

**Confrontando la cultura
hegemónica desde el pensamiento**

Misak

Confrontando la cultura hegemónica desde el pensamiento Misak

**Luz Dary Aranda Morales
Cesar Augusto Perafan Ruiz
Elmer Jair Mayorga Gómez
Sandra Lorena Moreno Raigosa**

**Trabajo de tesis de maestría dirigido por el docente:
Mg. Mario Mejía Valencia**

Maestría en Educación desde la Diversidad

**Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Manizales**

Popayán, febrero de 2015

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Universidad de Manizales por permitir adentrarnos en un tema tan importante, para construir una sociedad más humana, como es la diversidad. A Mario Mejía por su invitación a transformarnos, a transformar la escuela y por ende la sociedad, desde una perspectiva crítica que propenda por una sociedad más justa. Al pueblo Misak por habernos permitido compartir y aprender de su valioso bagaje ancestral, a la familia Almendra Aranda por acogernos en su hogar y compartir sus saberes.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
GLOSARIO.....	9
INTRODUCCIÓN.....	10
CAPÍTULO I.....	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	13
2. JUSTIFICACIÓN.....	15
3. OBJETIVOS.....	17
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	17
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	17
CAPÍTULO II.....	18
1. MARCO TEÓRICO.....	19
1.2. CULTURA HEGEMÓNICA.....	21
1.3. CULTURA MISAK.....	25
1.4. PENSAMIENTO CRÍTICO.....	27
1.5. LA EDUCACIÓN Y EL PUEBLO MISAK.....	33
2. MARCO CONTEXTUAL.....	40
2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....	40
2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	41
2.3. ASPECTO SOCIO POLÍTICO.....	45
2.4. ASPECTO CULTURAL.....	47
2.5. COSMOVISIÓN LENGUA Y PENSAMIENTO.....	49
2.6. EL PUEBLO GUAMBIANO EN LA ACTUALIDAD.....	50
CAPÍTULO III.....	52
1. METODOLOGÍA.....	53
1.1. LA ETNOGRAFÍA: UN ACERCAMIENTO A LA COMPRESIÓN DE IDENTIDAD DEL PUEBLO MISAK.....	53
1.2. TRAVESÍA: RUTA DE INVESTIGACIÓN.....	54
1.2.1. <i>La observación participante</i>	54
1.2.2. <i>Las entrevistas abiertas y a profundidad</i>	55
1.2.3. <i>Cartografía semiótica</i>	56
1.3. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN: COSECHANDO DATOS Y TEJIENDO SENTIDOS.....	58

CAPÍTULO IV	59
1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	60
2. DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS: ELEMENTOS QUE HAN PERMITIDO QUE LA CULTURA MISAK PERVIVA A TRAVES DEL TIEMPO Y EL ESPACIO	62
2.1. NU PIRO (EL TERRITORIO)	62
2.2. NAMUI POTOKATAN PONTRAPELO (LA NATURALEZA)	63
2.3. KOLLELEI WAM (LA MEMORIA).....	63
2.4. LA SOBERANIA.....	64
2.5. NAMUI NAMUIWAN MAROP (USOS Y COSTUMBRES (LENGUA, VESTIDO, TEJIDOS, COMIDAS).....	65
2.5.1. <i>Namuy Wam (la lengua)</i>	65
2.5.2. <i>Namui Kewa Pontrailan (el vestido Guambiano)</i>	67
2.5.3. <i>Namui Maropyu (el trabajo)</i>	68
2.5.4. <i>Namui Mamimeran (la alimentación o comidas propias)</i>	69
2.6. NAK CHAK (FOGON).....	70
2.7. ESPIRITUALIDAD MISAK	72
2.8. PISHINTO LINCHA WAREINUK (LA MEDICINA)	73
2.9. PARØSØTØ- (ECONOMÍA PROPIA).....	73
2.10. KELLELEI WAM (LOS MAYORES Y TRADICIÓN ORAL).....	75
2.11. TATAS MERA (LA AUTORIDAD TRADICIONAL)	76
2.11.1. <i>Isua Lincha Maropyu (la organización)</i>	77
2.11.2. <i>Namui Namuimai Lincha Wareinuk (la autonomía)</i>	78
3. FACTORES O ELEMENTOS QUE AMENAZAN LA CULTURA MISAK.....	80
3.1. EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (T.I.C.) COMO PARTE DEL PROCESO DE ACULTURACIÓN.....	80
3.2. EL CONTACTO CON LA CULTURA URBANA ESTIMULA LA DROGADICCIÓN.....	86
3.3. EL CAPITALISMO ATENTA CONTRA EL SER MISAK.	88
4. CONCLUSIONES.....	95
5. RECOMENDACIONES	97
BIBLIOGRAFÍA.....	99

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1: Definiciones de cultura	19
Tabla 2: Nueve zonas de Alcaldes del territorio guambiano	41
Tabla 3: Descripción sitios representativos de la cosmovisión Misak	57
Tabla 4: Matriz de categorías inductivas o emergentes	60

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Ubicación del resguardo de Guambia.....	40
Figura 2. Representando la cosmovisión en el tejido.	49
Figura 3. Imitando culturas urbanas.....	50
Figura 4. Observando, recorriendo, dialogando y participando.....	54
Figura 5. Entrevistas realizadas en el resguardo de guambia.	56
Figura 6. Cartografía semiótica del territorio Misak	57
Figura 7. Ejercicio: percepciones del territorio de los niños Misak.	58
Figura 8. Pintura casa Payan.	64
Figura 9. La mujer Misak preservando el vestido y la tradición del telar.	67
Figura 10. Alimentación y comidas propias Misak.	69
Figura 11. El Nak Chak, sitio donde se recrea la cultura Misak.....	70
Figura 12. Pintura casa Payan, representa la espiritualidad Misak.....	72
Figura 13. Adoptando modas de la cultura hegemónica.	81
Figura 14. El Nak ChaK, donde se recrea el conocimiento.	82
Figura 15. Joven Emo Misak, rompiendo la tradición de los mayores.....	83
Figura 16. Joven adepto a la tecnología y modas de la cultura hegemónica.	84
Figura 17. Sembrando y aprendiendo en el Ya Tull.	90
Figura 18. Reemplazando el Nak Chak por el monocultivo.	90
Figura 19. Día de mercado en Silvia.....	91
Figura 20. El <i>parθsθtθ</i> desde la escuela para la vida.	94

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Sitios representativos de la cosmovisión Misak	102
Anexo B. Matriz de categorías inductivas o emergentes	104
Anexo C. Entrevistas realizadas	111

GLOSARIO

UN ACERCAMIENTO AL CASTELLANO¹

Kallim: Espíritu contrario del pishimisak.

Korosrey: Consejos de los mayores.

Misak: Guambianos

Misak misak: Guambiano medico tradicional.

Nak chak: cocina tradicional guambiana, ubicada en el centro en donde se ubican los miembros de la casa; los abuelos, padres, tíos, tías, hijos y nietos. En donde se comparte los alimentos y se dialoga, aconseja. Primer espacio de educación propia.

Namui namui: Lo nuestro, cultura

Namui wam: El idioma Guambiano.

Nu nak chak: Organización de los 14 cabildos. El gran fogón donde se reúnen las autoridades Guambiana.

Nu piro: Gran Territorio

Parosoto: Manera de administrar los recursos naturales, propia. Principio ancestral guambiano.

Pishimisak: Espíritu mayor, protector de la naturaleza, “todo fresco, todo bueno”. Otorga el poder al médico tradicional. Dueño de todo.

Pishinto: armonía y equilibrio.

Pishimaropik: Medico tradicional.

Pisu: Lagunas

Pi urek: Hijos del agua, los guambianos

Shures: Mayores de la comunidad.

Tata: Persona que ocupa el cargo de cabildante.

Tambal kuari: Sombrero propio de la cultura Misak

¹ Un acercamiento al castellano desde el idioma Misak, significados recogidos en el trabajo de campo.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tuvo como fin develar elementos y concepciones que le han permitido al pueblo Misak pervivir en medio de una cultura hegemónica. Los Misak habitan en los municipios de Silvia, Jámalo, Totoró, Piendamó, Morales y otros municipios de los departamentos de Cauca, Valle, Caquetá y Huila. El pueblo *Misak* al igual que otros pueblos conserva fundamentos y principios que los identifican como comunidad, los fundamentos los otorga la sabia naturaleza y son esenciales para la supervivencia de todo pueblo; el territorio, la cosmovisión, la autoridad propia, la autonomía, los usos y costumbres. Estos fundamentos siguen siendo amenazados por la cultura hegemónica, que pretende la homogenización de los pueblos en todos los ámbitos; social, económico, político y cultural, una cultura que le da prioridad al tener antes que al ser, que se define por la ley de oferta y demanda, que mide a los seres por su utilidad, en esta medida los pueblos indígenas libran una larga e histórica lucha, armados con la memoria y saberes de los antepasados, guerrear contra una cultura que utiliza la ciencia y la tecnología para arrasar a su paso, todo ser natural que colme sus apetitos de poder y capital. En esta lucha sociocultural desequilibrada de miles de pueblos en el planeta el pueblo *Misak dice* presente, y anclados en el tiempo, siguen construyendo el espiral de la historia.

La investigación se realizó por el interés de evidenciar los elementos que a éste pueblo milenario le han permitido pervivir, para potenciarlos desde la práctica educativa (educación propia) para que las nuevas generaciones sigan siendo protagonistas de su historia. “Mientras tanto el pueblo *Misak*, no acabado sino fortalecido sigue construyendo un nuevo proceso dentro del césped de la interculturalidad (*Misa Misak untaku pishinto linzha soto waramikwan*)” (Aranda, 2008, p.8).

La investigación se llevó a cabo en el marco de un estudio etnográfico que para Martínez (2005) significa: “la descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas” (p.14). Utilizando herramientas como: entrevistas abiertas a líderes, mayores, docentes, estudiantes, comuneros, taitas, mamas, entre otros; las conversaciones se guiaron por temas como cultura Misak, educación, practicas productivas, festividades, prácticas agrícolas,

calendario Misak, expresiones culturales, tejidos y lengua; para develar las características esenciales de esta cultura.

La etnografía posee unas técnicas que permiten la recolección y análisis de datos, algunas de ellas fueron utilizadas en la investigación, la primera de las técnicas implementada fue **la observación participante**, la cual exige estar inmerso en el mundo de las prácticas de los grupos sociales que se están estudiando, donde no solamente es necesario observar, sino participar activamente de la vida y de las prácticas; esta técnica se facilitó, ya que una de nuestros miembros pertenece a dicha comunidad, la segunda técnica fueron **las entrevistas abiertas y a profundidad**, este tipo de entrevistas son valiosas, dada la cantidad de información que una persona puede ofrecer, dentro un discurso menos forzado y más espontáneo, éstas fueron realizadas a algunos miembros de la comunidad, como autoridades, taitas, mamas, jóvenes, comuneros y líderes que poseen un conocimiento amplio y profundo de su comunidad. Finalmente, una tercera técnica **la cartografía semiótica**, la cual permitió explorar las representaciones de la comunidad Misak, que involucra variables geográficas (de localización de individuos o grupos sociales) y significativas o de sentido.

El objetivo de la investigación, fortalecer la identidad del pueblo Misak a través de la educación escolarizada, la educación juega un papel decisivo en el presente y futuro de esta comunidad ya que la enseñanza impartida por el Ministerio de Educación Nacional no contribuye a mantener estos pueblos ancestrales por tal motivo es necesario repensar el tema y que mejor que hacerlo desde una perspectiva crítica.

La investigación consta de cuatro capítulos; en el primero se aborda la caracterización de la comunidad Misak, el contexto social político y económico. En el segundo capítulo se profundiza en conceptos como: cultura hegemónica, cultura Misak, pensamiento crítico, la educación en Colombia. En el tercer capítulo se hace una presentación de la metodología y herramientas utilizadas en el desarrollo de la investigación y finalmente en el capítulo número cuatro se presentan los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I

*“De la naturaleza aprendimos a trabajar,
aprendimos a tejer nuestro vestido,
aprendimos a tocar la música,
aprendimos a vivir y convivir,
aprendimos a danzar,
aprendimos a ofrendar
porque ella nos ofrece todo”.*

Taita Samuel almendra

La escuela una oportunidad para fortalecer la cultura Misak²

² Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo ante la pretensión de una cultura hegemónica, la cultura Misak se mantiene?

Los Pueblos indígenas de América Latina han pasado por un proceso histórico de conquista y colonia, por parte de Europa. Grandes culturas como los Incas en el Perú, los Mayas en Guatemala, los Aztecas en México y los Chibchas en Colombia, fueron exterminadas, el exterminio fue tanto físico como cultural. Los pocos pueblos que quedaron fueron sometidos al terraje por los grandes hacendados, como es el caso de Chiman Guambia en Silvia Cauca, los terratenientes se adueñaban poco a poco de las tierras que habitaban los indígenas arrinconándolos en las montañas de la cordillera central, junto al paramo y sometiéndolos al pago del terraje, este consistía en pagar al hacendado con trabajo material, con parte de la cosecha y cuatro días de trabajo a la semana. Las diferentes estrategias utilizadas para someter a los pueblos indígenas y afros, como fueron el adoctrinamiento, la castellanización, y la escuela, buscaron desde ese entonces una dominación y homogenización cultural.

La llegada del capitalismo, los medios masivos de comunicación, la globalización del mercado, de la cultura, la revolución verde entre los años 1950 y 1953, que buscaba tecnificar la agricultura a través de la enseñanza de técnicas de cultivo, uso de fungicidas y abonos químicos, cambiaron la visión que se tenía de sembrar para alimentar, por la de sembrar para vender. Igualmente la escuela que llega al Resguardo aproximadamente en el año 1915, con la creación de la escuela Las Delicias por las Hermanas Lauritas con énfasis cristiano católico, marcaron la vida del comunero guambiano, adoctrinándolo y sometiéndolo a una vida cristiana. Luego se crearon otras escuelas laicas que además de enseñar a leer y escribir, generaron otro tipo de pensamiento como, dejar a un lado el idioma namuy wam.

En 1980 se inicia el proceso de recuperación de las tierras y con ello se plantea la educación propia, donde se crean dos escuelas que fortalecerían este proceso. La educación planteada por el Estado no respondió a las necesidades de la cultura Misak, solo dejó en los niños de ese entonces desprecio por su propia cultura, era prohibido hablar el idioma dentro del aula de clase, la disciplina, el orden, eran el centro de la educación, esto influyó de tal forma que muchos

padres de familia optaran por no enseñar hablar el idioma propio a los hijos y solo enseñar el castellano, por tal razón, en la actualidad algunos niños llegan a las escuelas hablando como lengua materna el castellano y escuchando pero no hablando el namtrik o guambiano.

Hoy por la influencia de los medios masivos de comunicación, la globalización y el capitalismo, los jóvenes imitan las culturas urbanas como los emos y los raperos, dejando a un lado muchas de las tradiciones propias como el vestido propio, el idioma y otros valores. Otro aspecto que está afectando la identidad del pueblo guambiano es la migración de los comuneros a otros territorios. Dentro del plan de vida del pueblo guambiano de 1994 se plantea la ampliación del territorio con la compra de tierras fuera del resguardo, en otros departamentos, hecho que propicia la pérdida de las tradiciones como el uso del vestido y la lengua. Frente a esta avalancha hegemónica vivida históricamente y ante toda esta dinámica arrasadora, la cultura guambiana aún se mantiene en su mayoría con toda su tradición, cosmovisión y presencia, es importante seguir dinamizando y fortaleciendo la identidad Misak a través de la educación.

2. JUSTIFICACIÓN

Las culturas ancestrales de este continente, durante el último siglo, están en un proceso de recuperar y fortalecer su identidad cultural, por eso muchos pueblos se han organizado y protagonizado luchas frente a muchos sistemas que atentan contra su identidad, sus usos y costumbres, organización, derecho propio y territorio. Sistemas que pretenden homogenizar la humanidad a través de políticas económicas, culturales, y educativas, donde los pueblos indígenas sufren directamente atropellos de los países dominantes.

Muchos países reconocen los derechos inalienables de los pueblos ancestrales en diferentes espacios del planeta. Así mismo el convenio 169 de la OIT reconoce estos mismos derechos, que son ratificados en Colombia a través de la ley 21 del 91. De igual manera en la constitución política de Colombia, de 1991, en muchos de sus articulados reafirma la existencia de las culturas ancestrales con sus derechos propios, otorgando autonomía en las decisiones que cada pueblo tome para su propia existencia.

Los aspectos culturales que los pueblos ancestrales buscan reivindicar y fortalecer para su existencia y pervivencia son: Territorio, Cosmovisión, autoridad-autonomía, costumbres y organización. En ellos ven plasmados los fundamentos para una identidad dentro de la diversidad cultural.

Para los pueblos indígenas, el territorio es el espacio vital, es el principio y fin de su 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, y su pensamiento, sus costumbres y finalmente su identidad. La historia de las organizaciones de los pueblos indígenas gira alrededor de la lucha por recuperar las tierras que fueron usurpadas en la colonización, por eso en el Cauca se organizaron campesinos, e indígenas para defender los derechos de la tenencia de la tierra; es así como aparece en la década de 1970 la primera organización indígena de Colombia, como es el CRIC (Consejo regional del Cauca) conformado por Guambianos y paeces, asesorado por el líder Gustavo Mejía. Esta organización traza siete lineamientos generales de lucha, que se

encuentran consignados en el documento, Historia del CRIC y estipulan: Recuperar la tierra de los resguardos, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos, no pagar terraje, hacer conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación, Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas, formar profesores para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua entre otros (Consejo Regional Indígena del Cauca, 1990). Posteriormente el pueblo Guambiano se separa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y comienza otro movimiento organizativo paralelo, con estos mismos principios y con un lema fundamental “Recuperar la tierra para recuperarlo todo” plasmado en el Manifiesto Guambiano de 1980.

Un elemento que dinamiza toda cultura es la educación y toda cultura por más natural que sea, ha tenido su propia educación y de ella depende su existencia o su decadencia como pueblo. Así en todas las culturas indígenas ha existido una forma de educación que se ha transmitido a través de la práctica y la oralidad de los mayores, de generación en generación. Esta educación se recrea en sus propios espacios, como son: la casa, la comunidad, el trabajo (las mingas), el cabildo, las asambleas; regida por un modelo propio.

La educación propia o cualquiera que sea su denominación (Educación Bilingüe, Educación Intercultural, Educación Indígena, Etnoeducación) ha hecho protagonismo y dinamizado los movimientos indígenas. Al hacer un análisis de la realidad del pueblo Misak, podríamos afirmar que a pesar de todo este proceso histórico vivido, la esencia del ser Misak no se ha borrado fácilmente, aun la esencia se mantiene y su cultura testifica su existencia. Con el transcurrir del tiempo y los momentos históricos, esta comunidad ha transformando los valores adquiriendo nuevo sentido la realidad; un ejemplo claro se puede observar cuando los padres, que han pasado por los diferentes centros educativos estatales, ven la necesidad de seguir ampliando ese conocimiento como una posibilidad para la pervivencia.

En la medida en que cada persona se encuentra con las demás culturas, se presentan nuevas realidades que apropiadas van marcando y formando nuevos valores. En este sentido la identidad se alimenta, pero sin perder la esencia misma, porque existe una esencia que se lleva en la sangre y se reproduce en las costumbres que es transmitida de generación en generación.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

- Fortalecer la identidad Guambiana dentro de la pretensión de una cultura hegemónica.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evidenciar procesos de homogenización cultural.
- Desarrollar en el estudiante un pensamiento crítico que le permita objetar a una cultura foránea.
- Contribuir a consolidar escrituralmente el legado cultural guambiano.
- Conocer los elementos de la cultura hegemónica que influye en la cultura guambiana.

CAPÍTULO II

“La cultura está en todo lo que creemos, pensamos, hacemos, comemos, bebemos, cultivamos, fabricamos, trabajamos, aprendemos, producimos, jugamos... en todas nuestras actividades”.

Cabildo de guambia.

Aprendiendo en el ya tull³

³ Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Cultura:

Emile Durkheim (1877) sociólogo francés de principios del siglo XX, argumenta que los individuos no existían sino como partes integrantes de un todo social que los configuraba. La postura de este autor refutaba entonces la conocida explicación que definía la sociedad como una simple agrupación de individuos. Según Durkheim, primero había sido la sociedad y de ella eran consecuencia los sujetos, esta postura deja el reto de encontrar las razones por las cuales las sociedades son más que sus partes constituyentes (los individuos) y que existe algo más que las mantiene integradas.

A continuación se presentan algunas de las definiciones de cultura más reconocidas dentro de las posturas teóricas clásicas en antropología:

Tabla 1:

Definiciones de cultura

Autor	Definición
Tylor (1871):	Es un todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.
Boas (1930):	Incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales en una comunidad; las reacciones del individuo, en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas, en la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres.
Malinowski (1931):	Es la herencia social (...). Es una realidad instrumental que ha aparecido para satisfacer las necesidades del hombre que sobrepasan su adaptación al medio ambiente. La cultura es un todo integrado.
Linton (1940):	Cultura es la suma de conocimientos y modelos de comportamiento que tienen en común y que transmiten los miembros de una sociedad particular.
Radcliffe-Brown (1943):	La cultura es una abstracción. Lo que observan son los seres humanos y las relaciones que establecen entre sí
Kroeber	y Consiste en esquemas explícitos e implícitos del y para el

Autor	Definición
Kluckhohn (1952):	comportamiento adquiridos y transmitidos con la mediación de Símbolos.
Herskovits (1948):	La parte del ambiente hecha por el hombre (...) La porción aprendida de la conducta humana
Lévi-Strauss (1958):	La cultura de una sociedad conforma un sistema, una totalidad organizada de conductas, motivaciones, juicios implícitos, etc. Pero este sentido no implica finalidad ni mucho menos identidad con las categorías de nuestra sociedad. Para Lévi-Strauss, sentido es sinónimo de significación, la cultura "elige", de manera inconsciente, qué retener y qué desechar para otorgarle significado: Cada cultura representa un caso único al que es preciso consagrar la más minuciosa de las atenciones para poder, en principio, describirla y, a continuación, tratar de comprenderla.
Leslie A. White (1959):	Es la clase de cosas y acontecimientos que dependen del simbolizar en cuanto son consideradas en un contexto extrasomático.
Stocking (1963):	Es lo interno (implícito), lo ideacional (cognitivo), lo integrativo (a través del discurso homogeneizador), y lo total (por la consideración global de estos elementos).
Goudenough (1968):	Es aquello que realmente se necesita saber o creer en una determinada sociedad de manera que se pueda proceder de una forma que sea aceptable para los miembros de esa sociedad. Es más bien la forma que tienen las cosas en la mente de la población y los modelos de la misma para percibir las, relacionarlas e interpretarlas.
Leach (1970):	Los conceptos de cultura y sociedad son diferentes, si se acepta la sociedad como un agregado de las relaciones sociales: entonces la cultura es el contenido de dichas relaciones. El término sociedad hace hincapié en el factor humano, en el agregado de individuos y las relaciones entre ellos. El término cultura hace hincapié en el componente de los recursos acumulados, materiales e inmateriales que las personas heredan, utilizan, transforman, aumentan y transmiten
Geertz (1973):	Las ideas están basadas en el aprendizaje cultural de símbolos y concibe las culturas como mecanismos de control -planos, recetas, reglas, construcciones-, lo que los técnicos informáticos llaman programas para regir el comportamiento.

Nota. Fuente: Quince definiciones de cultura. (2010) adaptado de <http://madametafetan.wordpress.com/2010/09/18/quince-definiciones-de-cultura/>

1.2. CULTURA HEGEMÓNICA

La cultura hegemónica se manifiesta y ha sido entendida como el poder ejercido de las clases dominantes sobre las clases sometidas, donde generalmente suelen ser aquellas que representan las minorías culturales; en este sentido, las clases dominantes usan y logran ejercer el control del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación para “educar” a los dominados de tal manera que estos vivan bajo su sometimiento como algo natural y conveniente inhibiendo así su potencialidad revolucionaria, por tanto, la cultura hegemónica no solo amalgama a todas las clases sociales en torno a un proyecto burgués sino que también genera procesos de estratificación, segregación y exclusión.

