

Tejiendo saberes ancestrales Muiscas en la escuela

Sandra Blanco

David Fernando Gavilán Orjuela

Diana Marcela Sierra García

Corporación Universitaria Minuto de Dios- Uniminuto

Rectoría Sede Principal

Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Maestría en Comunicación Educación en la Cultura

Abril de 2022

Tejiendo saberes ancestrales Muiscas en la escuela

Sandra Blanco

David Fernando Gavilán Orjuela

Diana Marcela Sierra García

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Magíster en
Comunicación - Educación en la Cultura

Asesora:

María Victoria Rugeles Gélvez

Magíster en Comunicación

Corporación Universitaria Minuto de Dios- Uniminuto

Rectoría Sede Principal

Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Maestría en Comunicación - Educación en la Cultura

Abril de 2022

Dedicatoria

Este trabajo está dedicado a cada uno de nosotros por el compromiso y esfuerzo, por hacer de esta experiencia una oportunidad para fortalecernos en el ámbito personal y profesional.

A nuestras familias por su compañía y apoyo en el camino recorrido.

A los sabedores muiscas quienes nos acompañaron y a sus respectivas comunidades.

Agradecimientos

Agradecemos, en primer lugar, al territorio y a la Madre Tierra.

De igual manera, agradecemos a las personas que acompañaron cada etapa vivida en esta investigación. En primer lugar, a los estudiantes del Colegio Gonzalo Arango y sus familias quienes posibilitaron este caminar. En segundo lugar, a María Victoria Rugeles y Jeannette Plaza, docentes investigadoras, quienes desde sus conocimientos orientaron cada uno de los procesos que se dieron en esta investigación.

A los sabedores muiscas: Alfonso Fonseca Balcerero, Estiven Castro, Atabanza Koguar Mapuche, Jhon Fredy Chuntiva y Lina Siu Camacho por abrir espacios en sus respectivas comunidades aportando diversas miradas que enriquecieron el proceso intercultural en el aula.

Finalmente, a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y al programa Maestría en Comunicación: Educación en la Cultura, quienes nos brindaron herramientas y asesorías orientadas a la construcción y elaboración de la investigación. Así mismo, a los docentes y compañeros del programa por aportar desde sus conocimientos y saberes.

Contenido

Lista de figuras	8
Lista de tablas	9
Lista de anexos	10
Resumen	13
Abstract	14
Introducción	15
Capítulo I - Planteamiento del problema	21
1. Justificación	26
2. Objetivos.....	27
2.1 Objetivo general	27
2.2 Objetivos específicos.....	28
Capítulo II Estado del arte - antecedentes	29
1. Tendencias en innovación educativa intercultural.....	29
1.1 Aproximaciones previas a la innovación educativa en Latinoamérica.....	29
1.1.1 Estados del arte y sistematización de innovación en Educación	31
1.2 La innovación educativa intercultural desde el aula en Latinoamérica.....	33
1.2.1 Diálogo de saberes y escuela.....	36
1.3 Los procesos de transformación en educación liderados por los pueblos originarios en el territorio Abya Yala.....	39
1.3.1 Territorio y memoria	45

2. El tejido como centro de una pedagogía ancestral	47
2.1 Tejido originario	47
2.2 Tejido como resignificación de las comunidades	48
2.3 Tejiendo memoria colectiva	50
2.4 Tejido en la escuela	52
Capítulo III - Marco Teórico - Conceptual	54
1. Educación Intercultural	55
1.1 Fines de la Educación intercultural	56
1.2 Bases pedagógicas de la Educación Intercultural	58
1.3 Educación intercultural en América Latina	59
2. Diálogo de saberes	62
2.1 Diálogo de saberes: algunas precisiones	65
3. Los Muisca	77
3.1 Organización social de los Muisca antes de la Colonia	77
3.2 El presente de los Muisca, su participación y organización	78
4. Saberes ancestrales	82
4.1 Hilando el camino con los saberes	83
4.2 Cosmogonía	85
4.3 Lo sagrado: un acercamiento	91
Capítulo IV - Metodología	103
1. Enfoque epistemológico	103
2. Técnicas de investigación	107
2.1 Los grupos focales como técnica de la investigación cualitativa	107

2.1.1 ¿Quiénes conforman este grupo focal?.....	108
2.2 El taller como una herramienta de investigación.....	109
2.3 Observación participante	111
2.4 Entrevista	113
2.4.1 Entrevista semiestructurada.....	113
2.5 Fotopalabra	114
2.6 Zoom.....	116
Capítulo V - Hilando palabras	118
1. Saberes previos de los estudiantes.....	120
1.1 Expectativas de los estudiantes.....	121
2. El diálogo como articulador de saberes	122
2.1 Memoria	123
2.2 Territorio.....	131
3. Educación Intercultural	135
3.1 Interculturalidad.....	136
3.2 Prácticas y creencias de los estudiantes.....	137
3.3 Espiritualidad ancestral muisca desde los sabedores.....	148
4. Tejiendo pensamientos y palabras desde la cosmogonía.....	157
4.1. Identidad muisca.....	157
Capítulo VI – Conclusiones	175
Referencias	182
Anexos.....	196

Lista de figuras

FIGURA 1. ARTE RUPESTRE TAMESÍS	91
FIGURA 2. INVESTIGACIONES SEMIOLÓGICAS SOBRE LA LENGUA MHUYSQA	96
FIGURA 3. ENCUENTRO EN CASA DEL MAYOR ALFONSO FONSECA.....	124
FIGURA 4. FOTO DEL TALLER 1. COMPARTIENDO LA MEMORIA DE LOS ABUELOS	125
FIGURA 5. ENCUENTRO CON EL MAYOR ALFONSO FONSECA BALCERO	128
FIGURA 6. FOTO DE LA ACTIVIDAD “DIÁLOGO CON LOS ESTUDIANTES”	138
FIGURA 7. FOTO DEL ENCUENTRO “DIÁLOGO CON LOS ESTUDIANTES”	139
FIGURA 8. FOTO DEL ENCUENTRO “DIÁLOGO CON LOS ESTUDIANTES”	140
FIGURA 9. MATERIALES DEL KIT DE TEJIDO.	167
FIGURA 10. SE MUESTRA LA URDIMBRE QUE CONSISTE EN ENTRECruZAR LOS HILOS.	169
FIGURA 11. FOTOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE JHONATAN COMPARTIENDO SU TEJIDO	169
FIGURA 12. FOTOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE JARWIN COMPARTIENDO SU TEJIDO	170
FIGURA 13. FOTOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE DANIEL ARIAS COMPARTIENDO SU TEJIDO.	170
FIGURA 14. MUESTRA DE LOS TAPICES ELABORADOS POR LOS ESTUDIANTES.	172

Lista de tablas

TABLA 1.. RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA INDÍGENA MUISCA	102
TABLA 2. CATEGORÍA DIÁLOGO DE SABERES	123
TABLA 3. CATEGORÍA INTERCULTURALIDAD	136
TABLA 4. INFORMACIÓN SOBRE CELEBRACIONES FAMILIARES ENTRE LOS ESTUDIANTES	147
TABLA 5. CELEBRACIONES MANIFESTADAS POR LOS ESTUDIANTES.	148
TABLA 6. CLASIFICACIÓN DE LAS CELEBRACIONES A PARTIR DE LA MATRIZ.	148
TABLA 7. CATEGORÍA TEJIDO.	157

Lista de anexos

ANEXOS 1 – DIARIO DE CAMPO NO. 1	196
ANEXOS 2 – DIARIO DE CAMPO NO. 2	199
ANEXOS 3 – DIARIO DE CAMPO NO. 3	205
ANEXOS 4 – DIARIO DE CAMPO NO. 4	211
ANEXOS 5 – DIARIO DE CAMPO NO. 5	216
ANEXOS 6 – DIARIO DE CAMPO NO. 6	226
ANEXOS 7 – DIARIO DE CAMPO NO. 7	229
ANEXOS 8 – DIARIO DE CAMPO NO. 8	236
ANEXOS 9 – DIARIO DE CAMPO NO. 9	252
ANEXOS 10 – DIARIO DE CAMPO NO. 10	261
ANEXOS 11 – DIARIO DE CAMPO NO. 11	269
ANEXOS 12 – DIARIO DE CAMPO NO. 12	275
ANEXOS 13 – MATRIZ DE ANÁLISIS	283
ANEXOS 14 – CUADRO DE EXPERIENCIAS	285
ANEXOS 15 – ACTIVIDAD IDENTIDAD FAMILIAR	288
ANEXOS 16 – TRAS MIS HUELLAS FAMILIARES	298
ANEXOS 17 – COMUNICACIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES CON LOS SERES VIVOS	299
ANEXOS 18 – TALLERES	300
ANEXOS 19 – TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: ZOOM	308
ANEXOS 20 – TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (TEJIDO)	309
ANEXOS 21 – CONSENTIMIENTO FIRMADO	311
ANEXOS 22 – CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES O ACUDIENTES	313

ANEXOS 23 – TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ESTIVEN CASTRO	315
ANEXOS 24 – TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ALFONSO FONSECA BALCERO.....	317

Resumen

La investigación promueve un modelo de educación intercultural basado en el diálogo de saberes ancestrales en el aula de clase. Se busca responder al problema de cómo el diálogo de saberes permite un acercamiento a la cultura ancestral muisca. Para responder a este interrogante, este trabajo parte de un enfoque sociocrítico a través de un diseño de Investigación Acción Participativa (IAP); se implementaron técnicas como grupos focales, entrevistas semiestructuradas, observación participante, talleres, entre otros en el curso de la investigación. Además, a lo largo de la investigación, el diálogo de saberes supone la implementación de una herramienta importante para el entendimiento de las tradiciones y prácticas ancestrales de la comunidad muisca. Finalmente, la investigación conduce a unos resultados significativamente prácticos pues el diálogo de saberes es una oportunidad de compartir los saberes de la comunidad muisca con los saberes de los estudiantes, generando una comprensión de otras formas de vida y de relación con el territorio.

Palabras clave: saberes ancestrales, diálogo de saberes, interculturalidad, tejido, Investigación Acción Participativa.

Abstract

The research promotes a model of intercultural education based on the dialogue of ancestral knowledge in the classroom. It seeks to respond to the problem of how the dialogue of knowledge, in the classroom, allows an approach to the Muisca ancestral culture. To answer this question, this work is based on a sociocritical approach through a Participatory Action Research (PAR) design; techniques such as focus groups, semi-structured interviews, participant observation, workshops, among others, were implemented during the research. In addition, in the course of the research, the dialogue of knowledge implies the implementation of an important tool for the understanding of the traditions and ancestral practices of the Muisca community. Finally, the research leads to significantly practical results because the dialogue of knowledge is an opportunity to share the knowledge of the Muisca community with the knowledge of the students, generating an understanding of other ways of life and relationship with the territory.

Keywords: ancestral knowledge, knowledge dialogue, interculturality, weaving, participatory action research.

Introducción

La escuela está llamada a contribuir en la construcción de una sociedad que reconozca otros saberes donde esté presente la educación tradicional, la ancestralidad, lo espiritual y lo colectivo. El diálogo permite este intercambio de saberes en una práctica cercana al aula, lugar donde se viven diversos discursos con múltiples significados.

Es así como la interculturalidad nos conduce a revivir nuestra ancestralidad, otros saberes y otros significados por medio del diálogo. Gracias a esto es posible comprender y reafirmar diferentes discursos e identidades a las nuestras; nos permite, al mismo tiempo, integrarnos a estas distintas visiones de mundo. Partimos que la interculturalidad es un principio clave en la educación; invita a la escuela a contribuir en la construcción de una sociedad que reconozca otros saberes donde estén presentes la educación tradicional, la ancestralidad, lo espiritual y los sentires y pensamientos colectivos. El diálogo facilita este intercambio de saberes en una práctica cercana al aula, siendo un espacio donde se viven diversos discursos con múltiples significados.

El tema de esta investigación surgió en nuestro tránsito por la *Especialización de Educación: Comunicación en la Cultura* de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que tiene como propuesta trabajar los saberes cotidianos, populares y ancestrales. Nuestro interés se orientó hacia los saberes ancestrales como una forma de indagar por nuestro origen a partir de las raíces familiares; esto nace de un ejercicio reflexivo en el encuentro con sabedores muiscas de la comunidad de Cota, ayudando a orientar el camino e invitando a contribuir en la pervivencia de la cultura a través de nuestro ejercicio pedagógico. Por ello, como docentes nos preguntamos por otras formas posibles de abordar los procesos educativos, y también nos cuestionamos sobre la manera en que el diálogo y la relación con

los saberes y enseñanzas del pueblo muisca contribuyen a una forma de retomar estos conocimientos dentro y fuera del aula, reafirmando constantemente la vida, la comunicación y el cuidado de la Madre Tierra. El diálogo con los sabedores nos permitió comprender, en nuestro ejercicio, cómo acercar al aula saberes, visiones y pensamientos ancestrales.

Teniendo esto presente, nuestro recorrido se dividió en varios momentos. En general, el trabajo lo conforman seis capítulos. El primero, *Tejiendo saberes ancestrales en la escuela*, presenta la propuesta de trabajo que tuvo lugar con estudiantes de cuarto grado del Colegio Gonzalo Arango, de la Localidad de Suba, partiendo de la necesidad que existe actualmente, en la educación convencional, para transformar las prácticas pedagógicas y, así, generar espacios que permitan ir más allá de las temáticas propuestas en el aula de clase. Transformar la educación convencional implica dar cabida a elementos que se encuentran por fuera de ella, a lo desconocido, a todo lo que suscita cuestionamiento, a lo no lineal, con el fin de favorecer el pensar individual de cada sujeto y el intercambio de diversas posiciones.

Teniendo esto en mente, empezamos a visualizar espacios que puedan valorar lo diverso y potenciar el diálogo de saberes; al mismo tiempo, visualizamos un espacio que permita construir puentes de comunicación y promueva el desarrollo de una interculturalidad orientada al encuentro y enriquecimiento mutuo. El aula, entonces, surge como espacio en el que puede darse este encuentro entre la diversidad por medio del diálogo. Así, para poder empezar a tantear esta posibilidad, partimos de la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el diálogo de saberes en el aula permite un acercamiento a la cultura ancestral muisca desde una propuesta de educación intercultural?

Abordar este problema nos llevó a plantearnos tres objetivos específicos para que, así, pudiéramos orientar el proceso de manera adecuada; por ello, en primera instancia, se identificaron los saberes previos y expectativas de los estudiantes en un acercamiento a la cultura muisca. En segunda instancia, apostamos por un aula intercultural que permitiera a los estudiantes ampliar la comprensión y el significado que tienen las ceremonias para esta cultura. Así, a partir de unos encuentros sincrónicos, se desarrollaron unos talleres y diálogos con los investigadores y con algunos sabedores de Cota y el Tunjo en Bogotá. Finalmente, se realizó un acercamiento al tejido de manera que los participantes de la investigación pudieron identificar elementos culturales vitales en la resignificación de la cosmogonía muisca y que están relacionados con esta práctica. Gracias a esto, se llevó a cabo un proceso abierto donde todas las voces y posturas fueron escuchadas para lograr una conexión y un acercamiento entre los estudiantes del Colegio Gonzalo Arango con la cultura muisca y con algunos sabedores, buscando la armonía y el equilibrio con la madre tierra.

En el segundo capítulo nos remitimos a los antecedentes consultados, los cuales sirvieron como punto de partida para el desarrollo inicial de la propuesta. Encontramos, en primer lugar que, en la educación convencional, y desde las políticas propuestas desarrolladas por algunos gobiernos de América Latina, hacen esfuerzos por dinamizar los procesos educativos. Seguido a esto, abordamos la apuesta de algunas entidades públicas o privadas por transformar las prácticas pedagógicas desde la educación intercultural como puente de diálogo constante en el aula con los saberes de los pueblos originarios del Abya Yala. Y, por último, destacamos diversos procesos de comunidades indígenas en

Latinoamérica que han planteado procesos de rescate y revitalización de sus saberes a partir de lo que se denomina la *pedagogía ancestral* o *educación propia*.

En el tercer capítulo desarrollamos las categorías teóricas centrales de la tesis: Educación intercultural, Diálogo de saberes y Saberes ancestrales. Estas tres categorías nos permitieron situar, teóricamente, el terreno de nuestro trabajo. Así, en primer lugar, al hablar de «educación intercultural», encontramos propuestas que relacionan la «educación» con la «interculturalidad»; propuestas que parten desde diversas miradas y permiten un encuentro entre los sujetos a partir del reconocimiento del otro; permiten, también, un intercambio generacional y cultural entre estudiantes, docentes y sabedores. La educación intercultural, entonces, se fundamenta en este intercambio de saberes y en el reconocimiento de que existen otros saberes distintos a los convencionales. Por otro lado, el «diálogo de saberes» plantea un aula intercultural que desarrolle la capacidad de escucha y respeto en común de los saberes ancestrales y conocimientos. Aquí, la categoría de diálogo es fundamental para la comprensión de los saberes, pues el diálogo no se reduce solo a la interlocución entre sujetos, al contrario, parte de la interacción –en distintos niveles– entre aquellos que hacen parte de esta conversación.

Así, en este diálogo de saberes, los estudiantes no solo conocen o identifican los saberes ancestrales, también están en capacidad de comprenderlos y ponerlos, igualmente, en diálogo con sus propios saberes.

En último lugar, teniendo en cuenta estas dos categorías, abordamos la noción de «saberes ancestrales» y su relación con los saberes ancestrales de la comunidad muisca. En este punto no solo se explican las concepciones relativas a los saberes ancestrales, también

se fomenta un diálogo en el que se comparten los saberes ancestrales y las experiencias de la comunidad muisca y de los niños, considerando válido el criterio y el sentir de cada uno.

En el cuarto capítulo se expone la metodología de nuestro trabajo. Partimos de un enfoque sociocrítico para trabajar en este proceso y validar, al mismo tiempo, esta investigación. El enfoque sociocrítico es un referente conceptual filosófico, pedagógico, reflexivo y dinamizador que permite a los docentes y estudiantes construir de manera conjunta y disertada, contrastando la teoría y la práctica. A propósito de esto, en el marco de esta investigación invitamos a los sujetos a realizar un análisis de las narraciones culturales y formas de vida propias de la cultura muisca. Al mismo tiempo, la Investigación Acción Participación (IAP) es un eje de esta propuesta que posibilita una transformación colectiva del aula desde el *aprender-haciendo*, por medio del diálogo y del intercambio intercultural de saberes entre estudiantes, docentes participantes y sabedores de la comunidad muisca de Cota y El Tunjo en Bogotá, respectivamente. En este capítulo también referimos varias herramientas que nos permitieron cumplir con los objetivos de nuestro trabajo, tales como talleres, grupos focales, con registros escritos y fotográficos, entre otras.

En el quinto capítulo (*Hilando palabras*) presentamos los hallazgos y resultados a la luz de los planteamientos y pilares teóricos de la tesis. En este capítulo trajimos a colación los referentes conceptuales relacionados con las categorías de nuestro trabajo: educación intercultural, diálogo de saberes y saberes ancestrales y pudimos observar cómo estas nociones marchaban en el ejercicio de nuestra investigación. Los hallazgos de los encuentros y talleres entre los estudiantes, docentes participantes y sabedores muisca nos permitieron darnos cuenta y comprender los elementos que ayudan a consolidar la idea de

un aula intercultural en la que se reconocen los saberes, las expectativas de los estudiantes y la visibilización de ellos en esta discusión.

Al final de este trabajo llegamos a unas conclusiones –expuestas en el sexto capítulo– relativas a los hallazgos en los encuentros entre sabedores y estudiantes. En estas conclusiones abordamos la importancia de generar estos espacios de encuentro entre estudiantes y sabedores; al mismo tiempo, gracias a estos espacios pudimos percatarnos que la propuesta de una educación intercultural, relacionada con el diálogo de saberes, va más allá de los estándares educativos propuestos por el MEN. Al mismo tiempo, debido a la influencia de estos espacios, encontramos de vital importancia reflexionar sobre la diversidad de saberes, así como crear procesos de aprendizaje que favorezcan el diálogo intercultural. Esto nos permitió situar nuestra investigación como una propuesta intercultural que insta a otras propuestas a unirse y ponerse a disposición de la educación para transformar el ejercicio pedagógico en las instituciones.

Capítulo I - Planteamiento del problema

En la escuela se dan dinámicas en las que se evidencian los valores, las creencias, los conocimientos, las ideas propias de cada uno de los estudiantes, así como las diferentes situaciones en que se ven involucrados, como pueden ser los ámbitos académicos y convivenciales dentro y fuera del aula. En las instituciones educativas, no obstante, dichas labores están supeditadas a las relaciones de roles en las cuales prima en sus ejercicios pedagógicos y educativos el cumplimiento estricto de planes de estudio, estándares que comprometen todos sus procesos a desempeños y a resultados. A propósito, Marco Mejía (2014) afirma que:

La fuerza del contenido está en las “competencias y estándares”, que adquieren forma curricular universal y transversalizada. En ese sentido, la pedagogía se reduciría sólo a las técnicas que hacen posible su instrumentación, visible en la competencia para desarrollar una clase y un programa en su área del saber administrando el tiempo y el espacio educativos (p. 54).

La propuesta intercultural en esta investigación está dada sobre los saberes ancestrales en la escuela con un enfoque en la identidad desde la comunidad indígena muisca. Es una posibilidad para que los estudiantes puedan acercarse al conocimiento ancestral que, a través de generaciones, ha permanecido en este pueblo originario. Con sus expresiones orales, conocimientos espirituales, creencias y costumbres, se puede dar la unión entre el conocimiento tradicional en el aula y el saber indígena, como puente entre los ancestros y los niños de hoy que serán los abuelos del mañana.

Según Edwin Gómez (2016) para los indígenas la interpretación del territorio está encaminada a conectar el pasado con el presente, ya que el pasado no es considerado como algo inexistente y muerto sino como algo activo: es una ancestralidad que orienta el actuar de la comunidad en el presente. En el camino de recuperación de saberes ancestrales se puede visualizar el trabajo que realiza Estiven Castro como tejedor del resguardo indígena muisca de Cota, quien ha desarrollado un trabajo colectivo desde los telares dando a conocer el valor y el significado que tiene el tejido en la comunidad indígena, abriendo el paso a un intercambio intercultural. Castro cuenta, en uno de los encuentros del seminario de la Especialización en Comunicación Educativa, que el tejido representa el pensamiento y memoria de su cultura; para su comunidad es comunicación, es palabra y simboliza la relación entre todos los elementos de la naturaleza. Según Castro, los hilos representan las personas de la comunidad, quienes luego conforman una unidad. El tejido tiene un significado y trascendencia desde el momento de búsqueda de la materia prima, hilar, unir, generar ovillos, bolas de lana, entretejer hasta crear la prenda (Red de Comunicación Popular, 2020).

La descripción del problema que se está realizando acerca de la investigación surge de una dinámica de estudio en las clases de praxeología, con la docente Jeannette Plaza, y como participantes de este seminario decidimos ser autores de la investigación. El trabajo se ha fortalecido debido a las fuentes consultadas y a los encuentros propuestos por la universidad. Gracias a los acercamientos con el Resguardo muisca de Cota, realizados durante el desarrollo del programa de Especialización en Comunicación Educativa, se han evidenciado las múltiples acciones desarrolladas por esta comunidad para hacer pervivir sus tradiciones, su cultura e identidad. Un ejemplo del compromiso es la actividad realizada por

el Mayor Alfonso Fonseca, quien decide abrir un curso de lengua muisca, en el año 2006, con el fin de rescatar su lengua y mantener viva su cultura.

La propuesta también nace de una reflexión relacionada con las actuales políticas de educación y se fortalece por iniciativas como las del docente Jhon Estrada, del Colegio Gonzalo Arango, que muestran cómo es posible vincular a los estudiantes de los grados décimo y once de la jornada mañana a espacios como los del circuito del agua de Suba, en compañía del Cabildo indígena muisca, generando un reconocimiento del territorio con los estudiantes y un trabajo en el colegio sobre la memoria desde hace seis años. Por ello, la investigación inicia identificando la posibilidad de llevar el saber indígena al ámbito escolar con los estudiantes de grado cuarto del colegio Gonzalo Arango, ya que el saber tradicional se puede complementar con el saber del pueblo originario muisca gracias a los espacios que brinda la institución.

Los saberes ancestrales hacen parte del enfoque que tiene la Corporación Universidad Minuto de Dios desde los subcampos de investigación ancestral, popular y cotidiano que, al ser revisados por los integrantes de la investigación, se vieron en la necesidad de expandirlo como una alternativa que, posiblemente, impulse el diálogo de saberes en el aula y se pueda llevar a cabo en la institución educativa mediante una propuesta intercultural.

Algunos colegios distritales en Bogotá, entre ellos el colegio distrital San Bernardino, en un proyecto desarrollado por Ortiz (2019) denominado *Narrando el tejido intercultural del territorio Muisca de Bosa*, han planteado desde la Educación intercultural procesos pedagógicos que fortalecen las prácticas institucionales a partir de la correlación de memorias culturales por medio del diálogo de saberes y del tejido en el aula, afianzando

los espacios para la reflexión entre la comunidad indígena y la institución, permitiendo, así, transformar el quehacer pedagógico y el reconocimiento de la memoria, la identidad y el territorio ancestral.

La ley general de educación nos habla de la libertad de cátedra que tenemos como docentes y en la que podemos apoyarnos para desarrollar nuestra propuesta pedagógica; no solo se busca que los pueblos originarios indígenas sean reconocidos por los estudiantes a través de los discursos en el área de Ciencias Sociales por todo lo que dejó el Descubrimiento, la Conquista y la Colonia, también se busca que su sabiduría sea parte del saber en el aula y se vuelva un patrimonio para que siga siendo un saber vigente. Al tener un diálogo de saberes los estudiantes pueden establecer lazos de conocimiento, saberes, concepciones y formas de comprensión del territorio y de la memoria ancestral desde otro punto de vista. Así, se establece una relación más cercana que permite tejer vínculos que conllevan a un entendimiento diverso con percepciones diferentes, múltiples significados y formas de comprensión.

La escuela tiene una gran deuda con sus estudiantes, pues no siempre los saberes ancestrales se dan a conocer en sus cátedras convencionales: se desconoce e ignora el valor y los conocimientos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas. Las dinámicas escolares desarrollan currículos, proyectos, espacios de diálogo, reflexión, debate e intercambio de experiencias, pero no todos parten de la ancestralidad, momentos que son indispensables para fortalecer el pensamiento, saberes y conocimientos de los pueblos originarios. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible desarrollar estrategias en los colegios que involucren un acercamiento a los pueblos originarios. Por ello, la educación

intercultural fue una propuesta pedagógica viable dentro de la investigación que se desarrolló en el primer semestre del año 2021. De acuerdo con Walsh (2016):

La interculturalidad significa: “entre culturas”, implica la valoración y el reconocimiento de la diversidad de culturas y la búsqueda de relaciones más equitativas, y equilibradas entre ellas. La educación intercultural propone desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación, fomentándolas equitativamente entre personas, grupos, saberes y conocimientos culturalmente distintos (p.23).

Con la autora, se puede contemplar la posibilidad de plantear un espacio de diálogo con los saberes ancestrales donde los estudiantes tengan la opción de discernir y discutir la manera en la que piensan, interpretan e indagan sobre la memoria, la identidad, sus ancestros y las formas en las que viven y actúan en el mundo. Por lo tanto, la pregunta central que orienta esta investigación es: ¿cómo el diálogo de saberes en el aula permite un acercamiento a la cultura ancestral muisca desde una propuesta de educación intercultural? Los cimientos de la identidad no pueden reposar sólo en museos, parques naturales y lugares arqueológicos de nuestro país. Es posible, por estas razones, que la memoria muisca se reviva en las aulas de clase; la historia y la sabiduría indígena deben ser parte fundamental de los aprendizajes que se dan en la educación colombiana.

La población a la que se dirige la propuesta pedagógica es a estudiantes de primaria, entre los nueve y once años, del colegio Gonzalo Arango, institución educativa que comparte territorio con la comunidad indígena muisca de Suba. En este espacio se hallaba uno de los cuatro principales territorios de la confederación del *Zipa* de Bacatá, siendo una de las poblaciones más importantes al contar con el Consejo Supremo de Justicia. Su

ubicación geográfica tenía especial importancia, pues allí encontramos la Laguna sagrada de Tibabuyes, sitio en el que se celebraba la *Fiesta de las Flores*, al que asistían los Caciques de Cota, Funza y Engativá a realizar sus ofrendas (Cabildo Muisca de Suba, 1999). De lo anterior, existe la posibilidad de que algunos niños de la institución puedan ser descendientes de los Muiscas y encuentren relaciones de identidad entre ellos.

1. Justificación

En la mayoría de las instituciones educativas distritales y privadas de Bogotá, y en especial en la localidad de Suba, se han abierto diferentes espacios culturales y recreativos para que los estudiantes participen y complementen sus saberes y responsabilidades académicas mediante escenarios que visualicen sus intereses y el desarrollo de sus habilidades y aptitudes. Además, se han dado espacios donde se evidencian los valores, las creencias, los conocimientos, las ideas propias de cada uno de ellos en las diferentes situaciones que se ven involucrados como son los ámbitos académicos y convivenciales dentro y fuera del aula. Sin embargo, estos espacios siguen siendo escasos para la necesidad de diálogo que hay hoy en día en niños y jóvenes.

Conscientes de que estos espacios aún no son suficientes para nuestros estudiantes y con la intención de implementar en el aula un diálogo intercultural que amplíe la interpretación del mundo y la valoración de los saberes ancestrales para conocer, identificar y establecer los saberes de los estudiantes y la sabiduría ancestral, la investigación se enfocó en promover un espacio de discusión entre los conocimientos propios de los estudiantes y los saberes ancestrales de las comunidades muiscas.

En dichos procesos de diálogo cotidiano, la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas trata de mantener su identidad cultural y transmitir sus creencias, saberes y costumbres a través de sus sabedores y guías espirituales, con enseñanzas como el respeto, la honestidad, la solidaridad, la interacción con el mundo natural y la conexión con la madre tierra, los cuidados y los beneficios que se recibe de ella. Estos principios son formas de conocer la sabiduría ancestral y la manera de relacionarse con el territorio, la tierra, la familia y la comunidad. Son mandatos que se deben cumplir para el equilibrio del pensamiento, de la cultura y de la humanidad. “En el territorio están los bosques, árboles, piedras, lagunas, quebradas, pantanos, páramos cerros y montañas concebidos desde la antigüedad como sagrados por eso son venerados y respetados, de ellos depende la vida” (SEIP, 2012, pág. 22).

Para desarrollar esta propuesta, se seleccionaron a estudiantes del Colegio Gonzalo Arango de grado cuarto en edades de 9 a 11 años. Esta población se caracteriza por su disposición para aprender y descubrir el mundo que les rodea. La interacción social y el trabajo en el aula se dan en un ambiente de exploración hacia el saber con el deseo del descubrimiento por lo nuevo. Así, la investigación justamente busca este espacio de interacción en el que los estudiantes puedan alimentar su deseo de descubrimiento por medio del diálogo con aquellos saberes ancestrales del territorio y puedan, así mismo, resignificarlos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Promover el diálogo de saberes, en el aula de clases, con estudiantes de 9 a 11 años del colegio Gonzalo Arango, por medio de una propuesta educativa intercultural como resignificación de la cultura ancestral muisca.

2.2 Objetivos específicos

1. Identificar los saberes previos y expectativas de conocimiento que tienen los estudiantes del Colegio Gonzalo Arango de curso 401 sobre la cultura muisca para dar inicio al acercamiento de los saberes ancestrales
2. Comprender, en el marco de una educación intercultural la importancia de las ceremonias conservadas por la comunidad muisca que buscan la armonía y equilibrio con la Madre Tierra
3. Realizar un acercamiento al tejido muisca por medio de talleres para resignificar la cosmogonía de la comunidad muisca.

Capítulo II Estado del arte - antecedentes

1. Tendencias en innovación educativa intercultural

Las investigaciones concernientes a la innovación educativa han tenido un amplio despliegue en años recientes en América Latina; ha sido abordada, por un lado, desde la educación convencional y las políticas emprendidas por los Estados que, en alianza con organizaciones como la UNESCO o UNICEF, han trabajado por fortalecer y dinamizar las instituciones escolares y prácticas pedagógicas; por otro lado, también se ha abordado desde una serie de procesos alternativos llevados a cabo por las comunidades o pueblos originarios con el fin de resignificar sus saberes y culturas desde el planteamiento de una educación intercultural o, en otros casos, partiendo de una educación propia.

1.1 Aproximaciones previas a la innovación educativa en Latinoamérica

A partir de los estudios condensados en entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Arturo Barraza (2005) propuso una clarificación del término “innovación educativa”. En este caso la entiende como:

un proceso que involucra la selección, organización y utilización creativa de elementos vinculados a la gestión institucional, el currículum y/o la enseñanza, siendo normal que impacte en más de un ámbito porque suele responder a una necesidad o problema que por lo regular requiere respuesta integral. (Barraza 2005, p.30)

Así mismo, Antonio Frago (2001) comprende, en su texto Culturas escolares, reformas e innovaciones educativas, que la innovación educativa es el cambio y la continuidad emprendida por una institución u organización escolar con el fin de dar

continuidad o mejorar los procesos concernientes a contenidos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, y a las metodologías y uso de tecnologías. Por otro lado, en un estudio realizado por la UNESCO (2016), entiende la innovación como “un cambio que incide en algún aspecto estructural de la educación para mejorar su calidad. Puede ocurrir a nivel de aula, de institución educativa y de sistema escolar” (p. 14); sin embargo, debido a los cambios científicos y tecnológicos ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XX, proponen nuevas formas de abordar el saber desde las tecnologías de la información. Es por eso que encontramos otra acepción de la innovación que puede comprenderse como aquella acción o proceso transformador que correlaciona las prácticas administrativas y pedagógicas a las dinámicas propuestas por la sociedad de la información y la cultura digital.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), por su parte, en el documento La innovación educativa en Colombia, plantea en este estudio un compendio de las prácticas y usos para impulsar la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación en el sistema educativo, de modo que la innovación educativa es aquella que está a la vanguardia de los cambios globales del conocimiento que giran en torno a las dinámicas de las tecnologías de la información, produciendo una gran variedad de contenidos digitales que puedan impulsar y fortalecer las prácticas pedagógicas en el aula a partir de programas educativos de conectividad escolar, portales educativos, contenidos digitales educativos, la virtualidad educativa y programas de formación docente al manejo de las TIC (MEN 2016, p. 4).

En contraste con lo mencionado en los documentos de la UNESCO y del MEN, para finalizar esta aproximación al término “innovación” es importante resaltar el trabajo de

Ezpeleta (2006) en *Reflexiones sobre los contextos en su implementación*, debido a que destaca una desarticulación de las estrategias de innovación orientadas por la política gubernamental relacionada con las características de la escuela y los maestros de básica primaria en México en la década de los noventa, mencionando que algunas políticas educativas establecidas por el Estado entraban en disonancia con algunas políticas del contexto particular de las escuelas, ocasionando un desconocimiento de la vida escolar. En ese orden de ideas, comprende que una innovación educativa es transformadora cuando el Estado o las instituciones encargadas de establecer las políticas públicas estructuran y articulan sus documentos y elementos teóricos procurando conocer las necesidades y prácticas pedagógicas del contexto al que se va a destinar.

1.1.1 Estados del arte y sistematización de innovación en Educación

En América Latina aparece una tendencia que analiza los procesos de innovación educativa en la segunda mitad del siglo XX, y su apertura en la primera década del siglo XXI, en la que se han elaborado documentos que hacen un compendio de experiencias añadiendo nuevas formas de entender y relacionar en un contexto la innovación. En el estudio denominado Estado del arte sobre las innovaciones educativas en América Latina, realizado por Blanco y Messina (2000), se describe el esfuerzo de los diversos países de la región por emprender proyectos enfocados al mejoramiento de la innovación educativa, planteando preguntas y posibles cambios sociales, políticos y económicos que impactan las prácticas pedagógicas. Es así como, en primera instancia, el trabajo revela una fase exploratoria en la que se recolectó información contenida en entidades como la Red Latinoamericana de la Información y Documentación (REDUC) y las bases de datos de innovación de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, con el propósito de establecer un banco de

datos referido a la sistematización de las innovaciones. En segunda instancia, la innovación y la investigación la refieren a las experiencias condensadas por el Área del Convenio Andrés Bello en los años de 1995 a 1998. A su vez, en dicho trabajo, los autores hacen referencia a la redefinición de “área de la innovación” en la que surge la propuesta de una “metodología emergente” que se define como la tabulación de datos que permite categorías y subcategorías a partir de las experiencias abordadas y permitieron clasificar el estudio en

políticas educativas y reordenación del sistema educativo, gestión, currículum, propuestas educativas para asegurar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, formación docente, autonomía escolar, medios y nuevas tecnologías de comunicación e información y relaciones escuela-comunidad. (Blanco y Messina, 2000, p. 37-39)

Los participantes terminan haciendo una consideración de los datos de registros encontrados en las experiencias, la difusión de las experiencias, los niveles de impacto y procesos de evaluación referentes a la innovación pedagógica.

Raúl Barrantes (2001), en *Las innovaciones educativas: escenarios y discursos de una década en Colombia*, realiza un análisis general de las propuestas planteadas referidas a la conceptualización de la innovación. Para ello, parte de los trabajos seleccionados y referidos como innovadores por Colciencias, que datan del periodo de 1989 y 1999. De acuerdo con el trabajo, la primera tarea es clarificar el término de “innovación” y la señala como “una estrategia de dinamización de todo tipo de proyectos de desarrollo escolar” (Barrantes 2000, p.2), seguido de la reflexión de encuentros, asambleas, congresos académicos que se constituyen como complemento y aportan al saber académico y entran en lo que denomina “escenarios y discursos de la innovación”. Además, plantea una

caracterización sobre lo que es innovador en lo que se constituye como una acción planificada que da respuesta a los problemas reales en un contexto determinado mejorando las prácticas educativas. (2000, p. 10-11).

Finalmente, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), en el documento Premio a la investigación educativa de 2012, esboza una sistematización de experiencias innovadoras en el aula a partir de la expedición del acuerdo 273 de 2007 del Consejo de Bogotá, que constituye un esfuerzo por hacer un reconocimiento a la labor pedagógica de maestros, buscando incentivar propuestas de innovación en los colegios oficiales del distrito (p. 11). De igual manera, planteó un estado del arte de las propuestas presentadas a la convocatoria en un periodo que va del año 2006 al 2012, destacando la innovación educativa como el rol activo que tienen los docentes, directivos y estudiantes por generar proyectos de investigación que den paso a preguntas y respuestas a las problemáticas que acontecen en los contextos educativos.

1.2 La innovación educativa intercultural desde el aula en Latinoamérica

En Latinoamérica, alternativamente, se encuentra una tendencia encaminada a la innovación educativa intercultural propuesta desde el aula convencional y orientada al diálogo con los saberes populares y de los pueblos originarios de Abya Yala. Antes de iniciar con la presentación de las tendencias, se enuncian algunas acepciones del término “educación intercultural”. Cabrera y Gallardo (2013) afirman que “hace referencia a la interrelación entre culturas, donde el prefijo inter incluye una dinámica de reciprocidad de perspectivas e identidad entre las culturas” (p.4). Entre tanto, en una entrevista realizada por Yépez Morocho a la estudiante Marcela Manobanda, ella señala que, desde su punto de vista, “la educación intercultural es una forma de conocer otras culturas, lenguas, formas de

vida, [pues] eso nos ayuda a tener respeto [y] tolerancia hacia los demás” (2015, p.247). A continuación, se mencionan algunos procesos de investigación relacionados a dichas propuestas.

Torres y Villa (2015), en *La cultura Muisca en la escuela: una aproximación a la interculturalidad*, proponen el ejercicio de reconocimiento de la identidad cultural del cabildo Muisca de Bosa a partir de una propuesta de comprensión intercultural con los estudiantes de los grados octavo y décimo de secundaria del Colegio Manuel del Socorro Rodríguez IED de la ciudad de Bogotá. El acercamiento a lo intercultural surge cuando se plantean en el aula formas alternativas de enseñar y aprender la ley de origen a través del tejido y la danza, orientados por la “educación propia”, que en el pueblo muisca se asocia a la “pedagogía Ancestral” como Muiskanoba. Así mismo, se resalta una propuesta de innovación curricular que abre paso a un reconocimiento de la cultura muisca en espacios donde convergen la reflexión y el diálogo, permitiendo transformar las prácticas pedagógicas convencionales al invitar a estudiantes y profesores a ser constructores y comunicadores activos de una Escuela intercultural.

Por otra parte, Berrio y Ponare (2017) realizaron la investigación *Propuesta curricular intercultural: saberes ancestrales con estudiantes pertenecientes al pueblo Sikuani en los grados que van de cero a quinto de básica primaria de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander*. El estudio describe una innovación curricular intercultural que integra los saberes ancestrales y los saberes escolares, permitiendo resignificar la memoria del pueblo Sikuani a partir del mito como elemento que integra la oralidad y costumbres en el diario vivir de los estudiantes dentro y fuera del aula.

Correa y Páez (2018) en *La pedagogía del territorio Mhuysqa* como ejercicio de fortalecimiento cultural para la potenciación del sujeto en el Colegio Distrital Rural Los Arrayanes de Usme en Bogotá, tienen una propuesta pedagógica de innovación intercultural llevada a cabo con los niños y las niñas del colegio rural Los Arrayanes, que permitió discernir y fortalecer de forma colectiva los valores y acciones ligadas a la identidad y el territorio Uxameca a partir del diálogo y legado de la cultura Muisca. Al mismo tiempo, resalta la rememoración de los saberes ancestrales en la escuela, invitando a los sujetos a que asuman las transformaciones de sus realidades enlazándolas con el territorio a través de la interculturalidad, generando un fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional (Correa y Páez, 2018, p. 5).

