salud, y la gente era muy sana alcanzaban a vivir hasta más de los 100 años, el más robusto vivía hasta 130 años. En la actualidad por diferentes circunstancias y por los nuevos hábitos de vida, el promedio de vida de los Misak está entre los 70 y 90 años de edad aproximadamente.

Y esto se debe cuando la gente blanca empezó a llegar a nuestros territorios incitando y regalando abonos químicos, con el engaño de que los cultivos producían más ganancias y con más calidad. Desde aquel momento cambiaron una mentalidad competitiva mostrando otras formas de producir en cantidad, toda esta ideología fue impuesta para generar más necesidades al agricultor Misak, por esta situación, estamos viendo las consecuencias en parte social, cultural, económica y educativa. Pero, vale la pena resaltar, todo no se ha perdido porque a un contamos con personas que quieren conservar nuestra cultura como parte de nuestra identidad y cada día están esforzando por reivindicar y rescatar lo propio. Qué tal si no existieran estas personas, los Misak, se habrían extinguido en su totalidad, argumento el mayor.

Para finalizar, taita Javier dio consejos a los niños sobre el buen cuidado del territorio y su biodiversidad, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es para cuidar y resguardar haciendo un uso adecuado de ellos, no contaminar la tierra con agroquímicos y pesticidas, no arrojar basuras no biodegradables en las fuentes hídricas, cuidar las reservas naturales y lo más importante sembrar semillas de pan coger, especialmente de la región, para nuestra autosuficiencia alimentaria. Practicar dichos saberes significa amar, cuidar, apreciar la madre tierra y vivir de acuerdo a nuestra cosmovisión.

Fotografía 8. Sociabilización de los saberes milenarios por el mayor taita Javier Calambás. Tomada por, Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

En la visita a Taita Javier escuchar a viva voz sobre la narración de la historia de nuestros antecesores aprendimos muchas experiencias y conocimientos, la verdad Yo como futuro etnoeducador, tenía cierto desconocimiento en los temas abordados por el mayor, hasta nos reveló todo el saber de nuestros *shures*, aquí logre comprender la importancia de preservar y cuidar lo nuestro.

Las preguntas fueron resueltas con claridad, y los expectantes lograron comprender la enseñanza que transmitió el mayor. Porque, el relato que escuchamos fue real y verídico, vivido por el legítimo protagonista de aquellos tiempos.

La dificultad que se generó un poquito de desorden con los niños y el resto todo fue enriquecedor y productivo. Lo programado para ese día, fue muy satisfactorio, se cumplió las expectativas propuestas, además recorrimos el ya tul de taita Javier. En cuestión del tiempo nos ayudó perfectamente, contamos un clima espectacular sin nada que lamentar.

Para mí sería muy importante seguir consultando al mayor para de seguir retroalimentando el aprendizaje de los educandos, a través de la sabiduría de este gran personaje como lo es taita Javier Calambás. Lo más importante, aprendimos todo lo relacionado sobre su experiencia de vida.

En el momento de presentar trabajos escritos las y los niños estuvieron en capacidad de entender y escribir el relato impartido por del mayor, la mayoría escribieron en *namui wam* los nombres de las plantas alimenticias, así como algunos consejos del mayor y el resto escribieron en castellano. Ante todo, fue significativo escuchar al mayor expresar el *namui wam*, como una forma de dinamizar y valorar nuestra lengua materna haciendo el uso continuo en los diferentes escenarios de aprendizaje. La intención es continuar impulsando con metodologías más asertivas, porque los educandos están en capacidad de apropiarse lo nuestro.

3.3 NAMUI ASRU KEILO “EL VESTIDO”

La indumentaria con el pasar del tiempo ha sufrido transformaciones en sus estilos, formas y colores, por las diferentes necesidades surgidas en el avance intergeneracional del pueblo Misak. En la historia como todo sufre evolución ya sea por fuerza propia o por las fuerzas externas influenciadas por los contextos de la sociedad mayoritaria (mestizos) es decir, las nuevas modas de vestido que ofrecen desde lo foráneo conociendo la necesidad del Misak van diseñando nuevas prendas de vestir para la venta según al acomodo del consumidor. Es aquí donde los Misak han adoptado otras formas de vestir, dejando a un lado poco a poco las prendas de vestir elaboradas por las mujeres guámbianas. En la actualidad las modas de vestir como el anaco, la jigra, el chumbe, la ruana y *tampal kuari* (sombrero pandereta) son los únicos que son elaborados por las artesanas y artesanos Misak y el resto de la vestimenta que complementa nuestro atuendo típico proviene desde afuera.

Por consiguiente, introdujeron la blusa, la camisa, el reboso, el sombrero de paño royal, la bufanda, la gargantilla, los zapatos, la ropa interior, las medias. En el tiempo presente la forma de vestir a cambiado aún más, porque, nos encontramos inmersos según a la moda actual, pero a pesar de todo, nuestra forma de vestir es muy especial, singular, el cual nos permite sentir inmensamente orgullosos de ser los Misak.

En lo referente al vestido no contamos con datos determinados para explicar en qué año, quién o cómo la inventaron, lo que sí está en evidencia es la forma de vestir en el hombre, como en la mujer, así lo afirma Vida y Pensamiento Guambiano.

En el vestido antiguo de los hombres utilizaban el sombrero pandereta de caña brava, un pañuelo de color solferino en el cuello, una manta de color natural o negro, amarrada con chumbe, unos calzoncillos grandes y anchos muy largos. La mujer también usaba sombrero pandereta, una ruana pequeña que hacía las veces de blusa y encima una manta larga de la lana de ovejo muy grande y ancho. No existía el reboso, pues la manta cubría todo. El anaco se utilizaba aparte y no solo uno. Algunas mujeres utilizaban hasta 24 anacos de diferentes colores. Conservar el tejido se mantiene la relación con el trabajo, el arte y la manualidad. (Agredo y Marulanda, 1998, Pág. 242).

Namui keile (vestido) en cuanto a sus diferentes colores y tonalidades es la misma representación a la madre naturaleza, en alusión a la tierra, al paisaje, los ríos, las montañas, el cielo, y el sol. Así mismo, representa a los diferentes procesos de lucha de los Misak. Por consiguiente, En el color rojo representa la sangre derramada por nuestros antepasados, el color azul representa los cielos, lagunas y ríos, el color blanco representa el amor, la pureza en el matrimonio, el negro representa la tierra, el verde representa al color de la naturaleza en fin de todos los colores del vestido tiene un significado en especial.

Al respecto la Institución Educativa promueve el uso diario del atuendo típico dentro la institución, así como en los tiempos de la cotidianidad, pero algunos no se interesan en vestir todos los días, se ponen dos veces en la semana, pero, cuando hay eventos especiales como las clausuras, día de la familia, día de los niños, entre otros eventos se visten con orgullo demostrando su identidad cultural. Por esta razón, las actividades que hicieron es más que todo impartir conciencia a través de los consejos, incentivar hacia el uso del vestido típico, teniendo en cuenta que nuestro vestido es símbolo que nos identifica la razón de ser de los Misak. Por último, realizamos un trabajo de reflexión que consistió en responder unas preguntas como, ¿Para usted como Misak qué significa el vestido típico? ¿es importante vestir el vestido típico Misak? Por ultimo hacer un dibujo sobre las plantas alimenticias y poner sus respectivos nombres identificando si es macho o hembra a cada uno de ellas vestirlo con el atuendo Misak.

Como respuesta al trabajo todos concluyeron manifestando que el vestido típico significa la identidad de un pueblo en especial con unas características particulares y es importante vestir para que el legado de los *shures* no se pierda.

3.4 ALIK “LA MINGA”

Alik o la minga es un espacio de conocimiento para producir y fortalecer la cultura a nivel personal y comunitario, donde se aúnan fuerzas para cumplir un trabajo determinado. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) nos dice al respecto:

La minga. Es una reunión de diversos actores y herramientas en busca de un objetivo común, en el contexto actual es un acto de resistencia y paz en busca de la reivindicación de los derechos individuales y colectivo de los pueblos y naciones indígenas. Es el encuentro donde circula la palabra, se piensa y se construye entorno al buen vivir. Pero, la minga no es sólo una iniciativa social, también es la voz una expresión legítima de los pueblos indígenas, es la convocatoria política para entablar los diálogos sociales con diversos actores y con los gobiernos de todo orden y nivel. (<https://www.onic.org.co>).

Siendo así, el *alík* (minga) tiene un significado muy amplio en los diferentes escenarios de la vida social, político, económico, cultural y educativo. Por ejemplo, en las diferentes prácticas ancestrales como, en la construcción de una vivienda, limpieza de potreros, arreglos de caminos, siembra y cosecha de productos alimenticios, en los velorios entre otras actividades concernientes a pueblo Misak. Es un medio de participación e integración social, cultural y sin distinción de personas, en la cual, asisten hombres, mujeres, niños en general.

La minga constituye parte fundamental del pensamiento propio, la manera de vivir como guámbianos. Los mayores hablan que “la minga es como una fiesta”, un gran momento de estar todos juntos; es *kasrak lincha*. Con ella se vive según la idea propia de *mayeiley*, *latá - latá* y *linchap*. La minga es *alík* porque es acompañar en el trabajo. Decir que la minga es *alík* queda muy claro en Guambiano, pero es muy difícil de entender en castellano. La minga comparte, es una fuerza, hay una unidad. (Dagua, A. Aranda, M. Vasco, Luis.1998, pag.175).

La minga comunitaria se practica con el ánimo de trabajar mancomunadamente en sociedad y fortalecer los principios referentes a la identidad cultural Misak. Teniendo evidencia sobre el pueblo Misak desde hace décadas se ha caracterizado por su gran pujanza en arte de laborar en diferentes oficios sociales y comunitarios.

La minga representa la manera de vivir en contacto con la tierra cuando se realiza labores agrícolas y mantener una buena relación con todo lo que nos rodea, ante todo, preservar como el más valioso tesoro. Cultivar la tierra significa el derecho de vivir y, vivir significa mantener saludable nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Se trabaja la tierra para subsistir, resistir y existir hoy y siempre.