Tomlinson (2001) plantea: “una cultura global, de una forma u otra, tiende a convertirse en una cultura hegemónica” (p.10). Reproduciendo una versión dominante que se convertirá en la versión de la manera en que se debe vivir. Es así que a través de su obra “La cultura global: sueños, pesadillas y escepticismo”, escribe la noción “de una cultura global como un solo sistema homogeneizado de significados” (Tomlinson, 2001, p.1). En este sentido más fuerte, una cultura global se refiere al surgimiento de una cultura única que abarca a todos en el planeta y reemplaza la diversidad de sistemas culturales que han florecido hasta el momento.

Uno de los aportes más significativos en torno a este tema, lo constituye Antonio Muñoz Sedano (2001) en su artículo “Hacia una Educación Intercultural: Enfoques y modelos”, en su capítulo llamado “hacia la afirmación hegemónica de la cultura del país de acogida” establece la existencia de una política asimilacionista la cual pretende la absorción de los diversos grupos étnicos en una sociedad que se supone relativamente homogénea, imponiendo la cultura del grupo dominante, pensando de esta manera que las sociedades avanzadas tienden hacia el universalismo, más que al particularismo, por tanto la diversidad étnica, racial y cultural se concibe como un problema que amenaza la integridad y cohesión social.

Dentro de este enfoque y finalidad Muñoz (2001) sitúa los modelos: asimilacionista, segregacionista y compensatorio. En el primero de ellos, el modelo **asimilacionista** establece que para poder participar plenamente en la cultura nacional, los alumnos de minorías étnicas deben ser conducidos a liberarse de su identidad étnica, pues de lo contrario sufrirán retraso en

su carrera académica. Esta concepción asimilacionista ha estado presente a lo largo de la historia y se remonta desde la época de la colonización de las Américas donde fueron las comunidades indígenas de este continente quienes se vieron sometidas a través de la educación a la homogenización; por medio de variadas estrategias como, dejar de comunicarse en las lenguas nativas, practicar la religión católica, dejar el vestido propio, aceptar otras formas organizativas en el trabajo, entre otros; que buscaban homogenizar las diferentes culturas.

Así mismo se pueden rastrear algunas evidencias en tiempos de la colonia en Suramérica, que hablan del profundo desprecio hacia las culturas indígenas y cuyo camino civilizatorio no fue más que la asimilación a una cultura dominante quien sería la encargada de “educar” bajo sus parámetros a estas comunidades, como lo podemos observar en un escrito del periodo colonial de Juan Ginés de Sepúlveda en 1547:

Los indios son tan inferiores como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, los crueles e inhumanos a los extremadamente mansos. Compara ahora estos dotes de prudencia, ingenio, magnanimidad, templanza, humanidad y religión con lo que tienen esos hombrecillos en los cuales apenas encontrarás vestigios de humanidad, que no solo no poseen ciencia alguna, sino que ni siquiera conocen las letras ni conservan ningún momento de su historia, sino cierta oscura y vaga reminiscencia de algunas cosas consignadas en ciertas pinturas y tampoco tienen leyes escritas sino instituciones y costumbres bárbaras. Hanke (citado por Cortés, 1979, p.8)

El segundo modelo propuesto por Muñoz (2001) es el compensatorio, parte de la validación de un tipo de cultura, de educación y de conocimiento, menospreciando las minorías étnicas.

Se estima que los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas crecen en contextos familiares y sociales en los que no gozan de posibilidades de adquisición de las habilidades cognitivas y culturales requeridas para funcionar con éxito en la escuela, necesitando ser recuperados de su déficit sociocultural mediante programas compensatorios. (Muñoz, 2001, p.24)

Esta forma de ver las cosas sirve para etiquetar al niño minoritario como “culturalmente desvalido”

Finalmente, otro modelo expuesto por Muñoz (2001) es el segregacionista donde refiere que los estados adelantaron políticas, programas o figuras para separar a las minorías.

Paralelamente a los programas asimilacionistas se desarrollaban en algunos Estados, políticas de segregación para las minorías étnicas o grupos raciales determinados. Recordemos, por ejemplo, las reservas indias y las escuelas para negros que se dieron en Estados Unidos. (Muñoz, 2001, p. 24)

El planteamiento de Antonio Muñoz Sedano sobre la afirmación hegemónica de la cultura y los modelos que él plantea dan cuenta de lo que han significado los procesos coloniales que se dieron en Colombia y que de hecho aún se mantienen de manera soterrada inmersas en los espacios políticos, sociales y económicos, donde la educación ha sido la mejor herramienta para este propósito, configurando un tipo de ciudadano sumiso, dócil y servil al aparato ideológico hegemónico de las clases dominantes.

Por otro lado, es claro que el fenómeno de la hegemonía cultural ha trasmutado con los avances tecnológicos y los cambios económicos actuales, de tal manera que su influencia es mayor y a la vez sutil, donde los individuos son expuestos diariamente a través de los medios tecnológicos a la influencia de la sociedad de consumo, la cual establece patrones, modas, tendencias y formas de conducta ajenos a las características socioculturales locales, pero que seduce e implanta ideologías de la cultura hegemónica; sobre este aspecto Friedman, plantea el discurso del imperialismo cultural, cuyo punto de partida se ubica hacia finales de la década de 1960, en donde tendió a crear las condiciones para las críticas iniciales de la globalización en la esfera de la cultura. Friedman (citado por Tomlinson 2001) explica que “un aspecto de la naturaleza jerárquica del imperialismo, es decir, la hegemonía creciente de las culturas centrales, la difusión de los valores, las mercancías y el modo de vida estadounidenses” (p.10).

El poder del capitalismo transnacional para distribuir sus productos en todo el mundo se proyecta hacia la distribución de una mono cultura capitalista. De esta manera se genera la incorporación de todas las culturas nacionales al sistema económico capitalista mundial. Tomando cualquier indicador como referencia, desde la ropa hasta los alimentos, la música, el cine, la televisión y la arquitectura se hace evidente que es imposible ignorar el hecho de que

ciertos estilos, marcas, gustos y usos tienen en estos momentos una aceptación global y se encuentran prácticamente en cualquier parte del mundo.

Por su parte, Martín Barbero (1999) señala que la revolución electrónica llevó a que las identidades culturales consideraran el sentido de la identidad fuera de la dinámica histórica y asumieran una actitud evolucionista desde la cual los individuos miran lo que les falta para estar dentro de la cultura hegemónica.

La cultura hegemónica se alimenta de la occidentalización cultural, donde la difusión de idiomas europeos como el inglés y la cultura de consumo del capitalismo "occidental" con predominancia de las modas, los hábitos alimenticios, los estilos arquitectónicos y musicales, la adopción de modos de vida urbanos basados en la producción industrial, experiencias culturales dominadas por los medios masivos de comunicación, así como una gama de valores y actitudes culturales acerca de la libertad personal, el sexo y la sexualidad, los valores humanos, los procesos políticos, la religión, la racionalidad científica y tecnológica, entre otros. Son elementos de la hegemonía cultural que socaba las identidades culturales de las minorías étnicas, es un proceso desigual en el que hay, por así decirlo, ganadores y perdedores.

Colombia es un país altamente afectado por los procesos del asimilacionismo cultural hegemónico que empezaron a darse desde la colonia y que causó la desaparición de múltiples culturas con sus lenguas, tradiciones, folclore, cosmovisión, conocimientos, entre otros, sin embargo, algunas comunidades lograron sobrevivir y conservar los elementos constitutivos de sus culturas, como el pueblo Misak (Guambiana) del departamento del Cauca, donde se desarrolló la presente investigación que permitió vislumbrar y contrastar los aspectos de la cultura hegemónica y la cultura propia (Misak) que influyen en los individuos y dinámicas sociales como identidad, sentidos de pertenencia, comportamientos, formas de relacionarse, valores, necesidades y aspiraciones.

1.3. CULTURA MISAK

Es necesario abordar el concepto de cultura desde la misma cultura Misak, desde la tradición oral de los mayores. Aranda (2008) plantea.

A la luz del pensamiento de los mayores el concepto de cultura es interpretado en el idioma namuy wam, sería “Namui manuiwa” que significa todo lo nuestro, o también lo catalogan como “Misak Misak” queriendo decir, Somos los que somos con nuestros usos y costumbres. (p.49)

La cultura es un todo esencial, donde se dinamiza la identidad; identifica a los grupos y los diferencia. Taita Samuel Almendra recuerda las palabras de los mayores “debemos estar como Misak misak, con nuestros usos y costumbres, con mucho orgullo, en donde estemos” esas palabras infunden valor por la cultura por lo que han construido como pueblo.

De igual manera el pueblo Misak ha ido plasmando el significado de los conceptos, por ejemplo el término cultura abordado desde el pensamiento de los mayores en diferentes documentos como, el plan de crecimiento y permanencia del pueblo Misak lo define de la siguiente manera:

La cultura está en todo lo que creemos, pensamos, hacemos, comemos, bebemos, cultivamos, fabricamos, trabajamos, aprendemos, producimos, jugamos en todas nuestras actividades. Por eso no podemos separar al Wampia actual de la comunidad en que vivimos; ni nuestra lengua y pensamiento de nuestra visión tradicional del mundo (cosmovisión o namuy isuik), ni de ninguna de las actividades que nos caracterizan. Todas ellas son expresiones de nuestro pueblo, de nuestra cultura, desde el nacimiento de un niño o la construcción de una casa, hasta el trabajo o la muerte de un Misak. (Cabildo de Guambia, 2008, p.13)

De este modo la cultura se entrelaza en todos los espacios en donde se relacionan unos con otros, dinamizando y recreando la cultura; de manera similar, El diagnóstico y plan de vida guambiano lo conceptualiza de la siguiente forma:

Para nosotros cultura es nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión, nuestras costumbres y valores, nuestra forma de ser. Esta concepción se aleja de aquellas que solo ven a la cultura como manifestaciones artísticas: música, danzas, pintura, literatura, etc. (Sin desconocer que estos son aspectos importantes de la cultura). De ahí la preocupación de los taitas y los mayores por recuperar el pensamiento propio, la historia, la cultura del pueblo guambiano, y así poder orientarla reconstrucción de nuestro pueblo. (Cabildo de Guambia, 1994, p.94)

Se expresa entonces, la necesidad de reconocer la cultura como un espacio donde se articulan los elementos que la componen (cosmovisión, lengua, vestido, tradiciones entre otros) y dan sentido a la vida y la forma como se relacionan socialmente con la naturaleza, sin embargo estos elementos tienden a folclorizarse considerándolos como simples manifestaciones artísticas sin que se profundice en el sentido real y su carga simbólico cultural del pensamiento Misak, por esta razón los taitas y mayores plantean varias recomendaciones como, ahondar en la investigación y recuperación de las costumbres y el fortalecimiento del pensamiento guambiano, mediante un cuerpo consejero del cabildo y vincular a la escuela en todos los proceso de vida del pueblo Misak.

El segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak de 2008, considera la cultura como la clave de pervivencia del pueblo, la cual posee características especiales que están ancladas en múltiples conceptos ideológicos, institucionales y sociales los cuales se entrelazan, la cultura se configura en el legado de los mayores es decir vivir y permanecer en el tiempo de acuerdo con las costumbres, de compartir entre todos lo que hay. El Cabildo de Guambia (2008) afirma:

La tierra es de todos, cultivos, animales, animales y cosechas en comú todos trabajamos en familia y en comunidad” de acuerdo con lo planteado en este documento estos principios son:

- ✓ La ley natural: Que algunos llaman el origen, que nos une a los Misak y a todos los seres vivos de la tierra.
- ✓ El nupirau: Casa grande o territorio donde surgimos y vivimos los Misak.
- ✓ El nak chak o fogón: Que nos une y nos da vida como comunidad organizada.
- ✓ El N0 y el Ñi: El y ella, como base de toda unión creadora, de la familia y base de la sociedad Misak

- ✓ El *ellmarθp*: Cultivar, como norma invariable para nuestra subsistencia. (p.23)

Estos principios están estrechamente vinculados al vestido, la lengua, las tradiciones, usos y costumbres, formas de organización y gobierno, recreándose en el territorio a través del pensamiento de los mayores quienes son los portadores del legado cultural y lo llevan a las nuevas generaciones a través de la tradición oral en el *nak chak* (fogón) para que estos pervivan, se recreen y dinamicen en la cotidianidad del ser Misak.

1.4. PENSAMIENTO CRÍTICO.

Los planteamientos del pensamiento crítico, han sido puestas en reflexión desde diversas latitudes del mundo a través de grandes pensadores que han visto en la educación una manera de formar personas críticas, reflexivas y activas, porque ésta lamentablemente no ha estado al servicio de la gran mayoría de la sociedad sino que ha favorecido intereses de la grupos dominantes, en principio controlada por el aparato eclesiástico, luego, por el capitalismo transnacional.

De esta manera la educación funciona como un aparato ideológico y de reproducción, como bien lo mencionan Louis Althusser (Ideología y aparatos ideológicos del Estado) Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron (La reproducción), contribuyendo a que exista una desigualdad de oportunidades y derechos, aculturización, individualismo, pérdida del sentido político y democrático, entre otros.

Muchos son los autores⁴ que desde hace más de tres décadas plantean desde sus diferentes contextos, incluso desde algunos países de paradójica y aparentemente condición de desarrollo,

⁴ Desde Francia con intelectuales Louis Althusser en su texto (Los aparatos Ideológicos del Estado, 1969) y los sociólogos franceses Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron (La Reproducción, 1970) Claude Baudelot y Roger Establet (La Escuela Capitalista en Francia, 1971), Henry A. Giroux (Pedagogía y Política de la Esperanza), el inglés Basil Bernstein (*Class, codes and control*), estadounidense Martin Carnoy, Robert Young (Teoría Crítica de la Educación y discurso en el aula) y Michael W. Apple (Educación y Poder), el colombiano Elio Fabio Gutiérrez Ruiz (Borradores para una Filosofía de la

problemas en la enseñanza y el sistema educativo, al cual señalan como causante de diversos problemas sociales, políticos y económicos.

La problemática de la distribución social de clases en el aula son analizados por algunos autores como Baudelot y R. Establet, quienes plantean al respecto dentro de las principales reflexiones en la obra *La escuela capitalista en Francia*, que cuestiona la ideología de una

escuela única que es en realidad una escuela dividida (...) la escuela capitalista esconde en realidad un sistema escolar profundamente injusto y discriminatorio que llevan a los hijos del proletariado directamente de la escuela a la producción y a los trabajos subalternos (Baudelot, Establet & Goded, 1975, p.119).

La escuela está en realidad destinada para una pequeña minoría de elegidos la clase capitalista, que se elige a sí misma.

Otros autores como el inglés Basil Bernstein, en su obra publicada entre 1958 y 1977 en tres volúmenes: *Class, codes and control*; estudió el papel ideológico de la educación en la reproducción cultural con mayor énfasis en las relaciones de clase, la cual refleja la distribución de poder, los principios de control social que moldean la identidad y la experiencia. De igual forma los franceses P. Bourdieu y J.C. Passeron (citados por Baudelot et al. 1975) describen los efectos que produce esta ideología, refiriendo que cuanto más tiempo estén los sujetos expuestos al dominio, conduce a la inculcación de un *habitus* que actuara como principio generador de prácticas reproductoras de las estructuras objetivas; estos hábitos van ligados a la vinculación de sistemas, esquemas, percepción, pensamiento, apreciación y de acción.

Se puede pensar que es la forma más coherente de educar, visto desde la perspectiva capitalista y fabril, ya que se necesitan individuos pasivos (a quienes se les lleva a una letargia cerebral), sumisos y que no cuestionen la forma como se les manipula y controla, ya que después

Educación) entre otros muchos grandes pensadores han realizado sugestivas críticas a la educación que van desde sus propósitos, ideologías y/o filosofías hasta sus prácticas

de este proceso de formación e instrucción escolar estarán listos para una vida laboral robótica “trabajar sin razonar ni cuestionar”. En concordancia con lo anteriormente expuesto, a través de la obra *Teoría crítica de la educación y discurso en el aula*, el intelectual Robert Young (1993) reflexiona sobre la idea dominante en la educación, “entendida como el ejercicio de prácticas y explicaciones autorizadas, la pedagogía es la memorización y la imitación, dando más importancia a memorizar que comprender” (Young, 2009, p.29). Así mismo, hoy en día en el campo del conocimiento se privilegia la objetividad en cuanto a contenidos como en sus prácticas, para algunos intelectuales como el psicólogo suizo Carl Gustav Jung (citado por Zuluaga, Echeverri, Martínez, Quiceno, Sáenz, & Álvarez, 2003, p.245) advierte que “el dilema del hombre contemporáneo no es reemplazar las funciones del pensamiento y la percepción por las del sentimiento y la intuición”, reflexionando finalmente que no se trata de erradicar las primeras sino de revalorizar las segundas⁵

Estos dos autores Robert Young y Carl Gustav Jung, plantean que se impone en la educación tradicionalista unas formas metodológicas que no permiten al individuo razonar sobre sus actos ni tener una mentalidad crítica, así mismo los conocimientos validados son solamente los formulados por la escuela tradicionalista y no se valida los conocimientos que traen los individuos al aula desde sus contextos socioculturales y sus cosmovisiones, este aspecto se advierte fácilmente en las escuelas urbanas y algunos contextos rurales que trabajan con el proyecto educativo institucional (PEI), donde predomina el currículo estatal, el cual se encuentra normalizado de tal manera que no permite abrir el espacio para la innovación educativa. En el aula se pueden comprobar dos fenómenos, el primero de ellos, la distribución social de clases y

⁵ En la práctica pedagógica nacional, hasta los años sesenta y en contadas excepciones, el sentimiento y la imaginación fueron vistas con una desconfianza dogmática e inquisidora por una doble razón. Véase en: Javier Sáenz Obregón, Revista educación y pedagogía Nos 19-20, facultad de educación, universidad de Antioquia, sep 1997, pp 113-135

un segundo aspecto, el sentido pedagógico e ideológico de la educación, dos factores que se han manifestado históricamente en la educación colombiana y actualmente con mayor vigor.

Para Colombia en su primer aspecto, basta con hacer una reflexión de los que fue la educación a partir de los años, 1946 y 1957 con la separación del sector privado y el sector público y que corresponde a la división de las clases sociales

El segundo aspecto, el carácter ideológico y pedagógico de corte capitalista, acentuado en Colombia, donde se puede destacar la educación media o de bachillerato que constituyó entre los periodos de 1930 a 1945 uno de los campos más controvertidos y que tuvo mayores cambios, tomando un papel determinante la misión alemana de 1922 donde había considerado la orientación tradicional, llamada clásica como inadecuada para las necesidades del país, correspondía tener la función en sí mismo y en alguna medida capacitar al educando para desempeñar alguna función concreta en la administración de los negocios y la vida productiva. Así mismo, el desarrollo industrial del país empezó a tomar auge después de la gran depresión de 1930, el cual requería no solo empresarios, ingenieros, técnicos de alta formación, sino obreros eficientes y mandos medios para todos los procesos administrativos y fabriles. El gobierno de Alfonso López Pumarejo inscribió en su programa educativo un amplio proyecto de formación de escuelas industriales y comerciales.

Las escuelas de comercio presentaban muchas ventajas para una familia de ingresos modestos, pues los estudios comerciales no duraban más de dos años y no exigían como requisito de ingreso la primaria completa, lo que compensaba su costo. La enseñanza dispensada no era manual y los diplomas de comercio, aun cuando correspondían a un barniz de formación permitían evitar trabajos en el sector económico industrial, socialmente menospreciado (distribución de clases). La inversión en educación de corte capitalista, en el país estuvo promovida por los países extranjeros, considerados potencias, a través de los planes de desarrollo que incubaban en países denominados subdesarrollados, esto en Colombia puso en una situación

de dependencia a la educación en su conjunto, no solamente con respecto a las orientaciones políticas, sino a su financiamiento.⁶

En contraposición a este fenómeno de distribución social de clases como de su perspectiva pedagógica e ideológica presentada en el aula (donde se percibe la amalgama entre lo positivista y lo capitalista), algunos autores contribuyen con sus reflexiones sobre educación desde una perspectiva alternativa que va desde un enfoque hermenéutico hasta una teoría crítica social, entre estos encontramos a los pensadores Paulo Freire (1999) y Mijaíl Badtín (1982) quienes señalan la necesidad de indagar en el aula como las experiencias humanas se producen, cuestionan y legitiman en la vida diaria, donde entran en juego el reconocimiento de las escuelas como encarnaciones históricas y estructurales de formas ideológicas de la cultura, la cual es una posibilidad para que el maestro se deconstruya y se construya a la vez, en el sentido de romper todos los esquemas conocidos que convierten al maestro en oficinista, renaciendo alimentado por la reflexión de las particularidades individuales y colectivas.

Para el logro de estas metas, el maestro no es ajeno a esta dinámica, sino que se convierte en eje principal de la acción, ya que desde su práctica tiene la capacidad de transformar la realidad vivida en el aula, situaciones de exclusión y discriminación como formas de educar, sobre este último aspecto, el maestro debe reflexionar sobre su rol de educador y asumir una actitud filosófica de la cual nos habla el autor Elio Fabio Gutiérrez Ruiz (2007), a través de su obra *Borradores para una filosofía de la educación*, donde describe la necesidad de pensar y sentir la educación como “actitud filosófica”⁷

⁶ Entre 1960 y 1967, el país recibió 48.050 millones de dólares para el fomento de la educación, entre las fuentes de financiamiento figuraban, por orden de importancia, el Banco Internacional de Desarrollo (BID), la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), las fundaciones Ford, Kellogg, y Rockefeller, el Fondo especial de las Naciones Unidas y la UNESCO. De esos millones de dólares más del 58% (28 millones) fueron invertidos en la educación superior, Véase en Nueva historia de Colombia, Alvaro Tirado Mejía, editorial planeta, 1989

⁷ Elio Fabio Ruiz, propone la conveniencia entre un hermanamiento entre la pedagogía y la filosofía. A tal punto de que Pedagogía y filosofía se sitúen en el mismo horizonte político que supone el

Sabemos que este transitar de los maestros requiere de una gran voluntad, tolerancia y perseverancia, ya que son muchos los detractores y obstáculos que se presentan en el camino, sin embargo es posible y todo comienza con la reflexión de la práctica y en la firme convicción de promover una educación que contribuya con un modelo de sociedad diferente.

Los contextos de aula son diversos y por tanto no se les puede aplicar una receta única de educación, solo propondría un carácter hegemónico de ciudadanía, por el contrario, la educación debe ser construida y muchas veces deconstruida de acuerdo a las particularidades del contexto y de sus miembros, a fin de que sea pertinente y responda al proyecto de vida individuales y colectivos.

Henry a. Giroux (1992) planea una crítica a la ideología del pensamiento positivo, la noción de diferencia queda despojada de su “otredad” y se adapta a la lógica de un “humanismo cívico de buenas maneras” la diferencia ahora implica una invitación para que los diferentes grupos culturales cooperen bajo la bandera democrática del pluralismo integrador. Esta ideología legitima la idea de que, a pesar de la diferencias manifiestas de raza, etnicidad, lenguaje, valores, y estilo de vida bajo los diferentes grupos culturales subyace una igualdad que aparentemente desaprueba que uno de ellos sea privilegiado, se pierde así el respeto por la autonomía de las diferentes lógicas culturales con su apelación a los intereses de una “Cultura común”, arraigada profundamente en la ideología norteamericana, en la cual no se intenta comprender a la cultura como una serie de principios compartidos y vividos, característicos de los diferentes grupos y clases, la cultura permanece inexplorada con relación particular entre grupos dominantes y grupo subordinados. Los discursos educativos dominantes, las cuestiones de diferencia cultural se reduce a veces a un mero énfasis sobre el aprendizaje y la comprensión de conocimiento escolar, así mismo las escuelas se convierten en agentes de control social.

