

Educación Permanente en el fogón.
Conductas contra-conductas del pueblo originario Misak.

Carolina Gallego Cortés

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Maestría en Educación Docencia

Manizales

2018

Educación Permanente en el fogón.
Conductas contra-conductas del pueblo originario Misak.

Carolina Gallego Cortés

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el
título de Magíster en Educación. Docencia

Director

Carlos Alberto Dávila Cruz

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Maestría en Educación Docencia

Manizales

2018

Tabla de contenido

Resumen	6
Introducción	7
Problematización	9
Pregunta de investigación	12
Propósito General	12
Propósitos específicos	12
Metodología	14
Codificación abierta y axial	14
Codificación selectiva	79
Teorización	
1. Educar en forma práctica y permanente para la vida	82
2. El fogón y el pensamiento	86
3. Conductas contra-conductas en los saberes ancestrales	88

3.1. Encuentro e intersección: contra-conducta	90
3.1.1. Escuchar es aprender	90
3.1.2. Tejer es escribir	92
3.1.3. Caminar es recordar	93
3.2. Prácticas de vida: conductas	94
3.2.1. Conservar la unidad y la autoridad	95
3.2.2. Compartir la historia	96
3.2.3. Hacer minga	97
Conclusiones	99
Bibliografía	101
Tablas y esquemas	
Esquema No 1	14
Esquema No 2	89
Tabla No 1	16

"El investigador tiene que ir de la superficie hacia la raíz,
como la mata de papa que allí está cargada
para cosechar. Después tiene que subir y, cuando
escribe, va subiendo hasta llegar a la superficie.
Pero el investigador no se puede quedar ahí, pues
viene el retoño; tiene que subir y crecer con el
tallo hasta dar toda la mata, todo el árbol;
y después tiene que bajar, profundizar otra vez.
Y así seguir hasta terminar todo completo"

Taita Abelino Dagua

Mayor del pueblo originario Misak

Resumen

La educación en el pueblo originario Misak se gesta en el fogón. Alrededor del fogón los mayores aconsejan, enseñan la lengua, a tejer, a dialogar, a seleccionar las semillas y a sembrar; se comparten los saberes aprendidos de los ancestros y se forma para el espíritu sereno y tranquilo. Alrededor del Fogón también se fortalecen los procesos de resistencia que durante siglos ha acompañado a los pueblos originarios y que, en los últimos treinta años, se ha encaminado a "recuperar la tierra para recuperarlo todo": la relación con el territorio, con la comunidad, con la historia y los saberes.

Durante los últimos treinta años, el pueblo originario viene estableciendo relaciones con organismos apoyados en acuerdos; dichas relaciones han incidido en el "enrollar y desenrollar" de su pensamiento. Estas relaciones y sus intereses de dominio, han conducido al pueblo a implementar modos de organización estandarizados para acceder a una "autonomía otorgada" opuesta a la propuesta de Autonomía Plena que orienta al pueblo Misak.

Para indagar sobre el papel que cumple el fogón como escenario de educación permanente que da pervivencia y crecimiento al pueblo misak, se revisan principalmente los documentos "Derecho mayor. Antiguo, preexistente y vigente de los misak" y "Plan de vida de pervivencia y crecimiento misak". Para comprender la relación saber-poder que hay en la educación permanente, se acude a la propuesta de Foucault de conducta contra-conducta.

Introducción.

La investigación se centra en el Fogón como escenario de educación permanente de las **estrategias de poder** que requiere un pueblo originario para relacionarse entre sí y para relacionarse con otras visiones de mundo.

En el fogón, las prácticas de vida y las relaciones se resignifican a través de los encuentros con los saberes ancestrales que han pervivido a los tiempos y a los acontecimientos, impactando las maneras de vivir, los modos de relacionarse, de luchar y de hacer defensa de su cultura, su territorio y su subjetividad.

La investigación busca interpretar **las conductas y las contra-conductas que se configuran alrededor del fogón** desde la educación permanente en el pueblo originario Misak. Para ello se requiere. 1. analizar **los saberes ancestrales** que se producen como conductas y contra-conductas. 2. establecer **las relaciones** que se tejen alrededor del fogón. 3. Identificar los **procesos de subjetividad** que se producen en el Fogón.

Para ello, se desarrollan tres **conceptos**: 1. **Educación permanente**, en lengua wam "Korosreik" que hace referencia a la **Educación práctica y permanente para la vida, al consejo**. 2. **Fogón**, en lengua wam "Nak chak" y "Nu Nack chak". 3. **Insumisión Misak**, denominado posteriormente "**Contra-conducta**". Dichos conceptos son descubiertos en la lectura y clasificación de los datos.

Este camino se recurre desde la teoría fundada al recopilar y analizar datos de manera sistemática, para comprender, contextualizadamente, las relaciones y los

saberes que se gestan alrededor del fogón. Se parte de los diálogos que se tienen periódicamente con algunos mayores y de los documentos escritos por el pueblo misak. Allí se precisa el tema a investigar. Luego, en la codificación abierta, se analizan los escritos realizados por el pueblo Misak con organismos y/o personas externas; se comparan los datos para identificar sus similitudes y diferencias. En la codificación axial, se realiza muestreo teórico para precisar los datos clasificados, para renombrar, fusionan y entretrejer los códigos. De allí emerge el concepto "recuperación" que hace alusión a "recuperar la tierra para recuperarlo todo". En la codificación selectiva, se posiciona la categoría "fogón" como eje articulador de la educación permanente y de las estrategias de poder utilizadas por el pueblo originario para conducirse a sí mismos "conductas" desde las prácticas de vida, y fortalecer su pensamiento en el encuentro, en la intersección que establece con otras cosmovisiones "contra-conducta"

En el ejercicio comprensivo la **contra-conducta** se entiende como el movimiento y la acción estratégica que el pueblo originario establece con otras visiones de mundo; su acción estratégica está en el conocimiento de la lengua, el tejido y el caminar.

Las variadas formas de la lengua, permitió que durante siglos fuera "el cofre del pensamiento Misak" y que se mantuviera viva en el fogón familiar y se silenciara en los espacios comunes; primero como fuerza, luego como acción de resistencia.

Como estrategia de poder, el tejido se usa para representar la concepción del espacio y el tiempo, los ciclos

de la vida y el movimiento del pensamiento. A través de la espiral o del caracol que camina... de la historia, se mantiene "una concepción dinámica de las cosas.

Y la conducta, como estrategia de poder es entendida como la conducción de sí, que da continuidad a la cosmovisión a través **de prácticas de vida y saberes ancestrales** heredados, como conservar la unidad y la autoridad, compartir la historia y la hacer minga, todos ellos inscritos en el espacio-tiempo colectivo, en la espiral.

Hacer manifiesto el movimiento de la conducta y de la contra-conducta a través de los saberes ancestrales, es considerar el movimiento de la doble espiral del pensamiento en el pueblo misak... es mostrar su política educativa.

Problematización

El presente proyecto investigación tiene como propósito exponer el papel que cumple el fogón como espacio de educación para la vida en el pueblo originario Misak. Desde el fogón se da permanencia a la cultura, se conserva la unidad y la autoridad y se comparte con otros los saberes y la historia del territorio. El fogón es escenario de educación en gobierno, donde se forja a nivel familiar y a nivel comunal, prácticas para mantener la cosmovisión misak, la resistencia y la insumisión legada por los mayores.

Esta propuesta centra su atención en **indagar acerca de la educación que se da alrededor del fogón y las maneras en las que se gestan las conductas y contra-conductas**; es decir, **las relaciones que contribuyen en la conservación de la cosmovisión y las relaciones que se imponen como formas de conductas otras.**

En dicho estudio, **la conducta es entendida como** "la manera de conducirse, la manera de dejarse conducir, la manera como son conducidos"(Foucault, 2006, p. 223); **y la contra-conducta como el movimiento y la acción estratégica que el pueblo originario establece con otras visiones de mundo**; su acción estratégica está en el conocimiento de la cultura y de la espiritualidad; en ellas se encuentra la defensa que durante siglos los misak han dado ante otras culturas: **"la insumisión ideológica y cultural de parte de nuestros antepasados"** (misak, 2014, p. 15).

Sin embargo dichos enfrentamientos - encuentros con otras formas de conducta, ha dejado marcas indelebles que hoy hacen parte de lo propio; entre ellas, la manera en que se entretejen naturalmente las cosmovisiones en la lengua al hablar, en el uso del castellano y del namuy wan; en los tejidos; en la espiritualidad; en las formas organizativas de gobierno; de educación; de salud; entre otros.

Pero ¿por qué fijar la mirada a prácticas educativas de conducta contra-conducta en el fogón? en ¿prácticas ancestrales y al mismo tiempo actuales?, porque al revisar el "Segundo plan de vida de Pervivencia y Crecimiento Misak", documento escrito por el pueblo para direccionar la autonomía, se encuentra que

el proceso en lo educativo propio tiene debilidades por el abandono de la educación familiar desde las prácticas culturales, los contenidos de la educación occidental son descontextualizados frente a la vida real, además de los materiales didácticos en educación inicial, preescolar, básica primaria, secundaria y media técnica; a esto se suma la escasa autonomía del Cabildo frente a la educación oficial, por lo cual no existe una dirección política que dinamice el proceso de formación integral (Tunubalá, 2008, p. 116)

Han pasado 9 años desde la publicación del segundo Plan de vida y ésta problemática se reconoce como vigente en el pueblo Misak, no sólo por la ausencia de prácticas de vida en la familia, sino por la poca educación permanente que se promueve en comunidad alrededor del fogón. A ello se suma la participación y el posicionamiento de la educación formal

que, de manera homogénea, irrumpe en el carácter político de la educación ancestral, en pro de la equidad social, la calidad, la cobertura educativa, y de un modelo educativo nacional que anula cualquier autonomía formativa.

La investigación reconoce "la debilidad en la educación propia" como una potencia, como la posibilidad que trae consigo **hacer memoria con el pueblo misak de su subjetividad, a través de "las prácticas de vida" y de "los puntos de encuentro e intersección que se dan en el fogón" para conservar, hacer defensa, enrollar y desenrollar el pensamiento**

Las prácticas de vida que el pueblo Misak configura alrededor del fogón, tejen conductas que hacen sentido con lo ancestral, con el territorio y con la autonomía; al tiempo, en la "convivialidad" en el fogón, emergen contra-conductas que expresan la inconformidad en las relaciones interculturales y en las pautas para hacer sostenible la crítica.

Reconocer las prácticas de vida es develar aquellos saberes ancestrales que el pueblo misak posee para dar pervivencia a la cultura, pero al mismo tiempo para transformarla, teniendo en cuenta las relaciones que establece con otros. Ante lo expuesto, se precisa la

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las conductas contra-conductas que se configuran en la educación permanente, alrededor del Fogón, en el pueblo originario Misak?

Propósito General

Interpretar **las conductas y las contra-conductas que se configuran alrededor del fogón** desde la educación permanente en el pueblo originario Misak.

Propósitos específicos

1. analizar **los saberes ancestrales** que se producen como conductas y contra-conductas.
2. establecer **las relaciones** que se tejen alrededor del fogón.
3. Identificar los **procesos de subjetividad** que se producen en el Fogón.

Para llevar a cabo este ejercicio-camino investigativo, se desarrollan tres **conceptos**:

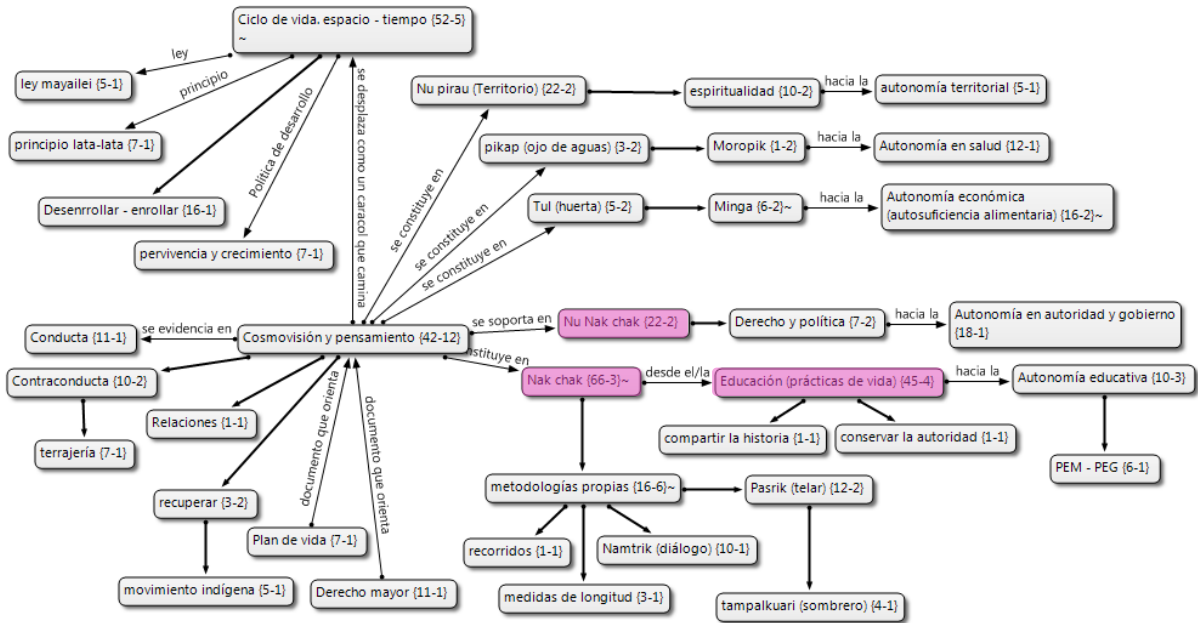
1. **"Educación permanente"**- en lengua wam **"Korosreik"** que hace referencia a la **Educación práctica y permanente para la vida, al consejo.**
2. **Fogón**, en lengua wam **"Nak chak"** y **"Nu Nack chak"**
3. **Insumisión Misak**, que posteriormente se denominará **"Contra-conducta"**.

Los dos primeros **"Korosreik"** y **"Nak chak - Nu Nack chak"** son nombrados en lengua Wam y en su equivalente en castellano, Educación permanente y fogón - fogón ancestral, respectivamente; el tercero **"Insumisión misak"**, es nombrado

inicialmente del manifiesto misak, y posteriormente ampliado con la propuesta que hace Michel Foucault de la "contra-conducta" como actitud y lectura crítica de la actualidad, que no podría darse sin la lectura de la conducta.

Metodología

La investigación es cualitativa, aborda las formas de vida de un pueblo originario y proporciona, desde la teoría fundada, maneras contextualizadas de comprender las relaciones que allí se establecen. Se parte entonces de la lectura detallada de dos documentos escritos por el pueblo Misak: "El derecho mayor. Antiguo, preexistente y vigente de los misak" y el "Plan de vida de pervivencia y crecimiento misak". Ambos documentos son codificados, de acuerdo a su contenido, en el software de investigación cualitativa ATLAS.ti. A medida que se avanza en su lectura, se establecen relaciones, como lo muestra el **esquema No 1**, que demarca las actuaciones investigativas del proyecto.

Esquema No 1

Para los antecedentes de investigación se retoman las tesis de pregrado y postgrado realizadas por integrantes del pueblo originario y las sistematizaciones de experiencias en educación realizadas por personas del pueblo misak y por delegados de organismos nacionales e internacionales.

La codificación de los antecedentes, permite nombrar con mayor precisión los conceptos clave, algunos de ellos son nombrados desde las expresiones naturales (códigos *in vivo*); nuevamente se examinan los datos para escucharlos y reclasificarlos en las propiedades y las dimensiones que conforman "las características generales o específicas de los conceptos" (Strauss, 2002, p. 128), teniendo en cuenta para ello los patrones de frecuencia con que se presentan los datos: las recurrencias y la variabilidad, es decir, los usos y sentidos que se le atribuyen. Ambos (recurrencias y variabilidad - usos y sentidos) constituyen la densidad de un código y lo posicionan en relación con los otros.

El estudio de los documentos del pueblo originario, la interacción con los Misak y la inquietud por saber y aprender con ellos, permite bosquejar tres dimensiones para la observación y la convivencia en el trabajo de campo: **educación (prácticas de vida), fogón y conducta contra-conducta.**

Para analizar la **educación (prácticas de vida)** se reagrupan y comparan los datos contenidos en expresiones como "Autonomía educativa" "metodologías propias" "Ver y hacer" "PEM - PEG" "Namtrik (diálogo)" "Pasrik (telar)" "tampalkuari (s sombrero)" "Tul (huerta)" "Alik, ellmarop (minga)" "compartir la historia" "conservar la autoridad". Para analizar "**el fogón**", se reagruparon los códigos nak chak, nu nak chak, "recuperar". Para analizar la "**conducta contra-conducta**" se reagruparon los códigos "conducta" "contra-conducta" "terrajería" "recuperar" "movimiento indígena".

Estas expresiones se utilizan en el microanálisis para clasificar los datos. Luego son fusionadas en códigos más generales para dar paso a Tejido {23-2}, Compartir la historia {8-2}, los recorridos {17-2} la Lengua {28-2}, Conservar la unidad y la autoridad {13-2} y la Minga {18-2}.

Propiedades	Dimensiones	Conceptos
Metodologías propias Educación propia Autonomía educativa" "Ver y hacer" "PEM - PEG	Recuperar la tierra para recuperarlo todo	Educación Permanente

Namtrik (diálogo)	Lengua	Contra-
Pasrik (telar)	Tejido	conducta
tampalkuari (sombrero)	Recorridos	Conducta
Defensa		
Resistencia		
Insumisión		
Compartir los saberes	Conservar unidad y	Conducta
Huerta	autoridad	Contra-
Minga	Compartir la	conducta
	historia	
	La Minga	

Tabla **No 1**

Los datos agrupados, renombrados y clasificados en propiedades y dimensiones, son integrados a los conceptos y desde allí entrettejidos para hacer teorización alrededor del fogón, como se muestra a continuación.