Los Misak trabajamos la tierra no para explotarla, atentar contra ella haciendo el mal uso. Cultivamos la tierra para evitar posibles eventualidades como la hambruna o demás necesidades que suelen ocurrir en nuestro diario vivir, con este accionar buscamos el *parosetø* la manera de estar preparados generando autosuficiencia alimentaria.

Estas características en los Misak, es prototipo a continuar replicando de manera intergeneracional en los hijos desde niños, ese arte de trabajar la tierra. Quizás para el Estado Colombiano es una forma de explotar y maltratar a la niñez, y no es permitido que los niños trabajen desde pequeños en los oficios de la cotidianidad. En cambio, para el pueblo Misak lo vemos con otra perspectiva más positiva, es la manera de construir vida, la razón de ser, es un estilo de vida para poder existir hoy y siempre.

La minga siendo el legado heredado por nuestros abuelos se ha logrado conservar hasta los años 1980 - 1990, en la mayor parte de los padres de familia Misak, pero, es preocupante mirar en la actualidad no se está practicando de forma activa con los hijos, en consecuencia, se está perdiendo su vitalidad por la escasa transmisión intergeneracional. Por ejemplo, cuando realizamos la minga en la huerta escolar, la realidad es evidente, se observa en algunos de los niños, demuestran una actitud negativa, refiriendo con estas palabras: “que pereza tocar tierra, a mí no me gusta trabajar, porque se me ensucian las manos, me puedo embarrar la

ropa y los zapatos” tales respuestas dan la idea que sus padres no le están motivando el amor hacia el trabajo en sus respectivas ya *tules* (huertas).

A pesar de todo, la realización de la minga es con el ánimo de promover a todos los niños se hagan partícipes en esta bonita labor, no se trata de obligar a realizar un trabajo forzado, más bien crear conciencia a través de la motivación dando consejos e indicaciones de cómo trabajar la tierra. Utilizar ciertos consejos y dinámicas causan interés a los participantes para que el trabajo sea más ameno, y menos aburrido.

La motivación en el aprendizaje es importante dado que sin ella no existirá el interés del estudiante por realizar las tareas que implica el aprendizaje, por lo cual es netamente necesario que los docentes logren que sus alumnos mantengan encendido aquel motor que los impulsará al nuevo conocimiento, ya que al no lograr que sus estudiantes permanezcan motivados es probable que estos se bloqueen y con ello crearán una resistencia al aprendizaje. (Sellan, 2017, pág. 3).

Antes de la actividad se dieron instrucciones de cómo manejar la pala, para que no presente dificultades en el momento de picar la tierra. Este acompañamiento se hizo con algunos de los niños que no contaban con la menor idea de realizar la respectiva labor.

En la minga comunitaria participaron los educandos, el mayor Jaime Trochez sabedor en el tema de la agricultura. Para efectuar actividades agrícolas es necesario contar con personas experimentadas en el saber como en la preparación de suelos, preparación y aplicación de

Fotografía 9. Alik – “minga”. Tomado por, Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

abonos orgánicos, tiempo de siembra y su mantenimiento. Para sembrar diferentes plantas alimenticias requiere diferentes procedimientos, por ejemplo, selección y limpieza de semillas, así como la arracacha y la cebolla requiere de una limpieza. Dichos saberes contribuyen de forma efectiva en la formación de los estudiantes.

Cuando llego la hora de trasladarnos a la huerta escolar el señor Jaime encargado de las herramientas entregó su respectiva pala a cada uno de los estudiantes, luego, hizo la siguiente recomendación: “cada estudiante debe hacer cargo de su pala, y cuando culmine las labores correspondientes tienen que lavarlas y entregármelas personalmente” afirmó taita Jaime.

Después de todo nos dirigimos a la huerta escolar donde queda a unos pasos. cuando llegamos a la huerta taita Jaime nos indicó el lote asignado donde se llevará a cabo la minga, después de conocer el lote, los niños me preguntaron qué es lo que debemos hacer, frente a la pregunta procedí a darles las unas indicaciones sobre los diferentes pasos a ejecutar.

Antes de iniciar la labor, debemos verificar el estado de la herramienta, detallar si las palas están afiladas, con cabos adecuados para una mejor manipulación por los niños. En seguida conocer el terreno para dar un diagnóstico sobre qué tipos las herramientas se van emplear, por ejemplo, la pala, el barretón, el rastrillo o el machete entre otras. Para la presente actividad solo se utilizó la pala y el rastrillo.

Anteriormente, las instituciones escolares no tenían herramientas para que los estudiantes pudieran trabajar en la huerta. Y en la actualidad las escuelas y colegios tienen herramientas a disposición para realizar trabajos agrícolas dentro de la institución, a pesar de que los *shures* afirmaban que cuando un niño se va a la escuela es allí donde se vuelve “ocioso” Pero, aquí es todo lo contrario y es importante aclarar que en las instituciones escolares en contextos indígenas como Guambía y en otros municipios donde están ubicados los Misak, los rectores o directivos buscan la manera de seguir promoviendo el derecho hacia el trabajo, donde continúan impulsado el aprecio por la tierra, para mantener cultivando alimentos propios y no propios. Frente al resultado positivo, sería muy beneficioso que los padres de familia tuvieran el querer y el sentir para inculcar a sus hijos desde pequeños este principio

tan elemental como lo es el trabajar la tierra para sembrar y cultivar plantas alimenticias y poder fortalecer los usos y costumbres así, como la economía de los Misak.

Retomando con la minga, en el momento de empezar la actividad, el mayor Jaime dio el siguiente consejo: “vamos a picar la tierra, luego arrancamos la maleza para enterrar por debajo de la tierra, porque, la maleza cuando se descompone se convierte en abono orgánico y contribuye que el suelo se convierta más fértil y productivo. El picado de la tierra se hace de poca profundidad, teniendo en cuenta que el suelo contiene una infinidad de microorganismos, materia orgánica y al remover a profundidad estamos exponiendo los componentes al sol y estaremos generando el deterioro del suelo”.

Sin más explicaciones los niños emprendieron la labor como es debido, durante la actividad todos no trabajaron con el mismo ritmo, razón por la cual algunos niños no están acostumbrados a realizar labores en el campo. Y el resto de los niños demostraron el juicio y colaboración, además, el terreno estuvo trabajable, porque, anteriormente habían sembrado papa, por lo tanto, la tierra se encontró suelta y los niños no hicieron el mayor esfuerzo a la hora de picar el terreno. Cuando se terminó de picar el terreno nos procedimos a levantar las eras donde se sembrarán las semillas.

En la actividad había dos niños que manifestaron que no están acostumbrados a trabajar en labores agrícolas. y me dio la curiosidad de preguntar del ¿Por qué no les gusta realizar labores agrícolas? Frente a la pregunta manifestaron desde pequeños vivieron en las ciudades. De cierta manera se pudo identificar que algunos educandos son hijos de padres que por diversas situaciones sociales, económicas y educativas se desplazaron a las grandes urbes como, Bogotá, y Cali en busca de oportunidades, para poder satisfacer las necesidades básicas de sus familias. Y con el pasar del tiempo vivir en las ciudades la situación económica se pone difícil, en asuntos como el arriendo, servicios y alimentación, frente a esta crisis no hallaron otra alternativa, y se vieron con la obligación de retornar a sus lugares de origen.

Del mismo modo, algunos padres carentes sobre la importancia y el valor significativo que posee el campo, y manifiestan que sus hijos no nacieron para ser agricultores, más bien,

nacieron para estudiar y devengar un salario económico. Es aquí donde vamos debilitando nuestras prácticas ancestrales optando otras formas vivir.

Después de todo, vamos a contar sobre los aprendizajes significativos; aquí quiero resaltar de los dos niños donde sus padres no son enseñados a cumplir labores en los *ya tules*. De cierta manera, estos niños aprendieron a manipular la pala, la posición como se debe parar en el momento de hacer la maniobra correspondiente. Aquí los chiquitines percibieron que el terreno debe quedar sin la maleza al descubierto, porque, toda la maleza se debe poner por debajo de la tierra y a posterior sirve de abono en la nutrición de las plantas. De igual modo, aprendieron a levantar eras para que el terreno esté más blando, y asegurar la suficiente humedad y ventilación para las raíces de las plantas tengan un mejor desarrollo.

En los demás niños se pudo identificar su potencial, su destreza y su habilidad, es decir, en el momento de ejecutar la labor, sabían manejar muy bien la pala, el rastrillo ellos mismos se encargaron de realizar el debido trabajo, o sea, no requerían tantas indicaciones, y es por eso, que “A toda experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto – las mismas que son integradas con el nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia significativa– se le conoce como aprendizaje significativo” (Rivera, 2004, pág.47).

Inclusive los estudiantes Cristian David, Fabián, Alex, Andrea y Dana, me dejó sorprendido y pregunté ¿Quién les enseñó a trabajar? Y Cristian me contestó *“mi mamá me lleva a jornalear donde mis vecinos, por eso yo se trabajar y me pagan 10.000 pesos en el día”*.

Fabián dijo, *“mi papá cultiva fresa y me lleva a trabajar cuando no tengo clases y me toca aguantar todo el día y me mandan hacer muchas cosas”*.

Andrea dijo *“mi mamá me enseña a trabajar desde pequeña para que no sea perezosa”*.

Dana Sofía dijo, *“mis abuelitos me enseñan a trabajar en la huerta allí sembramos de todo un poquito, todos los alimentos del clima frío, además, me mandan a cuidar las gallinas y patos”*.

Conociendo la presente realidad me dio tanta alegría y satisfacción al enterarme en algunos padres de familia siguen inculcando los buenos principios en sus hijos, para sí poder que el

legado de nuestros abuelos no se pierda a futuro. De mi parte sería muy importante que todos los padres de familia sintieran la misma necesidad por resguardar nuestras bonitas costumbres, porque es algo que nos caracteriza, y nos identifica como los Misak.