Por todo, las comunidades hoy en día afrontan la problemática de pérdida de sus valores culturales, migración de sus miembros, falta de compromiso colectivo y otros que hacen que las comunidades se fragmenten y pierdan su sentido de colectividad, influenciado por el sistema educativo actual que persiste en su enfoque individualista, ajeno a los contextos en cuanto a la

reconocimiento de las representaciones y proyecciones del mundo, resignificaciones de sí mismos y del mundo.

formulación de su currículo o peor aún, en contraposición a los conocimientos y características socioculturales de los contextos, ejemplo de estos son los sistemas de educativos impuestos en comunidades indígenas de tipo tradicionalista y hegemónico que atentan en contra de su cultura, sus formas de relación, producción de conocimiento etc.

1.5. LA EDUCACIÓN Y EL PUEBLO MISAK

El punto de partida de la educación en el pueblo Misak es El nak chak (fogón) espacio donde se transmiten los saberes a través de la oralidad, donde los mayores, las mamás, la familia recrea el conocimiento. El Cabildo de Guambia (2008) escribe:

El nak chak es el que nos da calor y es el centro de nuestra cultura es en este lugar donde diariamente se reúnen mayores y mayores, niños y niñas, hombres y mujeres para intercambiar y comentar los acontecimientos del día y de la comunidad. Allí los mayores educan, transmiten la historia oral disciplinan y resuelven los problemas siguiendo las normas ancestrales. (p.86)

La educación del Pueblo *Misak* ha tenido tres momentos importantes: Antes de la colonización, durante la conquista y la colonia y después del siglo XX. Como un primer momento, está la educación propia, que consistía en formarse dentro de su cultura, ligada a la naturaleza, al trabajo familiar y comunitario, era una educación integral para la vida. Una educación que nacía en el hogar, se recreaba en el *nak chak* junto a su gran familia, donde se fundamentaba la base cultural de su existencia, a través de los diferentes consejos “*korosrop*” los cuales prevenían de situaciones desagradables que pudieran llegar a pasar como persona. Esta se complementaba con la sabiduría que el “*pishimarobik*” o médico natural, hacía con su presencia dentro de cada familia, el cual sentía, veía, oía y armonizaba cuando había malas energías, que pudiera enfermar a las personas; él decía como prevenir, que hacer para vivir bien, educaba para estar en equilibrio con la naturaleza. Tenía conocimiento de todas las plantas, podía comunicarse con los diferentes espíritus: el espíritu del agua, del viento, del aguacero, del páramo, de las lagunas, del rayo y especialmente del espíritu mayor “*pishimisak*”, quien en la mayoría de los casos era el que otorgaba ese don de la sabiduría, de comunicarse, de ser el intermediario entre el

espíritu mayor y el Misak Misak (comunero guambiano). Un acompañamiento desde antes del nacimiento y durante toda la vida para vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza.

También se educaba en los diferentes espacios donde el niño se socializaba en el “ya tull” o huerta casera, en el “tra” o trabajadero grande, en el camino “mai”, en los velorios, fiestas familiares etc. Se educaba en el trabajo y la solidaridad.

Antes de la llegada de los españoles había una organización del gran territorio, que traspasaba los límites de lo que hoy es el resguardo, porque la creación del resguardo nació en la colonia, la gran confederación Puben, la autoridad era ejercida por los caciques, el mayor de todos el cacique Payan, quien unificaba la casa mayor, se trabajaba en minga y se fortalecía la autoridad. Reflejo de la convivencia familiar en la gran familia Misak. (Cabildo de Guambia, 2004, p.114)

El segundo momento de la educación *Misak* está directamente ligado al contacto con la otra cultura, quienes por el afán de colonización fueron creando las primeras escuelas. En 1915 aparece la primera escuela formal dentro del pueblo guambiano, sin embargo, la Escuela formal que se inserta dentro del territorio Guambiano tienen diversos puntos de origen, institucionales externos. Por un lado, incursiona la Escuela católica, dirigida por la Hermana Laurita, con una pedagogía con énfasis religioso; en un segundo lugar la Escuela evangélica, en donde dan relevancia como principio pedagógico el contenido de la sagrada escritura, posteriormente surgen varias Escuelas de carácter “neutra”, como la Escuela de acción popular promovidas por Radio Sutatenza (Cabildo de Guambia, 2002, p. 25). Es un proceso que se desarrolla en la escuela, el colegio y universidad, una educación descontextualizada, que responde a una lógica occidental. Educación escolarizada que marco a toda una generación en la adquisición de valores ajenos; “dentro de los salones de clases era prohibido hablar el idioma propio y en otros casos el uso del propio vestido, se imponen la religión cristiana en todas sus formas; aprenderse oraciones largas en forma de castigo, pedir perdón al Señor por algún error cometido dentro del salón de clases” (versión del mayor Laurentino Tunubala).

El tercer momento es consecuencia del anterior porque el pueblo guambiano se propone, fortalecer la Educación propia en el marco de la política de recuperación de territorios usurpados, bajo el principio de “*recuperar la tierra para recuperarlo todo*” promulgado en el “Manifiesto

Guambiano de 1980. Es así, como en 1980 se recupera parte del territorio perdido que estaba en manos del terrateniente, al recuperar el territorio se piensa recuperar y fortalecer la educación propia, que responda a la identidad cultural Misak.

En este mismo año 1980, aparece una propuesta de proyecto de Educación propia, que varios líderes y autoridades propias emprendieron.

En 1985 el cabildo de Guambia, con la participación de dos jóvenes líderes guambianos, los ahora taitas Floro Alberto Tunubala y Segundo Tombe, formularon el Proyecto Educativo Cabildo Indígena de Guambia, lo presentaron a la Fundación Cristian Children, Plan Padrinos, fue aprobado para su ejecución y tuvo una duración de 12 años (1986-1998). (Cabildo de Guambia, 2002, p.25-26)

Esta experiencia logro sentar las bases pedagógicas, técnicas y de infraestructura en el sector educativo Misak, respecto al proceso desarrollado en los años siguientes, se comenzó a enseñar a los niños lengua guambiana y español. De igual manera, se hace el primer planeamiento educativo guambiano y se comienza a establecer los fundamentos y principios para un planteamiento Educativo comunitario, con iniciativas de un currículo propio y con un plan de estudios acorde a las necesidades de la cultura. De esta manera año por año se reunirían para reajustar y discutir las diferentes problemáticas educativas dentro del resguardo, llamado planeamiento educativo. (Proyecto Educativo Guambiano). Se conforma el Programa de Educación con integrantes del magisterio guambiano, quienes año por año coordinan la educación del resguardo de guambia.

En el año 2005 este proceso se sigue con el nombre de Reforma Educativa, en donde se trazan unas reformas políticas que conlleve al fortalecimiento de una educación propia abierta a la interculturalidad, en acompañamiento y direccionado por el comité de educación, que en ese momento eran representados por dos maestros del resguardo, un exalumno y un taita.

En el 2009, se formuló la propuesta para la construcción del Proyecto Educativo Misak (P.E.M), al Ministerio de Educación. El cual fue aprobado y ejecutado en el 2010, donde se construye un plan de estudios de acuerdo a la cosmovisión Misak, se logra plasmar los cuatro fundamentos de la cultura Misak (territorio, cosmovisión, usos y costumbres, autoridad-

autonomía) cada uno con sus 16 principios. Con esta propuesta pretende que la educación escolarizada Misak parta de una estructura propia, la cosmovisión.

El pueblo guambiano marcha lento pero con paso firme, ve en la educación escolarizada la posibilidad de generar un nuevo proceso de fortalecimiento cultural, a pesar de la influencia de factores foráneos que son ajenos a la cultura Misak, internamente hay una fuente de energía cultural que aún sigue fuerte como un escudo protector. Una realidad ineludible al interior del resguardo, la necesidad de la educación propia, la educación desde el nak chak (fogón) desde la tradición oral, desde la familia afianzados en los usos y costumbres para pervivir. El taita Avelino Dagua (2005) afirma:

Dentro de los procesos de fortalecimiento de la educación propia, se considera que pishimisak, como guía y portador de saberes a través de los sueños, debe ser tenido en cuenta y acompañar a los que enseñan, a los ansianos, a los docentes y a los líderes. La educación escolarizada como en todas las comunidades indígenas del Cauca se sigue impartiendo con base en un pensamiento no guambiano. Aun cuando muchos de los profesores son bilingües, siguen replicando modelos pedagógicos ajenos al de sus comunidades; desplazando del proceso de formación de hombres y mujeres las prácticas culturales, el que al interior de sus comunidades tiene la familia, los niños, las niñas, los taitas y la comunidad. (p.18)

Históricamente el sistema educativo en Colombia no ha sido precisamente un modelo a seguir para el pueblo guambiano, ya que arrastra una herencia colonial que valida un tipo de conocimiento, el eurocéntrico, científico hegemónico y dominante, invisibilizando o segregando los construidos desde las comunidades nativas o locales, generando la pérdida de muchos conocimientos sociales edificados a través de cientos de años mediante la imposición de una cultura dominante y foránea arrasando, entre otras cosas con muchas de las lenguas autóctonas, cosmovisiones, tradiciones y saberes configurados y transmitidos de generación en generación como la astronomía, medicina tradicional, conocimiento de las plantas entre otros.

Pero si la educación en Colombia no es funcional a los diferentes grupos étnicos, cabe preguntarse ¿qué intereses fortalece el sistema educativo colombiano? Porque la educación no es un punto aparte en la sociedad, ella es parte integrante del macro sistema y por lo tanto es una

relación de interdependencia, varios autores han dedicado parte de su oficio intelectual a develar la situación de la educación, como el caso de Estanislao Zuleta (2001) que hace una crítica al sistema educativa tanto en su forma como su fondo, donde argumenta que la educación como está planificada no contribuye a formar individuos críticos, reflexivos, pensantes y en materia de contenidos no se profundiza y contextualiza. El análisis de este autor ratifica que el sistema educativo cumple con una función, mantener el sistema imperante, la promoción de un modelo económico que mantiene cierta clase dominante, un modelo económico en crisis, evidencia de ello la pobreza, la miseria, el deterioro ambiental, el desempleo, un modelo económico que pretende que todo cuanto existe tenga carácter de mercancía, el agua, los bosques, el trabajo, el oxígeno, donde impera la ley de oferta y la demanda. Un sistema en crisis alimentado por varios sistemas entre ellos el educativo, además se fortalece de la pasividad, de lo vivencial, y de la necesidad apremiante por tal motivo no se exigen plataformas políticas con debate ideológico y en materia económica una educación para mendigar empleo dentro de la cruel e inhumana dinámica de la ley de oferta y demanda. En este sentido la educación no es funcional a la gran mayoría del pueblo colombiano y mucho menos a los grupos indígenas como el Misak, no permite la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y crítica. Otro autor que invita a la reflexión es Ospina (2013) argumenta que la educación es fundamental en la sociedad y por medio de ella se puede construir nuevas bases sociales, ya que la educación no es solo “la manera como transmitimos a las siguientes generaciones el modelo de vida que hemos asumido, sino también búsqueda y transformación del mundo en que vivimos” (Ospina 2013, p.30). Por lo tanto es crucial repesar conceptos como, Escuela, Maestro, Estudiante, aprendizaje.

Un sistema económico que ha generado situaciones adversas a la gran mayoría de las personas, y el impacto o las consecuencias no solo son evidentes en el acumulado social sino también en los individuos. En este sentido tenemos que:

Desgraciadamente en nuestra sociedad el hombre no va a vivir del desarrollo de sus posibilidades, sino de la venta de su fuerza de trabajo. Al sistema no le interesa mucho, desde el punto de vista de la eficacia de su aparato productivo y de su sistema social, que el individuo se realice y se desarrolle en sus posibilidades, sino que haya interiorizado la humildad frente a sí mismo, que

solo le interese el éxito, la diferenciación, la promoción; mientras más tenga una mentalidad "técnicamente lacayuna" más éxito tendrá. (Zuleta, 2001, p.38)

Es una dura realidad la del sistema educativo formando en y para el individualismo, la competencia, el capitalismo salvaje.

Un sistema educativo que fortalece el sistema político del país, sistema político permeado por una clase política corrupta, responsable de la situación social del país, que ha llevado a la sociedad colombiana por el camino de la violencia, el clientelismo, la impunidad, el genocidio y la violación de los derechos humanos, una clase política que gobierna en función de un determinado grupo y que ha arrastrado a los colombianos a la violencia, basta recordar los múltiples conflictos por los cuales ha pasado el país, en siglo XIX la discusión de centralismo o federalismo, la promoción de ideas liberales o conservadoras, luego la guerra de los mil días, la violencia de la década de los cuarenta en el siglo XX y el surgimiento de la insurgencia. Pero la realidad es una, un sector del país disputándose el poder político para asegurar intereses particulares y en esa discusión terminó involucrada la gran mayoría de la población colombiana generando odios, muertos y venganza. Por su parte la educación como un apoyo a las ideas del grupo que detenta el poder político y económico y quien piensa diferente al sistema es subversivo, ahora terrorista y objetivo militar para que el sistema no sea afectado.

En este contexto, es pertinente pensar en el interrogante ¿Cuál es el papel de la educación en la sociedad colombiana? Lo evidente es que el sistema educativo en general está pensado, estructurado para que el sistema económico y político funcione, otro interrogante que acompaña al primero debe ser ¿cómo repensar, redefinir el sistema educativo para que sea parte activa en la construcción de una propuesta de organización social diferente? Naturalmente que se debe repensar todo el sistema educativo.

Es una tarea ardua sembrar el germen de una educación crítica e intercultural ya que sería algo así como una conspiración, si se piensa que las instituciones educativas deben cumplir con los mandatos de MEN. Es dispendiosa porque implica reorientar las prácticas pedagógicas, cuestionar contenidos, misión y visión de las instituciones, ardua porque es apostarle a romper paradigmas e inscribirse en una lógica distinta, es una tarea donde el docente debe asumir un

papel importante ya que debe “impulsar una praxis educativa dirigida a la resistencia y transformación sociocultural del país” (Guzmán, 1997, p.12). Educar en la resistencia ante un sistema que detenta el poder político y económico y por ende controla el funcionamiento del sistema educativo. Educar para “la transformación sociocultural” es tener conciencia y convencimiento que la situación de la sociedad actual no se encuentra en las mejores condiciones, que las diferentes crisis a las que está asistiendo el mundo es fruto de un sistema político y económico guiado por el egoísmo y la exclusión.

En este contexto político, educativo, económico y cultural se halla inmersa la situación de las comunidades indígenas y aunque el ministerio de educación nacional les permite estructurar sus proyectos educativos comunitarios buscando fortalecer la identidad de los pueblos ancestrales, el Taita Avelino Dagua (2005) manifiesta:

La educación formal o escolar en el resguardo de guambia, pese a los intentos de articulación a la educación propia que se viene haciendo por más de veinte años, no se ha podido lograr, pues la educación formal marcha por un camino y la transmitida de generación en generación, de familia en familia, por tradición oral marcha por otro. (p.22)

Por una razón evidente los fines, los objetivos, obedecen a lógicas distintas; la historia ratifica que la educación es un pilar fundamental de las sociedades, pero también ha sido un punto de apoyo del sistema imperante. En el caso de las pueblos indígenas debería permitir su pervivencia, la construcción de nuevos discursos, que conlleven al empoderamiento de las comunidades, de los individuos para que sean actores y constructores de sus propios proyectos de vida y no actúen como marionetas, la tarea es compleja pero imprescindible y quien no se inscribe en la lucha no solo está edificando su propia miseria sino también la de los demás.

2. MARCO CONTEXTUAL

En este capítulo se hace una descripción general sobre la ubicación geográfica del Resguardo de Guambia, además se describen algunos aspectos sociopolíticos, culturales, económicos y educativos del pueblo guambiano.

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

EL Resguardo de Guambia se encuentra ubicado en el municipio de Silvia, al nororiente del Departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano, en las estribaciones de la Cordillera Central, con una extensión territorial de 18.242 hectáreas, limitado por los Resguardos indígenas de Totoro, Inza, Pitayo, Quizgo y Quichaya.

Figura 1. Ubicación del resguardo de Guambia

Fuente: Tomado <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/bolmuseo/1988/22/boe3.htm>

A nivel político administrativo el territorio guambiano se encuentra dividido en nueve zonas de Alcaldes, las cuales están conformadas por veredas, en el siguiente orden:

Tabla 2:

Nueve zonas de Alcaldes del territorio guambiano

Zona El Gran Chiman	Conformada por las veredas Chiman, Fundación, La Marqueza, Santa Clara, San Roque, La laguna y La Chorrera.
Zona Trébol	Formada por la vereda del mismo nombre.
Zona Guambia Nueva	Sus veredas son, Guambia Nueva, Los Bujios, Las Delicias, San Fernando, Las Tapias y Santiago.
Zona el Tranal	Con las veredas de Tranal, Juananbu, Villa Nueva, San Antonio y los Alpes, Villa Nueva, San Antonio y los Alpes.
Zona el Cacique	Conformada por la vereda el Cacique.
Zona el Chiman	Por las veredas de Puente Real, ona el Cacique, conformada por la vereda el Cacique.
Zona el Michambe	Por las veredas de Puente Real, Alto de los Trochez, y Michambe.
Zona el Pueblito	Con las veredas de El Pueblito, La Peña del Corazón, San Pedro, Cumbre Hache y Cumbre Nueva.
Zona la Campana	Conformada por las veredas La Campana, Ñimbe, y Piendamó Arriba.
Zona Cofre	Con las veredas de Agua Bonita y Cofre.

Nota. Fuente: ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El pueblo Guambiano, hoy pueblo Misak, tiene una historia milenaria como toda cultura que se ha desarrollado por épocas a través del tiempo y en un espacio determinado. Es una cultura ancestral y por eso tiene su asiento en el planeta y puede contar su historia o prehistoria a las nuevas generaciones que hasta hoy han podido resistir. Antes de la llegada de los españoles, (Belarcazar y Pizarro) el territorio era grande, con un pueblo poderoso y fuerte, gracias a la organización y el trabajo. Estaba situado en las mejores tierras del Valle de Puben, como lo relata un criollo, Hernández de Alba (1947).

Antes, mucho antes, el cielo y el horizonte, los ríos y las lomas de la gente de Guambía era más vasto: bajaban hasta el valle y cubrían más lejos el espinazo frío de la cordillera. ¿No se ha sabido acaso, que la lengua que hoy se habla allá arriba, se pronunciaba hasta el propio territorio del cacique Popayán, en el mismo Valle que se hermosea con el nombre de su hija, la princesa Pubenza? Por esta razón, el pueblo Guambiano lleva más de cinco siglos luchando por mantener su identidad y su existencia, en un pequeño terruño con más de dieciocho mil hectáreas, después de haber construido su cultura milenaria, en más de nueve millones de hectáreas, eso cuentan los mayores y están ratificadas en las diferentes toponimias del departamento del Cauca. (p.20-22)

En 1536 cuando los españoles llegaron al Valle de Puben, guiados por unos indígenas del sur andino, el pueblo guambiano era una nación grande, en medio de la cordillera central y la cordillera occidental de Colombia, la nación estaba gobernada por los caciques: PUBEN, PAYAN, YASGUEN

Los Misak como no eran un pueblo guerrero, no tenía muchas estrategias de combate, por eso duro poco tiempo la lucha por el territorio llamado YAUTU, los españoles incendiaron el pueblo y saquearon toda la riqueza de los caciques, riquezas como el oro, adorno nuestro SHURES y SHURAS del pueblo, personajes grandes y respetados que representaban la autoridad del pueblo Misak. Este caserío grande, centro de reuniones socioculturales, con toda su característica de la nación Misak, en menos de un siglo se convierte en una ciudad que depende del reinado de España. Los españoles que aquí gobiernan son sanguinarios y sobre la sangre de los Misak, implantan las nuevas costumbres europeas, entre ellas la catequesis de la religión cristiana católica como también la enseñanza de la lengua castellana, a los mal llamados indios, por los españoles.

En poco tiempo esta ciudad se puebla de españoles, por las calles comienzan a aparecer indigentes y menesterosos. Entonces un gobernador, para liberarse de estas personas, les ordena buscar otros caseríos de pueblos Misak, repitiendo la historia, llegan a otro lugar del pueblo Misak como es YASTAU, hoy Guambía, invaden y expulsan a los Misak que allí vivan. Así escribe Marta Urdaneta Franco (2005) en su libro, La fuerza de la gente:

En 1793 El gobernador de la provincia de Popayán había ordenado establecer un proyecto de población, que buscaba dar solución al problema de exceso de vagos o población sin oficio. Con

ello se estimuló a la gente de casta a avecindarse en los pueblos de indios, entre ellos el de guambia, y se les mando a construir casas. (p. 332)

Así los Misak siguieron perdiendo sus lugares estratégicos de reunión y concentración como también su territorio. Las pocas tierras que quedaban alrededor del pueblo de guambia o Yastau, los colonos comenzaron a arrendar y luego escriturarlos para finalmente convertirlos en terrajeros. En 1890 aparece una forma de gobierno para los indígenas (ley 89) y en Guambia se crea el primer cabildo, en cabeza de Santiago Calambas como primer gobernador. Esta forma de autoridad lo crea el español para controlar a los indios y vigilarlos en sus parcialidades. Por estar bajo el dominio español tanto comuneros como autoridades indígenas debieron regirse por los principios y caprichos del blanco, por eso fueron pocos los cabildos que lucharon en favor de los derechos Misak.

Hasta 1938, los colonos seguían ambicionando las tierras del pequeño resguardo de guambia, cada que los guambianos hacían las mejoras de las selvas, tras de estas tierras llegaban los colonos con pretensiones de formar haciendas. Cuenta mama Elena Velasco, “ya había rumores de los blancos, de apoderarse las tierras del Cacique y las tierras del Tranal para formar dos haciendas. Pero el gobernador taita Agustín Velasco de la vereda de la campana, con otros taitas de la comunidad hicieron gestiones hasta que, el presidente Eduardo Santos viniera a la hacienda las Mercedes. Allí hicieron pasar solo al gobernador en su caballo, mientras el resto la esperaba en la planada donde, hoy es el Colegio. En este año el presidente Eduardo Santos delimito las tierras de haciendas y declaro tierra libre el resguardo de guambia. Los Misak que allí quedaron los llamaron hacienda kateilo”.

Como el poder de dominio era tan fuerte de los “blancos” o terratenientes, los cabildos poco podían hacer por la lucha de los derechos. En 1972, en cabeza de Isidro Almendra como gobernador se organiza un equipo de comuneros para recuperar la autoridad del cabildo, después de grandes controversia, especialmente con el maestro Tumiña, único líder letrado de la comunidad, aliado de los blancos; en 1979, se hace la primera elección, convocando a la comunidad a votar con dos planchas. Así se nombra a taita Javier Morales como gobernador de este año. Teniendo la comunidad el poder, por medio del cabildo, en 1980 se nombran por

primera vez dos gobernadores, principal y suplente (Taita Segundo Tunubala y Taita Isidro Almendra Velasco) oriundos del cacique y de la Campana respectivamente y se comienza la historia moderna y contemporánea del pueblo Misak con el lema: “*recuperar la tierra para recuperlo todo*”.

Esta historia, se encuentra recopilada en muchos materiales escritos por comuneros que han vivido estos hechos, está resumido en el primer plan de vida, elaborado por el cabildo de 1993 y 1994, en cabeza de los gobernadores taita Segundo Tumbé Morales y Taita Javier Montano de la vereda de la campana respectivamente; en asesoría de Oscar Agredo y Luz Estela Marulanda patrocinados por Centrales de Cooperativas Agrarias (CENCOA). El plan de vida de 1994 esta resumido en cinco objetivos:

1. Recuperar la autoridad y la autonomía propia.
2. Recuperar la justicia.
3. Recuperar la cultura y el pensamiento propio.
4. Recuperar los espacios vitales del medio ambiente
5. Reconstrucción económica y social.