1. Educación permanente

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:1 La lucha por la Dignidad y la Libertad es una constante del pueblo misak. Esta es nuestra historia y la que queremos compartir. Ahora, lo seguimos haciendo a través de la conservación de la unidad y la autoridad desde la educación propia que nace en el Fogón.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:4

la educación integral del misak, se impartía desde el espacio familiar del Nachak - fogón

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:8

Con la llegada de propósitos educativos formales, el pueblo Guambiano empezó vivir la incorporación de un proceso aculturante olvidándose poco a poco de su forma de educar

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:11

revitalizar el pensamiento y la cultura Guambiana, con la creación de un espacio educativo propio, con agentes educativos propios, al cual se articulen todos los procesos formativos de maestros y maestras, niños y niñas, jóvenes y comunidad en general, contribuyendo a la recuperación de la identidad Guambiana

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:12

espacio educativo en los procesos de formación de maestros y maestras, niños y niñas y comunidad, desde la cultura Guambiana. El comité de Educación y los maestros del Resguardo han Introducido en los currículos de las escuelas del resguardo la "Casa del Taita Payan", para la enseñanza y la recuperación del pensamiento Guambiano.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:13

el respeto a las normas establecidas por las autoridades tradicionales, la organización y las comunidades, la participación directa de los Taitas, líderes y organización en el proceso de la propuesta "Revitalización del Pensamiento Guambiano a través de la estrategia educativa denominada "La Casa del Taita Payan" fortaleció, como eje central la educación propia.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:15

se han venido construyendo a través de la historia, en una relación hombre-mujer-naturaleza-sociedad-cultura, en

espacios familiares y comunitarios. Nuestros portadores del conocimiento, los agentes educativos propios-tradicionales: taitas, mamas y médicos tradicionales son los llamados a vivenciar y socializar los principios de nuestras comunidades, promoviendo su práctica a través de las "Casas del Taita Payán"

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:17

El Na Chak estará ubicado, acorde a la cosmovisión (con fogón, tulpa en la mitad), en la que no solo se cocerán los alimentos, sino que se iniciará la educación propia. Lo cual implica para el niño y la niña el aprendizaje de la palabra Mayor de buen actuar en la familia, ante los vecinos y ante la comunidad

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:19

La educación propia arrancaba de la casa, de la familia, y allí mismo se ampliaba a lo global. De la cocina, nakchak, con la familia reunida al pie del fogón, sale el manejo de un pueblo. Y de allí viene cogiendo otro hilo: el respeto del amor

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:22

la educación no es dar, sino que hacer, la educación propia, ver y hacer, entonces el niño ya trae todo el mensaje. la educación propia es así, comenzando con una araña, que historia tiene la araña, que medida de longitud se teje la tela y de ahí entonces ya se comienza al niño a contar más exacto que la matemática escribiendo, porque ellos la medida de longitud la tienen en la mano, en el pie, en la visión, en el olfato, en el oído, no escribiendo con la mano, sino que tiene todas las medidas es en el cuerpo, eso es así.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:23

cuando van creciendo, con tocarlo cada tamaño, ellos ya se

van viendo, por ejemplo nosotros decimos un puñadito almor, no es a un libra o kilo, almor es como la medida de dar, por eso la metemática siempre preguntan los niños misak, aquí llegan que cual es la matemática misak, eso no es matemática sino que es dar, dar vida, no es matemática.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:26

En la institución, centros y sedes educativas del pueblo Misak, se orienta desde nakchak de la familia, continuando con la educación occidental y la educación propia que vienen construyendo desde hace más de veinte años.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:28 En la educación propia, se está trabajando con el pensamiento de los mayores y la enseñanza de las tradiciones, las costumbres y prácticas culturales dentro de la cosmovisión: la minga, alik, como elemento de la unidad familiar y comunitario, la producción de alimentos, el manejo y la conservación de los recursos naturales,

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:30

El proceso educativo propio tiene debilidades por el abandono de la educación familiar desde las prácticas culturales, los contenidos de la educación occidental son descontextualizados frente a la vida real, además de los materiales didácticos en educación inicial, preescolar, básica primaria, secundaria y media técnica; a esto se suma la escasa autonomía del Cabildo frente a la educación oficial, por lo cual no existe una dirección política que dinamice el proceso de formación integral; la no unificación del alfabeto namtrik, la deserción escolar desde temprana edad y la deserción escolar por matricularse en bachilleratos acelerados.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:3

Es política educativa continuar el proceso de construcción de

un modelo de educación Misak, de calidad y con valores, para fortalecer el sistema de educación propia y occidental, bajo la responsabilidad de la familia, el cabildo y los docentes.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:34

Desde nuestra cosmovisión, la educación como la salud y la nutrición son el resultado de un proceso de desarrollo espiritual, físico, psicoafectivo, donde interactuamos continuamente con el cosmos. Existen varias dimensiones en el tiempo y el espacio; la naturaleza está llena de espíritus que se mueven en esta dimensión de espacios y tiempos, y nuestro pueblo Misak hace parte de esta naturaleza.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:35

nuestra identidad guambiano inicia en el seno de la cultura - mediante los procesos de formación desde nuestras prácticas culturales durante el ciclo de vida-; sin embargo, también en la interacción en contextos de contemporaneidad con otras culturas, en donde se establece contacto pero igualmente distanciamiento con las dimensiones de la geo-política del mundo globalizado.

P 3: metodologías p.rtf - 3:5

la escasa autonomía del Cabildo frente a la educación oficial, por lo cual no existe una dirección política que dinamice el proceso de formación integral; la no unificación del alfabeto namtrik, la deserción escolar desde temprana edad y la deserción escolar por matricularse en bachilleratos acelerados

P 3: metodologías p.rtf - 3:9

En otras palabras, se hace uso de cierta metodología conocida en la lengua wam- como "Korosreik", que alude primordialmente al ejercicio de impartir educación en forma práctica y permanente para la vida.

P 4: nak chak.rtf - 4:19

Los niños y las niñas leen e interpretan desde múltiples dimensiones, perspectivas y tiempos. Gracias a ello, el niño vivencia un recorrido por la memoria cultural y cimienta el pensamiento de su cultura, pues la oralidad está plasmada a través del arte en la "Casa del Taita a Payán".

P 4: nak chak.rtf - 4:36

la dimensión o plano del fuego (nakchak), como uno de los centros de educación donde se transmite y aplica la concepción territorial y la cosmogónica; es quien establece los quehaceres y el Misak los asimila y los vivencia para ser Misak-Misak.

P 4: nak chak.rtf - 4:39

Para aplicar la justicia, existen cuatro instancias tradicionales; en el nakchak, fogón de la cocina, donde se inicia la educación de los niños, con valores y normas sociales de comportamiento; se transmite las costumbres y la vida social, el respeto que deben tener a los mayores, a la autoridad y a todos.

P 4: nak chak.rtf - 4:41

como principio de mantener la identidad y la costumbre, las familias debemos adquirir compromiso y responsabilidad de educar a los hijos en la cultura tradicional del fogón, la minga y la vida comunitaria, las artes y los alimentos en namtrik.

P 4: nak chak.rtf - 4:42

la casa museo etnográfico y de investigación histórica Misak, está ubicada en Santiago y orientada a la recuperación y fortalecimiento del patrimonio cultural arqueológico y antropológico, además de ser sala de conferencias, asumida como un espacio de socialización y formación desde lo

cultural y social, para los niños, niñas, jóvenes y adultos sobre la cosmovisión, la historia, la recuperación y construcción de pedagogía desde el nachak para la educación propia, salud propia, producción de alimentos y el desarrollo del namuy wam.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:21

Institucionalizar en el espiral pedagógico y en el planeamiento educativo Misak, los programas de hogares comunitarios, la formación de niños especiales, excepcionales y con limitaciones físico - mentales y otras formas de educación que existen en el territorio Misak.

P 6: recuperar.rtf - 6:33

La Casa del Taita Payán es nuestra representación simbólica para fortalecer pedagógicamente los procesos de desarrollo-armonía del niño y la niña misak. Es un espacio creado para recrear y generar cultura, a través de prácticas intraculturales e interculturales

P 6: recuperar.rtf - 6:34

“La Casa del Taita Payán” es una representación simbólica de nuestra cosmovisión guambiana, cuya simbología representa cinco ciencias: territorio, autoridad, pensamiento propio, espiritualidad y naturaleza; las cuales están plasmadas en los tres mundos: pirau (suelo-tierra-territorio), isramik (aire-espiritualidad) y subsuelo Kueikmasik (espíritu de los difuntos).

P 6: recuperar.rtf - 6:35

Los niños y las niñas leen e interpretan desde múltiples dimensiones, perspectivas y tiempos. Gracias a ello, el niño vivencia un recorrido por la memoria cultural y cimienta el pensamiento de su cultura, pues la oralidad está plasmada a través del arte en la “Casa del Taita a Payán”. Los saberes

y relatos son identificados por los niños y niñas quienes observan las pinturas (lenguaje visual) y van ligando, a través de la imagen, lo escuchado desde el fogón, la tulpa y sus contextos culturales

P 6: recuperar.rtf - 6:36

la Casa del Taita Payán, es una representación simbólica de nuestra cosmovisión territorio, autoridad, pensamiento propio, espiritualidad y naturaleza; las cuales están plasmadas en nuestros tres mundos: suelo, aire y subsuelo

P 6: recuperar.rtf - 6:38

el museo sea una casa que dé vida con su cocina, nakchak, su pieza, wallikato, y su pishiya (pieza pequeña y separada de la casa, en donde se guardan las cosas valiosas).

1.1 Recuperar la tierra para recuperarlo todo

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:11

revitalizar el pensamiento y la cultura Guambiana, con la creación de un espacio educativo propio, con agentes educativos propios, al cual se articulen todos los procesos formativos de maestros y maestras, niños y niñas, jóvenes y comunidad en general, contribuyendo a la recuperación de la identidad Guambiana

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:12

espacio educativo en los procesos de formación de maestros y maestras, niños y niñas y comunidad, desde la cultura Guambiana. El comité de Educación y los maestros del Resguardo han Introducido en los currículos de las escuelas del resguardo la "Casa del Taita Payan", para la enseñanza y la recuperación del pensamiento Guambiano

P 4: nak chak.rtf - 4:17

Ahora venimos trabajando 20 jóvenes, haciendo preparación, algo o o, lo que pasó en los 60, los tiempos cambia, ahora estamos los que guardan aún ese pensamiento, ser Misak, está bien aceptada, con ellos estamos haciendo recuperación de memoria, que estamos dejando historia, los mayores ya cumplieron su parte

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:34

En el territorio guambiano hay varias utik, horquetas. Una de ellas es fundamental: el lugar donde desemboca el río macho principal, el río Cacique, en el río hembra, el Piendamó; y esa utik, que es el elemento generador de la territorialidad, había quedado en las haciendas de los terratenientes y había que recuperarla

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:37

En su lucha, los guambianos han ido tratando de recoger los hilos, para hacer que enrollen de nuevo para dar un redondeo, como plantean, y al hacerlo se encuentran con que el pueblo guambiano está disperso en comunidades, en unidades familiares, y hasta en individuos sueltos. Hay varios resguardos guambianos, hay varias comunidades que ni siquiera son resguardos, hay muchos guambianos aislados, y han ido relacionando a todos para recoger los hilos.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:43

ya los enemigos fundamentales de los indígenas del Cauca no eran los terratenientes y, por lo tanto, que la tarea fundamental del movimiento indígena no era ya la lucha por la recuperación de las tierras, sino que el enemigo fundamental era el capitalismo del Valle del Cauca, que operaba en el Cauca a través del mercado; de ahí salió una tarea clave para el movimiento indígena orientado por el CRIC, la creación de cooperativas en las comunidades y de una gran central

cooperativa. Eso planteaba el taita, que la sociedad guambiana estaba sometida y se la despojaba de sus riquezas y su productividad por la sociedad nacional colombiana a través del mercado. El concepto de Flota Mercante Grancolombiana, empleado para caracterizar las relaciones entre la sociedad guambiana y la sociedad nacional colombiana, es una cosa-concepto

P 6: recuperar.rtf - 6:14

venimos elaborando nuestro Plan de Vida para resurgir a través de nuestra propia organización de lucha y con mucho esfuerzo, venimos reconstruyendo el pensamiento, la historia y elaborando un pensamiento político sobre el derecho a la tierra, a la justicia, a la educación, a la salud, a desarrollar la lengua materna y las costumbres. Con esta propuesta nos unimos comunidades y pueblos indígenas, caminamos y luchamos juntos para la recuperación de la tierra y para recuperar todo.

P 6: recuperar.rtf - 6:15

Después de nueve años del nacimiento del CRIC en 1980, el pueblo misak proclama el derecho mayor, profundizando nuevo pensamiento político -jurídico, sobre los derechos "no somos una raza, somos un pueblo; luchamos por recuperar nuestro territorio; por la reconstrucción económica y social de nuestro pueblo; luchamos por un desarrollo propio y dirigir nuestro propio destino; luchamos por relacionarnos de autoridad indígena a autoridad blanca y exigir los derechos y su reconocimiento", este pensamiento se desarrolla en los resguardos indígenas

P 6: recuperar.rtf - 6:16

De este tejido debe surgir un ordenamiento del pensamiento y sentimiento que hemos de denominarlo Sistema de pensamiento

intercultural para la rehumanización de la vida <<cosmovisión y cosmo-acción para recuperar semillas de pensamientos nativos>>, desplegando en la acción pedagógica contenidos sapienciales ligados al mito-profecía, a la ritualidad, al caminar preguntando, al mandar obedeciendo desde la cosmocracia, a la territorialidad y a la espiritualidad ancestral.

P 6: recuperar.rtf - 6:17

el planteamiento inicial era "recuperar el Territorio para recuperarlo todo", bajo los principios de territorio, autoridad, autonomía, identidad y pensamiento propio. La lucha misak, en primer lugar, tenía como objetivo conservar el territorio, para seguir existiendo como Pueblos originarios y no simples comunidades de indígenas

P 6: recuperar.rtf - 6:18

Asimismo, para plantear la existencia como pueblo tenía que recuperar el Territorio, no la tierra, el cual en términos occidentales es el simple pedazo de tierra para explotar y sobrevivir; se trataba de la recuperación de la madre naturaleza, en donde estaban alojados todos los códigos milenarios identitarios, toda la historia de un pueblo

P 6: recuperar.rtf - 6:19

En el Cauca a finales del siglo xviii y comienzos del v la represión por el robo de los territorios, el crecimiento y la concentración de las tierras en manos de pocos terratenientes hicieron que líderes misak como Taita Julio Calambas, Taita Luciano Muelas, la familia de Taita Gerardo Morales, entre otros, decidieran luchar por la vía legal para recuperar los territorios robados, pues para aquellos líderes esta era la manera más apropiada para conquistar la dignidad.

P 6: recuperar.rtf - 6:20

Las luchas para recuperar la dignidad han cruzado infinidad de obstáculos, pero hemos aprendido de ellas, sean grandes, medianas o pequeñas. Hemos logrado construir un gran fuego que avivará el proceso de todo el país y el continente, porque somos una raíz profunda de estos territorios ancestrales que crece y convive dignamente con otros pueblos y sectores sociales. En el 2010 el pueblo misak junto a otros pueblos conmemoraron "518 años de resistencia y 200 años de lucha", como fue expresado el pasado 19 de julio durante el recorrido desde el Cauca hasta Bogotá

P 6: recuperar.rtf - 6:21

Con el fin de fortalecer la identidad cultural de la juventud y la niñez desde sus raíces, desde 1985 las comunidades Guambianas aprobaron iniciar un proceso de investigación para recuperar tradiciones tales como: el bautismo, el matrimonio, llegando después a estudios sobre aspectos territoriales.

P 6: recuperar.rtf - 6:22

La formación de los artistas a través los numerosos recorridos realizados al páramo con el Taita Avelino les ha motivado y despertado el interés a seguir sus pasos como investigador de la historia, líder de su comunidad y educador. Han dimensionado como a través de investigaciones, ellos pueden recuperar el conocimiento escrito en la naturaleza, promulgar la sabiduría de las autoridades tradicionales, utilizando como herramienta las pinturas.

P 6: recuperar.rtf - 6:24

Para permitir generar claridad sobre el territorio, en 1982 asumiendo un proyecto financiado por parte de Colciencias, el comité de historia fue creado, el Taita Avelino integraba un grupo de 18 Taitas guambianos para recuperar 500 años de

historia y con ella, las tradiciones.

P 6: recuperar.rtf - 6:25

Al lado de los grupos de recuperadores de tierras se formaron otros: el de los intelectuales (maestros, mayores y "shures") encargados de recuperar la historia propia; el comité de educación, encargado de luchar contra la enseñanza amañada de escuelas y colegios; el grupo de recuperadores de sus técnicas artesanales, que caían en desuso (elaboración de instrumentos musicales, del tapankuari, diseños textiles tradicionales, etc.) y el de rescate de viejas costumbres como el uso del tapankuari, su característico "sombbrero" con su sentido simbólico; la recolección, ejecución y grabación de las piezas de música tradicional; y, por último, el de la creación de la música moderna Misak. A lo que se añade que los jóvenes recuperaron para su pueblo el uso del canto que había desaparecido por siglos

P 6: recuperar.rtf - 6:27

Las entrevistas y charlas directas recogidas a través de tres generaciones, muestran el proceso complejo de la recuperación, las formas diversas de negociar internamente, las contradicciones, la escasez de tierra, el saber agroecológico por pisos térmicos, el esfuerzo por impulsar empresas comunitarias y cómo estas son, posteriormente, absorbidas por el capitalismo. Además dejan ver, cómo la práctica de recuperar va mas allá de un pedazo de tierra, hacia la búsqueda de un nuevo sentido de naturaleza. Así mismo, dan muestras de las estrategias de relación con el Estado, la incapacidad de éste por cumplir los acuerdos, el papel de las transferencias como un medio de integración desde el capital y la autoridad municipal.

P 6: recuperar.rtf - 6:28

Pero perseguidos por los terratenientes despertamos que teníamos que recuperar la tierra que nuestros antepasados nos habían dejado. Teníamos una cosa clara: que la tierra del Gran Chimán era nuestra, de los indígenas guambianos... pero no teníamos fuerza organizativa para recuperar nuestros derechos... Entonces, hacia el año 60 sintiendo el problema más grave y que nosotros producíamos y en el mercado de Silvia los precios los ponían la alcaldía y la policía nos perseguía y echaba del pueblo después del mercado... entonces, por todo eso fue la intención de formar un sindicato que se llamó "Sindicato Gremial Agrario de las Delicias".

P 6: recuperar.rtf - 6:30

"recuperarlo todo", aclaran que no se trata de un todo material, territorial, sino socio-cultural. Así respondieron a un grupo paramilitar: "... nosotros allá en Silvia y acá y todo guambiano que vaya donde quiera está recuperando un pedacito de su tierra ancestral, pero te insisto en el recuento, así sea comprada y ese es su territorio. Ahí él va a recuperarlo todo, pero a nadie le va a quitar ni un pedazo, ni un milímetro de tierra, sigue tal como está porque el principio es el respeto. Pero dentro del pedacito va a recuperarlo todo, su idioma, sus creencias, es su pequeño territorio..."