Las y los niños aprendieron a levantar eras, donde les dio las respectivas indicaciones, por ejemplo, las eras deben contar con 60cm de ancho y un espacio de 30cm, de una era a la otra era, de esta manera permite movilizar libremente en el momento de hacer su mantenimiento. La era se realizó en forma de un espiral.

Fotografía 10. Niños del grado quinto levantando eras en forma espiral. Tomado por Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

La minga se realizó durante dos horas y media y no alcanzamos a terminar el trabajo, por lo tanto, nos quedó pendiente para el otro día. Como vine informando con anticipación sobre el poco tiempo asignado para mi practica pedagógica. Personalmente, me tocó sacar un día entero para ir a terminar la labor correspondiente, en esta ocasión me toco solo hacer el trabajo, porque los niños se encontraban de receso de la semana santa.

En ese día en la mañana hizo un bonito tiempo, pero, de un momento a otro, siendo a la 11: 30 del día empezó a nublarse y cayó un fuerte aguacero y no paro de llover, hasta que escampo tipo 2: 15 de la tarde donde retome mi trabajo para poder concluir. Por último,

siendo las 4: 45 pm logré terminar, además alcance abonar con gallinaza y quedo todo listo para la siembra.

El mensaje como futuro etnoeducador, fue una experiencia muy significativa, donde se logró experimentar momentos inolvidables en compañía de mis queridos estudiante. Lo más placentero fue el compartir e intercambiar experiencias, conocimientos y saberes previos, dichas prácticas nos ayudó a fortalecer sustancialmente el proceso de aprendizaje en los niños, así mismo, en mí proceso de formación.

Aquí quiero resaltar algo que me dejó sorprendido y se trata del niño Fabio Hernán de 9 años de edad. Cuando estuvimos en pleno trabajo el niño Fernando a su paso encontró una matica de papa lo arranco y lo tiro, de repente Fabio lo estaba mirando se molestó y dijo “*Fernando por qué, arrancó la papita ¡qué lástima! no te das cuenta que es algo de comer*” en aquel mismo instante Fabio corrió a recogerla y la trajo, busco un lugar cogió su pala empezó hacer un hueco y volvió resembrar la mata de papa. Viendo este gesto tan conmovedor me llevó a reflexionar profundamente, si un niño tan escasos años de edad sintió pesar y lastima por lo que hizo su compañerito, en vez de quedarse mirando lo sucedido, corrió a socorrer a la matica de papa antes que se marchite. Entonces para mi ¿cuál sería la actitud frente a la realidad de hoy en día?

La presente lección me ayudó a entender que no puedo quedarme con los brazos cruzados mientras que mi resguardo está afrontando diferentes problemáticas sociales, económicas y educativas. Muchas veces queremos vivir de buenas intenciones nada más, o expresando palabras prefabricadas que a la final queda en un simple discurso. En cambio, la actitud frente a las necesidades que padecen a nuestros niños, jóvenes y en general, debe ser con hechos concretos de generosidad, solidaridad, y justicia social por un bien comunitario, buscar la manera de hallar posibles soluciones a las eventualidades negativas que causan pánico, miedo, desesperanza, confusión y conformismo.

Si Fabio tuvo la suficiente capacidad para actuar por un bien mejor, yo siendo una persona con uso de razón, teniendo toda capacidad de trabajar por el bienestar de los demás, no puedo

estar pasivo más bien es tiempo de actuar antes que sea demasiado tarde y no tener que lamentar en el mañana quizás por mi impotencia de hacer buenas obras.

3.5 MAMIK TUSR PØNSRØP “LA SIEMBRA”

Según la cosmovisión del pueblo Misak desde los tiempos milenarios nuestros antepasados (*køllelø*) han venido practicando saberes propios en su diario vivir como la agricultora. En relación con la actividad la mayora Clemencia Tombé relató la historia de sus antecesores.

“En primera instancia, los Misak eran reconocidos como uno de los pueblos nativos entregados a la agricultura, era una convicción en el arte de sembrar y cosechar alimentos cien por ciento orgánicos. Con los productos se preparaban exquisitos platos de comida y en la hora de compartir había un ambiente de armonía y unidad como familia. También se mingaban a los familiares y vecinos, ahí también se repartía mucha comida y para acompañar la comida nunca faltaba la chicha de maíz, eran momentos de festejo y alegría. cuando había abundancia en las cosechas, los hombres Misak se encargaban de llevar los productos a otros municipios como, Inza, Piendamó, Morales y Santander de Quilichao entre otros lugares. Los productos eran transportados a lomo de caballos y demoraban semanas para llegar a su destino, después de la llegada en ciertos lugares realizaban trueque con productos de clima caliente y así retornaban a sus lugares de origen con otra variedad de productos para sus familias” (Relato, Clemencia Tombé, abril 17 de 2022).

El relato de la mayora nos da conocer sobre la bonita labor que desempeñaban sus antecesores. La agricultura generaba beneficios en la soberanía alimentaria de las familias y vecinos, se trabajaba pensando en el bienestar de otras familias que vivían en otros municipios, con el fin de otorgarles las mismas posibilidades de consumir alimentos sanos para su nutrición.

Nuestros (*shures*) ponían más importancia en el trabajo agrícola y el estudio era considerado algo sin valor, con el argumento de que los hijos se convierten en “haraganes” o mantenidos por sus padres, por lo tanto, los padres enseñaban a los hijos varones desde pequeños en los diferentes oficios del campo, mientras que las madres enseñaban a sus hijas las labores del hogar y el campo, era una práctica mancomunada.

Con el transcurrir de los tiempos después, de la segunda guerra mundial las buenas costumbres se empezaron a debilitar y muchos fueron remplazados por otras costumbres foráneas, por ejemplo, en relación con la siembra donde empezaron a sembrar semillas mejoradas. Según el relato del mayor taita Esteban nos dice así.

Después de la segunda guerra mundial empezaron a llegar en Guambía semillas mejoradas dependientes a los abonos químicos e insecticidas, es allí donde se da la apertura de sembrar semillas traídas de afuera. Para convencer a las familias Misak regalaban semillas y abonos y la gente recibían con gratitud, mas no sabían en daño que iba ocasionar con el pasar del tiempo y hoy estamos viviendo las consecuencias influenciadas por los monocultivos. Por ende, los misak poco a poco están dejando de sembrar los cultivos tradicionales que producían sin abonos. (Relato, Esteban Ullune, marzo 23 de 2022).

Las generaciones presentes por la inexperiencia no conocen las razones del por qué de las problemáticas generadas en los últimos años, quizás, hasta los mismos *shures* no cayeron cuenta del engaño y la falsedad introducida en las épocas anteriores por las fuerzas externas, y el resultado es la consecuencia que vivimos las generaciones presentes, y cada día es más notorio las repercusiones negativas en nuestro territorio.

Conociendo los acontecimientos perjudiciales en el anterior planteamiento, la tarea que nos convocó fue con el ánimo de volver a reestablecer nuestra identidad cultural como pueblo Misak. La alternativa es a través de los ejemplos y las acciones permanentes de concientización, sensibilización e inspiración en los diferentes espacios, como en las mingas, en las asambleas, instituciones escolares entre otros espacios, con la esperanza de fomentar el arte de sembrar cultivos alimenticios en nuestros *ya tules*.

Para cumplir el objetivo propuesto fue necesario revivir la historia de los *shures*, con ese impulso, estamos reconstruyendo el camino de la permanencia y el pensamiento colectivo conducentes hacia la reivindicación de lo propio. El acto de reivindicar nuestras costumbres nos enfocamos en la siembra de las semillas alimenticias, para ir retomando una vez más el contacto con el *pirə usri* (madre tierra). Tal resultado otorgó la posibilidad hacia el amor por la agricultura en los educandos. Así mismo, la familiarización con las costumbres de los

mayores, donde manifestaron sobre la importancia de generar vida haciendo el buen uso de la tierra sembrando alimentos de nuestra región.

Inclusive con estas prácticas otorgamos a los educandos la manera de estar en contacto con la naturaleza, proteger la biodiversidad natural, los suelos, el agua, las plantas y los animales. Lo más apasionante, se evidenció en los niños el interés de salir a la huerta escolar para realizar labores agrícolas, porque comprendieron que solo a través de la agricultura se consigue el pan de cada día, el sustento para la familia.

La pedagogía Freinet aboga por poner la práctica educativa al servicio del niño, a la vez que debe ser respetuosa con él, teniendo en cuenta sus preocupaciones, intereses, emociones y posibilidades, a partir de lo cual se debe desarrollar el trabajo dentro del aula. (Santaella, 2016, pág. 257)

En este sentido, la iniciativa desde el primer momento cuando se formuló el proyecto etnoeducativo se hizo pensando en el fortalecimiento y revitalización de las semillas alimenticias. Siendo así, la alternativa es mantener sembrando en todo tiempo y en todo lugar. Dicho proceder fue una de las actividades más enriquecedoras de mi Práctica Pedagógica Etnoeducativa (PPE). Para que el legado de nuestros *shures* no se quede en el olvido.

Para el evento se contó con la participación de los niños del grado quinto. En la semana anterior se le informó que cada educando debe traer semillas para sembrar en el *ya tul* según la cantidad. Semillas a traer, papa, cebolla, haba, mauja, arracacha, mejicano, frijol cache y ocas. No se pidió el maíz porque, no estamos en el mes indicado para su siembra, en mi territorio el maíz se siembra a comienzos o mediados del mes agosto.

El día de la siembra las y los niños presentaron las siguientes semillas, cebolla, haba, arracacha, mauja y papa. Antes de la siembra se hizo el siguiente proceso, selección de semillas, en cuanto a la arracacha y la cebolla se sometió hacer una limpieza, por ejemplo, la arracacha se coge la semilla y con un cuchillo se raspa por encimita hasta quedar completamente limpia, después, trozamos la semilla por la mitad y con el cuchillo no muy profundo cortamos la superficie en forma de una equis, para que al momento de producir los

nabos puedan desarrollar de la mejor manera posible. A los niños se le dio las indicaciones correspondientes y ellos mismos se encargaron de realizar todo el procedimiento como es debido. En los ejercicios todos cooperaron de manera voluntaria haciendo que el trabajo sea más productivo. Al respecto Esther Santaella afirma lo siguiente.