En el plan de vida de 1994 la comunidad guambiana manifiesta:

El pueblo Guambiano desea desde ya y hacia el futuro, ser el protagonista de su propia historia; tener la capacidad de liderar, decidir e influir sobre su propio destino. Significa entonces, que el plan de vida tiene como propósito generar, guiar la reconstrucción de un pueblo indígena, avasallado y a culturalizado por espacio de más de 500 años de influencia y dominación externa. (Cabildo de guambia, 1994, p.205)

En este espacio de avasallamiento la educación institucionalizada, ha tenido su protagonismo categórico, por eso. Los indígenas Guambianos y paeces, reunidos en Tacuayo Cauca, se organizan con el nombre de CRIC (Centro Regional Indígena del Cuca) en cabeza del primer presidente del Cric, Julio Tunubala de los Misak. Aquí se postulan siete políticas indigenistas, de los cuales, dos se refieren a la educación: defender la historia, la lengua y las

costumbres indígenas; y formar profesores para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua. (Consejo regional Indígena del Cauca, 1990)

Así el pueblo Guambiano ha hecho protagonismo y permanentemente ha estado al frente de las luchas por los derechos, no solo de su pueblo sino de los pueblos indígenas. En 1985 el cabildo de guambia, pone en tela de juicio la educación escolarizada del pueblo Guambiano, motivo por el cual se organiza el primer planeamiento educativo y se conforma el comité de educación de guambia. Desde esta época, los diferentes cabildos y comités de educación, comienzan a gestionar frente al ministerio y la secretaria de educación, por la reivindicación del derecho del niño y el joven, en la parte educativa, buscando que la educación sea acorde con la realidad y no acorde a las normas impuestas de Estado. Mama luz Dary Aranda, argumenta, “En el primer momento se pensó que la educación escolarizada en guambia, debía de ser el ciento por ciento en lo propio, se fue madurando la política y se piensa que sea el cincuenta y cincuenta, de lo propio y de lo externo respectivamente. Hoy se está pensando que la educación del ser Misak debe ser el ciento por ciento de lo propio e igual el externo por eso, hoy, se tiene un proyecto educativo propio con sus fundamentos y principios. Es un proyecto intercultural porque los Misak buscamos la convivencia en la interculturalidad”.

Este proyecto educativo contrarresta las intenciones de los planes educativos homogenizantes del Estado, patrocinados por los países capitalistas, que buscan dominar la humanidad, reducirla en una sola cultura; una cultura pasiva y consumista. Es una propuesta nueva para el pueblo Misak, pero los fundamentos y principios, son sacados de la experiencia de vida milenaria, que el pueblo ha venido desarrollando y que hoy perdura en la vida cotidiana y la tradición oral de los mayores.

2.3. ASPECTO SOCIO POLÍTICO

Según los mayores antes de la llegada de los españoles, la organización sociopolítico era manejada por las mamás Shura o Shullas como mamá Dominga, mamá Manuela y la Cacica Cayetana; luego aparecen los taitas o Caciques, como el cacique Payan, el cacique Calambas, cacique Chirimusay y así sucesivamente, hasta que en la conquista y colonia aparece el cabildo,

que hasta el momento viene ejerciendo como máxima autoridad del pueblo guambiano (Dagua, 2005). En este territorio la organización socio cultural era autónoma y se vivía bajo los principios generales del *mayeilo* o *mayaelo*, para todos, *lata lata*, igualdad de los derechos y *linchip*, acompañar o solidaridad. Estos principios mantenían la unidad del pueblo Guambiano.

Esta vida práctica, permitía vivir una vida comunitaria de manera equilibrada, con la invasión de los españoles, el gran territorio fue reducido a pequeños resguardos, en la actualidad el resguardo tiene 18.246 hectáreas, en donde la mayor parte del territorio es tierra de paramo, con una población aproximada de 22.000 habitantes. Igual que el territorio fue reducido, también el pensamiento, los saberes, las formas de vida y la lengua guambiana se redujeron, por causa de la colonización e interferencia cultural que fueron sometiendo a la cultura guambiana.

El pueblo guambiano después de 522 años de resistencia, ha logrado mantenerse a través de la memoria y oralidad de los mayores, transmitiendo los fundamentos y principios de la cultura guambiana de generación en generación. El cabildo ha jugado un papel importante dentro de este proceso de organización, manteniendo el orden y la vida comunitaria, trazando políticas de vida cultural. Es así que en el año 1980 inician un proceso de recuperación del territorio y con él, el pensamiento y la educación propia. De igual manera en 1994 con la elaboración del Plan de Vida que buscaba mejorar la calidad de vida del comunero guambiano, a través de la creación de diferentes programas que respondieran a las necesidades.

El cuerpo del cabildo como máxima autoridad orienta y dirige la comunidad, está conformado por dos gobernadores, gobernador y vice gobernador, dos secretarios generales, nueve alcaldes de zona con sus respectivos secretarios y alguaciles, elegidos democráticamente por la comunidad, para un periodo de un año. (Cabildo de Guambia, 1994, p.12)

Con la necesidad de ampliación del territorio en el año 2000 se inicia un proceso de compra de tierras fuera del municipio de Silvia, específicamente por Cajibío, Caldon, Morales y en otros departamentos como Huila, Valle y Caquetá. Con ello la creación de nuevos cabildos que coordinados con el cabildo ancestral siguen trabajando y organizados en el *Nu nak chak*, organización que representa los 16 cabildos guambianos, en donde se trazan políticas para seguir perviviendo a través del tiempo y el espacio.

El presente trabajo de investigación se desarrolló específicamente en la zona el Cacique, una de las zonas más grandes del resguardo de Guambia, con una población de 2000 habitantes, conformado por 400 familias, se encuentra ubicada a siete kilómetros de la cabecera municipal.

2.4. ASPECTO CULTURAL

La cultura guambiana se basa en *Namui piro namui usri*, que quiere decir nuestra madre tierra, quien proporciona todo lo necesario para vivir, tanto material como espiritual, alrededor de este fundamento giran todas sus formas de vida; en el que el guambiano lee e interpreta los signos o fenómenos de la naturaleza.

Mediante los rituales de refrescamiento se busca el equilibrio y armonía del ser guambiano con la naturaleza y del hombre y la mujer consigo mismo. El pueblo *Misak* al igual que otros pueblos posee unos fundamentos y principios que los identifican como comunidad. Los fundamentos los otorga la naturaleza que significados por el hombre resultan esenciales para la supervivencia de todo pueblo; el territorio, la cosmovisión, la autoridad, autonomía, los usos y costumbres. Los mayores afirman que:

El origen del mundo Misak se desarrolla y se desenvuelve dentro de un territorio lleno de sentido de vida, donde se encuentran las primeras semillas “Yell”; representado por la feminidad y la masculinidad que la encontramos en el Pishimisak y el Kallim (grandes espíritus concededores de la sabiduría), que al unirse, dan origen para llamarlos tatas y mamas al Misak. (Aranda, 2008, p. 17)

En el espacio y territorio están las cosas visibles e invisibles, como las plantas, los animales, las montañas, los ríos, lagunas y los astros, también están los espíritus, porque en la cosmovisión Misak todo tiene espíritu, hay mayores como es el pishimisak-kallim, de la naturaleza que cuidan de ella permitiendo la entrada solo a personas que vengan limpias, por esta razón debe hacerse un refresco con plantas que armonice la entrada a este espacio.

Este fundamento de territorio y cosmovisión conlleva a que se origine el idioma wam o idioma guambiano. Aranda (2008) afirma:

De igual manera la naturaleza también origina la manera de hablar o el idioma Wam. La encontramos en la manera de nombrar a las lagunas principales una es la laguna macho llamado Piendamú que es igual a Kan (uno) y la laguna hembra Ñimbí que originan la manera de llamar a la pareja que convive junta, porque Ñi se le dice a la esposa cuando estas se relacionan y Kan al esposo. (p. 17)

Así se va construyendo el pensamiento propio que está reflejado en el idioma wam, en la manera como se nombran las cosas tienen un porque o una raíz construida dentro del territorio, en la cosmovisión Misak los mayores hablan del origen del ser Misak. Aranda (2008) escribe:

De la unión de todos los elementos de la naturaleza (derrumbe, como cuando una mujer pare) surge los primeros niños Pishau, enchumbados con el color del arco iris; el niño venía de desde la laguna de Piendamú y la niña desde la laguna de Ñimbí. Que después dan origen a los primeros, piurek (hijos del agua). La cosmovisión del Misak surge de la misma naturaleza. Todo gira alrededor de un centro, desde el origen el centro fueron las grandes lagunas, la matriz, pero siempre con un hilo conductor; el idioma “wam” tiene su centro en el origen del Misak (pishimisak, pi, pishimarobik, pi uno) el espacio principal de trasmisión de valores y de saberes era el fogón “na chak”. Luego al formarse la pareja y formar la primera familia e irse extendiendo esta siempre seguía unida entorno a los mayores (mama, Tata). Este pensamiento se ve reflejado en la mujer Misak, trasmisora y prolongadora de la cultura, a través de sus tejidos, consejos etc. Todo tiene sentido, todo tiene vida, tiene espíritu y lleva una secuencia, una lógica propia. (p.10)

Se evidencia la lógica que tiene el pensamiento Misak, todo tiene un origen, una razón de ser. Viene de lo más grande como es el territorio, espíritus, pensamiento, idioma y llega a lo más visible como es la mujer, la trasmisora de la cultura, quien materializa la identidad. Aranda (2008) manifiesta:

La espiral dentro del sombrero propio (tambal kuari) es la mejor representación, de, como entendemos el tiempo, el pensamiento Misak; se sabía lo que va a venir (el verano, el invierno, cuando una persona iba a fallecer, etc.), esto gracias a la sabiduría que la naturaleza otorga al Misak, quien presiente y siente lo que va a suceder, por eso se dice que el pasado está adelante, porque ya lo sabe lo ha visto, solo se previene. (p.18)

La cosmovisión se ve reflejada en las cosas materiales que a diario se utilizan por ejemplo el vestido, el anaco o falda que representa el espacio territorio, los límites, las familias entre otras cosas, el sombrero propio que con su forma y utilización de los colores también habla, el tiempo que está en un devenir la dinámica de ir volver, cuando nace un niño su vida se desenrolla, luego llega a la vida mayor y posteriormente a la muerte para volver a enrollarse, proceso que se da tanto en la vida como espiritualmente; es así como miran el tiempo los Misak, como se desarrolla la cosmovisión, la lengua y pensamiento, que los hace únicos, la esencia de la cultura Misak.

2.5. COSMOVISIÓN LENGUA Y PENSAMIENTO

Figura 2. Representando la cosmovisión en el tejido.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

La identidad del pueblo Misak está cargada de simbolismos, cada uno de los aspectos que rodea la comunidad como el territorio, los lugares sagrados, el vestido y la lengua Wam entre otros, cada una de ellas posee un origen, una historia, trasmite valores y los comunica tanto a sus miembros como a los “otros” con los que se relaciona, esto también se encuentra permeado de un sentido espiritual y mágico al relacionarlo con los seres sagrados y fenómenos de la naturaleza que hacen parte de la cosmovisión Misak, de esta manera, es claro que cada uno de los elementos que conforman la identidad y cultura de la comunidad guambiana desempeña un papel importante en su existencia como comunidad.

Es así como se desarrolla la cosmovisión, lengua y pensamiento Misak, que los hace únicos, para los miembros de la comunidad a esto se le llama “esencia de la cultura Misak”, la

cual, a pesar de haber pasado por un proceso histórico de exterminio, conquista, colonización aún se mantiene aferrada a su cultura propia y siguen trabajando por rescatarla. Un aspecto positivo es el reconocimiento de derechos en la constitución de 1991.

2.6. EL PUEBLO GUAMBIANO EN LA ACTUALIDAD

La globalización de la información y del mercado ha traído grandes cambios que influyen negativamente en la comunidad guambiana, para los jóvenes del pueblo Misak, el acceso a la televisión por cable y los recursos informáticos para comunicarse ha creado una tensión identitaria y de sentido de pertenencia, entre los que mantienen el arraigo de su cultura y quienes se dispersan en el vértigo de consumir lo que los medios comerciales y la moda consagran cada semana y declaran obsoleto a la siguiente.

El avance histórico de los diferentes pueblos del mundo, la llegada del capitalismo, los medios masivos de comunicación, la globalización del mercado, de la cultura, en la actualidad está golpeando la cultura guambiana. Es así como hoy encontramos algunos jóvenes queriendo imitar las culturas urbanas, dejando atrás muchos de los aspectos que caracterizan la identidad y cultura del pueblo Misak.

Figura 3. Imitando culturas urbanas.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

Otro factor ha sido la migración de los comuneros fuera del territorio. Dentro del plan de vida del pueblo guambiano, adoptaron como estrategia para ampliar el territorio, la compra de tierras fuera del resguardo, en otros departamento, esto ha hecho que el ambiente natural y

cultural afecte a los jóvenes, en el resguardo, una de las razones por las cuales no usan el vestido propio es justificándose por el calor, de igual forma algunos padres optan por no darles o enseñarles a hacer el vestido y lo que es peor, no enseñarles el idioma. Aquí se evidencia que existe una gran necesidad de fortalecer los aspectos de la identidad cultural propia y quizá la mejor forma es trabajar en una educación propia basada en sus valores y principios.

CAPÍTULO III

“El territorio es fundamento de existencia de la educación Misak, porque en ellas está la fuente de la sabiduría de la tradición oral. Es fundamento porque es una esencia inmóvil que está y estará, exista o no el ser Misak.”.

Cabildo de Guambia

Los Misak en su territorio⁸

⁸ Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

1. METODOLOGÍA.

1.1. LA ETNOGRAFÍA: UN ACERCAMIENTO A LA COMPRESIÓN DE IDENTIDAD DEL PUEBLO MISAK

Uno de los métodos más pertinentes de la antropología que permite entender el comportamiento de un grupo de personas es la Etnografía, la cual surge en el siglo XIX, dentro de toda la discusión epistemológica en la que las llamadas ciencias del espíritu contendían con las llamadas ciencias de la naturaleza, siendo estas conocidas por el propósito que buscaban en los inicios como era la formulación de las leyes universales.

Las ciencias sociales por su parte, por medio del método etnográfico buscaban establecer generalidades o regularidades en el mundo social, a través de un complejo sistema de construcción de conocimiento fuertemente marcado por las ciencias de la naturaleza. El estudio antropológico, por medio del método etnográfico, responde a un proceso amplio de construcción de conocimiento, que no solamente se completa con la observación y la descripción hecha en campo. (Hernández, 2011, p.6)

Por lo tanto la etnografía permite hacer una descripción para conocer las estructuras, los procesos, la cultura. El método utilizado para nuestro objeto de estudio fue la etnografía, que para Miguel Martínez (1997, p.14) significa “la descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas” P 14; para así ir conociendo y descubriendo las características esenciales de la cultura Misak, identificar lo que amenaza su existencia y sintetizar algunas propuestas para hacer frente a dichas amenazas.

La etnografía posee unas técnicas que permiten la recolección y análisis de datos, algunas de ellas fueron utilizadas en la investigación, la primera de las técnicas implementada fue la **observación participante** la cual exige estar inmerso en el mundo de las prácticas de los grupos sociales que se están estudiando, donde no solamente es necesario observar, sino participar activamente de la vida y de las prácticas; esta técnica se facilitó, ya que una de nuestros miembros pertenece a dicha comunidad, la segunda técnica fueron **las entrevistas abiertas y a profundidad**, este tipo de entrevistas son valiosas, dada la cantidad de información que una

persona puede ofrecer, dentro un discurso menos forzado y más espontáneo, estas fueron realizadas a algunos miembros de la comunidad, como autoridades, mamás, estudiantes, taitas y docentes que poseen un conocimiento amplio y profundo de su comunidad y cultura. Finalmente, como una tercera técnica, **la cartografía semiótica** la cual permitió explorar las representaciones de la comunidad Misak, que involucra variables geográficas (de localización de individuos o grupos sociales) y significativas o de sentido.

1.2. TRAVESÍA: RUTA DE INVESTIGACIÓN.

1.2.1. La observación participante

Para el desarrollo del este trabajo, es de vital importancia conocer bien la cultura y para lograrlo se hace necesario introducirse en ella y recoger datos sobre la cotidianidad, para lo cual se planificó cada uno de los momentos de la investigación, con la colaboración la mama Luz Dary Aranda, estudiante de la Maestría de Educación desde la diversidad, comunera de nacimiento del resguardo de Guambia y Directora del Centro Educativo el Cacique, a su vez, el grupo de investigación logró introducirse en el territorio y relacionarse abiertamente con los habitantes de la comunidad Misak, Quienes permitieron indagar, participar y observar las diferentes dinámicas que se desarrollan al interior de la comunidad, así mismo realizar registros por medios audiovisuales (grabaciones, fotografías y videos).

Figura 4. Observando, recorriendo, dialogando y participando.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

1.2.2. Las entrevistas abiertas y a profundidad

Esta técnica de recolección de información fue seleccionada dado el valioso aporte en cantidad y calidad de información que el entrevistado puede ofrecer, ya que se le da la posibilidad de hablar ampliamente de los temas, en este caso a partir de unas preguntas centrales elaboradas previamente:

- ¿Qué es lo que ha permitido que la cultura Misak se mantenga a través del tiempo y el espacio?
- ¿Qué aspectos o elementos externos o internos están amenazando a la cultura Misak?
- ¿Cómo se puede hacer frente a esas amenazas o problemas?
- ¿Cuál es el papel de la educación en el mantenimiento de la cultura Misak?

Estas preguntas fueron aplicadas de forma aleatoria a veintiocho (28) miembros de la comunidad Misak, de diferentes géneros, edades y roles (Taitas, Agricultores, estudiantes, mayores, entre otros), logrando con ello unas respuestas más enriquecedoras ya que aportan diferentes perspectivas que se pueden dar frente a una pregunta orientadora.

Figura 5. Entrevistas realizadas en el resguardo de guambia.
 Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

1.2.3. Cartografía semiótica

Finalmente la cartografía semiótica como técnica de recolección etnográfica cobra pertinencia y gran relevancia en la investigación puesto que la comunidad Misak posee múltiples representaciones de sentido y en su territorio, que van más allá de las variables geográficas, ciertos espacios se han configurado como parte de la cosmovisión Misak y cobran vida cuando se recrean en ellas el origen y la historia como parte esencial de la formación en la tradición oral de las nuevas generaciones. En el anexo 7, se muestra el mapa del municipio de Silvia Cauca con la ubicación de sitios sagrados y representativos del pueblo guambiano, por ejemplo las lagunas, los cerros, entre otros, en la tabla 3 se describe cada sitio ubicado en la cartografía semiótica y finalmente en el anexo A se relacionan las respectivas fotografías.

Cartografía semiótica del territorio Misak

Figura 6. Cartografía semiótica del territorio Misak
Fuente: Ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

Tabla 3:

Descripción sitios representativos de la cosmovisión Misak.

1	Laguna de Ñimbe: Representa a la laguna macho, junto con la laguna macho de piendamú dieron origen al ser Misak, en estas lagunas vive el piishimisak (espíritu mayor) quien da poder al médico tradicional.
2	Laguna de Piendamú: Es la laguna hembra, en ella hay una isla en el centro que representa la matriz de la mujer.
3	Cerro de la Campana: En este lugar los Misak escondieron a una campana de oro cuando llegaron los españoles, se dice que semana santa la campana suena y del cerro sale una gallina de oro.
4	Peña del Corazón: Sobre la peña se destaca la forma de un corazón de piedra que la gente Misak lo interpreta como la vida que posee las montañas.
5	Laguna de abejorro o mawai pisu: En este lugar los mayores llevan a algunas personas especiales para obtener el poder de ser médicos tradicionales.
6	Cerro de los jóvenes (matsoro tun): Según la tradición, eran tres jóvenes Misak que subieron y quedaron convirtieron en piedra por desobediencia, desde entonces en este lugar se ven tres piedras gigantes, hoy en día a este sitio acuden los jóvenes en busca de energías positivas.
7	Plan de mama Manuela: Es la planada donde mama Manuela tenía su casa con sus hijos, con la llegada de los españoles la peña se abrió y en ella se ocultaron sus hijos, por este motivo los españoles no pudieron exterminar a quienes dejarían descendencia del pueblo Misak. Se dice que este es un pasadizo hasta otros territorios, entre ellos el municipio de Inza.
8	Casa Payan: Es una representación construida hace un par de décadas del pensamiento de los tres mundos los cuales son: territorio, vida social del Misak y espíritus.
9	El cerro del maíz (puraya tun): En este lugar ofrendaban los ancestros Misak los productos de las cosechas a los espíritus para que concedieran más abundancia, Así mismo en este sitio se transitaba antiguamente a otros resguardos como Jámbalo y Mosoco.
10	Petroglifos: Se encuentran en este sitio los petroglifos de la primera escritura guambiana en forma de espiral

Nota. Fuente: ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

El mosaico de la figura 7, evidencia el trabajo desarrollado con niños Misak, sobre la percepción que éstos tienen sobre sus sitios sagrados y representativos.

Figura 7. Ejercicio: percepciones del territorio de los niños Misak.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación.

1.3. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN: COSECHANDO DATOS Y TEJIENDO SENTIDOS.

Los diferentes procedimientos anteriormente expuestos (Observación participante, entrevistas abiertas y a profundidad y cartografía semiótica) se organizaron en categorías, analizados y confrontados con documentos que sobre este tema se encuentren a disposición, de tal manera que permita entretejer y dar sentido a la investigación, con la pretensión que el presente documento se constituya en una herramienta que permita fortalecer la esencia de identidad Misak, así mismo orientar las dinámicas escolares en la construcción de pensamiento crítico.

CAPÍTULO IV

“la tarea de legitimizar nuestras memorias a través de la oralidad como máxima expresión para recrear el pensamiento y el ejercicio de nuestras prácticas culturales como pueblo autónomo Wampia”

Cabildo de guambia

Percepciones del territorio de los niños Misak.⁹

⁹ Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A través de los diversos métodos anteriormente expuestos se pudieron identificar: los aspectos que le han permitido al pueblo Misak pervivir, algunos elementos que amenazan su existencia, propuestas desde el pueblo Misak para enfrentar las amenazas y el papel de la educación en el mantenimiento de la cultura guambiana. En el anexo B denominada Matriz de trabajo de campo, se muestra el resultado general del trabajo de campo y de esta matriz y por medio del método inductivo se consolidaron las categorías emergentes que se relacionan en la siguiente tabla (4) y se desarrollan en el tema “Descripción de las categorías: elementos que han permitido que la cultura Misak perviva a través del tiempo y el espacio”

Tabla 4:

Matriz de categorías inductivas o emergentes.

Aspectos que le han permitido pervivir al pueblo Misak	Aspectos que amenazan al pueblo Misak	Propuestas para hacer frente a las amenazas	El papel de la educación en la pervivencia del pueblo Misak
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El nak chak donde se recrean los saberes Misak. ✓ Tatas mera (la autoridad) organización y autonomía como forma de resistencia ✓ Usos y costumbres (la lengua, el vestido, los tejidos y la alimentación propia) ✓ Parasoto-Economía propia. ✓ Los mayores portadores del saber Misak. ✓ La espiritualidad Misak. ✓ El territorio el origen de todo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como parte del proceso de aculturación. ✓ El contacto con la cultura urbana estimula la drogadicción en la juventud Misak. ✓ El capitalismo atenta contra el ser Misak. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inculcar valores desde la familia. ✓ Rescate del nak chak como espacio de dialogo y transmisión de saberes. ✓ Asumir una posición crítica frente elementos externos. ✓ Trabajo interinstitucional para abordar problemáticas e inquietudes de los jóvenes. ✓ Configurar la escuela de jóvenes líderes Misak ✓ El derecho mayor una herramienta para pervivir. ✓ Los mayores, parte fundamental de la educación propia. ✓ Fortalecimiento de la identidad Misak ✓ La minga símbolo de trabajo comunitario ✓ La interculturalidad desde el pensamiento propio. ✓ La educación en secuencia y coherencia con el pensamiento Misak. ✓ Redes sociales interculturales de diálogos de pensamiento 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La escuela como medio viviente para recrear la lengua y el vestido. ✓ La familia como el primer espacio de aprendizaje. ✓ La escuela un espacio para la prevención de la drogadicción. ✓ La escuela un espacio de fortalecimiento cultural. ✓ La escuela como espacio de dialogo de saberes. ✓ La educación intercultural partiendo de lo propio. ✓ Los mayores como parte fundamental del proceso educativo. ✓ Fortalecimiento de la universidad

Aspectos que le han permitido pervivir al pueblo Misak	Aspectos que amenazan al pueblo Misak	Propuestas para hacer frente a las amenazas	El papel de la educación en la pervivencia del pueblo Misak
		indígena. ✓ Proyecto educativo Misak una estrategia para el fortalecimiento de la identidad las nuevas generaciones Misak. ✓ El territorio como espacio para la pervivencia del pueblo Misak. ✓ Minga de pensamiento una forma de recrear el pensamiento.	Misak.