P 6: recuperar.rtf - 6:32

La comunidad dice que nosotros volvimos a vivir cuando logramos recuperar la dignidad de ser indígenas y hacer nuestra escuela, porque así pensamos en la política para exigir al gobierno nuestros derechos, porque volvimos a pensar con el corazón y recuperamos a nuestra madre tierra,

ya no nos da miedo caminar... estamos juntos para organizar el cabildo, ahora tenemos autoridad...

P 9: conductas foulcault.rtf - 9:5

son movimientos caracterizados por un querer ser conducido de otra manera, cuyo objetivo es, así, un tipo diferente de conducción

P10: GUAMBIANOS. HIJOS DEL AROIRIS Y DEL AGUA.pdf - 10:3

Para los guambianos, el propósito de recuperar todo completo nació en la década de los ochenta como una necesidad en la lucha por la recuperación de las tierras. Para recuperar la Historia, el Cabildo y el Consejo del Cabildo crearon un Comité de Historia, constituido por guambianos de distintas edades y condiciones, acompañado, más tarde, por solidarios que contribuyeron, en palabras de taita Avelino Dagua, a "rasgar la cascarita", la superficie de la historia del pueblo guambiano.

2. Fogón

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:2

El proceso educativo de nuestro pueblo, se alimenta de este origen histórico y es donde los guambianos, aprendemos los conocimientos y saberes para producir la tierra, para defender nuestro territorio, para practicar el respeto a la autoridad, a nuestros padres, hermanos, al vecino y al comunero

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:5

Los Misak-Misak <<Gente - Gente>>, ha adelantado acuerdos con los pueblos aborígenes de la Sierra

Nevada Arhuacos y otros pueblos reconociendo la sabiduría experiencial de las comunidades ancestrales, generado un paquete pedagógico que actualiza la cosmo-visión y la cosmo-

acción de los pobladores naturales del territorio

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:6

La mujer teje y el hombre hace el tampal kuari para que nunca falte un atuendo, y para que los niños y niñas vean y aprendan. La niña se inicia en sus primeros oficios, en su tejido, la mamá mira si el hilado esta bien o no, se busca un equilibrio, no debe haber ni mucho hilado ni poco hilado. La mamá y el papá deben estar pendientes de que el niño o la niña lo está haciendo bien para corregirlo. Allí está la primera educación y esto es lo que se debe hacer alrededor de la tulpa

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:17

El Nak Chak estará ubicado, acorde a la cosmovisión (con fogón, tulpa en la mitad), en la que no solo se cocerán los alimentos, sino que se iniciará la educación propia. Lo cual implica para el niño y la niña el aprendizaje de la palabra Mayor de buen actuar en la familia, ante los vecinos y ante la comunidad

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:19

La educación propia arrancaba de la casa, de la familia, y allí mismo se ampliaba a lo global. De la cocina, nakchak, con la familia reunida al pie del fogón, sale el manejo de un pueblo. Y de allí viene cogiendo otro hilo: el respeto del amor

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:22

la educación no es dar, sino que hacer, la educación propia, ver y hacer, entonces el niño ya trae todo el mensaje. la educación propia es así, comenzando con una araña, que historia tiene la araña, que medida de longitud se teje la tela y de ahí entonces ya se comienza al niño a contar más exacto que la matemática escribiendo, porque ellos

la medida de longitud la tienen en la mano, en el pie, en la visión, en el olfato, en el oído, no escribiendo con la mano, sino que tiene todas las medidas es en el cuerpo, eso es así.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:23

cuando van creciendo, con tocarlo cada tamaño, ellos ya se van viendo, por ejemplo nosotros decimos un puñadito almor, no es a un libra o kilo, almor es como la medida de dar, por eso la matemática siempre preguntan los niños misak, aquí llegan que cual es la matemática misak, eso no es matemática sino que es dar, dar vida, no es matemática.

P 2: metodología.rtf - 2:3 enrollamos y por la tarde desenrollamos y entramos en el círculo en el nak chak, en el nak kuk, en el círculo. esa es la simbología que llevan nuestras formas propias.

P 4: nak chak.rtf - 4:3

En la Nak chak se dialoga, se fortalece la educación propia, tejiendo e hilando. Con el hilo se tejen los pensamientos. Los hilos de colores nos recuerdan el lazo de amor en la comunidad y la convivencia con la naturaleza y con todos los hermanos indígenas. En ella los niños y niñas escuchaban las historias que contaban los abuelos en las noches, de esta manera se les enseñaba qué podían y qué no podían hacer

P 4: nak chak.rtf - 4:4

nak chak es un espacio de reunión y de diálogo donde se corrige y se educa. En ella todos hacen un trabajo, los hijos tejen el tampal kuari y las mujeres hilan la lana de ovejo. Cada uno hace los trabajos que le corresponden y se planea lo que se va a hacer el día siguiente.

P 4: nak chak.rtf - 4:5

es principio nuestro, en las tres tulpas se programa lo que se va a hacer al día siguiente, se aconseja a nuestros hijos;

nuestros mayores nos regalan nuestras creencias y como vivir el mañana, tanto hombre y mujer

P 4: nak chak.rtf - 4:6

en la nak chak se constituye un pueblo y un cabildo y ahí se organiza lo que se puede hacer con la comunidad, se hace una planeación.

P 4: nak chak.rtf - 4:7

el nak chak es muy importante, nuestros mayores siempre nos habian comentado que el misak debía trabajar el lata-lata, pero lastimosamente cuando viene el cambio con lo de afuera, dejamos de ser iguales, entonces para los misak, debemos ser iguales y trabajar.

P 4: nak chak.rtf - 4:8

la armonia se logra en el nak chak, según el comportamiento del cabeza de familia, la autoridad del fogón. Si en el nak chak no hay autoridad armonía, por ahí siguen y es el bien para nuestros hijos.

P 4: nak chak.rtf - 4:10

la nak chak no puede terminar siendo un discurso, al igual que el tampakuari, se ha ido recuperando

P 4: nak chak.rtf - 4:12

este es el nak chak que hablan todos, es el nucleo donde se empieza la espiral, todos sabemos que este es el escenario propio, porque nos lo fueron cortando, hay pocas familias que lo tienen, pero sin los tres pingos: sol, luna, tierra.

P 4: nak chak.rtf - 4:14

el fogón debe tener los tres abuelos para que se conecte y así como sale la espiral, también entra, nuestros mayores dicen que nuestras palabras se conectan con otros mundos, nosotros no lo entendíamos como se daba eso, hasta que iniciamos la construcción de la nak chak y es que simplemente

el universo es cíclico, así mismo es el pensamiento humano, natural.

P 4: nak chak.rtf - 4:15

todo ese proceso de reexistencia sucede aquí, ya los otros espacios sagrados se complementan, pero aquí es donde nace la espiral del pensamiento misak.

P 4: nak chak.rtf - 4:16

Cuando el misak nace el condón umbilical se entierra en el fogon, cuando esta allí y se va enrollando y luego ya sale, nunca se va a poder ir porque está atado acá, simplemente se expandió, está recorriendo una espiral, esta desenrollando y habra un punto en donde no va a alcanzar más porque llega el tiempo de volver a enrollar, va a volver acá, es el ciclo natural.

P 4: nak chak.rtf - 4:18

El Nak Chak estará ubicado, acorde a la cosmovisión (con fogón, tulpa en la mitad), en la que no solo se cocerán los alimentos, sino que se iniciará la educación propia. Lo cual implica para el niño y la niña el aprendizaje de la palabra Mayor de buen actuar en la familia, ante los vecinos y ante la comunidad

P 4: nak chak.rtf - 4:23

La educación propia arrancaba de la casa, de la familia, y allí mismo se ampliaba a lo global. De la cocina, nakchak, con la familia reunida al pie del fogón, sale el manejo de un pueblo. Y de allí viene cogiendo otro hilo: el respeto del amor. Pasa a la nueva vida y a la multiplicación, entrando en la pieza o sala, wallikato, y en el pishiya.

P 4: nak chak.rtf - 4:24

Nak es la candela, pero es de cocinar muchas cosas y no sólo la comida. Y chak es el lugar del fuego, es el trabajo del

organismo, es la función de cómo vivir.

P 4: nak chak.rtf - 4:26

Como hablan los mayores, la cocina es el centro; allí, alrededor del fuego, se inicia todo; desde allí comienza a desenrollarse un territorio, empieza a desenvolverse el hilo de la vida de cada guambiano.

P 4: nak chak.rtf - 4:27

Nakchak, En la cocina está el fuego, la candela, que es como una madre porque nos da los alimentos y nos da el calor. Ella es nido de jóvenes que viven con sus padres antes de conseguir mujer. De ella sale el manejo de un pueblo. De ella se coge el hilo del respeto del amor. Por eso decimos que el derecho nuestro sale de las cocinas.

P 4: nak chak.rtf - 4:28

Allí, sentados los niños en sus banquitos, alrededor del fuego, en el nakchak, las cosas darán nueva voz a las palabras de los antiguos; y cesará el silencio.

P 4: nak chak.rtf - 4:29

Siempre aquí en misak hablamos del centro, el centro es el nak chak. Nak chak se diferencia, en cada nak chak son diferentes pensamientos, cada familia por ejemplo; usted llega aquí y no se como le recibieron, usted llega a otra parte y se recibe de una forma, en otra parte de otra; entonces hay muchas diferencias de educación, comunicación

P 4: nak chak.rtf - 4:31

la educación propia que se forma desde el nak chak, nak kuk

P 4: nak chak.rtf - 4:35

los guambianos, dicen que el derecho nace de las cocinas, y este es un ejemplo de cómo allí es en donde se elabora su pensamiento, ahí nace, en el seno del grupo familiar, alrededor del fogón, donde también empieza la vida, al menos

así era antes que los guambianos aceptaran que sus hijos nazcan en el hospital; ahí mismo, entre la ceniza del fogón, se enterraba el cordón umbilical que ata al guambiano con su origen, no importa cuánto recorra.

P 4: nak chak.rtf - 4:36

la dimensión o plano del fuego (nakchak), como uno de los centros de educación donde se transmite y aplica la concepción territorial y la cosmogónica; es quien establece los quehaceres y el Misak los asimila y los vivencia para ser Misak-Misak.

P 4: nak chak.rtf - 4:37

los fuegos que controlan y neutralizan los riesgos y amenazas, su energía y sus lenguajes orientan la vida, además de darnos calor y cocción de los alimentos y de dar calor a la palabra en el plano del fuego (Nak Chak). los fuegos nacen de árboles especiales, de la tierra, del sol y de las abuelas las piedras, su uso lo determina las etapas del ciclo de vida.

P 4: nak chak.rtf - 4:38

las viviendas obedecen al requerimiento de las etapas del ciclo de vida, tal vivienda para cual etapa del ciclo de vida por eso existen mishøya, pishiya, ya normal entre otras. Cada una tiene una orientación y diseño arquitectónico específico, igualmente construido con materiales de la biodiversidad, tierras y piedras especiales

P 4: nak chak.rtf - 4:39

Para aplicar la justicia, existen cuatro instancias tradicionales; en el nakchak, fogón de la cocina, donde se inicia la educación de los niños, con valores y normas sociales de comportamiento; se transmite las costumbres y la vida social, el respeto que deben tener a los mayores, a la

autoridad y a todos.

P 4: nak chak.rtf - 4:41

como principio de mantener la identidad y la costumbre, las familias debemos adquirir compromiso y responsabilidad de educar a los hijos en la cultura tradicional del fogón, la minga y la vida comunitaria, las artes y los alimentos en namtrik.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:6

los principios-fundamentos que debemos aceptar y obedecer El legado de los mayores, es vivir y permanecer en el tiempo de acuerdo con las costumbres, de compartir entre todos lo que hay, la tierra es de todos, cultivos, animales y cosechas en común, como lo manifiesta el latá latá, recibir y compartir siempre en igualdad y el alik-minga, todos trabajamos en familia y en comunidad. Estos principios son: la ley natural, que algunos llaman de 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 nachak o fogón, que nos une y nos da vida como comunidad organizada

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:13

el pensamiento está ligado con el nupiaru o territorio grande o casa grande donde hemos construido los cuatro espacios de nuestra vida; con el ya tul, donde producimos los alimentos necesarios para la familia; pikap, ojo de agua que es vida para los Misak, las plantas y los animales; ya, casa donde vivimos la familia y el nak chak, el fogón que nos da calor y es el centro de nuestra costumbre, donde se reúne la familia para intercambiar y comentar los acontecimientos. Allí los mayores educan a los hijos, hablan de la cosmovisión, de la historia y resuelven los problemas aplicando las normas ancestrales

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:25

Por eso queremos que el museo sea una casa que dé vida con su cocina, nakchak, su pieza, wallikato, y su pishiya (pieza pequeña y separada de la casa, en donde se guardan las cosas valiosas).

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:36

a la hora de hacer un censo, los guambianos toman la punta del hilo, y lo cuentan: es guambiano, de esa raíz, de esa sangre, como dicen ellos, no importa donde esté. Por supuesto, Cencoa no cuenta hilos ni raíces, ni las ve, ni cree que existan.

P 6: recuperar.rtf - 6:35

Los niños y las niñas leen e interpretan desde múltiples dimensiones, perspectivas y tiempos. Gracias a ello, el niño vivencia un recorrido por la memoria cultural y cimienta el pensamiento de su cultura, pues la oralidad está plasmada a través del arte en la "Casa del Taita a Payán". Los saberes y relatos son identificados por los niños y niñas quienes observan las pinturas (lenguaje visual) y van ligando, a través de la imagen, lo escuchado desde el fogón, la tulpá y sus contextos culturales.

P 6: recuperar.rtf - 6:38

el museo sea una casa que dé vida con su cocina, nakchak, su pieza, wallikato, y su pishiya (pieza pequeña y separada de la casa, en donde se guardan las cosas valiosas).

3. Conducta y contra-conductas alrededor del fógón

3.1. Contra-conducta

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:3

para defender nuestro territorio, para practicar el respeto a

la autoridad, a nuestros padres, hermanos, al vecino y al comunero

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:1

debemos caminar juntos, para defender y desarrollar el Derecho Mayor, para fortalecer nuestra cosmovisión y ampliar nuestro pensamiento, impulsando políticas de restaurar el interrumpido hilo histórico de nuestra existencia y para proyectar y defender las formas de mejorar la vida que corresponda a las características políticas, económicas, ambientales y sociales.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:43

ya los enemigos fundamentales de los indígenas del Cauca no eran los terratenientes y, por lo tanto, que la tarea fundamental del movimiento indígena no era ya la lucha por la recuperación de las tierras, sino que el enemigo fundamental era el capitalismo del Valle del Cauca, que operaba en el Cauca a través del mercado; de ahí salió una tarea clave para el movimiento indígena orientado por el CRIC, la creación de cooperativas en las comunidades y de una gran central cooperativa. Eso planteaba el taita, que la sociedad guambiana estaba sometida y se la despojaba de sus riquezas y su productividad por la sociedad nacional colombiana a través del mercado. El concepto de Flota Mercante Grancolombiana, empleado para caracterizar las relaciones entre la sociedad guambiana y la sociedad nacional colombiana, es una cosa-concepto

P 6: recuperar.rtf - 6:11

Mama Caramaya, Mama Manuela, Mama Dominga y Tata Siro, como primeras autoridades Misak, eran sabios que orientaban la unidad, defendían el espacio o territorio grande donde vivían, trabajaban en común las tierras y las artes y tenían

la autonomía. luego pasa la autoridad en los tatamera, autoridad de varios miembros y mamamera las esposas de las autoridades, desde entonces hasta hoy, el cuerpo de autoridad de los Misak es entre los tatamera y mamamera

P 7: insumisión.rtf - 7:1

La resistencia es "coextensiva y absolutamente contemporánea" al poder; las resistencias existen en el campo estratégico de las relaciones de poder, y las relaciones de poder existen ellas mismas sólo de manera relativa a una multiplicidad de puntos de resistencia (Foucault 2001a y 1977)

P 7: insumisión.rtf - 7:2

la resistencia no es "la marque en creux" (la marca vacía) del poder, las contraconductas no son "les phénomènes en creux" (los fenómenos vacíos) del pastorado (Foucault 1977, 116).

P 7: insumisión.rtf - 7:3 la resistencia no fuera nada más que la imagen inversa del poder, entonces no operaría como resistencia; para resistir se debe activar algo "tan inventivo, móvil y productivo" como el poder mismo (Foucault 1994a, 267).

P 7: insumisión.rtf - 7:4

la noción de contraconducta añade un componente explícitamente ético a la noción de resistencia; por el otro lado, esta noción nos permite movernos fácilmente entre lo ético y lo político, dejándonos ver sus múltiples puntos de contacto e intersección.

P 7: insumisión.rtf - 7:5

el problema de vocabulario que enfrenta Foucault, su búsqueda por encontrar la palabra precisa para designar las resistencias, los rechazos, las rebeliones en contra de ser conducido de cierta manera, nos muestran qué tan cuidadoso

fue al querer encontrar un concepto que no pasara por alto ni la dimensión ética ni la dimensión política, y que hiciera posible reconocer su estrecha vinculación.

P 7: insumisión.rtf - 7:6

si la resistencia no fuera nada más que la imagen inversa del poder, entonces no operaría como resistencia; para resistir se debe activar algo "tan inventivo, móvil y productivo" como el poder mismo (Foucault 1994a, 267).

P 7: insumisión.rtf - 7:7

para resistir se debe activar algo "tan inventivo, móvil y productivo" como el poder mismo (Foucault 1994a, 267). De manera similar, Foucault subraya la productividad de la contraconducta que va más allá del acto puramente negativo de la desobediencia

P 7: insumisión.rtf - 7:9

Más aún, es notable que, tanto en el caso del poder/resistencia como en el de la conducta/contraconducta, Foucault enfatice que la inmanencia táctica de la resistencia y de la contraconducta a sus respectivos campos de acción no debe llevarnos a concluir que son simplemente la contraparte pasiva, un fenómeno meramente negativo o reactivo, o una suerte de decepcionante efecto rezagado (Foucault 1977 y 2006).

P 7: insumisión.rtf - 7:11

En el primer volumen de su historia de la sexualidad, La voluntad de savoir (La voluntad de saber), y escribiendo desde un punto de vista directamente político, Foucault ya había insistido en que la resistencia no está en una posición de exterioridad con respecto al poder, y que las instancias de resistencia no responden a un conjunto de principios heterogéneos a las relaciones de poder (Foucault 1977).