Se trata de una pedagogía que educa para formar personas activas y comprometidas, en este sentido la cooperación es un requisito imprescindible, teniendo la libertad y la democracia como valores fundamentales del proceso educativo, ya que ésta es la mejor manera de cultivar dichos valores en las personas que se están formando. (Santaella, 2016, pág. 257)

Cuando la semilla estaba lista se le dio la orientación de cómo sembrar cada una de las semillas. Para la siembra organizamos en cinco grupos y cada grupo se encargó de sembrar una de las semillas, el grupo uno las habas, el grupo dos la arracacha, grupo tres la cebolla, grupo cuatro la papa y el grupo cinco la mauja.

La preparación de las eras se realizó en forma de espiral, porque un estudiante se lo pidió que se realice en esa forma. Desde el punto de partida donde empieza a desenrollarse la espiral empezamos a sembrar con la semilla de las habas, en seguida con las arracachas, la cebolla, la papa y por último la mauja, es decir, de manera secuencial.

Fotografía 11. Niños del grado quinto en el proceso de siembra de semillas alimenticias. Tomado por Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

En cuestión del aprendizaje los niños observaron, conocieron, tocaron, sintieron e identificaron las semillas, en qué condiciones debe encontrar en el momento de su siembra. Además, la semilla debe estar seleccionada sin ninguna clase de defectos, si la semilla no es seleccionada tiene probabilidad de podrirse y no nacer ocasionando pérdidas.

De igual forma, aprendieron hacer huecos para cada semilla, cuánta cantidad de tierra se debe tapar la semilla y cuánta cantidad de semilla se le debe poner en cada hueco, por ejemplo, se le debe poner tres unidades de semillas de haba, tres tallos de cebolla, una semilla de arracacha, dos unidades de papa si la semilla es grande una sola y la majúa dos o tres unidades dependiendo de su tamaño. Para la siembra se tuvo en cuenta la fase de la luna, que es el cuarto menguante.

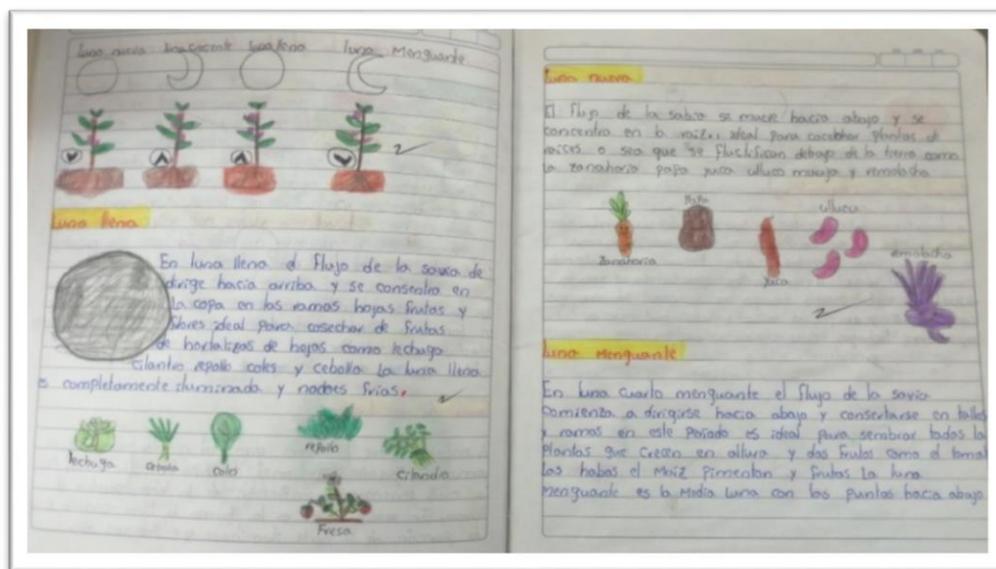

Imagen 4. Fases de luna. Por la alumna Lina Fernanda Fernández 2022.

Las dificultades que se presentaron en esta actividad, fueron muy mínimas quizás con aquellos niños Misak que llegaron de las ciudades ha sido un poquito complicado en la hora de sembrar las semillas, pero, después de dos explicaciones lograron comprender la lección cómo sembrar adecuadamente. El tiempo programado para la actividad fue necesario, en el

mismo día alcanzamos a sembrar toda la semilla, ya que los niños tuvieron la suficiente voluntad y la participación en aquella bonita labor.

El encuentro me ha dejado una profunda enseñanza, el vivir por primera vez en carne propia el rol de orientador, además, fue un privilegio el poder intercambiar experiencias, saberes y conocimientos con las y los niños, por consiguiente, me ha llevado a experimentar nuevos escenarios de aprendizaje en mi vida personal como futuro etnoeducador.

3.6 ELLMARIKWAN LALLIP “LA COSECHA”

En La noción de los *shures* el *Ellmarikwan llalip* (cosecha) se entendía un tiempo de materialización de los sueños, de las proyecciones y de los saberes. La cosecha es el resultado final de todo el trabajo acumulado, se trabajaba para obtener buenos resultados y ganancias, es decir, el consumir alimentos sanos proporcionaba beneficios en la salud de las familias. Tener ganancia no significaba el lucro, poseer dinero en efectivo, era todo lo contrario buscaban en beneficios sociales, como el *yunømarøp* (treuque), *srøtramap* (compartir) con los familiares o vecinos. También se practicaban el *tsapørap*.

El *tsapørap* es un ritual que se realiza en los Misak, se escogen los frutos más buenos de la cosecha, luego se depositaba en un lugar especial para que recibiera sereno durante toda la noche, al día siguiente se recoge, luego, preparan una comida especial y se comparten en familia y vecinos, con el fin de obtener abundancia en las próximas cosechas. (Agredo y Marulanda, 1998)

Para cosechar los productos alimenticios se mingaban a los familiares y amigos para trabajar mancomunadamente, en unidad sin distinción de personas, donde se reunían hombre, mujeres y niños, con el fin de generar espacios de convivencia fundamentados en los principios del “*mayelai* (para todos), *lata lata* (igualdad de derechos) y *linchip* (acompañar o solidaridad). Este principio mantenía la unidad del *nam misakmera* (pueblo Guambiano)”. (PEG, 2010, pág. 5). Después, de las cosechas de los diferentes productos, en primer lugar, era separar las semillas de calidad y se guardaban en lugar especial para las próximas siembras.

Para siembra y cosecha se realizaba de la siguiente manera, las mismas personas que participaron en la siembra eran las mismas personas que participaban en la cosecha, cuando terminaba la jornada de trabajo el dueño de la cosecha a cada uno de los participantes se le daban una cantidad de producto ya sea papa, ulluco, maíz, trigo.

Los antiguos tenían un sistema de cosecha y de almacenamiento para cada cultivo. La cosecha se hacía a través de la minga, y la distribución se hacía en forma equitativa entre quienes acompañaban al dueño de la cosecha. Este sistema afianzaba la unidad y la solidaridad entre las diferentes familias. Después de la cosecha cada cultivo, lo primero que se hacía era separar la buena semilla de trigo y la papa se dejaba en un lugar seco, los maíces se colgaban cerca del humo de la cocina hasta el momento de la siembra. Se tenían varios criterios para el almacenamiento de las cosechas: uno de ellos era asegurar la alimentación para todo el año, disponer de alimento para los periodos de hambruna, recoger semillas de las futuras cosechas y reservar los futuros intercambios con otros pueblos. (Agredo y Marulanda, 1998, pág.75).

Regresando a nuestra practica Etnoeducativa el proceso a continuar fue el *ellmarik tuliship* (cosecha) en tal evento todos los niños participaron de manera activa sin necesidad de mucha explicación, fue un tiempo de mucha colaboración, sobre todo el trabajo en equipo fue lo que más predominó sin mirar las diferencias del uno al otro, es decir, la ayuda mutua. Y esta manera, los aprendices con la ayuda de una pala desenterraban las papas y otros recogían y depositaban en jigras o morrales y el resto de niños transportaron la papa hasta la escuela, las niñas cargaron de a 10 libras, en cambio los niños de a 15 libras según su capacidad. Después, tuvimos la oportunidad en conjunto con los niños de realizar operaciones de pesar la papa en una pesa electrónica. Lo más bonito de la experiencia fue que cada niño experimento con la ayuda de mi persona a realizar pesas por libras, kilos, arrobas y por bulto. En segundo lugar, cuántos gramos contiene una libra, cuántos gramos contiene un kilo y cuántas libras contiene una arroba y cuántos kilos equivale un bulto de papa.

En fin, fue un ejercicio de aprendizajes significativos, en cada rostro se notaba la alegría al realizar las actividades, así como en los ejercicios y las operaciones matemáticas demostraron la capacidad de hacer cuentas y cálculos por sí solos. En conclusión, es de reconocer que el campo en alianza con la escuela hay posibilidad de transmitir las prácticas y saberes de nuestros *shures*, sobre todo generar conciencia e inspiración sobre las labores

agrícolas. Todo este proceso se realizó gracias a las y los niños que hicieron parte de este trabajo comunitario empezando desde la minga, siembra, mantenimiento hasta el tiempo de la cosecha.

Fotografía 12. Niñas y niños cosechando papa. Tomado por Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

3.7 TASIK TØKA SREILO “EL TEJIDO”

Los tejidos de los Misak tienen su origen desde los tiempos inmemoriales y se ha transmitido de manera intergeneracional, es una heredad milenaria que solo pertenece y reposa en el pensamiento las shuras, shures, de ello consistía en un ejercicio de la cotidianidad, dicho conocimiento se impartía en las y los hijos para que continúen practicando en sus tiempos libres. Los tejidos en la comunidad tienen valor significativo en cada trama, en cada urdimbre representa los diferentes procesos que se vienen dando a lo largo de la historia. A medida que se teje una ruana, un anaco, una mochila se teje pensando en la existencia y la resistencia como Misak. Y en la actualidad siguen presentes dentro de las familias guámbianas.