Nota. Fuente: ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS: ELEMENTOS QUE HAN PERMITIDO QUE LA CULTURA MISAK PERVIVA A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EL ESPACIO

El pueblo Misak es un pueblo milenario que aún pervive con características propias, la gran pregunta que surge tanto dentro como fuera del resguardo es ¿cómo este pueblo ancestral ha logrado pervivir a través del tiempo y el espacio? El trabajo de campo con jóvenes, mamás, niños, taitas, autoridades y comuneros, señala que existen unos elementos históricos inherentes a la comunidad guambiana que les ha permitido pervivir, estos son:

2.1. NU PIRO (EL TERRITORIO)

El territorio es uno de los elementos más importantes que le ha permitido al pueblo Misak mantenerse y desarrollarse culturalmente. “Para el Guambiano trasciende del universo material al cosmos espiritual ahí se enrolla y se desenrolla por eso se denomina **PIRO**, o derecho mayor, pues en el territorio nace, crece y desarrolla la identidad y la lengua el **wam**” (Aranda, 2008, p.43).

Para el guambiano, el territorio es el origen de la vida, pues de ella surgieron los primeros brotes de vida, de la unión del agua y la tierra, de allí nacieron los primeros Guambianos llamados PI UREK, (hijos del agua) de un parto de la naturaleza.

El territorio es el que da sentido al existir Misak allí se encuentra todo lo necesario para la existencia, está el agua que es la que recrea y transforma todas las cosas del mundo viviente y espiritual, luego se forman los páramos, las lagunas, los ríos, las plantas alimenticias, las plantas medicinales y los animales. También está el Pishimisak todo bueno, todo fresco que cuida y protege la naturaleza y enseña y transmite al Misak para que exista una buena relación entre todo.

El territorio es fundamento de existencia de la educación Misak, porque en ellas está la fuente de la sabiduría de la tradición oral. Es fundamento porque es una esencia inmóvil que está y estará, exista o no el ser Misak. Es fundamento porque dentro del territorio, el ser Misak, crea y recrea su cultura, dependiendo directamente de sus leyes naturales. En la tradición oral de los ancestros esta

la frase: nosotros somos de aquí como nace un árbol, de ella venimos y a ella volvemos. (Cabildo de Guambia, 2005, p. 29)

El territorio Misak comprende, lo físico y lo metafísico, todos los seres que lo conforman tienen movimiento o cambio, por eso tiene vida. Como lo manifiesta el taita Abvelino Dagua “El territorio es nuestra madre, ella nos engendra y nos pare, por eso somos PIUREK”. Igualmente trasciende más allá de lo material como lo afirma taita Samuel “El territorio no es solo lo que pisamos, sino lo que sentimos, vemos, pensamos y soñamos; por eso está más allá de los astros y las constelaciones”.

2.2. NAMUI POTOKATAN PONTRAPELO (LA NATURALEZA)

Son todos los seres que nos rodean y nos protegen y están al servicio de ser Misak, sin que con ello se afecten sus leyes naturales (namui potokatan soto pontrapelo). Comprende los seres más cercanos, hasta los seres más lejanos e inalcanzables del cosmos. La tierra, el agua, el aire y la energía son productos de la naturaleza, vitales para el ser Misak.

2.3. KOLLELEI WAM (LA MEMORIA)

En el territorio se encuentran grabados muchos signos y símbolos como huellas de los antepasados. Del territorio y la naturaleza nace el lenguaje. En ella se encuentran grabados, la lengua y pensamiento del ser Misak. Las toponimias del departamento del Cauca, demarcan la historia territorial del pueblo Misak. Se pueden citar unos ejemplos: Pio ya, Pisoje, Pisimbala, Piagua, Pitayo, Piendamo, Purace, Paletara, Caldon, Quilichao, Totoro, Nubirau, Tunia, Valle de Pubenza, Pupayan, Cauca, que tienen en su significado, raíces en la lengua guambiana. Así podemos seguir con muchos apellidos de familias caucanas. Por eso la memoria es un principio territorial, importante en la educación del pueblo Misak.

2.4. LA SOBERANIA

La vida armónica y equilibrada con el cosmos, es lo que hace que el ser Misak tenga poder y soberanía para ejercer la libertad de acción con la naturaleza y los demás seres que lo rodean. La naturaleza da todo para ser soberanos, en lo personal y comunitario. El buen manejo de la esencia del ser, es lo que hace que el ser Misak, tenga una posición importante sobre las demás seres de la naturaleza. Historiadores, antropólogos como Cieza de Leon, y la tradición oral de los mayores del pueblo Misak coinciden en que el territorio donde habitaban los Guambianos era amplio y permitía tener una organización por confederaciones lideradas por caciques, los principales, el cacique, Puben, Payan y Yazguen. Con la llegada de los españoles el territorio se fue haciendo más pequeño, así lo afirma el taita Gerardo Tunubala: “Nuestro territorio va a sufrir tres o cuatro grandes etapas de achicamientos en primer lugar va a estar la confederación llega la conquista española y sufre el primer y habla des resquebrajamiento territorial a través de los pueblos de indios segunda la tercera va a sufrir con las conformación de las famosas encomiendas y la cuarta la última es la conformación de los Resguardos”

Figura 8. Pintura casa Payan.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

Aunque el pueblo guambiano, durante la conquista y la colonia, fue reducido a un pequeño Resguardo, entre peñascos y junto a las lagunas de Piendamú y Ñimbe, se mantuvo porque se encontraban cerca de la matriz que dio origen al ser Misak, allí encontró el sentido a su existir y

todo lo indispensable para su existencia física, el territorio los protegió. Como lo afirma el taita Oveimar Muelas

Hay otros elementos, por ejemplo el mismo territorio en sí, hace que el Misak a pesar de las influencia de otras culturas siempre mantengamos esos conocimiento, por ejemplo, nosotros acá denominamos el lenguaje natural, esa relación directa entre por ejemplo un ave un pájaro, nos informa, nos predice la situación que va a ocurrir, esa capacidad de relación como elemento nos ha permitido vivir en nuestro territorio Misak.

El territorio le ha permitido al pueblo guambiano la existencia y pervivencia hasta la actualidad. “El guambiano sin tierra dejara de ser guambiano”

2.5. NAMUI NAMUIWAN MAROP (USOS Y COSTUMBRES (LENGUA, VESTIDO, TEJIDOS, COMIDAS)

Un aspecto importante de la identidad Misak son los usos y costumbres que el ser Misak aprende de la naturaleza, ella enseña a vivir organizadamente y tener cada cosa en su lugar. La naturaleza tiene un orden, tiene unas leyes que se respetan y se acatan. Según los mayores “de la naturaleza aprendimos a trabajar, aprendimos a tejer nuestro vestido, aprendimos a tocar la música, aprendimos a vivir y convivir, aprendimos a danzar, aprendimos a ofrendar porque ella nos ofrece todo”.

La sabia naturaleza a través de los diferentes elementos que la conforman animales, plantas, astros y espíritus, ellos van indicando al Misak como trabajar, sembrar y cosechar; lo que hace el Misak es imitar lo que ella enseña. El primer espacio donde se trasmite los usos y costumbres es la familia, es allí donde se crea y se recrea la cultura, la cocina es el espacio principal donde se enseñan las costumbres (NAK CHAK), alrededor del fogón, es aquí el primer espacio donde la familia se comunica a través del idioma namui wam.

2.5.1. Namuy Wam (la lengua)

Se desarrolla paralelamente a la razón y el pensamiento, es así que el nuevo miembro que llegue a la familia aprende las primeras palabras en namtrik, palabras cargadas de conocimiento que la misma cultura ha construido en el transcurrir del tiempo y que serán transmitidas de padres

a hijos de generación en generación, como memoria viva de los ancestros. El Misak tiene su propia lengua o idioma (NAMUI WAM), el cual ha permitido ser únicos como pueblo. Después de quinientos años de conquista y colonia española aún se mantiene intacta porque para el Misak el idioma fue herramienta sagrada reservada solo para el Guambiano, en ella se resguardo todo un conocimiento como pueblo. Se trazaron muchos proyectos de aniquilación cultural primero por los españoles, luego por los criollos terratenientes y recientemente por los gobiernos de turno, a través de la religión, la escuela y las políticas de educación escolarizadas, buscaron la homogenización cultural. Los mayores tenían una autoconciencia étnica clara, como lo afirma el taita Gerardo Tunubalá, “el Misak y la confederación pubenence, los mayores y las mayores me refiero a los 42 cacique tenían muy en claro la importancia de esa conciencia de la identidad, hoy hablar de la conciencia étnica son términos contemporáneos pero en ese momento haciendo una retrospección histórica si podemos hablar de una conciencia étnica eso es lo que va a permitir en todo ese proceso de hace 500 años hasta el siglo 21 que los mayores hoy las mayores del siglo 21 podamos seguir la misma mentalidad que significa la mentalidad cuando yo me refiero a la mentalidad hablando en términos resumidos podemos hablar de una autoconciencia étnica como pueblo Misak”.

Esa autoconciencia está reflejada en la enseñanza y preservación del idioma namui wam, y con él la misma cultura. Así permitió guardar y seguir transmitiendo la identidad guambiana, el taita Gerardo Tunubala, afirma, “para que la cultura perviva va a ser el idioma en ese sentido hablo de como a partir del idioma comienza a entretener otros importantes elementos de cultural lo que tiene que ver con cosmovisión identidad e idioma”.

Hoy se sigue reafirmando que el idioma es parte vital de la cultura en él se transmite todo el pensamiento o cosmovisión del ser Misak. Taita Oveima Muelas, manifiesta, “el elemento que ha permitido la existencia del pueblo Misak es el idioma namtrik, tiene un contenido muy muy profundo, cada palabra que se expresa está relacionada con la naturaleza, está relacionada con las costumbres, está cargada de una sabiduría, entonces el namtrik considero es el elemento fundamental que nos ha permitido existir como pueblos hasta ahora”.

Mientras el pueblo Misak mantenga el idioma seguirá mantenido su pensamiento como Misak, en el namui wam está el alma de este pueblo ancestral.

2.5.2. Namui Kewa Pontrailan (el vestido Guambiano)

Al igual que los demás aspectos de la cultura el vestido es el reflejo de la naturaleza, según Dagua y Vasco (1998) “el pishimisak les enseñó a fabricar el vestido propio de acuerdo a los colores y significados del koshompoto o arco iris” (p.17). Especialmente toma el color del arco iris, y de todos los elementos naturales que lo conforman como la tierra, el agua, las plantas, los animales. Ellos proporcionan la energía necesaria para el cuerpo.

El vestido es otro elemento importante, que al igual que el idioma permite diferenciar y ser únicos como pueblo. Aún se mantiene, especialmente en la mujer quien es la persona responsable de su tejido y de la enseñanza a las hijas para su continuación. A través de sus listados en las ruanas y el anaco se diferencia la familia a la que pertenece, así lo ratifica la comunera Rosa Maria Aranda, “cuando uno es señorita en la casa le enseñan a armar y a tejer el anaco con las listas de la casa, pero cuando uno se casa se va para otra casa entonces la suegra de uno le dice tiene que cambiar la lista de los anacos como los de nosotros y le entregan los anacos de los mayores para que se copie, porque uno ya pertenece a una nueva familia”.

Figura 9. La mujer Misak preservando el vestido y la tradición del telar.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

Según los mayores el vestido habla del gran territorio que poseía el pueblo Misak y que el blanco ha ido usurpando, por tal razón, taita Avelino Dagua, mayor de la comunidad recomienda, que cada lista que aparece en el vestido no desaparezca, él ve un fenómeno actual que es el de desaparecer la lista más pequeña del vestido, si esa desaparece pierde sentido el Misak, cada una de ellas tiene su razón de ser, él dice “Nosotros mismos nos estamos negando si cada día el vestido desaparece una de las listas”. Con el transcurrir del tiempo el vestido ha sufrido importantes cambios muchos a causa de la misma dinámica de los momentos, otros se han realizado por el contacto con otras culturas cercanas, ejemplo el reboso que se lleva como capa en la mujer y falda para el hombre, es traído del Ecuador; igualmente el sombrero, tradicional que es hecho con la palma del páramo y que por escasas de esta planta, se reemplazó con el sombrero royal, sombrero de fábrica; igual ocurre con la bufanda.

Cambios o dinámicas que han ocurrido en el tiempo pero la esencia se sigue manteniendo como es el tejido en el telar de la ruana y el anaco en la mujer. En el caso más extremo los hombres poco lo visten y a cambio han adquirido el pantalón o sudadera o Jean; históricamente se conoce por tradición oral que el hombre era la persona encargada de salir fuera del territorio en busca de los alimento que hicieran falta y como forma de protección utilizo el pantalón. La mujer Misak es la encargada de enseñar a sus hijas mujeres el proceso de la elaboración del vestido tanto para el hombre como para ellas mismas, ella es el hilo conductor de la cultura, en ella está la gran responsabilidad de seguir transmitiendo los conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones.

2.5.3. Namui Maropyu (el trabajo)

Es un principio natural, es una costumbre universal del pueblo Misak, el trabajo no tiene distinciones, ni de género ni de edad, el Misak lo lleva en la sangre, igual que la identidad. Dentro del pueblo Misak todos trabajan, cada quien en su campo y a su medida, por eso todos comen, en los antepasados, la esencia del trabajo era la tierra y la forma de cultivarla; hoy hay diferentes formas de trabajo, de acuerdo a la especialidad. La espiritualidad es muy importante para el comienzo o finalización de cualquier labor, todo trabajo debe ser ofrendado al pishimisak.

2.5.4. Namui Mamimeran (la alimentación o comidas propias)

Figura 10. Alimentación y comidas propias Misak.
Fuente: Registro fotográfico Luz Helena Almendra.

La dieta alimenticia y la práctica espiritual en torno a ella ha permitido que el pueblo Misak siga manteniendo las costumbres que los caracterizan. La sabia naturaleza ha otorgado al ser Misak los elementos necesarios para la existencia, según los mayores, el espíritu mayor pishimisak ha enseñado a sus hijos los Misak a conocer las diferentes clases de plantas, los animales y la manera de cultivar, para su propio beneficio. Es así que se domesticaron las plantas que se encuentran en las montañas. Algunas con propiedades calientes como la papa guata, la quinua, el amaranto, la arracacha, el ajo, utilizados en momentos especiales como la dieta de una mujer que ha tenido un parto. Así lo manifiesta la comunera Rosa María Aranda, “a mí siempre que estoy en dieta me dan caldo de ovejo, con arracacha, y papa guata, porque dice mi mamá que esto es muy caliente y me ayudará a mi recuperación”.

De igual manera están los alimentos frescos o que equilibran las energías del cuerpo, un ejemplo, el ulluco, según las mamás mayores, es un producto que equilibra las energías sexuales en las personas. También está la papa colorada, el maíz, el mejicano. Con un consumo equilibrado mantiene vital al Misak y con las energías necesarias. Igualmente sucede con el consumo de la carne de los diferentes animales, el ovejo, la gallina, el armadillo no deben faltar en la dieta alimenticia Misak, como generadores de energía. Platos que deben ser ofrendados a los espíritus de las personas que se han ido para el otro mundo, cada primero de noviembre. De igual manera se ofrenda como agradecimiento por las cosechas obtenidas y para que sea igual o mejor para el siguiente año. Esta práctica aún se mantiene en muchos de los hogares, así lo

afirma el joven Jhon Wilson Sánchez, “en mi casa cada noviembre realizamos las ofrendas teniendo en cuenta a todos los que han muerto de mi casa, eso me parece muy propio de los Misak”.

Los alimentos y las muchas preparaciones realizadas para diferentes momentos de la vida del pueblo Misak van acompañados de significado y sentido espiritual. En la actualidad se han incorporado otros elementos como el arroz, los fideos, los enlatados etc. Disminuyendo la autonomía del pueblo Misak.

2.6. NAK CHAK (FOGON)

Figura 11. El Nak Chak, sitio donde se recrea la cultura Misak.
Fuente: Registro fotográfico Luz Helena Almendra.

Palabra ancestral que significa cocina, espacio donde la familia es el centro, donde se crea y se recrea la cultura. La cocina como espacio donde se enseña las costumbres, los diferentes conocimientos; si tradujéramos literalmente Nak, significa fuego, candela, chak: espacio plano; el nak chak, siempre se encontraba ubicado en el centro de la cocina, el cual convocaba a todos los miembros de la familia en los momentos de consumir los alimentos, especialmente en las tardes después de la cena se dialogaba, se aconsejaba y se transmitían saberes ancestrales.

Los Misak hablan de la familia nuclear y la familia extensiva (YAWELO-NAM MISAK). En la historia del origen del NAM MISAK está claro el origen de la familia, porque resalta la expresión EL-ELLA (NO-ÑI). Es una costumbre que lo legitima el PISHIMISAK, bajo la autoridad del PISHIMAROPIK (medico tradicional) en una ceremonia de armonización (PISHIMARA). EL-ELLA, *ni-kan*, hija- hijo (*nimpasr- nusrkei*), abuelo- abuela (*tata-mama*), padrinos y madrina de matrimonio (*kuchi usri-kuchimiskai*) son complementos de dualidad interpersonal. En la relación armónica del hombre y la mujer guambiana se fortalece la autonomía familiar y se crea o se recrea la educación propia.

En la familia se siente y se vivencia, el derecho y el deber mayor como principios de legitimidad. “Nosotros somos de aquí como nace un árbol”. Está en la traducción oral de los mayores. Al rededor del fogón (NAKCHAKU) se teje la identidad cultural. La protagonista y generadora de cultura es la mujer (SREI) quien con su sabiduría natural, organiza y administra la casa (YA) en complemento con la huerta casera (YATUL) espacio donde se guardan las semillas para tener a la mano los productos propios de la alimentación diaria. De las familias autónomas se nombraban, antes, los cabildantes para que ejercieran la autoridad y administraran los destinos del pueblo, siempre, en defensa de la identidad cultural; bajo la tutela del derecho y el deber mayor. La organización familiar ha permitido concentrar la cultura en un primer nivel, el nivel más fuerte, en donde todos los miembros pertenecientes a este espacio a través de la oralidad y la práctica tejen un pedazo de cultura para enriquecer el gran tejido cultural del pueblo Misak. Así lo ha venido realizando desde los inicios de los tiempos, como un escudo y resguardo “Soto”, protegiendo la vida de la comunidad, si la familia es fuerte la comunidad lo será.

2.7. ESPIRITUALIDAD MISAK

Figura 12. Pintura casa Payan, representa la espiritualidad Misak.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

La espiritualidad es la esencia del pueblo Misak, es la parte que da el sentir y el presentir ante alguna situación, esto ha permitido prevenir ante las diversas situaciones difíciles que ha cruzado el pueblo Misak a través de la historia. Con la existencia de personas especiales capaces de leer y escuchar la naturaleza, ha permitido conocer lo que va a suceder y la manera de cómo prevenirlas. Estos son los médicos ancestrales o *Pishimaropelo*. Así lo afirma el taita Avelino Dagua, “a través de la piedra del sueño, enseñó el pishimisak a los piurek a interpretar el mundo espiritual y material de los hijos del agua”.

El centro de la espiritualidad está enfocado en la relación armónica del ser Misak con el cosmos y se personifica en el pishimisak, que significa persona armónica y equilibrada (todo bueno, todo blanco todo fresco). Es el origen del orden, la tranquilidad y el cambio a movimiento, como comenta el Taita Avelino, “el pueblo Misak no es politeísta, tiene en la historia un solo personaje grande, poderoso y con autoridad y es el pishimisak-kallim que se conjuga en una sola realidad de género (hembra y macho). El pishimisak es ejemplo de armonía, de limpieza y pureza. Es la persona que cuida y protege la naturaleza, incluido el ser Misak”.

2.8. PISHINTO LINCHA WAREINUK (LA MEDICINA)

El Espíritu Mayor da el poder al ser Misak, de interpretar la naturaleza y utilizar su sabiduría para enfrentar los diferentes cambios de la vida dentro del cosmos. Da poder para conocer los beneficios y maleficios que poseen todos los seres de la naturaleza. Es cuando aparece la medicina y de paso el médico. El PISHIMAROPIK es el aliado de PISHIMISAK, es el armonizador del ser Misak y la naturaleza. Conoce los secretos y los pone al servicio de hombre. El medico es el centro espiritual del pueblo Misak, es el abogado.

El Espíritu Mayor PISHMISAK KALLIM, es un ser presente en la cosmogonía guambiana, es la energía positiva que armoniza al hombre con la naturaleza. Los espíritus viven autónomamente, al igual que los demás seres con sus propias características especiales. La persona capaz de diferenciar y armonizar los espíritus, con poder natural, es el medico propio o pishimaropik quien por medio de los sueños, o por medio de los sentidos y a la luz de la razón, tiene el poder de sentir, o ver la presencia de los espíritus y entablar un dialogo cosmogónico, para armonizarlos. Es aquí donde se vivencia el poder autonómico del ser guambiano, y se siente el derecho mayor para que con autoridad se haga cumplir las exigencias que la madre naturaleza propone y así poder administrar el cuerpo y todo lo que le rodea en una forma justa.

2.9. PARΘSΘTΘ- (ECONOMÍA PROPIA)

El trabajo de campo devela que otro elemento esencial que ha permitido a la cultura Misak pervivir es su organización económica también llamada “economía propia”, el parΘsΘtΘ que hace alusión a “guardar algo para mitigar el hambre, tener algo para la hambruna. ParΘntsik kutrop, decían los mayores. Tumar arboles de la montaña para sembrar comida de reserva significa tener algo para solventar una necesidad física” (Aranda, 2012, p.58). Una organización económica Misak muy fuerte que ha permitido desde las primeras familias indígenas cultivar y tener su propio alimento en el ya tul o cebulla utu, referente a una huerta casera o almacén donde se guardaban los elementos alimenticios propios en pequeñas cantidades para sobrevivir. Además intercambiar con sus vecinos los productos necesarios para satisfacer sus necesidades y almacenar para cuando no hay cosecha o en los tiempos de hambruna. Contrario a lo que sucede

en la actualidad, donde hay un auge descomunal por obtener cosas materiales o por proveer de forma colosal las necesidades de alimento de las comunidades, sin importar el daño irreversible que se le está ocasionando a la naturaleza por este abastecimiento desmedido.

El territorio en su sabia naturaleza proporciona al ser Misak los elementos necesarios para la supervivencia, así afirman los mayores, “todo lo que nos rodea es nuestra casa y nos protege, debemos cuidarlo, cultivarlo para bien del Misak y de la naturaleza. El territorio con la naturaleza nos da todo lo que necesitemos para nuestra supervivencia. El ser Misak tiene que trabajar para satisfacer las necesidades, beneficiarse de sus utilidades pero también cuidar para no violentar sus leyes. Es la economía de subsistencia, en armonía y equilibrio, entre el ser Misak y la naturaleza. La interacción sabia de la naturaleza con el ser Misak resulta el tener para vivir y poder vivir largo tiempo para el disfrute”.

Lo que significa que los Misak son sin duda alguna, una comunidad indígena que le presta a la naturaleza la verdadera importancia que esta se merece, como única proveedora de vida y de alimento esencial para la supervivencia de todos los seres humanos pero no solo en el pasado y presente sino también a generaciones futuras. Por consiguiente, al tener tan claro este principio de armonía con la naturaleza, en la medida en que se cosecha en pequeñas cantidades, solo lo necesario, también se iba plantando nuevamente los productos con el fin de que no se acabaran para próximas generaciones.

De ahí que el historiador entrevistado Gerardo Tunubala afirme que otro elemento que le ha permitido a la cultura Misak pervivir, “tiene que ver con el proyecto que ustedes tienen en el Cacique, el parosoto a nivel económico va a permitir que el Misak pueda consolidarse no solamente entre los Misak sino con otros importantes culturas locales”. Teniendo en cuenta que como comunidad para sobrevivir es necesario pensar en el otro y mantener buenas relaciones económicas, sociales y políticas en pro de una buena y sana convivencia con comunidades vecinas y con la naturaleza proveedora de todo lo necesario para vivir.