Nubia Castro (2018) en *La educación del pueblo indígena Kogui: una mirada intercultural y dialógica*, visibiliza los elementos pedagógicos propios, culturales y étnicos, que reconocen un sistema de educación propio en el pueblo Kogui. La innovación en educación intercultural aparece como una oportunidad para entablar procesos de comunicación con los pueblos indígenas, estableciendo un compromiso que está encaminado a orientar esfuerzos por reconocer la identidad, cultura y sistemas de educación propios de las comunidades originarias.

A propósito de esto, en un estudio de Rodríguez, Yarza y Echeverri (2016) quienes en su artículo *Formación de maestros para y desde la diversidad cultural*, plantean una reflexión desde la práctica docente de los términos “pluriétnico” y “multicultural”, contenidos en la Constitución Política de Colombia y todas sus implicaciones en las prácticas educativas. A su vez, a partir de la Educación intercultural y la categoría emergente de “pedagogía planetaria”, hacen una apertura a escenarios donde es posible

pensar la innovación de metodologías y didácticas desde el reconocimiento de los saberes populares y ancestrales, que hagan apertura a proyectos políticos y culturales que permitan una transformación de la sociedad desde la escuela en constante diálogo con la comunidad.

Se puede concluir que esta tendencia muestra, en la última década, un gran incremento de propuestas probablemente ante la necesidad de transformar las dinámicas escolares de enfoque europeo que, en algunas ocasiones en el planteamiento de sus prácticas y políticas educativas, obvian las tradiciones y el conocimiento de los pueblos originarios que cohabitan en el territorio con las instituciones escolares.

1.2.1 Diálogo de saberes y escuela

En un recorrido por los estudios realizados sobre los saberes ancestrales se considera que las investigaciones han crecido en este campo. La investigación ha tenido, en los últimos años, un interés importante en la promulgación y reconocimiento de la sabiduría ancestral. Los trabajos investigativos dan cuenta de que los pueblos originarios no solo han hecho aportes a la cultura, sino que sus saberes han sido reconocidos en el campo de la ciencia y las humanidades. Respecto a lo anterior, John Fredy Zuluaga (2017) señala que

nos referiremos a saberes como el conjunto de creencias que son útiles para la vida práctica y para el desarrollo de los colectivos humanos. Así, al referirnos al conocimiento estaremos hablando de ciencias, tecnologías, incluso técnicas; mientras que, al referirnos al saber, estaremos haciendo alusión a doxa legítima, saberes ancestrales, sabiduría popular, filosofía, artes, humanidades, religiones, metafísicas, entre otros. (p. 67)

En 1978, un grupo de campesinos de Cundinamarca conformó una comunidad solidaria debido a las circunstancias sociopolíticas del momento que estaban enmarcadas

por el desplazamiento forzoso, con una ola de violencia continua que se vivía en el campo y que aún permanece con la segregación y la discriminación. En un principio, esta comunidad recibió el nombre de Pricor, con el apoyo de la iglesia. Luego se independizaron y se llamó Asopricor (Asociación para la Promoción Integral de Comunidades Rurales). En el año 2005 esta comunidad buscó el apoyo de algunas universidades para generar un vínculo académico como una alternativa para validar sus conocimientos y sus prácticas rurales y de esta manera compartir sus saberes; pero la respuesta que tuvieron al inicio no fue tan favorable, pues las universidades aún no estaban preparadas para hacer posible esta relación de saberes y conocimientos. Sin embargo, entre el 2010 y 2012 (Baróngil et al., 2014) se pudo establecer una unión y acuerdos entre las instituciones Asopricor, Algoma, la Universidad de Canadá y Uniminuto (p. 127). Estos acuerdos interinstitucionales buscaban un diálogo abierto para explorar mecanismos y metodologías que permitieran la integración de los saberes ancestrales campesinos a los programas académicos de las dos universidades y, de esta manera, difundir a las nuevas generaciones conocimientos y modos de aprender propios de esta cultura y el quehacer campesino.

En esta tendencia Mora (2012) hace referencia al diálogo como una vía recíproca de la educación, que permite involucrar los saberes y conocimientos ancestrales indígenas originarios, populares e institucionales y donde cada uno sirva para ver el mundo de diversas formas, para lograr interpretarlo, analizarlo y transformarlo. El diálogo de saberes y conocimientos, entonces, estaría orientado a la conformación de una concepción social, educativa, curricular, pedagógica y didáctica que vincule estas tres formas de saberes y conocimientos tanto en los planes, programas, libros de texto y demás materiales de aprendizaje y enseñanza como en los procesos de formación docente y las prácticas

educativas concretas que tienen lugar dentro y fuera de los centros educativos. Mora, en su artículo Diálogo y transferencia dialéctica de saberes/conocimientos, hace una caracterización de cada uno de los tres saberes; su documento hace un recorrido por los aportes que hace cada uno, y expone las ideas que muestran la posibilidad de emplear otras formas de producir y consumir saberes y conocimientos desde la integración, y no desde la separación.

México, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia son de los primeros países de América Latina en hacer un reconocimiento a los pueblos indígenas en el campo educativo (Melo, 2019). Los estudios encontrados han realizado investigaciones en antropología, etnoeducación y en materia ambiental; las comunidades indígenas han hecho posible el reconocimiento de sus saberes a través de la vigencia de sus prácticas ancestrales, como parte fundamental en la ayuda para la conservación y la pervivencia de sus recursos naturales y culturales. Estos trabajos han tenido como objetivo la revaloración de los saberes tradicionales como contribución a la recuperación de los territorios y el posicionamiento político-cultural, la autonomía territorial y la preservación de la cultura como derecho constitucional de los pueblos indígenas (CRIC, 2007).

Los aportes de Pérez (2015) a la propuesta de la investigación se pueden encontrar en su artículo Diálogo de saberes en el sistema de educación indígena propio de Colombia: hermenéutica contra inconmensurabilidad, en el que habla del diálogo intercultural entendiendo por “diálogo” el reconocimiento de otros saberes y la existencia de sus diferencias, sin imponer lo determinado o lo socialmente establecido. En Colombia, de acuerdo con la CONTCEPI (2012), las comunidades indígenas cuentan con un sistema educativo propio (SEIP), una propuesta con proyectos etnoeducativos en la que los pueblos

indígenas administran, diseñan y orientan su propia educación (citado en Pérez, 2015); propuesta que presenta algunas particularidades, como asumir la elección del currículo y sus maestros, siempre y cuando los estudiantes cumplan con los estándares básicos de evaluación a nivel nacional en las pruebas de Estado, resaltando el hecho de estar todavía sujetos a medidas políticas y pedagógicas ya establecidas y que, por tanto, muestran su dependencia de resultados cuantitativos ligados a saberes convencionales para gozar, así, de una mínima autonomía.

Sin lugar a duda la incursión de las comunidades indígenas en el plano político, social, ambiental y cultural tiene efectos en el plano educativo. La visibilización de los pueblos originarios ha crecido en los últimos años y contribuye a la posibilidad de resignificar el saber ancestral desde la escuela convencional.

1.3 Los procesos de transformación en educación liderados por los pueblos originarios en el territorio Abya Yala

La última tendencia está encaminada a examinar los procesos de transformación educativa en el territorio Abya Yala, liderados por los pueblos originarios en un proceso por resignificar los saberes y la tradición cultural desde la educación propia. El concepto de “innovación” se transforma: Mejía (2014) comprende la innovación educativa como una forma de conflicto, en la medida en que la educación, impulsada desde Europa con la globalización capitalista, promueve un cambio que enriquece los conocimientos y discursos de poder agotándose en la competencia y producción económica (pp. 42-43). Ante esta situación, el autor propone la categoría “otras pedagogías” como un conjunto de prácticas desde la resistencia y contra hegemónicas, que nacen de la cotidianidad de la escuela y

permiten fundar sociedades más justas y democráticas; dichos procesos planteados en las comunidades populares reciben el nombre de educación propia.

Encontramos que en el estudio de Bolaños (2015), en su artículo La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos plantea una apertura al origen del término “educación propia”, situándose en la década de los setenta como una iniciativa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de Colombia, ante la necesidad de reflexión y puesta en marcha de un proyecto educativo pertinente para las necesidades sociales y culturales de los pueblos indígenas. Por ello afirma:

En nuestro caso empezamos a analizar la escuela, que es un elemento de afuera, pero quienes la analizaron fue la gente de adentro, de las mismas comunidades. Fue esta investigación del papel de la escuela externa desde adentro, lo que posibilitó la transformación del modelo educativo (Colaboradora CRIC, marzo 2008, en Bolaños, 2015).

Además, plantea un análisis del término “propio” y lo enuncia desde un aspecto intercultural comprendiendo que se define, por un lado, como un proceso de educación desde la resistencia de la tradición y saberes de los pueblos indígenas, en una acción que no implica el cierre inmediato con lo externo, sino que, por el contrario, fortalece los elementos de diálogo con lo propio y otras culturas (Bolaños. 2015, p 48). Por otro lado, concluye su análisis aludiendo a la relación entre educación propia y educación popular, debido a que la construcción colectiva del conocimiento se corresponde con la participación comunitaria en la que convergen niños, jóvenes y adultos con capacidad de interpretar y transformar las necesidades que acontecen en el territorio. A partir de esto, Bolaños expresa que:

Desde esta perspectiva, la relación que se establece con la naturaleza y el entorno social genera lenguajes, signos, significados y establece directrices de convivencia y comportamiento. Esta visión nos remite a la valoración de distintos tipos de conocimientos y saberes, en la mayoría de los casos fundamentados en la vivencia y práctica social (2015, p. 49).

A diferencia de esto, González (2012), en su artículo *La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones éticas*, plantea una “educación propia” que emerge en el departamento del Cauca Colombia como un esfuerzo del movimiento indígena por resignificar y fortalecer la cultura, tradición y educación, afectadas por la imposición de un modelo de pedagogía confesional y tradicional. El texto aporta desde la educación propia elementos históricos y sociales en el que menciona cómo el Estado y la educación confesional homogeneizaron la cultura e impusieron un currículo que desencadenó en un desconocimiento de la cosmovisión y organización social de los pueblos. En contraste a esta situación resalta los procesos de resistencia de los pueblos del Cauca para reivindicar la memoria y el territorio. De modo que:

Los indígenas plantearon las escuelas para fortalecer los aspectos de la etnicidad, de la organización indígena y contribuir al reconocimiento de ellos mismos. La intención era revitalizar la cultura que se encontraba subsumida bajo la homogeneización cultural y fortalecer la reciente organización (González, 2012, p. 38).

La investigación colectiva es el eje que constituye el saber de la educación propia, pues en la construcción de la propuesta curricular participa la comunidad en general. Por consiguiente, los conocimientos orientados en la escuela integran la oralidad y enseñanza de la lengua nativa, la medicina tradicional, los procesos agrícolas como forma de revitalización de la cultura; además, mantienen un diálogo con los saberes que ofrece la educación convencional:

El currículo ha sido una construcción de las comunidades a partir del saber que produce la investigación que realizan tanto los maestros y estudiantes, como los padres y la comunidad en general. [E]n las escuelas indígenas también se enseña el saber universal y las áreas básicas: matemática, español, naturales, entre otras, porque no se trata de descartar el conocimiento que hace parte de un mundo global, sino de reconocer que no es el único, ni el más importante para la pervivencia de la diferencia cultural. (González, 2012, p. 40)

Nathaly Campuzano (2017) describe a la “educación propia” como un elemento de acción colectiva por medio del cual los pueblos indígenas y afrocolombianos tienen la posibilidad de indagar y reflexionar su realidad cultural, permitiendo así la pervivencia de saberes, tradiciones y un proyecto global de vida. Así mismo, permite desde la interculturalidad el diálogo de saberes con otras culturas. Al respecto menciona:

Cada cultura es portadora de una educación propia que le ha permitido las enseñanzas y los aprendizajes para atender sus necesidades de supervivencia, relacionamiento interno y externo, creando sus lenguajes y otras formas de comunicación, así como sus maneras de

trabajar y establecer los tipos de formación que requiere cada pueblo (...). (Campuzano, 2017, p. 52)

Se debe resaltar que dicha propuesta se dio en la Institución Educativa Oficial Los Libertadores, en el municipio de Guainía, en Colombia, constituyendo una relación entre la Etnoeducación y la Educación propia, que permitió una reflexión y posterior transformación del proyecto educativo institucional en diálogo con la diversidad cultural existente en la comunidad escolar. Construyendo la propuesta de un modelo pedagógico alternativo que destaca:

[...] Los contenidos y metodologías: “Se desarrollan y armonizan en las vivencias cotidianas derechos y realidades; su esencia está en la participación de la familia, sabedores, ancianas y guías espirituales, etc. (...) pero el aprendizaje de lo propio no significa que se desconozca el aporte de otras culturas (...) adaptando sus contenidos curriculares a los intereses y necesidades de las etnias y haciendo de ello un espacio para la revaloración de los saberes populares y tradicionales”. (SEIP, 2013, citado en Campuzano, 2017, p. 49-50)

En el libro *La Educación propia* (Reyes et al., 2017) hay una propuesta, entre uno de sus capítulos, de avances de los principios filosóficos de la Educación propia. Estos han sido documentados por el CRIDEC a partir de los encuentros pedagógicos comunitarios de resignificación de la oralidad, la memoria y el territorio realizados por los indígenas Emberá de Caldas en el año de 1994. Es así como La Educación propia reconoce:

[...] la riqueza del saber ancestral, la tradición oral, las experiencias de los adultos, las situaciones del pasado y del presente. Todo esto, lo utilizamos como estrategia pedagógica para afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, y afirmar filosóficamente: “todos enseñamos, todos aprendemos”, “el territorio nuestro mayor pedagogo” y “la flexibilización de la vida posibilita aprendizajes” (2017, p.62).

Entonces, ¿qué une a la escuela convencional con la escuela indígena? Las comunidades indígenas, por medio del SEIP, buscan el reconocimiento por una “educación propia” en la que puedan integrarse los saberes propios; una educación cuya identidad comunitaria vaya más allá de lo histórico y se abra paso al conocimiento del territorio gracias a la conservación de las tradiciones, rituales y costumbres. Al encontrar este punto medio se pasa de la exclusión a una combinación de saberes y conocimientos basados, esencialmente, en procesos dinámicos de diálogo vinculando diferentes formas de aprender y de conocer. La escuela, por tanto, debe ser un puente con miras a prevalecer lo colectivo y el aprendizaje mutuo.

La escuela indígena está basada en proyectos que buscan metas y resultados dentro de un saber colectivo y no individualizado –como pasa en la escuela convencional. Para las comunidades indígenas lo primordial son los aprendizajes colectivos, aquellos que parten de necesidades reales y sus frutos deben garantizar una mejora en la calidad de vida. La escuela convencional ve el conocimiento desde unas áreas específicas: hay una división entre el aprendizaje y el logro. Por el contrario, para las comunidades indígenas el saber se da desde la unión entre lo práctico y lo espiritual. Los saberes indígenas están ligados a la interacción práctica con el mundo, es decir, si bien puede existir un saber abstracto (como el de la espiritualidad) o narrativo (como el de las tradiciones mitológicas), los saberes

locales se preocupan por la resolución de problemas contextuales, del territorio y de la supervivencia en él (Pérez, 2015).

En Latinoamérica, finalmente, son varios los trabajos de investigación que tienden a abordar el tema de la innovación educativa partiendo de una línea propuesta por la educación convencional que brinda, desde de políticas educativas hasta el apoyo de organismos nacionales e internacionales, alternativas para generar transformaciones en el aula, contemplando elementos teóricos al término, así como un punto de vista centrado en las innovaciones apoyadas en la ciencia y tecnología. Por otra parte, surge un enfoque que comprende los procesos de innovación educativa desde el ámbito de lo intercultural, permitiendo en sus procesos pedagógicos un diálogo con las comunidades populares y los pueblos ancestrales. Así mismo, la última tendencia muestra que la categoría “otras pedagogías” emprende un esfuerzo por resignificar los saberes, la memoria y el territorio de un sistema educativo planteado desde las comunidades populares y pueblos indígenas denominados “pedagogías propias”.

1.3.1 Territorio y memoria

La búsqueda de información para desarrollar la propuesta pedagógica intercultural encuentra que los lugares y escenarios naturales que han sido históricamente sagrados por las prácticas espirituales de las comunidades indígenas también han generado cierto interés económico en el sector privado para convertirlos en puntos rentables a nivel de proyectos de vivienda y desarrollo, quebrando, así, la memoria histórica y el cuidado ambiental como partes fundamentales del legado ancestral. Los saberes ancestrales surgen de diversas prácticas que van desde un espacio geográfico y un momento específico hasta lo simple del trabajo cotidiano.

Al hablar de la ancestralidad se hace referencia al entramado de saberes que configuran la identidad social, provenientes de cosmovisiones establecidas en un pasado, y que a través de círculos sociales y familiares es entregada a sus miembros por medio de una información particular que ha sido tejida y construida a través del tiempo y de su propia historia particular (Díaz et al., 2019, p.90).

Resulta importante reconocer que estos saberes son creencias populares de las comunidades, y forman parte de esas relaciones de armonía y respeto que tienen con la naturaleza y con cada uno de los recursos que la conforman, las cuales han permanecido de generación a generación pues, para ellos, la madre tierra tiene el valor de ser su proveedora, la que favorece las necesidades básicas y permite la continuidad del ciclo de la vida. Por ende, la importancia del territorio para los pueblos originarios da cuenta de un pilar para las nuevas generaciones, así como su reconocimiento en las diferentes investigaciones halladas.

En conclusión, es de interés la relación con los pueblos originarios, en especial la comunidad indígena muisca, ubicada en el altiplano cundiboyacense, con asentamientos en las localidades de Suba y Bosa dado que poseen un vínculo muy arraigado con el territorio, siendo la base más cercana para que los pueblos originarios puedan conocerse desde su pasado histórico y mantengan viva su memoria con sus aportes culturales, tradiciones, rituales, saberes y costumbres. Los estudios relacionados con la tradición oral permiten traspasar la barrera del tiempo y hacer un enlace entre lo poseído y lo construido desde la ancestralidad. Para Rodríguez y Cabiativa (2012; citado en Díaz et al., 2019), el lenguaje posibilita la construcción de acciones conjuntas de quienes se encuentran en un contexto

particular y permite generar significados que crean formas conjuntas de percibir el mundo, así como crear formas comunes de comprenderlo.

2. El tejido como centro de una pedagogía ancestral

Desde el inicio de los tiempos los seres humanos han tenido la necesidad de expresar y comunicar sus ideas, conocimientos, creencias y sentimientos y lo han plasmado de diferentes formas, a través de jeroglíficos, petroglifos, escritos y tejidos entre otros, los cuales actualmente se consideran un legado histórico. El tejido es una de las tantas manifestaciones que permiten a nuestra especie, no solo dotarnos de un ropaje, también de transmitir aquellas expresiones propias de nuestra cultura.

2.1 Tejido originario

El tejido ha sido esencial en la cosmogonía, creencias y tradiciones de las comunidades indígenas, pues no solo responden a una necesidad de vestirse y protegerse, se convierte en una forma de lenguaje, en una práctica de vida que interrelaciona el medio ambiente, la naturaleza y la comunidad. Los tejidos no son objetos, son un sujeto viviente que interviene en la vida del ser humano al participar de sus relaciones (Espejo & Arnold, 2012). Para los pueblos andinos, el tejido sirve para bailar, cantar, vestir, cobijar y proteger, es decir, está presente en las actividades cotidianas del hombre. De acuerdo con Espejo y Arnold (2012), “en el año 2005, se inicia el proyecto Infotambo-Challapa, que se propuso como meta la participación de quinientas mujeres tejedoras en toda la cadena de producción, desde la sanidad de los animales y el mejoramiento de la fibra hasta la terminación del producto y su comercialización”. El proyecto liderado por Elvira Espejo muestra la experiencia de recuperación de la cadena textil que logra visibilizar y revivificar las tecnologías que las mujeres de los Andes han desarrollado desde tiempo atrás.

2.2 Tejido como resignificación de las comunidades

La modernización y el capitalismo que inundan el mundo han llevado a las comunidades a la recuperación de saberes e identidades culturales, buscando generar modelos de vida apropiados y dignos, donde prime el bien común y se fortalezca la relación armoniosa con todos los seres de la naturaleza. Por lo cual, se han incrementado los estudios e investigaciones que apuntan al reconocimiento y recuperación de los saberes ancestrales. En el proyecto *Pedagogía de la tradición oral. Un aporte a la recuperación de la identidad ancestral a través del tejido* (2005), desarrollado por Nancy Patricia Rodríguez y María Angélica Cabiativa, descendiente de la comunidad muisca, investiga la enseñanza del oficio ancestral del tejido con el fin de alimentar las didácticas de aprendizaje y buscar aspectos que fortalezcan el rescate de su identidad cultural.

Se encuentra que, para la comunidad muisca de Suba, el tejido sigue siendo una actividad importante y de trascendencia para su cultura. Los sabedores y mayores de la comunidad tienen claro que a partir de la práctica del tejido se logra el conocimiento de otros saberes, pues en la educación ancestral nada va separado. Los escenarios de la tejeduría constituyen un espacio promotor de herencia y tradición cultural importante para la recuperación de saberes y de raíces de la cultura muisca, lo que promueve el rescate de la simbología, ritualidad e identidad ancestral, espacios y ejercicios que se propone la presente investigación, llevando los saberes ancestrales al aula, fortaleciendo la identidad y el territorio en los niños del curso 401 del colegio Gonzalo Arango.

Un grupo de investigadores de la Universidad Santo Tomás (Acevedo Bonilla et al., 2018) realizó el trabajo: *Oralitura Muisca: Orfebrería y tejido para la transformación de la palabra y el buen vivir*, que llevan a cabo en el Cabildo Muisca de Bosa. Esta comunidad

define el tejido como forma de comunicación y resignificación de su cultura. Encuentran que el sabedor Jorge Yopasa ha sido la persona encargada de liderar el proceso del tejido a través de talleres propuestos como recuperación de su tradición y buscando alternativas para que sus saberes se mantengan vivos.

Esta comunidad entiende el tejido como un lenguaje complejo, relacionado con aspectos socio-económicos, culturales y territoriales, donde tienen tres intenciones principales: la primera, la autonomía del vestir como proceso de construcción de su identidad, la segunda, entender que el tejido es usado como un pretexto para resignificar las memorias y las tradiciones de su cultura y, la tercera, como construcción y fortalecimiento de los lazos de la comunidad con el territorio, respetando las cosmovisiones indígenas y sus formas de entender el mundo, lo que demuestra que es posible llevar el tejido al aula y utilizarlo como medio para la recuperación de los saberes y tradiciones ancestrales de la cultura muisca y el fortalecimiento de su identidad y territorio.

Las Arpilleras de Shuba son un grupo de mujeres campesinas indígenas de la comunidad muisca y mestizas habitantes de los barrios populares del territorio de Suba en Bogotá, quienes se reúnen en un espacio llamado Echemos Memoria, programa de promoción de lectura, escritura y oralidad de la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas. Su objetivo es resignificar la memoria histórica y social de su territorio, para lo cual utilizan la técnica tradicional del bordado de Arpilleras, que en América Latina ha sido utilizado en diferentes contextos, como un relato social en torno a los sucesos que afectan a las comunidades. Estas mujeres realizan una creación colectiva por medio del tejido, con la intención de fomentar el buen vivir de las comunidades desde la revitalización de la memoria individual y colectiva, mostrando el tejido como un relato social histórico. Así

como las Arpilleras de Shuba encuentran en el tejido espacios de diálogo y reflexión y una forma de narración, la investigación también plantea el tejido como medio de expresión y narración para fortalecer la identidad y saberes muiscas en el aula.

2.3 Tejiendo memoria colectiva

María Xochiquetzal Rivera García en su investigación *Tejer y resistir. Etnografías audiovisuales y narrativas textiles*, en el año 2017, explora el proceso de realización de cinco videos documentales con las comunidades tejedoras de amuzgas en el estado de Guerrero en México y tejedoras por la memoria en Colombia, teniendo la oportunidad de entrar en diálogo a través de sus relatos tejidos y dando valor y reconocimiento al trabajo manual que realizan cotidianamente y que ha transformado de manera positiva sus vidas.

En el inicio de su proceso tuvo encuentros con tejedoras de la memoria y costureros de Colombia, los cuales ven el tejido como una forma de contar historias de violencia, para narrar visualmente las escenas que con palabras no lo pueden hacer, es decir, ven en el tejido una narrativa que les permite ejercer su derecho a la memoria, a la justicia y a la reparación. Es así como Rivera García (2017) decidió rastrear experiencias similares en su país (México), hasta llegar a la cooperativa de mujeres tejedoras en la comunidad amuzga. Mujeres que tejen como legado cultural y como forma de resistencia para hacer frente a sus circunstancias sociales y económicas. En su trabajo se resalta el tejido y el bordado como estrategia colectiva, el cual tiene poder sanador, de cohesión y transformación. Aunque esta investigación no tiene como objetivo la representación de historias de violencia, si ve en el tejido una forma narración y de articulación de diversos conocimientos que logra conectar comunidades.

El trabajo de investigación: Tejiendo memoria desde el arte con las mujeres de Ubaté, en relación con el costurero de la memoria de Bogotá, publicado por Diana Prieto Romero y Ruddy Alexander Quiñonez en el año 2019, aborda el tejido como un proceso de recuperación de la memoria. En Colombia este proceso se ha realizado durante décadas como forma de resistencia por parte de las organizaciones de víctimas de violencia y el conflicto armado. Después de los años ochenta, las mujeres han liderado procesos de resistencia pacífica en contra de violencias ejercidas contra las comunidades. El tejido y la costura están tradicionalmente asociados a los quehaceres de la mujer (Judith Butler, 1998), el cual transforma en el costurero de la memoria, convirtiéndolo en una estrategia para expresar la verdad de las vivencias de las mujeres en medio del conflicto. Es así como el tejido pasa de ser un simple oficio a ser una forma de resistencia, de reflexión y de expresión que implica una transformación profunda de la postura del ser mujer en sociedad.

La investigación fenomenológica Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano (Bello & Aranguren, 2020), realizada en el año 2019, muestra como la práctica textil ha servido en los escenarios de violencia política para denunciar, resistir y exigir sus derechos. Sus textiles son narrativos, contienen una importante carga emocional, social y cultural que permiten reconstruir los lazos sociales y las costumbres comunitarias. Representan un recurso para expresar, recordar y resistir el olvido, al igual que posibilita la circulación de afectos, la creación de vínculos de confianza y redes de apoyo que generan dinámicas de cuidado de sí mismo y del otro.

2.4 Tejido en la escuela

En los últimos años se muestra la tendencia de llevar los saberes y creencias ancestrales al aula, atendiendo probablemente la necesidad de volver y entender nuestras raíces, buscando nuevas formas de ver y relacionarnos con todos los seres de la naturaleza y propiciando el cambio de actitudes, como la indiferencia que tiene la sociedad hacia los conocimientos y tradiciones de los pueblos originarios.

En el año 2016, se realizó el trabajo de investigación Los saberes matemáticos en la cultura mixteca a través del bordado como práctica de referencia (Acevedo & Lezama), en México, asumiendo un enfoque socio-epistemológico de la matemática educativa. Se analizó cómo a través del bordado, acción cotidiana para su cultura, se generan prácticas de visualización, abstracción y estimación. Conceptos como proporcionalidad, simetría axial, conteo e inferencia, son aplicados para determinar la cantidad de hilo, el tamaño de la manta, el cálculo del dibujo y el final del bordado. De acuerdo con Cantoral (2013, citado en Acevedo, A. & Lezama 2016), la práctica social produce identidades pues configura un escenario de representaciones sociales en el que auto confirma el rol del sujeto en el mundo, del individuo en su comunidad y el individuo hacia su yo interno.

La investigación fomenta la práctica social a través del tejido y entiende la identidad como una red de interacciones y de prácticas entre personas, comunidades y su contexto. Se trata, pues, de un paradigma de pensamiento disciplinario y cultural en el que el bordado está estructurado y a la vez es un factor constitutivo de un proceso de construcción de conocimiento matemático. En la actualidad, esta información sirve como base para crear situaciones de aprendizaje escolar que permiten visualizar y resignificar formas culturales que son parte del testimonio de un pueblo y que se expresan en su cotidianidad.

En el colegio José Félix Restrepo IED en el año 2017, se desarrolló el proyecto Tejiendo saberes ambientales, lo ancestral, territorio y convivencia (Suárez & Chaparro, 2017); su objetivo: propiciar la generación de conocimiento, la toma de conciencia, el cambio de actitudes y aptitudes y la participación proactiva en favor del medio ambiente. Se realizaron encuentros con diferentes culturas indígenas y fueron llevadas a cabo prácticas de tejido con sabedores de las comunidades Arahuacas y Misak. Para los Arahuacos, el tejido cumple tres funciones: la primera, como vestido y transporte de alimentos; la segunda, como terapia y, por último, entendida como la representación del inicio y el fin de la vida. Los Misak ven en el tejido un escenario de preservación, generación y transmisión de conocimiento; ellos usan un sombrero cuya fabricación implica la propia historia de vida, un tejido que consigna una espiral perfecta. Se teje, porque es una forma de comunicar, dado que cuando se crea un tejido, las fibras se convierten en lenguaje, en el cual el tejedor transmite sensaciones y pensamientos. Se teje porque existe el deseo de hacer arte, ya que la creatividad hace de su sombrero algo excepcional (María Antonia Tróchez, exalumna Misak, en Suárez & Chaparro, 2017, p. 178)

El presente trabajo de investigación también pretende visibilizar y llevar al aula los saberes ancestrales – específicamente los de la comunidad Muisca–, generando espacios de reflexión y diálogo intercultural entre estudiantes y sabedores de estas comunidades, para fortalecer la identidad y el conocimiento de esta cultura, junto al acercamiento del tejido como una práctica de resignificación de la sabiduría ancestral.

Capítulo III - Marco Teórico - Conceptual

A lo largo de la investigación fue necesario abordar algunos elementos teóricos que permitiesen dar cuenta, por un lado, de la pregunta de investigación planteada en este trabajo; algunas categorías de investigación tales como “educación intercultural”, “diálogo de saberes” y “saberes ancestrales”, se abordaron con la finalidad de ver la discusión de fondo al momento de entablar esta propuesta. Así, una buena parte de este capítulo se centra en revisar y analizar la discusión que hay detrás de estas categorías. Por otro lado, el capítulo ofrece, al mismo tiempo, una contextualización de estas categorías relacionadas con el marco de creencias de la comunidad muisca en nuestro país. Es decir, las nociones analizadas en este capítulo se entienden a la luz de las creencias de la comunidad muisca permitiendo entender, teóricamente, algunos conceptos claves detrás de estas creencias (como el diálogo, el saber, su cosmogonía, entre otros) y proyectar, en la práctica, las maneras en que los saberes de las comunidades muisca pueden estar al alcance de las personas, en este caso concreto, de jóvenes estudiantes.

Siendo así, el capítulo se dividirá en las siguientes partes: en primer lugar, abordaremos la noción de “educación intercultural”; esta se entiende en el conjunto de transformaciones que ha vivido la educación latinoamericana en los últimos años; en segundo lugar, abordaremos los “diálogos de saberes”; esta idea es clave pues plantea una relación directa con la propuesta de la investigación: entablar un diálogo entre los estudiantes y los sabedores de la comunidad muisca; por último, abordaremos la idea de “saberes ancestrales”, en cuyo caso nos centraremos en los saberes ancestrales de la comunidad muisca. Este punto, así como los anteriores, nos permite comprender los virajes

que han vivido las comunidades indígenas en lo que respecta a la validación y aceptación de sus saberes, entendido como un conjunto de ideas y prácticas comunitarias.

1. Educación Intercultural

La *educación intercultural* tiene sus inicios en la interculturalidad; este es un modelo de gestión política y educativa en construcción desarrollado a mediados de la década de los años setenta en Francia el cual concibe una sociedad constituida por diversos grupos y culturas como una forma propia de entender y comprender el mundo, promoviendo acciones que llevan a reivindicar la identidad, las tradiciones y la convivencia entre culturas (Escames, 2002). Por su parte, Xavier Besalú (2002) afirma que la utilización del término *interculturalidad* aparece en el campo de la pedagogía como la construcción de una nueva sociedad a partir del contacto y la interacción de las culturas. Además, añade que hasta finales de la década de los sesenta el término más usado fue el de *multiculturalidad*, visto como un proyecto político que integra la diversidad cultural en un espacio o contexto social determinado.

Siguiendo con el planteamiento de Besalú (2002), él afirma la existencia de unas diferencias entre multiculturalidad e interculturalidad, una de estas diferencias se relaciona con la posición geográfica: países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia tienen una lectura multicultural de la sociedad partiendo de la necesidad de que, en esta, se reconozcan las diversas culturas y coexistan de manera armónica con el fin de “promover la cohesión social mediante el principio de participación de los grupos étnicos y culturales”(Escames,2009,p.132). En contraste con esto, algunos países europeos, como Francia, Alemania, España e Italia tienen una lectura intercultural de la sociedad orientada

a un proyecto político y educativo que se aproxime a la convivencia y reconocimiento de derechos e identidad entre y en las diversas culturas.

Otra diferencia que puede situarse entre multiculturalidad e interculturalidad está relacionada con el *uso* del término. Para Bernabé (2012) lo “multi” hace referencia a varios o distintos elementos que, al ser abordados desde la multiculturalidad, adquiere el sentido de respeto mutuo entre culturas que habitan un territorio o espacio determinado, promoviendo la convivencia entre grupos, sin hacer énfasis en una comunicación e intercambio cultural. El prefijo “inter” significa “entre”; al formar la palabra intercultural significa “entre culturas”, cuya orientación se enmarca en el reconocimiento, respeto y aprendizaje entre grupos permitiendo una convivencia armónica basada en el diálogo e intercambio, además de una dinamización social y transformación del espacio o territorio que habitan (Ibid., p. 69)

Así, de acuerdo con lo anterior, la interculturalidad transforma la manera en la que se establecen las relaciones en el plano educativo debido a que es el punto de encuentro en el que confluyen y se relacionan de manera equitativa los diversos grupos étnicos y culturales de la sociedad. A propósito, Teresa Aguado (2004) señala que “lo intercultural, como propuesta educativa, está vinculado a procesos de intercambio, enriquecimiento mutuo, cooperación entre personas y grupos” (p.40).

1.1 Fines de la Educación intercultural

La eficacia de la educación intercultural, para Aguado (2004), se debe en este caso al proceso coherente entre el individuo y la comunidad en la que se imparte esta educación. Por ello, menciona la importancia de que dichos procesos se acerquen a unas características o fines. Así, uno de estos fines de la educación intercultural es verla como:

un instrumento para luchar contra la desigualdad, el racismo y la discriminación en el sistema escolar. Contribuye a la cohesión social y su meta es el logro de una educación de calidad para todos. La escolaridad como vía para garantizar una vida digna para todos. (p. 42)

De igual manera, Catherine Walsh (2005), en un trabajo mancomunado con la Unidad de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIP-UNEBI) del Ministerio de Educación, en Perú, promueve una comunicación y unas prácticas pedagógicas que integren la relación entre las personas y sus comunidades, con la labor de construir sociedades más justas y equitativas. Del mismo modo, propone cuatro fines para la educación intercultural:

1. Fortalecer y legitimar las identidades culturales de todos los estudiantes en la forma en que ellos y sus familias la definen.
2. Promover un ámbito de aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan expresarse y comunicarse desde su propia identidad y práctica cultural, además de enriquecerse mutuamente con las experiencias de unos y otros.
3. Desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación y fomentar la comunicación e interrelación equitativa entre personas (alumnos, docentes, padres de familia, etc.), grupos, saberes y conocimientos culturalmente distintos.
4. Contribuir a la búsqueda de la equidad social y mejores condiciones de vida (p.23).

Al mismo tiempo Antonio Muñoz (2003) sintetiza los principios pedagógicos de la educación intercultural, dentro de los que se resaltan:

Formación y fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social; reconocimiento del derecho personal de cada alumno a recibir la mejor educación diferenciada, con cuidado especial de la formación de su identidad personal; reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria presencia y cultivo en la escuela; inserción activa de la escuela en la comunidad local (Muñoz, p.14).

1.2 Bases pedagógicas de la Educación Intercultural

Inés Gil (2008) menciona que la educación intercultural tiene tres fundamentos o bases pedagógicas. En primer lugar, es un modelo diferencial adaptativo basado en la interacción de los individuos, teniendo como referencia el contexto, las necesidades y las expectativas de la comunidad educativa. En segundo lugar, es un modelo constructivista que parte de las experiencias de los grupos o comunidades para llegar al aprendizaje. Y, finalmente, es un modelo basado en la Pedagogía crítica que es una vertiente con origen en la Teoría crítica propuesta por la Escuela de Frankfurt, orientada a “potenciar a las personas sin poder y transformar las desigualdades e injusticias sociales existentes” (McLaren, 1998: 163, en Gil 2008 p. 116).

Para efectos de esta investigación, la Pedagogía crítica expresa una participación de los sujetos permitiendo la toma de una postura de análisis frente a la desigualdad e injusticia social; promoviendo en educadores y educandos el desarrollo de principios de libertad y colectividad y posibilitando, desde el contexto escolar, una praxis que invite a la

transformación personal, social y cultural. De igual manera, se hace referencia al enfoque epistemológico del presente trabajo.

Los principios que propone la interculturalidad nutren la propuesta de esta investigación, de manera que este diálogo entre el pueblo ancestral muisca y sus saberes, y los estudiantes de grado cuarto del Colegio Gonzalo Arango, conducen a generar espacios y encuentros de reflexión que permiten hacer del aula un elemento activo y transformador, planteando un acercamiento al otro y un intercambio de costumbres, tradiciones y valores.

1.3 Educación intercultural en América Latina

Desde la interculturalidad abordar una propuesta pedagógica de los saberes ancestrales no solo implica abordar un conjunto de conocimientos y reproducirlos en actividades o ejercicios que se desean sistematizar; por el contrario, requiere una experiencia social desde la cotidianidad de relaciones entre personas e intercambios de conocimientos, prácticas y diálogos que permiten un reconocimiento de culturas en un territorio determinado.

De igual manera es necesario acercarse a las dinámicas históricas y sociales en las que se ha dado el desarrollo de la Educación intercultural en América Latina, permitiendo analizar e invitar a plantearse nuevas formas de relación en el aula, haciendo apertura a lo que Walsh denomina como “otros modos de pensar” y de relacionarse con el territorio y las comunidades que, en diálogo con sus saberes, invitan a un reconocimiento propio y del otro.

Walsh (2009), de esta manera, realiza un análisis histórico de la educación desde el plano latinoamericano el cual, para efectos de la investigación, es un referente pues contextualiza y hace un recuento histórico de la educación intercultural en tres periodos:

1. Un primer periodo en la década de los ochenta en la que organismos como la ONU, la UNICEF, junto a movimientos indígenas, plantean un reconocimiento y resignificación de la lengua en la propuesta de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
2. Un segundo periodo que comprende el final de la década de los noventa, cuando aparece el término “multicultural” como una apuesta de los estados por implementar en los sistemas educativos la diversidad cultural.
3. Un tercer periodo denominado “las políticas emergentes en el siglo XXI”, en el que se sustentan dos tendencias. Por un lado, la propuesta de desarrollo humano sostenible liderada por organizaciones como la ONU, UNESCO, BID, FMI, BM junto a los estados latinoamericanos. Por otro lado, las propuestas de países como México (2001), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) implican modificaciones constitucionales orientadas a visibilizar la cultura y costumbres de los pueblos ancestrales.

Se puede observar en la periodicidad histórica de la Educación intercultural en Latinoamérica los esfuerzos de los estados, de las entidades privadas, de organizaciones no gubernamentales, además de las apuestas desde los pueblos indígenas y las comunidades populares por desplegar, en sus ejercicios educativos, la educación intercultural como medio de encuentro y diálogo entre culturas.

Sin embargo, Vera Ferrão (2010) siguiendo los planteamientos de Tubino (2005, p. 3) propone un análisis de la educación intercultural y menciona que los estados promueven el término interculturalidad desde la organización política y social, favoreciendo la

cohesión social, el diálogo, la tolerancia y la diversidad cultural, lo que deja por fuera toda posibilidad de análisis de la legislación vigente del sistema que mantienen los patrones de desigualdad, acentuando el poder hegemónico desde una “interculturalidad funcional”, sin ofrecer solución a las causas que originan asimetrías sociales y culturales.

Frente a esta situación, la interculturalidad avisa la necesidad de que los sujetos asuman una postura activa que cuestione, visibilice y enfrente los discursos hegemónicos que enmascaran, en sus lógicas de poder, la modernidad occidental y colonial ocasionando la discriminación racial y la jerarquización de las culturas. Así mismo, Walsh (2014) sugiere la necesidad de que la educación intercultural, en sus prácticas formativas, permita espacios de praxis decolonial en los que menciona a la interculturalidad como:

nuevos procesos, prácticas y estrategias de intervención intelectual, que podrían incluir, entre otras, la revitalización, revalorización y aplicación de los saberes ancestrales, pero no como algo ligado a una localidad y la temporalidad del pasado, sino como conocimientos que tienen contemporaneidad para críticamente leer el mundo, y para comprender, (re)aprender y actuar en el presente (p. 12-13).

La interculturalidad, dentro de la investigación, apunta en sus dinámicas pedagógicas a que el encuentro de los educandos, educadores y sabedores posibilite una reflexión con el pasado a partir de la *Qhubun* (lengua), la cosmogonía y las costumbres del pueblo muisca. Con este encuentro se enriquece nuestro presente y las relaciones que entablamos con la *Hytcha* (tierra), el *Gata* (fuego), el *Fiba* (aire), el *Sie* (agua), el *Muyqo* (reino animal), garantizando lo que el sabedor Alfonso Fonseca –de la comunidad muisca de Cota– ha denominado la “garantía de nuestra existencia de vida en todo el universo”.