La elaboración de tejidos y obras de artesanía, ha sido un canal de reproducción de la cultura propia a donde participaban hombres, mujeres y niños. En los diseños se imprimen formas, diagramas, contenidos y colores que simbolizan elementos de la naturaleza, la familia y la comunidad en general. La mujer se especializaba en hacer la ruana, anaco, jigras, morrales y la bufanda. El hombre elaboraba el *tampal kuari* (sombrero pandereta), las mochilas, el capisayo y las canastas de bejuco para la recolección de las cosechas. A las niñas se les empezaba a enseñar los tejidos a la edad de 8 años, primero se les hacía armar las mochilas pequeñas y después a hilar con lana de segunda o vellones de cabuya, que un poco ásperas, permitía ejercitar los dedos de las manos. Cualquier material que la niña desperdiciara servía para la fabricación de su

propio anaco, con el fin de que aprendiera a lucir mejor. Al niño también se le enseñaban de 8 años a trenzar y tejer el sombrero pandereta. (Agredo y Marulanda, 1998, pág. 256-257)

Los tejidos hacen parte de los saberes de las abuelas, madres e hijas y siempre permanecerá en la memoria, en la cotidianidad de nuestras futuras generaciones porque, es algo que nos representa y simboliza a través de la indumentaria demostramos que somos una cultura única en el mundo.

En el tema de los tejidos tuvimos la oportunidad de elaborar pulsera a base de merino, pulseras, aretes en mostacilla, una de las bonitas experiencias que he tenido desde niño, porque, mi madre que en paz descansa me enseñó a tejer *turi* (ruana), hilar la lana y la elaboración de collares en mostacilla es uno de los oficios en la cual muy pocos de los hombres Misak lo pueden hacer, es de reconocer que este trabajo lo realizan las mujeres, pero, de mi parte tuve la inclinación y el gusto de hacer estos tejidos propios. Y como futuro etnoeducador se impartió a nuestras niñas y niños que tanto lo necesitan sabiendo que los tejidos es un arte, un saber que vale la pena impartir en las niñas y niños que tanto lo necesitan.

La participación de los educandos fue muy enriquecedora en primer lugar, se le dio las respectivas indicaciones a seguir a cada uno de ellos, los aprendices escogieron los colores de la lana según a su gusto, al comienzo estuvo un poco complicado porque no percibieron fácilmente, después, de varias indicaciones lograron entender la lección sin ninguna dificultad hasta terminar en trabajo materializado. En conclusión, los educandos a través de las preguntas, la insistencia, la perseverancia y el compromiso lograron elaborar un trabajo muy excelente, donde todos se sintieron satisfechos demostrando sus habilidades en adquirir nuevos conocimientos que a futuro aplicaran en su vida cotidiana como futuros protagonistas del mañana y así continuaran transmitiendo y replicando el saber a las nuevas generaciones que aún están por llegar.

Fotografía 12. El tejido de pulsera. Tomada por, Juan Carlos Tombé Tunubalá 2022.

**PIP UTØ. SHURAS, SHURESMEREI WAMYU NAMUI MAMIK YELLMERAN
MANTØ ELMARØP TØKA KØMIK “LA VOZ DE LAS SHURAS, SHURES ABRE
EL CAMINO DE LA REVITALIZACIÓN DE LAS SEMILLAS TRADICIONALES
ALIMENTICIAS”**

Un pueblo sin el conocimiento de su pasado histórico, origen y cultura es como un árbol sin raíces”. Marcus Garvey.

En el siguiente apartado quiero abordar sobre las dinámicas ejecutadas para efectuar el proyecto etnoeducativo en el Centro Educativo Rural Sede las Delicias. Todo plan pedagógico se requiere una acción intencionada a través de la planeación anticipada y concreta, para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. La práctica debe contribuir elementos reales para que los niños logren conocer, identificar, experimentar, indagar, explorar y determinen sus propias conclusiones.

Para llegar a un resultado convincente en las y los niños fue necesario adentrarnos en el tiempo en retrospectiva de nuestros *metrap misakmera* (antepasados). El conocer la esencia de vida de los antepasados tiene un valor indispensable para buscar a profundidad las razones del ser para explicar la propia identidad, donde podemos comprender la moral y los valores

de la sociedad de aquel entonces, es un ejercicio para entender las características de la gente, pero, sobre todo, para entender un criterio propio a la hora analizar las interpretaciones contradictorias que surgen en el día a día en nuestro resguardo. De esta manera, podemos encontrar las similitudes y diferencias, las ventajas y desventajas. Es decir, con este ejercicio se trató de hacer una comparación con el tiempo pasado y el tiempo presente para determinar las medidas pertinentes en la toma de decisiones en proceso de la revitalización de las semillas tradicionales alimenticias.

La anterior dinámica solo se logró tener más claridad sobre las diferentes formas de vida de los antecesores. La luz se originó desde la enseñanza y los relatos de los mayores que hicieron parte del proyecto etnoeducativo, lo más importante se pudo evidenciar en ellos que son los agentes que poseen los saberes ancestrales. Las historias vividas por los mayores fueron reveladas en el momento de impartir sus experiencias. Ante todo, dicho saber no puede ausentar en el momento de ejecutar la práctica, con aras de fortalecer y revitalizar una costumbre que estaba en un estado de decadencia o debilitamiento.

Más específicamente, para hablar sobre las semillas tradicionales de pan coger a los educandos tuve que apoyar sobre el saber práctico de los taitas, en este caso escuchar a viva voz de la y los mayores como: mama Clemencia Tombé, taita Javier Calambás, taita Esteban Ulluné, José Jaime Trochez y Maximiliano Cuchillo, ellos fueron los maestros experimentados quienes mostraron la ruta para el encuentro con los saberes milenarios.

Los mayores ya mencionados narraron sus experiencias de una forma vivencial utilizando la lengua materna, según la experiencia adquirida en su línea de tiempo. La oralidad es uno de los mecanismos utilizados por los mayores desde los tiempos milenarios para enseñar y direccionar a sus hijos. Escuchar los relatos de estos sabedores fue un aprendizaje explícito, es decir, no se trató de escuchar las voces de terceros que no vivieron en carne propia las experiencias del pasado, más bien, escuchamos la voz de las personas que hicieron parte del proceso que han venido construyendo y preservando la esencia del mundo Misak.

También fue necesario adoptar otra medida conveniente para darle vida la práctica ancestral y se trató conocer e identificar cuatro fundamentos que hacen parte del Proyecto Educativo Guambiano. **Territorio:** lugar donde se practica y se teje la historia interactuando con la naturaleza siempre en armonía. **Cosmovisión:** es el territorio es nuestra madre, lugar donde se enrolla y desenrolla la vida, es decir, el ciclo de la vida Misak. **Convivencia:** eje dinamizador de la comunicación, de los saberes a través del *namui wan* para cimentar la identidad frente a la diversidad cultural. **Usos y Costumbres:** elementos fundamentales que revitalizan y fortalecen los saberes propios. Es la madre del proceso pedagógico está formada por el conjunto de habilidades psíquicas, cognitivas que posee el niño, *isup* (pensar, razonar) *aship* (ver, observar) *mørøp* (escuchar) *marøp* (hacer). (PEG, 2010).

Estos fundamentos rigen siguiendo las normas tradicionales de los *shures*, en tal sentido, fueron los que formaron parte en mi proceso de mi practica en la huerta.

Retomando el tema los niños y las niñas tomaron con importancia los consejos y las orientaciones de los mayores, porque ellos estuvieron en la capacidad para transmitir los saberes de una forma detallada y precisa. Los mayores invitaron escuchar los consejos de los abuelos, padres cuando están reunidos, el *nak kuk* (fogón) lugar de transmitir y dinamizar los saberes, tampoco permitir la dominación del televisor, celular y otros dispositivos de entretenimiento. Lo cual significa si no tómanos cartas al asunto nos estaremos autodestruyendo nosotros mismos.

Apropósito el mayor Esteban Ullune afirmó lo siguiente:

Es necesario continuar buscando alternativas a través de la insistencia con la intención de fortalecer lo nuestro, lo que nos pertenece, porque, el insistir es perseverar y no doblegar ante los ataques del mundo moderno. (Relato, del mayor Esteban, abril 27 de 2022).

Lo cual significa, que el ejercicio realizado por los mayores y los educandos en conjunto fue de gran beneficio y aceptación. La orientación de los mayores dio una luz de esperanza hacia el encuentro con los saberes de los antepasados y por consiguiente la revitalización de las semillas se hizo más efectiva.

4.1 NANUI, NAMUI WAM MANTØ WETØTRAP MUR MARØP AMTRUINUK “REVITALIZAR PARA LA VIDA”

En mi concepto personal fue conveniente empezar hacer conciencia sobre la revitalización sobre nuestras semillas, teniendo en cuenta que los cultivos alimenticios cada vez es menor la escala de producción dentro de las familias Misak. Al identificar este debilitamiento la tarea que se convocó fue empezar a trabajar con estrategias de motivación y practica con el fin de fortalecer nuestra autosuficiencia alimentaria y mantener su vitalidad, como la fuente de la existencia de los Misak y de otros pueblos en general. Porque, él no revitalizarlo nosotros mismos nos encargamos en debilitar todo un saber ancestral, en algunas ocasiones somos conscientes de las malas influencias perpetradas desde afuera con la intención de desvincularnos de nuestras prácticas ancestrales, aun así, continuamos involucrados, quizás consintiendo en ese mal causante que nos viene arrebatado las formas de cultivar la tierra y vivir dignamente.

Para dar claridad sobre el concepto de la revitalización, es pensar críticamente en hacer algo para que no se acaben las costumbres de nuestras *shuras*, *shures*, porque, hay personas que son conscientes que la permanencia del Misak es mantener cultivando la tierra, sembrando alimentos saludables, más, sin embargo, no lo estamos practicando de continuo en nuestro diario vivir, tampoco se siente la necesidad de transmitir de manera intergeneracional a nuestros hijos. Por lo tanto, se hace el esfuerzo instaurando conciencia en los educandos hacia el empoderamiento de nuestras prácticas ancestrales. Sobre todo, enseñarles a consumir los productos propios de la región para que la revitalización sea efectiva.