Por eso el parosoto, según los mayores, “con respeto a la economía, es un principio de subsistencia y de convivencia, donde se cumple el lata-lata, trabajar y vivir todos para todos”.

Por ende cuando una comunidad hace uso proporcionado del medio donde vive, es capaz de generar convivencia y subsistencia con otras comunidades vecinas sin entrar en peleas de poder adquisitivo.

2.10. KELLELEI WAM (LOS MAYORES Y TRADICIÓN ORAL)

La importancia de los mayores desde tiempos remotos ha permitido que los diferentes conocimientos adquiridos desde la naturaleza para la convivencia comunitaria se mantengan a través de la tradición oral de generación en generación. La cosmogonía guambiana le da un valor relevante a los espacios para conversar, para escuchar la voz y los consejos de los mayores y las mayores, de ahí que se crean los momentos tales como el wachip que es, de acuerdo con los mayores. “una etapa de dialogo recordando las enseñanzas de pishimisak , kṮrṮsrṮp etapa de los consejos ”.Como lo afirma una de las lecciones más importantes de Pishimisak : “somos hijos del gran territorio y deben conservar vivos todos los consejos de los mayores”

Un aspecto clave y reiterativo en los hallazgos encontrados en las entrevistas es que un elemento para la conservación de la cultura Misak han sido los mayores y las mayores puesto que gracias a ellos el conocimiento se ha trasmitido de generación en generación. Un ejemplo de ello es la claridad que tienen los jóvenes sobre la importancia del conocimiento Misak, en palabras de Dayana Quenguan “...nuestros abuelos siempre nos recuerdan que el lenguaje Guambiano, vestarnos también, nos enseñan desde pequeños a tejer las ruanas, los chumbes, siempre nos recalcan eso.” Donde todo el conocimiento tanto cultural como económico y artesanal es trasmitido desde los mayores por medio de la tradición oral y el ejemplo. Para otro joven recién graduado de la comunidad Misak Oscar Daniel afirma que “lo principal era el nak Chak donde va partiendo raíces desde los taitas que dan consejos entonces eso es lo principal y algunos jóvenes lo practican, otros no, entonces lo principal era conservar lo nuestro”.

De modo distinto ocurre en las grandes ciudades, donde es muy común ver el abandono y desamparo al que son sometidos los mayores. Existe una discriminación tan marcada que se evidencia en la falta de espacios para que ellos puedan opinar, imposibilidad para trabajar y abandono en sitios de retiro o incluso en la mendicidad. Son subyugados y maltratados, en la

mayoría de las ocasiones por los más jóvenes, a quienes no se les ha inculcado desde niños el respeto por los mayores y la importancia de estos mismos en la construcción de sociedad y de país.

Caso contrario ocurre en Guambia, donde la recuperación de las memorias de los shures y las shuras (los mayores y las mayores) son parte importante de la fortaleza de la comunidad. Como se propone en el Manifiesto Guambiano de 1980 “la tarea de legitimar nuestras memorias a través de la oralidad como máxima expresión para recrear el pensamiento y el ejercicio de nuestras prácticas culturales como pueblo autónomo Wampia” (Cabildo de Guambia, 1980, p.21).

2.11. TATAS MERA (LA AUTORIDAD TRADICIONAL)

Para el Misak la autoridad surge del derecho mayor, se concreta en la familia (papá, y mamá) a través de la tradición oral, se prolonga en la comunidad, (taita, mamas) y es ratificada en una asamblea general mediante el nombramiento de los cabildos. Para ser autoridad en la comunidad guambiana se debe cumplir con ciertos requisitos como, “una persona con valores sociales y espirituales, con capacidad de enseñar, compartir experiencias y ser ejemplo ante la sociedad Misak” (Cabildo de Guambia, 2008, p.17). La autoridad tradicional surge del pueblo Misak formado (a) en el seno de la familia, en el nak chak donde a través de la oralidad ha adquirido los conocimientos, los valores de su familia y por ende de sus ancestros. “el Nak Chak es el primer lugar donde se ejerce la justicia y la soberanía, alrededor de la familia y de los mayores, quienes ejercen el consejo mayor” (Cabildo de guambia, 2008, p.19). En el pensamiento de los mayores la familia es el origen de la sociedad; la cocina “nak chak” es el símbolo de la unidad y la comunitariedad, aquí nace la autoridad, principio de la autonomía, de esta forma los Tatas mera son los encargados de guiar a la comunidad Misak para garantizar la existencia como grupo indígena milenario.

Otros elementos de resistencia han sido: los usos y costumbres, la relación con la naturaleza, elementos presentes en el tiempo y el espacio a través de la tradición oral, así lo ratifica el taita Samuel Almendra “el Misak ha estado y está siempre relacionado con la naturaleza, los mayores hablan del derecho mayor y el deber mayor los cuales nos han mantenido

y allí mismo está la memoria”. Esta comunidad habla de derecho mayor porque ellos existían con unas formas organizativas, una cosmovisión, unos usos y costumbres, antes de la llegada de los españoles, que trajeron otro tipo de derecho, de organización, de religión, de costumbres.

Nuestro derecho mayor viene de antes de la conquista, y por eso es mayor. Porque nosotros ocupamos, gobernamos y cuidamos estas tierras y a nuestras gentes antes de la llegada de los españoles. Ellos trajeron el otro derecho, el que ahora ejerce el Estado, pero que es menor, porque vino a remplazar nuestras normas y costumbres a destronar nuestras autoridades propias. (Cabildo de Guambia, 2008, p.32)

Es así como el derecho mayor también llamado derecho propio le ha permitido al pueblo Misak resistir para existir. Una de las grandes dificultades para esta comunidad ha sido conciliar el derecho mayor con el derecho menor ya que el derecho mayor es inherente al ser guambiano que se recrea a través de la tradición oral, del nak chak, de los usos y costumbres que han tenido que conciliar con el derecho impartido por el Estado colombiano, a pesar de lograr avances importantes como el reconocimiento de país pluriétnico y multicultural y la jurisdicción especial indígena, en la constitución política de 1991, en la práctica ha sido difícil materializar estas pretensiones. Sin embargo los jóvenes, los taitas, las mamas catalogan el derecho mayor como un pilar fundamental de resistencia para continuar perviviendo como pueblo Misak.

2.11.1. Isua Lincha Maropyu (la organización)

Es un principio que se ve y se admira en la naturaleza o macrocosmos, el pueblo Misak se organiza desde la familia nuclear y pasa a la familia extensa como es la comunidad o pueblo. También tiene otra forma de organización, El Cabildo Mayor, forma de organización occidental, pero que el Misak lo adopto y sirve como organización y como Autoridad organizativa.

El cabildo es un equipo de comuneros, seleccionado por el pueblo, a quienes se delega para ejercer la autoridad en algunos casos con autonomía. Los cabildantes se nombran, en asamblea general de todo el resguardo, los gobernadores y los dos secretarios generales, que son elegidos por medio de voto; en asambleas zonales se nombran y se eligen por medio del voto a alcaldes, aguaciles y secretarios de zona. El cabildo guambiano representa la máxima autoridad, frente a la autoridad de las otras culturas, en caso particular frente al Estado. El pueblo guambiano le da el

poder al cabildo, para administrar y guiar los destinos de pueblo. (Cabildo de Guambia, 2008, P. 36)

El principio organizativo está presente en las costumbres Misak y ha sido una fortaleza para la resistencia. De acuerdo con el taita Gerardo Tunubalá, antes de la llegada de los españoles los indígenas estaban organizados en cacicazgos “estos 42 grandes caciques estaban confederados con el cacique Payan y Calambas, pero llega la conquista española y sufre el primer... resquebrajamiento territorial a través de los pueblos de indios, el segunda es la conformación de las famosas encomiendas y la última es la conformación de los resguardos”.

Buscando la unidad del pueblo Misak se creó como organización política el NUNAAKCHAK, que traduce la cocina grande, donde se refugia todo el pueblo Misak. El Nunaakchak es la reunión de todo el cabildo que conforma el pueblo guambiano, extendidos por varios departamentos de Colombia. Es un nuevo orden u organización sociopolítica del pueblo guambiano, donde se ejerce la autoridad y dialogan los destinos del pueblo Misak. Cuando un resguardo o cabildo, no puede solucionar un problema sociocultural, acude a esta instancia, para consultar y dar luces de solución. Con estas propuestas de unidad en la solución de un problema, cada resguardo o cabildo soluciona internamente sus problemas. El NUNAKCHAK es una palabra ancestral, es la gran cocina en donde se fortalece el derecho y deber mayor, también se ejerce la autoridad y se plantean propuestas de cómo administrar bien, todo el recurso cósmico y cosmogónico para seguir resistiendo y existiendo como pueblo o nación con identidad.

2.11.2. Namui Namuimai Lincha Wareinuk (la autonomía)

Finalmente otro elemento de resistencia del pueblo Misak ha sido **la autonomía** en sus diversos espacios como lo manifiesta mama luz Dary Aranda, “el espíritu Mayor lo tenía todo, conocía la sabiduría de la naturaleza, por eso era AUTONOMO. Esa autonomía se la entregó al Misak o Moropik quien se volvió Pishimarobik. El que tiene el saber, tiene el poder de interpretar la naturaleza. Es la herencia que la madre naturaleza, da a nuestros mayores la autonomía es la libertad de los pueblos indígenas de gobernarse a sí mismos y de proteger sus derechos ancestrales”.

La autonomía para resistir, el pueblo guambiano reclama autonomía en la organización, la medicina, la educación, en la justicia, la asamblea, en el cabildo,...autonomía para vivir de acuerdo a sus usos y costumbres que los identifican. Taita Samuel almendra afirma “la autonomía, esa forma de nosotros mismos producir algunos productos alimenticios, el vestido, la misma educación”.

El pueblo Misak habla de la autonomía como parte integrada a su cosmovisión, por tal motivo está presente en el cosmos, en el universo, en los animales, en las plantas, en la asamblea, en la comunidad, en la familia. Así lo manifiesta mama luz Dary Aranda, “el ser guambiano es el resultado de la sabiduría armónica del Pishimisak kallim y la naturaleza (Pishau misak). Lleva la herencia de la autonomía natural y que a la luz de los sentimientos y la razón, va desarrollando su propia autonomía, de acuerdo al tiempo y al espacio. Mientras más conoce la sabiduría de la naturaleza, se relaciona en armonía y equilibrio, el guambio se vuelve libre y autónomo”.

Es por eso que la autonomía personal del ser guambiano, está en sentir y presentir, el deber y el derecho mayor, para tener un poder o autoridad sobre sí mismo y ser capaz de administrar sus facultades, creando valores de acuerdo a sus capacidades, sin perder la identidad cultural, en el tiempo y en el espacio. En términos generales, en la medida que el pueblo Misak defienda su autonomía en los diferentes espacios, continuará como pueblo ancestral.

3. FACTORES O ELEMENTOS QUE AMENAZAN LA CULTURA MISAK

A pesar de que el pueblo Misak se ha mantenido de manera incólume durante varios siglos, gracias a la labor de los mayores en preservar y transmitir el pensamiento y tradición Misak, hoy en día esta cultura enfrenta serias amenazas que ha traído la cultura hegemónica con sus estrategias de homogeneización del mercado, del capital y de la cultura, afectando a sectores de la población, especialmente a las nuevas generaciones Misak, herederos del legado cultural y patrimonial de esta comunidad ancestral.

Desde las voces de diferentes miembros de la comunidad Misak quienes fueron entrevistados de forma abierta y a profundidad, escogidos de forma aleatoria y logrando en ellos una diversidad de roles, edades, genero, y funciones en la comunidad, se logró encontrar similitudes en las respuestas obtenidas ante la pregunta formulada respecto a los elementos externos o internos que están amenazando a la cultura Misak, y que es necesario abordarlos en los diferentes espacios de la comunidad para encontrar soluciones, esas amenazas son:

3.1. EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (T.I.C.) COMO PARTE DEL PROCESO DE ACULTURACIÓN.

A partir de la década de 1970, un gran invento empezó a revolucionar la forma como las personas manejaban la información y la comunicación, la llegada de la computadora y su desarrollo vertiginoso en los últimos años permitió la aparición de un nuevo concepto, las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) entendida como el conjunto de avances tecnológicos que nos proporciona la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. En la actualidad no existe ningún ámbito de la sociedad donde no se encuentren las T.I.C. las cuales han configurado nuevas maneras de trabajar comunicarse, divertirse, aprender y enseñar. Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios que ha otorgado a la humanidad al facilitar y mejorar los estilos de vida, también se hace evidente que generan problemáticas a las comunidades que pertenecen a la diversidad cultural de la nación, entre ellas el pueblo Misak, comunidad donde la influencia de las innovaciones tecnología han llegado de

manera abrumadora y diversa (teléfonos móviles, tablet, ordenador, conexión internet) a las manos de las nuevas generaciones Misak, afectando sus formas de ver y sentir la vida.

El trabajo de campo evidenció una opinión negativa de las tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.) ya que los jóvenes están asumiendo comportamientos, modas, identidades, estilos de vida, ajenos a las particularidades ancestrales del ser Misak. El docente José Ignacio Cuchillo manifiesta, “en un comienzo aquí en este territorio no había tanta influencia de los medios de comunicación, radio, televisión, ha entrado de todo hoy vemos la internet, la misma llegada de la energía hizo que nos fuéramos llenando de muchos aparatos tecnológicos innecesarios, considero que poco a poco si esto avanza más estaremos destinados a desaparecer, nuestro vestido y nuestro idioma, porque los jóvenes son buenos para imitar lo de fuera”.

Figura 13. Adoptando modas de la cultura hegemónica.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

Es evidente que la gran gama de aparatos tecnológicos que llegan día tras día a la región despierta en los jóvenes Misak anhelos y expectativas ante las innovaciones y actualizaciones tecnológicas, generando hábitos de consumo de los diferentes contenidos que se hallan en los dispositivos, configurándose hoy en día entre los jóvenes como una necesidad, que además promueve estilos de vida ajenos (urbanos) a las características socioculturales y contextuales. Al respecto la docente del resguardo de guambia Venilda Tumiña, opina, “la tecnología en nuestro caso por ejemplo, uno en la casa de mi papa uno vive esta el fogón y no existía el televisor,

entonces nosotros permanecíamos con mi papa mi mama mis hermanos todos ahí reunidos en el fogón, entonces ahí siempre está más fuerte la unión familiar, pero en cambio cuando uno ya no tiene, cuando llega la tecnología entonces ya está el televisor, ya está los equipos todo eso ya los niños ya los jóvenes van y entonces, el fogón poca importancia, a la familia poca importancia y entonces eso también ha debilitado mucho a la comunidad y eso también ha ayudado un poquito a perder pues algo de nuestra cultura; claro que pues también lo positivo, pues dependiendo como uno lo maneje también puede que fortalezca la comunidad dependiendo del uso”.

Figura 14. El Nak ChaK, donde se recrea el conocimiento.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

El espacio principal de trasmisión de los conocimientos y valores culturales es el fogón “*nak chak*”, donde se reúne la familia y son los mayores quienes enseñan y orientan según la cosmovisión Misak los saberes a las nuevas generaciones, estas a su vez han sido transmitidas de generación en generación por medio de la oralidad y en su lengua ancestral el Namui Wam, sin embargo la influencia de los medios masivos de comunicación y las tecnologías de información y comunicación han llevado a un segundo plano estas tradiciones ancestrales de gran aporte en la formación del ser Misak. El taita Esteban Usa reflexiona, “ahora últimamente los diferentes medios de comunicación es uno de los elementos que nos invade los espacios más propios de la familia guambiana, acabo con nuestras tradiciones, por ejemplo, los medios que llegan a través

de la televisión ahora como cada familia cuenta con eso, los niños, la joven o el joven cree más a esas imágenes de esa pantalla chica que al papa o la mama, entonces los medios de comunicación son uno de los elementos que más nos perjudican en los últimos años, por eso a pesar que hemos resistido tanto con esa mal llamada conquista, colonia que para nosotros fue ese proceso de invasión, ahora ultimo con la invasión de las tecnologías de información y comunicación nos está acabando con más rapidez, ya que las nuevas generaciones no quieren hablar la lengua propia pesar de que lo enseñan sus familiares y en los espacios escolares, ya no quieren vestir como los Misak, con ese cambio, de dejar de hablar, de dejar de vestir ya cambian sus actitudes, sus valores, ya no piensan como Misak, ya quieren pensar como otra gente”.

Figura 15. Joven Emo Misak, rompiendo la tradición de los mayores.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

Uno de los elementos que han permitido la sobrevivencia y el mantenimiento de la cultura Misak es la tradición oral de los mayores en la familia a través de la lengua namuy wam y que hoy en día se está reemplazando por la llegada de los dispositivos móviles y la conectividad a redes sociales, causando que los jóvenes se refugien en mundos virtuales del ciberespacio pretendiendo reemplazar el mundo real por el virtual, fenómeno conocido como “Hikikomori”¹⁰

¹⁰ Aislamiento voluntario

y que en países desarrollados se ha convertido en una verdadera epidemia. El taita y sociólogo Oveimar Mulas considera, “la tecnología también, uno se da cuenta que estamos permeados por los celulares, televisores, las tablet y otra serie de artefactos, últimamente en nuestro colegio agropecuario, yo creo que la gran mayoría tiene acceso al celular, entonces los niños tienden a ocupar su tiempo libre allí tirados en el suelo, ya no juegan, ya no se relacionan entre niños, ni siquiera quieren entrar a clases, ese es un elemento que nos amenaza directamente nuestra cosmovisión”.

Figura 16. Joven adepto a la tecnología y modas de la cultura hegemónica.
Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

La misma juventud es consciente de los efectos que está ocasionando el uso inadecuado de las Tecnologías de información y comunicación en la cultura Misak, como lo es la pérdida del uso del vestido y la lengua, sin embargo se escudan en el hecho de ser agobiados por la cotidianidad y la rutina en un territorio que no posee muchas actividades que puedan desarrollar los jóvenes en su tiempo libre, por lo cual los medios tecnológicos han brindado una salida a esa necesidad de explorar cosas novedosas y de ponerse en contacto con otras culturas, pero que a su vez están reemplazando los usos y costumbres. Así piensa el estudiante Ivan Tunubala, “para mí lo que más se pierde es el vestido, lo que influye son los medios de comunicación, propagandas para adquirir otro tipo de ropa y en eso hace que nosotros los jóvenes sintamos gusto siempre

vamos más a lo de afuera que lo de acá, es como uno estuviera cansado de ver lo mismo, lo mismo y quiere ir conociendo más, igual lo principal es el vestido”.

Se hace latente el fenómeno de aculturación, entendido desde la perspectiva de Graves, que el fenómeno no solo afecta a los grupos, en sus rasgos de identidad, sino que trasciende a los individuos que integran dichos grupos.

La aculturación no era sólo un fenómeno cultural que afecta a los grupos en su conjunto, sino que se producía igualmente en los individuos a título personal, implicando una serie de cambios en actitudes, comportamientos, modos de vida, valores e identidad, entre otros. Graves (citado por Navas, García, Rojas, Pumares & Cuadrado 2006, p.187)

En este caso dicho intercambio de elementos se encuentra influenciado por las tecnologías de la información y comunicación que está causando en los jóvenes la degradación de su propia cultura a través del debilitamiento de su subjetividad y hacerlos pensar en el orden dominante, como se puede evidenciar en el siguiente párrafo:

La tecnología puede ayudar a debilitar la subjetividad (...) De lo que se desprende la importancia de rescatar el lenguaje, su potencialidad simbólica y el rescate de la historicidad del sujeto (...) se rompe la relación sujeto-objeto (...) se desprende la relación sujeto-sujeto. (Zemelman, 2007, p.39)

Este planteamiento lleva a pensar en la manera como el sujeto Misak está gradualmente perdiendo elementos primordiales de su cultura, como la lengua, el vestido, las formas de relación entre otras y la ha ido reemplazando paulatinamente por otras ajenas a su contexto sociocultural, todo esto influenciado por las tecnologías de información y comunicación que son propiedad de la clase dominante y se han constituido en una herramienta ideológica de la cultura hegemónica, dispersando a los jóvenes en el vértigo de consumir a través de los medios comerciales como la moda que consagra cada semana y declara obsoleto a la siguiente, por tanto, se hace evidente que las diferentes instituciones de la comunidad Misak (cabildo, mayores, familias, instituciones educativas) desarrollen estrategias de seguimiento y control a estos medios masivos de información y tecnologías de la información y la comunicación que hoy en día permean todos los espacios del pueblo guambiano.

3.2. EL CONTACTO CON LA CULTURA URBANA ESTIMULA LA DROGADICCIÓN

Desde tiempos inmemoriales los indígenas colombianos han utilizado sustancias que modifican los estados de ánimo y percepción, pero este fenómeno antropológico, intensamente ritualizado y con estricto control social no tiene nada que ver con los problemas que causan el consumo de la marihuana, bazuco, pegantes y alucinógenos que hoy en día se constituyen en un segundo elemento emergente que viene afectando a las nuevas generaciones Misak, que se ha visto influenciada principalmente por la migración temporal de los adolescentes a los contextos urbanos que por razones laborales o académicas viajan a sitios como Bogotá, Cali y Medellín entre otros, muchos de los cuales en su permanencia adquieren hábitos de consumo e inhalación de sustancias alucinógenas como pegantes industriales y marihuana, que luego son llevadas al territorio del pueblo Misak, y que mediante el contacto de estos jóvenes, con aquellos que se encuentran en el territorio, causan influencia y expansión de la problemática constituyéndose en un elemento que amenaza la juventud Misak. Así lo percibe la estudiante Yamile Ullene, “por el trabajo les toca salir a Bogotá, sobre todo a los jóvenes y de allá traen otra moda, el peinado sobretodo y ya traen otras cosas, porque por acá se ha visto la drogadicción sobretodo”.

El contacto de los jóvenes que van hacia estas ciudades en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida sin el acompañamiento y guía de personas mayores, los constituye en individuos altamente vulnerables al experimentar en estos espacios las dificultades para mantener su identidad, lengua y cultura, lo que generalmente conlleva a la pérdida de su sentido de pertenencia y valores culturales. El siguiente párrafo muestra la voz del joven Rafael Enrique Aranda, “hasta ahora la gente está saliendo a Popayán, a Cali, pues hasta Medellín están yendo, desde allí ven lo que están haciendo los muchachos, ya vienen con los vicios de fumar, los jóvenes están trayendo, desde acá los jóvenes van normal para Bogotá, para alguna parte, pero cuando vienen de allá a acá, ya vienen cambiados de peinados con los zapatos, ya vienen fumando, ya quieren meter marihuana hasta acá, por eso creo que cuando salen de la comunidad se vuelven locos a las ciudades”.

El fenómeno de la drogadicción trae consigo otras problemáticas como la delincuencia, mendicidad, prostitución y muerte que se han evidenciado en países como Paraguay. Por tal razón se requiere la atención de las autoridades y el cabildo Misak, ya que como afirma el comunero Víctor Manuel Hurtado, “pues aquí en la comunidad hace tiempo que ha entrado es la drogadicción y por eso los jóvenes por haber estado viajando a otras ciudades llegan acá con esos vicios”.

El consumo de drogas entre adolescentes aumenta día tras día, por lo cual es de vital importancia abordar estas temáticas y proporcionar pautas de actuación hacia los jóvenes que derive en la prevención de las conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas. Uno de los elementos que ha vislumbrado la comunidad Misak es precisamente el contacto que tienen los jóvenes con la cultura urbana que los hace propensos en estos espacios donde carecen de la guía y orientación de los mayores. Las razones para su consumo son variadas y se derivan de factores como: influencia de otras personas, medios de comunicación, escape y automedicación, aburrimiento, rebeldía, gratificación instantánea, falta de confianza y mala información.