2. Diálogo de saberes

El diálogo es una forma de comunicación que permite un intercambio de información de manera oral o escrita en la que intervienen dos o más personas acordando acuerdos o diferencias. Con Luna (2011), podemos afirmar que “el diálogo es la práctica fundamental en las dinámicas relacionales de los seres humanos”, debido a que gracias a este “se han logrado los grandes pactos, los mismos conceptos con los cuales nos movemos en el mundo” (p. 22). Por su parte, la UNESCO (2017) se refiere al diálogo intercultural como la relación de los individuos que pertenecen a diversos grupos sociales o culturales, buscando un intercambio abierto y respetuoso de las perspectivas y diferencias que se dan entre individuos y grupos de diferentes lugares, tradiciones étnicas y culturales. En cualquier caso, el diálogo intercultural es el primer paso para tomar ventaja de diferentes tradiciones e historias culturales con el fin de ampliar la lista de soluciones posibles a problemas comunes. El diálogo intercultural es, por tanto, una herramienta esencial en el esfuerzo por resolver pacíficamente conflictos interculturales, y una condición previa para cultivar una cultura de paz. (Ibid., p. 19).

En la educación intercultural el diálogo juega un papel esencial en la labor de los educadores y educandos, pues contribuye y hace parte del quehacer pedagógico y del quehacer investigativo permitiendo, dentro y fuera del aula, acceder al encuentro, al aprendizaje y el reconocimiento de diversos grupos o culturas. Así mismo, se constituye en un elemento de encuentro para la convivencia y la resolución de conflictos entre personas y comunidades. Teresa Inés Paillacoi (2017), en su trabajo con los saberes de la comunidad Mapuche, afirma que el diálogo intercultural es:

[la] única salida posible ante los conflictos en ámbitos tan diversos como la economía, política, legalidad, ética, religión, etc. Y en lo que nos compete la educación, es el diálogo intercultural. Solo el diálogo puede hacer posible que las culturas mapuches y no mapuches fecunden una educación realmente respetuosa basada en principios de alteridad, pluralismo e interculturalidad (p. 61-62).

La comprensión del diálogo en la presente propuesta se aleja de la postura dialéctica en la que se presenta una disputa o argumentos para vencer o sobreponerse al otro, en este caso se encamina a lo que Paillacoí menciona como *diálogo dialogal*:

[la] dialéctica puede ser entendida de otra manera: no como la confrontación de dos *logoi* (personas) en un duelo caballeresco ante el tribunal inapelable de la diosa Razón, sino más bien como *legein* (encuentro) de dos dialogantes que se encuentran recíprocamente y se escucha para intentar comprender lo que la otra persona está diciendo y, más aún, lo que quiere decir, a esta forma de dialéctica la denominó diálogo dialogal (Pannikar, 2006, p. 31, citado en Paillacoí, 2017 p. 66).

El diálogo dialogal permite desarrollar un encuentro comunicativo recíproco que tiende a establecer un encuentro con la singularidad y las ideas del prójimo, con sus palabras y pensamientos. Para el caso de la cultura ancestral muisca se hace a partir del diálogo sagrado, que toma vida y fuerza de generación en generación mediante la *Mhuysqhubun* (lengua), y se revitaliza a partir de lo que se denomina “el círculo de la palabra” resignificando la memoria, tradiciones y el territorio.

Por otra parte, Carlos Pérez (2017) señala que en la escuela intercultural es pertinente un diálogo intercultural que abra espacio a un diálogo de saberes, en el que se valore “lo propio y lo contextual”, tomando una postura crítica frente a la educación occidental que, históricamente en algunas de sus prácticas, ha tenido la tendencia de universalizar e imponer el conocimiento ocasionando en pueblos y culturas la negación e invisibilización de sus saberes y prácticas culturales. Esta es una realidad que, de acuerdo con Crespo y Vila (2014), a lo largo de la resistencia a la colonialidad se ha venido debatiendo en diversas áreas de pensamiento y de acción, tanto en los pueblos y nacionalidades ancestrales, como también en diversos movimientos sociales y académicos críticos con el proceso histórico de colonización en América Latina y en el mundo.

En este caso los procesos pedagógicos desde lo intercultural no se deben limitar a reproducir e imponer un saber tomándolo como algo legítimo; al contrario, tiene la misión de orientar en sus prácticas educativas ejercicios que contribuyan al reconocimiento de las culturas, tradiciones y conocimientos a partir de un diálogo de saberes con los pueblos o comunidades. A propósito de esto, Pérez (2017) afirma que el diálogo de saberes permite dinamizar los procesos entre interlocutores y de transformación cultural desde dos vías:

1. Resignifica la tradición propia de cada pueblo como valiosa, revitalizando las identidades étnicas y permitiendo una subjetivación que recupera tradiciones ancestrales y sentidos de pertenencia. Se afirma “lo propio”.
2. Permite valorar la diferencia, el lugar de enunciación y de juicio de verdad del otro y, así, su saber se hace susceptible de ser adoptado si aporta al buen vivir de todos, es decir, de la común ciudadanía intercultural (p. 24).

La posibilidad de reflexionar y transformar las prácticas educativas es una de las premisas de nuestro trabajo, *Tejiendo Saberes ancestrales*, porque promueve el desarrollo de una interculturalidad orientada al encuentro y enriquecimiento mutuo, así como un espacio de práctica decolonial que permite y promueve un acercamiento a la sabiduría ancestral, comprendiendo que el pueblo muisca se mantiene vigente y realiza procesos de educación y resignificación de la memoria y el territorio como una forma de rescate y pervivencia de la lengua, valores y tradiciones culturales.

De igual manera, permite nuevas formas de relación pedagógica con y desde el aula en que educadores y educandos desarrollan una “curiosidad epistemológica” (Freire), llevando a la construcción de un mundo ético y más humano en lo que Walsh (2014) refiere como “la creación de modos “otros de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras” (p. 13).

2.1 Diálogo de saberes: algunas precisiones

Según Argueta Villamar (2009), el diálogo supone la pluralidad de las creencias y valores que, más allá de la aceptación de la existencia de otros puntos de vista, es manifestada como respeto, reconocimiento de su legitimidad y como interés en comprender sus razones. Se demuestra entonces la disposición de acercarse, apropiarse y compartir conocimientos propios y de otros, el cual implica abordar otros saberes, otras versiones del mundo y ser receptivos y flexibles ante ellos.

El ser humano conoce y comprende el mundo desde diferentes percepciones, ora desde el punto de vista de la creencia occidental, ora desde el conocimiento tradicional y popular. Las ciencias occidentales implican requisitos de generalización, sistematicidad y estándares de evaluación; en contraste, el conocimiento tradicional se basa en una

construcción empírica del mundo donde los valores, la sabiduría y la experiencia se comparten y transmiten de generación en generación. Lo anterior permite afirmar que el universo tiene múltiples intérpretes y que existen diversas formas de conocimiento. Así, esta investigación se propone llevar al aula otros saberes, mostrando a los estudiantes del Colegio Gonzalo Arango las riquezas de la cultura muisca, retomando sus cosmovisiones, tradiciones y costumbres para que dialoguen, reflexionen y valoren otros conocimientos.

A los saberes o conocimientos tradicionales se les ha denominado, en los últimos años, de diferentes formas: sabiduría popular (Chamorro, 1983), ciencia indígena (1986), conocimiento popular y ciencia del pueblo (Fals Borda, 1981, 1987); todas ellas encierran una gran riqueza cultural que implica cosmovisiones que permiten entender las lógicas del conocimiento y de las operaciones para la producción basadas en la reciprocidad (Haverkort, 2000).

Bermúdez et al (2005), en un trabajo con un equipo interdisciplinario e intercultural, afirman que la conexión de los pueblos indígenas con la naturaleza en el ámbito colombiano no es solo por vías pragmáticas o intelectuales, sino fundamentalmente simbólicas: “conocer algo en estas comunidades indígenas (...) significa, sobre todo, realizarlo y celebrarlo simbólicamente. Es a través del ritual donde se manifiesta el conocimiento” (Bermúdez et al, 2005). En el análisis comparativo que hacen algunas cosmovisiones indígenas colombianas se destacan tres elementos sustanciales: relacionalidad, correspondencia y armonía, reciprocidad y complementariedad. En contraste con esto, con el paso del tiempo, las ciencias occidentales han comenzado a reconocer “los otros conocimientos” que, según la UNESCO, son “los sistemas tradicionales y locales de conocimiento, como expresiones dinámicas de la percepción y la

comprensión del mundo”, los cuales permiten hacer “una valiosa contribución a la ciencia y la tecnología, siendo necesario preservar, investigar y promover ese patrimonio cultural y ese saber” (ICSU, consideración 26, 1999).

En los últimos años se han establecido diferentes convenios internacionales que señalan la necesidad de proteger, apoyar y desarrollar los sistemas de saberes indígenas y campesinos. Algunos de estos convenios son: el convenio sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989); la convención internacional para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial (2008) y la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales (2005) entre otros.

Actualmente, los grupos minoritarios o excluidos están generando luchas con el fin de lograr reconocimiento de sus culturas, sus saberes y sus identidades, buscando reafirmar el pluralismo y los sistemas del diálogo intercultural. La situación mundial está mostrando la necesidad de visibilizar y retomar los saberes indígenas, a partir de sus historias y epistemologías propias, con el fin de reafirmar su presencia tanto en sus espacios como fuera de ellos, dentro de la pluralidad e interculturalidad del mundo de hoy y del futuro. La investigación quiere recuperar este valor de la cultura muisca en el ámbito escolar propuesto, así como resignificar su presencia en el territorio a partir del diálogo y fundamentado en el respeto. Como ejemplo de lo anterior, en Ecuador la Universidad de las Naciones y Pueblos Indígenas tiene como una de sus principales labores “recrear y potencializar los conocimientos originarios, aportar en forma efectiva en la construcción de una sociedad plurinacional, pluriétnica, multilingüe y sustentada en el respeto a la diversidad” (Instituto Científico de Culturas Indígenas, 2000).

El texto *Emergencia del territorio y comunicación local* se refiere al diálogo de saberes identificando tres abordajes sobre el concepto de “diálogo”: como comunicación interpersonal en el reconocimiento del otro; como modelo de comunicación horizontal para la construcción de sentidos y como proceso de deliberación pública en relación con la acción colectiva (Obregón & Botero 2011). A su vez, para Bastidas et al, el diálogo de saberes se considera un proceso de carácter “comunicativo” en el cual se ponen en interacción dos lógicas diferentes: la del conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara intención de comprenderse mutuamente. Implica el reconocimiento del otro como sujeto diferente, con conocimientos y posiciones diversas” (2009, p- 104).

Desde la perspectiva de Freire (2004) el diálogo de saberes “se funda en el respeto por el otro, en estar abierto, en reconocer que no tengo la verdad y en no asumir posiciones dogmáticas” (p. 53); el reconocimiento del otro está en la capacidad y facultad de dialogar. Apremiar y valorar la visión del otro y tomar en consideración diversas concepciones demuestran formas de conocimiento del otro; un ejemplo es darle de nuevo valor e importancia a la palabra de los abuelos y mayores sabedores de diferentes culturas indígenas.

La educación es considerada una estructura de transformación social y cultural que debe velar por la transferencia de saberes y acciones, promoviendo el cuidado y la protección del territorio; preservando la memoria histórica de la comunidad y de sus formas de relacionamiento con el entorno. Es así como este proyecto busca llevar conocimientos, creencias, costumbres de la cultura muisca a los niños; a partir del diálogo se quiere fortalecer y reconstruir su memoria ancestral.

Una de las características del diálogo es la capacidad de escucha activa que implica tiempo, interés, respeto, y la puesta en común de los saberes y conocimientos. La premisa que se tiene en cuenta es la del reconocimiento de que todos poseen un saber; por ello, el proyecto busca generar un diálogo intercultural en el que se compartan los saberes y las experiencias de la comunidad muisca y de los niños del colegio Gonzalo Arango, considerando válidos los criterios y los sentires de cada uno. Así, con Obregón y Botero (2011) es posible afirmar que:

esta noción de respeto por el otro y por sus formas de ver el mundo es muy importante en la literatura de cambio social, y sirve como sustento para las críticas a los modelos hegemónicos de desarrollo en los que el otro se concibe como un ignorante y atrasado (p. 117).

El diálogo se puede establecer como un modelo vertical de comunicación en aquellas situaciones en las que se alcanza un proceso que ruptora la verticalidad de la transmisión de información para lograr la construcción de sentidos y de significados con énfasis en las interacciones personales y las ideas de la comunidad (cf. *ibid.*, p. 115). Se puede hablar de diálogo para la horizontalidad entre saberes en las prácticas que reflejan el reconocimiento del conocimiento científico.

El diálogo de saberes, fundamentado en una *ecología de saberes* (Santos, 2009), considera como válidas otras intervenciones del mundo real distintas a aquellas que se obtienen a través de las ciencias y las tecnologías, avalando así diversas formas de conocimiento. Es así como algunas ceremonias y rituales a la naturaleza favorecen espacios de encuentro intercultural e intercambio de saberes. Con esto, nuestra investigación busca

que los estudiantes comprendan la importancia de las celebraciones y ceremonias conservadas por la comunidad muisca en busca de la armonía con la naturaleza.

El agua, la siembra, la autonomía alimentaria y el territorio son factores vitales para las culturas rurales, campesinas, afro o indígenas, que fortalecen su memoria y activan diálogos de saberes en diferentes espacios mediante diversas formas de comunicación como encuentros, talleres, programas de radio, caminatas, entre otros. Además, el diálogo de saberes también es abordado como proceso de deliberación pública y acción colectiva, el cual se refiere a la formación de líderes y procesos de empoderamiento de las comunidades para que puedan identificar sus problemáticas y llegar a una posible solución, aspecto que no retomará la investigación.

Pérez Luna, Enrique, Alfonso y Noris abordan el tema del diálogo de saberes y proyectos de investigación en la escuela. Plantean la concepción de formación la cual se fundamenta en una práctica pedagógica cultural educativa y consciente, partiendo del principio de autonomía, donde cada individuo puede expresar sus propios conceptos, opiniones y construcciones desde su práctica de vida. El ser humano tiene la necesidad de investigar y la escuela es la llamada a despertar el entusiasmo del estudiante, buscando la recuperación y reconstrucción del significado de la realidad, acudiendo a diferentes miradas, que llevan al cruce de diversos saberes. Según Toledo (1992), “transformar la realidad es una exigencia de conocimiento que rebosa el plano epistemológico”

El diálogo de saberes aborda la diversidad de posturas y conceptos que se entrecruzan a través de las relaciones intersubjetivas. Los miembros de la escuela y la comunidad plantean e intentan encontrar la verdadera realidad acudiendo a diferentes miradas interpretativas, las cuales pueden generar contradicciones en el intercambio

hermenéutico comunitario. Motivar y promover el diálogo de saberes requiere de un docente abierto al cambio, con una escucha activa, que incentive la búsqueda cooperativa del conocimiento y la ejecución de proyectos de investigación que permitan el desarrollo del pensar. Es así como esta investigación se fundamenta en la comunicación, busca la comprensión y la aceptación de diferentes posturas, tanto de la cultura muisca como de la realidad de los estudiantes.

La formación del docente y los estudiantes debe tomar en cuenta a la enseñanza como proceso abierto a la creatividad, al encuentro con la identidad en el reconocimiento de lo simbólico y lo vivido, dando en su práctica un sentido de libertad para aprender e interpretar. Por su parte, el docente debe ser un agente presto a diferentes formas de comprensión, alejado de procesos que manipulen la realidad del sujeto y las acciones que realice para transformar su entorno. La pluralidad nutre la posición centrada en el diálogo de saberes y en el campo escolar podría surgir el compromiso ético en la conexión escuela-saber-comunidad. Siendo así, esta investigación propone un proceso abierto en donde todas las voces y posturas sean escuchadas y comprendidas, logrando un enlace entre la realidad de la escuela, los saberes muisca y el territorio.

Es fundamental transformar las pautas del modelo escolar tradicional, por lo que es necesario ver la educación desde múltiples horizontes; la experiencia del diálogo de saberes podría, a través de la investigación aula-comunidad, dar valor a lo diverso y potenciar el pensamiento multidimensional del ser. Esto implica dar cabida a lo nuevo, a lo desconocido, a todo lo que genera cuestionamiento, a lo no lineal, favoreciendo el pensar individual de cada sujeto y el intercambio de diversas posiciones.

Lo intersubjetivo sugiere la posibilidad de pensar de manera colectiva y relacional; es una apertura a la inclusividad como ruptura de lo determinado, lo que da cabida a los diversos aportes y búsquedas de los sujetos para proporcionar un pensar complejo. Implica un compromiso con el conocimiento, una ruptura con los conocimientos cerrados y, por lo tanto, implica una apertura al proceso de concientización. Para Zemelman (1992) se trata de “no limitar el proceso de la educación a la transmisión de un saber, sino ubicarlo en el desarrollo de la conciencia, de situar al sujeto en el marco de su propio descubrimiento respecto de su contexto de vida”. Por ello, es necesario ver la educación como un lugar de autoconciencia, entendida como la capacidad de separación de la realidad para apropiársela y no para hacernos ajenos a ella.

La meta principal del proceso escolar debería ser la concepción y el desarrollo de un proyecto educativo fundamentado en lo comunitario, basándose en que la escuela es un espacio social donde se muestran las manifestaciones de la comunidad. Es importante resaltar la emergencia de proyectos que se refieran a la comunidad, a sus costumbres y tradiciones, a su historia regional, a la niñez y las otras aproximaciones que tiene como referencia la realidad actual del individuo. De esta forma, la investigación quiere acercar a los estudiantes del colegio Gonzalo Arango a las cosmovisiones, creencias y tradiciones de la comunidad música, respetando y reconociendo el valor y la riqueza de su cultura que habita y pertenece, también, al territorio de Suba.

Desde el escenario comunitario, los docentes podrían crear entornos para una práctica pedagógica fundamentada en problemas reales, esta relación directa servirá para dialogar lo que acontece, promoviendo una intercomunicación de dudas e interrogantes. Así, se refuerza la idea de que el conocimiento no es la simple repetición de conceptos, sino

el encuentro de diferentes saberes a través del diálogo. Esto permite que se valore la participación, la espontaneidad y la creatividad de los estudiantes, generando un espacio de respeto y aceptación por la diversidad de las ideas. Siguiendo esto, se promueve el rescate de los espacios populares y se transversalizan los saberes en los espacios académicos.

Según Edison Díaz Sánchez, “El Círculo de la Palabra” es una herramienta pedagógica y una práctica de ejercicio de interculturalidad que tiene como propósito la construcción de identidad de las personas, la generación de espacios de diálogo entre culturas, el fortalecimiento de los vínculos sociales y la construcción de una mejor sociedad a partir del respeto hacia las diferencias. Uno de los grandes desafíos que debe asumir el individuo en la actualidad es dar una respuesta acerca de su propia identidad. La identidad, entonces, es un proceso en el que los seres humanos se van definiendo y reconociendo a sí mismos en una relación funcional con otras personas. Es decir, es una construcción dinámica, relacional y dialógica que se desenvuelve siempre en las relaciones con los otros (Larraín, 2008; Marcus, 2011).

En este contexto la Comunidad Muisca Chibcha de Bacatá ha promovido diversos espacios de diálogo y encuentros donde participan grupos de diferentes culturas, a través de una práctica ancestral conocida como Círculos de la Palabra. Miembros de la comunidad, descendientes de los muisca, y personas mestizas realizan esta práctica. Así mismo, también participan diferentes individuos o grupos que tengan la intención de unirse a este ejercicio de compartir la palabra, sus saberes y sus formas de ver, ser y vivir el mundo. El Círculo de la Palabra es una aproximación al diálogo intercultural: es el método de comunicación y aprendizaje de las comunidades indígenas de América y Nueva Zelanda, que posibilita el fortalecimiento y permanencia de sus costumbres y tradiciones (Pranis,

2006). Actualmente, este ejercicio se ha convertido en una opción pedagógica que propicia el encuentro y el diálogo entre personas de diversas culturas.

Los Círculos de la Palabra de la Comunidad Muisca Chibcha de Bacatá son un espacio de aprendizaje “no formal”, lo cual demuestra que la escuela no es el único lugar donde se aprende y se originan conocimientos, ya que son los aprendizajes que se dan fuera del contexto escolar, aquellos que buscan integrar y visualizar los saberes locales ancestrales y culturales de las personas y de las comunidades originarias (Comboni & Juárez, 2013). De igual manera, esta investigación pretende facilitar el encuentro de diversas identidades, pensamientos y saberes a través del diálogo y de la interacción con otros.

El Círculo de la Palabra es un instrumento pedagógico que facilita la reunión y el diálogo entre personas de diferentes culturas, fomentando el respeto hacia las diferencias y fortaleciendo las relaciones sociales para la construcción de una comunidad más equitativa e inclusiva. La pedagogía intercultural respalda este empeño porque esta forma de educación no solo busca un efecto en la escuela, sino también en la sociedad, en las comunidades y en la vida misma, partiendo de las experiencias propias y de la realidad socio cultural en la que se desenvuelven (Rodríguez, 2016). El reconocimiento de la diversidad cultural y la promoción de la interculturalidad es una responsabilidad propia de todos los sectores; no se puede dejar al sistema educativo como la única institución con este compromiso a cargo. Pero, tal vez, es la educación la institución con mayor oportunidad de impactar lo personal y lo social en gran medida (Walsh, 2005).

La pedagogía intercultural, en este escenario, pretende fomentar una relación dialéctica y crítica entre personas y grupos diversos; intenta, a su vez, ampliar esta relación

con la finalidad de construir sociedades más justas y equitativas, cimentadas en el respeto y el reconocimiento del otro. De igual manera, es clave promover y fortalecer “acciones de cooperación que permitan aprender, trabajar y actuar de manera colaborativa, identificar asuntos comunes que les afectan, analizar y resolver conflictos ante los problemas reales y actuales, cimentar posturas claras de responsabilidad y de solidaridad” (Walsh, 2005, p. 34). Se trata entonces de que a partir de escuchar, comprender y reconocer al otro junto con sus diferencias se genere un acercamiento profundo y un aprendizaje individual y colectivo, buscando espacios propicios a través de esta práctica ancestral conocida como Círculo de la Palabra. El trabajo de investigación realizado por Edison Díaz Sánchez, en la Comunidad Muisca Chibcha de Bacatá, da con los siguientes resultados que sirven, a su vez, como fundamentos para la presente investigación.

La mayoría de los Círculos de la Palabra permiten el ingreso a personas que no necesariamente pertenecen a su comunidad, haciendo de este espacio un lugar inclusivo, en donde se da un encuentro entre diversas culturas, pensamientos y saberes. Existe una actitud de respeto frente a todas las opiniones, el trato es equitativo y cordial; su propósito es encontrar soluciones y respuestas colectivas a los problemas de la comunidad a partir del diálogo de saberes.

La práctica de los Círculos de la Palabra es una forma de comunicación tradicional que le permite a la comunidad congregarse, fortalecer sus vínculos sociales y mantener vigentes sus costumbres y tradiciones. Reunirse en forma de círculo favorece que la comunicación sea más amena y cercana, generando mayor confianza y seguridad entre los participantes, por lo cual estar en este espacio significa escuchar la palabra del otro, pero también significa escucharse a sí mismo. Pranis (2006) expone que los círculos constituyen

espacios sagrados, los cuales inician y finalizan con palabras o dinámicas de reflexión e incorporan actividades que contribuyen a que las personas mantengan una presencia activa.

El círculo es un espacio de aprendizaje que muestra a todos sus integrantes como iguales, permitiendo conocer al sujeto y su cultura a partir de sus experiencias de vida. Pérez (2015) menciona que la interculturalidad establece una regla ética para el diálogo de saberes: el diálogo no debe diluir, ni opacar las posturas de los participantes, sino que debe construir en cada una de las personas una transformación, una mejora, pero en aras de garantizar la propia pervivencia y la del otro. Esta investigación, en vista de lo anterior, busca generar espacios donde se pueda dar un diálogo horizontal, donde el respeto y la comprensión por el otro siempre estén presentes y todos los saberes y posturas tengan la misma importancia y validez.

Las actividades realizadas en los Círculos de la Palabra también dan un valor esencial al desarrollo integral de la persona, a partir de los aspectos emocionales, espirituales, mentales y físicos. De esta manera, cumple una doble función: primero, genera en el individuo un ejercicio de auto reflexión, permitiendo reconocer sus propios valores, emociones, propósitos y necesidades y, segundo, produce un aprendizaje colectivo a partir de los diálogos que se realizan.

Los Círculos de la Palabra aportan a la construcción de la identidad de sus participantes a través de los diálogos de saberes en donde se resalta el conocimiento de sí mismo, la resignificación de la memoria ancestral, el medio ambiente, el territorio, entre otros. Se concluye así que la identidad es un proceso de construcción que se genera a partir de diferentes espacios y experiencias de vida. Por ende, para esta investigación es importante y necesario generar nuevos espacios de diálogo que fortalezcan la identidad

personal y colectiva, así como contribuir a la resignificación y respeto de diferentes culturas, en especial de la comunidad muisca.

3. Los Muiscas

3.1 Organización social de los Muiscas antes de la Colonia

Al ser el pueblo muisca ampliamente oral se hace difícil una descripción escrita de la organización social y política en el tiempo precolonial, por lo que, en este caso, las generalidades de dicha distribución se hacen de manera inicial desde los cronistas que documentaron de manera escrita las posibles dinámicas que se establecían en dicho pueblo.

Desde lo descrito por Fernández de Piedrahita en Pérez (2017) se resalta a Hunzahúa, cacique de Hunza, quién fue elegido a través de la reunión de caciques que, en deliberación con los cacicazgos de la confederación de los pueblos muiscas, lo revistieron como máxima figura de autoridad (p. 486). Así mismo, Pérez (2017) comenta que sesenta o setenta años antes de la llegada de Gonzalo Jiménez de Quezada (1476- 1477), se presentaron diferencias entre el Zaque y el Zipa que llevaron a una división del territorio; en este caso quedaron conformados por confederaciones o unión de varios lugares donde se asentaban las autoridades. Sobresalen, entre éstos, el de Hunza (Tunja) liderado por el Zaque, y el de Bacatá liderado por el Zipa, teniendo en común la lengua chibcha.

En el Zipa y el Zaque se concentraba el mayor liderazgo, administraban sus distintos territorios orientando las relaciones en lo político y en lo religioso; eran considerados semidioses (hijos del sol), siendo visto como intermediarios entre los hombres y los dioses. Por otro lado, aparecen los sacerdotes (*chykuys* o *chiquis*) que acompañaban al *phsiquia* en las ceremonias y rituales sagrados, permitiendo un amplio desarrollo de la espiritualidad. De igual manera, sobresale la figura del pregonero (*quemés*) quién, además

de comunicar, contaba con conocimientos básicos de reglas y normas que regulaban la comunidad (Pérez, 2017).

Los Cacicazgos se configuraron como una unidad de poder que estaba a cargo del capitán o *Phsiquia*, quien tenía a cargo la misión de orientar una comunidad, velando por el bienestar de las personas y las relaciones de producción agrícola. Paralelamente, aparecen los *Tybas*, encargados de las comunidades de menor tamaño. El ascenso al poder estaba determinado por la línea de sucesión materna; en caso de no tener dicha conexión se realizaba por elección popular hecha por las comunidades o, en algunos casos, por selección directa del Zipa o Zaque. Existía una estructura social denominada como *Gue*: eran pequeños [territorios] liderados por los *Tybas*, quienes ejercían la autoridad superior administrando las labores de labranza, cultivos, celebraciones religiosas y el cuidado de los lugares sagrados.

La legislación muisca tenía su principal fundamento en la oralidad de acuerdo la descripción de Juan Castellanos en la década de 1590. El penúltimo Zipa Nemequene orientó y sistematizó cuatro leyes morales que regían la conducta de la organización muisca. Condensadas, de acuerdo con el cronista Simón, en el código *Nomparen* se mencionaban: no matar; no mentir; no hurtar y no quitar la mujer del prójimo. Con la conquista española los cacicazgos, antes de su desaparición, se convirtieron en resguardos, tratando de conservar una organización social ancestral.

3.2 El presente de los Muisca, su participación y organización

En el año 2007 la Asociación de Cabildos Indígenas de Bogotá (ASCAI) inició los encuentros anuales de pueblos indígenas, los cuales buscan reunir a las comunidades indígenas ancestrales del territorio, en este caso, la comunidad muisca de Suba y Bosa y las

comunidades indígenas que, por diferentes razones, han ido llegando a la ciudad. Con la participación de las comunidades indígenas a través de diferentes expresiones culturales, como la música, la danza, la sabiduría de cada una de estas, entre otras, cada comunidad expresaba sus raíces y sus sentires y, así, se pudo documentar la visibilización de los pueblos indígenas en la ciudad.

En cuanto a la organización política actual de las comunidades indígenas muiscas esta se da a través de los cabildos. De acuerdo con Segura (2014), la función básica del cabildo es la de administrar el territorio, velar por la defensa de este y realizar actividades culturales que permitan a la comunidad integrarse y vivir conforme a los usos y costumbres. El cabildo está conformado por un Gobernador, quien es el representante legal de toda la comunidad; un segundo gobernador, quien es el encargado de reemplazar al gobernador en sus ausencias, y tiene, a su vez, una función consultiva mas no determinativa; el Fiscal, quien se encarga de verificar que se cumplan las normas internas de la comunidad como también a nivel nacional; la secretaria, quien lleva el control de las actas de las diferentes reuniones del cabildo, y una tesorera, encargada de controlar y llevar las cuentas financieras, las entradas y salidas de los recursos propios de la comunidad.

El cabildo hoy en día es elegido acorde a sus propias costumbres. Sin embargo, la organización se acoge al decreto 2001 de 1988 donde declara: la elección de los cabildantes es conforme a lo dispuesto en el artículo tercero de la ley 89, de 1890 o por sus propias formas de organización tradicional, pero ejerciendo las siguientes funciones:

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y doblamiento de su territorio.

2. Diseñar las políticas, los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el plan Nacional de desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.
4. Percibir y distribuir sus recursos.
5. Velar por la preservación de los recursos naturales.
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar en el mantenimiento del orden público dentro de su territorio, de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del gobierno nacional.
8. Las que señalan la constitución y la ley (Constitución política de Colombia, Artículo 330 pág. 130-131.)
9. Representar a los territorios ante el gobierno nacional y las demás entidades a las cuales se integren (pp. 40-41).

Para Segura (2014), desde lo espiritual se hace necesario reconstruir el pasado unido a los principios que sustentan el equilibrio, es decir, el pensamiento muisca es el *suma* que promueve el orden interior, con los demás y con la naturaleza a partir de estos principios. Por lo tanto, las familias de quienes aún conforman la comunidad nativa posibilitan estas *Hoqabiga* (enseñanzas), usos y costumbres culturales a todos los que desean aprender, valorar y divulgar este conocimiento de los abuelos; de esta manera, siguen vigentes y llegan a las nuevas generaciones que desconocen la sabiduría ancestral.

Así lo hace el Mayor Alfonso Fonseca Balceró, quien fue gobernador del pueblo de Cota en los periodos de 1987 a 1991 y de 2004 a 2011, quien ha habitado este territorio, como lo dice él, “toda la vida” y nos afirma la vigencia de su resguardo. Dedicado a enseñar la lengua ancestral muisca y quien nos ha compartido sus enseñanzas desde la virtualidad y desde su hogar, abriendo las puertas del conocimiento a todos quienes queremos aprender de él. Docente de química, de *Mhysqhubun*, sus publicaciones: *Ioke qhubun, esta es nuestra organización, comunidad indígena de Cota; Folletos de química inorgánica y orgánica 10° y 11°; Práctica de laboratorio de química 10°; Itchute mhuyshubun :jardines comunitarios ,comunidad indígena muisca de Cota; juegos didácticos; calendario lunar-Rural-Biológico; mapas en lengua mhuyshubun de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas de Cota, Chía y Sesquilé y el billete didáctico el ata mhuysha*. Además, de ayudar en los proyectos de estudiantes de diferentes universidades y brindar su apoyo a otras investigaciones y documentaciones de esta cultura.

A su vez, contamos con Milcíades Steven Castro Vásquez, sus padres Milcíades Ismael Castro Fandiño y María del Pilar Vásquez González. Su padre y abuelo paterno Marco Tulio Castro Calderón pertenecientes al resguardo indígena de Cota. Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, tejedor indígena Muisca de Cota Cundinamarca, con 10 años de experiencia en el oficio de tejeduría y 7 años liderando la empresa Somos Mhuyscas, conformando un grupo de tejedores que rescatan y renombran el legado de los ancestros muisca. A través, de tejidos a mano desarrollan atuendos únicos y contemporáneos en fibras naturales¹. Actualmente es estudiante de Tejeduría en Telar, en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo.

¹ Se puede ver su aporte cultural a través de su página: <https://www.bazzarbog.com/shop/somos-mhuyscas>.

4. Saberes ancestrales

La sabiduría ancestral, históricamente hablando, se ha encontrado en una posición de desventaja frente a una idea hegemónica y tradicional de conocimiento. El conocimiento ha sido visto como un edificio que procura por la objetividad; plantea distinciones que, aunque no se encuentren en la naturaleza, le sirven para delimitarse de otras formas no científicas de acercarse al mundo. Esta idea de conocimiento, sin embargo, ha relegado a otras maneras de aproximarse al mundo a un segundo lugar, o en el peor de los casos, las desconoce. Propuestas como las de De Sousa Santos nos invitan a reflexionar y a visibilizar nuestra propia historia en relación con el conocimiento; su propuesta radica no solo en la búsqueda de aquellos conocimientos olvidados y masacrados por quienes conquistaron nuestros territorios, sino también en reconocer que estos hacen parte de una idea *global* de conocimiento. Aquellos territorios que han vivido procesos de opresión y explotación, desde la colonización hasta la actualidad, agregando a esto la imposición de una sociedad capitalista que ha llevado a niveles inimaginables la desigualdad y el deterioro del tejido social y colectivo, han sido, históricamente hablando, relegados por esta concepción *tradicional de conocimiento*.

De Sousa nos lleva a pensar que desconocer estas formas de conocimiento no solo implica la destrucción de un edificio intelectual, sino que también implica la destrucción de un conjunto de prácticas sociales y de los agentes que están inmersos en ellas. Ante la exclusión de la sabiduría ancestral por mucho tiempo es necesario construir, desde la interculturalidad, procesos de resistencia donde se vean las diferentes prácticas de conocimiento que permitan intensificar la voluntad de transformación social.

Los saberes ancestrales, en los últimos años, han adquirido un gran significado cultural producto de varias luchas de los pueblos indígenas. Como resultado de procesos de interacción y transformación social. En la actualidad se están incorporando saberes originarios con los institucionalmente establecidos en la educación formal, encontrando nuevas formas de comprender, aplicar y gestionar los saberes y conocimientos, especialmente en relación con el diálogo y la transferencia recíproca de estos. Es un diálogo recíproco donde la gran mayoría de la población actúa, piensa y vive en correspondencia con su propia cotidianidad, con sus propias realidades. Con estos saberes y conocimientos ancestrales propios de las culturas indígenas que se han mantenido durante siglos y generaciones esencialmente en las zonas campesinas y rurales de nuestro país se establece esa conexión entre el pasado y el presente.

4.1 Hilando el camino con los saberes

Sobrepasando el olvido ancestral, despierta una propuesta de llevar el saber indígena a la escuela, la tarea es restablecer el sentido y el significado que tiene la vida, las tradiciones y costumbres desde el pensamiento muisca, en el despertar desde el *puyky*, el corazón. Esto implica acercarnos a la ley de origen, a la ley de la unidad, a las leyes naturales y sagradas a través de las cuales existe la vida entre la armonía y el orden según la sabiduría ancestral muisca.

Desde la sabiduría ancestral se establecen unos acuerdos representados en cuatro fuerzas espirituales, el *Sewa*. El primer acuerdo es el del padre creador, la inocencia. El segundo el *Sewa* de la madre, la aceptación. El tercer acuerdo, el *Sewa* del guía interior: el pasar por alto los errores del otro, entonces no culpar, no juzgar, no condenar. Y el cuarto

Sewa del hijo, la comunicación. El arte de la comunicación visto desde del tejido fino de la palabra y el arte de escuchar (Santos, Mejía, 2013, p.24).

La investigación realizada en el colegio Gonzalo Arango es una propuesta para tejer entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre la sabiduría y el conocimiento, entre la razón y la naturaleza, tejer pensamientos y cultura desde nuestros orígenes. Es el tiempo para pensar, para contemplar, para comunicar, para unirse en el espíritu del todo. Tiempo para vivir, tiempo para ser, es decir para comunicarnos, escucharnos, el ser juntos, el ser diversos desde los acuerdos. Así, nos acercamos a esta cultura enraizada en el corazón cundiboyacense y nos centraremos en su valioso saber desde el interior del Ser, los lugares sagrados y la adoración al agua como elemento vital y natural que rige sus creencias. De esta manera se establece un acercamiento a su sabiduría, partiendo desde la cosmogonía y del desarrollo humano con lo espiritual en esta tierra llamada por ellos el jardín de MU.

Los muiscas, construyeron unas bases sólidas a nivel cultural, consolidando un pueblo con un pensamiento propio sobre el origen de la humanidad y el cosmos, contemplando la descendencia desde sus dioses y teniendo una relación equilibrada y moral con la naturaleza, de esta manera aporta pautas de acción y relación con lo que nos rodea. De acuerdo con Escribano (2002, citado en Fundamentos de la cultura Mhuysqa, 2017):

los dioses creadores de mundos descendieron del valle sagrado del ABOS: KYHYSA, los inmortales que habitan el valle sagrado, en ejercicio del verbo creador para participar activamente en la gran obra. E insistían en el equipo de relevo pues decían que en el número cinco HYKSQA el creador descansa y pasan a cocrear el KYN y el HYS (p.5).

Establecieron una lengua, la *Mhuysqhubun*, que es la memoria viva, se organizaron desde un gobierno sobre el principio de autoridad, eran observadores del sol (fuego, aire) y de la luna (agua) e interpretaban su influencia en el clima y en las cosechas. Inmortalizaron sus ideas marcadas en pictografías y petroglifos, pintando en sus piedras las memorias, tradiciones y costumbres. Ellas hablan del territorio, él tiene un orden natural. Las piedras señalan lugares en los que los antepasados enseñaron el trabajo con la cerámica, tejidos, la justicia y el gobierno. Muestran y se relacionan como un tejido perfecto entre las montañas, lagunas, cruces de caminos, equinoccios y solsticios. Una descripción desde la simbología muisca que tiene la capacidad de hablar por ellos y que se debe entender y recorrer para que el conocimiento y la información contenida en los lugares sagrados ancestrales sea transmitida y recibida de manera comprensible.

Así en el caminar *kyhytcha*, es el poder creador que cada ser humano tiene en el acto de caminar en sus aspectos femenino y masculino al dar el paso. Para la *Mhuysqhubun*, lengua hablada por los pobladores del altiplano Cundiboyacense, que contiene el conocimiento, la memoria y la sabiduría de la cultura, no hay derecho ni izquierdo sino la absoluta dualidad, el poder de nuestros ancestros representado en el movimiento que al dar el paso mueve nuestro rumbo. Todo es dual en perfecta sintonía y resonancia. El *kyhytcha* es raíz, explica cómo día a día construimos raíces que nos unen y conforman nuestro entorno y nuestro destino (Escribano, 2014).

4.2 Cosmogonía

De acuerdo con Aguilar (2018) para las comunidades indígenas la cosmogonía tiene un significado trascendental, ya que es un conjunto de teorías míticas, filosóficas, científicas y religiosas sobre el origen del mundo y del universo. Para los muisca, esta cosmogonía está

dividida en las leyes de origen que son cuatro relatos mediante una resignificación y recomposición de los mitos de origen que narran cómo fue creado el mundo y lo que los creadores dejaron como ordenanzas en el territorio (p.44).

Por su parte, la Ley de origen implica los principios esenciales dados por el creador y resguardados en la sabiduría de los pueblos indígenas, que garantizan el equilibrio del universo y la armonía material y espiritual con la naturaleza, para la permanencia de todos los seres vivos sin excepción, junto a la Madre Tierra (Fundamentos de la cultura Mhuysqa, 2017, p. 27). Las leyes de origen tienen propósitos y fundamentos que son el inicio para implementar esta propuesta en el colegio Gonzalo Arango con los estudiantes de cuarto grado.