La revitalización es volver a reintegrar el uso sobre algo que nos identifica, es continuar practicando en todo tiempo, en todo lugar para que la esencia de trabajar la tierra recupere su importancia empezando desde la casa, instituciones escolares entre otros escenarios. La revitalización es aprender de los *shures* a través de sus enseñanzas y la formulación de preguntas para obtener nuevos saberes y aplicarlo como parte de nuestra cotidianidad. El inculcar tales acciones en los educandos estamos orientando e insistiendo a mejorar nuestro estilo de vida, ante todo, la preservación de semillas como lo confirma el Reporte especial 002 semillas, sembrando autonomía y soberanía alimentaria para la pervivencia (ONIC).

Los pueblos y naciones hemos sido milenariamente custodios de las semillas propias o nativas que nos sustenta la Madre Tierra en nuestros territorios, entre otras razones, porque tenemos una relación ancestral y espiritual con las semillas; cultivamos, conservamos y mantenemos diversidad de semillas, conocemos sus nombres, procedencia, características y tiempos de siembra, y las compartimos en familia y en comunidad para transmitir el conocimiento asociado a estas. (ONIC, 2020).

La revitalización es fortificar lo que está débil, no con discursos que lo lleva el viento, más bien, con hechos concretos de generar inspiración, ese interés de realizar los planes y proyectos de la mejor manera posible, así como en la búsqueda de hallar soluciones pertinentes para contrarrestar todos los males que están afectando en el interior de nuestro territorio. Revitalizar no es hacer las cosas a medias lo que se quiere mejorar, todo este proceder obedece en efectuar lo que los mayores nos han orientado desde el *nak chak* (cocina) el *ya tul* (huerta) *alik* (minga) a través de la incentivación y la orientación constante. Para dar el respectivo cumplimiento de la proyección se requiere esfuerzo, dedicación y constancia, la mente y el cuerpo deben estar preparados para asumir el trabajo sin importar las circunstancias adversas que le puedan generar en el transcurso de ejecutar las labores correspondientes. Este ejercicio solo se logra con la práctica constante, de lo contrario no es posible alcanzar los objetivos de la cual se quiere lograr.

En el ejercicio de revitalizar empieza por uno mismo, empezar a cambiar la apatía, la impotencia, el desgano, el conformismo, la negatividad entre otros agentes perjudiciales que no permite acceder hacia mi identidad cultural como Misak. Si no revitalizo estoy negando mi propia identidad, muchas veces anhelamos que los demás cambien su forma de hacer, pensar, hablar y actuar, sabiendo que en mi mismo hay ausencia de cambio. La sociedad cambiara cuando yo personalmente marque la diferencia, como lo mencioné anteriormente desde mi casa con mi familia, es aquí donde habrá autoridad moral para exigir el cambio a los demás. solo de esta manera logramos conseguir un bien comunitario en lo social y económico. Eso para mí personalmente es revitalización para continuar existiendo en el tiempo venidero.

4.2 ¿CHITØ NEPUA KUSREIWAN WAMINCHIP? ¿QUÉ APRENDÍ?

En esta vida desde el primer momento que llegamos a este mundo todos nacemos para aprender, de todos los privilegios que nos ofrece la vida. Así como hace referencia un refrán “uno no nace aprendido, nace para aprender”, creo que la anterior definición es la ley de la vida de todo ser humano y sin distinción de personas, algunos aprendemos por cuenta propia optando los métodos como, la investigación, experimento, observación, creatividad, motivación, análisis, practica, invento entre otros mecanismos. Y otros aprendemos por la influencia de los demás, porque necesitamos de otras personas conocedores en el tema que nos ayuden a comprender la realidad y los aconteceres en nuestra vida cotidiana. Con el trascurso del tiempo la vida tiene un proceso de aprendizaje puede ser manera paulatina o de manera ágil, a la final, el hecho es que aprendemos nuevos saberes o conocimientos ya sea en mi contexto de vida o en las academias.

En particular, aprendí a través de la enseñanza de los mayores que a los Misak desde la niñez enseñan a asumir diferentes funciones, así como responsabilidades, es aquí donde el niño aprende bajo la orientación del padre las diferentes labores que competen al hombre y las niñas son enseñadas por sus madres todas las actividades concernientes a la mujer. En este sentido el niño o la niña cuando llega a la edad adulta cuenta con saberes previos que le facilitaran a desarrollar una vida independiente, sin temores ni prejuicios. Los padres son los encargados en la enseñanza y en la orientación para que sus hijos a futuro estén preparados para la vida. De cierta manera, cuando el niño llega a la escuela llega con saberes o conocimientos adelantados, desde su interior demuestra habilidades y destrezas que le ayuda a desenvolver diferentes oficios que ha experimentado según el contexto donde esté viviendo. “El niño también lleva consigo interés y actividades de su hogar y el entorno en que vive y al maestro le incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las actividades hacia “resultados positivos” Mayhew y Edwards (citado por Westbrook ,1999).

Hablar de Practica Pedagógica Etnoeducativa (PPE) incluyendo todas las vivencias con los mayores y los educandos en conjunto es hablar de aprendizajes significativos conocer nuevos escenarios, nuevos horizontes jamás vividos, talvez, antes de incursionarme en la carrera

formativa fue un sueño, una proyección y en esta oportunidad experimentar en carne propia se ha convertido uno de los más relevantes detalles que me ha premiado la vida.

La constancia y la perseverancia me ha permitido efectuar mi proyecto etnoeducativo de manera satisfactoria, así como lo había planeado tiempos atrás. En especial, toda la experiencia vivida durante la estadía en la institución escolar, como orientador y dinamizador, tiene una expresión de mucho valor donde comprendí cuál era el significado o el rol de ser docente, así mismo, cuáles eran sus funciones y su responsabilidad en el momento de ejercer dicha labor. La responsabilidad que asume el docente es muchísima, porque, se trata de formar hombres y mujeres con carácter, con determinación y comprometidos a construir sus proyectos de vida, según a donde ellos anhelan llegar.

Realizar este ejercicio en mi propia comunidad en compañía de tantas personitas tiernas e inocentes me motivo aún más, en continuar trabajando con esmero y dedicación con la única misión de transmitir el legado de nuestros *shures, shuras*. Aportar un granito de arena significa meter el hombro, para que el legado de los mayores no se acabe y perdure por todas las generaciones.

Quizás, por motivos de la pandemia COVID – 19 no se logró realizar la práctica de acuerdo a lo estipulado en mi proyecto. La idea era empezar la práctica realizando más actividades al campo abierto con salidas pedagógicas, pero, desafortunadamente, por la agudización y el aumento de contagios en nuestro municipio, la secretaria de salud de Silvia Cauca, emitió una resolución por cuestiones de seguridad a los estudiantes que las clases presenciales en las escuelas y colegios tuvieran mucha precaución y no estar expuestos con el entorno que nos rodea. El reglamento requería estar confinados dentro la instalación educativa para su mayor seguridad. A pesar de todo, logramos hacer lo necesario en la búsqueda de la revitalización de las semillas alimenticias. En cuanto al compartir por primera vez con las y los niños fueron momentos agradables y muy útil en mi papel de futuro etnoeducador, pero a la vez una satisfacción inmensa en escalar otro peldaño más hacía mi superación personal.

Además, el recibimiento por el señor coordinador el licenciado Joaquín Morales quien abrió las puertas de la institución para que mi practica se hiciera realidad. Al profesor Francisco Javier Aranda quien abrió un espacio para que yo pudiese dictar clases del *namui wam*, dos horas en la semana se han convertido significativas en mi proceso de formación, así como para los educandos. Con este trabajo reforzamos el *namui wam* al realizar oraciones cortas, sopa de letras, aprendimos los nombres de las plantas alimenticias, nombres de animales, nombres del atuendo típico, nombre de las veredas, partes del cuerpo, los saludos entre otros que no pueden ausentar en la cotidianidad de los niños.

Por otra parte, escuchar a viva voz a los mayores, donde solamente utilizaron el *namui wam* en el momento de impartir sus enseñanzas, aquí, aprendimos algunas palabras como, *pi trapu* (laguna donde el agua nace desde la profundidad), *pipan* (planta nacedera de agua), *pip nu pila* (cuatro mil años) tales palabras no se escuchan en el léxico actual, pero, los mayores lo utilizaban como parte de su comunicación. En la presente oportunidad resignificamos tales palabras para fortalecer nuestro vocabulario, así como se quiere revitalizar de las semillas.

A profesora Ubaldina Aguilar y los demás miembros activos que hacen parte de la Institución Educativa, fueron la personas que me acogieron con amabilidad, me orientaron y me enseñaron las diferentes dinámicas de ejecutar los diferentes procesos impartir conocimientos frente a los educandos, esto me permitió el respaldo a desarrollar mi trabajo con más confianza en el proceso de la revitalización de las semillas tradicionales alimenticias.

4.3 ¿MUKØ ISUM PURUKUP, SRØNASRØ ØSIW LINCHA WARAMIKWAN PERA MARØP MISAKPE? ¿QUÉ SIGNIFICA SER ETNOEDUCADOR MISAK?

Ser etnoeducador Misak significa estar en capacidad para contribuir y solucionar problemas sociales de la comunidad, en especial, orientar, dinamizar a las futuras generaciones por el sendero de los *shures, shuras*, porque nuestra niñez a futuro son los que van estar al frente tomando las riendas en los diferentes escenarios del ejercicio público y comunitario. Por consiguiente, la tarea del etnoeducador significa ser un agente de cambio, de acción

comprometido a coadyuvar la realización del proyecto de vida de la sociedad como lo afirma en la siguiente cita.

En este sentido al maestro le corresponde varias responsabilidades. Debe ser dinamizador de lo social, cultural, ambiental y lo político. En este currículo propio se pretende la recuperación de la imagen de un maestro líder, con capacidad de convocatoria, muy claro en lo conceptual y totalmente ubicado en lo político, apropiado de las prácticas culturales y sensible a las problemáticas comunitarias. Un maestro con estas características será promotor y defensor de su proyecto educativo propio y garante de su aplicación práctica. (García Jorge, 2009, pág.83).