P 7: insumisión.rtf - 7:12

Una "fuerza" no es una sustancia o una abstracción metafísica, sino que se da siempre en una relación particular; una fuerza puede identificarse como cualquier factor en una relación que afecta los elementos de la relación; cualquier factor que influye en las acciones de individuos en relación unos con otros, que tenga efectos en sus acciones, es en este sentido una "fuerza". Y en consecuencia, las relaciones de fuerza estructuran el campo posible de las acciones de los individuos. La resistencia y la contraconducta modifican estas relaciones de fuerza, subvierten las organizaciones de poder estabilizadas localmente y, por lo tanto, afectan, de una manera novedosa, las posibilidades de acción de los otros. Una relación de fuerza puede ser inmanente a un medio ambiente físico, a una configuración social, a un patrón de comportamiento, a un gesto corporal, a una cierta actitud, a una forma de vida. Todas estas instancias pueden estructurar el campo de acciones de los individuos, y por eso el poder y la resistencia "vienen de todas partes"

P 7: insumisión.rtf - 7:13

Por último, como contraparte de la tan celebrada consigna "donde hay poder, hay resistencia", podría invocarse la observación de Foucault sobre la "correlación inmediata y fundadora (fondatrice) entre la conducta y la contraconducta", una correlación que no es sólo histórica sino también conceptual (Foucault, 1977 y 2006).

P 7: insumisión.rtf - 7:14

A la luz de todos estos paralelos entre la resistencia y la contraconducta, ¿qué es entonces lo que añade en 1978 la creación del par conducta/contraconducta a la

conceptualización anterior de Foucault?

P 7: insumisión.rtf - 7:15

Por un lado, la noción de contraconducta añade un componente explícitamente ético a la noción de resistencia; por el otro lado, esta noción nos permite movernos fácilmente entre lo ético y lo político, dejándonos ver sus múltiples puntos de contacto e intersección.

P 7: insumisión.rtf - 7:16

La resistencia y la contraconducta modifican estas relaciones de fuerza, subvierten las organizaciones de poder estabilizadas localmente y, por lo tanto, afectan, de una manera novedosa, las posibilidades de acción de los otros.

P 7: insumisión.rtf - 7:17

la resistencia espera a que la vida entera sea reducida a casi un modelo uniforme, todas las desviaciones de ese modelo llegarán a ser consideradas impías, inmorales, incluso monstruosas y contrarias a la naturaleza.

P 7: insumisión.rtf - 7:18

En una serie de formulaciones memorables con respecto a la libertad, Foucault habla de la "insubordinación de la libertad", la "rebeldía de la voluntad y la intransitividad de la libertad", el "arte de la in-servidumbre voluntaria"

P 7: insumisión.rtf - 7:19

Después de rechazar las nociones de "rebeliones" (révoltes), "desobediencia", "insubordinación", "disidencia" y "mala conducta", por razones que van desde ser nociones o muy fuertes, o muy débiles, o muy localizadas, o muy pasivas, o muy substancialistas, Foucault propone la expresión "contraconducta" -"contraconducta en el sentido de lucha en contra de los procedimientos implementados para conducir a otros"- y hace notar que la contraconducta antipastoral puede

encontrarse, o bien al nivel de la doctrina, o en la forma de un comportamiento individual, o en grupos fuertemente organizados.

P 7: insumisión.rtf - 7:20

la productividad de la contraconducta que va más allá del acto puramente negativo de la desobediencia (Foucault 2006).

P 7: insumisión.rtf - 7:25

Pese a los golpes recibidos, guambianos, paeces y demás grupos del Cauca andino no parecen desfallecer en su lucha ahora, después de 400 años de resistencia.

P 8: citas conductas.rtf - 8:3

En su último curso, Foucault da a la insumisión de contraconducta la forma que comporta el sintagma «experiencia histórico-crítica de la vida» [66], formulación modelada a partir de la experiencia plástica del cinismo

P 8: citas conductas.rtf - 8:5

los movimientos de insumisiones de contra-conducta, de cierta manera (lánguida o robusta) apuntan a afectar la subjetividad, a modificarla o a transformada. Hablar de contra-conducta es hablar de contra-subjetividad

P 8: citas conductas.rtf - 8:6

Hay que promover nuevas formas de subjetividad rechazando el tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante siglos [61].

P 8: citas conductas.rtf - 8:7

la insumisión de contra-conducta, o la transformación de la subjetividad, o la insumisión voluntaria contra aquello que nosotros mismos somos, bajo el signo de la crítica, de la ontología crítica de nosotros mismos.

P 8: citas conductas.rtf - 8:22

Al componer el concepto de gobierno y descubrir la conducta

como su objeto y su meta, descubre a la vez su resistencia, una trama específica de resistencia a las formas del poder que se dan por objeto y meta la conducta. En su conjunción y en su coexistencia heterogénea, Foucault crea una malla de inteligibilidad político-ética tejida con los conceptos de gobierno, conducta y contra-conducta.

P 8: citas conductas.rtf - 8:2

(...) en el corazón de las relaciones de poder y como condición permanente de su existencia, hay una insumisión y libertades esquivas, no hay relaciones de poder sin resistencia, sin escapatoria o huida, sin retorno eventual; toda relación de poder implica entonces, al menos de modo virtual, una estrategia de lucha, sin que por tanto ellas vengan a superponerse, a perder su especificidad y finalmente a confundirse. Ellas constituyen la una para la otra un tipo de límite permanente, de punto de reversamiento posible [50].

P 8: citas conductas.rtf - 8:27

La resistencia es simultánea, concomitante a la puesta en juego de la estrategia del gobierno; la resistencia se constituye en y con las mismas relaciones y tácticas que desencadena el gobierno. Tan móvil y táctica como el poder es la resistencia

P 8: citas conductas.rtf - 8:31

El término «contra-conducta» tiene la ventaja de permitir referir el sentido activo de la palabra conducta, "contra-conducta en el sentido de lucha contra los procedimientos puestos en obra para conducir a los otros" [56] (sentido activo que no comporta el término inconducta).

P 8: citas conductas.rtf - 8:35

los movimientos de insumisiones de contra-conducta, de cierta manera (lánguida o robusta) apuntan a afectar la

subjetividad, a modificarla o a transformada. Hablar de contra-conducta es hablar de contra-subjetividad

P 8: citas conductas.rtf - 8:45

creo que, correlativamente a esto, han aparecido movimientos específicos que son de resistencia, de insumisiones, algo que se podría llamar revueltas específicas de conducta (...). Son movimientos que tienen por objetivo una otra conducta, es decir: querer ser conducidos de otra manera, por otros conductores y por otros pastores, hacia otros objetivos y hacia otras formas de salvación, a través de otros procedimientos y de otros métodos.

P 8: citas conductas.rtf - 8:46

Se trata de designar un tipo específico de movimientos centrados en la resistencia a un tipo de conducta agenciada para conducir a los hombres en su vida (o en algunas facetas de su vida), cómo llamar a un tipo particular de movimiento cuyo objeto es un tipo específico de conducta, cuya estrategia es una contra-conducta y cuya meta es procurar y darse otro tipo de conducta.

P 8: citas conductas.rtf - 8:47

El término «contra-conducta» tiene la ventaja de permitir referir el sentido activo de la palabra conducta, "contra-conducta en el sentido de lucha contra los procedimientos puestos en obra para conducir a los otros" [56] (sentido activo que no comporta el término inconducta).

P 9: conductas foulcault.rtf - 9:7

la noción de contraconducta añade un componente explícitamente ético a la noción de resistencia; por el otro lado, esta noción nos permite movernos fácilmente entre lo ético y lo político, dejándonos ver sus múltiples puntos de contacto e intersección

P 9: conductas foulcault.rtf - 9:8

designar las resistencias, los rechazos, las rebeliones en contra de ser conducido de cierta manera, nos muestran qué tan cuidadoso fue al querer encontrar un concepto que no pasara por alto ni la dimensión ética ni la dimensión política, y que hiciera posible reconocer su estrecha vinculación.

P 9: conductas foulcault.rtf - 9:9

contraconducta en el sentido de lucha en contra de los procedimientos implementados para conducir a otros"- y hace notar que la contraconducta antipastoral puede encontrarse, o bien al nivel de la doctrina, o en la forma de un comportamiento individual, o en grupos fuertemente organizados. (Foucault 2006).

P 9: conductas foulcault.rtf - 9:11

La discusión detallada que elabora Foucault del ascetismo como una forma de contraconducta parte de la idea de que "la ascesis, en primer lugar, es un ejercicio de sí sobre sí, una suerte de cuerpo a cuerpo que el individuo libra consigo mismo y en el cual la autoridad de otro, la presencia, la mirada de otro son, si no imposibles, al menos no necesarias" (Foucault 2006, 245).

3.1.1.Lengua

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:25

sitios sagrados de transmisión de saberes como el fogón de la cocina, el Ya tul, ellmarθp, kθrrak, wampik, pasrik, parenstik, tatamera y mamamera. lograron penetrar el pensamiento Misak a través del namtrik en cada generación y que las generaciones fueran responsables para consigo mismo y para las nuevas generaciones, para así mantener nuestra

costumbre e identidad. Esto es lo que se habla en los últimos años como educación propia mananasrθkurri mananasrθkatik.

P 2: metodología.rtf - 2:2

es el pensamiento y despues el idioma, el idioma tambien empezando en el circulo, hablar de "vamos" "vamos para acá" "vamos a estar", entonces todo es en el circulo, esa es la invitación, la minga, y se relaciona mucho en la minga, en el círculo

P 2: metodología.rtf - 2:5

El Comité organizó de tal manera que los maestros de las escuelas, con los niños y los padres de familia, hicieran recorridos por las veredas, ubicando los distintos espacios y lugares pero, sobre todo, buscando sus nombres en la lengua propia (una de las formas de lucha por el territorio está en nominar los lugares; toda sociedad que se asienta sobre otra y que la coloniza y ocupa su territorio, comienza por ponerle nombres a todo, en su lengua y con sus criterios, dejando de lado los nombres que los pobladores iniciales tenían para esos sitios)

P 2: metodología.rtf - 2:6

leer la historia en el territorio y oírla en la palabra de los mayores.

P 2: metodología.rtf - 2:13

la lengua guambiana, además de ser aglutinante, usa múltiples significados al mismo tiempo; una palabra puede tener varios significados, un traductor busca en el diccionario cuáles son y escoge el que cree más indicado, el mayor guambiano no escoge, todos le sirven y emplea las palabras con todos sus significados al mismo tiempo; los jóvenes no pueden con eso, no pueden entender de qué están hablando los mayores, oyen cada palabra y esta les da varios sentidos diferentes, y les

enseñaron a tratar de escoger u

P 2: metodología.rtf - 2:14

¿qué pasa cuando uno piensa con esa lengua? ¿Por qué un caracol?, a uno se le ocurrirían muchas cosas que puede comparar con un caracol, pero en la lengua guambiana, no es solamente el sentido mismo del caracol, es la característica de su concha, su movimiento, la manera cómo se comunica con el mundo exterior, todo eso está contenido cuando el guambiano dice: la historia es un caracol que camina

P 2: metodología.rtf - 2:16

¿Qué otra cosa habían hecho los guambianos hasta entonces? Buscar en el otro lugar en donde se conserva la historia: en la memoria y la palabra de los mayores, y con ellas habían recogido algo así como cien casetes grabados en lengua wam. Uno de los principales problemas que tenía el Comité consistía en qué hacer con esos casetes. Se los repartieron a los maestros y a algunos jóvenes estudiados para que los transcribieran y los tradujeran y ellos no fueron capaces porque, era la explicación que daban, no entendían la lengua wam que hablaban los mayores.

P 2: metodología.rtf - 2:17

la historia está en la palabra de los mayores y en el territorio y que allí hay recogerla.

P 2: metodología.rtf - 2:20

El namtrik parece que fue oficial en la provincia de Guambia-Coconuco, dejando huellas en diferentes pueblos indígenas como en los Coconucos y Polindaras donde los mayores conservan palabras de sitios geográficos, de trabajo, de saludo, animales, etc. Mientras que en el pueblo de los Totoroes, los mayores hablan el namtrik y sienten que sus raíces son Misak; y en Ambaló y Kisgó la gente es

descendiente de los Misak.

P 2: metodología.rtf - 2:21

en el territorio convirtiendo nuestra memoria en su archivo, por eso no está escrito todo lo que pensamos y sabemos, porque tenemos el pensamiento y hablamos cotidianamente a nuestra gente en forma oral

P 2: metodología.rtf - 2:22

los ciclos del sol, de la luna y las estrellas, los tiempos del llegar las lluvias y el verano, las épocas de siembra y de cosecha, las épocas de reverdecer y florecer de las montañas, los cánticos y los llantos de los pájaros, los sentimientos de alegría y tristeza, solo podemos expresarlo en namui wam y a través de ella se maneja el tiempo y el espacio, es el medio natural de transmitir el pensamiento, el sentimiento y la filosofía Misak a las nuevas generaciones, para que ellos continúen con la cultura y el namui wam como realidad viva

P 2: metodología.rtf - 2:24

Es el producto de la actividad comunitaria sobre el territorio ancestral, donde nam nosotros, construye su diario vivir tras los pasos de quienes pasaron dejando las huellas que han de seguir las nuevas generaciones. Pero también una cultura que sabe cambiar, actualizarse, al mismo tiempo que permanece.

P 2: metodología.rtf - 2:25

El orden de nuestro pensamiento Misak está básicamente estructurado como aparece en el desarrollo lingüístico del namtrik, nuestra lengua: esto lo podemos comprobar cuando examinamos las numerosísimas coincidencias entre el uno y el otro. Como ocurre con el hecho de que en ninguno de los dos exista el verbo "ser", eliminando así en lengua y pensamiento

la imagen de una existencia permanente, consagrando en cambio la transitoriedad del "estar". Características especiales que han llevado a los lingüistas a especular mucho sobre el origen del namtrik.

P 4: nak chak.rtf - 4:13

es una forma de tener la palabra y la memoria... esta es la metodología propia que debemos aplicar.

P 4: nak chak.rtf - 4:14

el fogón debe tener los tres abuelos para que se conecte y así como sale la espiral, también entra, nuestros mayores dicen que nuestras palabras se conectan con otros mundos, nosotros no lo entendíamos como se daba eso, hasta que iniciamos la construcción de la nak chak y es que simplemente el universo es cíclico, así mismo es el pensamiento humano, natural.

P 4: nak chak.rtf - 4:25

Para tratar de encontrarlo, el Cabildo creó en 1982 un Comité de Historia, con la tarea de recuperar la palabra y, con ella, la tradición de ser guambianos, las raíces, como ellos las llaman. Para poder basarse en ellas y dar vida.

P 4: nak chak.rtf - 4:33

es el pensamiento y después el idioma, el idioma también empezando en el círculo, hablar de "vamos" "vamos para acá" "vamos a estar", entonces todo es en el círculo, esa es la invitación, la minga, y se relaciona mucho en la minga, en el círculo. Por eso enrollamos y por la tarde desenrollamos y entramos en el círculo en el nak chak, en el nak kuk, en el círculo. esa es la simbología que llevan nuestras formas propias.

P 4: nak chak.rtf - 4:40

Todo se habla en namtrik. nace la primera instancia, el

wachip donde se emplea el consejo por parte de la autoridad, trayendo en la memoria las normas de comportamiento social

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:17

Namui wam como todas las lenguas nativas de América, nació y creció en la oralidad a través del alik, del nakchak, del Ya tul, del kθrrak, del wampik, del nu usri, del kualθm, del yem, del kasrak lincha, del tatamera y mamamera, en el territorio convirtiendo nuestra memoria en su archivo, por eso no está escrito todo lo que pensamos y sabemos, porque tenemos el pensamiento y hablamos cotidianamente a nuestra gente en forma oral

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:18

en namui wam y a través de ella se maneja el tiempo y el espacio, es el medio natural de transmitir el pensamiento, el sentimiento y la filosofía Misak a las nuevas generaciones, para que ellos continúen con la cultura y el namui wam como realidad viva, asegurando la permanencia de la identidad y la idiosincrasia propia

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:20

El orden de nuestro pensamiento Misak está básicamente estructurado como aparece en el desarrollo lingüístico del namtrik, nuestra lengua: esto lo podemos comprobar cuando examinamos las numerosísimas coincidencias entre el uno y el otro. Como ocurre con el hecho de que en ninguno de los dos exista el verbo "ser", eliminando así en lengua y pensamiento la imagen de una existencia permanente, consagrando en cambio la transitoriedad del "estar". Características especiales que han llevado a los lingüistas a especular mucho sobre el origen del namtrik.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:33

por qué los jóvenes guambianos no les entendían a los mayores

en los casetes a los que hice referencia, porque la lengua guambiana, además de ser aglutinante, usa múltiples significados al mismo tiempo; una palabra puede tener varios significados, un traductor busca en el diccionario cuáles son y escoge el que cree más indicado, el mayor guambiano no escoge, todos le sirven y emplea las palabras con todos sus significados al mismo tiempo; los jóvenes no pueden con eso, no pueden entender de qué están hablando los mayores, oyen cada palabra y esta les da varios sentidos diferentes, y les enseñaron a tratar de escoger uno.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:40

el pensamiento propio, es el primer ciencia, es el circulo, donde se piensa en el circulo, donde se piensa como se nace la mata de frijol, la mata de curuba. La mata de frijol se enrolla, sube y sube y sube. Si usted se desenrolla hacia la izquierda, por la mañana aparece al suelo otra vez, pero si enrolla hacia la derecha, sigue subiendo; así mismo es el pensamiento y despues el idioma, el idioma tambien empezando en el circulo

P 6: recuperar.rtf - 6:37

Nuestros taitas a través del Taita Avelino Dagua nos enseñan que La palabra mayor, debe recuperarse, urdir un sólo camino entre niños y grandes, kanpaláto. Escuchar las palabras de los mayores para estar unidos entre niños y grandes siguiendo un solo hilo

3.1.2. Tejido

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:6

La mujer teje y el hombre hace el tampal kuari para que nunca falte un atuendo, y para que los niños y niñas vean y aprendan. La niña se inicia en sus primeros oficios, en su

tejido, la mamá mira si el hilado esta bien o no, se busca un equilibrio, no debe haber ni mucho hilado ni poco hilado. La mamá y el papá deben estar pendientes de que el niño o la niña lo está haciendo bien para corregirlo. Allí está la primera educación y esto es lo que se debe hacer alrededor de la tulpá

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:18

"...se enseña a tejer a los niños y a las niñas se representan diversas simbologías guambianas en ellas se diferencia de que región o zona proviene el guambiano/a o quien la realizó. En la práctica para los niños y niñas según los mayores y mayores el shap, tejer, enseña a formar en la concentración, el escuchar, el pensar, el observar, el saber responder. A los niños y niñas se les enseña a hilar la lana de segunda para que puedan ejercitar los dedos, luego se les enseña a armar mochilas pequeñas".