1. Primera Ley de Origen (Antes de todas las cosas)

En el principio estaba el *Fihizca*, (el alma, el susurro), en medio del silencio, la oscuridad y la calma del universo. *Fihizca* permanecía dormido, pero cuando despertó hizo a *Pquy Chie Bague*, la gran abuela, y a *Chiminigaghoa*, el gran abuelo, que eran vástagos de su pensamiento. Entonces *Bague* estaba sentada en la Tomsa en el ombligo del universo, ella la primera madre es la sabiduría y la memoria del universo y también se encontraba *Chiminigaghoa*, él era los sueños del universo. *Bague* y *Chiminigaghoa* se unieron y en un roce se produjo el seseo como el sonido de una serpiente. De esa primera copulación, acto creador, surgió la “Luz de Luz” y la oscuridad se alejó. Esa luz es *Chiminigagua*, *Chiminigaghoa* le dio a su hijo *Chiminigagua* dos semillas de quinua y *Bague* le dio cuatro de maíz. Del pecho de *Chiminigagua* surgieron como rayos de luz dos grandes aves negras, los *Tymansos* que volaron alrededor del universo. *Chiminigagua*. La primera Ave que voló fue el *Tymanso* hembra, la cual lleva en su pico las cuatro semillas de maíz. En su primer vuelo alrededor del universo dejó caer la semilla de maíz negro o *Aba chisca*, la cual

Chiminigagua sopló y con su *Fihizca* creó el remolino del norte y con él a *Hicha*, diosa de la Tierra. En el segundo vuelo el *Tymanso* esparce *Aba Tyba*, semilla de maíz amarillo y *Chiminigagua* con un poco de viento crea el remolino del este y al dios del aire *Fiba*. En el tercer vuelo el *Tymanso* deja caer la semilla de maíz blanco llamada *Aba fuquie pquyhyza* que nuevamente *Chiminigagua* con su *Fihizca* crea el remolino del sur y a *Gata* dios del Fuego y en el último vuelo del *Tymanso* hembra *Chiminigagua* sopló el maíz rojo llamado *Aba Sasamuy* y el remolino del oeste es creado con la diosa *Sie* del agua. De la misma forma, el *Tymanso* macho lleva en su pico las dos semillas de quinua, las cuales cayeron en el *Tomsa* y con ellas dos se crean a los dioses *Nyagena* dios del oro y de lo que está arriba y a *Chuecutagua* diosa de la esmeralda y de lo que está abajo. Es de esta manera que se crean los dioses primordiales y creadores de la cosmogonía muisca (Gómez, 2008, citado en Aguilar, 2018, pp. 45-46).

2. Segunda Ley de Origen (El principio de los Muiscas)

Estando en el *Tomsa* los dioses primordiales formaron a *Quyca* (el mundo), a *Guatquyca* (el mundo de arriba), a *Tynaquyca* (el mundo de abajo) y bajo *Muysquyca* (la tierra donde vivirían los Muiscas). Creado estos mundos los dioses iniciaron una danza ceremonial alrededor del *Tomsa* y que en él cada dios depositó una parte de su *Fihizca*. Cuando el *Tomsa* estuvo lleno.; comenzaron a nacer los dioses gigantes. Salió *Chaquen*, dios de los límites, peregrinaciones, fiestas sagradas y la guerra. Luego salió de la *Tomsa*, *Nemcatacoa*, dios de la irreverencia, embriaguez, la música y la danza. El tercero fue *Guahaioque*, dios de la muerte. Enseguida fue *Fahaoa*, diosa de la neblina y de las nubes. *Hichu* diosa del hielo y de la nieve. El sexto fue *Pquahaza* dios del rayo. El séptimo *Cuchavira*, dios de la medicina y el arcoíris mediador entre los dioses y los muiscas. Y el octavo fue *Chibchacum* dios de protector de los muiscas. *Chibchacum* plantó dos semillas en la tierra una de quinua y otra de maíz. De la semilla de quinua salió un hombre con piel

dorada al que llamo Sue y de la semilla de maíz una mujer que le puso *Chie*. Eran muy fuertes y vivieron muchas eras, pero cuando estaban a punto de morir *Chibchacum* se compadeció de ellos y los inmortalizó convirtiéndolos en el sol y la luna (Sue y Chía). Luego *Chibchacum* con barro elaboró dos figuras y las depositó en una laguna. Tiempo después emergió una mujer con un niño, *Bachué e Iguaque*. Algunos han interpretado este mito como madre e hijo, de ahí es que se denomina a esto como incesto. Pero para la interpretación de los abuelos (*Chyquys*) el niño es la manifestación del padre y nunca fue engendrado por la madre *Bachué*. (Aguilar, 2018, p. 46,47,48).

De acuerdo con Gómez (2008, citado en Aguilar, 2018) en la primera ley de origen se puede ver cómo la relación entre Bachué e Iguaque es marital. Seguramente, el varón emergió como niño y concibió a la humanidad con su esposa, “se debe a la metáfora del padre como los sueños y de la madre como la memoria. Mientras la memoria recoge en una gran matriz la sabiduría del universo y se toma como inmanente e inmutable para ser recordada y reivindicada, los sueños varían, se transforman y crecen”. Es decir, por parte de Iguaque como papel de padre indica que el hombre transforma por sus labores cotidianas y crece a través de ellas, de esta manera también van cambiando las condiciones del orden político y social de la comunidad. La mujer ya adulta es la madre, como base de la organización social y familiar de los muiscas (pp. 47-48).

3. Tercera Ley de Origen (Bochica y las ordenanzas)

De acuerdo con Correa (2004, citado en Aguilar, 2018), “las diferentes historias que existen sobre la Historia de Bochica que los cronistas españoles relataron fueron unidas. Este es un

personaje que se conoció con varios nombres: *Chimizapagua*, *Nemquerequeteba*. *Sadigua*, y *Xue* (p.48). Así:

El relato que más se conoce comienza con la creación de los muiscas mediante un acto de creación entre *Bachué* y su esposo *Iguaque* quienes les enseñaron al honrar a los dioses. Mucho tiempo después, cuando *Bachué* e *Iguaque* envejecieron, se transformaron en dos grandes serpientes y volvieron a la laguna, internándose en lo más profundo. Pasó el tiempo y los muiscas habían olvidado las enseñanzas de *Bachué* e *Iguaque*. Vivían aconsejados por una mujer muy hermosa llamada *Huitaca*, quien era la hija de la diosa *Chie*. Ella les aconsejaba vivir en la lujuria, en fiestas y borracheras y a no honrar a los dioses sino a blasfemar sobre ellos, sobre todo de *Chibchacum* por lo que éste se indignó y castigó a los muiscas con una gran inundación. Hizo crecer los ríos Sopó y Tivitó, cuyos caudales se unieron al río Funza (hoy conocido como el río Bogotá), hasta que la sabana quedó inundada por completo. En ese momento tan crucial para la vida muisca, apareció *Bochica* desde el oriente en las tierras de Pasca y se desplazó por todo el altiplano cundiboyacense y desapareció por Sogamoso. *Bochica* con su báculo de oro, al lanzarlo hacia una roca abrió una salida de agua, (el salto del Tequendama), de modo que la sabana quedó libre de agua. *Bochica* condenó a *Chibchacum* a cargar la Tierra sobre sus hombros por eso cada vez que cambia de hombro para descansar la Tierra tiembla (Gómez, 2008, citado en Aguilar, 2018, p.48).

Según Correa (2004 citado en Aguilar, 2018), en el recorrido de *Bochica* por la Sabana fue transmitiendo a los muiscas las enseñanzas de cultivar, vestir, cerámica, orfebrería. Cumpliendo así una labor de héroe civilizador y dejando el legado al cacique Sogamoso. Se afirma que *Bochica* fundó el gobierno solar de los muiscas y todo el

significado y simbología política, social y religiosa alrededor de este astro (p.49). Al mismo tiempo, con Gómez (2008, citado en Aguilar, 2018), se destaca en la historia muisca el papel que juega la mujer, que fue reconstruido y resignificado por los abuelos *Chyquys*. Los cronistas dicen que Huitaca fue castigada por Bochica convirtiéndola en lechuza para los *Chyquys* ella representa el lado “oscuro de la luna” que no perjudicó al hombre, sino que lo puso a prueba. De Igual forma, *Chibchacum* la interpretación que da es: Bochica le entregó el báculo para sostener el espíritu muisca en el Sua Tomsa –ombligo de la tierra (p.49).

4. Cuarta Ley de Origen (El tiempo moderno)

Según la versión descrita por los cronistas, la labor de Bochica no había sido acabada, el Sol anunció que mandaría a su hijo, el cual nacería del vientre de una doncella. Las hijas del cacique de Guachetá se dirigieron a la cima de un cerro para ser preñadas por el Sol y de una de ellas nació una esmeralda llamada *Goranchacha*. Fue recibido por el cacique de Ramiriquí con todos los honores por ser el hijo del Sol. Pero al enterarse que en Sogamoso su hermano había muerto por el mismo cacique, *Goranchacha* lo mató y así fue como tomó el poder, se trasladó a Hunza (Tunja). Dicen que *Goranchacha* era un líder vertical y su régimen era severo. Construyó el templo de piedra en honor a su padre el Sol. Los abuelos dicen que sus ruinas se encuentran enterradas en la UPTC en Tunja. *Goranchacha* predijo la llegada de los españoles y desapareció. De su linaje vienen los zaques del norte. Para los *Chyquys* la desaparición de *Goranchacha* no se interpreta como la huida para no ver sufrir a su pueblo, como dicen los cronistas para los *Chyquys*, él es el gran guerrero muisca, cuyo espíritu es el que pone a prueba la fuerza espiritual de la comunidad. Por eso una de las pruebas más difíciles para los candidatos a ser abuelos espirituales y sabedores del grupo, es ir al templo de *Goranchacha* y mambear con el *Chyquy* y ver que pruebas le pone éste a los candidatos. Durante el rito de iniciación del candidato, se hace uso del siguiente cántico

para despertar al guerrero muisca “*Gorancha, Goranchacha, Gorancha, Goranchacha, Gorancha, Goranchacha, ata guecha ye muyesc.*” Que traduce: “*Goranchacha*, el primer guerrero del camino de la gente (Gómez 2008, citado en Aguilar, 2018, pp. 49-50).

Para los muiscas todo es energía y está sujeto a transformaciones y a un constante cambio. El *Tchy*, la espiral y sus fuerzas de expansión y contracción, el *Amuyya* y *Amuyyan*. *Tchyminigagua*, el hijo del *Tchypaba* (Padre), es representado por la espiral y cumple la función del creador. La espiral como fuente energética, expansiva y la energía cósmica encarnada por el sol y la bóveda celeste (Fundamentos de la cultura Mhuysqa, 2017, p.18).

Figura 1

Arte rupestre Támesis

i

Arterupestre Tamesís

Nota. Representación de arte rupestre (petroglifos) en Támesis.

4.3 Lo sagrado: un acercamiento

El Territorio ancestral es el espacio geográfico en el cual los pueblos originarios organizaron su forma de vida en correspondencia con las leyes que rigen el universo. El territorio ancestral adquiere un valor simbólico y cultural en la medida en que los poblados y sus construcciones, son tan importantes para la vida diaria, como los lugares sagrados en

los cuales se llevan a cabo las ceremonias espirituales para mantener el equilibrio natural de la Madre Tierra (Fundamentos de la cultura Mhuysqa, 2017, p. 25).

Los lugares sagrados son sitios de carácter simbólico y cultural de los pueblos originarios en los cuales se llevan a cabo ceremonias y rituales, donde la Madre Tierra recibe el alimento espiritual para mantener su equilibrio. Ellos mantienen la conexión entre la Madre Tierra y las dimensiones superiores, actuando como receptores y distribuidores de energía. Contienen en su interior los secretos del universo y el espíritu de cada ser vivo que habita la tierra. Guardan la memoria de la Madre Tierra y están comunicados entre sí a través de la geometría fractal del territorio. Corresponden a las lagunas, los nacimientos de agua, los ríos, el mar, las grandes piedras, las montañas, etc. (Fundamentos de la cultura Mhuysqa, 2017, p. 25).

El microcosmos, como lo consideran los muiscas, es un lugar sagrado porque posee el poder de evocar la memoria de hechos ancestrales. Para los sabedores, el territorio tiene un orden desde la creación, así como la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales fundamentados en la ley de origen, en los rituales sagrados, en los códigos de la naturaleza y en las formas de vida, todos ellos hablan del orden con el territorio.

Para los muiscas, las dos energías, lunar y solar, son las que gobiernan todo y desde esta comprensión del universo cada energía ordena el territorio y nos ordena a los seres humanos de manera complementaria. El *Tao* es el orden, es el camino de la energía que mantiene el universo en orden y equilibrio y el *Qao* es el *Desorden*, el caos.

En este importante camino los muiscas establecieron los elementos, códigos y direcciones que determinaron el orden natural y el desarrollo de la vida cotidiana. Los cuatro elementos: Agua – *Miqa*, Tierra – *Qa*, Aire – *Fiba* y Fuego – *Ga*. Los cuatro códigos

de la Tierra: mineral, vegetal, animal y humano y las cuatro direcciones: Oriente, Sur, Occidente y Norte. Desde este pensamiento nos acercaremos al agua como una fuente principal para conocer más de cerca las costumbres y creencias que establecieron los muisca en sus ceremonias.

El territorio ancestral muisca estaba organizado espiritualmente al norte con el territorio del Zaque de Hunza, hijo del Sol, con el templo del sol en Suamox y con un culto predominante solar y en el sur del territorio el Zipa de Baqatá, hijo de la luna, con el templo de la luna en *Chía* y con un culto predominantemente lunar. El territorio Mhuysqa está determinado geométricamente por las líneas de sol de los Solsticios (21 de junio y 21 de diciembre) desde los lugares sagrados, marcando la localización de los templos principales y secundarios dentro de los poblados indígenas. Estas líneas coinciden hoy con la ubicación de las iglesias de los pueblos, que suplantaron a los antiguos templos sagrados *Mhuysqas Qusmhuy* – Lunar cabildo de Sesquilé y Bosa y *Tchunshua*– Solar cabildo de Chía y Cota (Fundamentos de la cultura Mhuysqa, 2017, p.36).

La interacción y la observación con su medio ambiente permitió a los muisca una relación sagrada con la naturaleza cuyos elementos en particular el agua, tiene una especial significación e importancia entendiendo que el ser humano es hijo de la tierra y su relación con ella es sagrada. El nacer de los ríos, el nacer de los montes, de las piedras y de los humanos es en sí mismo un acto creador y fértil. El agua es el elemento central donde se unían simbolismos llenos de elementos mitológicos y moralizadores. Tenían diferentes escenarios para sus rituales sagrados, pero los más destacados eran las lagunas, los montes, algunos ríos y arroyos.

Pero ¿por qué el agua era un elemento que regía sus creencias, sus ritos y organización social? En su adoración encontraron en este elemento natural una fuente principal para el desarrollo de sus vidas como lo fue en la agricultura y en un modo de contemplación desde lo espiritual. También pudieron hacer una relación de poder mediante la cual regían sus vidas en comunidad, el agua se hace presente en el ciclo vital del muisca. En esta relación hombre-agua, el agua purifica. Además, está la trascendencia y la explicación del origen de la vida, sus posibilidades de interpretación del mundo y sus formas de construcción de conocimientos concretos y cotidianos. De manera que desglosan significaciones que responden a sus interrogantes a partir de lo que le brindaba su entorno natural. Las lagunas para los muisca es el lugar del origen y el punto de retorno del humano. Es el lugar de la transformación humana, lugar de la inmortalidad y habitación de los seres en los que se transformará el muisca luego de la muerte. A su vez, las lagunas representan el lugar de la presencia de los dioses y la cuna de los antepasados, *Mox*, morada divina. Según Rodríguez (1963, citado en Bohórquez, 2008):

los muisca tenían señalados cinco altares o puestos de devoción: Guatavita, Guasca, Siecha, Teusacá, y Ubaque. También forman parte de los lugares sagrados Iguaque, la laguna que representa la fuente creadora del ser humano, Fúquene, lugar de reposo de misteriosas deidades, Suesca, por donde transcurrían caravanas de mercaderes de carbón y sal, y Tota, que representa la bendición de Nemqueteba. Las lagunas, y en especial la de Guatavita era de los lugares predilectos para el culto y las celebraciones comunitarias (p.162).

Estas lagunas tenían una razón para ser elegidas y a estos lugares debían llegar en ayunas y con un propósito. Empezando por un saludo con danza, canto, tabaco, hoja de coca, ambil o ambira (miel de tabaco), agua, cuarzos y Tunjos. De acuerdo con Castro (2003, citado en Segura, 2014):

Los tunjos han sido considerados por algunos investigadores como figuras ex-votos. Es decir, objetos elaborados para ser ofrendados a los dioses asociados a peticiones hechos por los indígenas por intermedio de los jeques. Los tunjos eran ofrendas, especies de ex-votos, que la gente depositaba en los santuarios para obtener favores de las deidades” (p. 44).

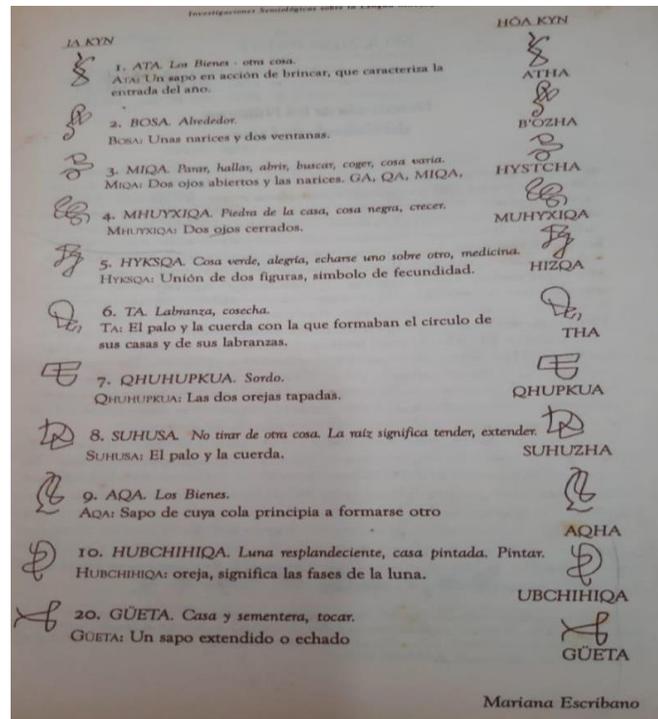
Teniendo en cuenta que con la llegada de los españoles desaparecieron muchos datos de la cultura de los pueblos nativos, su tradición oral permitió que hoy podamos conocerla a través de varias documentaciones que algunos sacerdotes españoles hicieron para cristianizarlos. Mariana Escribano, en su libro *Investigaciones semiológicas sobre la lengua Mhuysqa, descifrando números del calendario lunar* (2002), nos habla de cómo a partir de la tradición oral ancestral pasamos a descifrar el simbolismo del eje de los números de la lengua báculo. Según Escribano:

El ordo lunar se apoya sobre dos columnas en donde los números registrados en parejas(binarios) son representados por jeroglíficos. Los diez números cardinales encierran y sintetizan la narración del Mhuysqhubun. Todo comienza a partir del Tchymini, el comienzo el Ata (universo) (p.31).

Figura 2

Investigaciones semiológicas sobre la lengua Mhuysqa, descifrando números del calendario lunar.

2022, (p.32)

SANTUARIOS O TEMPLOS SAGRADOS POR: HATE KULCHAVITA, EN LA RESIGNIFICACIÓN DEL TERRITORIO MUISCA 2012-2014

Nombre	Ubicación	Propósito espiritual	Relación con el <i>Majuy</i> templo sagrado
CEMENTERIO MUISCA DE USME	Este hallazgo arqueológico fue encontrado en el año 2007, en la hacienda el	Este lugar es un santuario de sabiduría donde se encuentra la semilla de pensamiento	CUEVA DE LOS ZORROS: este espacio es donde descansan nuestros ancestros, los

	Carmen, ubicada en Usme, al Sur de Bogotá.	y de abundancia. Los antiguos descansaban eternamente junto a sus moyos y ollas de barro, para brindar al territorio una conexión profunda con ellos y con sus ancestros. Su significado es: madre de la sabiduría de semilla y de ancestros espirituales.	antiguos. Hace años se encontró restos arqueológicos de cerámica en este lugar entre ellas; una olla tinajo y una olla miniatura. Esta pareja de cerámicas representa el ritual funerario de una mujer adulta, antigua. Estas ollas fueron colocadas al extremo de sus pies para dar equilibrio a la Tierra
CERRO LA CONEJERA	Se encuentra ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.	Es un templo sagrado, donde se reúnen las antiguas ancestros. Así mismo, cuidan del pensamiento, de la comunicación, de la comunidad Y del espíritu	CASA DE LA MUJER: en este templo está sembrado la placenta de vida y la fuerza femenina del territorio. Esta matriz es cuidada por una pareja espiritual a quienes se pide por su equilibrio y sanación.
CERRO DE LAS MOYAS	Se ubica en los Cerros orientales de Bogotá	La palabra <i>moyas</i> hace referencia a la creación. El origen, de igual manera se relaciona con	CERRO DE LA MARIA: en este templo se encuentra el origen, la fertilidad, el alimento,

		la Mollera de un Bebe, es un santuario que representa la corona donde se guarda, la pureza, las piedras, el oro, los minerales.	los pozos de agua, los animales y los elementos. Aquí se pide por el vestido o la manta espiritual de algodón blanco.
CERRO DE USME	Se ubica con límites a la localidad de Usme y Ciudad Bolívar.	Este cerro guarda la justicia espiritual, es guardián del trueno y de la lluvia. De ahí que, en un templo ceremonial de encuentro de los territorios indígenas. Porque la humanización sale de este territorio.	PIEDRA DE JUSTICIA: este es un templo donde los padres ancestrales del territorio realizan su propia justicia divina ayudada de sus facultades espirituales. Es un espacio donde se pide por el equilibrio y el bienestar de todos los seres vivos y de la tierra.
HUMEDAL CORDOBA	Se ubica al Noroccidente de Bogotá, en la localidad de Suba.	Es un santuario que guarda la fertilidad, donde se puede pedir abono espiritual para que la naturaleza encuentre su equilibrio. Su significado contiene los movimientos y vibraciones de la galaxia	PIEDRA DE LOS TEJIDOS: en este templo se encuentra todo tipo de tejidos; conas (bolsos), mantas, telares, chumbes de colores (cinturones), el tejido de los canastos, las ruanas y sombreros. Se encuentra

		Se relaciona con la cumbre (tejido).	toda clase de aguja de hueso, con que se teje
HUMEDAL JABOQUE	Se ubica al Norte de la localidad de Engativá.	Este espacio sagrado representa la madre de la vegetación y los animales del mundo, los antiguos replican que cada uno de los animales del mundo tiene una casa en este territorio Muisca.	PIEDRA DE LOS MUISQOS: en este templo se encuentra toda clase de animales, aves y de vegetación. Allí se pide por su protección y alimento.
HUMEDAL DE LA CONEJERA	Se ubica en Suba al Noroccidente de Bogotá.	Los antiguos aconsejan entregar lo que se piensa para sanar las palabras buenas y malas que se pronuncian y se piensan. Ya que este territorio guarda y cuida la comunicación de la humanidad.	PIEDRA DE REGISTRO: en este templo sagrado se registra todo indígena integrante del territorio y los que llegan de otros lugares para pedir permiso al templo mayor; el Majuy. Allí se registran los ancestros, los padres, los abuelos, bisabuelos y todo el árbol genealógico.
HUMEDAL UBAGUAIA	Se encuentra ubicado en los límites de la localidad de Tunjuelito.	Aquí es donde se estudia los caminos del agua y donde se establecen los tejidos de circulación de	YACIMIENTO DEL SIETIME: este templo es donde nace las aguas de los yacimientos, de

		la semilla. Tiene la virtud de ser la madre de la sangre o de las venas, tiene la capacidad de curar la sangre, los huesos, los tendones, los ligamentos y la matriz, entre otros.	los ríos, cuencas, paramos, lagunas y de los mares. Es donde se encuentra la curación de la sangre en la tierra y la del territorio.
LAGUNA DE CHISAQA DE LOS TUNJOS	Está ubicada en la región del Sumapaz.	Su nombre es Sunapa, es el camino de la humanización que recorrió el gran padre Bochica en su camino de entrada a la sabana de Bogotá.	SANTUARIO DE TAYPAPE: es la piedra de origen humano, también es donde habitan los mohanés y los guardianes espirituales del Majuy.
LAGUNA DE TENAGUAZA	Está ubicada en el Municipio de Tena Cundinamarca.	Es un lugar sagrado para el fortalecimiento del canto de los pájaros y los humanos, de todos los cantos, también es un lugar para pedir permiso para pedir material de construcción de la casa	PIEDRA DEL AGUILA Y EL CONDOR: en este templo sagrado se encuentra las dos aves de renovación y transformación representando la unión del Sol con la tierra. Tienen sus nidos y su alimento en las cumbres más altas del territorio

LAGUNA TEUSAQA	Se encuentra detrás del cerro Guadalupe, (<i>Chiguachia</i>).	Este santuario representa el alimento para toda clase de seres, alimento para aquel que está en crecimiento y que se encuentra en proceso de recoger la sabiduría ancestral del territorio y sus generaciones ancestrales.	CASA DE PAGAMENTO: es una piedra donde se paga y se ofrenda por la vida, el alimento, la pareja, el vestido, la casa, se paga por el agua, por la familia, por la comunidad por los animales y la justicia
LAGUNA DE MAMA DOMINGA	Ubicada al interior de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, cerca de la facultad de Biología.	Este santuario es la matriz, como la placenta del pensamiento ancestral de todo lo existente en la tierra.	PIEDRA DE GOBIERNO: en esta piedra se encuentra el gobierno espiritual pero también el gobierno de la tierra aquí se pide por el orden
RIO BICACHA	Este rio nace entre los cerros de Monserrate y Guadalupe.	Este lugar sagrado representa la biblioteca están todos los libros de aprendizaje espiritual, todo porque este espacio dispone de cantidad de rocas, las rocas significan el baúl donde por muchas	PIEDRA DE CERAMICA: en este templo se encuentra la arcilla amarilla, café, naranja con que se moldea a la humanidad, se moldea el camino espiritual y físico. Esta la memoria de la tierra y

		generaciones se guarda el conocimiento.	de los padres espirituales del territorio
HUMEDAL TCHIGUASUQUE	Ubicado al Sur occidente de la localidad de Bosa.	Es un espacio donde se recoge la fuerza de la vida, permite la reflexión y es donde se cuida de la semilla humana.	IEDRA DE SEMILLA: este templo goza de toda clase de semilla nativa en especial la semilla de Maíz y de Quinoa.
HUMEDAL TIBANIQA	Se ubica al occidente de la autopista Sur entre la localidad de Bosa y el municipio de Soacha.	Allí representa la limpieza espiritual, física y del territorio, donde se puede limpiar todo el pasado y las acciones indebidas, es donde se pide perdón y se entrega al espíritu de la madre naturaleza y a CHIMINIGAGUA.	EL TCHUNSUA: este es un templo sagrado donde se encuentran los guardianes del territorio, se encuentra el consejo, la palabra y la sabiduría del <i>Majuy</i> . Se encuentra la vida y el camino espiritual.

Tabla 1. Nota: recuperado de: Segura, Adriana (2014). Reconstrucción de la memoria histórica del territorio indígena muisca de Cota (pp.25-30).

Capítulo IV - Metodología

El modelo de investigación que se llevará a cabo en este trabajo es de tipo cualitativo, con un enfoque sociocrítico. Las herramientas conceptuales dadas por algunas teorías filosóficas y pedagógicas brindan un soporte a la hora de sustentar la apuesta pedagógica que se implementará dentro del aula. Por ello, se parte de una descripción de los enfoques que nutren esta propuesta para así resaltar la importancia del método de investigación que se llevará a cabo dentro del aula; dar cuenta de la importancia de este enfoque y método a la hora de transformar las dinámicas educativas teniendo en cuenta un foco intercultural y cómo esto permite, en últimas, brindar elementos para poder desarrollar un ejercicio pedagógico y cumplir los objetivos de la investigación.

1. Enfoque epistemológico

En el desarrollo de la propuesta educativa *Tejiendo saberes ancestrales Muiscas en la escuela* resulta de vital importancia la *Teoría crítica*, pues conduce a una reflexión acerca de cómo los cambios sociales impactan de manera significativa la educación y las dinámicas dadas entre los sujetos, el conocimiento y el contexto social e histórico al que pertenecen. La Teoría crítica es una apuesta epistemológica interdisciplinaria hecha por un grupo de filósofos pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, entre los que se resaltan Theodor W. Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895- 1973), Herbert Marcuse (1898-1979) y Jürgen Habermas (Chaves & Zuleta, 2009). De acuerdo con Concatti (2009), se resaltan tres periodos históricos relacionados con su trabajo: en primer lugar, realizan un análisis y crítica de la Modernidad y la Razón ilustrada; en un segundo momento,

partiendo de la postura crítica, centran sus reflexiones en los acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos, el holocausto judío ocurrido en campos de concentración como el de Auschwitz; en un último periodo, en los años 70, sus reflexiones se enfocan en las manifestaciones estudiantiles en Europa.

De la mano con lo anterior, la Teoría crítica, a su vez, describe un proceso en el que los sujetos oprimidos indagan las relaciones sociales, especialmente aquellas vinculadas al poder y a la razón instrumental accediendo, por medio de la razón crítica, a una emancipación y transformación de las condiciones culturales, políticas y económicas que se presentan en la realidad. Es así como Habermas (1968), integrante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, propone recuperar las prácticas lógicas de investigación a través de una clasificación de enfoques epistemológicos, señalando que todo conocimiento se vincula con algún interés. De acuerdo con esto, el filósofo ordena los tipos de conocimiento de la siguiente forma: a) *técnicos*, vinculados a las ciencias empírico-analíticas; b) *prácticos*, aquellos que orientan a las ciencias histórico-hermenéuticas y c) *emancipatorios*, desarrollados por las ciencias sociales, encaminados a la autorreflexión y liberación propiciando, así, la formación de un sujeto crítico.

Podría plantearse una diferencia entre dos enfoques distintos: el enfoque histórico hermenéutico y el emancipatorio. El primer enfoque de conocimiento práctico le permite al sujeto elaborar una comprensión relacionada con el sentido de la vida y del mundo que lo rodea, a partir del lenguaje y las relaciones que establece con los demás, aportando a la propuesta un desarrollo del conocimiento abordado desde el encuentro con el otro para permitir un diálogo de saberes en la escuela que contribuyan “a la comprensión de sentido de los hechos, lo cual es inherente a la acción comunicativa; en esta se potencian

la subjetividad, intercomunicación y la interacción” (Maldonado 2008, p. 25). Sin embargo, esta propuesta pedagógica se orienta por el enfoque sociocrítico por ser un modelo en el que no solo se realiza una interpretación de la realidad, sino que, además, comprende que los procesos y la construcción del conocimiento se construyen tomando en cuenta los intereses y necesidades de un grupo o comunidad. De igual manera, promueve en los individuos un análisis de la realidad generando a través de la reflexión y la autonomía una transformación social liberadora para el ser humano (Habermas, 1990).

Alvarado y García (2008) señalan que los aportes más importantes del enfoque sociocrítico a la educación son una visión global de la realidad pedagógica a partir del diálogo, una construcción disertada y democrática del conocimiento, y un desarrollo conjunto de la teoría y la práctica en relación con la realidad. La propuesta pedagógica intercultural con los saberes ancestrales Muisca –en el grado cuarto del Colegio Gonzalo Arango– permite integrar el enfoque socio-crítico, ya que los educadores y estudiantes pueden participar de manera autónoma en la construcción de conocimiento, planteando reflexiones, vivencias y narraciones relacionadas con las prácticas ancestrales, permitiendo reconocer la cultura originaria, y una acción liberadora entendida como parte de una formación personal e integral en la institución educativa donde se desarrollará la propuesta.

En cuanto a la metodología a trabajar se tiene en cuenta los aportes que da la Investigación *Acción Participación* (IAP). Esta sugiere la colaboración activa de todos los sujetos, favoreciendo un encuentro para ampliar y debatir la construcción del conocimiento. En este caso, la IAP proporciona herramientas para la transformación de la práctica educativa a través de un diálogo con los saberes ancestrales desde la resignificación de la

cultura Muisca en la escuela. La IAP relacionada al aporte de la educación encuentra algunas acepciones tales como “investigación-acción participativa, educativa, pedagógica en el aula, dependiendo de los autores que las practiquen” (Colmenares, 2012 p. 104). Es así como la reflexión sobre el quehacer pedagógico lleva a desarrollar una propuesta orientada al diálogo de saberes en el aula.

Motivados por el deseo de mejorar los espacios académicos, nos vemos en la necesidad de abordar otros saberes a partir de una pedagogía transformadora que contribuya al enriquecimiento de la labor docente que, como sujeto determinante, construye conocimiento a partir de las prácticas y vivencias de los estudiantes. Esta reflexión trae cambios y propuestas que buscan en la educación el canal más efectivo para la transformación social. Desde el trabajo cotidiano de cada docente existe una reflexión de las prácticas educativas que están orientadas en las necesidades, el medio social, económico y familiar de los estudiantes, y en la construcción propia de cada día en el aula.

En una práctica reflexiva de la labor docente se hace necesario llevar a cabo unos ajustes en cada uno de los saberes que se desean enseñar, pues los resultados, de alguna manera, se pretenden modificar, logrando transformar el quehacer pedagógico. Por reflexiones como estas surge una idea, para llevarse a cabo en el aula, desde un ejercicio pedagógico que transforme la educación convencional y lleve a los estudiantes a una dinamización en sus conocimientos culturales. El resultado de este proceso cultural dará la posibilidad de revisar y analizar la práctica pedagógica de quienes conforman la investigación, generando un cambio continuo en la práctica educativa.

2. Técnicas de investigación

Para viabilizar y dar relevancia a las voces de los participantes, se implementaron instrumentos de recolección de datos que permitieron el análisis y posterior despliegue del plan de acción. Entre ellos se tienen en cuenta el grupo focal; el taller; la observación participante (con su diario de campo); la entrevista semiestructurada; la fotopalabra; las reuniones por *Microsoft Teams* y la guía de trabajo.

Para la implementación de esta investigación se ha creado un espacio virtual de diálogo de saberes muisca con estudiantes de 9 a 11 años, donde se da la posibilidad de hacer uso de ese tiempo llamado “libre” en casa, y que dada las condiciones sociales y las políticas públicas establecidas por vivir en tiempos de pandemia ha afectado las dinámicas de toda la sociedad. Por esto, en este espacio virtual se hace necesario utilizar algunas herramientas o técnicas de investigación cualitativa que faciliten y permitan ver la construcción de ese diálogo de saberes en torno a la cultura muisca desde la virtualidad con encuentros de 90 a 120 minutos.

2.1 Los grupos focales como técnica de la investigación cualitativa

Los grupos focales están delimitados por un número de personas que dialogan en torno a un saber propuesto. El grupo focal de esta investigación estuvo conformado por 12 participantes de grado cuarto del Colegio Gonzalo Arango. Con el grupo focal se puede reunir y analizar información de manera que pueda responder al interrogante: ¿cómo el diálogo de saberes en el aula permite un acercamiento a la cultura ancestral muisca desde una propuesta de educación intercultural?

Dentro de este grupo focal hay tres moderadores quienes son miembros de la investigación *Tejiendo Saberes Ancestrales Muisca en la Escuela*. Los diálogos que se dan

en los encuentros virtuales se basan en la participación de cada uno de los integrantes, quienes elaboran sus propias ideas y opiniones que salen como producto de lo significativo del encuentro para generar un mayor entendimiento de la cultura muisca y sus saberes ancestrales.

2.1.1 ¿Quiénes conforman este grupo focal?

Son estudiantes de un colegio distrital ubicado en la localidad de Suba y quienes han aceptado la invitación de los investigadores, posibilitando los intereses y propósitos de la investigación. Además, cada familia ha recibido con total disposición e interés estos encuentros virtuales que se dan en una jornada extracurricular para dinamizar los tiempos de los estudiantes en casa.

Dentro de lo que se puede dar como una construcción colectiva está el conocer la cultura muisca y su cosmogonía con propuestas participativas que afianzan el nuevo saber. Las conversaciones son abiertas para que cada uno desde su propia construcción pueda ser complementado por la de otros, de manera que lo esencial fluya desde la palabra en movimiento, desde el sentir, donde es claro el proceso comunicativo que parte de la escucha y el análisis de lo que piensan y dicen otros y que permite conectar con el contexto de cada uno y con su realidad actual. Sin embargo, hay unos elementos importantes que el grupo investigador necesita escuchar de los participantes para luego sintetizar lo que ellos han aprendido a partir de lo conversado al interior del encuentro virtual.

Con el grupo focal se puede evidenciar que comparten el mismo interés de los miembros de la investigación, causando un clima conversacional ameno, dinámico y continuo dentro de una actitud abierta y disponible. El propósito de este grupo focal es la implementación de la investigación a partir de una planeación dirigida desde los objetivos

de la propuesta. De acuerdo con los planteamientos de Mella (2000), en la implementación de un proyecto los grupos focales responden a la necesidad de información cualitativa que aporte profundidad y contexto. Las discusiones al interior del grupo focal pueden dar perspectivas acerca de si los planes están bien encaminados. Pueden, así mismo, disminuir la distancia entre las expectativas de los participantes y la actualidad en torno al proyecto (p.4). Dentro de la planificación de un grupo focal se tiene en cuenta lo planteado por Mella y se han trabajado por ahora en los siguientes ámbitos:

- 1) Definir el propósito del estudio o investigación
- 2) Identificar el rol de quienes participan
- 3) Identificar recursos humanos para el grupo focal de manera que permita realizar una actividad investigativa con propósito social
- 4) Definir un cronograma del grupo focal.
- 5) Determinar quiénes serán los participantes en el grupo focal.
- 6) Definir fechas y tiempos para las sesiones.

2.2 El taller como una herramienta de investigación

El taller, tomado del libro *Metodología, métodos, técnicas* de Alfredo Ghiso, se toma como un dispositivo para hacer ver; hacer hablar; hacer recuperar; para hacer recrear; para hacer análisis –o sea hacer visible e invisible elementos, relaciones y saberes–, para hacer deconstrucciones y construcciones (p.142). A partir de la recreación de la palabra se quiere visibilizar los saberes muiscas, desde la construcción colectiva del aprendizaje que el grupo establezca en cada uno de los encuentros. También es importante mencionar que en los

talleres se tienen en cuenta los ámbitos que menciona Ghiso: el emocional y el conversacional; aquí se constituyen en una oportunidad, en un espacio abierto, en un tiempo y en una disposición para conversar. Además, se indaga sobre las expectativas y los estados de ánimo del grupo, con el fin de que cada taller sea un espacio de construcción de saberes, desde lo agradable y lo propio siendo a su vez una condición para lograr el objetivo que se ha planteado en la investigación.

En procesos de Investigación Acción Participativa la utilización de talleres es una forma válida de recoger, analizar y construir conocimiento. Según Ander-Egg (2005) el taller propicia un aprendizaje colectivo desde lo participativo y aquí es fundamental reconocer que se da desde un plano horizontal donde todos a través de la palabra pueden dar a conocer sus propias elaboraciones en torno al saber ancestral que se está compartiendo.

Para González (1987) el taller es “un espacio-tiempo para la vivencia, la reflexión y la conceptualización como síntesis del pensar, el sentir y el hacer” (citado en Aponte, 2015). El taller es reconocido como un instrumento para la socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de saberes de manera participativa y conjunta desde un diálogo de saberes y esto hace que sea oportuno en la implementación de esta investigación ayudando intencionalmente a la comprensión de la cultura muisca desde sus ceremonias y saberes.

¿Qué expectativas tienen de los talleres quienes participaron de esta investigación?

Al indagar a los participantes, manifestaron el deseo e interés por conocer la cultura muisca; han ido aceptando ser parte de esta propuesta que para ellos no era cercana, pero

han respondido con total interés manifestado su ganancia en entender la cultura muisca desde la vivencia.

¿Qué conocimientos poseen los integrantes de la investigación para llevar adelante y con éxito esta propuesta de taller?

Al inicio solo se indaga y se reciben todas las manifestaciones verbales que tienen los integrantes donde se hace evidente un interés por conocer y aprender, luego en cada encuentro se avanza en el acercamiento a la cultura y sus saberes para llegar a los talleres con Mayores o sabedores del territorio de Cota y el Tunjo con un entendimiento y cercanía a la cosmogonía muisca.

Antes de cada taller se implementan diversos acercamientos al nuevo saber ancestral, con actividades planeadas y materiales realizados con anterioridad y así llegar con el propósito del diálogo de saberes en el desarrollo del taller. Además, de unas lecturas previas que complementan el nuevo saber y de esta manera cada integrante ha tenido un valioso momento para poder verlo desde lo cercano.

¿Qué interés puede esperarse de quienes hacen parte de la investigación?

El deseo de vivir la cultura muisca desde una comprensión y la vivencia propia.

2.3 Observación participante

En el libro, *Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa*, se menciona que la observación participante está vinculada a la etnografía, permite una correlación entre el observador y los grupos o comunidades observadas, posibilitando un intercambio de ideas, saberes y experiencias que permite el reconocimiento del otro (García, González, Quiroz, y

Velásquez 2009, p. 45). De esta manera, puede acercarse a tener comprensión de ideas, creencias e interrelaciones culturales y formas de entender el mundo que se dan en la comunidad muisca permitiendo un diálogo cercano con los estudiantes participantes de la investigación. Además de la interacción –tanto presencial como virtual– de los participantes de la investigación con algunos sabedores de la comunidad muisca, permitió ser observadores de algunas prácticas cotidianas, de sus encuentros y formas de relación.

Para llevar un registro de la propuesta se propuso el diario de campo como una herramienta fundamental de la observación participante. Según Luis Martínez (2007), en su trabajo *La observación y el diario de campo en la definición de un tema en investigación*, nos dice que “el diario de campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” (p.77). Los diarios de campo permiten una descripción detallada en cada uno de los encuentros presenciales y virtuales. Para esto se planteó un formato de observación que contiene, en líneas generales, lo que Sánchez (2007, p. 77) denomina como:

- a. **Descripción:** es el relato objetivo del suceso, relaciones entre el contexto, los sujetos, la cotidianidad y el objeto de estudio en la investigación.
- b. **Argumentación:** exposición exhaustiva de lo expuesto en la descripción, y la posterior relación con la teoría o categorías de análisis a desarrollar.
- c. **Interpretación:** parte de una comprensión e interpretación de lo observado y de la relación existente con la teoría desarrollada.