Al principio la vida no es fácil, por estar lejos de nuestras comunidades y de las familias. Eso hace que poco a poco se van olvidando muchas cosas, se va perdiendo la costumbre como lo que tiene que ver con nuestras creencias. Como sucede con el vestido nuestro: Unas veces tenemos que dejarlo porque la tierra es caliente y no podemos seguir vistiéndonos como en guambia que es fría. O porque no hay con que hacer ciertas cosas tradicionales, como tejidos. También por la influencia de costumbres mestizas que llega la dificultad de seguir como la vida de los antiguos; porque en esos lugares la mayoría de la gente tiene otras visiones, más mestizas o más de ciudad. Así viene ocurriendo con los jóvenes, que hacen rápidamente lo que viven o lo que ven. (Cabildo de Guambia, 2006, p.39)

La voz de los jóvenes se manifiesta y clama por apoyo de los mayores, el cabildo, la familia, las instituciones educativas y la comunidad en general, ya que es una etapa en la que definen su identidad y por lo tanto deben ser orientados y formados sólidamente para que puedan confrontar otros espacios sin que afecten sus valores y principios culturales, así mismo generar

estrategias para que el joven Misak no recurran a la migración como única alternativa para mejorar sus condiciones de vida.

Nuestra población ha sido diezmada físicamente. La tierra nos fue saqueada, robada y la poca que con nuestra lucha hemos logrado recuperar no alcanza para alimentarnos. No tenemos muchas oportunidades para crecer y fortalecernos como pueblo. Nuestros linderos hace tiempo que nos quedaron estrechos. Por eso muchos de nosotros hemos traspasado las fronteras con la esperanza de encontrar mejores horizontes en lugares que desconocemos por completo, en donde somos extraños y en donde vamos perdiendo nuestra identidad cultural. Los jóvenes guambianos pensamos que este no es el camino que el pueblo guambiano deba recorrer. El exilio significa desintegrarnos, desfallecer como pueblo. Nuestra mirada debe proyectarse a nosotros mismos, a nuestro territorio. (Cabildo de Guambia, 1994, p.56)

La cultura hegemónica es un depredador que no se sensibiliza de la juventud en sus ansias de poder, se alimenta de los más débiles o de quienes se apartan de su comunidad y así, poco a poco va diezmado la población, arrasando con su cultura y tradiciones ancestrales, por tanto, son las nuevas generaciones quienes demandan más atención y compromiso, ya que ellos serán los guardianes del legado cultural Guambiano que han protegido con gallardía y resistencia los ancestros y mayores del pueblo Misak

3.3. EL CAPITALISMO ATENTA CONTRA EL SER MISAK.

Las practicas ancestrales agrícolas han sido un elemento esencial en la pervivencia del pueblo Misak, sin embargo la influencia de la economía del mercado y la gran variedad de productos que han llegado al territorio generan cambios en las actividades económicas propias de la comunidad Misak, creando necesidades y hábitos de consumo ajenos a su tradiciones y prácticas culturales, problemática recogida y formulada desde hace algunas décadas en los planes de vida guambianos sin que hasta el momento se logre superar de manera contundente este fenómeno que afecta las formas propias de subsistencia.

En guambia se producen pequeñas pero importantes cantidades de alimentos de buen valor nutricional, principalmente para la salud y desarrollo de los niños y jóvenes, tal es el caso concreto de la leche y los huevos, pero su autoconsumo es bajo y son vendidos para comprar , gaseosa, café, galletas, etc. en términos generales y ante tantas carencias, los habitantes indígenas venden la mayoría de sus mejores productos ante la urgencia de obtener ingresos económicos que les permita satisfacer otras necesidades básicas y otras cada vez más, creadas por productores y vendedores de mercancías de la sociedad de consumo. (Cabildo de Guambia, 1994, p.149)

De esta manera se configura un tercer elemento de la cultura hegemónica que se ha introducido y amenaza al pueblo Misak, el capitalismo salvaje el cual hace parte del fenómeno de la globalización que no solo homogeneiza e integra las culturas sino que también genera procesos de estratificación, segregación y exclusión. En el caso de la economía propia Misak ha alterado de manera significativa las formas ancestrales de autosuficiencia alimentaria construidos desde el Ya tul (huerta Misak), que ha permitido durante siglos abastecer a la comunidad Misak, así mismo este escenario está cargado de un profundo simbolismo cultural en donde se recrean la cosmovisión, lengua, la transmisión de saberes ancestrales, el trabajo, la espiritualidad y las formas como se relacionan con la naturaleza, entorno y comunidad.

La agricultura se practica a través del alik familiar y comunitario, donde se comparten las semillas y productos agrícolas de acuerdo a las cosechas, los mayores también hablan de que han manejado variedad de productos agrícolas de clima frío y de clima cálido. con buen manejo de suelos de ladera y de montaña y practicamos cultivos asociados entre maíz, papa, arveja, col, ulluco, frijol, haba, oca, mauja, arracacha, cebolla, ajo, ají, trigo, uvilla y linaza entre otros; en clima cálido café, yuca, caña de panela y frijol; con esta técnica propia nunca hizo falta la comida, ahora cuando la comunidad ha apropiado la técnica del monocultivo de papa, cebolla, café y caña de panela, entre otros, la vida nos ha cambiado, porque no hay producción permanente de alimentos, trayendo como consecuencia la importación de productos agrícolas propios de estos climas. Queremos fortalecer el sistema de producción del Ya tul, para garantizar la soberanía alimentaria de buena calidad, de competencia en los mercados locales y regionales, continuar recuperando las semillas de la región andina y como sitio de aprendizaje de los niños y jóvenes donde se desarrolla el lenguaje de la producción agrícola. (Cabildo de Guambia, 2008, p.79)

Figura 17. Sembrando y aprendiendo en el Ya Tull.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

El Ya tul gradualmente ha perdido su importancia en la comunidad, debido a la influencia capitalista que reemplaza las formas ancestrales y diversas de cultivos de pan coger y plantas medicinales en la huerta Misak por el monocultivo que requiere adquisición de semillas, abonos químicos y agrotóxicos que generan dependencia del producto y a su vez son foco de múltiples enfermedades entre las personas quienes están expuestos a estos pesticidas y fertilizantes.

Figura 18. Reemplazando el Nak Chak por el monocultivo.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

El taita Samuel almendra plantea “uno de los aspectos que nos está amenazando es la mucha proliferación de alimentos de afuera, ya nos estamos acostumbrando no ha producir sino a comprar, cuando hay capital pues es fácil uno vivir y comer todo, todo comprado, en cambio nuestros mayores tenían su parcelita, tenían como un estante que era la huerta sacaba la papa, sacaba la cebolla, allí mismo lo cultivaba pero a la vez lo iba sembrando entonces tenía permanentemente papa, tenía ulluco, cebolla, solo tenía que comprar la sal y eso, y la panela, eso nos esta como afectando, incluso a la misma salud, porque la alimentación de afuera ha afectado a la salud de la niñez de todos”.

Muchos de los habitantes del resguardo, fueron influenciados por los beneficios que ofrecía el monocultivo, por lo cual reemplazaron los cultivos tradicionales del Ya tul con en el ánimo de obtener ganancias, sin embargo, las políticas cambiantes de oferta y demanda del mercado capitalista, así como la importación de productos en el extranjero está llevando a la quiebra a los agricultores, es la percepción de los comuneros, como Rosa María Aranda, “nuestros trabajos, lo que nosotros trabajamos no nos quieren comprar, la economía propia, la papa, la cebolla no nos compran nuestros productos, porque en otras partes están haciendo lo mismos y traen otras cosas de afuera”.

Figura 19. Día de mercado en Silvia.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

Alternando a esta problemática, la poca disponibilidad de tierra y el excesivo uso de químicos ha erosionado las tierras, degradándolas o dejándolas prácticamente inservibles, razón por la cual los productores buscan otras formas de subsistencia o en casos más precarios emigran a otros lugares en busca de mejores oportunidades. José Ignacio Cuchillo plantea, “nosotros por ser agricultores y trabajadores nos rebuscamos de diferentes maneras para sobrevivir, aunque la tierra sea poca y este cansada de tantos cultivos con abonos y químicos, nuestra tierra ya no está dando por eso la gente se está rebuscando por otro lado ejemplo, las pisciculturas, a veces cuando siembro papa y no se da pues tengo que cambiar de cultivo”.

Estas problemáticas inherentes al capitalismo y que se evidencian desde las voces del pueblo Misak, se ha constituido en una epidemia que cambia las formas tradicionales de subsistencia no solo de la cultura guambiana, sino de todas las sociedades a lo largo y ancho del planeta, generando hábitos de consumo y creando necesidades, modas y estereotipos, que inducen a la dependencia y una felicidad efímera que causa la adquisición y uso de estos productos del mercado capitalista y que han reemplazado la producción y economía propia. Sobre los efectos del consumo en las sociedades se han publicado diferentes obras y artículos que abordan este fenómeno, como el artículo “Educación para el consumo” (2007) extraído del módulo del seminario de antropología en el cual se plantea el papel del consumo en la vida social en la actualidad, mostrando el reto de la educación para no permitir que el sistema capitalista a través del consumo llegue a determinar totalmente las sociedades.

El consumo ha existido siempre, forma parte de la existencia humana, pero en la actualidad se ha convertido en dinamizador singular del contexto social. Por un lado, se establece en el imaginario colectivo la creencia -estrechamente vinculada al desarrollo industrial y económico- de que la *acumulación* de bienes de mercado es fuente de felicidad y sinónimo de éxito personal. Por otro, el fenómeno del consumo es global: el fenómeno que se entiende por globalización disuelve y expande los límites territoriales de los modos de producción, distribución y consumo (...) el consumidor se compara con quienes le rodean, considera quiénes acumulan más y quiénes menos, y pugna por superarlos; de forma que la consecución de ese logro ha traído cambios profundos en la concepción de la sociedad y de la misma distribución del trabajo. (Castillejo, Colom, Pérez-Geta, Neira, Sarramona, Touriñán, & Vázquez, 2011, p. 3-4)

Por otro lado García Canclini (2001) en su escrito, La globalización: ¿productora de culturas híbridas? da una aproximación a la globalización y sociedad de consumo desde la antropología, entendida como un fenómeno complejo en el que se destacan el incremento de al menos cinco flujos de: personas, bienes, ideologías, imágenes y recursos financieros, lo anterior genera transformaciones que han derivado en la conformación de una nueva sociedad en la que el consumo es fundamental.

En la globalización, si bien persisten situaciones de tipo colonial e imperialista, la economía se ha transnacionalizado. Las grandes empresas, incluidas las culturales, se asientan en varios países y controlan los mercados desde muchos centros a la vez, mediante redes más que ocupando territorios. En este proceso más que sustituir las culturas nacionales por las de los países imperiales, se producen complejos intercambios e hibridaciones (desiguales y asimétricas) entre unas y otras. (García, 2001, p.5)

De esta manera se hace claro los propósitos y efectos de la economía capitalista en los territorios de diversidad, por un lado sustituye o hibrida muchos de los aspectos culturales de manera desigual, donde la peor parte se la llevan los pueblos indígenas y grupos minoritarios quienes gradualmente empiezan a perder sus tradiciones culturales, sus tierras y sus recursos naturales, es así como poco a poco se ven envueltos en la total dependencia del sistema de mercado al cual deben comprar de manera permanente a altos costos los insumos para poder producir y ser competitivos, obviamente, una competencia desigual, segregadora y excluyente. Ante este panorama la comunidad Misak plantea como estrategia de confrontación en el principio del “*parosoto*” que significa tener algo para la hambruna. “*parθntsik kutrθp*” según decían los mayores. “Tumbar arboles de la montaña para sembrar comida de reserva”. Lo cual significa tener algo para solventar una necesidad física.

Figura 20. El *parθsθtθ* desde la escuela para la vida.

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación.

Este proyecto pretende brindar solución a la problemática que ha traído la economía capitalista y que está afectando las formas propias de autosuficiencia alimentaria, así mismo recuperar y fortalecer las tradiciones ancestrales como el Ya tul, aspectos fundamentales para la sobrevivencia y la cultura del ser Misak

4. CONCLUSIONES

Así como las plantas necesitan de la tierra para su existencia, todo pueblo necesita de un territorio, para el pueblo Misak; el primer fundamento es el territorio, de él depende su permanencia y pervivencia como pueblo, en este se construye todo el tejido de saberes y significados que conforman la identidad Misak.

Los elementos que han permitido mantener la cultura Misak a pesar de las pretensiones de la cultura hegemónica son:

- El Nac Chak (fogón) donde se transmiten y recrean los conocimientos.
- Los Tatas mera (la autoridad) quienes ancestralmente se han encargado de la organización, orientar culturalmente y administrar el territorio Misak.
- Los usos y costumbres (lengua, vestido, tejidos, alimentación entre otros) los cuales se constituyen en dinámicas y prácticas identitarias que recrean la cultura Misak.
- El parosoto “guardar algo para mitigar el hambre, tener algo para la hambruna, ParΘntsik kutrop” como forma de autosuficiencia alimentaria desde el Ya tul ha permitido que la comunidad Misak sobreviva económicamente en su territorio en el tiempo y espacio.
- los mayores como portadores del saber cultural Misak han formado a las generaciones Misak de acuerdo a las tradiciones ancestrales desde el Nac Chak.
- la espiritualidad basada en sus creencias, cosmovisión y relación con el entorno natural hace parte de la configuración del ser Misak.
- finalmente el territorio se consolida como parte fundamental de la cosmovisión y espacio donde se recrean las dinámicas culturales Misak.

Todos estos elementos en conjunto han permitido que la cultura Misak sobreviva a través del tiempo, sin embargo en la actualidad la cultura hegemónica con sus estrategias de globalización del mercado y las tecnologías de información y comunicación (T.I.C.) ha permeado los espacios más propios de la comunidad Misak, amenazando la estabilidad cultural e identidad de las nuevas generaciones, entre ellas tenemos:

- ✚ Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), están siendo adoptadas aceleradamente en todo el planeta, generando gran impacto a nivel social y especialmente en la educación, convirtiéndose en parte fundamental de la sociedad. Estos medios tecnológicos que permiten conectividad, intercambio y comunicación virtual, generan una concepción y relación diferente con el entorno natural, apropiando estereotipos que afectan negativamente la identidad Misak es así que la juventud al tener acceso a ella opta por privilegiar el mundo virtual, dejando de ser parte vital del mundo real.

- ✚ Los medios tecnológicos también han incursionado en los territorios indígenas, como en el pueblo Misak, con o sin el consentimiento de las autoridades ancestrales, haciendo parte del diario vivir de los guambianos. Por ejemplo los centros educativos están siendo dotados de equipos tecnológicos, que de acuerdo con las políticas de gobierno permitirán que Colombia haga parte del mundo global del conocimiento y una mejor calidad educativa.

- ✚ La emigración temporal de los jóvenes Misak a las ciudades en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida sin el apoyo y acompañamiento de personas mayores, experimentan dificultades para mantener su identidad cultural constituyéndolos en individuos vulnerables a los fenómenos sociales de las urbes, especialmente la drogadicción, fenómeno que se agrava con el retorno de los emigrantes ya que influyen a los jóvenes de la comunidad; igualmente experimentan dificultades para mantener su identidad, sobre todo la lengua y el vestido como símbolos del ser Misak

- ✚ La influencia de la economía de mercado capitalista acompañada de la gran variedad de productos foráneos que llegan al territorio han generado cambios en las actividades económicas propias y hábitos de consumo de la comunidad Misak, alterando las formas ancestrales de autosuficiencia alimentaria como el Ya-tul y Parosoto los cuales han sido reemplazados por el monocultivo, la adquisición de semillas transgénicas y abonos químicos que generan dependencia, enfermedades, estimulan la explotación indiscriminada de los recursos naturales y erosiona las tierras hasta su máxima degradación.

5. RECOMENDACIONES

- ✚ Desarrollar el pensamiento crítico tanto en la escuela como en la educación propia de tal manera que permita a las nuevas generaciones Misak confrontar la cultura hegemónica mediante variadas actividades, para eso es necesario la capacitación docente en pedagogía crítica, intercambio experiencias pedagógicas, participación de encuentros interculturales entre otros.

- ✚ Promover el derecho mayor en los diferentes espacios donde se recrea el conocimiento, especialmente en las instituciones educativas, a través de los planes de estudio y para el caso de la educación superior Misak es importante avanzar en el planteamiento del derecho mayor como carrera universitaria.

- ✚ Una forma de hacer frente al capitalismo y al consumismo es Impulsar la minga como símbolo de trabajo comunitario en todos los espacios de interacción del pueblo Misak, en lo económico, el pensamiento, la escuela, las actividades culturales, entre otros

- ✚ Ante el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es importante que los entes dinamizadores del pueblo Misak como: las autoridades, los docentes, las entidades o instituciones conozcan y apropien las dinámicas tecnológicas mediante la capacitación para adecuarlas al contexto socio cultural y fortalecer los saberes propios.

- ✚ Impulsar y estructurar la educación propia en secuencia y coherencia con el pensamiento Misak mediante el fortalecimiento del PEM proyecto educativo Misak en todos los niveles educativos, así mismo desarrollar nuevas propuestas educativas que lleven a los pueblos y culturas de Colombia a sensibilizarse y valorar la riqueza cultural de tal manera que promueva la educación propia como una alternativa para la construcción de una sociedad más humana, más justa y amigable con el ambiente, mediante el diálogo intercultural.

- ✚ Estructurar la educación en secuencia y coherencia con el pensamiento Misak mediante el fortalecimiento del PEM proyecto educativo Misak en todos los niveles educativos
- ✚ Rescatar el nak chak como espacio de dialogo y transmisión de saberes a través de la participación de la familia y los mayores como forma de reconstrucción y recreación del pensamiento ancestral, los usos y costumbres, la tradición oral y lengua Namuy Wam.
- ✚ Trabajar con los entes institucionales de educación y salud en colaboración con el cabildo, mayores, líderes y padres de familia para abordar problemáticas e inquietudes de los jóvenes en temas relacionados con la drogadicción, tabaquismo, alcoholismo y embarazos a temprana edad con el fin de diezmar los índices de incidencia en la juventud Misak.
- ✚ Consolidar espacios de participación para la juventud Misak en el cabildo y demás entes organizativos del pueblo guambiano que les permita liderar procesos con jóvenes y aportar a la construcción de cultura e identidad en la comunidad.
- ✚ Promover la interculturalidad desde el pensamiento propio a través de encuentros que permitan relacionarse con otras culturas en actividades como congresos interculturales, dialogo de saberes, experiencias significativas, redes sociales de pensamiento entre otros, que permitan el reconocimiento, el respeto e intercambio de conocimientos ancestrales.
- ✚ Afianzar el territorio como espacio para la pervivencia del pueblo Misak, a través de procesos de recuperación de tierras orientados por el cabildo y la organización indígena.
- ✚ Recuperar la economía propia ancestral partiendo del ya-tul y parosoto que incentive los usos y costumbres tradicionales, cultivo de plantas nativas, cosmovisión, intercambio de saberes y forma exclusiva de autosuficiencia alimentaria, que permita eliminar la dependencia generada por el monocultivo de productos, competencia del mercado capitalista y explotación indiscriminada de la tierra y recursos naturales.

BIBLIOGRAFÍA

- Althusser, Louis. (2003). *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.
- Aranda, Misael. (2012). *ParΘsΘtΘ, sembrando cultura ayer, hoy y siempre*. Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- Aranda Morales, Luz Dary. (2008). Significado sociocultural del principio paorosoto, en el pensamiento guambiano. Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- Barr, Shirley Campbell. (2014). Educación Intercultural para la Transformación Social. En: http://www.para2014.copene.org/resources/anais/3/textos_mrcf/Texto%20Mesa%20Redonda%20Movimiento%20de%20Mulheres%20Shirley%20Campbell.pdf (recuperado en septiembre 26 de 2013)
- Baudelot, Christian, Roger Establet, & Jaime Goded. (1975). *La escuela capitalista*. Argentina: Siglo XXI editores.
- Bernstein, Basil. (1989). *Clases, códigos y control*. Madrid: Editorial Akal Universitaria.
- Bourdieu, Pierre y Passeron Jean Claude. (1996). *La reproducción : elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. México D.F: Editorial Laia.
- Cabildo de Guambía. (1994). *Diagnóstico y Plan de vida del pueblo guambiano*. Territorio guambiano Silvia. Departamento del Cauca, Colombia.
- Cabildo de Guambía. (2005) “*Namui kollimisak meraiwam*”, *La voz de Nuestros Mayores*, Colección Educativa PI UROK 2, Santiago territorio Guambiano Silvia. Departamento del Cauca, Colombia.
- Cabildo de Guambía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Alcaldía de Silvia. (2008). *cartilla de primera infancia*. Territorio guambiano Silvia. Departamento del Cauca, Colombia.
- Cabildo de Guambía (2010). *Proyecto Educativo Misak*. Territorio guambiano Silvia. Departamento del Cauca, Colombia.
- Cabildo de Guambía. (2006). *Plan de crecimiento y permanencia cultural del pueblo Misak*. Territorio guambiano Silvia. Departamento del Cauca, Colombia.
- Cabildo de Guambía. (2008). *Segundo plan de vida de permanencia y crecimiento para el pueblo Misak*. Territorio guambiano Silvia. Departamento del Cauca, Colombia.
- Cabildo de Guambía. (1980). *Manifiesto Guambiano, Ibe Namuiguen y Ñimmereay Guchá, parcialidad de Guambía*. Territorio guambiano Silvia. Departamento del Cauca, Colombia.
- Castillejo, S. J., Colom, A. J., Pérez-Geta, P. M. A., Neira, T. R., Sarramona, J., Touriñán, J. M., & Vázquez, G. (2011). Educación para el consumo. *Educación XX1*, 14(1). En: <http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/download/262/218>. (Recuperado en octubre 17 de 2015)
- Consejo Regional Indígena del Cauca. (1990). *Historia del CRIC*. Popayán: Editorial CRIC.
- Coraggio, José Luis. (1994). *La reforma pedagógica: eje de desarrollo de la enseñanza superior*. Buenos Aires: Universidad Nacional.
- Cruz López de Ayala, María. (2004). El análisis sociológico del consumo: una revisión histórica de sus desarrollos teóricos. *Revista sociológica* N° 5. pp. 161-188. En: <http://ruc.udc.es/bitstream/2183/2725/1/SO-5-6.pdf> (Recuperado en junio 14 de 2015)

- Dagua Hurtado, Abvelino. (2005). La voz de nuestros mayores. Popayán: Editorial López.
- Dagua, Abvelino; Aranda, Misael y Vasco, Luis Guillermo. (1989). Somos raíz y retoño, historia y tradición oral guambiana. Cartilla (2), Comité de historia del Cabildo de Guambia.
- Dagua, Abvelino; Aranda, Misael y Vasco, Luis Guillermo. (1998) Hijos del Aroiris y del agua. Santa Fe de Bogotá D.C: Editorial Los Cuatro Elementos.
- Deliberos, Sophia Pincemin; Ochoa, Jorge Magaña. (2011). Cultura y patrimonio cultural en los estudios regionales. Anuario del Doctorado en Educación: Pensar la Educación, N° 5. En: <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/anuariodoctoradoeducacion/article/view/3811> (Recuperado en octubre 18 de 2013).
- Durkheim, Emile. (1987). La división del trabajo social (Vol. 39). Madrid España: Ediciones Akal.
- Freire, Pablo. (1994). Cartas a quien pretende enseñar. México: Editorial siglo XXI.
- Freire, Pablo. (1999). La pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. México: Editorial Siglo XXI
- García Canclini, Néstor. (2001). ¿La globalización, productora de culturas híbridas?. En: http://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/2588/mod_resource/content/1/modulo1/garciacanclini_1_pdf (Recuperado en octubre 28 de 2013).
- Giroux, Henry. (1992). La Pedagogía de Frontera y la Política del Postmodernismo. Revista Intringulis Nro 6. Sept – Diciem. 1992. En: <http://es.scribd.com/doc/142380755/Pedagogia-de-La-Frontera#scribd>. (Recuperado en Marzo 23 de 2014)
- Giroux, Henry. (2004). Pedagogía y política de la esperanza: teoría, cultura y enseñanza. España: Editorial Amorrortu
- Gutiérrez, Elio Fabio; Guillermo Hoyos y Julián Arango. (2008). Borradores para una filosofía de la educación. Bogotá: Siglo del hombre editor.
- Guzmán de Moya, Elsa. (1997). Consideraciones preliminares para re-pensar una pedagogía crítica del saber social desde el perfil epistemológico de la perspectiva geohistórica. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Maturí Venezuela.
- Isaza Vélez, Carlos Hernán. (2013). Transformación de la cultura organizacional: el caso de Rica Rondo y su integración con un grupo empresarial colombiano. Revista científica Pensamiento y Gestión N° 34. En: <http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n34/n34a03.pdf>. (Recuperado en abril 16 de 2014).
- Jung, Carl Gustav. (2002). Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. España: Editorial Trotta.
- Lovelace, Marina. (1995). Educación multicultural: lengua y cultura en la escuela plural. Madrid: Editorial Escuela Española.
- Löwy Gundel, Claudio René. (2006). El concepto de cultura vinculado a las necesidades. En: https://scholar.google.es/scholar?q=%E2%80%A2%09Gundel%2C+C.+R.+L.+El+concepto+de+cultura+vinculado+a+las+necesidades&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5 (Recuperado en marzo 20 de 2014).
- Luque, Marisol Navas; Fernández García, Carmen; Tejada Rojas, Antonio; Fernández Pumares, Pablo y Guirado Cuadrado Isabel. (2006). Actitudes de aculturación y prejuicio: la perspectiva de autóctonos e inmigrantes. Psicothema, 18(2), 187-193. En: <http://www.psicothema.com/pdf/3196.pdf>(Recuperado en agosto 24 de 2014)
- Martín Barbero, Jesús y Rey, Germán (1999). Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva. Barcelona: Editorial Gedisa.