P 2: metodología.rtf - 2:9

Durante la época de la lucha indígena, era frecuente que aparecieran carteles y afiches elaborados por gente que quería manifestar su apoyo, y uno de los elementos que más retomaban era el tejido de la historia

P 2: metodología.rtf - 2:10

Por eso es tan importante el trabajo del tejido en la sociedad guambiana. El telar es la familia, y ahí, en los palos del telar y en las características del tejido, sea el anaco de la mujer, sea la ruana del hombre, están presentes la abuela, la madre y los hijos. Cuando la mujer teje, va entretejiendo la familia y, por lo tanto, dando vida y reproduciendo la sociedad guambiana. Se trata del telar de cuatro palos, de claro origen precolombino. Hay otro tipo de telar para tejer el chumbe, la cinta tejida de lana o de

algodón que las mujeres se envuelven en la cintura y con la que sostienen su anaco, y con la que cargan sus hijos a la espalda,

P 2: metodología.rtf - 2:11

Ese telar de tejer chumbe es diferente del otro y su cuerpo principal está constituido por una horqueta. Horqueta, utik, es otro concepto fundamental del pensamiento guambiano

P 2: metodología.rtf - 2:18

El vestido es específico para cada género, es elaborado en forma compartida, la mujer viste parcialmente al hombre y el hombre viste parcialmente a la mujer. Los materiales utilizados para su elaboración son proporcionados por la biodiversidad de plantas y animales, igualmente los diseños nacen de los astros, los insectos, el aro iris, los Misak somos los mismos pero se diferencia la gran familia con el listado o entreverado que se incorpora en el tejido, son el apellido de las familias, etc

P 2: metodología.rtf - 2:23

Pasrik nu usri-la gran madre y Piship-teñir, lenguaje heredado de las shuramera, abuelas; hace parte de la vida cotidiana de los Ishumpur mera de las mujeres, como tradición de siglos; es un telar de cuatro palos donde se arman los tejidos como el anaco y el chumbe para la mujer, la ruana para el hombre y la cincha para las jigra o mochila, utilizando el tatak como instrumento para tejer y el tampalkuari que es un tejido manual, elaborado por los hombres y lo usan hombres y mujeres. La conservación y uso de telar es una clara muestra de la permanencia milenaria de la costumbre Misak.

P 4: nak chak.rtf - 4:3

En la Nak chak se dialoga, se fortalece la educación propia,

tejiendo e hilando. Con el hilo se tejen los pensamientos. Los hilos de colores nos recuerdan el lazo de amor en la comunidad y la convivencia con la naturaleza y con todos los hermanos indígenas. En ella los niños y niñas escuchaban las historias que contaban los abuelos en las noches, de esta manera se les enseñaba qué podían y qué no podían hacer

P 4: nak chak.rtf - 4:4

nak chak es un espacio de reunión y de diálogo donde se corrige y se educa. En ella todos hacen un trabajo, los hijos tejen el tampalkuari y las mujeres hilan la lana de ovejo. Cada uno hace los trabajos que le corresponden y se planea lo que se va a hacer el día siguiente.

P 4: nak chak.rtf - 4:11

Mi papá le dijo a jeremías "venga y aprenda a cocer" él desde adentro y jeremías desde afuera "...es como el tejido y se hace con macanas, la paja esta bien amarrada, con el humo se hace impermeable, y no entra una gota agua.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:22

es un elemento sumamente importante dentro de la simbología Misak, en el se halla plasmada la espiral del tiempo y el espacio que refleja los saberes propios, que han ido construyendo un tejido existencial con hilos invisibles, a través de la evocación de la memoria de los mayores. La espiral se relaciona con el entretejido del pasado, el presente y el futuro- desde siempre y por siempre- se habla por tanto, de una continua comunicación entre la vida y la muerte

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:23

El Tampal Kuari: Como se afirmó con anterioridad, es un ejemplo claro de la riqueza cultural Misak, del territorio ancestral; en el se encuentra plasmado gran parte de la

cosmovisión Wampiana: "...en él se observan las montañas, las luciérnagas que median entre nuestro mundo y el mundo espiritual, entre el día y la noche- de igual manera se encuentran los caminos recorridos y por recorrer, el arcoiris, la doble espiral guambiana...".

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:29

Uno de los compañeros, aquél que había creado el Comité de Historia durante su periodo como gobernador del cabildo, el único mayor de los cuatro guambianos designados para trabajar con nosotros, nos dijo: este es el caracol de la historia. Estas son cosas que uno anota en su diario de campo, si tiene tiempo, o en su cabeza, pero que generalmente se dejan pasar. Días después, trabajando en la oficina, este taita fue al Museo contiguo y volvió con un sombrero guambiano

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:30

aquí está tejido el caracol de la historia, el caracol del tiempo, y nos leyó lo que estaba allí en el sombrero, le dio lectura, y agregó: esta es una forma de escritura nuestra; y nos describió lo que hubiéramos podido ver en ese sombrero si tuviéramos una concepción dinámica de las cosas, una concepción que viera las cosas no solamente en lo que son, sino también en el proceso de su creación. Decía: se teje desde este centro, que el sombrero tiene marcado con una cinta rosada o magenta, y se envuelve hasta llegar al diámetro exterior del sombrero, que es un aro, y luego devuelve hasta regresar al centro. Por supuesto, uno no ve el devolver, incluso si ha visto elaborar el sombrero.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:36

a la hora de hacer un censo, los guambianos toman la punta del hilo, y lo cuentan: es guambiano, de esa raíz, de esa sangre, como dicen ellos, no importa donde esté. Por

supuesto, Cencoa no cuenta hilos ni raíces, ni las ve, ni cree que existan.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:44

uno de los elementos que más retomaban era el tejido de la historia; se hizo para el caso de Guambía, para la Sierra Nevada de Santa Marta también. Las historias propias de los mayores de la Sierra Nevada dicen lo mismo, que el mundo es el resultado del sol que teje un hilo en el cielo alrededor de un gran telar; no se trata, pues, solamente de la historia personal, ni de la historia de la sociedad arhuaca, sino de la historia del mundo en que vivimos. Cuenta Gerardo Reichel-Dolmatoff que un arhuaco le dijo una vez que se iba a sentar a pensar, y se sentó en su banco a tejer manta, que es el vestido de los arhuacos, hecho por el hombre en el telar. ¡Qué linda figura literaria, diría Lévi-Strauss, que comparación tan poética!

P 6: recuperar.rtf - 6:5

las principales manufacturas fueron los tejidos como la ruana y el anaco, cada uno con una lista que simboliza a cada familia y la unidad de los Misak; también el chumbe, el wasr y el tampalkuari.

P 6: recuperar.rtf - 6:37

Nuestros taitas a través del Taita Avelino Dagua nos enseñan que La palabra mayor, debe recuperarse, urdir un sólo camino entre niños y grandes, kanpaláto. Escuchar las palabras de los mayores para estar unidos entre niños y grandes siguiendo un solo hilo.

3.1.3. Recorrido

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:32

Institucionalizar en el espiral pedagógico y en el

planeamiento educativo Misak, los programas de hogares comunitarios, la formación de niños especiales, excepcionales y con limitaciones físico - mentales y otras formas de educación que existen en el territorio Misak.

P 2: metodología.rtf - 2:4

Uno de esos espacios era el territorio, porque entre los guambianos la historia está impresa en el territorio y, por lo tanto, puede leerse en él, a través de una metodología propia que ellos utilizan: los recorridos. Esta clase de actividad formaba parte ya de la trayectoria del movimiento indígena en el Sur Occidente, no solamente en el Cauca; recuerdo específicamente el recorrido que se hizo en Nariño, desde el resguardo de Males hasta el piedemonte Pacífico, atravesando toda la cordillera; pero recorridos que también se daban con frecuencia entre los indígenas del Cauca, con mayor o menor amplitud

P 2: metodología.rtf - 2:5

El Comité organizó de tal manera que los maestros de las escuelas, con los niños y los padres de familia, hicieran recorridos por las veredas, ubicando los distintos espacios y lugares pero, sobre todo, buscando sus nombres en la lengua propia (una de las formas de lucha por el territorio está en nominar los lugares; toda sociedad que se asienta sobre otra y que la coloniza y ocupa su territorio, comienza por ponerle nombres a todo, en su lengua y con sus criterios, dejando de lado los nombres que los pobladores iniciales tenían para esos sitios)

P 2: metodología.rtf - 2:15

Museo Casa de la Cultura Guambiana, que habían instalado en otras habitaciones de la antigua casa de la hacienda y que eran contiguas a la que nos habían asignado a nosotros. Entré

allí a mirar y encontré en qué se habían concretado los recorridos veredales: de las paredes colgaban mapas de las veredas que contenían los itinerarios de los recorridos y los nombres que se habían recuperado en lengua wam

P 3: metodologias p.rtf - 3:11

el Comité de Historia no llevaba tres sino casi cinco años trabajando, y había partido de criterios propios: si hay que recuperar la historia, ¿dónde hay que ir a hacerlo?, ¿cómo debe ser el trabajo para ello?, y se habían planteado dos espacios en los cuales se debía adelantar esa recuperación y en donde la venían adelantando todo ese tiempo. Uno de esos espacios era el territorio, porque entre los guambianos la historia está impresa en el territorio y, por lo tanto, puede leerse en él, a través de una metodología propia que ellos utilizan: los recorridos

P 3: metodologias p.rtf - 3:13

las dos bases metodológicas fundamentales coaligadas para la organización del trabajo: leer la historia en el territorio y oírla en la palabra de los mayores.

P 3: metodologias p.rtf - 3:18

Esos dos elementos se incorporaron, de entrada, en la metodología de trabajo del grupo: programamos unos recorridos más amplios, que ya no se limitaba a una vereda sino que iban por zonas más extensas y que acompañaban mayores de esas zonas, y efectuamos algunas reuniones con algunos de ellos con los cuales el Comité de Historia no había hablado todavía, e hicimos un trabajo con los casetes de que se disponía.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:1

debemos caminar juntos, para defender y desarrollar el Derecho Mayor, para fortalecer nuestra cosmovisión y ampliar

nuestro pensamiento, impulsando políticas de restaurar el interrumpido hilo histórico de nuestra existencia y para proyectar y defender las formas de mejorar la vida que corresponda a las características políticas, económicas, ambientales y sociales.

P 6: recuperar.rtf - 6:26

Entonces cambiamos ese término de "invadir" por "recuperar". Salió de nosotros. No hay otro que decide, andamos solos, no hay ningún blanco. Al único que le pedimos asesoría y cooperación fue a la FANAL de Bogotá y a la FANAL local, y a Mario Polo García que nos ayudó a hacer los papeles del cooperativismo.

P10: GUAMBIANOS. HIJOS DEL AROIRIS Y DEL AGUA.pdf - 10:1
si la tradición y la cosmogonía no desaparecieron, fue porque hubo resistencia; al mismo tiempo, perduraron como formas de ella. No se extinguieron porque están impresas en el territorio y de él se beben cada día con sólo existir en él y recorrer

Saberes ancestrales

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:2

El proceso educativo de nuestro pueblo, se alimenta de este origen histórico y es donde los guambianos, aprendemos los conocimientos y saberes para producir la tierra, para defender nuestro territorio, para practicar el respeto a la autoridad, a nuestros padres, hermanos, al vecino y al comunero

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:33

representa cinco ciencias: territorio, autoridad, pensamiento propio, espiritualidad y naturaleza; las cuales están plasmadas en los tres mundos: pirau (suelo-tierra-

territorio), isramik (aire-espiritualidad) y subsuelo Kueikmasik (espíritu de los difuntos).

P 4: nak chak.rtf - 4:20

Los saberes y relatos son identificados por los niños y niñas quienes observan las pinturas (lenguaje visual) y van ligando, a través de la imagen, lo escuchado desde el fogón, la tulpá y sus contextos culturales.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:7

el pensamiento misak, que fue enseñado por la "gente grande" los primeros, que nos guían el camino y nos legaron saberes que permiten nombrar, comunicar, entregar y compartir, ya sea con la naturaleza, en el fogón, en la minga, en el trabajo y en la familia. Es un ámbito "espacio temporal" con los ancestros que siempre nos iluminan. Es una unidad que proporciona la supervivencia o la permanencia

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:8

la permanencia y re-existencia de la cultura Misak-Misak depende de la comprensión, entendimiento y vivencia en comunidad entre los humanos y la naturaleza, cumpliendo los requerimientos y particularidades del Misak-Misak como son, el deber y derecho mayor de origen (territorio, cosmogonía y cosmovisión), los instantes de origen (identidad, dignidad, autonomía y autoridad) y los ciclos de vida (preconcepción, concepción, nacimiento, niñez, juventud, adulto, mayor, viaje espiritual y regreso espiritual), garantizando la obtención de los satisfactores de vida, como son, la biodiversidad alimentaria, biodiversidad medicinal, aguas, tierras, minerales, formas de fuego, diseños de viviendas y atuendos; las ritualidades relacionadas como son los cantos, músicas, la espiritualidad y especialmente el avance de la sensibilidad para lograr comprender, interpretar y fortalecer

los lenguajes que son únicos, auténticos y milenarios.

P 6: recuperar.rtf - 6:9

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 semillas de la región Andina y como sitio de aprendizaje de los niños y jóvenes donde se desarrolla el lenguaje de la producción agrícola

3.2. Conductas

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:10

En la "Casa del Taita Payán" se plasma el pensamiento Guambiano, ejemplo de ello es el planteamiento a través de las pinturas de la existencia de tres espíritus:

1. el espíritu de la tierra: El espíritu que acompaña el cuerpo
2. el espíritu del sol: El espíritu de arriba
3. el espíritu de la otra vida: El espíritu acompañando a los seres vivos terrenales

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:11

revitalizar el pensamiento y la cultura Guambiana, con la creación de un espacio educativo propio, con agentes educativos propios, al cual se articulen todos los procesos formativos de maestros y maestras, niños y niñas, jóvenes y comunidad en general, contribuyendo a la recuperación de la identidad Guambiana

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:12

El comité de Educación y los maestros del Resguardo han Introducido en los currículos de las escuelas del resguardo la "Casa del Taita Payan", para la enseñanza y la recuperación del pensamiento Guambiano.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:13

el respeto a las normas establecidas por las autoridades tradicionales, la organización y las comunidades, la participación directa de los Taitas, líderes y organización en el proceso de la propuesta "Revitalización del Pensamiento Guambiano a través de la estrategia educativa denominada "La Casa del Taita Payan" fortaleció, como eje central la educación propia.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:15

se han venido construyendo a través de la historia, en una relación hombre-mujer-naturaleza-sociedad-cultura, en espacios familiares y comunitarios. Nuestros portadores del conocimiento, los agentes educativos propios-tradicionales: taitas, mamas y médicos tradicionales son los llamados a vivenciar y socializar los principios de nuestras comunidades, promoviendo su práctica a través de las "Casas del Taita Payán"

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:19

La educación propia arrancaba de la casa, de la familia, y allí mismo se ampliaba a lo global. De la cocina, nakchak, con la familia reunida al pie del fogón, sale el manejo de un pueblo. Y de allí viene cogiendo otro hilo: el respeto del amor

P 3: metodologias p.rtf - 3:6

Los primeros cursos que yo empecé a ser de político gremial también fue en esa época, y ahí fue donde aprendí a manejar el tema de la política indígena, entender como analizar los problemas de la comunidad, a desarrollar metodología de trabajo con la comunidad, existe un gran acumulado de la experiencia de formación política.

P 4: nak chak.rtf - 4:6

en la nak chak se constituye un pueblo y un cabildo y ahí se organiza lo que se puede hacer con la comunidad, se hace una planeación.

P 4: nak chak.rtf - 4:8

la armonía se logra en el nak chak, según el comportamiento del cabeza de familia, la autoridad del fogón. Si en el nak chak no hay autoridad armonía, por ahí siguen y es el bien para nuestros hijos. se construye en el nak debatiendo, hablando, aconsejando y viviendo.

P 4: nak chak.rtf - 4:9

el ser pasivo, concientes y vivir en paz y las naturaleza nos brinda las plantas como decían nuestros abuelos, para vivir frescos, vivir en armonía estar en armonía, amanecer en armonía y andar en armonía donde estemos, entonces ese sería el trabajo de nosotros.

P 4: nak chak.rtf - 4:17

Ahora venimos trabajando 20 jóvenes, haciendo preparación, lo que pasó en los 60, los tiempos cambia, ahora estamos los que guardan aún ese pensamiento, ser Misak, está bien aceptada, con ellos estamos haciendo recuperación de memoria, que estamos dejando historia, los mayores ya cumplieron su pape

P 4: nak chak.rtf - 4:22

A través de una enseñanza concreta, como territorio socioespacial en el que se asienta el fuego, la estructura "nachak" (salón cocina) y la mancomunidad en la ingesta de los alimentos trasmite los principios de: "mayaelan" y "latálatá", "hay para todos por igual" (derecho mayor). Acto para el que es necesario el aprendizaje precedente en la mujer de "saber servir", puesto que en ello se hará presente la "igualdad"; lo que se transfiere al acceso al derecho a la tierra (territorio)

P 4: nak chak.rtf - 4:42

la casa museo etnográfico y de investigación histórica Misak, está ubicada en Santiago y orientada a la recuperación y fortalecimiento del patrimonio cultural arqueológico y antropológico, además de ser sala de conferencias, asumida como un espacio de socialización y formación desde lo cultural y social, para los niños, niñas, jóvenes y adultos sobre la cosmovisión, la historia, la recuperación y construcción de pedagogía desde el nachak para la educación propia, salud propia, producción de alimentos y el desarrollo del namuy wam.

P 4: nak chak.rtf - 4:43

en reuniones con todos los cabildos Misak, y hemos avanzado creando el nu nachak fogón grande y en torno a ello, estamos rescatando la autoridad del nu p̄r̄θtsik bastón grande, símbolo de la autonomía. Nuestra meta es organizar la confederación Misak; la construcción de nuestra economía propia, la ampliación de nuestro territorio hacia un espacio común y de unidad intercultural con otros pueblos hermanos.