2.4 Entrevista

En esta propuesta, la entrevista es una herramienta para alcanzar diversas miradas de los participantes; además constituye “una relación social, de manera que los datos que provee el entrevistado son la realidad que este construye con el entrevistador en el encuentro” (Guber, 2011 p.71). Por tratarse de una propuesta que está en constante diálogo y encuentro con las narraciones de los diferentes sujetos, es importante acercarse al significado y la manera en que construyen el mundo desde la cotidianidad y desarrollan de manera colectiva sus relaciones, en particular desde el grupo de estudiantes y algunos miembros de la comunidad muisca.

En este caso, el proceso de entrevistas se adecuó de manera procesual y flexible al quehacer investigativo ya que puede aportar elementos conceptuales, formas de comunicación y múltiples miradas de los sabedores muisca y estudiantes. Además, es una de las herramientas que, al ser utilizada como técnica, puede aportar a la recolección de la información relacionada con pensamientos, opiniones, sentimientos y creencias de las personas participantes en la propuesta.

2.4.1 Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada corresponde a un factor de relación conversacional donde se parte tanto de preguntas planeadas, como de posibles temas a abordar, que se puedan ajustar a los intereses de los entrevistados. Este tipo de entrevistas gozan de un grado de flexibilidad sin perder el criterio de formalidad o interpretación de alcance del objeto de estudio. Durante el desarrollo de este tipo de entrevista, el interlocutor puede motivar a los

entrevistados a aclarar términos o dudas respecto a la experiencia o narrativa expuesta (Díaz, Torruco, Martínez y Mildred. 2013, p. 163).

Cabe resaltar que, en primera instancia, se llevaron a cabo encuentros o entrevistas abiertas, con algunos sabedores de la comunidad muisca de Cota y el Tunjo, quienes presentaron y comentaron parte de su quehacer con la comunidad muisca, y en la que se complementa con una entrevista semiestructurada que fue digitalizada en formato podcast. En este aspecto, la entrevista semiestructurada permitió clarificar conceptos planteados en la entrevista abierta, para formular preguntas más precisas de acuerdo con el progreso procesual de la investigación.

2.5 Fotopalabra

El uso de la fotografía en la investigación viene de la corriente fenomenológica, donde el contexto y la situación social son vistos a través de la propia percepción del actor, es decir, a partir de cómo los individuos entienden su realidad y de la manera en que actúan en consecuencia. La fotografía revaloriza lo verdaderamente significativo para cada individuo: ideas, pensamientos y motivaciones internas y permite una forma de trabajar con el ser humano, a partir de sus recuerdos, sus emociones, el contacto humano y los modelos aprendidos.

Una imagen vale más que mil palabras, una frase válida para este tema, pues las imágenes pueden tomar el lugar de las palabras y transmitir diferentes sentimientos, sensaciones o comunicar algo que las palabras no pueden. El valor informativo y estético de una fotografía arroja infinitos resultados según la lectura de cada persona. Teniendo en cuenta lo anterior, se emplearon instrumentos como la fotopalabra, la cual es considerada una técnica visual; esta permite una narración de la vida de sujetos, grupos o comunidades a

partir de la fotografía. Según Armando Silva, las fotos son un tesoro visual, el cual hay que explorar para lograr un diálogo desde quienes relatan las situaciones que evocan las imágenes. Las fotografías no revelan un significado, revelan una huella, lo cual posibilita traspasar lo evidente logrando detectar detalles y aspectos que muestran u ocultan los relatores. Son memoria, reviven recuerdos, situaciones o personas que marcan la existencia, son un viaje o un recorrido desde la infancia a través del tiempo retomando los hechos valiosos o representativos que marcaron su historia.

Esta técnica busca que cada participante narre y comparta los sentimientos o acontecimientos que rememoran con las fotografías; luego se realiza un trabajo de asociación y tematización de las fotos, teniendo en cuenta acontecimientos, etapas, personajes entre otros, propiciando la creación de historias colectivas a partir de coincidencias en la forma de vida, costumbres o espacios inmersos en su realidad. Lo anterior posibilita la comprensión de la cotidianidad, de las prácticas sociales y las transformaciones de los participantes.

En la investigación se desarrolló una actividad denominada *Reconstruyamos nuestra historia familiar para conocer nuestras raíces*, la cual se propone como un encuentro exploratorio que invita a realizar un viaje, una regresión. En un primer momento los niños junto con sus padres y abuelos hacen un ejercicio indagatorio a partir de fotografías, sobre sus raíces familiares, desde sus bisabuelos. Es aquí donde se busca la construcción de narraciones, acudiendo a personas, espacios o detalles significativos que hayan dejado huella en ellos.

El momento de la socialización de las fotografías se realiza en un encuentro virtual, se sugiere que cada niño esté acompañado de sus padres, abuelos o cuidadores, cada niño

presenta su fotografía, desarrolla su narración y la puede hacer con ayuda de sus familiares. Es aquí donde se genera un diálogo entre los participantes a partir de los relatos y se pueden encontrar coincidencias o semejanzas de épocas, personajes, prácticas colectivas o tradiciones entre ellos. Esta actividad es clave para reconocer sus raíces y fortalecer la memoria no solo familiar, sino la memoria colectiva, de la comunidad.

2.6 Zoom

Según el texto *Técnicas interactivas de investigación social cualitativa*, la técnica *Zoom* tiene como objetivo localizar y recrear hechos, situaciones o espacios significativos que inciden en el contexto social del individuo y las comunidades. Esta se basa en organizar imágenes en forma secuencial e intencionada, relatando una historia cercana a los participantes. Dichas imágenes incentivan diferentes interpretaciones por parte de los participantes y generan debate y diálogo según la percepción de cada individuo. Todos tienen la oportunidad de intervenir desde sus propias experiencias, contextos y realidades, realizando libremente las modificaciones que crean necesarias. La técnica promueve el desarrollo de la interpretación, expresión y toma de conciencia. Se genera un proceso de reflexión, comparación y relación con sus experiencias y su entorno, lo cual le permite encontrar nuevos elementos y dar sentido a las imágenes para interpretarlas de una forma más amplia y completa.

Durante la investigación se desarrolló una actividad titulada *Así éramos los muisca*, con el objetivo de contextualizar y acercar a los participantes a la cultura muisca aplicando la técnica de *Zoom*. Se realizó la selección y organización de imágenes pertinentes para recrear aspectos importantes sobre la historia, tradiciones, costumbres y organización del pueblo muisca. Con dichas imágenes se elaboró un video, buscando que

fuera de fácil comprensión y atractivo para los niños participantes. Luego, durante el encuentro virtual, se proyectó dicho video, el cual es relatado en forma de historia. Cuando finaliza, todos los participantes tienen la oportunidad de expresar libremente su interpretación acerca del video, de opinar sobre los aspectos que le llamaron la atención o hablar sobre algunas costumbres de los muisca que en la actualidad guardan sus grupos familiares. De esta manera se busca fortalecer la interpretación y generar procesos de reflexión. De igual forma el intercambio de ideas promueve un diálogo intercultural, donde los niños adquieren nuevos conocimientos sobre la cultura muisca, la conectan con sus realidades y valoran la forma de vida y saberes de sus antepasados.

Capítulo V - Hilando palabras

El primer paso para acercarnos a los pueblos originarios parte del respeto. Al entender que nuestros ancestros caminaron y aprendieron juntos, dialogaron entre sí, es posible pensar que este caminar y aprender se puedan llevar, como conocimientos, a la escuela, a partir de la construcción de un camino que vincule la sabiduría ancestral, con el acompañamiento de sabedores muisca, y la participación de estudiantes. Esto posibilita la reconstrucción colectiva de una herencia ancestral; este viaje que emprendemos se da gracias a la aprobación y validación de las familias las cuales estuvieron abiertas al diálogo de saberes; ahora ellas, tanto como los sabedores y estudiantes, forman parte de esta investigación denominada *Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela*.

Gracias a los sabedores indígenas, aquellos encargados de guardar la memoria y el conocimiento de los pueblos originarios, hoy nos es posible aprender a relacionarnos con las montañas, las lagunas y los cerros; no nos relacionamos con estos espacios desde una mirada *mágica*; nuestra relación, al contrario, parte del reconocimiento de nuestra *conexión* con la Madre Tierra, pues somos parte de ella. Comprender esta conexión nos indica cuál es o puede ser nuestra función y razón de ser, nuestra misión de respetarla y protegerla, para mantener el equilibrio armónico con el territorio y con nosotros mismos.

Los muisca nos enseñan a pensar en las palabras como semillas, nos enseñan a pensar en la manera de plantarlas en cada ser vivo y, luego, permitirles crecer a partir del cuidado. Estos sabios nos enseñan que la Madre Tierra siempre nos está hablando, pero que debemos guardar silencio para escucharla y actuar desde nuestra herencia espiritual, además de comprender que la memoria del territorio la conservan indígenas, campesinos, afrocolombianos y abuelos, principalmente por su sabiduría y camino recorrido. En este

escenario, los niños son quienes pueden ayudar a transmitir y mantener la palabra. Para que esta transmisión y cuidado de la palabra sea posible, el diálogo de saberes que se ha forjado entre estudiantes y sabedores muisca y es nuestra fuente principal para dar solidez a nuestra propuesta de educación intercultural.

La educación se une a la sabiduría ancestral; al trabajo colectivo al cuidado de la Madre Tierra; al conocimiento de los santuarios sagrados; a la adoración a la Madre agua; al respeto por la palabra; a las ceremonias; al orden según la cosmogonía; al tejido; a la construcción de nuestra primera casa –nosotros mismos– desde la meditación y la creación de pensamientos de oro. Para poder llegar a afirmar lo anterior, tuvimos que recorrer y construir todo un camino intercultural; sin los encuentros virtuales que dieron lugar a estos espacios de diálogos entre sabedores y estudiantes, este camino no hubiese sido posible.

Así mismo, en nuestro recorrido por esta apuesta de educación intercultural, nuestro proceso de campo se constituyó en presentar la investigación a los estudiantes, a las familias, a los sabedores muisca y a los guardianes del territorio, tales como el mayor Alfonso Fonseca Balcerero; a Atabanza Koguar Mapuche Tuta; al tejedor muisca Milcíades Estiven Castro Vásquez; a Lina Siu Camacho y a Jhon Fredy González Chuntiva, quienes hicieron parte de esta propuesta y aportaron, igualmente, sus conocimientos, su tiempo y disposición y sus enseñanzas. Sin sus valiosos aportes, esta investigación no se hubiera enriquecido y tampoco hubiera logrado lo que nos propusimos desde un comienzo: una apuesta por la educación intercultural basada en el diálogo de saberes.

Para poder lograr lo anterior, recolectamos la información pertinente para nuestro trabajo; esta fue ordenada por medio de la sistematización de diarios de campo que nos permitieron recolectar todas las evidencias de nuestro trabajo; así mismo, pudimos ordenar

y analizar esta información –de carácter cualitativo– gracias a una matriz de análisis que nos permitió ordenar todos estos hallazgos. En este primer apartado, presentaremos el análisis de los saberes y de las expectativas de los estudiantes en su acercamiento a estos nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta el diálogo con la sabiduría muisca.

1. Saberes previos de los estudiantes

Uno de los primeros objetivos específicos de este trabajo consistió en identificar los saberes previos y las expectativas de conocimiento de los estudiantes del colegio Gonzalo Arango, del curso 401, sobre los saberes ancestrales de la cultura indígena muisca. Para poder explorar e identificar estas ideas entre los estudiantes, partimos del diálogo para, así, poder descubrir y conocer qué tan lejanos o cercanos estamos de nuestras raíces y, al mismo tiempo, poder revivir nuestra memoria familiar, nuestro reconocimiento del territorio y nuestro reconocimiento de la memoria ancestral por medio de un recorrido histórico, permitiendo revitalizar nuestro pasado, nuestras raíces y conocimientos ancestrales.

Al hacer el análisis de los saberes que tienen los estudiantes sobre la cultura muisca, encontramos que la mayoría de ellos reconocen la siembra, como una práctica indígena –así como una práctica campesina–, de algunos productos como la papa, maíz, frijol, entre otros. Sin embargo, productos como la quinua –un alimento propio de los muisca conocido, también, a nivel comercial– es desconocido para los estudiantes pues no es un producto de consumo habitual. En cuanto a las plantas usadas por los indígenas en la medicina ancestral, los estudiantes no conocen el nombre de algunas de ellas, pero al observarlas en la visita virtual a la huerta las reconocen porque sus padres o abuelos las cultivan. Al mismo tiempo, en cuanto al consumo de alimentos como la arepa y el envuelto –productos derivados del maíz–, ellos consumen estos alimentos frecuentemente; pero la *facua* o

chicha – que es una bebida derivada del maíz y realizada por campesinos e indígenas– es poco o nada conocida para los estudiantes.

Ahora bien, los estudiantes reconocen que su relación con la naturaleza implica un cuidado de ella desde una mirada ambiental. En su institución existe el proyecto ambiental (PRAE) que promueve actividades de reutilización, clasificación de recursos, protección y cuidado del entorno. En cambio, para los pueblos originarios el cuidado de la naturaleza implica una conexión, si se quiere, espiritual, con la Madre Tierra. A partir de esto pudimos reconocer y concluir, dado el análisis de estos saberes previos, la posibilidad de tener un acercamiento a los saberes ancestrales, partiendo de los saberes cotidianos de los estudiantes, y establecer, entonces, un diálogo intercultural de saberes cuyo propósito es enriquecer la educación.

1.1 Expectativas de los estudiantes

El Ministerio de Educación Nacional (2006) orienta el estudio de la diversidad cultural en el currículo de básica primaria en Ciencias Sociales, desde el componente de la relación y la historia de las culturas, así como de los respectivos estándares que sugieren a los docentes y estudiantes a realizar consultas, exposiciones, debates, textos escritos, entre otros, para que puedan identificar características sociales, políticas y económicas de los pueblos indígenas y su aporte a la sociedad actual. Al iniciar este camino encontramos, en primera instancia, la motivación de los niños: encontraron un interés por la cultura muisca a partir de los contenidos abordados en la asignatura de ciencias sociales. En segunda instancia, en el transcurso de los encuentros, de manera autónoma los estudiantes indagaron por el origen de esta cultura, su forma de vida, lengua, vivienda, vestido, alimentación y

celebraciones, manifestando sentir la curiosidad por aprender con alegría nuevos saberes relacionados con esta comunidad.

Los saberes ancestrales permiten un diálogo abierto y reflexivo partiendo de la relación con la naturaleza, consigo mismo y con el otro; por esta razón, iniciamos con un acercamiento a las costumbres y tradiciones de la cultura muisca. Gracias a los encuentros virtuales los estudiantes pudieron empezar a reconocer los saberes ancestrales desde su relación con lo cotidiano, ampliando la mirada de la memoria ancestral y la relación con el territorio.

2. El diálogo como articulador de saberes

En el camino recorrido, el diálogo nos ha permitido reconocer y compartir los saberes y las expectativas propias de los estudiantes desde su cotidianidad; gracias a esto, se ha dado lugar a una apertura y una aproximación a la ancestralidad del pueblo muisca. Nuestra investigación posibilitó el acompañamiento, virtual y presencial, de sabedores de la comunidad muisca de Cota y el Tunjo en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, en donde las comunidades han planteado y desarrollado diversas acciones de recuperación y revitalización en procesos de saberes en sus respectivos territorios.

El diálogo, retomando a Mora (2012), se refiere a una vía recíproca de la educación, la cual nos permite acercarnos a los saberes y conocimientos ancestrales indígenas, populares e institucionales, donde cada uno de estos saberes nos ayuda a ver el mundo de diversas formas para lograr interpretarlo. El diálogo de saberes se despliega y es posible en la diversidad de perspectivas y puntos de vista entretejidos, lo que genera una forma de comunicarnos de manera horizontal frente a la diversidad.

Categoría Principal	Subcategorías
Categoría Diálogo de Saberes	Memoria
	Territorio

Tabla 2. Categoría diálogo de saberes

El diálogo de saberes en la escuela propone un ejercicio en el que sea posible expresar nuestros pensamientos, sentires y saberes, así como escuchar diferentes concepciones y posiciones, e interpretar y reflexionar, al mismo tiempo, sobre aquellos otros saberes que entran en la conversación. La diversidad fortalece el diálogo y potencia un pensamiento abierto; el diálogo fortalecido en la diversidad nos abre las puertas al reconocimiento y a la comprensión de otras formas de interpretar la vida. En este diálogo de saberes también entran en juego otras maneras de interpretar. Así, al iniciar nuestra propuesta educativa intercultural de diálogo con los saberes ancestrales en el aula, *nosotros*, como integrantes de la investigación, empezamos a interrogarnos sobre la manera de dar inicio y contactarnos con los habitantes del territorio que estuvieran interesados en acompañar este proceso, como una forma de construir y enriquecer esta propuesta.

2.1 Memoria

El Mayor Alfonso Fonseca Balceros², miembro del resguardo muisca de Cota, ha venido realizando procesos de revitalización de la memoria muisca a partir de la lengua. Ha desarrollado un material pedagógico orientado en la recuperación de la *Mhuysqhubun*, en el

² Alfonso Fonseca Balceros, ejerció como gobernador del pueblo muisca de Cota en los períodos, 1987-1991-2004-2001 y como cacique alcalde de Cota en los periodos de 1992 a 1994. Actualmente docente de la lengua ancestral muisca Mhuysqhubun y autor de varias publicaciones donde relata las costumbres y saberes de la cultura muisca.

que niños, jóvenes y adultos puedan acercarse al saber y a las prácticas culturales que perviven en el tiempo y son visibles en la cotidianidad.

Al compartir con el mayor Alfonso Fonseca palabras y pensamientos sobre el posible acercamiento de los saberes ancestrales en la escuela, hallamos que sus procesos han tenido un diálogo continuo desde su profesión, como docente de química, con la memoria y el saber ancestral muisca. No obstante, para entablar esos procesos de revitalización de memoria en el aula, siguiendo las palabras del Mayor:

la educación convencional tiene una gran labor en torno al diálogo de saberes, accediendo a ir más allá de contenidos programados en el currículo. Se requiere que el aula se haga vital y dé voz a cada uno de los participantes –estudiantes y docentes- posibilitando una memoria personal y colectiva a partir, del encuentro con las raíces ancestrales y familiares, permitiendo la formación de sujetos que comprendan y se acerquen a las preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? y ¿hacia dónde nos dirigimos? (Ver anexo 1).

Figura 3

Encuentro en casa del Mayor Alfonso Fonseca, Cota Cundinamarca.

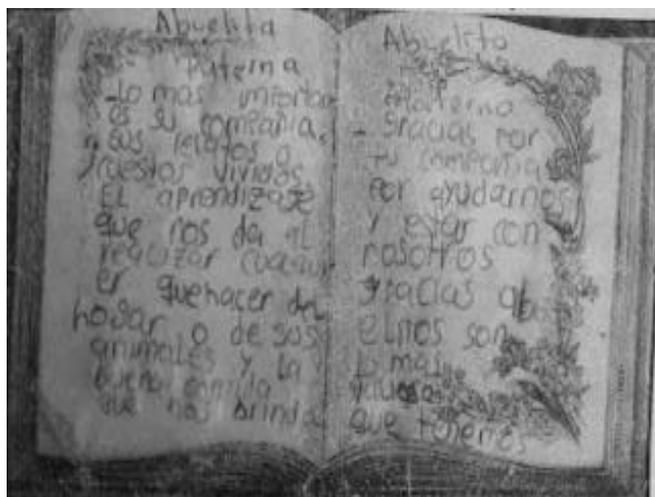

Nuestra investigación desarrolló un proceso inicial: dialogar con la memoria familiar, indagando por los orígenes, talentos y parte de sus tradiciones. A propósito, se extraen las frases condensadas en uno de los talleres con los estudiantes:

De mi abuelita lo más importe es su compañía, sus relatos y sucesos vividos. El aprendizaje que nos da al realizar cualquier que hacer del hogar o del cuidado de sus animales y el compartir la comida que nos brinda (Ver anexo taller 1).

Figura 4

Foto del taller 1. Compartiendo la memoria de los abuelos

A propósito de esto, Díaz et al. (2019) afirman que:

La memoria histórica permite comprender en primera instancia, cómo los miembros de una comunidad a partir de su tradición oral pueden llegar a describir, explicar y construir su

mundo ya sea desde su cultura, por medio de aspectos ancestrales, hasta las problemáticas que han tenido que sobrellevar en diferentes áreas sociales (p.89).

Este ejercicio posibilitó que, en ese diálogo en conjunto, se identifiquen los talentos y prácticas que constituyen esa memoria vital o experiencias entre los que se encuentran la siembra, agricultura, el tejido entre otros, constituyendo una comunicación de pensamientos y sentimientos entre los niños y sus abuelos. Así mismo, dimos el primer acercamiento a la cultura con los estudiantes, quienes van reconociendo en el caminar de la investigación su memoria familiar y la relación de algunas tradiciones y saberes del pueblo ancestral muisca. Por otro lado, al establecer un acercamiento al saber ancestral y memoria muisca, encontramos el CEJ (Centro Experimental Juvenil)³, en la Localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, en el que se ha venido desarrollando una propuesta educativa que entrelaza lo ancestral y popular permitiendo una resignificación y revitalización de los saberes y memoria muisca.

En el encuentro *Sembrar la palabra*⁴, acompañamos a la comunidad el Tunjo en un ejercicio de memoria por medio del círculo de la palabra. El mayor John Fredy González Chuntiva⁵ nos permitió comprender, gracias a la escucha en este círculo de la palabra, la importancia de los orígenes familiares. En este ejercicio, comprendimos que el diálogo fortalece los procesos de resignificación de la memoria; fortalece, también, nuestra relación

³ Según el mayor John Fredy González Chuntiva la casa Centro Experimental Juvenil (C.E.J) se fundó finalizando la década de los noventa, en la que algunos integrantes de la comunidad de Ciudad Bolívar y aledaños a la cuenca del río Tunjuelo vieron la necesidad de dar apertura a una casa cultural, que permite a los jóvenes un espacio de reunión para potenciar talentos y habilidades. Así mismo, un lugar de encuentro que permite un diálogo y memoria con los saberes ancestrales y populares.

⁴ *Sembrar la palabra* fue un encuentro realizado el 21 de marzo de 2021 planteado por la comunidad el Tunjo, que acompañó a los docentes participantes del proyecto “Tejiendo Saberes Ancestrales en la Escuela”.

⁵ John Fredy Gonzales Chuntiva nació en Bogotá, con raíces familiares de padres y abuelos de Gutiérrez, Cundinamarca. Su profesión es Administrador público, pertenece a la comunidad muisca del Tunjo y es cofundador del Centro Experimental Juvenil. Además, participa de manera activa en procesos de reivindicación territorial desde lo identitario, en un caminar por el río Tunjuelo y el humedal la Libélula.

con nosotros mismos –la reflexión no es sino una forma de diálogo interior–; fortalece nuestra relación con los demás seres vivos, la familia y la madre naturaleza. Desde la experiencia con el Mayor John, el círculo de la palabra permitió un ejercicio constante de memoria que fortalece los procesos educativos y ancestrales posibilitando escuchar, preguntar y reflexionar. El escuchar se orienta a la comunicación interna y externa de los participantes. La pregunta es una forma de expresar pensares y sentires compartidos. Y, por último, la reflexión nos permite comprender e indagar, por un lado, ¿cuáles pensamientos y sentires trajimos con nosotros mismos? ¿Cuáles pensamientos y encargos quedaron en el último círculo de la palabra? Y ¿a qué acuerdos llegamos tanto personal como colectivamente? (Ver anexo 2).

El proceso comunicativo y la diversidad del lenguaje constituyen unos elementos esenciales al momento de hacer procesos de memoria para la comunidad; los participantes tienen una ubicación en el círculo donde se permite un intercambio de sentires, palabras y miradas. Los recuerdos, saberes y tradiciones no quedan obsoletos en el tiempo ya que están en constante contacto con la realidad o situación actual. Así, a propósito de esto, Rodríguez (2012, citado en Díaz, Ruiz, Rodríguez y Cabrera, 2019) señala lo siguiente:

El lenguaje posibilita la construcción de acciones conjuntas de quienes se encuentran en un contexto particular y es así cómo se generan significados que crean formas conjuntas de percibir el mundo y a su vez crea formas comunes de comprenderlo (p. 89).

Los integrantes de la investigación comprendimos, a partir de esta experiencia que, al hacer procesos de memoria, el diálogo es un elemento esencial que facilita un acercamiento tanto a nuestras raíces familiares, como a los saberes ancestrales. Así,

observamos en el círculo de la palabra un elemento pedagógico que nutre los encuentros, donde es posible expresar nuestros sentires y pensares en este tejido intercultural. A partir del ejercicio del círculo de la palabra, en los siguientes encuentros virtuales los estudiantes estaban animados a dialogar desde las dinámicas que plantea esta práctica ancestral, donde pudimos compartir saberes relacionados con el cuidado de la palabra, así como a la importancia de la escucha.

La escuela, en el momento de nuestro proceso hasta el día de hoy, está pasando por grandes cambios y ajustes debido a una situación de salud pública; la pandemia provocada por el SARS-COV-2 cambió las realidades sociales, políticas, económicas y educativas a nivel mundial. Así, los procesos de memoria y diálogo de nuestra investigación se llevaron a cabo por medio de plataformas virtuales como Teams, de Microsoft. En este escenario, nuestro círculo de la palabra estuvo mediado por la virtualidad y las herramientas que esta ofrece. Pese a la presencia de este espacio digital, pudimos hilar diálogos basados en la escucha, en el respeto por la palabra, compartiendo reflexiones y memorias sobre lo que van aprendiendo de sus pares y sabedores.

Figura 5

Encuentro con el mayor Alfonso Fonseca Balceró

La escuela, entonces, tiene como tarea facilitar estos puentes comunicativos con las comunidades indígenas, principalmente cuando se comparte un territorio, para conocer otras formas de acercarnos a las raíces ancestrales. Durante la primera etapa de la investigación, evidenciamos que los estudiantes no reconocían parte de la cultura muisca. De esta manera, durante los siguientes encuentros propusimos el ejercicio *haciendo memoria* (Ver anexos N° 4 y 6), como una dinámica en la cual se acercan a la cultura muisca desde la lengua *Mhuysquhun*, así como de algunas tradiciones ancestrales. Al dialogar con los estudiantes, evidenciamos una cercanía con la sabiduría ancestral, desde el reconocimiento de un territorio y una memoria compartida. Algunos de los niños hablaban desde el *sentipensamiento*, donde el aprendizaje fue un encuentro emocionante para poder “llegar a ser un muisca”, en palabras Jhonatan, uno de los estudiantes que participaron en esta investigación.

En el reconocimiento de la memoria y de la cultura muisca dado en la escuela, con el sabedor y corredor Atabanza Koguar Mapuche Tuta entretejimos otros saberes en el aula, los cuales nos permitieron un acercamiento al origen de la historia ancestral colombiana; un acercamiento que sí es posible recorrer en la escuela pública y evidenciamos en los diferentes diálogos planteados en este proceso para acercar a los estudiantes al saber ancestral.

Al compartir saberes con los mayores Atabanza y Fonseca, realizamos un ejercicio de memoria del proceso y sentido de la siembra, la influencia de la luna y su relación con ella para la cultura muisca. Con esto reconocimos, también, que desde el diálogo con los estudiantes se abre una puerta a la memoria familiar, pues algunos de los abuelos de los

estudiantes son campesinos y conocen sobre sus costumbres. Las tradiciones de cada pueblo hacen parte de las raíces de la población colombiana y aún es posible ver cómo el pueblo muisca se mantiene organizado. Además de seguir compartiendo su sabiduría que ha sido transmitida de generación en generación. Otra de las enseñanzas con el sabedor Atabanza fue la del agradecimiento, que para la cultura muisca es el principio de cada momento. En este punto surge una invitación para que, en cada actividad que se hace en los hogares, en la escuela, en sociedad y con la Madre Tierra, esté presente el agradecimiento como una práctica ancestral viva.

Al hacer memoria, también llegamos a la historia de seres míticos para los muiscas, como los son *Bachué* y *Chiminigagua*, que al inicio de la investigación se conocieron a través de las leyes de origen de la cultura muisca, además de conocer el origen de la coca o *fufucha* y el tabaco, plantas sagradas que, desde las narrativas del sabedor muisca, son otras formas de entender el mundo. Este es otro camino que tienen los estudiantes de conocer los posibles orígenes de la vida desde la narrativa ancestral, una riqueza de la memoria.

Existen prácticas y saberes que han sido y son transferidos a través de la memoria y que tienen un gran cúmulo de elementos significativos. Ya sea de forma particular o colectiva, estos elementos pueden ser difundidos e interiorizados por pueblos enteros. Así, estos mecanismos de intercambio de saberes se convierten en el mejor ejercicio para la enseñanza y aprendizaje en el que, a través del diálogo, los pueblos construyen sus formas de vida en constante comunicación con la madre tierra, el territorio y las personas que habitan en él.

2.2 Territorio

El Colegio Gonzalo Arango, al estar ubicado en la Localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, limita y comparte ubicación geográfica con el pueblo muisca. En el territorio se comparten usos, costumbres y tradiciones enlazados directa o indirectamente con los saberes ancestrales. En el ejercicio de comprender cómo la escuela puede hacer apertura y tener una mirada amplia en el intercambio de saberes interculturales –y no limitarse solo a un reconocimiento pasivo– fue vital el sentir de los sabedores que acompañaron la investigación, acercándonos a la comprensión y comunicación con el territorio desde el saber ancestral.

El C.E.J ha planteado procesos de comunicación con el territorio a partir de la recuperación del humedal la Libélula⁶. El mayor John Fredy González señala que para la cultura muisca los cuerpos de agua –humedales y lagunas– están relacionados con el pensamiento ancestral desde lo femenino, debido a que son vientres de la madre tierra que, conectados a los ríos, facilitan la vida. De acuerdo con esta afirmación, al cuidar y participar en la protección de los cuerpos de agua, estamos mejorando nuestra comunicación con los otros –demás seres vivos no humanos– y la Madre Tierra (Ver anexo 2).

“La cultura muisca es un pueblo ceremonial”, así lo narró el corredor sagrado Atabanza, quien hace la ceremonia *Correr la Tierra*; afirma que esta tiene el fin de agradecer la vida que nos proporciona la Madre agua. Aquí se comprenden tres momentos:

⁶ El humedal la Libélula tiene una extensión de 33 hectáreas es un gran cuerpo de agua que alberga gran diversidad de aves. Según el Mayor John Fredy anteriormente era conocido por la comunidad como el potrero, era sitio de basuras y escombros y lugar de consumo de sustancias psicoactivas. El C.E.J organizó sus procesos de autogestión, lideró junto a abuelos y jóvenes de la comunidad una recuperación del territorio y parte del cuerpo de agua.

el primero hace referencia a las consultas⁷ o diálogos con la Madre Tierra; el segundo momento es la preparación física y espiritual que se lleva a cabo tres días antes al recorrido, donde el atleta sagrado tiene una alimentación baja en sal, carnes rojas y bebidas alcohólicas. Un tercer momento es el recorrido que inicia el 13 de diciembre y culmina el 21 de diciembre; durante el andar, la piel guarda la memoria y comunicación con la Madre Tierra. Es por eso por lo que se abstiene de bañar su cuerpo, cortar su cabello y barba. Por último, durante el *Correr la Tierra*, el atleta lleva agradecimientos a nueve lagunas que representan los nueve meses de gestación en el vientre materno, continuando el camino comunicativo con la Madre Tierra. Esto llevó a los estudiantes a comprender que el conocimiento del territorio se basa en una comunicación espiritual; su importancia radica en reconocer el proceso que se vive en conexión con la naturaleza y que hace el pueblo muisca. Para ellos las ceremonias son prácticas que vienen antes de la conquista y que hoy podemos conocerlas a través de la revitalización que los sabedores han hecho del territorio.

Dentro del análisis también se logró el reconocimiento del territorio que, para el sabedor Atabanza, son las tres casas: la primera casa hace referencia a cada persona; la segunda casa es la Madre Tierra, la tercera es el universo. Esto hace parte de comprender que todo está conectado, nada está aislado según las enseñanzas de Atabanza. Aquí se invita a corregir las acciones incorrectas que cada uno está haciendo con la Madre Tierra. Acciones que se pueden trabajar desde la escuela con iniciativas que llevan a los estudiantes a entender que el territorio es sagrado como lo es para los indígenas muisca (Ver anexo 8).

⁷ Consultas: se realizan durante el año, en la fase de luna llena y pueden durar algunas horas o toda la noche hasta sentir que se ha tenido respuesta.

Reyes et al., (2017), en línea con lo anterior, sostienen que:

El territorio como eje dinamizador de acciones que retroalimentan el ejercicio espiritual, comunitario, organizativo y productivo, teje la armonía y el equilibrio existente en la relación ser humano-naturaleza, enseñándonos que como comunidad indígena nada es posible sin él, es así como desde la complementariedad también es vital contar con el consejo, la ayuda, la orientación y la voz de nuestros sabios, de nuestros mayores, el valor de sus palabras enraízan y fortalecen la identidad y compromiso por nuestro territorio (p.16).

Así mismo, de acuerdo con lo afirmado por el mayor Alfonso Fonseca es

pertinente que los procesos que plantean las instituciones educativas tengan una comunicación con los orígenes y personas que conforman el territorio, esto permite acercarse e identificar que el uso de palabras, gastronomía y formas de relación permanecen vitales en el imaginario de las personas que habitan el territorio actual (Ver anexos 1 y 9).

La escuela convencional requiere espacios en los que se visibilice y se amplíe la cosmovisión y saberes de los pueblos originarios, haciendo una “conversa” respetuosa con su historia y la defensa que entablan actualmente la recuperación y revitalización del territorio. Desde el reconocimiento del territorio y ubicación que hace el mayor Alfonso Fonseca de la cultura muisca a nivel nacional en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes, Tolima y límites con el río Magdalena los estudiantes pudieron reconocer lo cercanos que estamos a esta cultura y la importancia de compartir territorio con la comunidad muisca de Suba y Cota.

En virtud de lo hallado, otro territorio que los niños descubrieron fue la casa circular propia de los habitantes del pueblo muisca, la cual tiene como elemento natural el sol y la posición de la luz que guía la ubicación de la puerta de entrada y de salida de la casa. Además de saber que cada casa tiene el *Tamuy*, palo central que sostiene la estructura y establece comunicación entre el universo y la tierra. Se puede conocer que una casa muisca es un calendario solar y lunar según el mayor Alfonso Fonseca (Ver anexo 9). Además, encontramos que la huerta hace parte de las culturas indígena y campesina, y es otro territorio común para los estudiantes porque algunos de sus abuelos viven en el campo. Allí podemos tener plantas medicinales como romero, cidrón, geranio, canelón entre otros. También cultivos de acelga, arracacha, haba, arveja, maíz, papa, calabaza, mora, papayuela y uchuva. Otras plantas que se encuentran presentes en la huerta con condiciones climáticas del altiplano cundiboyacense son la caña brava, que se usa para hacer canastos, el fique, usado para hacer tejidos; las raíces, para la preparación de los tamales, y el nogal, para sazonar. También está el tabaco y el borrachero que son plantas sagradas; el tabaco, más bien, es una planta ceremonial. Todo esto es un territorio que une a campesinos e indígenas desde la labor de la siembra.

En los encuentros virtuales vemos que el territorio es importante para todos los habitantes de la naturaleza e invitamos a todos los participantes de la investigación a visitar a los abuelos, recorrer los pueblos, disfrutar el campo, conocer los páramos, cuidar los árboles, no botar basura. Ser personas con mayor conciencia ambiental es fortalecer la conexión y comunicación con la madre tierra. Esta es la cultura de todos (ver anexo 9). Este camino llamado diálogo de saberes estuvo orientado hacia otras formas de recorrer y comunicar conocimientos porque se quiere integrar las enseñanzas que se dan y se reciben

en el aula con diálogos de quienes han sido los guardianes del territorio y hoy nos comparten la sabiduría de la cultura muisca desde la memoria ancestral.

3. Educación Intercultural

La educación intercultural permite un encuentro, un reconocimiento e interacción entre sujetos que pertenecen a diversas culturas. En el marco de la investigación los estudiantes y sabedores muisca encontraron en el aula virtual un punto de encuentro que posibilitó un proceso constante de intercambio de saberes, palabras y formas de ver el mundo anunciándose cada persona desde sus raíces familiares y cultura. Además, permitió lo que afirma Bernabé (2012): “una nueva relación pedagógica intercultural promoviendo un aprendizaje y convivencia armoniosa a partir del reconocimiento, el diálogo y una transformación del territorio o espacio en el que habitan los sujetos” (p.69).

De igual manera, Teresa Aguado (2004) menciona que uno de los fines de la educación intercultural es el de mantener un proceso coherente entre los sujetos y la comunidad donde se desarrolla. El camino emprendido por la propuesta trató en lo posible de mantener una relación entre los saberes, prácticas y creencias de los estudiantes del grupo focal del Colegio Gonzalo Arango, la cultura y espiritualidad muisca desarrollando un diálogo constante de aprendizajes y saberes con la comunidad y el territorio.

Esta categoría recoge los hallazgos encontrados en el aula intercultural con el grupo focal de estudiantes en relación con sus prácticas y creencias. Y el encuentro posterior de estudiantes y sabedores que, en el desarrollo de procesos con sus comunidades, buscan en sus prácticas y espiritualidad una armonía y equilibrio con la madre tierra.

Categoría Principal	Subcategorías
----------------------------	----------------------

Interculturalidad	Prácticas y creencias de los estudiantes
	Espiritualidad ancestral muisca desde los sabedores

Tabla 3. Tabla categoría interculturalidad

3.1 Interculturalidad

La investigación da a conocer que desde el aula de clase se pueden crear puentes de comunicación entre sabedores muisca y estudiantes, donde es posible entretrejer sus historias de vida, expresiones culturales, valores ancestrales y conocimientos de una cultura indígena, a partir de un diálogo que fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje desde los contextos, las prácticas y los territorios. La investigación trabaja la interculturalidad desde el acercamiento a la sabiduría muisca en un espacio educativo que posibilita la relación con otra cultura, desde el reconocimiento por la diversidad, las diferencias, la valoración de las prácticas y los saberes propios. En la educación es vital reflexionar sobre la diversidad de los saberes y crear procesos de aprendizaje que favorezcan el diálogo intercultural, donde los conocimientos tradicionales y ancestrales se unen y dan sentido a la existencia que tiene para otras culturas otras maneras de entender, comprender y relacionarse con el mundo.

La interculturalidad como proceso social implica no solo el respeto, la tolerancia y la aceptación de la diversidad, va más allá, compromete el reconocimiento de los saberes, la memoria ancestral, la espiritualidad y la gran conexión y comunicación con la Madre Tierra que guardan y poseen otras culturas, para lograr la construcción de nuevas y distintas

sociedades. Esta investigación educativa plantea un diálogo entre culturas, un diálogo entre la sabiduría y espiritualidad de la comunidad muisca y la cotidianidad de los niños del Colegio Gonzalo Arango, teniendo la posibilidad de enriquecer e intercambiar saberes, de ser escuchados, de cuestionar y de contemplar otras formas de vida.

3.2 Prácticas y creencias de los estudiantes

Las prácticas y creencias de los estudiantes describen la manera en la que ellos expresan su identidad y saberes desde lo que han aprendido y aprenden en contacto con sus raíces familiares, y la manera en la que junto a otros sujetos lo comparten haciendo una construcción compartida y conjunta de mundo. A propósito, Walsh (2005) menciona que uno de los principios de la educación intercultural consiste en “promover un ámbito de aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan expresarse y comunicarse desde su propia identidad y práctica cultural, y enriquecerse mutuamente con las experiencias de unos y otros”.

Dentro de ese reconocimiento de prácticas y creencias que se identificaron, está la actividad “identidad familiar” (ver anexo 15) en el que, a partir del relato familiar, los estudiantes expresaron parte de las vivencias de abuelos y padres. Gran parte de los relatos inician con el nacimiento de los abuelos en el campo y prácticas cotidianas entre las que se destacan la siembra, tradiciones familiares y los consejos que dan los mayores. Se resalta el escrito de uno de los estudiantes; en este, él menciona lo siguiente:

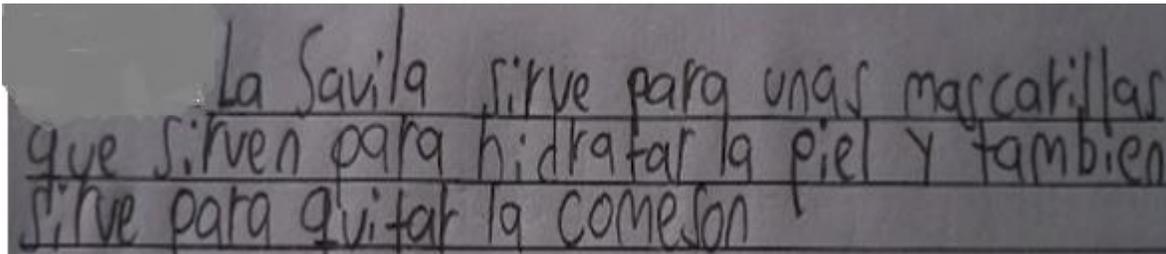
Mis abuelos por parte de papá son de Bojayá, en Chocó, y los de mi mamá son de Bolívar. Ellos comentan que anteriormente la vida era más fácil que ahora. Cuando mis abuelos eran niños, jugaban a las escondidas por las calles del pueblo; también corrían por las playas y

en las laderas del río. Mis abuelos cultivaban maíz, plátano y yuca. Lo que hace feliz a mi familia es que la familia esté bien (Ver anexo 16).