- Martínez Miguélez, Miguel. (2005). El Método Etnográfico de Investigación. En: <http://investigacionpostgrado.uneg.edu.ve/intranetcgip/documentos/225000/225000archivo00002.pdf> (Recuperado en agosto 26 de 2015)
- Muñoz Sedano, Antonio (2001). Hacia una Educación Intercultural: Enfoques y modelos. Encounters on Education. Universidad Complutense y Universidad de Manitoba, Canadá. En: <http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED9898220101A/17334> (Recuperado en octubre 14 de 2014)
- Ospina, William. (2012). La lámpara maravillosa. Colombia: Editorial Random House Mondadori.
- Presidencia de la Republica de Colombia (1994), Constitución Política de Colombia 1991. Bogotá: Impreso Andes S.A.
- Rodríguez, Abel (2002) La educación después de la Constitución de 1991, de la reforma a la contrarreforma. Bogotá: Cooperativa Editorial del Magisterio.
- Saldarriaga, Oscar. (2003) “Del oficio de ser maestro: Practicas y teorías de la pedagogía moderna en Colombia” Bogotá: Editorial Magisterio.
- Tombe Sanchez, Avel; Ussa Tombe, Esteban; Morales Velasco, Miquel Antonio y Almendra Velasco, Samuel. (2002). Interferencia Lingüística de la Lengua Castellana en la Lengua Guambiana. Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- Tomlinson, John. (2001). Globalización y cultura. México, Oxford University Press p. 83-124. (Edición original en John Tomlinson, Globalization and Culture. The University of Chicago Press, 1999). En: <http://cholonautas.edu.pe/modulo/upload/J%20Tomlinson.pdf> (Recuperado en marzo 18 de 2014)
- Young, Robert. (1993). Teoría crítica de la educación y discurso en el aula. Barcelona: Editorial Paidós & Ministerio de Educación y Ciencia.
- Zemelman, Hugo. (2007). El ángel de la historia: determinación y autonomía de la condición humana. Barcelona: Editorial Anthropos.
- Zuleta, Estanislao. (1998). Educación y democracia: un campo de combate. (3ª edición) Cali: Fundación FES.
- Zuluaga, O., Echeverri, A., Martínez, A., Quiceno, H., Sáenz, J., & Álvarez, A. (2003). Pedagogía y epistemología. *El florecimiento de las investigaciones pedagógicas*. Bogotá: Editorial Magisterio.

Anexo A. Sitios representativos de la cosmovisión Misak

1. Laguna de Ñimbe

Registro fotográfico grupo investigación

6. Cerro de los jóvenes

Registro fotográfico grupo investigación

2. Laguna de Piendamú

Tomado de:
<http://es.scribd.com/doc/161216654/Tejiendo-Identidad-Cultural-Con-Los-Cuatro-Saberes-Del-Pueblomisak#scribd>

7. Nuyapalø- mama manuela

Tomado de:
<http://www.banrepcultural.org/node/26218>

3. Cerro campana

Tomado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=2BSqzazsjMU>

8. Casa payan

Registro fotográfico grupo investigación

4. Peña del corazón - isram sruk

Registro grupo investigación.

9. Cerro del maíz – puraya tun

Tomado de:
<http://es.scribd.com/doc/161216654/Tejiendo-Identidad-Cultural-Con-Los-Cuatro-Saberes-Del-Pueblomisak#scribd>

5. Laguna del abejorro – mawoin pisu

Tomado de:
<http://es.scribd.com/doc/161216654/Tejiendo-Identidad-Cultural-Con-Los-Cuatro-Saberes-Del-Pueblomisak#scribd>

10. petroglifos

Tomado de:
<http://es.scribd.com/doc/161216654/Tejiendo-Identidad-Cultural-Con-Los-Cuatro-Saberes-Del-Pueblomisak#scribd>

Fuente: Registro fotográfico del ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación.

Anexo B. Matriz de trabajo de campo.

CONSOLIDADO DEL PROCESO DE ENTREVISTA Y TRABAJO DE CAMPO				
TEMAS Y/O INTERROGAN TES DEL DIÁLOGO	1. ¿Qué es lo que ha permitido que la cultura guambiana se mantenga a través del tiempo y el espacio?	2. ¿Qué aspectos o elementos externos o internos están amenazando a la cultura Misak?	3.¿Cómo, se puede hacer frente a las amenazas o problemas?	4. ¿Cuál es el papel de la educación en el mantenimiento de la cultura Misak?
NOMBRE/ EDAD/OFICIO/ FECHA				
NIÑOS				
Javier Aranda, 13 años , estudiante de grado 8 vereda el cacique 10/12/14	Vestido. Lengua Usos y costumbres	Drogadicción.	Usar el vestido y práctica de usos y costumbres.	S/R
Iván Tunubala, 16 años, estudiante grado once C. A. cacique 10/12/14	La cultura ha existido por las tradiciones de nuestros mayores. Nos han permitido conservar y hasta ahora existen , los usos y costumbres	La cultura se ha venido perdiendo, más que todos en los jóvenes ya sea en el vestido y en la lengua. Yo no uso el vestido ni el idioma, crecí hablando solo el español, se pierde desde la misma casa	Empezaría desde la familia, en el hogar desde pequeñitos, desde que nacemos ya estar con el vestido con el idioma	Así mismo desde los colegios exigir, ya uno para que se acostumbre, ya siempre sienta gusto utilizar el vestido propio.
Libia Tombe, estudiante grado 9 16/12/14	El vestido propio y el idioma, eso es lo que representa al municipio de Silvia y la cultura guambiana.	Los jóvenes tengan vicio de las drogas, eso es lo que entrando para acá ahora, eso viene de afuera	Que dejen de entrar más droga y no compren más drogas los niños	A través de la educación propia se podría solucionar el problema de drogas
María Fernanda almendra Aranda/15 años/estudiante grado 9/int,educ agro. guambiano/ vereda las delicias 16/12/14	Los mayores han luchado. Los padres les enseñan a los hijos como el idioma y a vestirse	La tecnología que nos ha ido cambiando. La globalización, donde se observan las modas de otra parte.	Los padres o los jóvenes que ya tienen hijos les inculquen valores.	Principalmente la educación propia que nos enseñan desde la casa
Cristian /edad 10m años/ grado 6/ estudiante vereda el cacique 9/12/14	El vestido guambiano. La pandereta o sombrero. La lengua porque somos guambianos	Están cortando muchos árboles. Dañando la naturaleza. Las quemas de las montañas	S/R	Los profesores exigen nuestro vestido y nos enseñan en la casa Payán
Jerson cuchillo /	El vestido	S/R	S/R	Nos enseñan a

CONSOLIDADO DEL PROCESO DE ENTREVISTA Y TRABAJO DE CAMPO

edad 8 años/ grado 3/ estudiante el cacique 19/12/14	tradicional			respetar. Querer la naturaleza. Tocar maracas, flauta, carrasca y tambor
Fabio francisco Aranda /grado 6 /inst agrop guambino/ habita el cacique/edad 10 años 19/12/14	El vestido porque es símbolo de nuestra comunidad	Las drogas. Algunos niños usan pantalón.	Avisar a los padres para hagan usar vestido.	Nos enseñan lengua. Usar nuestro vestido

JÓVENES / ADOLESCENTES

Sandra Milena Tombe, 23 años, trabaja en la fundación 16/12/14	Los elementos que han permitido que la cultura no desaparezca ha sido, el idioma, las costumbres en las formas de vestirse, el anaco, el rebozo	los medios, la televisión ha influido bastante dentro del resguardo, y más en este momento dentro de los jóvenes, la moda, son factores que han destruido esa parte que nosotros teníamos como cultura	Primero la cultura, la cosmovisión guambiana siempre nos han planteado los mayores el respeto a la naturaleza. El respeto a los padres, el respeto a los mayores, el respeto a la cultura. Solamente dejar entrar las cosas positivas que podamos coger del mundo exterior.	La cultura, la concientización, son dos cosas fundamentales
Francy Dayana Tunubala Aranda / 17 años/ estudiante auxiliar de enfermería	El lenguaje Guambiano el vestido. Nos enseñan desde pequeños a tejer las ruanas, los chumbes.	Los jóvenes ahora visten mucho en pantalón. Han tomado mucho la moda del emo.	Que desde pequeño nos incluyan lo propio. Lo que más influye es la familia, después ya vendría el colegio, las escuelas.	S/R
Carlos Ignacio Aranda edad 19 años/ estudiante universidad Remington contaduría pública/ de la vereda el cacique	Los fogones Los conocimientos de los padres y los abuelos Las costumbres.	Los jóvenes salen a otros lugares y traen otras costumbres. Por la moda casi no les está gustando el vestido propio. El consumo de sustancias.	Hacer encuentros entre jóvenes. Escuchar a los jóvenes. Hablar nuestro idioma. Usar nuestro vestido. El cabildo debería darle más importancia a los jóvenes	Implementar la educación propia tanto de la primera infancia hasta nivel superior. Fortaleciendo el idioma Misak y el pensamiento propio desde los padres, abuelos y profesores
Jhon Wilson Sánchez Pillimue/ sacristán egresado	El bastón de mando ya significa una forma de	El presidente quiere vender estas aguas sagradas.	Mantener las costumbres Proteger el	La forma como nos educan, aprender a hablar y a vestir

CONSOLIDADO DEL PROCESO DE ENTREVISTA Y TRABAJO DE CAMPO

bachiller/ verada el cacique-resg. guambia	resistencia.	La moda y las sustancias psicoactivas	territorio con espíritus y médicos tradicionales.	
Rafael Enrique Aranda Muelas/habitante el cacique/23 años/	Atuendo Namtrik lengua	Peleas Drogadicción Cambios peinados	Educación Exigir que se cumpla la Constitución política, leyes en ningún lado dice que se debe hablar español	Hablar con los jóvenes y socializar su pensamiento como indígenas. Tener en cuenta la familia. Inculcar el respeto Tener en cuenta los mayores. Exigencia cabildo y taitas
Alex arbey tunubala tombe/18 años/ agricultor. escolaridad 9 grado	El trabajo, el vestido y la comida tradicional.	Quieren comer la comida de afuera, la comida de acá no les gusta. lo que más afecta es la música, los de ahora les gusta el reggeton, el rock, el vestido, la mayoría está cambiando. La tecnología en parte es buena y en parte es mala, uno ya se olvida todo.	El cabildo exige mucho el vestido, están exigiendo que dejen también las drogas el vicio del cigarrillo, el alcoholismo, hacerle caso al cabildo	Orientar, y apoyar a las familias
Sandra patricia /edad 16 años estudiante grado 11	La misión, visión, forma de plantear, no olvidar las costumbres como el vestido, la lengua, la permanencia.	La drogadicción, afecta en general a los jóvenes en los colegios... la tecnología en parte es buena porque está en y en parte es mala porque nos enfocamos en la tecnología y vamos dejando todas nuestras costumbres.	Trabajar en equipo, cabildo, familias, instituciones, colegios, los hospitales. Hacer campañas, hacer unas charlas los docentes y tratar de mejorar los problemas de drogadicción, embarazos a temprana edad.	Hacer charlas, o por lo menos lo que se ve drogadicción, un grupo de música, teatro, danza para que no se manejen esos problemas, que sea un apoyo entre el cabildo, las personas
Yamile ullune/edad 18/ estudiante grado 11/	Lo primero sería el territorio, el cabildo, pensamiento, trabajo, familia, sobre todo el trabajo	Por el trabajo les toca salir a Bogotá, los jóvenes de allá traen otra moda, el peinado, por acá se ha visto la drogadicción. La tecnología es mala porque siempre se	Uno como adolescente no puede, toca pedir apoyo a la comunidad, al cabildo que es la cabeza de la comunidad, docentes, colegio,	Exigiendo tanto padre s de familia como profesores, el vestido, el corte de cabello, los celulares... también ayuden con campañas con reuniones, ya hablar

CONSOLIDADO DEL PROCESO DE ENTREVISTA Y TRABAJO DE CAMPO

		la pasan allí y no ayudan a sus padres en las labores.	familia	con jóvenes que no estudian sobretodo.
Oscar Daniel / escolaridad 11/ tendero/ +- 18 años	Nachek Idioma Vestido	Tecnología afecta la cultura. Los jóvenes lo toman como ejemplo, además lo usan para buscar lo malo.	Reunir con los taitas y mamás y escuchar a los jóvenes	El nak chak Educar desde la casa y la escuela a poner el vestido y hablar.

MAYORES

Taita Esteban Usa	Educación propia, basada en la naturaleza, una educación que se compartía encada espacio donde permanecía la familia, y unos espacios bien importantes era la cocina, alrededor del fogón que es el espacio de la familia.	Una educación impuesta que no valoraba lo nuestro. Cuando los estudiantes llegaban en esos espacios escolarizados les prohibían hablar el guambiano, lo propio era como malo, que para ingresar a la educación mayoritaria tenía que dejar de ser guambiano. Los diferentes medios de comunicación es uno de los elementos que nos invade los espacios más propios de la familia guambiana acabo con nuestras tradiciones.	Fortalecer lo propio a través de un desarrollo intracultural, fortalecer la lengua guambiana para fortalecer el pensamiento propio, y si fortalecemos el pensamiento propio se sigue reviviéndolos valores y toda la forma organizativa del pueblo guambiano.	Estamos cogiendo los espacios escolarizados de compartir los conocimientos propios, lo hemos recogido a través de ciertas investigaciones lo que guardaban los mayores en su memoria y se compartía en la oralidad, un papel importante de la educación es revivir o reconstruir la educación propia con sus estrategias pedagógicas
Juliana Tombe Almendra / trabajo en tienda y oficios varios	Lo que nos ha permitido permanecer y conservar nuestro pensamiento, nuestro idioma, nuestro vestido, nuestras costumbres, nuestra cosmovisión indígena es el saber y el conocimiento que nos han transmitido nuestros	Muchos indígenas han salido hacia afuera a estudiar y han adquirido más conocimiento de afuera que de adentro y eso es lo que ha permitido ir perdiendo nuestro idioma, nuestro atuendo típico. La misma tecnología, si no sabemos utilizar para	Seguir transmitiendo la cultura a los hijos Mayores apoyar a los jóvenes. Comenzar la educación desde el hogar con mayores	La educación comienza desde el hogar, desde la cocina, desde nosotros mismos, desde neutros papas, nuestros abuelos, de allí las escuelas, los colegios dan la otra parte de la educación. Los profesores tienen que volver a

CONSOLIDADO DEL PROCESO DE ENTREVISTA Y TRABAJO DE CAMPO

	mayores a través de la oralidad	nosotros es como para destruirnos. Nos están metiendo mucho la tecnología, la moda, el vestido.		estudiar
Taita Obeimar muelas sociólogo. docente C.E.Cacique 10/12/14	El elemento que ha permitido es el idioma Namrik, tiene un contenido muy muy profundo, cada palabra que se expresa está relacionada con la naturaleza, está relacionada con las costumbres, está cargada de una sabiduría.	La parte económica porque estamos cayendo en esa economía del consumo. Antes se producían internamente los alimentos propios, La tecnología también, uno se da cuenta que estamos permeados por los celulares, televisores, las Tablet y otra serie de artefactos.	Hay que tratar de recuperarlo por ejemplo, la utilización de vestido propio, la utilización adecuada en todo momento del namrik,	apoyar las tradiciones y costumbres desde la educación
Rosa maría Aranda tombe/ agricultora	Los taitas de allá viene la cultura, de allá nos dicen cómo manejar a la niña y al joven, desde chica nos toca como enseñar.	Nuestros trabajos, lo que nosotros trabajamos no nos quieren comprar, la economía propia, la papa, la cebolla no nos compran nuestros productos.	Trataría de buscar salidas para ayudar a la comunidad, para vender, para que no sufra acá la gente.	Trataría de explicar que escuchen más a los taitas, a los abuelos, trataría de arreglar los niños, ya no quieren escuchar de la casa
Clemencia Morales/ profesora/inst, educ, cacique	Sería el idioma, por ser indígena, por pertenecer, que somos de aquí de guambia... con los abuelos que ellos han manteniendo la cultura, la cosmovisión por lo que uno tienen las costumbre de acá.	Uno quiere dar la educación de acá pero siempre tiene que dar lo de afuera lo de adentro también, pero siempre es tirando más a hacia aprender lo de afuera. Influenciados por ver la televisión, lo de afuera, el computador, la gente quiere más aprender lo de afuera.	Hay que tratar de dialogar y socializar más con los padres y con los estudiantes y toda la comunidad para no perder nuestras costumbres.	Hay que apoyar los padres de familia, en el hogar tiene que apoyarse más para que podamos salir adelante con nuestra cultura, aprender 100 lo de allá y 100 lo de acá
Taita Gerardo Tunubala / docente inst col agrop guambiano/historia dor	Idioma. Cohesión y territorio Pensamiento Misak Diferentes etapas de	Movimientos guerrilleros y paramilitares. Las políticas del Estado	Proyecto Educativo Misak Diálogos internacionales sobre pensamiento	PEM con didáctica y materiales propios. Hacer educación indígena superior

CONSOLIDADO DEL PROCESO DE ENTREVISTA Y TRABAJO DE CAMPO

	resistencia que ha tenido el pueblo Misak.	Auto etnocidio Religión ILV instituto lingüístico de verano Muchachos influenciados piercing peinados	indígena Epistemología Misak	universitaria con profesores indígenas. Diálogos latinoamericanos y mirar otros países y sus desarrollos en política y educación
Taita Samuel almendra Velasco/ profesor Inst. Educ. Agro. guambiano 16/12/2014	Las costumbres propias como la lengua, el mismo vestido, la forma de trabajar, la minga, la organización interna, entonces, desde la familia, desde el "NACHAK", ósea desde la cocina, yo creo que hay esta la educación, la tradición oral de nuestro mayores	Mucha proliferación de alimentos de a fuera. Nos estamos acostumbrando no ha producir sino a comprar. Nos está afectando la tecnología, tanto aparato que estamos trayendo los computadores, los medios de comunicación nos está afectando, ya el joven ve la televisión y es más vulnerable.	Uno de los elementos importantes ha sido la escuela, la educación, el proyecto educativo Misak con los 4 fundamentos y los 16 principios el cual es el alma de la educación del pueblo guambiano.	Nosotros estamos planteando una educación intercultural, fundamentado en lo propio pero abierto a las demás culturas
José Ignacio Cuchillo	Por nuestro vestido, nuestra lengua, nuestra cosmovisión. Nuestros papas, mama, nuestros mayores desde antes nos decían que no hay que acabar lo nuestro. Para mí la identidad está en el vestido	Las pruebas saber se hace preguntas diferentes a lo que trabajamos internamente. Algunos papa no están de acuerdo con la educación propia. La religión que han penetrado a nuestro territorio. La influencia de los medios de comunicación. Se está acabando nuestro idioma. Las drogas son vicios que han entrado. Nuestra tierra ya no está dando por eso toco la piscicultura.	Hablar con los padres de familia... analizamos y les advertimos lo que puede pasar sino valoramos nuestra cultura. Todo está en la casa. Trabajar en equipo con los padres de familia. Hacer minga de pensamiento	Desde la escuela se puede fortalecer lo propio.
Benilda tumiña Calambas 28 años/ docente 18/12/14	Familia y los mayores	Tecnología	La familia, el respeto por papa y mama y ser más estrictos.	El Proyecto Educativo Misak y ya inculcamos el vestido y el idioma en la escuela.
Victor	Idioma	Drogadicció	La familia y	La casa y la

CONSOLIDADO DEL PROCESO DE ENTREVISTA Y TRABAJO DE CAMPO

Manuel Huratdo / 30 años / fabricante de calzado y piscicultor 18/12/14	Vestido	n y los vicios que traen tras viajar a otras ciudades	poner oficio y acompañar a los jóvenes que caen en el vicios, no dejarlos solos.	escuela con el ejemplo
Pedro José muelas/ edad 50 años/ conductor ambulancia hospital mama Dominga. 20 /12/14	Nuestras tradiciones, el legado de nuestros ancestros hacia nuestros padres. Desde niños empezamos a hablar de nuestra cultura, de nuestro vestuario de nuestra forma de vivir, de nuestra alimentación	La televisión, el turismo, el DVD, las películas. La nueva niñez trata de seguir, imitar las cosas de afuera. Ahora con los derechos del niño es difícil educarlos a la manera antigua. El vestuario de afuera es más económico y el nuestro es más caro.	Todos están tratando que la juventud desde la niñez aprenda nuestra lengua materna, nuestras comidas ancestrales. En los colegios el alumno que quiera graduarse tiene que aprender a tejer la pandereta, tejerlo y coserlo.	La educación alrededor del fogón. En la cocina los padres desde la familia educamos antes de que asistan a la escuela. El profesor solamente tiene la tarea de dar continuidad.

Nota. Fuente: ejercicio desarrollado por el Grupo de Investigación

Anexo C. Entrevistas realizadas

ALMENDRA VELASCO, Samuel. Zona Campana
ARANDA ALMENDRA, María Fernanda. Zona Guambia Nueva
ARANDA MUELAS, Rafael Enrique. Zona Cacique
ARANDA TOMBE, Rosa María. Zona Cacique
ARANDA, Carlos Ignacio. Zona el Cacique
ARANDA, Javier. Zona el Cacique
ARANDA, Misael. Zona Cacique.
CUCHILLO, Jerson. Zona Cacique
CUCHILLO, José Ignacio. Zona Campana
HURTADO, Víctor Manuel. Zona Pueblito
MONTANO ALMENDRA, Isidro, Zona Silvia.
MORALES FERNANDEZ, Clemencia. Zona Campana
MORALES, Sandra Patricia. Zona Guambia Nueva
MUELAS, Obeimar. Zona Michambe
MUELAS, Pedro José. Zona el Guambia Nueva
SANCHEZ PILLIMUE, Jhon Wilson. Zona Cacique
TOMBE, Libia. Zona el Cacique
TOMBE, Oscar Daniel. Zona Campana.
TOMBE, Sandra Milena. Zona Silvia
TUMIÑA CALAMBAS, Benilda. Zona Guambia Nueva
TUMIÑA, Elías. Zona Cacique.
TUNUBALA TOMBE, Alex Arbey. Zona Guambia Nueva
TUNUBALA, Gerardo. Zona Silvia
TUNUBALA, Henry. Zona Puente Real.
TUNUBALA, Iván. Zona Cacique
ULLUNE, Yamile. Zona .Guambia Nueva
USA, Esteban. Zona el Guambia Nueva.
YALANDA, Cristian. Zona Cacique.