P 4: nak chak.rtf - 4:44

trabajar en qué tipo de organización, gobierno y administración vamos a tener los 14 cabildos Misak, las familias Nasas y los campesinos que viven en territorio Misak; para ello hay que fortalecer el nu nachak como autoridad que representa al pueblo Misak

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:4

Defender el territorio común, la autoridad ancestral, la economía propia y la autonomía alimentaria, a través de la organización social y política de los Misak.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:5

con base en criterios integrales que parten de la propia

cosmovisión, siendo un proyecto a largo plazo y concebido como una herramienta estratégica, un medio y un camino para conducir a nuevas condiciones de vida a nuestra comunidad y para garantizar nuestra existencia y permanencia en el tiempo y en el espacio como pueblo Misak

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:10

El Planeta agua, el territorio y la cosmogonía pueden evolucionar de manera normal sin necesidad de que exista el ser humano. Pero el ser humano sin territorio y sin cosmovisión existirá sin identidad, sin dignidad, sin autonomía, sin autoridad, sin justicia, será como cualquier occidental se convierte en hijo del viento que se deja arrastrar y ahuyenta los espíritus de las montañas y de las aguas.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:16

El legado de los mayores, es vivir, gozar, disfrutar y defender el territorio. los suelos, aguas, lagunas, ríos, quebradas, páramos, bosques y sitios arqueológicos, han sido cuidados como lugares sagrados. las riquezas del suelo y subsuelo como minas, minerales renovables y no renovables, los recursos genéticos, ambientales, los conocimientos ancestrales, los saberes tradicionales, los animales y los tejidos son patrimonio Misak; por derecho antiguo y por derecho actual es un patrimonio imprescriptible, inalienable y como legado permaneceremos como guardianes de nuestro patrimonio.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:24

La articulación del sistema ideológico que en nosotros los Misak son las fuentes de conocimiento y saber surge de nuestra interacción con el mundo natural y sobrenatural, en donde tiempo y espacio, espíritu y cuerpo, conforman un Todo.

Desde nuestra cosmovisión, la educación como la salud y la nutrición son el resultado de un proceso de desarrollo espiritual, físico, psicoafectivo, donde interactuamos continuamente con el cosmos. Existen varias dimensiones en el tiempo y el espacio; la naturaleza está llena de espíritus que se mueven en esta dimensión de espacios y tiempos, y nuestro pueblo Misak hace parte de esta naturaleza.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:27

la olla grande para la minga nos habla de qué medida servir a cada uno para que alcance por igual a todos los participantes. Y de la mujer que sabe repartir porque tuvo el sueño y su mano está curada. En sólo dos veredas quedan ahora mujeres que sean capaces de repartir la comida en minga, una en cada una. Si ellas muriesen, ¿a quién se va a pedir favor de que venga a sacar comida?

P 6: recuperar.rtf - 6:12

trabajar en qué tipo de organización, gobierno y administración vamos a tener los 14 cabildos Misak, las familias Nasas y los campesinos que viven en territorio Misak; para ello hay que fortalecer el nu nachak como autoridad que representa al pueblo Misak

P 6: recuperar.rtf - 6:29

la realización de la Asamblea del Núcleo Escolar con 500 invitados nacionales para anunciar en su "Manifiesto" la determinación de "recuperar la tierra para recuperarlo todo: autoridad, justicia y trabajo"; la publicación previa de la toma de la hacienda para obtener el apoyo público; la escalada en la participación que llegó a involucrar miles de comuneros.

P 8: citas conductas.rtf - 8:1

se llama subjetivación la formación de una relación definida

de sí con sí, se puede decir que la dirección es una técnica que consiste en amarrar dos voluntades de tal modo que ellas permanezcan la una respecto a la otra siempre libres, atarlas de tal modo que una quiera lo que quiere la otra, y esto con fines de subjetivación, es decir de acceso a cierta relación de sí con sí

P 8: citas conductas.rtf - 8:2

"hay dos sentidos de la palabra sujeto: sujeto sometido a otro por el control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí (...) [48]

P 8: citas conductas.rtf - 8:4

el poder pastoral y la gubernamentalidad son histórica y filosóficamente contiguos, en cuanto toman como objeto de sus técnicas y sus prácticas la conducta de los seres humanos

P 8: citas conductas.rtf - 8:6

Hay que promover nuevas formas de subjetividad rechazando el tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante siglos

P 8: citas conductas.rtf - 8:8

el poder pastoral y la gubernamentalidad son histórica y filosóficamente contiguos, en cuanto toman como objeto de sus técnicas y sus prácticas la conducta de los seres humanos.

P 8: citas conductas.rtf - 8:9

la gubernamentalidad implica una relación de sí con sí, lo que significa justamente que, en esta noción de gubernamentalidad, apunto al conjunto de prácticas a través de las cuales se puede constituir, definir, organizar, instrumentalizar las estrategias que los individuos, en su libertad, pueden tener los unos respecto a los otros. Son individuos libres que ensayan controlar, determinar, delimitar la libertad de los otros y, para hacerlo, disponen

de ciertos instrumentos para gobernar a los otros. Esto reposa entonces sobre la libertad, sobre la relación de sí con sí y la relación con el otro [44].

P 8: citas conductas.rtf - 8:10

“vivir en sociedad, es de toda forma, vivir de manera que sea posible actuar sobre sobre la acción de los unos y los otros. Una sociedad sin «relaciones de poder» no puede ser más que una abstracción” [45]

P 8: citas conductas.rtf - 8:12

La producción de la individualización es un modo de producción de la subjetividad. En el pastorado, en la dirección de conciencia, se produce una forma específica de relación que el individuo establece consigo mismo mediante la producción de una verdad interior, verdad secreta de sí. El individuo es conllevado a producir un discurso de verdad sobre sí mismo a través del cual es conducida su conciencia; mas, a la vez, produciendo la verdad de sí, produce un tipo de subjetividad como foco y apoyo del funcionamiento estratégico del gobierno

P 8: citas conductas.rtf - 8:13

la subjetividad no es más que un tipo de relaciones que un individuo establece consigo mismo en cuanto es sujeto de tal o cual cosa.

P 8: citas conductas.rtf - 8:14

la manera de conducirnos en nuestra vida, ha devenido en el objeto, instrumento y fin del gobierno, como nunca en la historia de Occidente; nuestra subjetividad es el correlato histórico de una tecnología de poder, del gobierno.

P 8: citas conductas.rtf - 8:15

el ejercicio del poder consiste en “conducir conductas [conduire des conduites]” (Foucault 1994b, 237). Acto

seguido, Foucault traza una conexión directa entre el poder y el gobierno, a la vez que distingue el gobierno de la sujeción política y económica, y enfatiza el hecho de que gobernar a un individuo o a un grupo es "actuar sobre las posibilidades de acción de otros individuos", es un "modo de acción sobre las acciones de los otros" (Foucault 1994b, 137). De esta manera, según Foucault, "gobernar es, en este sentido, estructurar el eventual campo de acción de los otros" (Foucault 1994b, 237).

P 8: citas conductas.rtf - 8:16

el gobierno designa un tipo de poder que se ejerce, funciona y se sostiene como juegos tácticos con fines estratégicos: "... se puede llamar «estrategia de poder» al conjunto de los medios que se ponen en operación para hacer funcionar o para mantener un dispositivo de poder

P 8: citas conductas.rtf - 8:17

La tipificación del gobierno se hace en tres órdenes donde cada uno depende de una ciencia o de un tipo de reflexión particular: "el gobierno de sí mismo, que depende de la moral; el arte de gobernar una familia como se debe, que depende de la economía; y, por último, la «ciencia de bien gobernar el Estado, que depende de la política" [25].

P 8: citas conductas.rtf - 8:18

Gobernar se refiere al dominio que uno puede ejercer sobre uno mismo y sobre los otros, al dominio sobre el cuerpo, sobre el alma y la manera de actuar. En este campo semántico aparece claramente una idea: no se gobierna un Estado, no se gobierna un territorio, no se gobierna una estructura política; lo que se gobierna es la gente, lo que se gobierna son los hombres, los individuos o las colectividades, y si se habla del gobierno de la villa se refiere es a la gente que

obtiene su subsistencia de ciertos trabajos

P 8: citas conductas.rtf - 8:19

Techné technés, el arte supremo, es aquello con lo que se designará el arte político en general, sobre todo con lo que se designará el arte de gobernar a los hombres en general, sea bajo la forma colectiva de un gobierno político, sea bajo la forma individual de una dirección espiritual. Y ahí se encuentra, con seguridad, el famoso texto de Gregorio de Nacianceno (...) que ocho siglos después de Sófocles, va a definir la dirección de conciencias como techné technés, dando una caracterización de la dirección de conciencia que permanecerá absolutamente constante hasta el siglo XVIII. techné technés es entonces el arte de dirigir las almas [34

P 8: citas conductas.rtf - 8:20

La noción de conducta implica la conducta como el objeto nuclear, blanco estratégico y táctico del gobierno. «Oikonomia psuchôn», «regimen animarum», «régimen de las almas», se puede traducir como régimen de las conductas (régimen de las conductas equivale a decir gobierno de las conductas).

P 8: citas conductas.rtf - 8:22

Al componer el concepto de gobierno y descubrir la conducta como su objeto y su meta, descubre a la vez su resistencia, una trama específica de resistencia a las formas del poder que se dan por objeto y meta la conducta. En su conjunción y en su coexistencia heterogénea, Foucault crea una malla de inteligibilidad político-ética tejida con los conceptos de gobierno, conducta y contra-conducta.

P 8: citas conductas.rtf - 8:23

la manera de conducirnos en nuestra vida, ha devenido en el objeto, instrumento y fin del gobierno, como nunca en la

historia de Occidente; nuestra subjetividad es el correlato histórico de una tecnología de poder, del gobierno.

P 8: citas conductas.rtf - 8:29

en esas confrontaciones con varios movimientos -respecto a diversos aspectos, por ejemplo, ritos, prácticas, dogmas, preceptos, etc.- que el pastorado monta, como estrategia, la técnica de la conducción de la conducta de los hombres).

P 8: citas conductas.rtf - 8:30

Se trata de designar un tipo específico de movimientos centrados en la resistencia a un tipo de conducta agenciada para conducir a los hombres en su vida (o en algunas facetas de su vida), cómo llamar a un tipo particular de movimiento cuyo objeto es un tipo específico de conducta, cuya estrategia es una contra-conducta y cuya meta es procurar y darse otro tipo de conducta.

P 8: citas conductas.rtf - 8:32

Al componer el concepto de gobierno y descubrir la conducta como su objeto y su meta, descubre a la vez su resistencia, una trama específica de resistencia a las formas del poder que se dan por objeto y meta la conducta. En su conjunción y en su coexistencia heterogénea, Foucault crea una malla de inteligibilidad político-ética tejida con los conceptos de gobierno, conducta y contra-conducta.

P 8: citas conductas.rtf - 8:33

Estos son movimientos que tienen por objetivo otra conducta, es decir: pretender ser conducido de otra manera, por otros conductores y por otros pastores, hacia otros objetivos y hacia otras formas de salvación, a través de otros procedimientos y de otros métodos. Son movimientos que buscan también, eventualmente en todo caso, escapar a la conducta de los otros, que buscan definir para cada uno la manera de

conducirse [60].

P 8: citas conductas.rtf - 8:36

el poder pastoral y la gubernamentalidad son histórica y filosóficamente contiguos, en cuanto toman como objeto de sus técnicas y sus prácticas la conducta de los seres humanos.

P 8: citas conductas.rtf - 8:37

"[Conducta] es la actividad consistente en conducir, la conducción, pero también es la manera de conducirse, la manera de dejarse conducir, la manera como uno es conducido y, finalmente, el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta que sería acto de conducta o de conducción" (Foucault 2006, 223).

P 8: citas conductas.rtf - 8:38 gobernar a un individuo o a un grupo es "actuar sobre las posibilidades de acción de otros individuos", es un "modo de acción sobre las acciones de los otros" (Foucault 1994b, 137). De esta manera, según Foucault, "gobernar es, en este sentido, estructurar el eventual campo de acción de los otros" (Foucault 1994b, 237).

P 8: citas conductas.rtf - 8:39

"la 'conducta' es a la vez el acto de dirigir [mener] a otros (de acuerdo con mecanismos de coerción a veces más, a veces menos, estrictos), y la manera de comportarse en un campo de posibilidades a veces más, a veces menos, abierto"

P 9: conductas foulcault.rtf - 9:6

buscan indicar un área en la cual cada individuo puede conducirse a sí mismo, el ámbito de la conducta y el comportamiento propios

3.2.1. Conservar unidad y autoridad

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:1

La lucha por la Dignidad y la Libertad es una constante del

pueblo misak. Esta es nuestra historia y la que queremos compartir. Ahora, lo seguimos haciendo a través de la conservación de la unidad y la autoridad desde la educación propia que nace en el Fogón.

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:2

El proceso educativo de nuestro pueblo, se alimenta de este origen histórico y es donde los guambianos, aprendemos los conocimientos y saberes para producir la tierra, para defender nuestro territorio, para practicar el respeto a la autoridad, a nuestros padres, hermanos, al vecino y al comunero

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:5

Los Misak-Misak <<Gente - Gente>>, ha adelantado acuerdos con los pueblos aborígenes de la Sierra Nevada Arhuacos y otros pueblos reconociendo la sabiduría experiencial de las comunidades ancestrales, generado un paquete pedagógico que actualiza la cosmo-visión y la cosmo-acción de los pobladores naturales del territorio

P 4: nak chak.rtf - 4:5

es principio nuestro, en las tres tulpas se programa lo que se va a hacer al día siguiente, se aconseja a nuestros hijos; nuestros mayores nos regalan nuestras creencias y como vivir el mañana, tanto hombre y mujer

P 4: nak chak.rtf - 4:8

la armonía se logra en el nak chak, según el comportamiento del cabeza de familia, la autoridad del fogón. Si en el nak chak no hay autoridad armonía, por ahí siguen y es el bien para nuestros hijos.

P 4: nak chak.rtf - 4:18

El Na Chak estará ubicado, acorde a la cosmovisión (con fogón, tulpa en la mitad), en la que no solo se cocerán los

alimentos, sino que se iniciará la educación propia. Lo cual implica para el niño y la niña el aprendizaje de la palabra Mayor de buen actuar en la familia, ante los vecinos y ante la comunidad

P 4: nak chak.rtf - 4:21

Deriva de las ciencias del origen la creación del "nakuk" (fogón), primer territorio de la socialización de familia. Ciencia del fuego "el nak" (candela) enseñada por Pishimisak, para abrigar el conocimiento y consejo (aprendizaje) de la relación social de reciprocidad y redistribución.

P 4: nak chak.rtf - 4:35

los guambianos, dicen que el derecho nace de las cocinas, y este es un ejemplo de cómo allí es en donde se elabora su pensamiento, ahí nace, en el seno del grupo familiar, alrededor del fogón, donde también empieza la vida, al menos así era antes que los guambianos aceptaran que sus hijos nazcan en el hospital; ahí mismo, entre la ceniza del fogón, se enterraba el cordón umbilical que ata al guambiano con su origen, no importa cuánto recorra.

P 4: nak chak.rtf - 4:40

Todo se habla en namtrik. nace la primera instancia, el wachip donde se emplea el consejo por parte de la autoridad, trayendo en la memoria las normas de comportamiento social

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:13

el pensamiento está ligado con el nupiaru o territorio grande o casa grande donde hemos construido los cuatro espacios de nuestra vida; con el ya tul, donde producimos los alimentos necesarios para la familia; pikap, ojo de agua que es vida para los Misak, las plantas y los animales; ya, casa donde vivimos la familia y el nak chak, el fogón que nos da calor y es el centro de nuestra costumbre, donde se reúne la familia

para intercambiar y comentar los acontecimientos. Allí los mayores educan a los hijos, hablan de la cosmovisión, de la historia y resuelven los problemas aplicando las normas ancestrales

P 6: recuperar.rtf - 6:4

nace la autoridad tradicional y se basa en el principio de la costumbre, y la autoridad está legitimada por la fuerza de la costumbre, la organización por la firmeza de la costumbre y el derecho por la forma de defender y aplicar la costumbre. la costumbre, nace, crece y vive en el territorio. la costumbre es transmitida de generación en generación y guarda sus principios jurídicos en la memoria colectiva de las generaciones

3.2.2. Compartir la historia

P 1: educación (prácticas).rtf - 1:1

La lucha por la Dignidad y la Libertad es una constante del pueblo misak. Esta es nuestra historia y la que queremos compartir. Ahora, lo seguimos haciendo a través de la conservación de la unidad y la autoridad desde la educación propia que nace en el Fogón.

P 3: metodologias p.rtf - 3:14

como efectivamente se hizo, con los guambianos, no se trata del trabajo de un intelectual investigador universitario, es un trabajo conjunto, cuyo objetivo es solidario; y solidaridad, como ellos mismos lo plantearon en esa época, una solidaridad de doble vía, desde nuestra sociedad hacia las sociedades indígenas, pero también desde las sociedades indígenas hacia nuestra sociedad

P 4: nak chak.rtf - 4:7

el nak chak es muy importante, nuestros mayores siempre nos

habían comentado que el misak debía trabajar el lata-lata, pero lastimosamente cuando viene el cambio con lo de afuerza, dejamos de ser iguales, entonces para los misak, debemos ser iguales y trabajar.

P 5: ciclo de vida.rtf - 5:6

los principios-fundamentos que debemos aceptar y obedecer El legado de los mayores, es vivir y permanecer en el tiempo de acuerdo con las costumbres, de compartir entre todos lo que hay, la tierra es de todos, cultivos, animales y cosechas en común, como lo manifiesta el latá latá, recibir y compartir siempre en igualdad y el alik-minga, todos trabajamos en familia y en comunidad.

3.2.3.Minga

P 3: metodologias p.rtf - 3:1

el ellmarθp, cultivar en comunidad a través del alik o minga, importante elemento de nuestra cohesión social, de intercambio y reciprocidad. En ella se expresa la voluntad colectiva de acompañar y compartir, el linchθp. El alik es parte fundamental de kasrak lincha "momentos de estar juntos y alegres". Allí se hace realidad el mayelθ lata linchip, el "estar todos juntos compartiendo de igual a igual", máxima aspiración de los anteriores.