Otra de las prácticas halladas dentro de esta investigación de educación intercultural fue el reconocimiento de algunas plantas con beneficios medicinales; estas plantas son un legado familiar de abuelos y padres. Entre las plantas que los estudiantes identificaron están la sábila y la caléndula, identificaron su uso para aliviar algunas deficiencias en la piel. A propósito de lo anterior, extrajimos una de las actividades del estudiante Ebert Steven Cano, quién menciona el uso que tiene la sábila en su entorno familiar:

Figura 6

Foto de la actividad “Diálogo con los estudiantes”

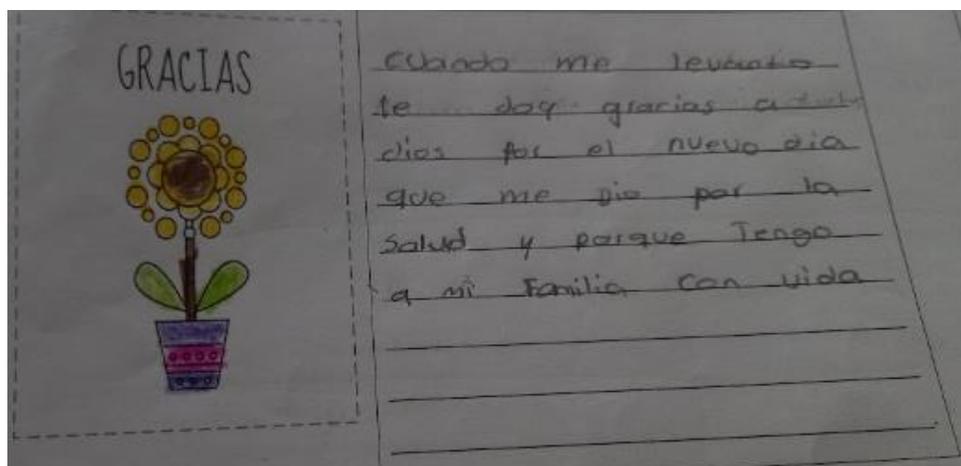
Al analizar la actividad *Diálogo con los estudiantes*, solo cuatro de los doce estudiantes no referenciaron algún uso o beneficio de las plantas medicinales para la salud. No obstante, en los encuentros con los compañeros, familiares y sabedores lograron identificar algunas plantas, los oficios que hay en torno a ellas y las nuevas formas de relacionarse con ellas. La actividad realizada con los estudiantes nos condujo a pensar en lo que Walsh (2012) llama otro de *los fines de la educación intercultural*: “desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación y fomentar la comunicación e interrelación equitativa entre personas (alumnos, docentes, padres de familia, etc.”

(p.23). Gracias a esta actividad, pudimos no solo conocer la percepción de los estudiantes frente a las plantas, también pudimos relacionar estas percepciones con los usos de estas en el ámbito de la sabiduría ancestral.

En línea con lo anterior, los hallazgos referentes a las creencias dentro de esta propuesta intercultural estuvieron orientados a las prácticas espirituales, así como a los diálogos que los estudiantes tienen con un dios o divinidad y están enlazados, a su vez, con la comunicación que algunos participantes tienen con seres vivos no humanos y la naturaleza. Las creencias y espiritualidades de los estudiantes están orientadas por sus familias desde la religión cristiana. La formación que han recibido les permite una mirada ética y moral en la que por medio de la oración agradecen los alimentos, la salud, la vivienda, la familia y los amigos. Resaltamos las palabras de la estudiante Sara Daniela Franco quién menciona que:

Figura 7

Foto del encuentro “Diálogo con los estudiantes”

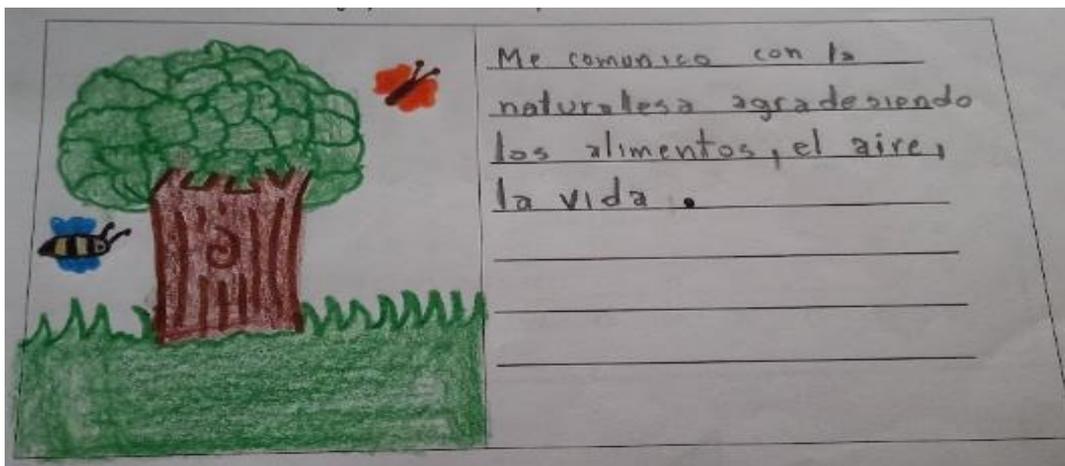

Otro de los hallazgos corresponde a la comunicación que tienen los estudiantes con los seres vivos no humanos; los encontramos en sus diálogos y sentires cuando ellos tienen

la oportunidad de compartir, en su cotidianidad, con estos seres. El estudiante Daniel Alejandro, al respecto, nos compartió lo siguiente: “tenemos a Nacho y Blanca, dos pericos australianos. Ellos sienten mis sentimientos; yo, los de ellos, me entienden en cada situación” (Ver anexo 17). La espiritualidad en los estudiantes se ha evidenciado gracias a la comunicación que ellos mantienen con la naturaleza. En este sentido los estudiantes creen en una conexión desde la reciprocidad de cuidado en el que la naturaleza permite respirar y les provee alimentos. Por lo tanto, ellos la cuidan y la protegen desde las palabras y las acciones. En relación con esto, Boaventura de Sousa (2006) afirma que “la Pachamama, no es un recurso natural: es parte de nuestra sociabilidad, es parte de nuestra vida” (p. 27), y podríamos, al tiempo que Sousa, complementar sus palabras con las Jarwin Rentería, uno de los estudiantes que participa en la investigación, que expresa:

Figura 8

Foto del encuentro “Diálogo con los estudiantes”

Un aula intercultural es aquella que reconoce que en los estudiantes habita un fuego divino que lo lleva a relacionarse con el origen; en esta aula intercultural se comprende que la energía de ellos, como estudiantes, se comparte constantemente debido al diálogo común

que tienen con otros seres humanos y la naturaleza, lo que favorece, al mismo tiempo, un intercambio de saberes y, también, una mirada para la construcción de mundo.

Durante los encuentros notamos que varios niños identificaron las huertas como una forma de sostenibilidad y de alimentación sana. En sus relatos cuentan que sus abuelos son campesinos dedicados a la siembra y cosecha de algunos alimentos, así como a labores propias del campo, quienes han compartido con ellos sus saberes y sus prácticas. Hoy muchos campesinos, aunque no se autodenominen muisca, siguen varias de sus costumbres, sea la limpieza y el cuidado de la semilla; el rezo del alimento; los tiempos de siembra según el movimiento de los astros; las formas de policultivo y el respeto y agradecimiento a la Madre y Tierra por sus cosechas. Esto nos muestra cómo se han mantenido las costumbres de la cultura muisca hasta la actualidad, por ejemplo, en las prácticas campesinas de nuestro país.

Además, en los diálogos los niños fueron conscientes de la crisis ambiental actual; conocen y manifiestan los cuidados que tienen hacia la naturaleza guardando la esperanza de mejorar las condiciones del planeta. Manifiestan el valor y agradecimiento que dan a la naturaleza por los recursos y las riquezas que nos proporciona, evidenciando sus preocupaciones por el cuidado por su entorno. Sin embargo, se asombraron de las diversas formas de comunicación que puede entablar el hombre con los seres del universo, pues esto, para ellos, es novedoso.

En el encuentro intercultural con estudiantes y sabedores se llevó a cabo un diálogo en el que pudieron reconocerse en el otro; lograron un espacio común y un escenario de escucha y pensamientos de oro, como lo relacionó el sabedor Atabanza. De esta forma, por medio de este diálogo se empezó a consolidar un respeto por otras visiones, saberes y

prácticas de la cultura muisca, permitiendo, al mismo tiempo, superar la mirada monocultural del conocimiento, lo que podría posibilitar, en el futuro, la construcción de un currículo intercultural en el colegio, alineado con el objetivo de la *etnoeducación* planteado por el Ministerio de Educación Nacional (1994) como reconocimiento a la diversidad cultural en todas las escuelas del país. La escuela, vista de esta manera, es, entonces, un espacio de intercambio de saberes y, al mismo tiempo, está llamada a construir una enseñanza intercultural con presencia de la cosmogonía de los pueblos, la espiritualidad y el trabajo colectivo como nos enseñaron los sabedores en los diálogos interculturales desarrollados en esta investigación.

La interculturalidad involucra, por tanto, conocer, reconocer y revivir nuestra ancestralidad, otros saberes y otros significados; implica, también, reafirmar diferentes discursos e identidades. Por ende, podemos ver que la educación intercultural no está alejada de nuestra práctica pedagógica, como docentes pertenecientes a esta investigación, pues iniciar este camino ha sido importante para la integración de saberes ancestrales y tradicionales; la sabiduría, la cosmovisión, las prácticas ceremoniales, el círculo de la palabra y los valores ancestrales hacen parte de esta práctica pedagógica. Siguiendo a Leonardo Boff (2015), él afirma que “aquí aparece la espiritualidad, como [una] dimensión de la conciencia que nos hace sentir parte de un Todo, y como el conjunto de valores intangibles que dan sentido a nuestra vida personal y social, y también a todo universo” (p.27).

Cuando indagamos sobre las celebraciones y creencias familiares de los estudiantes, en los diálogos encontramos que, en sus relatos gráficos, textuales y orales, las celebraciones de carácter religioso, como el nacimiento de Jesús y su muerte, o el día de los

inocentes y velitas, no las reconocen, propiamente, como celebraciones religiosas; al contrario, las reconocen como celebraciones *sociales* (o seculares) en las que ellos comparten con sus familias y entre amigos. Las celebraciones que ellos mencionan con mayor frecuencia son: Navidad (un solo estudiante la asocia con el nacimiento de Jesús); cumpleaños; Amor y amistad y Halloween (o día de brujas). Los estudiantes, respecto a estas celebraciones, se sienten motivados al momento de compartir en familia en medio de felicidad, gratitud y diversión. Al mismo tiempo, encontramos espacios de diálogo y memoria familiar con momentos de expresión, como lo afirman los estudiantes, momentos de tradición que han sido heredados por sus familias. El honrar a sus seres queridos con sus manifestaciones ceremoniales los hace sentir especiales, y el dedicarles tiempo y atención los hace sentir importantes ante quienes comparten la vida. Además, la posibilidad de estar junto a sus familias los motiva a expresar felicidad ante el derecho de tener una familia, porque ellos no desconocen la realidad social y política vivida actualmente en el país.

Los estudiantes, en los diálogos, resaltan las tradiciones y costumbres como un acto cultural refiriéndose al tiempo y al recuerdo. Algunas de las manifestaciones que señalan los estudiantes, en primera instancia, son la comida; la decoración; la fiesta y los lugares importantes de sus familias desde el marco del afecto y el sentir. En los encuentros con los estudiantes también hallamos que ellos son sensibles y comprensivos en relación con la comunicación espiritual, establecida por el pueblo muisca con su territorio, a través de las ceremonias que realizan de manera colectiva o individual. Para los muisca, el territorio, además de ser un espacio físico, también es un espacio espiritual, donde hay una relación y una conexión con cada elemento como una piedra, un árbol, una montaña, una laguna, un

camino, la casa o el lugar donde se siembra. Esto genera un aprendizaje reflexivo y práctico desde el agradecimiento y el cuidado por la Madre Tierra.

Dentro del análisis también encontramos que los estudiantes, en sus diálogos, expresan nuevas palabras como: sabedor, mayor, atleta sagrado, pensamientos de oro, lugares sagrados, Madre Tierra, Madre agua y con ellas, también, expresan nuevos significados. Esto contribuye a promover el reconocimiento de las tradiciones, creencias y costumbres de cada uno de los estudiantes y a que, también, ellos conozcan otras formas de expresión cultural para construir lazos de unión con el territorio, la cultura y otros saberes. Así, pudimos indagar con los estudiantes sus celebraciones familiares a partir de diálogos y actividades donde se expresaron libremente, a través de textos y dibujos, la información que aquí sistematizamos a través de la siguiente matriz:

#	Celebraciones familiares	¿Por qué?	¿Para qué?	¿Cómo?	¿Dónde ?	¿Con quién?
1	Cumpleaños Navidad Amor y amistad Halloween Favorita: navidad	Diversión Compartir Felicidad	Estar juntos y compartir nuestras tradiciones	Comida Paseo	Los abuelos	Papá y mamá Abuelos tíos primos
2	Cada mes Año nuevo y Navidad Favorita: navidad	Porque es una tradición que va de generación en generación	Pasarla bien	Comida Invitación familiar mucha música	En casa	Familia
3	Cumpleaños Navidad y año nuevo Amor y amistad Halloween Favorita: año nuevo	Por una nueva vida	Celebrar en familia y amigos y pasarla chévere	Dinero Dulces Regalos Decoraciones	En casa o en el campo	Con los abuelos y la familia

4	Cumpleaños Navidad Amor y amistad Favorita Navidad	Porque es importante los cumpleaños	Para recordar cada celebración	Decoración y fiesta	En una casa grande	Familia
5	Navidad Velitas Amor y amistad Y la vida La independencia	Porque nos hace levantarnos si nos hemos caído y nos hace sentir especiales	Divertimos en familia	Comida, arreglos, ropa elegante y nos tomamos una fotografía	En casa	Familia
6	Cumpleaños Día de los inocentes Navidad y año nuevo Amor y amistad Halloween Favorita: Halloween	Gratitud y porque sigue la vida	Gratitud y porque sigue la vida	Comida	En casa En Boyacá con los abuelos	Familia Primos Mascota
7	Cumpleaños Navidad y año nuevo Amor y amistad Favorita: Navidad	Celebramos mi cumpleaños porque honra que estoy creciendo y la navidad por el nacimiento de Jesús Y el amor y la amistad lo celebramos porque es un sentimiento muy bonito y por el amor del mundo	Celebrar la vida y ayudar a las personas	Comida Regalos Cantos y baile	Paseo En Casa	Familia
8	La independencia Halloween Navidad Favorita: navidad	Porque son fechas que nos gustan mucho	Estar felices con mamá y abuelita	Con amor	En casa	Mamá y abuela
9	Cumpleaños Amor y amistad Velitas Navidad Logros familiares Halloween Favorita: el día de la madre y el día del padre	Porque son unas fechas importantes y dejan muchos recuerdos y mi celebración favorita porque son los seres más hermosos	Para hacer sentir a mis padres únicos y que son lo más importante en mi vida	Regalando recuerdos y lo importante de tenernos y aprender de cada uno	En casa	Abuelos Familia primos y tíos

10	<p>Cumpleaños Día de la madre y del padre La independencia de Colombia Navidad y año nuevo Amor y amistad Logros familiares Halloween Favorita: Halloween</p>	<p>Porque mi familia y yo pensamos que son muy especiales</p>	<p>Para darnos tiempo con cada uno de nuestra familia</p>	<p>Paseo Comida</p>	<p>En casa o en el parque</p>	<p>Familia y abuelos</p>
11	<p>Cumpleaños Día de la madre y del padre Navidad Y la vida</p>	<p>Por aprecio e importancia</p>	<p>Para los abuelos es importante sentir el aprecio que aún viven</p>	<p>Con amor y cariño</p>	<p>En casa</p>	<p>Familia</p>
12	<p>Cumpleaños Día del padre Amor y amistad Navidad Favorita: Día del padre</p>	<p>Porque nos divertimos en familia, compartimos y nos expresamos</p>	<p>Para querernos, honrarnos y celebrar la vida</p>	<p>Con cartas que vienen del corazón y con amor para mi padre</p>	<p>Donde nos sentimos cómodos para celebrar</p>	<p>Familia</p>
13	<p>Cumpleaños Día de los niños Navidad Favorita: navidad</p>	<p>Felicidad en familia</p>	<p>Para divertirnos un ratito</p>	<p>Jugando Bailando Compartiendo</p>	<p>En casa</p>	<p>Familia</p>
14	<p>Cumpleaños Halloween Navidad Favorita: navidad</p>	<p>Por costumbre</p>	<p>Para recordar</p>	<p>Con mamá: Una mini fiesta familiar Con mi papá con diversión en diferentes lugares</p>	<p>Con mi mamá en casa Con mi papá en lugares que no conozco</p>	<p>Con las dos familias de mis padres</p>
15	<p>La conmemoración de la muerte de Jesús</p>	<p>Porque Jehová dio a su hijo para liberarnos del pecado</p>		<p>Pasando pan que referencia al cuerpo y el vino a su</p>	<p>En casa por Zoom por la</p>	<p>Familia</p>

				sangre porque representa la última cena de Jesús.	pandemia	
--	--	--	--	---	----------	--

Tabla 4. Información sobre celebraciones familiares entre los estudiantes entrevistados

Celebraciones que manifiestan los estudiantes	Número de estudiantes
Día de los niños	1
Día de los inocentes	1
La muerte de Jesús	1
Logros familiares	1
Velitas	2
Día de la madre	3
Día de la independencia	3
La vida	3
Día del padre	4
Año nuevo	5
Halloween	8
Amor y amistad	9
Cumpleaños	11

Navidad	14
---------	----

Tabla 5. Celebraciones manifestadas por los estudiantes.

Clasificación de las celebraciones a partir de la matriz
Celebraciones religiosas
Celebraciones sociales y culturales
Celebraciones patrióticas
Celebraciones propias

Tabla 6. Clasificación de las celebraciones a partir de la información de la matriz.

3.3 Espiritualidad ancestral muisca desde los sabedores

La espiritualidad muisca se solidifica en la comunicación que los sabedores han llegado a establecer consigo mismos y con los otros. Cada persona ha tenido un viaje de reencuentro con sus raíces ancestrales, que los ha llevado a ampliar la concepción en la que abuelos y abuelas tienen unos saberes, así como formas de sentir y pensar, que los conducen a tener una conexión cercana con la madre tierra.

Al caminar de la mano con la cultura muisca, resaltamos las palabras del mayor Alfonso Fonseca quién, en uno de los encuentros, nos pregunta a nosotros, los docentes participantes de la investigación: *¿Cuál es el nombre de los abuelos? ¿Cuál es el lugar en el que nacieron?* (ver anexo 1). Las preguntas hacen relación a que, en el aula, maestros y estudiantes comienzan a reconocer y a fortalecer su espiritualidad y comunicación cuando regresan a las raíces familiares que describen y dan sentido a creencias y saberes. Así mismo, parafraseando al mayor Jhon Fredy Chuntiva, nos cuenta que:

la comunicación y espiritualidad se fortalecen en el organizar la UTA o familia, cada persona antes de hacer labor en comunidad está llamada a fortalecer la relación consigo mismo, el entorno familiar, para así entablar un vínculo comunitario y con la madre tierra (Ver anexo 2).

En relación con esto, Uracahua (2019) menciona que uno de los perfiles del docente dentro, de la educación intercultural, está relacionado con “una identidad cultural y lingüística sólida y armónica que le permite ser un mediador cultural con sus estudiantes”. Esto lo validamos con la experiencia que, como docentes participantes, hemos tenido en la propuesta: en un primer momento, el maestro indaga su identidad en lo concerniente a la espiritualidad y saberes, reconociendo sus raíces ancestrales, seguido de la comunicación personal y familiar para reconocer lo que sucede en el territorio y, posteriormente, pueda plantear un encuentro en el aula. En relación con esto, uno de los hallazgos está relacionado con la espiritualidad desde la comunicación; aquí se hace la invitación a que cada persona, especialmente al docente investigador, fortalezca su camino de aprendizaje espiritual iniciando por las raíces de origen, diálogo y escucha.

Los sabedores muiscas comprenden que la espiritualidad se devela en la escucha atenta del sistema de pensamiento o *Tchyminigagua*, “el hijo del gran espíritu que contiene la luz”; todo lo que está organizado en la naturaleza se relaciona y teje constantemente. El *Thyminigagua* promueve un orden interior y camino en espiral para el ser humano; el tránsito en esa luz integra las relaciones espaciales: oriente, occidente, sur, norte, arriba, abajo, el medio. Dichos pasos contienen un lugar cósmico y un lugar terrenal que comprenden la vida y la capacidad de relación que tienen los seres humanos consigo mismos, el cosmos y la naturaleza. El mayor Alfonso Fonseca transita el camino en espiral

desde los procesos de revitalización de la lengua muisca o *Mhuysqhubun*; aquí, el mayor menciona que “esta es lengua es báculo, y la que interpreta la creación del universo (...) Los muiscas decían que en esta lengua todo sonido es un símbolo que describe los Hechos” (Fonseca, s.f, p.27). El oficio como docente permite enseñar y orientar la resignificación de la lengua y la relación espiritual que está entreteje con la ley de origen, pensamientos, palabras y acciones que posibilitan el cuidado de sí mismo, del otro y la naturaleza.

En compañía del Mayor, los niños representaron la espiral cósmica con su dedo índice; comprendieron que ésta simboliza lo que somos nosotros: somos sonido, luz, energía, agua, somos universo, todos somos un solo cuerpo. Para esta cultura la espiral cósmica representa el orden de la vida, el orden del mundo. A partir de la espiral organizan sus calendarios, el tiempo es espiralado, el presente y el pasado están en la misma espiral o en la misma mochila, nos podemos alejar, pero siempre volvemos al origen.

Los diálogos espirituales aquí abordados presentaron la valoración y el reconocimiento a los sabedores, por compartir los conocimientos propios que llaman al cuidado del territorio, y a la preservación del legado cultural de los pueblos indígenas. Integrar estos escenarios al aula permite un aprendizaje significativo e intercultural. Así mismo, estos diálogos dan paso a visibilizar a los sabedores de los pueblos y comunidades, quienes ayudan a recuperar la memoria histórica descubriendo y evidenciando las percepciones y concepciones de los pueblos indígenas, así como su conexión con la naturaleza.

La conexión espiritual de los pueblos indígenas se produce desde el respeto, el cuidado, la defensa y el diálogo con la Madre Tierra. Para el mayor Fonseca, la investigación trae consigo procesos de resignificación de la cultura muisca, que son

importantes en la educación, porque permiten que los estudiantes realicen procesos de memoria, empezando por la indagación de sus tradiciones e historias familiares; para luego, así, dar paso a reconocer que, en el territorio que habitan, perviven unas tradiciones y formas de pensamiento que están relacionadas con la historia del pueblo originario. El sabedor, al indagar sobre los nombres de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y el lugar de origen de sus abuelos, habla sobre unas características propias de comportamiento y de toma de decisiones desde el significado que tienen los nombres de las personas según la lengua *Mhuysqhubun*.

Para entender quiénes somos, debemos empezar por conocer nuestro origen familiar y reconocer las características que cada uno de nosotros tenemos, las cuales hacen parte para la conexión y comunicación con la naturaleza. Ante la pregunta *qué llevamos en la mochila* (entendiendo el significado que tiene la mochila para el pueblo muisca, que es la propia vida, y que esta necesita de un alimento espiritual y corporal), el mayor Fonseca propone un llamado a la comunicación espiritual en tiempos de cambio; él nos dice: “somos más humanos del mundo que del territorio”, reiterando la responsabilidad que tenemos los maestros afirmando: “nosotros, los maestros, tenemos el cambio sin violencia en nuestras manos”. En los diálogos, el mayor Fonseca afirma que todos somos energía, agua y universo uniendo todas nuestras voces.

La espiritualidad para los muiscas es la conexión con el universo a través de la comunicación con cada elemento de la naturaleza. Atabanza Koguar Mapuche Tuta resalta que, en los pueblos originarios, no hay religión, sino que se tiene la cosmogonía, que es el entendimiento de lo que nos rodea: personas, plantas, rocas, animales, agua, viento, y madre tierra. En las ceremonias muiscas no hay una secuencia establecida; cuando se hace

el agradecimiento a la Madre Tierra, a los alimentos, a la persona que cultivó la semilla, a la persona que la vendió y así sucesivamente, cada ceremonia se lleva a cabo de diferente forma porque se desarrolla desde el sentir de cada uno, sin un orden establecido.

Atabanza es el único atleta sagrado que tiene el territorio y es, también, practicante de la ceremonia de *Correr la tierra*; Atabanza lleva diez años haciendo esta especial ceremonia. Es importante recordar que, para los pueblos originarios, sus ceremonias son momentos de agradecimiento; las ceremonias se hacen con el propósito de hablar con la Madre agua y pedir para que no falte y siga alimentando a las hermanas plantas y los hermanos animales. Los muiscas, también, se comprenden así mismo como una cultura basada en el agua. Las ceremonias son aquellos momentos para agradecer la vida que proporciona la Madre agua, pidiéndole a esta su continua presencia en los alimentos. El *Correr la tierra* es una ceremonia que dura todo el año, va desde el día 13 de diciembre hasta el día 21 de diciembre. Los otros días se hace lo que algunas comunidades ancestrales llaman *consultas*, en estas consultas se sabe qué lagunas correr y cuáles son esas nueve lagunas. En estas consultas se entabla una comunicación espiritual con la naturaleza, para poder comprender sus mensajes en los cuales se comparten, también, la palabra y el pensamiento. En relación con esto, la hoja de coca está presente en las ceremonias muiscas ya que proporciona la palabra, el consejo y la orientación para su territorio; por medio de la hoja de coca y su espíritu, deviene el consejo de la Madre Tierra. Masticarla se relaciona con la acción de tejer los pensamientos y el camino que se debe tomar. Los líderes

espirituales muisca hacen uso del poporo⁸, como recipiente simbólico, que ayuda a establecer la conexión y comunicación con la naturaleza y el universo.

En el camino con los sabedores de la Comunidad muisca del Tunjo, pudimos tener un acercamiento a otras maneras de organización en torno a economías propias y solidarias pensadas desde la vida y conectadas con el universo. Actividades como la medicina, la soberanía alimentaria y prácticas como el tejido, retoman las formas de vida ancestral, un retorno a lo simple: sembrar para alimentarse, sanar gracias a las propiedades de las plantas; tejer sus ropas y mantas y a comunicarse con la Madre Tierra, escuchándola, pidiendo y agradeciendo todo aquello que nos provee: la lluvia, el sol, las cosechas, buscando la armonía y el bienestar de todos los seres de la naturaleza.

Durante nuestro diálogo intercultural desarrollado con el mayor Alfonso Fonseca, los niños conocieron y participaron en el juego del *Calendario lunar*, elaborado por el mismo mayor, el cual fue significativo para ellos, pues comprendieron, desde otra mirada, las fases de la luna y su utilidad para saber los tiempos de siembra, de sequía y de cosecha. Para la cultura muisca, el calendario lunar es muy importante, lo encuentran en los elementos de la naturaleza como las montañas y las piedras, pues gracias a ella y a los movimientos de los astros, se conocen los tiempos de siembra y cosecha de los alimentos. Los calendarios son casas circulares que representan la gran explosión, el origen. Los muisca realizan muchas de sus actividades a partir de calendarios; algunos de estos calendarios son: el lunar; el solar; el calendario de siembras y el de cosechas; el calendario

⁸ Según el Mayor Atabanza, el poporo es un recipiente que sale de una calabaza hueca que en su interior guarda polvo de conchas marina que fue legado por los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia a la comunidad muisca.

de agradecimientos; uno para pedir niños a la naturaleza y el calendario de ceremonias, entre otros tantos. Los muisca, entonces, organizan sus vidas a partir de estos calendarios.

Durante los encuentros con los mayores Koguar Atabanza Mapuche y Alfonso Fonseca, comprendimos la siembra como una práctica ancestral, vital para la cultura muisca, la cual se realiza a partir de ceremonias. Atabanza describió paso a paso esta representativa ceremonia, primero hay que preparar la tierra para sembrar la semilla, el día anterior a la siembra hacen una ceremonia que dura toda la noche; en este momento se limpia la semilla y se pide disculpas si alguien la ha sembrado con químicos, porque, para los muisca, significa haber maltratado a la semilla. En esta ceremonia se da gracias a la semilla por ser alimento que nos va a dar en el futuro; de antemano se agradece por esa gran cosecha que vendrá en el futuro. En la siembra no se usan agroquímicos, solo agua y el abono que sale de los animales, como las gallinas, caballos, vacas y ovejas con sus desechos orgánicos. A su vez, las hojas secas se revuelven con este abono y se hace lo que se llama composta.

El ayuno es otro elemento importante que usan los muisca para la siembra; no se come desde el día anterior, antes del mediodía, para poder limpiar esta semilla. En las horas de la mañana se recibe al padre sol y se hace un canto y una danza. Según Atabanza:

todos los días padre sol impregna de vida en las capas de la tierra. Después del canto y la danza se dedican a la siembra. Si después del mediodía se ha terminado la siembra se puede comer nuevamente, es así como llevan a cabo esta especial ceremonia (Ver anexo N. 8).

Desde su huerta, el Mayor Fonseca enseñó diferentes tipos de plantas: alimenticias, aromáticas, ornamentales, medicinales y algunas sagradas para su cultura. El Mayor mostró el borrachero y el tabaco explicando que son plantas sagradas; nos cuenta que el tabaco es

una planta ceremonial, que sirve para armonizar los espacios y se usa para la limpieza espiritual. El tabaco es de gran importancia, fue entregado a los pueblos indígenas amazónicos desde su origen; se usa para curar y para tener sabiduría. Cuentan los abuelos que el tabaco habla, cuenta historias y que lo emplean para comunicarse con todos los seres del universo y de otros mundos (Ver anexo N. 9).

Durante los acercamientos al humedal “La Libélula”, conocimos el proceso comunitario que mantienen, el cual propende por su protección y preservación, comprendiendo que la Madre Tierra y el territorio son espacios donde se entreteje la comunicación y la armonía con todos los seres del universo. Con la protección ecológica y su acercamiento a la ancestralidad, también han recuperado la palabra y las historias desde el pensamiento, sembrando para poder rescatar un ecosistema desde el espíritu. Estos procesos rememoran la condición de la Madre Tierra y su funcionalidad como *sistema*, donde cada órgano está relacionado y depende del otro: páramos, montañas, ríos, animales, rocas, bosques, humedales, desiertos, todos son concebidos como órganos, de manera sistemática: si alguno de ellos falla, afecta a los demás rompiendo el funcionamiento armonioso de la naturaleza.

Dentro de la gran riqueza ancestral de la cultura muisca, son esenciales la medicina y los procesos de recuperación que la Comunidad del Tunjo ha venido adelantando actualmente. Tuvimos un acercamiento a la sanación y curación a través de las plantas, comprendiendo que los humedales y páramos ofrecen plantas que permiten el cuidado de la vida, razón por la cual es vital el cuidado de estos territorios para poder seguir encontrando estas plantas en sus mismas condiciones curativas (Ver anexo N. 3). Las plantas medicinales son herramientas entregadas por la Madre Tierra para la sanación física y

espiritual, buscando el cuidado del cuerpo como primer territorio, sin afectar ni dañar otros órganos. Las comunidades indígenas consideran a la enfermedad como maestra, encargada de manifestar que algo está mal en el cuerpo; la medicina es utilizada como un medio para enseñarle al organismo y al cerebro a funcionar correctamente con las demás partes.

Parafraseando las palabras de la sabedora Lina Siu Camacho, la medicina ancestral no solo implica el trabajo a partir de las plantas, sino también de la palabra, las emociones, la mente y el espíritu.

Las experiencias compartidas con la Comunidad del Tunjo invitan esencialmente al grupo investigador a caminar el territorio, a fortalecer sus procesos de reconocimiento, al reencuentro con su ancestralidad y espiritualidad revitalizando sus formas de comunicación y conexión con la Madre Tierra. En el proceso, los saberes ancestrales muisca han entrado en diálogo constante con los conocimientos de los estudiantes, hallando un punto de encuentro y de reconocimiento del otro a partir del intercambio de palabras y experiencias que contribuye a pensar escenarios alternativos en educación. Así mismo, el rescate y revitalización de los saberes, por parte de la comunidad muisca, permite una búsqueda de lo que algunos pueblos originarios del Abya Yala llaman *Sumak Kawsay* o *Buen Vivir*, “que indaga cómo estamos haciendo la vida y cómo queremos hacer la vida, cómo tenemos que establecer nuestras relaciones con lo vivo y entre los seres vivos, para hacer una vida diferente” (Ceceña, 2010 p. 87). Se puede afirmar que el *Buen Vivir*, para la cultura muisca, se orienta a las nuevas generaciones en un acercamiento a la lengua, tejido, siembra, comunicación y defensa del territorio desde el desarrollo constante de procesos comunitarios y educación propia.

4. Tejiendo pensamientos y palabras desde la cosmogonía

Dentro del proceso de la propuesta pedagógica intercultural, el acercamiento al tejido desde la concepción del resguardo muisca de Cota, con el joven tejedor Estiven Castro y algunas visiones de pueblos originarios del Aby Ayala, fue importante debido a que posibilitó a los estudiantes y docentes comprender y resignificar la identidad, tradiciones, costumbres y cosmogonía del pueblo ancestral. Por lo tanto, aquí se presentan los hallazgos en los talleres de acercamiento al tejido y el grupo focal del grado cuarto del Colegio Gonzalo Arango, en los cuales el aula intercultural fue puente de comunicación para ampliar la mirada en torno a la resignificación de la identidad y cosmogonía muisca.

Categoría Principal	Subcategoría
Tejido	Identidad muisca

Tabla 7. Tabla categoría tejido.

4.1. *Identidad muisca*

Evidenciamos en la sistematización de los encuentros, entre estudiantes y sabedores desde el compartir de los conocimientos propios, el interés de los estudiantes por conocer y descubrir nuevos aprendizajes desde la conexión con la naturaleza. Esta propuesta se constituye en una contribución a la pervivencia de la cultura muisca en la escuela, desde su cosmogonía y tejido, desde la visibilización de saberes ancestrales articulados al saber de

jóvenes que no habían tenido la posibilidad de acceder a ellos, los cuales favorecerán, a futuro, aspectos de respeto, protección y defensa de los recursos naturales y una mejor calidad de vida.

De manera inicial, en el aula virtual se dieron unos encuentros con los estudiantes, posibilitando una proximidad y resignificación de la identidad y cosmogonía muisca desde relatos, como el de la ley de origen, y un entretejido con los saberes aprendidos por los niños que explican el origen del universo y de la vida. Posteriormente, planteamos encuentros con el joven tejedor muisca Estiven Castro, perteneciente al territorio de Cota, en un acercamiento al tejido donde los estudiantes distinguieron algunas prácticas de este saber. El encuentro con la cosmogonía muisca se tejió a partir de la ley de origen, partiendo, inicialmente, con lecturas, videos y obras de teatro, entre otros (Ver anexo 5). Los estudiantes se aproximaron al origen indígena, comprendiendo que la cosmogonía es un relato que guarda la sabiduría ancestral y describe las relaciones de equilibrio entre el creador, el universo y la naturaleza.

Una de estas teorías es la ley de origen, la cual menciona que el *Chiminigaghoa* le da a su hijo, *Chiminigaghua*, dos semillas de Quinoa, y la abuela *Bague* le ofrece cuatro semillas de maíz. Este relato encaminó a los estudiantes a dialogar; planteó preguntas e interpretó la narrativa propuesta. Interiorizaron que las palabras descritas se entretujan con la vida cotidiana y, al mismo tiempo, interiorizaron que cada integrante de la investigación se cuestionara sobre el origen de la vida y el universo (Ver anexo 5). Así mismo, en proximidad a la resignificación y comprensión de la cosmogonía muisca, evidenciamos algunas palabras que guardan relación con la comunicación ancestral que, para los muiscas,

inicia en el *Tomsa*⁹ u “ombbligo del universo”. Los estudiantes plantearon una analogía con el vientre materno en gestación, debido a que esta es una conexión de diálogo con nuestras raíces ancestrales a través de la unión madre e hijo. Al respecto de la relación del tejido y el *Tomsa*, es importante resaltar las palabras de Estiven Castro, mencionadas en el aula abierta virtual, con la comunidad del resguardo muisca de Cota, en el marco de la Especialización de Comunicación de la Universidad Minuto de Dios en 2020. Aquí afirma que:

La mochila es como el elemento fundamental, donde realmente nosotros guardamos nuestro pensamiento, donde está todo. Y digamos que nosotros al iniciar una mochila, iniciamos como con un ombliguito, con este ombliguito nosotros representamos también, nuestro origen. En el que todos tenemos un origen, se crea la semilla y se alimenta de todo lo que nos da la madre (Castro, agosto, 2020).

Al mismo tiempo, lo intercultural facilitó que los estudiantes fueran enlazando distintos relatos sobre el origen del universo aprendidos durante su formación escolar, tales como la teoría del Big Bang y el creacionismo. Los niños, a partir de sus conocimientos, fueron desarrollando relatos para describir el origen del universo y la relación existente con la cosmogonía muisca. Al recorrer este camino, los estudiantes se animaron a aprender y a resignificar las prácticas y las costumbres del pueblo ancestral. Al mismo tiempo, los

⁹ *Tomsa* u ombligo es el punto de conexión espiritual y de vida que hay entre la madre y el hijo durante el proceso de gestación y a lo largo de la existencia humana. En la ley de origen (Gómez, 2008, citado en Aguilar, 2018) leída con los estudiantes se referencia un apartado que afirma: “Entonces Bague estaba sentada en la *Tomsa* en el ombligo del universo, ella la primera madre es la sabiduría y la memoria del universo y también se encontraba Chiminigaghoa, él era los sueños del universo”. Es por eso que los estudiantes refieren la relación del *Tomsa* con lo muisca y su cotidianidad (ver anexos).

estudiantes se motivaron a establecer relaciones entre su cotidianidad y los elementos aprendidos del tejido y la cosmogonía muisca. Una muestra de esto es cuando Jonathan¹⁰, al iniciar uno de los talleres, socializa la siguiente lectura sobre Bochica¹¹:

El [Bochica] que abrió con una varita el Salto del Tequendama. Para los muiscas fue el héroe civilizador que les enseñó a hilar el algodón y tejer mantas. Además, los salvó de una inundación al abrir un desagüe y crear el salto del Tequendama (Álbum Chocolatinas Jet, 2021, ver anexo 12).

La socialización del fragmento permitió comprender que los saberes ancestrales, y su legado, perviven actualmente y están ubicados en distintos lugares del territorio colombiano, hilando unos significados con la cosmogonía muisca. Del mismo modo, los estudiantes han entendido que la cosmogonía se puede interpretar y resignificar desde espacios como el teatro, la literatura, videos, entre otros, donde a partir de los mismos, se puede recrear en la vida cotidiana. En este sentido, hay un entretejido intercultural de saberes y edades. Uno de los encuentros se planeó desde el teatro; dos artistas¹² plantearon la puesta en escena y grabaron una obra tomando, como punto de partida, una de las leyes de origen. Dicho relato fue leído previamente por los estudiantes, para entablar una

¹⁰ Jonathan es uno de los estudiantes del grupo focal de grado cuarto del colegio Gonzalo Arango

¹¹ Este relato cobra un valor especial debido a que la composición orientada al grupo Estiven Castro, está relacionada con el tapiz vertical, durante su desarrollo uno de los estudiantes va a indagar qué se está haciendo, a lo que el tejedor va a responder que se expone en el tejido la representación y caída de la madre agua que para los muiscas tiene un valor esencial en labores de los relatos sobre el origen, espiritualidad y ceremonias sagradas. (ver anexo)

¹² Los dos artistas de teatro son: Juan Diego Alzate y Valeria Mora que para el año 2021 cursan grado once en el colegio Instituto Infantil y Juvenil de la localidad de Fontibón. Como docentes integrantes del proyecto, se les hace la invitación a participar en uno de los encuentros con la puesta en escena de una de las leyes de origen muisca. En el encuentro los dos artistas en formación van a tener la posibilidad de compartir su saber y entablar un diálogo intergeneracional sobre la cosmogonía muisca.

interpretación, diálogo y resignificación del relato muisca. Se puede entender, entonces, que una de las primeras formas del tejido inicia con el intercambio de pensamientos y palabras, los cuales permiten una comunicación consigo mismo, con los otros y la naturaleza, abriendo caminos a la convivencia y construcción de una comunidad y escuela armónica que reconocen el legado ancestral.

En los encuentros con el tejedor Estiven Castro, los estudiantes comprendieron que, para los indígenas, el tejido va más allá de una valoración estética, pues los tejidos son una *expresión* de la vida, de las *historias* de quienes los elaboran. Son una técnica de producción que nos permite descifrar un conocimiento milenario que debe estudiarse desde la propia ciencia precolombina y desde un conocimiento andino. Ver el tejido como un entramado vivo de memoria, de identidad, de códigos, de tecnología y poder hacer un análisis desde la propia cultura muisca es reconocer quienes somos.

Es valioso, porque además se trata de revivir una historia, no la que nos han contado ni la que se lee en libros escolares, sino precisamente una historia invisibilizada, negada, ocultada, como diría Boaventura de Sousa Santos, la historia de los vencidos y no de los vencedores. Que es precisamente la historia de quienes son los habitantes ancestrales de estas tierras, que no son precisamente los terratenientes, quienes hacen parte de la élite económica y política de este país, a quienes, por supuesto no les interesa que se establezca esta verdad, porque queda en entredicho la propiedad atribuida a ellos sobre grandes extensiones de tierra.