La etnoeducación se ha posesionado como el mecanismo hacia el cambio, es un derrotero para llegar a un fin propuesto, rompiendo esquemas de imposición capitalista. “La etnoeducación es la forma de ver, crear, e interpretar el acto de la educación en un sentido estrictamente político. Es decir, una pedagogía de resistencia a los discursos globales y la apuesta también por la autonomía de los pueblos” (García Jorge, 2009, pag.44). En este sentido, la escuela debe estar preparada y organizada para otorgar visibilidad y viabilidad de transformación en los educandos, a través de la reflexión crítica, con el fin de construir y cultivar conocimiento desde su experiencia el cual permitirá posibles soluciones a las diferentes problemáticas educativas, como lo plantea De Zubiría en su propuesta de Pedagogía Dialogante.

Hoy en día, un modelo pedagógico dialogante debe reconocer las diversas dimensiones humanas y la obligatoriedad que tenemos las escuelas y docentes de desarrollar cada una de ellas. Como educadores, somos responsables frente a la dimensión cognitiva de nuestros estudiantes; pero así mismo, tenemos iguales responsabilidades en la formación de un individuo ético que se indigne ante los atropellos, se sensibilice socialmente y se sienta responsable de su proyecto de vida individual y social. No se trata simplemente de transmitir conocimientos, como supuso equivocadamente la Escuela Tradicional, sino de formar individuos más inteligentes a nivel cognitivo, afectivo, social y práxico”. (De Zubiría, 2006, pág.2).

Con esta metodología el estudiante empezará a reaccionar de su estado pasivo. No solo el maestro se encargará de transmitir el conocimiento, como lo hace la educación tradicional, más bien, el aprendiz tendrá la capacidad construir su propio conocimiento, centrando en la actividad, en la práctica constante. El estudiante no como alguien pasivo, sino, como una persona activa que logre experimentar, mover, tocar las cosas, de acuerdo a su interés. Aquí debemos tener en cuenta su pasión, su intriga, qué es lo que le gustaría descubrir, aprender.

No solo se trata de aprender de las teorías, también, se puede aprender haciendo, aprender de la vida, del trabajo. Lo que se pretende es formar un sujeto activo de la comunidad y de la democracia, una democracia participativa, para expresarse libremente y actuar con anticipación para dar soluciones a los conflictos comunitarios y personales.

En este orden de ideas se trató a preparar y formar estudiantes para la vida, desde su temprana edad con un sentido de pertenencia hacia el reconocimiento de su identidad cultural, como un pueblo único con unas características especiales, siendo así, empezar a crear políticas de apropiación, reivindicación desde las huertas escolares, Familiares y comunitarios. Por lo tanto, la etnoeducación está en la obligación de orientar una educación contextualizada como lo afirma Sor Inés Larrahondo.

La educación debe tener una mirada hacia el acontecer de la comunidad, hacia sus transformaciones y modificaciones de su estilo de vida. Más aún cuando se sabe que el actual modo de vida no es próspero y que desde ese proceso educativo nosotros podemos lograr la equidad. Una educación que forme hombres y mujeres conscientes de su realidad social; en otros términos, una educación que permita a cada quien reconocer cuál es su realidad y qué debe hacer para mejorarla. (Larrahondo, 2011, pág. 126).

Ser etnoeducador Misak configura disponer de una apuesta política clara y transparente, que logre dignificar a la niñez, la juventud y la comunidad en general, con el sentido de pertenencia hacia su cosmovisión en particular. Así mismo, reconozcan como los Misak en medio de una sociedad racista y discriminatoria donde somos calificados como grupos étnicos minoritarios con tendencia a desaparecer en el futuro. Ante esta crisis social, creo que el papel del etnoeducador cumple el protagonismo fundamental para redireccionar, orientando a conocer las realidades y los misterios que nunca conocíamos como pueblos originarios, gracias a la etnoeducación se logró visibilizar los malos cometidos por el Estado en contra de los pueblos aborígenes. Hoy en día la etnoeducación ha aportado a grandes beneficios en el proceso de mantener construyendo una historia legítima de los Misak. En este punto es importante aclarar, que la etnoeducación es el resultado de las luchas sociales y reclamos hacia la reivindicación de nuestros derechos por las comunidades indígenas, afros entre otros en los años ochentas y noventas en adelante.

A través de la etnoeducación conseguimos comprender que, a pesar de las ideas negativas y estereotipadas por poderes hegemónicos, personalmente como etnoeducador estoy en la tarea que las personas mejoren su autoestima, se acepten como son, y manifiesten sus potenciales y capacidades para construir un mundo intercultural sin prejuicios ni limitaciones.

Por último, para determinar que el proyecto etnoeducativo dio buenos resultados, fue indispensable implementar “la jigra del conocimiento” donde contiene una variedad de herramientas de acuerdo a la necesidad requerida para realizar una labor fructífera en el campo de la educación. En primer lugar, el consejo de mi abuela Clemencia Tombé fue una alternativa fundamental para concluir con satisfacción la práctica Etnoeducativa que consistió la metodología de acción en el campo de la agricultura dentro la comunidad Misak. Según ella decía:

“Un kuallipik (labrador) cuando sale al campo a trabajar la tierra para sembrar la papa, el maíz, olluco u otra variedad de alimento, en primer lugar, debemos conocer el terreno y que herramientas se va necesitar para emplear en aquel oficio, en tal sentido, las herramientas tienen que responder todo tipo de ejercicio que ejecute la persona. Si no está en la capacidad responder en los objetivos propuestos, solo puede generar una pérdida de tiempo, pérdida del esfuerzo, hasta lo que se comió y bebió durante ese día, en general se pierde todo. Para que no se presente este problema durante la labor, lo importante es estar preparado y prevenido para que los diferentes trabajos realizados se puedan dar de la mejor manera posible con más ganancia en la producción”. (Entrevista, mayora Clemencia Tombé, febrero 10 de 2022).

La enseñanza de mi abuela me ha llevado a poner en práctica con la mente y el corazón despertando la conciencia y el interés de cómo actuar en las diferentes iniciativas trazadas para el presente. En este sentido, la dinámica de trabajo se aplicó la recomendación de la mayora como la base fundamental para volver a reconstruir la historia Misak. Y con mayor certeza comprendí que los mayores tienen la razón de ser, porque en ellos encontramos el verdadero sentido del saber, esa luz de esperanza para seguir fortaleciendo las practicas milenarias. en beneficio de nuestra comunidad estudiantil.

En el campo de la enseñanza y el aprendizaje, así como en el cumplimiento de las metas con los niños fue necesario trabajar con empeño y positivismo utilizando la creatividad, la recursividad, el ingenio acompañado con las diferentes dinámicas y estrategias conducentes

a despertar el interés en los niños. En los diferentes temas que abordamos los niños tuvieron la posibilidad de utilizar su imaginación, su sentido crítico de analizar los procedimientos a través de la consulta con sus padres o con el mismo orientador. De esta manera, obtuvieron conclusiones en la formulación de opiniones concretas, convincentes en relación con el tema que se proyectó revitalizar. No se pretendió utilizar la metodología de la educación tradicional monótona y repetitiva, como fui enseñado en mis tiempos por el paso por la escuela. Al contrario, se implementó una práctica vivencial, donde los educandos fueron los actores principales en el proceso de adquisición de los nuevos saberes y conocimientos.

En mi proceso de formación, gracias a la etnoeducación, quien me inspiró esa capacidad para llegar con una visión y misión más transparente del cómo, del por qué y a dónde anhelo llegar con mis objetivos propuestos, por ejemplo, en el momento sembrar las semillas alimenticias en el *ya tul* no consistió simplemente en que los educandos salgan bien con el trabajo o por aprobar una nota. Más bien, llegamos a una conclusión donde las y los niños interiorizaron las orientaciones como parte de su cotidianidad de vida, reconociendo el valor e importancia de continuar resguardando, practicando el legado de nuestros antecesores *misak*. Para la pervivencia y permanencia de la identidad cultural.

PATSOKOP “CONCLUSIONES”

Hablar sobre mi Práctica Pedagógica Etnoeducativa (PPE) es describir sobre la experiencia vivida a lo largo de mi carrera universitaria, en particular, la práctica se ha convertido una de las mejores etapas de mi vida personal suministrando beneficio en mi calidad de formación como futuro etnoeducador. La práctica es uno de los escenarios de aprendizaje donde ponemos en acción los objetivos formulados en el proyecto etnoeducativo, quizás, plasmar con palabras sobre el anhelo de revitalizar las semillas tradicionales de nuestros *shures* y *shuras misak* en un documento escrito es obtener una experiencia parcial, pero, ponerlo en práctica en un trabajo directo y ejecutarlo, es experimentar una atmosfera que provoca una mirada crítica sobre la experiencia vivida y su resultado crea nuevos aprendizajes que contribuye en nuestro proceso de capacitación, ya sea en lo personal o en la vida de los educandos.

La práctica es fuente de conocimiento, es el mecanismo en vivo de aprehender haciendo por sí mismo. De interpretar en detalle el ejercicio que estamos poniendo en práctica para determinar en realidades todas las dudas y las eventualidades negativas que nos suelen presentar en el transcurso del aprendizaje. La práctica conduce al tiempo propicio para aclarar la teoría en hechos concretos. Es el espacio donde el individuo está en contacto directo con todo lo que se encuentra en su entorno de vida, y a posterior vamos familiarizando hasta llegar a una materialización real, verídica y comprobable.

La práctica posee en sí mismas enormes potencialidades que la teoría, porque la teoría lo planteamos a través de palabras, en cambio en la práctica la vivimos, la palpamos, la sentimos las personas en el momento de experimentar los ejercicios. Desde ahí damos respuesta a la intriga en un escenario de nuevas expresiones, deseos y posibilidades de recrear nuevos saberes. De misma manera, en la práctica logramos desaprender cambiando los paradigmas que imposibilitan conocer a ciencia cierta, los procesos de aprendizaje.