P 3: metodologias p.rtf - 3:2

El alik, la minga, hace parte de la estructura del pensamiento y es la institución más antigua de los Misak; como institución de trabajo material, de solidaridad, de reciprocidad y de producir pensamiento. Para los mayores es como una fiesta, como la llegada de kasrak lincha, el tiempo de estar alegres y andar juntos, de trabajar entre todos y para todos, mayelei. En ella se da la unidad, la solidaridad

y la reciprocidad. las mingas son espacios de participación social en todos los aspectos de nuestra vida, en la siembra y en la cosecha de productos agrícolas, en la construcción de viviendas, en el matrimonio

P 3: metodologias p.rtf - 3:3

los Misak vamos a continuar forjando la minga económica, social y política como la única organización más antigua y completa que nos dejaron nuestros ancestros, para defender el territorio, la autoridad y demás derechos, para crecer y tener la dignidad dentro de la diversidad humana.

P 3: metodologias p.rtf - 3:4

la institución más antigua de los Misak es el alik, la minga y la asamblea general es parte de ella y es la expresión de la unidad social, cultural y política. Es la máxima autoridad, ella postula y elige a la autoridad del Cabildo; que ejerce la representación legal de los Misak y ante el Estado colombiano.

P 4: nak chak.rtf - 4:33

es el pensamiento y después el idioma, el idioma también empezando en el círculo, hablar de "vamos" "vamos para acá" "vamos a estar", entonces todo es en el círculo, esa es la invitación, la minga, y se relaciona mucho en la minga, en el círculo. Por eso enrollamos y por la tarde desenrollamos y entramos en el círculo en el nak chak, en el nak kuk, en el círculo. esa es la simbología que llevan nuestras formas propias.

P 6: recuperar.rtf - 6:1

En producción o siembras, se ha hecho el esfuerzo de implementar una política de producción lícita de clima frío y cálido enfrentando los cultivos de uso ilícito (amapola); además, se ha ido fortalecido el sistema tradicional de

producción Ya tul.

P 6: recuperar.rtf - 6:2

un proceso de construcción de una economía que no se basa en la explotación de los factores de producción capitalista, sino en la solidaridad, el intercambio, la producción en espacios comunes, la minga como el trabajo comunitario y como fuerza de pervivencia.

P 6: recuperar.rtf - 6:8

la agricultura se práctica a través del alik familiar y comunitario, donde se comparte semillas y productos agrícolas de acuerdo a las cosechas. los mayores también hablan que han manejado variedad de productos agrícolas de clima frío y cálido, con buen manejo de suelos de ladera o de montaña y practicamos cultivos asociados entre maíz, papa, arveja, col, ulluco, fríjo

P 6: recuperar.rtf - 6:9

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 semillas de la región Andina y como sitio de aprendizaje de los niños y jóvenes donde se desarrolla el lenguaje de la producción agrícola.

P 7: insumisión.rtf - 7:21

Unos llevan cuchillos, palas y atados de leña; otros, azadones, palas y lijas para afilar; unos pocos, los músicos, llevan el tambor, la flauta y el trago para animar la minga todo el día con las tonadas de la chirimía que les ha soñado el Pishimisak, y quienes convocan contribuyen con los materiales adicionales para el trabajo junto con los insumos necesarios para preparar el mote o el revuelto si la minga es comunitaria.

Para tener precisión en la lectura de los datos con mayor fuerza en la palabra, se realiza un muestreo teórico a través de preguntas que orientan el dialogo con algunos mayores del pueblo Misak, entre ellas se encuentran

¿Qué saberes enseñan los hijos del agua?

¿Dónde los enseñan?

¿Quiénes enseñan estos saberes?

¿cómo enseñan?

¿Cómo se conduce el pueblo?

Los diálogos informales con los mayores y los registros observacionales se hacen al compartir en familia, en los recorridos por el territorio y en las mingas. El compartir con el pueblo misak, es la materia *in vivo* que le da valor a los documentos y estudios previos.

En la codificación de los diálogos con los mayores y de las observaciones, toman fuerza los conceptos "Educación permanente" "Fogón" "Recuperación". Ésta última, desde hombres y mujeres que conocen del terraje, que poseen capacidad para gobernar, y para educar en la vida en comunidad.

Recuperar, para los misak, hace parte de un modo de pensar, donde la insumisión "la no sumisión del pensamiento" actúa en relación al pensamiento que pervive, crítico, sereno y tranquilo. Recuperar es un trabajo colectivo para que el pensamiento no sea sumiso y esté soportado en la tradición cultural.

Al rastrear este término en los documentos, se encuentra que el pueblo originario Misak en defensa y lucha propone en los años 80 "recuperar la tierra para recuperarlo todo": el territorio y la cultura heredada de los ancestros y permeadas por visiones de mundo.

La propuesta de recuperar la tierra para recuperarlo todo emerge con la codificación axial luego de identificar acontecimientos históricos que dan cuenta de la lucha por mantener una autonomía, como la que se despliega con "la recuperación de la hacienda "El Chimán". Se reconoce la importancia de ésta emergencia, en el proceso de codificación, leída en sentido amplio y con mayor precisión en la recuperación de la educación.

Hacer visibles los acontecimientos en el tiempo, permite comprender las maneras como el pueblo misak establece relaciones con otros, desde las condiciones y las acciones/interacciones que se dan allí. Las condiciones, permiten considerar "las circunstancias en las que se sitúan o emergen los problemas" (Strauss, 2002, p. 139); y las acciones/interacciones permiten "crear respuestas estratégicas o rutinarias dadas por los individuos o grupos a los asuntos, problemas, acontecimientos, o sucesos que emergen. (Strauss, 2002, p. 140). Para ello dialoga con mayores alrededor de preguntas como

¿basados en qué, educan?

¿de qué manera se educa?

¿qué trae consigo dicha educación?

Es así como en la codificación selectiva, los saberes ancestrales, Conservar la unidad y la autoridad, Compartir la

historia, hacer Minga; hablar Lengua, Tejer, caminar, se relacionan a las conductas y contra-conductas. Las primeras, como prácticas de vida; las segundas como punto de encuentro e intersección. Ambas, conductas y contra-conductas se expresan como estrategias de poder en la educación permanente que se gesta en el fogón, como eje de transformación y de pervivencia del pensamiento de este pueblo originario (ver **Esquema No 2**)

Teorización.

4. "educar en forma práctica y permanente para la vida"

"Educar en forma práctica y permanente para la vida" (Martínez, 2012, p.20), es una de las apuestas ético-políticas del pueblo Misak. Alrededor del fogón los niños, jóvenes y adultos se acercan a la cultura, fortalecen la lengua Wam, elaboran el vestido propio (tejido), conservan la unidad y la autoridad, trabajan en mingas de manera colectiva y comparten la historia y los saberes.

Allí se recibe consejo para la vida en comunidad, se escuchan las historias, pero también se dialogan las

propuestas que se tienen para dar continuidad a "la lucha por la dignidad y la libertad del pueblo Misak", por el trabajo permanente hacia la autonomía plena.

...y lo seguimos haciendo a través de la conservación de la unidad y la autoridad desde la educación propia que nace en el Fogón. También lo hacemos mediante la práctica de la comunicación propia con las mingas de pensamiento, para transmitir el pensamiento recíprocamente, con mucho respeto a la madre tierra y a los pensamientos diversos. Intentamos hacerlo aplicando la reciprocidad y la complementariedad, a través de la solidaridad y las mingas de trabajo, porque todos tenemos que apoyarnos para tejer la vida. Con esto buscamos fortalecer nuestra identidad, porque si la comunidad no sabe su historia, no tiene cómo ni por qué luchar. (Pechené, 2010, p.425)

El pueblo Misak ha defendido por más de cinco siglos su pertenencia al territorio y su permanencia en él. Desde la colonización en 1535 aproximadamente, hasta ahora, han luchado por "guardar la tierra, gobernarse a sí mismos y echar adelante sus costumbres" (CRIC, s.f. p. 16). Desde entonces se han enfrentado al despojo de tierras, al robo de reservas y a limitar su "autonomía plena", su autoridad, su gobierno.

Las **prácticas de vida** y de **relación** con la naturaleza, con el territorio, con el pueblo Wam, con la lengua y con el uso del vestido, se redujeron a prácticas de autonomía alrededor del fogón familiar" (Misak, 2014, p.7), pues con la

perdida de la autonomía plena y con la imposición del terrazgo se les prohíbe mientras se está trabajando o los pequeños estudiando hablar en lengua y usar vestido.

En 1930 estas prácticas de vida, resguardadas en el fogón familiar por la educación permanente, se ven impactadas con la llegada de la evangelización y con la imposición de un origen divino distinto al natural. Con la evangelización viene también la educación formal, para promulgar la enseñanza de la lengua castellana: la alfabetización y la homogenización de los saberes y olvidar paulatinamente, toda práctica de vida misak.

Es así como los niños asisten a la escuela para aprender a leer y a escribir.

En aquellos tiempos hubo la orden del gobierno de que todos los niños teníamos que ser educados... muchos apenas comenzábamos a aprender castellano y, como se nos dificultaba, nos obligaban a arrodillarnos en arena del río o en maíz durante una hora (Ovando, 2016, p.53)

...la palabra de los mayores quedó en silencio. Se dijo en la escuela: los mayores no saben, son ignorantes, ¡ah!, eso que le dicen su papá y su abuelo son supersticiones. El que sabe es el maestro, no porque ha soñado, sino porque ha leído, porque pasó por la escuela" (Vasco, s.f. p.6)

La coerción y debilitamiento del pensamiento ancestral, genera enfrentamientos y disputas en el pueblo originario, unos se muestran a favor de las relaciones que impuso el terraje, otros en contra. Estas son algunas de las

estrategias usadas por los terratenientes para fragmentar y dominar.

Con la **corrupción**, haciendo que algún compañero traicione por dinero; con la **división**, premiando a los que se humillan y persiguiendo a los guapos que luchan; poniéndonos trampas y acusando a los indígenas de **delitos** que han cometido ellos mismos; con la **represión**, envenenando a los dirigentes, haciendo matar para dar miedo. (CRIC, *s.f.* p.22)

Pero ello no evitó que algunas familias se citaran en encuentros clandestinos para dialogar, para trabajar la tierra, para organizarse con otros pueblos; así se da la Gran Asamblea en 1971, para discutir sobre la lucha indígena. Se da nacimiento al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y con un programa, basado en 7 puntos

1. Recuperar a tierra de los resguardos
2. Ampliar los resguardos
3. Fortalecer los cabildos indígenas
4. No pagar terraje
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas
7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua (CRIC, *s.f.* p. 38)

“Recuperar la tierra para recuperarlo todo” nace como posibilidad de enfrentar, movilizar y despertar la autonomía. En 1982 surge el comité de historia en la comunidad, para **recopilar la historia y fortalecer la educación que se da en el fogón**. El mayor Avelino Dagua, junto con un grupo de 17 taitas guambianos, recorre el territorio para recuperar 500

años de historia y de tradiciones guardadas en los fogones familiares, para recordar la **forma de gobernar en el pueblo misak**.

En dicho proceso, **la educación permanente hecha historia, participa de la política para gobernar desde el pensamiento ancestral, desde la autoridad del fogón**; pues hace décadas la educación permanente, consejo o koresraikle viene desapareciendo

... las escuelas y los misioneros desautorizaron la palabra de los mayores nos referimos a aquel que tiene lugar al pie del fogón, aquellas enseñanzas que los mayores daban a los niños, y a los jóvenes cuando toda la familia se reunía alrededor de la candela en la cocina. Estos consejos eran la memoria de los resultados de la experiencia secular de las generaciones de guambianos que habían caminado adelante. (Vasco, *s.f.* p.367)

Tras la recuperación de las voces de los mayores y de las lenguas silenciadas (expresiones, historias, personajes y objetos), se recupera también el consejo alrededor del fogón, como "las maneras adecuadas de relacionarse los guambianos entre sí y con la naturaleza" (Vasco, *s.f.* p. 367)

5. El fogón y el pensamiento

... es el fuego, la candela, [quien] nos da los alimentos y nos da el calor. De ella sale el manejo de un pueblo. De ella se coge el hilo del respeto del amor. Por eso decimos que el derecho nuestro sale de las cocinas. Allí, alrededor del fuego,

sentados en sus bancos de madera, los mayores hablan y en su voz caminan la sabiduría y el conocimiento de los anteriores. En su consejo, los hijos aprenden el manejo, aprenden el trato; allí se hacen guambianos. (Vasco, 1996, p.4)

Alrededor del fogón se da el **gobierno y la educación permanente** del pueblo misak. Allí el consejo fortalece las costumbres. En el fogón, también se consolidan estrategias para difundir la memoria en relación con el territorio. Entre ellas se encuentra la casa Museo Payán que

...surge como espacio de fortalecimiento de la cultura y de la conducta Misak, y se consolida como "Nu nak chak". Allí, "los pensamientos milenarios (son) sembrados por los mayores en el fogón ancestral o en "la gran espiral del tiempo que enrolla y desenrolla historias" (Villota, 2016, p.27)

A través de la "Nu nak chak Casa Museo Payán", el maestro, investigador e historiador Avelino Dagua, lidera estrategias de educación permanente alrededor del fogón, para acompañar a maestros, padres y niños, a dar continuidad a la conservación de las costumbres, a hacer defensa de su cosmovisión, al recordar los relatos mientras recorren por la casa museo las pinturas que registran la historia del pueblo en el territorio.

La casa Payán procura educar a través de la oralidad y la pintura. Al hacerlo, difunde los saberes que se producen desde el fogón, en las relaciones que se establecen con los otros. Saberes que "permite(n) el movimiento entre lo ético y lo político, y deja(n) ver múltiples puntos de contacto e

intersección" (Davidson, 2012, p.154) en lo legado de los mayores, de la naturaleza y de los de fuera.

Las cartillas "KOROSRAIKWAN ISUKUN" y "somos raíz y retoño" son escritas para el fortalecimiento de la educación al interior del pueblo y fuera de éste. La primera escrita en lengua Wam, y traducida al castellano, está dirigida principalmente a niños y maestros, busca fortalecer a través de historias de animales, los consejos de los mayores. La segunda, escrita en castellano busca demostrar que los guambianos "eran de ahí, nacidos de esa tierras"; lo que fortaleció la fuerza para la lucha (Vasco, *s.f.* p.373)

Éstas estrategias para divulgar la memoria y recuperarlo todo, pueden considerarse estrategias de poder en tanto son "medios que se ponen en operación para hacer funcionar o para mantener un dispositivo de poder" (Rodríguez, 2017, p.141). En este caso, el gobierno de 1989, con Álvaro Morales, se sirvió de éstas estrategias de poder y propone "utilizar la escritura para gobernar".

Estrategias de poder que conducen las prácticas de vida y los modos de relación que se establecen con otros, que impactan tanto los saberes ancestrales, como las relaciones. La conducta y la contra-conducta se presentan así como posibilidad de lectura de aquellas prácticas de vida y puntos de encuentro e intersección que se tiene con otros, y que están escritos en el territorio.

Hacer manifiesto el movimiento de la conducta y de la contra-conducta a través de los saberes ancestrales, es considerar el movimiento de la doble espiral del pensamiento, es mostrar su tejido en el fogón. Allí la conducta se presenta como

... la manera de conducirse, la manera de dejarse conducir, la manera como uno es conducido y, finalmente, el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta. (Rodríguez, 2017, p.153)

Y la contra-conducta como

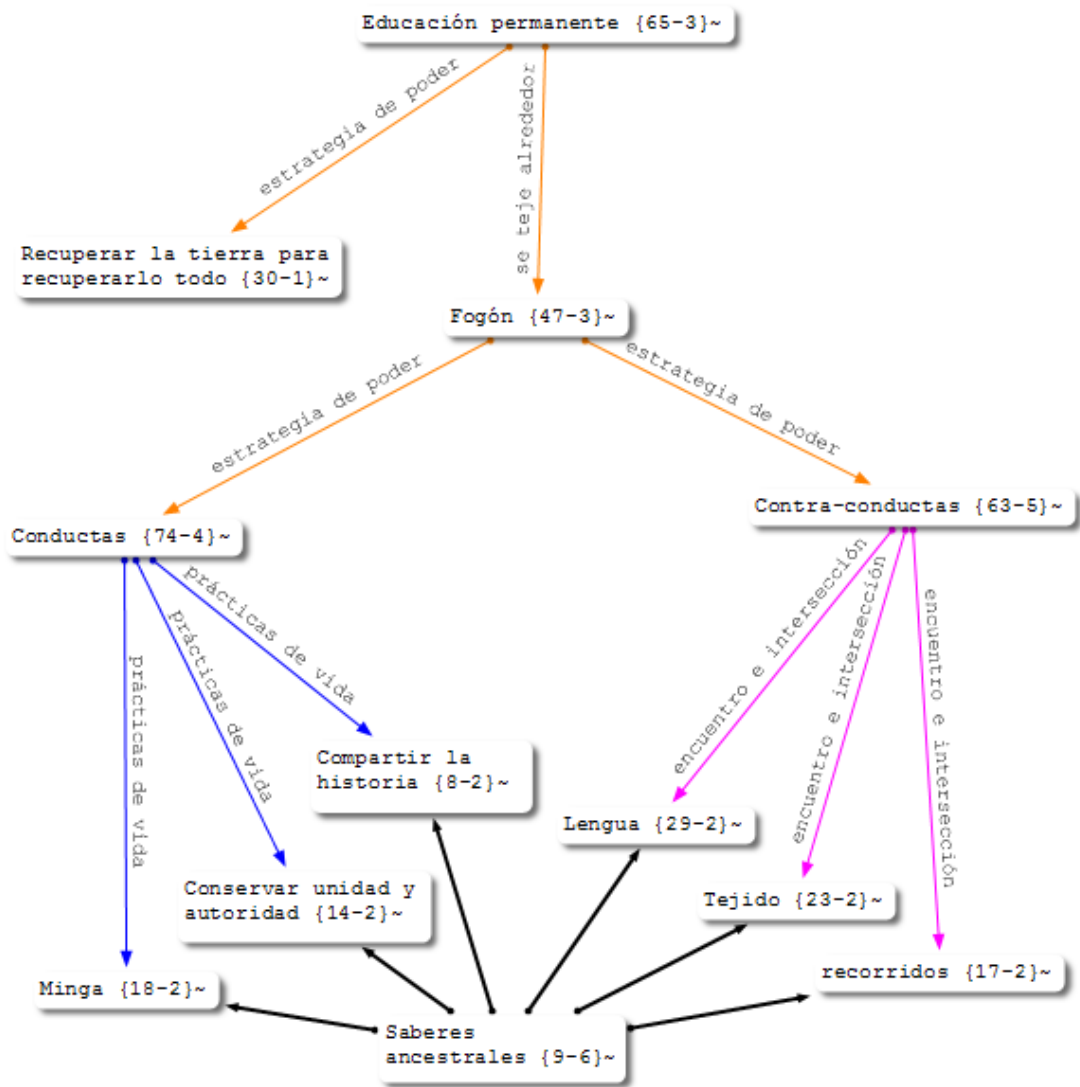
...un tipo de conducta agenciada para conducir a los hombres en su vida (o en algunas facetas de su vida)

...un tipo particular de movimiento cuyo objeto es un tipo específico de conducta, cuya estrategia es una contra-conducta y cuya meta es procurar y darse otro tipo de conducta. (Rodríguez, 2017, p. 154)

3. Conductas contra-conductas en los saberes ancestrales

Entre los **saberes ancestrales** que los mayores entregan al pueblo misak como herencia, tradición y lucha, no sólo se destacan las **prácticas de vida**: la minga, conservar la autoridad y compartir la historia; sino también aquellos **lugares situados geográfica y simbólicamente**: la lengua, los recorridos y el tejido; éstos últimos se presentan como el **movimiento del pensamiento Misak**, como puntos de punto de encuentro e intersección con otros, lo que re-significa los saberes ancestrales.