Necesitamos volver a una alimentación orgánica que desde los guardianes del territorio hacen un proceso de curar las semillas nativas, contribuyendo a lo que conocemos como un aporte a la soberanía alimentaria y a las costumbres ancestrales que están en comunicación

con la madre tierra. Más allá de los productos enlatados y procesados de grandes multinacionales que perjudican la salud humana y que niegan nuestras raíces, nuestra identidad y nuestro origen desde la *hitcha guaya*.

El tejedor reconoce el significado que tiene para los niños el tejido y comparte el sentir del grupo. Además, comparte las definiciones que hicieron los niños ya que, para él, el tejido es un entrelazamiento donde se puede crear ruanas, bufandas y más objetos que nos acompañan diariamente, haciendo referencia a los diferentes tipos de tejido en donde algunas técnicas son asistidas por agujas, palitos, hilos y telares con el uso de las manos. El tejedor lleva a recorrer la historia del tejido iniciando por el primer tejido: por las trenzas que son las primeras formas de tejer. Siendo el cabello los primeros hilos que se pueden modificar, generando formas con entrelazamientos. También el tejido lo podemos ver en el cuerpo, en las manos con sus líneas y puntos, en las venas, huesos, en el ombligo como el inicio de un nuevo tejido de vida entre otras, que hacen que nuestro cuerpo esté unido.

Desde la cosmogonía muisca, toda la sabiduría e información está en el cielo, todos los pensamientos están en la parte exterior del universo, en lo desconocido, allí comienza el proceso del tejido, entendiendo que esa información que rodea al planeta y se hace a partir de la creación de una propia historia a través de un tejido. Esta información hace todo un recorrido para llegar a ser tejido. Inicia en las nubes donde se carga de vida, de energía y emociones para luego llegar a tocar las montañas con un saludo donde dejan caer el agua. El agua es la fuente que lleva toda la información a los muisca, lleva vida, lleva biodiversidad animal y vegetal y esto ya ha iniciado en las montañas. De las montañas nacen los ríos y estos ríos se transforman en alimentos que llegan a las personas, a los animales y a las plantas, estas últimas suministran las fibras para poder tejer. Este relato

muisca ha sido compartido desde los ancestros para los estudiantes en la voz de un tejedor (Ver anexo Taller 1 con el tejedor).

Al tejer sabiduría con los estudiantes se conoce que para los muisca el fique es una planta muy representativa en estas comunidades, porque se da en el territorio y con este material se elaboran alpargatas, mochilas y canastos con usos cotidianos en dichos territorios. Las hojas de esta planta pasan por un proceso de secado y triturado para ser transformadas en un material para el hilado. Otro material es el algodón; el algodón fue uno de los materiales más importantes para el tejido muisca por su textura y color. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas del territorio en la antigüedad las comunidades indígenas lo obtenían a través del trueque con otras comunidades ya que esta planta no se da en los territorios muisca. Con este material se puede hilar en diferentes texturas con múltiples usos. Materiales vegetales y animales claves en la vida muisca y allí otro motivo más para el cuidado y protección que dan a la madre tierra. Uno de estos procesos se lleva a cabo con la lana de oveja, con ella elaboran mochilas, ruanas y cobijas, después de realizar el esquilado. Entendiendo que el esquilado se da al cortar y sacar la lana de la oveja con unas tijeras en luna creciente. Esta técnica permite hilar la palabra en familia, con amigos, compañeros y con quienes lo desconocen.

En este camino que se recorre a través del hilado de pensamientos y palabras, para el tejedor generó una red porque el tejido va más allá de un objeto, porque en él entrelazamos palabra, pensamientos, juegos, conocimientos y saberes. Es importante tener presente de dónde vienen las cosas que tenemos y el recorrido que han tenido para llegar a cada uno de nosotros. Esto hace parte de una semilla que crecerá si compartimos este saber.

¿Quiénes eran los muisca y por qué tejían? Es una de las preguntas de los estudiantes al tejedor. Estiven habló de los telares verticales que no solo generan un tejido, sino que además es una reunión, es un diálogo en comunidad. En la presentación de los diferentes telares muisca enseña los hilos de urdimbre y los relaciona con los hilos de la lluvia que cae de las montañas, además, generan diferentes texturas y colores que también encontramos en la naturaleza. El tejedor comparte su saber y afirma que cuando se hace el repase del hilo de manera horizontal se llama Trama y hace una relación de cómo nosotros trabajamos la tierra, de cómo transformamos, cómo de ese hilo generamos una ruana o una mochila y va quedando memoria en la tierra desde una creación.

Es de gran importancia saber de dónde vienen las fibras con las que se teje, porque con nuestras manos vamos transmitiendo nuestros sentimientos en el tejido. Porque allí vamos entrelazando nuestra vida, porque el tejido es escuchar la palabra de los padres, abuelos y en él está la huella de cada uno. En cada tejido está la esencia de quien lo elaboró y es único, cada tejido tiene un propósito y un diálogo con los materiales y además cuenta una historia propia. De esta manera cambia el sentido de una prenda de vestir y de los objetos artesanales elaborados desde lo sensorial, ya que se le da un valor importante al proceso de producción y a los recursos naturales, porque favorecen a la madre tierra, a la optimización y revitalización de los oficios y saberes ancestrales heredados para ser visibilizados y conservados. Quizás esto lo han olvidado algunas empresas que representan grandes marcas porque llegan a desconocer estos elementos importantes que para los muisca representan su identidad y legado ancestral.

Desde el diálogo entre estudiantes y el tejedor, compartimos y conocimos las actividades cotidianas y los recursos que usaban los muisca antes de la colonia para poder

crear sus artículos de primera necesidad; como por ejemplo el uso de los huesos de animales que cazaban para utilizarlos como agujas, las plantas para darle color a las prendas, el barro y arcilla para crear sus vasijas, además, del buen uso de los recursos más cercanos, teniendo en cuenta sus cuidados y protección ya que eran los medios que estaban a su alcance para satisfacer sus necesidades.

El tejido es identidad y saber para las culturas y pueblos ancestrales, por esto referenciamos el relato de la tejedora boliviana Elvira Espejo, ya que en las comunidades indígenas del Abya Ayala la crianza mutua es primordial donde se tiene la obligación de cuidar a los animales y a las plantas y en ese cuidado se debe entender su espacio, su territorio, su alimentación y el riego para que los pastos crezcan. Además de conocer el comportamiento de la cría, de los animales jóvenes y los adultos y sus dinámicas en el rebaño. La crianza mutua también viene de entender la planta, de qué tipo de tierra viene y el proceso que vive en el territorio.

Luego de la crianza mutua viene la obtención de la materia prima. De las fibras vegetales o animales y esto exige entender la clasificación de las materias primas, desde la sensorialidad con los dedos, de cómo los dedos pasan al cuerpo y cómo el cuerpo reacciona y almacena esa sensorialidad. Esta educación sensorial de texturas se aprende en la comunidad; con lanas finas, extrafinas, cerdosas o rústicas. Toda esta clasificación y selección de las fibras lo hacen las tejedoras, donde reconocen qué parte del animal es importante y a qué tipo de prenda va.

En cuanto a la variedad de los hilos, las ruecas son un instrumento que permite hilarlos. Estas tienen una clasificación de forma, tamaño y peso, pues definirá la gran variedad de los hilos. Además, también tienen una clasificación: si es fuerte, medio o leve

llevan a entender las estructuras de una técnica de un textil. La torción muy fuerte es para cara de urdimbre, las torciones medias o leves son para cara de tapiz. Así se puede distinguir fácilmente si la estructura es para cara de urdimbre o para cara de tapiz. Los tintes naturales pueden venir de las diferentes partes de las plantas, gusanos o de los minerales entendiendo que se trabaja desde una reacción química con temperatura, medición de cantidades y medición del aire para el tema de la oxigenación.

Para Elvira Espejo, el textil es un objeto viviente, que interviene en la cotidianidad, sirve para danzar, conversar, vestir, cobijar, cargar a los niños y acompaña otras actividades habituales de las personas. "Las terminologías del textil andino describen al objeto como si fuera un ser viviente" (Arnold y Espejo, 2012), juegan un papel muy importante en las relaciones personales, económicas y espirituales entre las comunidades.

Con el trabajo realizado en esta investigación comprobamos cómo, a través del tejido, se pueden desarrollar y fortalecer diferentes prácticas, como compartir experiencias y saberes e hilar la palabra a través de un diálogo espontáneo, logrando así integrar la realidad de los niños y la riqueza ancestral de la comunidad muisca, encontrando la existencia de otras formas de vida y comprendiendo el origen y la transformación del universo desde otras miradas. A partir del diálogo con el tejedor Estiven, para los niños fue clara la existencia de diferentes materiales utilizados para el tejido, cada uno con diferentes características, los cuales tienen un origen animal y vegetal, demostrando así la conexión que tienen las comunidades indígenas con los diversos elementos de la madre tierra y la forma en que el hombre y la naturaleza se relacionan de manera armoniosa, pues el hombre cuida del animal y de la planta y luego recibe beneficios de ellos.

Durante algunos encuentros los niños y los investigadores tuvimos la oportunidad de realizar un acercamiento a la práctica del tejido, cada uno contaba con su kit de tejido, el cual contenía: aguja, base para los telares y diferentes de tipos material para tejido como: algodón, fique, yute, acrílico y lana de oveja.

Figura 9

Materiales del kit de tejido

El sabedor Estiven presentó y describió cada material, inició con el algodón, el cual proviene de una planta y se degrada con el tiempo, se descompone y llega a convertirse en un abono para la tierra. Es suave, permite que las prendas sean ligeras y se adaptan a todo tipo de clima. Continuó con el fique, un material rústico, duro y viene también de una planta muy parecida a la sábila. Se usa frecuentemente para hacer canastos, individuales y centros de mesa, entre otros. Se disuelve o desintegra fácilmente en la tierra porque es cien por ciento natural. Luego pasó al yute, fibra natural, muy similar al fique, pero un poco más suave, es de fácil manejo y también biodegradable. Pasó entonces al acrílico, un material más fino, se caracteriza porque tiene fibra natural y sintética, tiene bastante duración, pero tarda más tiempo en descomponerse. Es delgado, su textura es uniforme y hay gran variedad de colores. La lana de oveja se extrae del cabello del animal y se descompone con

facilidad. Es elástico y permite mantener el calor, se utiliza para elaborar cobijas, ruanas, sacos y bufandas.

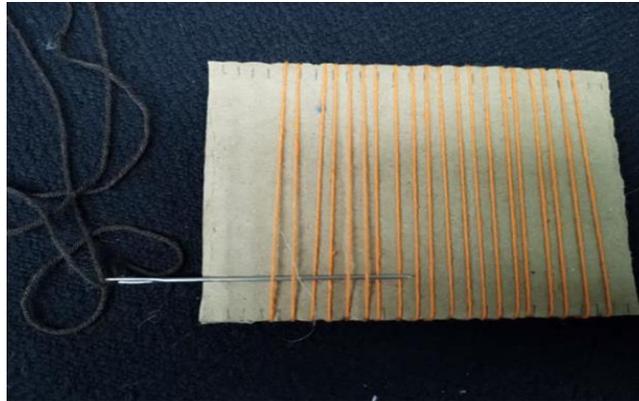
Durante este proceso los niños tuvieron la oportunidad de identificar características y manipular diferentes texturas según su clasificación. Luego, dimos paso a la práctica, aquí la mayoría de los niños manifestaron dificultad para enhebrar, por lo cual veían la necesidad de cambiar de material, hasta que fueron encontrando la forma de lograrlo, algunos se ayudaron con la saliva; otros formaron una punta muy fina con las tijeras, y otros presionaron muy fuerte con la yema de los dedos. Y así continuaron, siguiendo los pasos que el tejedor iba indicando para aprender algunas puntadas básicas.

El caminar junto a las fibras (lana, algodón, fique, etc.) permitió a los estudiantes identificar las texturas a través de la sensorialidad; ampliaron su mirada entorno al tejido, entendiendo, por un lado, que los materiales usados en algunos talleres son cercanos a la tradición familiar y al uso que algunas abuelas y abuelos les daban para tejer en su cotidianidad y que son cercanos con la cultura muisca.

Mientras practicábamos el tejido íbamos hilando palabras, el tejedor Estiven nos contaba como el pasar del hilo de arriba hacia abajo por la urdimbre se relacionan con el territorio y representan el cielo y la tierra. Entonces, continuamos caminando en la palabra y el sabedor nos explicó cómo cada tejido es una construcción y una creación personal, pues cada uno le imprime sus sentimientos, su energía y sus intenciones. Para el pueblo muisca, los tejidos han sido una forma de expresión cultural y de comunicación, los cuales han permitido mantener las memorias de su cultura y han revitalizado la palabra y las tradiciones de su comunidad.

Figura 10

Se muestra la urdimbre que consiste en entrecruzar los hilos

Fuimos avanzando en la elaboración de los telares con gran motivación, este oficio requirió atención, los niños manifestaron que, aunque el tejido les demandaba concentración y constancia, también era una actividad divertida y sentían tranquilidad y relajación al practicarla. Cada uno empezó a darle su toque personal a su tejido y poco a poco fueron hilando y dando origen a sus propias creaciones, explicaron su significado y dieron a conocer sus telares durante el encuentro y a través de fotografías.

Figura 11

Fotografía del estudiante Jhonatan compartiendo su tejido

Figura 12

Fotografía del estudiante Jarwin compartiendo su tejido

Figura 13

Fotografía del estudiante Daniel Alejandro Arias compartiendo su tejido

Para el sabedor Estiven fue evidente el interés que demostraron los niños durante los encuentros y diálogos, pues siempre hacían diversas preguntas acerca de la lana y los

materiales del tejido y del significado de hilar o tejer, entre otras. De igual manera resaltó la habilidad que tienen los estudiantes para este oficio, para manejar los hilos y realizar las puntadas. Lo anterior demuestra la conexión que tienen los niños con esta práctica ancestral y la iniciativa que tienen para empezar a buscar respuestas sobre sus raíces y su historia familiar.

Según Estiven Castro, el desarrollo de esta investigación es de gran relevancia pues se revive y se lleva de nuevo a la escuela oficios ancestrales como el tejido, los cuales se han venido perdiendo con el tiempo. Estas prácticas son de gran importancia pues a través de ellas se comparten diferentes saberes, historias y hasta el valor de proteger los elementos de la madre tierra. Para los niños estos talleres fueron significativos ya que tenían la oportunidad de compartir la palabra, preguntar, comentar, practicar, crear y plasmar sus sentimientos y pensamientos en sus telares.

Figura 14

Muestra de los tapices elaborados por los estudiantes

Así mismo, se resalta la labor del tejedor Estiven quien realiza procesos dentro de la comunidad muisca de Cota y Suba, en revitalización del tejido desde la sostenibilidad que consiste en resignificar las costumbres del pueblo muisca en conversación con los procesos de técnicas que se dan en el mundo occidental. En relación con este saber se resalta el proyecto *Somos Mhuyscas*, que es liderado por el joven tejedor Estiven Castro, quién refiere el que hacer de sus procesos de la siguiente manera:

Somos tejedores de hilos que renombran nuestro presente y futuro dando sentido a nuestras vidas proyectando nuestros tejidos como un elemento alegórico, capaz de transformar y representar las tradiciones muisca [...] Somos una empresa tejedora que busca la sostenibilidad occidental y ancestral, podemos decir que la exploración del tejido y nuestra práctica en sí es un acto pedagógico comunitario y sensible al mundo el cual reconstruye una memoria y cultiva un pensamiento (Artesanías de Colombia, 2021).

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, Estiven Castro en su labor de tejedor y miembro de la comunidad muisca, ha compartido una relación de formación del saber conjunta entre lo que le ha proporcionado el cabildo, la formación de educación superior en la Universidad Nacional de Colombia y la escuela de Artes y Oficios. Al retomar las palabras del mayor Alfonso Fonseca se menciona que:

avanzamos en ser Muisca del Siglo XXI, hombres y mujeres capaces de hacer resistencia a las dinámicas que pasan en el mundo, dialogando con otras culturas y respetándose. Y al mismo tiempo con capacidad de reconocer, asumir, defender, revitalizar y rescatar la memoria y el legado ancestral muisca (Ver anexos).

Podemos destacar que este proceso llevado a cabo por el tejedor entra en consideración con lo manifestado por Catherine Walsh (s.f.) respecto a la sugerencia en los procesos referentes dentro del marco intercultural en los que menciona:

[...] la revitalización, revalorización y aplicación de los saberes ancestrales, pero no como algo ligado a una localidad y temporalidad del pasado, sino como conocimientos que tienen

contemporaneidad para críticamente leer el mundo, y para comprender, (re)aprender y actuar en el presente (p. 13).

Esta investigación, entonces, planteó integrar la cotidianidad de los niños del colegio Gonzalo Arango del grado cuarto y la sabiduría de la cultura muisca, logrando llevar a la escuela sabedores pertenecientes al pueblo muisca y el oficio ancestral del tejido. La práctica del tejido se desarrolló de la mano con el diálogo de saberes, hilando palabras y compartiendo experiencias. Durante los encuentros los niños siempre mostraron gran interés y respeto hacia este oficio y hacia la cultura, fue evidente su curiosidad, preguntaban y participaban, tanto que utilizaron su tiempo libre y en familia abrieron espacios de diálogos en familia para terminar sus telares.

A partir de la invitación a la investigación y a la actitud demostrada por los niños, es nuestro sentir como grupo investigador que las actividades propuestas durante los encuentros favorecieron espacios que fortalecen la pervivencia de la sabiduría muisca y se sembró la inquietud de la práctica del tejido desde el saber ancestral en la escuela, en los niños y en sus familias.

Capítulo VI – Conclusiones

Esta investigación se hizo desde un enfoque cualitativo a través de la metodología de Investigación acción participativa con el apoyo de entrevistas semiestructuradas, observación participante, encuentros sincrónicos virtuales y talleres de reconocimiento de saberes y cosmogonía muisca. Así mismo, se realizó una práctica de tejido con materiales naturales y sintéticos con el objetivo de promover el diálogo de saberes en el aula de clases con estudiantes de 9 a 11 años del colegio Gonzalo Arango, a partir de una propuesta educativa intercultural, como resignificación de la cultura ancestral muisca.

Para poder conseguir este objetivo, indagamos en los saberes propios de los estudiantes sobre su historia familiar. Hay que resaltar que estos saberes propios que cada familia vive en sus hogares se dan desde las prácticas y costumbres en los encuentros familiares y en la vida cotidiana. En el ámbito de las costumbres y las tradiciones son notable los cambios que se han dado de generación a generación; sin embargo, la mayoría de la población es de origen campesino y esto dejó ver que aún se conservan tradiciones que han sido heredadas.

Las expectativas de los estudiantes que, por medio del reconocimiento de los orígenes y la memoria familiar, permitieron identificar que los aprendizajes inician en el hogar que al ser orientados por abuelos y padres brindan conocimientos relacionados a la agricultura, comida típica y tejido, integrando unos saberes previos. Por otro lado, el proceso de diálogo motivó a los estudiantes a consultar sobre el origen del pueblo con el que actualmente comparten el territorio, posibilitando un acercamiento con algunas prácticas y costumbres de la cultura muisca.

Al mismo tiempo, fue necesario abrir el espacio para resignificar los saberes ancestrales de los pueblos originarios. Así, la mejor manera de hacerlo, desde la escuela, fue a partir de las memorias familiares de los estudiantes. La educación convencional promueve el estudio de la diversidad de los pueblos que habitan el territorio y sirvió como punto de partida y motivación de los encuentros. Sin embargo, el aula intercultural permitió ir más allá de las políticas y estándares propuestos por el MEN, así como poder tomar contacto directo con la historia y las personas que habitan el territorio, invitando a los estudiantes y a los docentes a indagar y visibilizar su propia historia, el significado de las celebraciones y la espiritualidad desde la comunicación con la Madre Tierra y los seres vivos, seguido de un acercamiento y comprensión a las prácticas y ceremonias conservadas por el pueblo muisca.

Consideramos que los estudiantes lograron comprender que el conocimiento del territorio se basa en una comunicación espiritual, en la cual es importante reconocer el proceso que se vive en conexión con la Madre Tierra. Esto hace parte de comprender que todo está conectado, nada está aislado y se pudo conocer gracias al proceso de revitalización que los sabedores han hecho del territorio.

Una de las primeras enseñanzas que dejó la implementación de esta investigación fue el deseo abierto y espontáneo, de los estudiantes y de sus familias, por conocer más a la cultura muisca, ya que estando cerca a la comunidad indígena, no establecían ningún vínculo cercano con ellos. A pesar de las circunstancias vividas por la época de pandemia, no hubo ningún impedimento para que ellos dejaran entrar a sus hogares otros saberes y ponerlos en diálogo con sus saberes propios, para así poder generar un tejido de saberes desde el ejercicio de *hacer memoria*.

De igual modo, encontramos en el diálogo una herramienta fundamental para la construcción del entendimiento de la cosmogonía y las prácticas ancestrales: el *círculo de la palabra*. El círculo de la palabra amplió nuestra concepción del diálogo, pues nos permitió comprender que el diálogo fortalece los procesos de resignificación de la memoria, en una reflexión consigo mismo, con los demás seres vivos y la Madre naturaleza.

A su vez, el diálogo de saberes lo componen procesos de revitalización llevados a cabo por los sabedores de la comunidad muisca, quienes visibilizan los procesos de memoria y defensa del territorio a través de la recuperación y revitalización de saberes como: la *Mhuysqhubun* o lengua muisca; círculo de la palabra y las ceremonias sagradas que establecen una comunicación con el origen o *Thymunigagua*, y las tradiciones y costumbres de la comunidad. De igual manera, constituyen prácticas que congregan el pensar y sentir de las personas en un diálogo por el reconocimiento de sí mismos, de los otros y de la naturaleza, aportando desde una mirada ancestral a la construcción de la sociedad.

En la educación es vital reflexionar sobre la diversidad de los saberes y crear procesos de aprendizaje que puedan favorecer el diálogo intercultural; los conocimientos tradicionales y ancestrales, en este diálogo, se unen para dar sentido a la existencia que tienen otras culturas, otras maneras de entender, comprender y relacionarse con el mundo. Nuestra investigación abordó la interculturalidad, acercándose a la sabiduría muisca en un espacio educativo que posibilitó la relación con otra cultura, reconociendo la diversidad, las diferencias, la valoración de las prácticas y los saberes propios.

Un aspecto que merece ser resaltado es la participación del mayor Alfonso Fonseca Balceró: el sabedor y corredor Atabanza Koguar Mapuche Tuta; el joven tejedor Estiven Castro y el mayor John Fredy González Chuntiva, quienes hicieron posible otros escenarios de aprendizaje para los estudiantes y docentes, pues tuvieron todo el interés por compartir las prácticas y saberes de la cultura muisca para enriquecer la educación desde la sabiduría de los pueblos originarios. Con esto pusieron de manifiesto otras maneras de promover el diálogo con vistas a la divulgación. Difundir estos saberes a partir de esta investigación es una tarea de todos.

Para los sabedores, la educación convencional tiene una deuda con los pueblos originarios en la medida en que las políticas educativas agotan las costumbres ancestrales a un currículo y a unas competencias. A propósito de este comentario, un ejemplo de esto se puede reflejar en la prioridad al aprendizaje de una lengua extranjera desconociendo procesos de revitalización de lenguas planteadas por los pueblos originarios. Con esta afirmación no se quieren negar los conocimientos convencionales, el siglo XXI plantea, hoy en día, retos tecnológicos y nuevas formas de comunicación debido a la globalización que hemos atravesado. Por el contrario, con esta afirmación lo que intentamos es promover una invitación a juntarnos para, así, construir en diálogo la transformación de las prácticas educativas que aporten a la construcción de otros mundos posibles.

Este ejercicio intercultural se nutrió desde las historias comentadas por los sabedores, en el que se destacan algunas ceremonias y prácticas tales como el “correr la tierra”, el “solsticio”, la siembra, medicina ancestral, defensa y cuidado de lagunas o humedales, educación propia y tejido, entre otras. Dichas ceremonias y prácticas constituyen el buen vivir muisca y son un aporte valioso a la educación invitando a

transformar el ejercicio pedagógico desde la responsabilidad que tenemos en la defensa de la vida y la conexión física y espiritual que tenemos con los seres vivos y con la naturaleza.

Los estudiantes transformaron su visión acerca del tejido, valorándolo y entendiéndolo como una forma de expresión y comunicación, cargada de los sentimientos, pensamientos e intenciones de quien lo elabora. A partir de la práctica, los niños y sus familias comprendieron el tejido como un saber ancestral que tiene un propósito y conlleva un diálogo con los materiales y consigo mismo.

A su vez, identificamos en el tejido la comunicación que hila palabras, pensamientos y saberes. A partir de este encuentro con la sabiduría muisca, comprendimos que la vida es un tejido compuesto por distintas tramas y cruces que forman el universo, la tierra y sus elementos. Iniciando por nuestro cuerpo como primer tejido, entendiendo que la piel del ser humano forma un entretejido de tramas e historias que narran y se comunican con un lugar de origen y tienen una conexión con el territorio.

Los talleres de tejido, orientados por Estiven Castro a los estudiantes e investigadores, ampliaron las miradas sobre este saber con una invitación a resignificar la cosmogonía muisca. De igual modo, encontramos en la práctica del tejido una *juntanza* que promueve la comunicación, así como en la crianza mutua encontramos la defensa y el cuidado de los recursos naturales que nos provee la Madre Tierra. Los tejidos son un tipo de lenguaje que guardan la memoria y el origen de la cultura, las distintas composiciones: además de cubrir necesidades, integran una labor que resignifica y revitaliza la cosmogonía.

Esta investigación promovió el diálogo entre los estudiantes del Colegio Distrital Gonzalo Arango y sabedores de la comunidad muisca de Cota y El Tunjo, desde el marco de un aula intercultural, visibilizando los conocimientos heredados a los niños desde sus

raíces familiares, seguido de una comunicación y acercamiento al pueblo ancestral que trabaja en la revitalización de sus tradiciones y costumbres desde las prácticas de las ceremonias, la lengua y el tejido.

En el proceso de diálogo intercultural, los docentes tienen la oportunidad de plantear un análisis de sus prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula: en el aula, pues reflexiona sobre los elementos comunicativos que permiten orientar y compartir los conocimientos con los estudiantes, posibilitando un espacio para los diálogos que integran las experiencias más allá del aula institucionalizada y constituyen un encuentro con lo familiar y ancestral que afirman los saberes de la vida. Y por otro lado, el proceso atraviesa la vida personal del docente en la medida que este *aprende-haciendo* desde la búsqueda de sus orígenes ancestrales, seguido del análisis de las relaciones familiares u organización de la *Uta*, y el reconocimiento del saber ancestral con elementos que aportan la defensa de la vida desde el escuchar lo que la Madre Tierra habla, el trabajo en el territorio desde lo comunitario y los puentes interculturales que puedan establecerse con la educación convencional.

Al tener estos resultados, consideramos que se lograron los objetivos propuestos, pero también es necesario reconocer los límites a los que llegamos, ya que esta propuesta debe llegar al currículo del colegio para que, entonces, se amplíen las estrategias que lleven a transformar la escuela como un espacio abierto a la interculturalidad desde otros escenarios que posibiliten el reconocimiento de lo propio y la visibilización de la riqueza de los pueblos originarios.

Significó, en últimas, para nosotros un aprendizaje valioso ya que transitamos un camino con diversas miradas, en compañía de lo aprendido, y con el deseo de seguir

descubriendo y divulgando lo propio desde nuestro conocimiento. En suma, este trabajo aspira e invita a que otras propuestas interculturales se sumen a esta meta en favor de la transformación de la educación, y, al mismo tiempo, se pongan a disposición de la educación y transformen los ejercicios pedagógicos en las instituciones.

Referencias

- Acevedo Bonilla, L. V., Angulo Tarapues, V., & Velandia Vega, P. A. (2018). *Oralitura Muisca: Orfebrería y tejido para la transformación de la palabra y el buen vivir* (Trabajo de grado). Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/12435>
- Acevedo, A. & Lezama, J. (2016). Los saberes matemáticos en la cultura mixteca a través del bordado como práctica de referencia. *Perfiles Educativos*, 38, 155-165. Recuperado de: <http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v38nspe/0185-2698-peredu-38-spe-00155.pdf>
- Aguado, T. (2004). *Investigación en Educación Intercultural*. Recuperado de: <https://revistas.um.es/educatio/article/view/98/83>
- Aguilar, I. (2018). *Restablecimiento de las practicas musicales muisca a partir del mestizaje: Una Aproximación a las músicas Indígenas desde la guitarra clásica*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Alvarado, L. & García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. *Revista Universitaria de Investigación*, 9 (2), 187-202. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=410/41011837011>
- Argueta Villamar, A. (2012). El diálogo de saberes, una utopía realista1. *Revista Integra Educativa*, 5(3), 15- 29.

- Arnold, D. & Espejo, E. (2012). *Ciencia de tejer en los Andes: Estructuras y técnicas de faz de urdimbre*. La Paz: Instituto de Lengua y Cultura Aymara (ILCA).
- Artesanías de Colombia (2021, abril 29). *Somos Mhuyscas Cota (Cundinamarca)* [Video]. You Tube. <https://www.youtube.com/watch?v=1yALShYd45k>
- Baróngil, O., Espitia, L., Restrepo, M., & Rivera, M. (2014). Saberes ancestrales en comunidades agrarias: La experiencia de Asopricor (Colombia). *Ambiente Y Desarrollo*, 18(34), 125-140. Recuperado de:
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/article/view/9746>
- Barrantes, R. (2001). Las Innovaciones educativas: escenarios y discursos de una década en Colombia. *Estados del arte de la investigación en educación y pedagogía. Tomo I ICFES*. Colciencias, Sociedad Colombiana de Pedagogía-SOCOLPE. Bogotá, Colombia. Recuperado de:
https://www.academia.edu/4043156/LAS_INNOVACIONES_EDUCATIVAS_ES_CENARIOS_Y_DISCURSOS_DE_UNA_D%C3%89CADA_EN_COLOMBIA_Ra%C3%BAI_Barrantes
- Barraza, A. (2005). Una conceptualización comprehensiva de la innovación educativa. *Innovación Educativa*, 5(28), 19-31. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421470003>
- Bello Tocancipá, A. C., & Aranguren Romero, J. P. (2020). Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el

conflicto armado colombiano. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, 6, 181-204.

Berrio, A. y Ponare, V. (2017). *Propuesta curricular intercultural: saberes ancestrales* (Trabajo de grado). Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana. Recuperado de: <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3340/PROPUESTA%20CURRICULAR%20INTERCULTURAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Besalú, X. (2002). *Diversidad cultural y educación*. Madrid: Síntesis Educación
Recuperado de:
https://www.academia.edu/16381339/Xavier_Besal%C3%BA_Diversidad_Cultural_y_educaci%C3%B3n

Blanco, R. & Messina, G. (2000). *Estado del arte sobre las innovaciones educativas en América Latina*. Santiago de Chile: Convenio Andrés Bello. Recuperado de: <https://www.yumpu.com/es/document/read/14489022/estado-del-arte-sobre-las-innovaciones-educativas-en-america-latina>

Boff, L. (2015). *Los Derechos del Corazón “El rescate de la inteligencia Cordial”* Ediciones Dabar: México.

Bolaños, G. (2015). La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos. *Revista Educación Y Ciudad*, (22), 45-56. Recuperado de: <https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/86>

Butler, Judith. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. *Debate feminista*, 18, 296-314

- Cabiativa, M. & Rodríguez, N. (2005). *El tejido como herramienta en la recuperación de la identidad de la comunidad indígena Muisca de Suba, Bogotá* (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá, Colombia. Recuperado de: https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/714/TEA_CabiativaSarmientoMariaAngelica_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cabrera, I. & Gallardo, T. (2013). Educación intercultural del estudiante universitario: el enfoque de formación humanístico intercultural. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 13(3), pp. 1-34. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=447/44729878002>
- Campos Francisco (2012). *Rehabilitando la memoria indígena, Memoria indígena muisca y su redescubrimiento en la arquitectura contemporánea*. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia.
- Campuzano, N. (2017). *La etnoeducación y la educación propia, encuentros y contradicciones en la institución educativa oficial* (Trabajo de grado). Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Colombia. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/132572561.pdf>
- Cárdenas, M. (2006). Orientaciones metodológicas para la investigación-acción en el aula. *Revista Lenguaje*. 34, 187-216. <https://doi.org/10.25100/lenguaje.v34i0.4841>
- Carreño, A., Huérfano, E. H., & Gélvez, M. R. (2014). Interculturalidad y diálogo de saberes: pensar la relación con la naturaleza en experiencias de comunicación, desarrollo y medio ambiente en Colombia. *Emergencia del territorio y*

comunicación social: Experiencias de comunicación y desarrollo sobre medio ambiente en Colombia, 452.

Castro E. (2020). *Presentación proyecto “Somos Mhuyscas”*. Aula abierta virtual realizada con el resguardo de la comunidad muisca de Cota, realizada por el programa Especialización en Comunicación de la Universidad Minuto de Dios (2020, 29 de Agosto) minuto 59: 15 segundos al minuto 59: 34 segundos recuperado de:
<https://drive.google.com/file/d/10H2PtnsEwAd3P9gaxCHZ1pSvcACc267D/view>

Castro Vásquez, M. (s.f.). Tejedor muisca.

Castro, N. (2018). *La educación del pueblo indígena Kogui: una mirada intercultural y dialógica* (Tesis de doctorado). Universidad de la Salle. Bogotá, Colombia.

Recuperado de:

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=doct_educacion_sociedad

Chaves, A. & Zuleta, A. (2009). La educación bajo el lente de la teoría crítica. *Plumilla Educativa*, 6(1), 50-61. <https://doi.org/10.30554/plumillaedu.6.558.2009>

Colmenares, A. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación*, 3, 102-115. Recuperado de:
<https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.18175/vys3.1.2012.07>

- Concatti, G. (2009). La primera Escuela de Frankfurt: Una crítica a la cultura occidental para revisar y reflexiona. *KAIROS: Revista de Temas Sociales*. 13 (24). Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3101158>
- Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. (2007). *Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, Piendamó, Cauca. Parlamento Indígena Popular*. Popayán: Colombia. Recuperado de: <https://www.cric-colombia.org/imagenes/parlamento-indigena/parlamentoindigena.pdf>
- Correa Rubio, F. (2005). Sociedad y naturaleza en la mitología Muisca. *Tabula Rasa*, (3),197-222. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=396/39600311>
- Correa, F. (2004). *El sol del poder: simbología y política entre los Muisca del norte de los Andes*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Correa, L. & Páez, L (2018). *La pedagogía del Territorio Mhuysqa como ejercicio de fortalecimiento cultural para la potenciación del sujeto en el Colegio Distrital Rural Los Arrayanes* (Trabajo de grado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/13009/6/CorreaBol%c3%advarEstebanLeonardo2018>
- Crespo, J. y Vila, D. (2014). *Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares: El dialogo de saberes dentro del buen conocer*. Flok Society.
- Cultura10.org (2022). *Ubicación de los Muisca. Proceso de asentamiento y distribución*. Recuperado de: <https://www.cultura10.org/muisca/ubicacion/>

- Daza, A. Neuta, H. y Arévalo. E. (2013). Hilando caminos Tejiendo futuro. En: *Retornando por el Camino de los Antiguos: el sendero para reorganizar la vida*. Ed. Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 49- 78, 79,80.
- De Sousa, B. (2006). *La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social* (encuentros en Buenos Aires). CLACSO: Buenos Aires.
- Recuperado de:
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100825033033/2CapituloI.pdf>
- Díaz R, P.A., Ruiz Á, P.A., Rodríguez M, Á.M. y Cabrera L, A.M. (2019). Saberes propios, resistencia y procesos de recuperación de memoria histórica en la comunidad Muisca de la ciudad de Bogotá, *NOVUM*, 2(9), 86 – 100. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=571360752005>
- Díaz, E. (2018). La construcción de identidades a través de los diálogos de saber del Círculo de Palabra de la Comunidad Muisca Chibcha de Bacatá. *Revista Temas III* (12), 157-171.
- Escames, J. (2002). *La educación intercultural*. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/323144017_Educacion_intercultural
- Escribano, M. (2000). *Cinco mitos de la literatura oral Mhuysqa o Chibcha*. Sociología y conciliación.
- Escribano, M. (2002). *Investigaciones semiológicas sobre la lengua Mhuysqa. Descifrado de los Números del Calendario Lunar*. Bogotá.
- Escribano, M. (2014). *Mhuysqhubun. Lengua báculo. Gramática, Semántica, Filosofía, Gnoseología*. Bogotá.

- Extraído de: Organización de Estados Americanos (OEI) Revista Iberoamericana de Educación. Número 13 - Educación Bilingüe Intercultural. Recuperado de:
<http://www.rieoei.org/oeivirt/rie13a04.htm>
- Fernández de Piedrahita, L. (1942). *Historia General de la Conquista del Nuevo Reino de Granada*. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Económica.
- Ferrão, V. (2010). *Educación Intercultural en América Latina: distintas concepciones y tensiones actuales*. Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/estped/v36n2/art19.pdf>
- Fonseca Balceró, A. (s.f.). Docente de la lengua *Mhysqhubun*.
- Frago, A. V. (2001). Culturas escolares, reformas e innovaciones educativas. *Con-ciencia social: anuario de didáctica de la geografía, la historia y las ciencias sociales*, (5), 25-46. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=927336>
- Gil, V. (2008). *El enfoque intercultural en la educación primaria: una mirada a la práctica escolar*. Recuperado de: <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-Igil/Documento.pdf>
- Gómez y Torres (2013). *Diccionario de Lengua muisca digital*. Recuperado de:
<http://muysca.cubun.org/tomsa>
- Gómez, P. (2008). *Los Chyquys de la Nación Muisca Chibcha: ritualidad resignificación y memoria*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- González, M. (2012), La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones éticas. *Pedagogía y Saberes*, (36), 33-43.
<https://doi.org/10.17227/01212494.36pys33.43>

- Habermas, J. (1990). *Conocimiento e interés* (Traducción de Jiménez, M., Ivars, J. & Santos, L.). Buenos Aires: Taurus [1968].
- Iñaqui, E. (S.f). *Condiciones y perfil del docente de educación intercultural bilingüe*.
- Luna, E. (2011). *La comunidad de diálogo: un espacio de libertad e igualdad en el pensamiento*. Recuperado de:
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/2691/TF_LunaValenciaCarlos_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Maldonado, A. (2008). *Pedagogías Críticas*. Cooperativa Editorial del Magisterio. Bogotá, Colombia.
- Mejía, M. (2014). Pedagogía y resistencia hoy en Colombia. En Mora, I. (Ed.), *Comunicación educación un campo de resistencias* (pp. 49-64). Bogotá, Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Melo, N. (2019). Enseñanza a partir de saberes tradicionales de las comunidades de la etnia wayuu. *Educación y Educadores*, 22(2), 237-255. DOI:
<https://doi.org/10.5294/edu.2019.22.2.4>
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *La innovación educativa en Colombia: Buenas prácticas para la Innovación y las TIC en Educación*. Recuperado de:
<https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Libro%20Innovacion%20MEN%20-%20V2.pdf>

- Mora, D. (2012), Diálogo y transferencia dialéctica de saberes/conocimientos. *Revista Integra Educativa*, 5(3), 31-75. Recuperado de:
<http://www.scielo.org.bo/pdf/rieiii/v5n3/v5n3a03.pdf>
- Muñoz, C. (2003). *Enfoques y modelos de educación multicultural e intercultural*.
Recuperado de:
<https://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57732/sedano.pdf/38be9010-993f-433a-bc15-11727c9ef257>
- Muñoz, G., Mora, A., Walsh, C., Gómez, E., & Solano, R. (2016). *Comunicación- Educación en la cultura para América Latina: Desafíos y nuevas comprensiones*. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Ortiz Granja, D. (2015). La educación intercultural: el desafío de la unidad en la diversidad. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, núm. 18, pp. 91-110 Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, Ecuador.
- Ortiz, L. (2019). *Narrando el tejido intercultural del territorio muisca de bosa* (Trabajo de investigación de maestría). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Recuperado de:
<http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/15968/1/OrtizIba%c3%blzLeslyJulia2019.pdf>
- Paillacoi, T. (2017). “Hacia un diálogo intercultural en la educación desde la comprensión desde el saber mapuche”. Programa de doctorado en formación del profesorado: Práctica educativa y comunicación. Universidad de Barcelona. Recuperado de:
<https://www.tdx.cat/handle/10803/461056#page=1>
- Pannikar, R. (2006). *Paz e Interculturalidad. Una reflexión filosófica*. Barcelona. Herder.