La práctica viabiliza cumplir la proyección que deseamos desarrollar, así mismo, es el camino que posibilita para llegar a nuestro horizonte con más precisión y certeza. Todo este ejercicio se logra con el trabajo constante, mucha fe para cumplir la misión, es este caso, para sembrar y cultivar el legado milenario de nuestros antecesores, que es el objetivo principal que nos convoca realizar durante la práctica. Tal vez, no se ha podido cumplir al cien por ciento las expectativas del proyecto, pero, vale la pena reconocer que el esfuerzo ha cobrado sentido de pertenencia en los niños y eso es lo más importante, que me llena de alegría el haber obrado con entrega y dedicación solo con la esperanza que el día de mañana será un mundo mejor, más digno para nuestro pueblo Misak en general.

El experimentar tantos acontecimientos significativos en vida real, fueron y serán los momentos inolvidables que compartí en el intercambio de experiencias a su vez, en la grata compañía de las y los niños. Sobre todo, fue necesario cultivar alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida de los Misak, así como el empoderamiento de la identidad cultural, no se trató de cumplir un requisito de la universidad, más bien, ha permitido

prevalecer caminos para pervivencia en el tiempo y en el espacio, retomar los senderos milenarios y despertar conciencia sobre el legado de nuestros abuelos que fortalecerá la pervivencia y resistencia en presente y el porvenir.

Quizás, en un momento dado de mi vida imagine que este proyecto etnoeducativo era algo utópico, algo inalcanzable en realizar los objetivos predeterminados. Pasó el tiempo me doy cuenta que en esta vida todo es posible si se quiere. Por ello, la persistencia me abrió el camino para transformar la realidad de nuestro contexto y buscar soluciones para reconstruir la historia e interpretarlo críticamente siempre en cuando en procura de alcanzar la meta propuesta.

En cuanto a la sistematización es otro factor de aprendizaje donde podemos consignar en un documento escrito las actividades realizadas y no realizadas durante el proceso de la práctica, es un ejercicio intencionado que busca visibilizar la experiencia en un trabajo teorizado acerca de un proyecto o actividad describiendo las metodologías para convertir el saber que proviene de la experiencia vivida. Las sistematizaciones de experiencias forman parte de la formación educativa y están cargadas de una enorme riqueza de experiencias de aciertos y desaciertos como todo ser humano consigue comprobar a lo largo del procedimiento efectuado.

En la sistematización quedan las evidencias como fuente de enseñanza y aprendizaje por consiguiente dejan una ilustración específica sobre los comportamientos y actitudes presentadas durante la ejecución de un proyecto en particular, en definitiva, es un instrumento de acción y creación de nuevos acontecimientos inéditos cargados de experiencias significativas y de sentido fructífero. “La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora”. (Jara, 2018, pág. 61).

El vivir por primera vez en carne propia como etnoeducador Misak, ha sido uno de los más bonitos privilegios el poder intercambiar experiencias, saberes y conocimientos en el Centro

Educativo Rural Mixto Sede las Delicias. Solo la Práctica Pedagógica Etnoeducativa (PPE) me concedió los mejores ambientes de convivencia e interacción con los educandos, por cierto, jamás espere vivir algo así una experiencia inolvidable. Lo más especial la confianza depositada hacia mí por mis queridos niños y niñas

Para finalizar, en primer lugar, doy mil gracias a mi Dios que me concedido la oportunidad de cumplir una meta más en vida personal. En segundo lugar, doy mil gracias a los estimados profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, en especial, al profesor y tutor William Mavivoy quien hizo parte en mi proceso de formación, así como en el caminar hacia el cumplimiento de mi proyecto etnoeducativo que está a punto de culminar. Sin ustedes apreciados profesores no hay la posibilidad de llegar al horizonte que aspiramos. Todo el esfuerzo y la dedicación depositada en los estudiantes universitarios, es una actitud de formar hombres y mujeres transparentes, honrados, íntegros con calidad humana y justicia social.

Fotografía 13. Tomada por. Cristian David Tombé. 2022.

BIBLIOGRAFÍA

Cabildo Indígena del Pueblo Guambiano. 1994. *Primera edición, Plan de Vida del Pueblo Guambiano*. Guambía, Silvia – Cauca.

Confederación de Autoridades nu nak Chak. 2015. *Programa de Niñez y Juventud*.

Carbajal, A. 2011. *Apuntes del desarrollo comunitario*. Primera edición digital: Eumed.net, Universidad de Málaga-España, Julio de 2011. Obtenido de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55714.pdf

Calambás, J, (febrero 22 de 2022). La llegada de las influencias foráneas en Guambía. (J.C. Tombé, entrevistador).

Cuchillo, J. 2018. *Revitalizando el Namui wam a través de la expresión Oral para la pervivencia del ser Misak*.

Dagua. A. Aranda, M & Vasco, L. 1998. *Guambianos Hijos del aroiris y del agua*. CEREC. Bogotá.

De Zuburía. 2006. *Hacia una pedagogía dialogante*. Los Modelos Pedagógicos. Instituto Alberto Merani. Bogotá, Colombia. Obtenido de <https://www.institutomerani.edu.co/noticias/hacia-una-pedagogia-dialogante.pdf>

Decreto 804 de 1995. [www. Función pública, gob. co](http://www.funcionpublica.gov.co). Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1377>

FAO: 2015. Organización de Naciones unidas para la alimentación y la agricultura. *Comida, Territorio y Memoria*. Opciones Graficas Editores Ltda. Bogotá, Colombia. Obtenido de <https://www.fao.org/publications/card/es/c/e333f807-4f5b-403e-bc27-59086675cfbe/>

Febres Cordero, I. 2014. ¿Por qué si a Montessori? Pp. 14-15. Obtenido de https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2020-06/pea_011_0008.pdf

García, J. 2009. *Sube la Marea*. Tumaco, Colombia. **ISBN: 978-958-44-5652-6**. Obtenido de <https://catalogo.unipacifico.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13339>

Jara, O. 2018. La sistematización de experiencias: practica y teoría para otros mundos posibles. Fundación Santos Internacional de Educación y desarrollo humano CINDE. Pp. 133-164. Bogotá, Colombia.

Larrahondo, S. 2011. Asociación Casita de Niño para la Investigación y Promoción de la Educación infantil del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca – ASOCAS. Pedagogía y Saberes. Pp. 123-126. Universidad Pedagógica Nacional.

López, L.E. 2015. El hogar y la comunidad y la escuela en la revitalización de las lenguas originarias de Latino América. Pueblos indígenas y Educación. Pp. 205-239. Obtenido de https://www.academia.edu/31014392/El_hogar_la_comunidad_y_la_escuela_en_la_revitalizaci%C3%B3n_ling%C3%BCistica

ONIC. 2020. Reporte especial 002 semillas, sembrando autonomía alimentaria para la pervivencia. Obtenido de <https://www.onic.org.co/boletines-osv/3847-reporte-especial-002-semillas-sembrando-autonomia-y-soberania-alimentaria-para-la-pervivencia#:~:text=La%20ONIC%20en%20este%20reporte,de%20manera%20id%C3%B3nea%20y%20oportuna>.

ONIC. 2021. La Minga Indígena es un acto de vida y paz. Obtenido de <https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/4269-la-minga-indigena-es-un-acto-de-vida-y-paz>

Programa de Educación. 2020. Proyecto de Aula Sembradores. Cabildo de Guambia.

Revista semillas.2014. Las leyes que privatizan, controlan el uso de las semillas y criminalizan las semillas criollas. Colombia. Obtenido. <https://www.semillas.org.co/es/las-leyes-que-privatizan-controlan-el-uso-de-las-semillas-y-criminalizan-las-semillas-criollas>

Rivera, J. 2004. El aprendizaje significativo y la evaluación del aprendizaje. Revista de Investigación Educativa. Pp. 47-52. Facultad de Educación – UNMSM. Obtenido de http://online.aliat.edu.mx/adistancia/dinamica/lecturas/El_aprendizaje_significativo.pdf

Rojas, T. 1998. La etnoeducación en Colombia: un trecho andando y un largo camino por recorrer. Palabra y Cultura. Pp. 45 – 59. Santafé de Bogotá. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/327782750_La_etnoeducacion_en_Colombia_un_trecho_andado_y_un_largo_camino_por_recorrer

- Santaella, E. 2016. Aprendiendo de la pedagogía Freinet a la Educación para la Paz. Revista de la paz y conflictos. Pp. 245-261. Editorial PROCESS INFO. Ecuador. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/2050/205049851012.pdf>
- Sellan Naula, M. 2017. Importancia de la motivación en el aprendizaje. Sinergias Educativas. Campus. Ecuador. Obtenido de <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/382/3821587003/3821587003.pdf>
- Tejada. L. 2009. Las salidas un recurso para el aprendizaje en educación infantil. Revista digital innovación y experiencias educativas. Centro, localidad, provincia: CEIP “nuevo” de San José de la Rinconada Sevilla. Obtenido de https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/LIDIA_TEJADA_1.pdf
- Trillos, M. 1995. Multilingüismo en la Sierra Nevada. Centro colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes. Pp 293- 306. Universidad del Atlántico. Barranquilla, Colombia. Obtenido de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/50/TH_50_123_307_0.pdf
- Trochez, J. (febrero 21 de 2022). La importancia de las semillas alimenticias. (J.C. Tombé, entrevistador).
- Tombé, C. (marzo 12 de 2022) conservación de la identidad Misak. (J. C. Tombé, entrevistador).
- Tunubalá, G. (junio 23 de 2022) el Misak, Misak. (J. C. Tombé, entrevistador).
- Ulluné, E, (marzo 23 de 2022). La llegada de las semillas mejoradas en Guambía. (J. C. Tombé, entrevistador).
- Westbrook. R. 1999. John Dewey. Unesco: Oficina Internacional para la Educación. Pp. 289-305. París. Obtenido de <file:///C:/Users/pc%20hp/Downloads/Westbrook.pdf>