Los saberes ancestrales de conducta y contra-conducta, se dan como estrategias de poder en la educación permanente que se gesta alrededor del Fogón, como lo muestra el **esquema 2**.

Esquema No 2

Tal movimiento hace que dos cuestiones heredadas de los mayores, las costumbres y la lucha; dos cuestiones propuestas en el plan de vida por el pueblo misak, la pervivencia y el crecimiento; dos estrategias de poder, propuestas por Foucault, la conducta y contra-conducta; dos atributos de la categoría, condiciones e interacciones/acciones, sirvan para entretelar lo "ético" y lo "político" que se educa permanentemente en el fogón.

3.1. Encuentro e intersección: contra-conducta

El movimiento, la irrupción y la fuerza que se da desde las relaciones de poder, actúan "sobre las posibilidades de acción de otros" y "estructura su eventual campo de acción" (Foucault 1994b, 237), impactando no sólo las relaciones con el territorio, sino también la vida colectiva, como lo narra Lorenzo Muelas, quien pagó terraje con su familia durante años, sometidos a trabajar para los terratenientes. Aquí la fuerza puede entenderse como

"cualquier factor en una relación que afecta los elementos de la relación; cualquier factor que influye en las acciones de individuos en relación unos con otros, que tenga efectos en sus acciones" (Davidson, 2012, p.155)

Históricamente se ha dado resistencia desde la lucha y la defensa del pensamiento misak a través de la resignificación de la lengua, el tejido y los recorridos por el territorio.

3.1.1. Escuchar es aprender

Con la **lengua "Namui wam"**, **el pueblo misak** busca dar persistencia a la oralidad y al pensamiento Misak. La lengua fortalece la cultura desde las relaciones en familia y en comunidad, relaciones que se establecen en minga mientras se trabaja la tierra para la siembra o la cosecha; también cuando se festeja un acontecimiento; cuando se recorre el territorio, observando y escuchando las narraciones de los

mayores acerca de plantas, animales, lagunas, montañas y del cosmos, de las palabras utilizadas para nombrarlos, los usos atribuidos, las historias que allí habitan, como lo narra Avelino Dagua

"mi abuelo, mientras caminábamos, me señalaba y enseñaba en nuestra lengua los nombres de los antiguos *shur*, me indicaban el porqué del nombre de las lagunas y de los ríos. Varios pequeños aprendimos en las lentas caminatas con los mayores ...de ese andar también heredé la lengua antigua y algo de nuestra historia". (Ovando, 2016, p. 51)

Es así como la lengua se aprende y se fortalece en la proximidad que se tiene con el territorio para poner en dichos lugares, enunciaciones que dan cuenta de los sucesos vividos, como aquellas expresiones de fuerza y de lucha que emergen en los años 80 "recuperar la tierra para recuperarlo todo" "la espiral del espacio-tiempo" "se lee al caminar, se escribe al tejer" "la historia es como un caracol que camina" "enrollar-desenrollar" "autonomía plena" entre otros, son expresiones que representan el movimiento del pensamiento en procura de darse otro tipo de conducta; una que, apoyada en el territorio y en la naturaleza, pueda narrar la historia.

¿Por qué un caracol? ...no es solamente el sentido mismo del caracol, es la característica de su concha, su movimiento, la manera cómo se comunica con el mundo exterior (Vasco, 2010, p.12)

Las variadas formas de enunciar y de escribir la lengua y los múltiples sentidos e historias anclados a ella, permitió que

durante siglos ésta fuera un cofre del pensamiento Misak, que se mantuviera viva en el fogón familiar y se silenciara en los espacios comunes. De igual manera ocurrió con el territorio, allí se guardaron muchos de los saberes ancestrales; saberes marginados por la pérdida del territorio y de la autonomía, y que se gestan como apuesta de recuperación, pues allí están sembradas sus raíces, su historia.

3.1.2. Tejer es escribir

El **tejido**, es uno de los primeros oficios en que se educa. Los niños y las niñas aprenden viendo y haciendo en compañía del mayor. A través del tejido se aprende a "escuchar, pensar, observar, responder", se cultiva el equilibrio y la concentración.

El tejido es una forma de escritura otra, allí se plasma el territorio, los caminos recorridos y los caminos por recorrer y se garantiza el atuendo; el hombre teje el sombrero y la mujer la ruana, la falda, el chumbe y las jigras; entre ambos solventan como "par" la familia.

El telar es la familia, y ahí, en los palos del telar y en las características del tejido, sea el anaco de la mujer, sea la ruana del hombre, están presentes la abuela, la madre y los hijos. Cuando la mujer teje, va entretejiendo la familia y, por lo tanto, dando vida y reproduciendo la sociedad guambiana (Vasco, 2010, p.14)

Con un hilo invisible, enraíza al recién llegado (nacido) a la cultura y al territorio, al enterrar su cordón

umbilical en la tulpá, para entretrejerlo a su origen, y ligar su pensamiento al espacio-tiempo Misak.

Como estrategia de poder, el tejido se usa **para re-presentar la concepción del tiempo y del espacio, de los ciclos de la vida y el movimiento del pensamiento. A través de la espiral o del caracol que camina**, de la historia, se mantiene "una concepción dinámica de las cosas, una concepción que ve las cosas no solamente en lo que son, sino también en el proceso de su creación" (Vasco, 2010, p.6). Es así como la espiral da cuenta del movimiento, del ciclo.

En el fortalecimiento de la educación permanente se retoma el sombrero en paja (Tampalkuari), para re-presentar, desde su tejido esta "concepción dinámica". El sombrero se teje desde el centro y se desenvuelve hasta llegar al diámetro exterior, y al igual que la vida, mientras se transita por ella, se va dando vueltas en la espiral y se van "desenrollando" los acontecimientos, para luego "enrollarse" y volver a empezar, volver al centro, a la muerte; por ello se habla de comenzar otro ciclo, otra etapa, sea ésta personal o colectiva" (Tunubalá, 2008, p.59)

3.1.3. Caminar es recordar

Caminar el territorio es leer la historia del pueblo Misak y escucharla de los mayores, es conservar la oralidad. Los recorridos, como estrategia de fortalecimiento del saber ancestral, de su cosmovisión, han servido para cartografiar los lugares, para recordar sus formas, sus nombres y los sucesos allí vividos, para pintar el territorio y divulgar en

"Casa museo payán" y desde otros medios, lo encontrado en las zonas y las veredas.

Los recorridos por el territorio han permitido al pueblo misak, hacer resistencia

...caminar juntos, para defender y desarrollar el Derecho Mayor, para fortalecer la cosmovisión y ampliar el pensamiento, impulsando políticas de restaurar el interrumpido hilo histórico de la existencia y para proyectar y defender las formas de mejorar la vida que corresponda a las características políticas, económicas, ambientales y sociales. (Misak, 2008, p.16)

Los **recorridos** aluden a la "travesía de investigar", observar, escuchar, preguntar y recuperar los saberes inscritos en la naturaleza, para leerlos y narrarlos como lo hacían los mayores

Nuestro trabajo era hacer recorridos para reconocer cultivos y saberes en nuestra lengua. Desde ahí intentamos organizar la historia a través de la oralidad.. realizábamos caminatas, nos encontrábamos y leíamos sobre el territorio comparándolo con lo que se había escrito de Guambia en las crónicas de los conquistadores (Ovando, 2016, p. 68)

3.2. Prácticas de vida: conductas

Para dar continuidad a la cosmovisión, el pueblo traza la "conducta" a través de las prácticas de vida y de los **saberes ancestrales** heredados, puestos en el espacio-tiempo

La identidad de que decimos enorgullecernos y que tanto aspiramos a conservar "no está solamente en el pasado, esperando ser rescatada y conservada, sino es y debe seguir siendo reconstruída permanentemente de acuerdo a los cambios que vamos teniendo como sociedad a lo largo de nuestra propia evolución. (Misak, 2014, p. 40)

Entre dichas trazas se encuentra conservar la unidad y la autoridad, compartir la historia y la minga, como espacio colectivo.

3.2.1. Conservar la unidad y la autoridad

Es hacer defensa de las costumbres, la vida en el territorio, la relación con la naturaleza, con los ciclos naturales, con la ley natural, con las normas ancestrales, para estar en equilibrio y armonía. Estas formas de "gobierno designan un tipo de poder que se ejerce, funciona y se sostiene como juegos tácticos con fines estratégicos" (Rodríguez, 2017, p. 141)

Se conserva la autoridad a través del consejo. Al calor del fogón, se inicia la educación permanente para el "buen actuar en la familia, ante los vecinos y ante la comunidad" (Unicef, 2008, p.67). La educación permanente se da desde el ejemplo, se establecen buenas relaciones sociales y se produce pensamiento ético-político.

"La lucha por la Dignidad y la Libertad, es una constante del pueblo misak. Esta es nuestra historia y la que queremos compartir. Ahora, lo seguimos haciendo a través de la conservación de

la unidad y la autoridad desde la educación propia que nace en el Fogón” (Pechené, 2010, p.425)

3.2.2. Compartir la historia

También **se comparte la historia** de modo solidario con quienes se aproximan al pueblo misak y, en el intercambio de saberes, se negocian sentidos y se construye colectivamente. En los 80, se establecen relaciones a través de proyectos comunitarios para el fortalecimiento de la cultura; con cada relación - negociación, no sólo fortalece, también se transforma el pueblo misak, pues

...vivir en sociedad, es de toda forma, vivir de manera que sea posible actuar sobre la acción de los unos y los otros. Una sociedad sin «relaciones de poder» no puede ser más que una abstracción” (Rodríguez, 2017, p. 164)

Vivir en sociedad, ha permitido compartir la historia y al mismo tiempo defenderla, como se defiende el territorio, para recuperarlo todo. Aclara el pueblo Misak, no se trata únicamente de recuperar el espacio físico, sino la cosmovisión y fortalecerla con espacios comunes (nu nak chak) que articulen la educación permanente a la educación formal, para situarla al espacio - tiempo del pensamiento.

El proceso educativo de nuestro pueblo, se alimenta de este origen histórico y es donde los guambianos, aprendemos los conocimientos y saberes para producir la tierra, para defender nuestro territorio, para practicar el respeto a la autoridad, a nuestros

padres, hermanos, al vecino y al comunero (Tombe, 2008, p.22)

Por ello defender el territorio es despertar la relación entre los Misak, avivar el interés por transmitir el legado y mantener la cultura, como años atrás lo hicieron quienes estuvieron en la recuperación de la memoria oral. Defender el territorio es recoger los hilos de los saberes ancestrales y entretrejerlos, para dar pervivencia al gobierno, a la autoridad y la cultura Misak; como lo expresa la comunidad después de los años 80

...Volvimos a vivir cuando logramos recuperar la dignidad de ser indígenas y hacer nuestra escuela, porque así pensamos en la política para exigir al gobierno nuestros derechos, porque volvimos a pensar con el corazón y recuperamos a nuestra madre tierra, ya no nos da miedo caminar... estamos juntos para organizar el cabildo, ahora tenemos autoridad (Peñaranda, 2012, p. 127)

Dar continuidad a esta propuesta, es propiciar espacios de participación en mingas y caminar por el territorio, como maneras ancestrales de conducir y ser conducidos colectivamente, "gobernar es, en este sentido, estructurar el eventual campo de acción de los otros" (Rodríguez, 2017, p. 143)

3.2.3. Hacer minga

Históricamente, la minga ha sido lugar de encuentro y de cohesión social; en ella se organizan las maneras de proceder desde las costumbres de la comunidad, y las maneras de proceder en oposición a dictámenes externos.

Como institución ancestral, en la minga mantiene activa la soberanía educativa, social y política, en ella se promueve la producción de pensamiento, el dialogo y el festejo; se practica el intercambio semillas y cosechas y se participa de manera recíproca y solidaria. El alik o minga es la organización social más antigua que el pueblo Misak posee.

Para los mayores es como una fiesta, como la llegada de *kasrak lincha*, el tiempo de estar alegres y andar juntos, de trabajar entre todos y para todos, *mayelei*. En ella se da la unidad, la solidaridad y la reciprocidad. (Misak, 2008, p.77)

Las prácticas colectivas que en ella se dan, fortalecen la educación permanente. Cada minga es fogón ancestral, es *nu nak chak*. Asistir a la minga implica caminar al lado de otros, reanudar vínculos, establecer encuentros. Caminar con los otros en los recorridos por el territorio es aprender a observar, a cultivar el espíritu y la relación con la naturaleza.

Es así como los saberes ancestrales, dados en el fogón familiar y/o comunal como estrategias de poder, han educado y siguen educando la subjetividad ético - política del pueblo originario Misak.

Conclusiones

1. En las lecturas de las relaciones de conducta contra-conducta en el pueblo originario Misak, surgen dos estrategias de poder desde las cuales se educa en el fogón. Una, las "prácticas de vida o de conductas" que buscan la pervivencia del pueblo desde la "conservación de la unidad y la autoridad", "el compartir la historia" y "la minga"; dos, los "puntos de encuentro e intersección o de contra-conductas" que se gestan en el pueblo para vivir en sociedad, desde la "lengua", el "tejido" y el "caminar o recorrer el territorio"
2. la contra-conducta es el movimiento y la acción estratégica que el pueblo originario establece con otras visiones de mundo; su acción estratégica está en el conocimiento de la lengua, el tejido y el camina
3. La conducta ha servido para educar a otros en las costumbres, en las prácticas, en la vida cotidiana y en la lengua, olvidadas por el pueblo Misak y/o silenciada como acción de resistencia.
4. Hacer manifiesto el movimiento de la conducta y de la contra-conducta a través de los saberes ancestrales, es considerar el movimiento de la doble espiral del pensamiento, es mostrar su tejido.

5. Como estrategia de poder, el tejido se usa para representar la concepción del espacio y el tiempo, los ciclos de la vida y el movimiento del pensamiento. A través de la espiral o del caracol que camina, de la historia, se mantiene "una concepción dinámica de las cosas.

6. Política de nosotros mismos es la propuesta final de los hallazgos investigativos, solo enunciada para marcar continuidades posibles de desarrollar en otros trabajos

Bibliografía

Aranda Morales, L. (2009). Significado socio-cultural del principio "parasoto" en el pensamiento guambiano. Universidad del Cauca. Resguardo de Guambia, Silvia.

CRIC (s.f.). Nuestras luchas de ayer y de hoy. Cartilla No 1.

Dagua, Abelino; Aranda, Misael; Vasco, Luis Guillermo (1998). Guambianos: hijos del aroiris y del agua. CEREC, bogotá

Davidson, A. (2012). Elogio a la contraconducta. Revista de estudios sociales No 43. Bogotá, (p. 152-164)

Foucault, M. (2013). La inquietud por la verdad. Siglo XXI editores, Argentina

GEIM (2002). Sistematización del proceso de adecuación de la "Casa del taita Payán", como una estrategia didáctica y pedagógica para la enseñanza y revitalización del pensamiento guambiano. Grupo de estudios en educación indígena y multicultural GEIM - Universidad del Cauca.

Misak (2014). Plan salvaguarda. Autoridad, autonomía Nu Nachak. El derecho mayor. Antiguo, preexistente y vigente de los Misak. Guambia, Cauca

Muñoz Martínez, D. & Gembuel, F. (2012). Hilando memoria Namuy Misak. Proyecto didáctico de fortalecimiento cultural sobre el valor de los tejidos guambianos. Grupo de investigación InvestigArte, Lebea.

Obando Villota, L (2016). Pensando y educando desde el corazón de la montaña: La historia de un intelectual indígena Misak: Avelino Dagua Hurtado. Editorial Universidad del Cauca. Colección Territorios del Saber.

Pechené Muelas, L. & Tunubalá, J. (2010). "518 años de resistencia, 200 años de lucha de los pueblos". El deber, el derecho de re-existencia y la libertad. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Maguaré. No 24 (p. 415-426)

Peñaranda Supelano, D. (coord.) (2012). Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y Memoria en el Cauca indígena. Centro de Memoria Histórica. Editorial semana. Bogotá.

Rodríguez, A. (2017). "Yo soy un moralista" Foucault, Las Alethurgias, Manuscrito inédito. Universidad tecnológica de Pereira. Programa licenciatura en Filosofía. Pereira.

Strauss A, Corbin J. (2012). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia.

Tombe Almendra, M., Tunubala MORALES, S., (2008). La expresión de afectividad en la familia misak en el espacio del Nachak-fogón. Universidad nacional abierta y a distancia. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Programa de Psicología. Santander de Quilichao, (Cauca).

Tunubalá, F. Muelas Trochez, B. (2008). Segundo plan de vida de Pervivencia y Crecimiento Misak. Impreso en Bogotá, Colombia.

UNICEF (2008). Resignificación del proyecto educativo Misak desde la cosmovisión y las relaciones interculturales para la educación inicial - Preescolar (Transición) a básica. Un aporte para el sexto planteamiento educativo del pueblo Misak.

Vasco, L. G. (2010). Recoger los conceptos en la vida. Una metodología de investigación solidaria. [Entrada de blog] Recuperado de <http://www.luguiva.net/articulos/detalle.aspx?id=85>.

Vasco, L. G. (1996). Cuando el patrimonio habla para dar vida. [Entrada de blog] Recuperado de <http://www.luguiva.net/articulos/detalle.aspx?id=25>

Vasco, L. G. (s.f.). Conceptos básicos de la cosmovisión guambiana en relación con sus procesos de lucha.