- Pérez García, A (2017). La organización de los muiscas a la llegada de los españoles. *Revista de Derecho UNED*, 20, Recuperado de: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2017-20-5100/Organizacion_Muiscas.pdf
- Pérez Luna, E., & Alfonzo, N. (2008). Diálogo de saberes y proyectos de investigación en la escuela. *Educere*, 12(42), 455- 460.
- Pérez, C. E. (2015). Diálogo de saberes en el sistema de educación indígena propio de Colombia: hermenéutica contra inconmensurabilidad. *Cuadernos de filosofía latinoamericana*, 36(113), 61-82. <https://doi.org/10.15332/s0120-8462.2015.0113.03>
- Pérez, Orozco, C. (2017). *Cátedra Unesco - Diálogo Intercultural. Módulo 1: educación intercultural en Colombia. Del reconocimiento político a los retos pedagógicos*. Recuperado de: https://www.dialogointercultural.co/assets/documento_completo_me.pdf
- Prieto Romero, D., & Quiñónez Castro, R. A. (2019). *Tejiendo memoria desde el arte con las mujeres de Ubaté, en relación con el costurero de la memoria de Bogotá* (Disertación doctoral). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/10563>
- Red de Comunicación Popular (2020). *Tejido (cona) mhuyasca* [YouTube]. De: <https://www.youtube.com/watch?v=QbgH-wJiJHU&feature=youtu.be>

- Restrepo, B. (2004). La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. *Educación y Educadores*, (7),45-55. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=834/83400706>
- Reyes, L. et al. (2017). *La educación propia. Vivencias y reflexiones: Sistematización del proceso de Educación Propia en el territorio indígena del Departamento de Caldas*. Diana Prada (ed.) Bogotá: Planeta Paz.
- Rivera García, M. X. (2017). Tejer y resistir. Etnografías audiovisuales y narrativas textiles. *Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 27, 139-160.
- Rodríguez Freyle, J. (1963). *El carnero*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Rodríguez, H., Yarza de los Ríos, V., & Echeverri, J. (2016). Formación de maestros y maestras para y desde la diversidad cultural. *Pedagogía y Saberes*, (45), 23-30.
Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-24942016000200003&lng=en&tlng=es
- Rodríguez, N., & Cabiativa, M. (2012). Pedagogía de la tradición oral. Un aporte a la recuperación de la identidad ancestral a través del tejido. *Praxis Pedagógica*, 13, 194-208. Recuperado de:
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/novum/article/view/78813>
- Santos, J & Urrea, M. (2017). *Fundamentos de la cultura mhuysqa*. Bogotá: Fundación Universitaria Cafam.
- Schemelkes, S. (2004). La educación intercultural: un campo en proceso de consolidación. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 9, núm. 20, pp. 9-13. Consejo

Mexicano de Investigación Educativa, A.C. Distrito Federal, México Recuperado de
<https://www.redalyc.org/pdf/140/14002002.pdf>

Segura, A. (2014). *Reconstrucción de la memoria histórica del territorio indígena muisca de Cota*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Suárez, H. R. G., & Chaparro, S. (2017). Tejiendo saberes ambientales, lo ancestral, territorio y convivencia. *Educación y ciudad*, 32, 169-180.

Suescún, A. (2012). Derecho y Sociedad en la Historia de Colombia. En: *El derecho Chibcha, siglo IX- siglo XVI, segunda edición*. Colombia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Torres, C. F. & Villa, N. (2015). *La cultura Muisca en la escuela: una aproximación a la interculturalidad* (Trabajo de grado de maestría). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. Recuperado de:
<https://repositorios.educacionbogota.edu.co/handle/001/2930>

UNESCO (2006). *Directrices de la Unesco sobre educación intercultural*. Recuperado de:
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/110251/mod_imsccp/content/3/directrices_unesco.pdf

UNESCO (2016). *Innovación educativa: Texto 1. Herramientas de apoyo para el trabajo docente* (3). Recuperado de:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247005?posInSet=1&queryId=6a0907ef-35d5-4fcd-b827-00f43d56e46f>

UNESCO (2017). Cátedra UNESCO: *Diálogo intercultural, competencias Interculturales: marco conceptual y operativo*. Recuperado de:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000251592?posInSet=1&queryId=N-EXPLORE-df73af21-3e32-463a-a8d1-c85ed8316650>

Uraccagua, D. (2019) *Perfil del docente intercultural bilingüe desde la percepción de los actores educativos*. Lima: Universidad San Ignacio de Loyola. Recuperado de:
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9209/1/2019_Uraccagua-Huayhua.pdf

VV. AA (2012). *Cartilla retomando el camino de los sabios. El sendero para reorganizar la Vida*. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado de:
<https://www.idt.gov.co/sites/default/files/publicaciones/Retornando%20por%20el%20Camino%20de%20los%20Antiguos.pdf>

Walsh, C. (2009). *Interculturalidad crítica y educación intercultural*. Recuperado de:
[interculturalidad crítica y educacion intercultural \(13\).pdf](#)

Walsh, C. (2014). *Interculturalidad crítica y pedagogía decolonial: apuestas (des)de el insurgir, re-existir y re-vivir*: Recuperado de:
<https://redinterculturalidad.files.wordpress.com/2014/02/interculturalidad-crc3adtica-y-pedagogc3ada-decolonial-walsh.pdf>

Yépez, P. (2015). Tradiciones indígenas en el mundo moderno y su incidencia en la educación intercultural. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*. 18, 231-251. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5973031>

Zuluaga-Duque, J. (2017). Relación entre conocimientos, saberes y valores: un afán por legitimar los saberes más allá de las ciencias. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 8(1), 61-76. <https://dx.doi.org/10.19053/20278306.v8.n1.2017.5973>

Anexos

Anexos 1 – Diario de campo No. 1

<p>DIARIO DE CAMPO No 1</p> <p>“Tejiendo saberes ancestrales muiscas en la escuela”</p> <p>Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco</p>
<p>Actividad: Encuentro con el Mayor Alfonso Fonseca Balsero perteneciente al cabildo Muisca de Cota</p>
<p>Objetivo: Conversar y extender una invitación al mayor Alfonso Fonseca a participar en el proyecto Tejiendo saberes ancestrales.</p>
<p>Lugar: Municipio de Cota, casa del Mayor Alfonso Fonseca</p>
<p>Fecha: 20 de marzo de 2021</p>
<p>Estudiante: David Fernando Gavilán Orjuela</p>
<p>Descripción del encuentro</p> <p>El encuentro con el mayor Alfonso Fonseca perteneciente a la comunidad muisca de Cota se dio por la gestión realizada por la compañera Sandra Blanco, quién en los días del 5 al 12 marzo se contactó vía celular, acordando la visita para el domingo 13 de marzo de 2021 a las 2:00 pm en la casa del mayor ubicada en el municipio de Cota en Cundinamarca.</p> <p>La casa del mayor es de una planta con una fachada de color blanco, con dos puertas de metal y dos ventanas color naranja. A mano derecha se encuentra una entrada con una reja blanca en hierro color blanco que, al abrirla, permite divisar un garaje que alterna el piso en piedra y tierra. Tanto en el lado lateral derecho e izquierdo resaltan dos plantas de tabaco. Al llegar la temperatura oscilaba entre los 8 a 10 grados centígrados y la lluvia</p>

comenzaba a caer de manera lenta. Al golpear la puerta una persona aproximadamente de unos setenta y cinco años atendió, afirmando: ¿Qué necesitan? a lo que David mencionó buenas tardes tenemos una cita con el Mayor Alfonso Fonseca. El anciano respondió que le diéramos un momento mientras contactaba al Sr. Alfonso. Luego de algunos minutos salió de nuevo y afirmó que el Sr. Alfonso no se encontraba, teníamos que esperar una media hora que ya venía en camino.

Debido a que nos movilizamos en el auto de Diana y la compañera Sandra no había llegado en su traslado desde Bogotá por problemas de movilidad, nos dispusimos a recogerla cerca del parque principal de Cota. Mientras hacíamos el desplazamiento la lluvia arrecia. Y de vuelta a la casa mayor de nuevo golpeamos en la puerta principal y esta vez nos atendió en persona. Nos recibió de manera cordial e ingresamos por la puerta posterior del garaje en el que a mitad de la pared se encuentra una puerta que colinda al interior de la casa. El mayor es una persona de unos sesenta y tres años aproximadamente, es de piel trigueña, 1.65 cm de estatura, cabello oscuro. Se encontraba vestido con una camiseta en algodón color roja, pantalón azul, chaqueta color café y botines color negro.

Al ingresar encontramos un patio amplio de techado con tejas claras, piso con tableta de color amarilla. En el centro del patio se encuentra un comedor de madera de ocho puestos. A mano derecha en la pared, se halla el retrato de una mujer de unos ochenta años, acompañado por un florero. En esa misma pared hay una puerta que da a un cuarto adecuado como barbería, a mano izquierda aparece colgado un cuadro de colores oscuros en el que se alcanza a divisar la imagen del mayor.

Enfrente se encuentra un mueble de madera de color café claro en que se puede observar libros y diversidad de objetos. Alrededor del mueble en recipientes plásticos se resaltan semillas de frijol, maíz y habas. Junto al mueble a mano derecha hay una puerta que colinda con un camino queda directamente al lavadero seguido de un camino que conecta con una huerta y un patio amplio en el que se encuentran algunos autos.

A mano izquierda en la pared se halla un tablero, con anotaciones de algunas fórmulas químicas, en frente se encuentra un escritorio pegado a la pared con algunos libros de biología y química y de relación a la cultura muisca.

Al tomar asiento y ubicarnos en el comedor el mayor reiteró su saludo y mencionó la razón de la visita. Le comentamos que el año anterior en el aula virtual planteada por la Universidad Minuto de Dios desde la Maestría en Educación y Comunicación lo habíamos distinguido, en las intervenciones hechas sobre la cultura muisca. Así mismo, como equipo de trabajo resaltamos la importancia del aula y la electiva de pervivencia ancestral, debido a que clarificó el proyecto posibilitando caminar y reconocer la cultura muisca.

El mayor indicó que estos procesos de resignificación son importantes en la educación, porque permiten que los estudiantes realicen procesos de memoria. Iniciando por indagar las tradiciones e historia familiar, para luego dar pasó a reconocer que en el territorio que habitan, perviven unas tradiciones y formas de pensamiento que están relacionadas con la historia del pueblo ancestral muisca. Continuó su intervención, e indagó a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo sus nombres y el lugar del que eran originarios los abuelos. Mencionó que a partir de la Mhuysqhubun- una lengua única que se habla posiblemente hasta donde se menciona la construcción de la torre de Babilonia- los nombres de las personas poseen un significado y unas características propias de comportamientos y de toma de decisiones.

Posteriormente Sandra indicó el interés del equipo de trabajo, de que mayor se vincule a uno de los encuentros orientando lo relacionado a la ley de origen. De acuerdo con esta invitación el mayor afirmó que podía acompañar el encuentro e indago, edades, curso y la ubicación de la institución. Haciendo alusión a que es importante un sitio abierto y una serie de elementos o materiales para desarrollar el encuentro. Sugirió que al ambientar la ley de origen se puedan utilizar bombas, de manera que sirva para identificar la cosmogonía y el Tchyminigagua. Para el aprendizaje de los números una cuerda con la que al saltar los niños puedan reconocer los números cardinales Mhuyscas; en este caso como complemento y aprendizaje de los números planteó estructurar el juego de la golosa con los respectivos números.

Por otra parte, indagamos por una cartilla muisca que el mayor había mostrado el día del aula virtual, en este caso referenció que es un trabajo pedagógico fruto de muchos años de trabajo, destinado a niños jóvenes y adultos que sienten iniciativa por aprender y acercarse al Mhuysqhubun de una manera didáctica y comprensible, frente a la dificultad que representan algunos libros especializados para algunas personas que no tienen una experiencia en lingüística.

Foto del encuentro: De izquierda a derecha David Gavilán, Diana Sierra, Sandra Blanco y Alfonso Fonseca

Seguido a esto nos facilitó algunos libros de Mariana Escribano y comentó que habían trabajado de manera conjunta en la resignificación, interpretación y sistematización de petroglifos y elementos que permitan acercarse al Mhuysqhubun. El equipo adquirió la cartilla y el mayor afirmó que la podemos tomar como un elemento introductorio a trabajar con los niños; mencionó que el juego en el aula es vital con los niños y manifestó que otra opción a realizar es un tablero de calendario muisca que estructuraron con otros sabedores y que permite conocer tradiciones y cultura tanto familiares como ancestrales.

El mayor comentó que su oficio o profesión es la enseñanza de la Química y reiteró la responsabilidad que tienen los maestros afirmando la frase: “Nosotros los maestros tenemos el cambio sin violencia en nuestras manos”. Se dio cierre al encuentro con el compromiso de confirmar la fecha del encuentro con los estudiantes. De salida por el mismo camino de ingreso, hicimos la parada en una de las hojas de tabaco y nos regaló un pie de la hoja recordando que es la planta sagrada para la cultura muisca.

Anexos 2– Diario de campo No. 2

<p>DIARIO DE CAMPO No 2</p> <p>“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”</p> <p>Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco</p>
<p>Actividad: Sembrar la palabra</p>
<p>Objetivo: Comprender, en el marco innovador de una educación intercultural, la importancia de las ceremonias conservadas por la comunidad muisca que buscan la armonía y equilibrio con la Madre Tierra.</p>
<p>Lugar: Bogotá, Localidad Ciudad Bolívar, Centro Experimental Juvenil (C.E.J)</p>

Fecha: 21 de marzo de 2021

Estudiante: David Fernando Gavilán Orjuela

La actividad se realizó el 21 de marzo de 2021 con la comunidad muisca del Tunjo ubicada en Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar en el barrio Tejar de Ontario, en la casa CEJ “Centro Experimental Juvenil” que a su vez comparte territorio con el humedal la libélula y la cuenca del río Tunjuelo. La respectiva experiencia “Sembrar la palabra” se consolidó por el contacto de Lina Siu Camacho¹³ integrante de la comunidad.

En el año 2020 los integrantes del equipo desarrollamos una narrativa sonora relacionada a los saberes ancestrales muisca. Sin embargo, debido a la situación de pandemia causada por COVID-19, el contacto con los sabedores e integrantes de la comunidad se hizo de manera virtual. Fue en uno de esos encuentros donde distinguimos a Lina Siu, no obstante, esta experiencia de “siembra” permitió un encuentro presencial con la sabedora, posibilitando un primer acercamiento a la comunidad muisca El Tunjo y algunos de los procesos que gestionan desde el CEJ.

Así mismo, Lina Siu nos presentó al mayor John Fredy Gonzales Daza con quién tuvimos la oportunidad de dialogar y hacer una breve presentación del proyecto Tejiendo Saberes Ancestrales muisca y del programa de la Universidad Minuto de Dios al cual estamos suscritos. Seguido a esto pudimos conocer parte de los procesos que el mayor John Fredy ha llevado a cabo con la comunidad el Tunjo, el centro experimental juvenil y el humedal la libélula.

Reseña del Centro Experimental Juvenil CEJ

Según el mayor John Fredy la casa Centro Experimental Juvenil se fundó finalizando la década de los noventa, en la que algunos integrantes de la comunidad de Ciudad Bolívar y aledaños a la cuenca del río Tunjuelo vieron la necesidad de dar apertura a una casa cultura, que permitiera que los jóvenes tuvieran un espacio de reunión para potenciar talentos y habilidades. Además, frente a los procesos de migración del campo a la ciudad se observó la necesidad de que los jóvenes pudieran tener un lugar en el que pudieran resignificar, el saber ancestral y popular.

¹³ Lina Siu Camacho es una líder indígena muisca-pijao que nació en Bogotá, con raíces familiares del departamento del Tolima. Realizó estudios de licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, ha desarrollado procesos de recuperación de la lengua muisca con el colectivo pedagogías ancestrales. Actualmente adelanta procesos de procesos en el CEJ de revitalización lengua, tejido y sabiduría ancestral femenina.

El nombre del CEJ tiene su origen en la unión de las palabras mente y experiencia que al unir las dan lugar a Experimental, abriendo un espacio para el diálogo, juego y aprendizaje por parte de los jóvenes y adultos con los saberes ancestrales y populares de los abuelos. Y se consolida desde lo expresado por el mayor John Fredy con la escucha atenta y recorrido que se hace en y con el territorio y se nutre al compartir saberes con otras comunidades muiscas y populares. Además, de las diferentes personas –niños, jóvenes, adultos– que llegan desde distintos sectores de la ciudad de Bogotá.

Desde lo que manifiesta el mayor John Fredy, la adquisición de la casa en la que actualmente se encuentra el CEJ hace parte proceso llamado OKUPA, en el que la comunidad adaptó dicha infraestructura física, sirviendo como un lugar de encuentro y desarrollo a todos los procesos populares y ancestrales.

Imagen 1. Tomada de: perfil del Facebook Centro Experimental Juvenil

Procesos Educativos en el CEJ

Por otro lado, desde lo que comenta Lina Siu, el CEJ orienta sus procesos de educación en el que confluye lo ancestral y popular. El saber se da desde las vivencias cotidianas, en el que cada persona en su relación consigo mismo, con el otro y con la madre tierra comparten y comunican saberes posibilitando la construcción de mundo. El ejercicio de CEJ es, por lo tanto, un ejercicio pedagógico que convoca a jóvenes de diferentes localidades en el que pueden aprender –enseñando en comunidad desde los saberes propios y de los demás.

En lo pedagógico se desarrollan procesos de tejido y sabiduría femenina que posibilitan un redescubrimiento y cuidado de la mujer desde lo ancestral. En este proceso pueden

participar los hombres, con la opción de escuchar formas de construir vida desde lo femenino, con la opción de tejer pensamiento, palabra que permite a su vez, la construcción de sentido de vida.

Los procesos de comunicación se plantean desde la revitalización de la lengua muisca y la oralitura que en líneas generales describe “lo escrito contado y lo escrito por contar”, en historias que entretejen la ley de origen y abren espacio a lo intercultural y el diálogo de saberes con las cosmogonías de otras culturas ancestrales y los planteamientos de la ciencia occidental.

Así mismo, dentro de lo pedagógico popular aparece el Hip Hop orientado por Fernando Infante “Taka” persona que orienta los procesos desde lo popular a través del Hip Hop, enfocado en el Break dance una forma de expresar por medio del cuerpo la relación con la música y con los demás elementos de que hacen parte de este género –Rap, DJing y el Graffiti- La relación ancestralidad- Hip Hop parte de un reconocimiento de los orígenes muisca, campesinos e indígenas dentro del territorio de Ciudad Bolívar, resignificando tradiciones y saberes de algunos personas oriundas de diversos departamentos de Colombia que convergen de manera particular en el CEJ. Además, es un espacio para expresar y compartir saberes que contribuyen por medio del trabajo comunitario, visibilizar en las muestras artísticas las raíces ancestrales, saberes de los abuelos y una comunicación con el territorio.

El círculo de la palabra o sentada congrega a que los participantes se convoquen alrededor del fuego compartan el pensamiento, las palabras, sentires y reflexiones que contribuyen a la comunicación personal, con el otro y madre naturaleza. Es a su vez un medio de tradición en el que el sabedor entrega y comparte el pensamiento, usos y costumbres del pueblo. Así mismo, es un medio en el que a partir de la palabra y el participante puede hacer un análisis de las relaciones consigo mismo, con los demás seres y con la madre tierra. En la parte pedagógica tiene tres momentos: escuchar, preguntar y reflexionar. En esta ocasión, el círculo de la palabra con el mayor John llevó a escuchar la importancia de los orígenes familiares, posteriormente llevó a que algunos participantes indagaran sobre el buen vivir para la cultura muisca y finalmente se llegó al momento de reflexión sobre la relación consigo mismo, con los demás seres vivos, la familia y la madre naturaleza. Para concluir el momento cerró su intervención afirmando: *“la comunicación y espiritualidad se fortalecen en el organizar la UTA o familia, cada persona antes de hacer labor en comunidad está llamada a fortalecer la relación consigo mismo, el entorno familiar, para así entablar un vínculo comunitario y con la madre tierra.*

La relación del CEJ con el humedal la Libélula

El humedal la Libélula tiene una extensión de 33 hectáreas es un gran cuerpo de agua que alberga gran diversidad de aves. Según el Mayor John Fredy el humedal la libélula anteriormente era conocido por la comunidad como el potrero, era lugar de basuras y escombros, lugar de consumo de sustancias psicoactivas y habitantes de la calle.

Al mismo tiempo que el CEJ organizó sus procesos de autogestión, lideró junto a abuelos y jóvenes de la comunidad un proceso de recuperación del territorio, en el que organizaron jornadas de limpieza de siembra de árboles nativos, recuperando parte del cuerpo de agua denominado la libélula.

Imagen 2. Humedal la Libélula

En el recorrido orientado por John y Lina, explicaron de manera general el proceso histórico y defensa de recuperación del territorio y del humedal. El nombre del mismo salió de una noche de conversa en la que sentados cerca al humedal, fueron visitados por libélulas, una de las señoras integrantes de la comunidad propuso que el humedal se llamará de esa manera, luego de un largo diálogo los asistentes convinieron que esa debía ser la denominación para el revitalizado y recuperado cuerpo de agua.

Imagen 3. Del recorrido por el humedal

También se identificaron algunas plantas que tienen una función de equilibrio del ecosistema y otras que desde las prácticas ancestrales tienen un uso medicinal. Entre ellas encontramos, El Saúco es un gran polinizador, contiene aceites esenciales y alto contenido en vitamina C, ayuda a contrarrestar las deficiencias pulmonares y los resfriados, este en la historia ancestral era el conocido como vino de los abuelos.

Imagen 4. Aparece el Mayor John Fredy junto al árbol al Sauco

Además, se identificaron algunas plantas que tienen una función de equilibrio del ecosistema y otras que desde las prácticas ancestrales tienen un uso medicinal. Entre ellas encontramos: El sauco, gran polinizador que contiene aceites esenciales y alto contenido en vitamina C, ayuda a contrarrestar las deficiencias pulmonares y los resfriados, este en la historia ancestral era el conocido como vino de los abuelos.

El borrachero, junto al aceite de almendras sirve para relajar los músculos ante problemas en las articulaciones, y en pequeñas dosis en infusión sirve como control del estrés, los ancestros utilizaron esta planta como mecanismo de defensa, aplicando pequeñas dosis en las bebidas de los colonizadores.

El Fique, purifica y fortalece el funcionamiento de los riñones, la dosis oral debe ser suministrada en pequeñas cantidades. Para los muiscas era un elemento en que a partir de las pencas extraían fibras que servían para tejer mochilas.

Para el mayor John Fredy los cuerpos de agua, humedales y lagunas están relacionados con el pensamiento ancestral desde lo femenino debido a que son vientres de la madre tierra que conectados a ríos posibilitan la vida. De acuerdo, con esta afirmación al cuidar y participar

en la protección de los cuerpos de agua estamos mejorando nuestra comunicación con los otros —demás seres vivos no humanos- y la madre tierra.

En relación con la experiencia “Sembrar la palabra”, se describe el proceso de la comunidad muisca el Tunjo que tiene lugar en el CEJ (Centro Experimental Juvenil) en la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, en el que se ha venido desarrollando una propuesta educativa que entrelaza lo ancestral y popular permitiendo una resignificación y revitalización de los saberes muisca; y la conexión con la madre tierra a través de la recuperación que el CEJ y diversas personas de la comunidad que hicieron posible la recuperación del humedal la Libélula.

Al concluir el recorrido los integrantes del proyecto agradecieron la hospitalidad de la comunidad del CEJ, comprendiendo que el proceso de siembra inicia por el pensamiento y la palabra que posibilitan el diálogo con las raíces propias y con la memoria de los ancestros muisca. Además, el equipo le planteó a la comunidad realizar una narrativa sonora que permita seguir visibilizando los procesos que adelanta el CEJ. De otro modo, El mayor John Fredy y Lina le hicieron manifiesta una invitación para participar de la segunda versión de la “Farra Galería” a desarrollarse el 10 de abril del 2021.

Anexos 3 - Diario de campo No. 3

DIARIO DE CAMPO No 3 “Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela” Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco
Actividad: Farra galería ancestral.
<ul style="list-style-type: none">● Objetivo: Identificar los saberes previos y expectativas de conocimiento que tienen los estudiantes del colegio Gonzalo Arango del curso 401 sobre el saber ancestral de la cultura indígena muisca.
Lugar: Facebook

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=473807357381467&id=103222084741360&scmts=scwspssd

Fecha: 10 de abril 2021

Observador: Diana Sierra

Descripción del encuentro

El encuentro inicia a las 11am y es transmitido por Facebook.

La farra galería ancestral es un evento encaminado a visibilizar y contar cómo desde la unión de la comunidad en la siembra, la medicina, el tejido, el canto y la danza, se protege el territorio y se fortalece la identidad cultural, en camino de presentar la escuela popular para la formación de habitantes de Ciudad Bolívar, Tunjuelo y San Cristóbal.

Para iniciar, Diego Andrés Ardila Maldonado hace su presentación desde el centro experimental juvenil y el complejo de humedales “Los tunjos”, territorio situado entre Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

Amanda Castiblanco, quien hace parte del Centro Experimental Juvenil, el cual, a pesar del tiempo de pandemia sigue ampliando sus procesos y fortaleciendo el camino de palabra de retorno a la raíz. Cuenta que desde su casa ubicada en las laderas del humedal “La Libélula”, en Tunjuelito, se realizan procesos que ayudan a observar la vida desde la ancestralidad, dando la bienvenida a la Farra galería ancestral virtual.

Interculturalidad

Luego se da paso a Rubén Santa y David Gavilán, quienes dan una mirada sobre el Centro Experimental Juvenil y el proceso que ellos van construyendo. Inicia Rubén Santa, estudiante de la Maestría en Comunicación y Educación en la Cultura, quien cuenta que hace un tiempo se ha venido involucrando en los procesos que está haciendo la comunidad del Tunjo para la protección y preservación del territorio y específicamente del humedal “La Libélula”. De estos procesos ha podido aprender que la madre tierra y el territorio son un espacio del cual pueden aprender diferentes prácticas y saberes y a no verla como un ser inerte, e invita a visitar el territorio para intercambiar saberes y poder construir en común unión.

Luego se proyecta el video de David Gavilán, también estudiante de la maestría, quien relata que la Comunidad del Tunjo permite llevar a cabo en la casa experimental del Tejar de Ontario un proceso transformador debido a que en un diálogo colectivo entre saberes populares y ancestrales hace que cada persona que se integra reconozca el territorio del humedal “La Libélula” como pedagogos dinamizadores de acciones espirituales comunitarias y productivas, donde se entretienen la armonía entre seres humanos y la comunicación con la madre tierra.

Posteriormente Amanda, cuenta cómo la comunidad muisca del Tunjo se organiza en torno a economías propias y solidarias que se piensan desde la vida y la conexión con el universo. La comunidad propende por la dignificación de la vida comunitaria, por ello realiza algunos procesos y proyectos estratégicos en torno a la medicina, a la soberanía alimentaria y a las prácticas ancestrales como el tejido, las cuales concentran las fuerzas de hombres y mujeres del Centro Experimental Juvenil.

Diálogo de saberes

Continúa Danna Salamanca, quien relata cómo a partir de la pandemia se enfocaron en repensar las maneras de consumo y de retornar al alimento solidario, al trueque y a las formas de autosostenibilidad en comunidad, en este punto también recuerdan que no trabajan solos, sino que están adjuntos a una red de huertas comunitarias con las que se vienen tejiendo otros espacios y otros caminos más abiertos para la comunidad.

Se da paso al mayor Jhon Freddy González Daza, quien hace parte de la comunidad muisca del Tunjo, y cuenta que ha estado allí durante veinte años junto con hombres y mujeres que han hecho un trabajo de recuperación de la zona y las historias del territorio. Relata que ahora su labor ha sido guardar esa palabra y ponerla en ejercicio para las nuevas generaciones.

Luego interviene Katerin Callejas Bonilla, quien hace parte del Centro y comparte un poco de la historia del nacimiento de su proceso y su integración como parte del equipo. Nacen inicialmente como un grupo de jóvenes que necesitaban un espacio para compartir su arte con la comunidad y así buscar diferentes alternativas de vida.

Es así como empiezan a construir su identidad a partir de la observación e indagación de cada uno de los sistemas en los que se ven inmersos. Realizan acciones concretas, encaminadas al beneficio de la gente, a un reconocimiento de su territorio y a una apropiación de este. De ahí nace el proceso de recuperación del humedal “La Libélula”, con la protección ecológica y con el acercamiento al tema de la ancestralidad. Recuperando

palabra, desde el pensamiento y sembrando para poder recuperar un ecosistema desde el espíritu.

Nuevamente Amanda cuenta que, en el CEJ, hacen un compartir de palabra, cada domingo, bien sea con antesala de un trabajo en la casa común o en el cuidado de la huerta y el humedal. Estos círculos invitan a revisar esas acciones y formas comunitarias tanto en el espacio como en el sujeto y allí también se tratan las problemáticas sociales que afectan a la comunidad.

Continúa la mayora Carmenza Santafé, quien siempre acompaña y está pendiente de la olla y de cómo construir palabra alrededor de ella. Describe el centro como un lugar donde ha estado con la comunidad para poder lograr un objetivo común que es la defensa del territorio. Se encarga de preparar los alimentos para quienes asisten al Centro. Explica cómo se prepara la pascua o chicha, donde utilizan maíz y panela. También habla de la olla comunitaria y su importancia en el proceso de defensa del territorio.

Saberes ancestrales

Más adelante se presenta el mayor Víctor Fabio Loreña Blanco, quien ha venido haciendo un trabajo de recuperación de la medicina ancestral del territorio para la sanación y curación a través de las plantas y afirma que los humedales y páramos ofrecen plantas medicinales que permiten el cuidado de la vida.

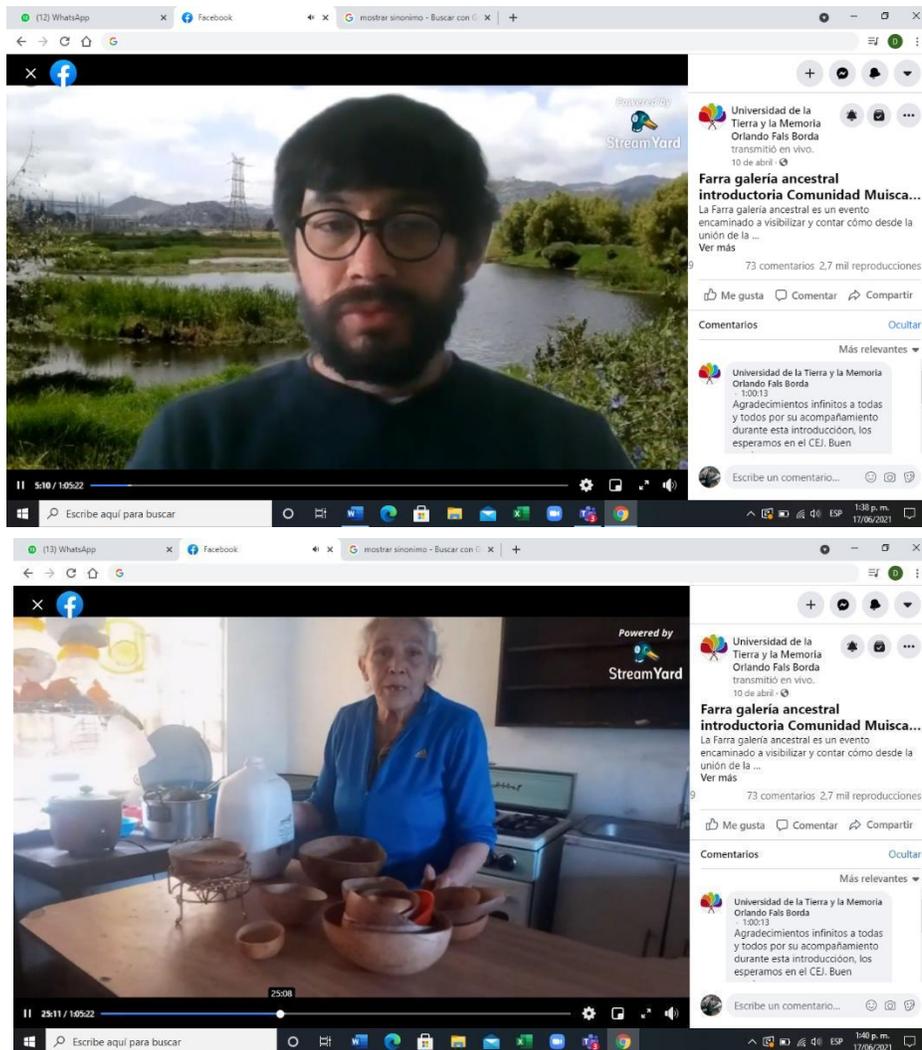
Luego, David Ramírez muestra el trabajo que realizan como guardianes de la semilla, enseña algunas semillas de maíz blanco, durazno, cerezo, frijón nativo, café, trigo y auyama entre otras. Las semillas han pasado por un proceso de cuidado y limpieza y han enseñado también a defender el territorio, juntándose para sembrar, para abonar y cuidar las plantas.

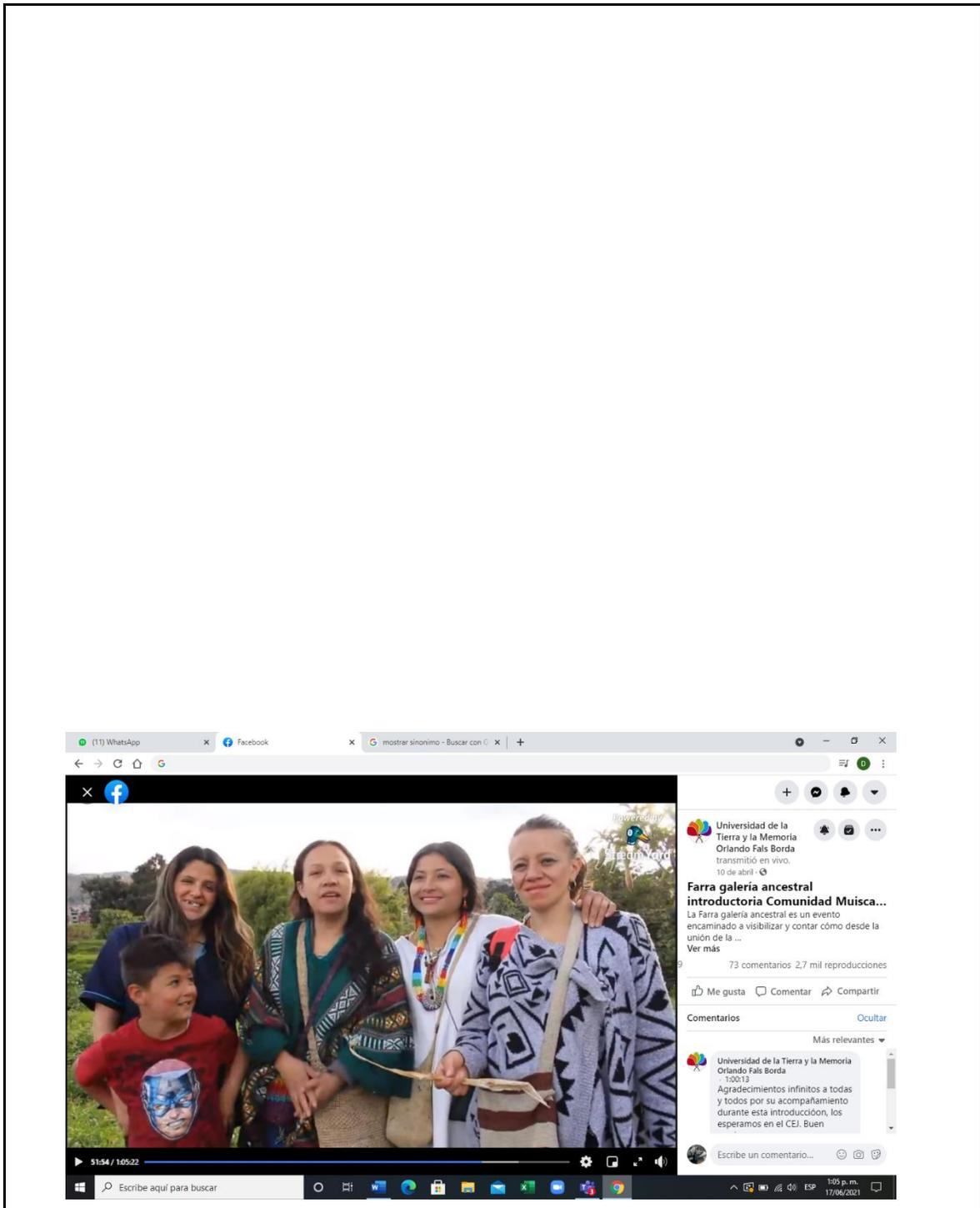
Amanda da paso al tejido, como saber ancestral, explica que cada eslabón representa la vida y las formas de enlace comunitario. Cuenta que están trabajando todos los viernes talleres de tejido con la compañera Siu, a quien le agradece liderar este proceso con la comunidad.

Posteriormente, Lina Siu Camacho habla del tejido, que para ella representa un momento de unión, de forjar comunidad, y de liberar a la madre tierra, invita a poner un granito de arena para liberar a la madre, pero sobre todo a defender el territorio, en ese senti-pensar que reúne a la comunidad.

Para terminar, Amanda agradece la participación en el encuentro virtual y destaca el trabajo de los líderes de su comunidad, quienes con su trabajo han hecho posible la Farra galería

ancestral virtual. Finalmente hace una invitación para que visiten y recorran con ellos los caminos de la ancestralidad.

Anexos 4 - Diario de campo No. 4

DIARIO DE CAMPO No 4
“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”
Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco
Actividad: “Así éramos los muisca”
<ul style="list-style-type: none">● Objetivo: Identificar los saberes previos y expectativas de conocimiento que tienen los estudiantes del colegio Gonzalo Arango del curso 401 sobre el saber ancestral de la cultura indígena muisca.
Lugar: Teams
https://internoredpedu.sharepoint.com/sites/ProyectoSaberesancestralesdelacomunidadmuisca/Shared%20Documents/General/Recordings/Encuentro%20de%20Saberes%206%20de%20mayo-20210506_160057-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4
Fecha: 6 de mayo de 2021
Observador: Diana Sierra
Descripción del encuentro
<p>El encuentro virtual inició a las 4pm, contando con la asistencia de los estudiantes del grupo focal y los investigadores Sandra Blanco, David Gavilán y Diana Sierra.</p> <p>Los niños se van uniendo uno a uno. Las profesoras Sandra y Diana dan la bienvenida al encuentro y se inicia con la repetición del saludo en lengua muisca: “tchok suameka”, saludo enseñado por los sabedores muisca Estiven Castro y el Mayor Alfonso Fonseca en</p>

el encuentro anterior, esto para irse familiarizando con los saludos en esta lengua y para empezar a compartir con amigos y familiares los saberes de la cultura muisca.

Interculturalidad

El profesor David inicia dando la bienvenida a los niños al proyecto “tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela” a los niños que no pudieron conectarse el encuentro pasado y hoy se unen por primera vez, luego, propone un ejercicio para recordar los momentos más significativos del encuentro pasado llamado el “momento para hacer memoria”, el cual realiza a través de una presentación de Power Point. En ese momento la profesora Sandra menciona que el encuentro pasado lo acompañaron dos sabedores pertenecientes al resguardo muisca de Cota y pregunta a los niños quién recuerda sus nombres, Danna responde que el Mayor Alfonso, la profesora Sandra complementa diciendo que quien aparece en la presentación es el Mayor Alfonso Fonseca, nos enseñó los saludos en lengua muisca y próximamente nos acompañará en un taller.

Continúa el profesor David con el momento para hacer memoria, pregunta a los niños sobre la profesión del Mayor Alfonso y Gineth responde que es profesor. David complementa diciendo que el Mayor es profesor de química y exgobernador del resguardo muisca de Cota. Luego pregunta si alguien sabe ¿qué significa la palabra muisca? Varios niños responden que persona de dos pies colorada, el profesor David complementa diciendo que muisca es “gente” y todos somos muisca. Siguiente pregunta, ¿Cómo se saluda en la tarde en lengua muisca? Kevin responde Tchok suameka, el profesor pide a diferentes niños que repitan el saludo, a algunos les causa gracia su pronunciación, pero todos lo hacen con mucho ánimo. David dice que el saludo es muy importante para iniciar nuestro acercamiento a la cultura muisca y que lo utilizaremos en los próximos encuentros.

La siguiente pregunta, ¿Quién recuerda qué significa guaya? Jarwin y Kevin responden mamá, el profesor David recuerda que el Mayor Alfonso enseñó en el encuentro anterior que “guaya” significa madre y “hitcha guaya”: madre tierra. Luego pregunta, ¿Cómo se pronuncia el número uno y dos en lengua muisca? Kevin responde uno: Ata y Daniel completa dos: Bosa y tres: Miqa y todos los niños repiten el conteo: ata, bosa, miqa.

Para finalizar el momento de hacer memoria del primer encuentro del proyecto, el profesor David cuenta que hay un atleta sagrado vigente que vive en Cota, se llama Atabanza, quien nos acompañará en un próximo encuentro donde tendremos la oportunidad de preguntar y aprender de su experiencia y saberes.

Diálogo de saberes

Ahora la profesora Sandra propone hacer memoria de cómo eran los muisca hace muchos años, antes de la conquista. Entonces pregunta a los niños ¿cómo los imagina?, Jarwin

responde que los imagina con unas lanzas y taparrabos, Jhonatan responde que felices, muy organizados, tejiendo y sembrando.

A continuación, se les cuenta a los niños que van a ver un video donde encontrarán diversas características de la cultura muisca, algunas ya conocidas y otras nuevas, se les indica que deben prestar mucha atención para que luego todos podamos intervenir y dialogar.

Saberes ancestrales

El video se titula: “Así éramos los muisca”, adaptado y recreado especialmente para los participantes del proyecto, sus temas son: el origen de la vida en la tierra, con la leyenda de Bachué, una mujer joven y fuerte quien salió de la laguna de Iguaque y llevaba de la mano a un niño de tres años, juntos bajaron al valle y construyeron una casa, luego el niño creció, pudo casarse con Bachué y tuvieron muchos hijos y así se fue poblando nuestro territorio. Bachué, también llamada Furachoque, enseñó a su pueblo a cultivar la tierra y a adorar a los dioses. Después de muchos años Bachué y su esposo regresaron a la laguna de Iguaque, allí se despidieron de la multitud y se transformaron en dos gigantes serpientes y desaparecieron. Bachué se convirtió en la diosa de la fertilidad.

Los muisca llevaban diez siglos habitando estas tierras antes de que llegaran los españoles en 1537, eran casi un millón, organizados social y políticamente, cincuenta y seis tribus gobernadas por dos caciques. La mayoría de los muisca eran campesinos, cultivaban maíz, papa, ahuyama, frijoles y frutas, los hombres desyerbar y las mujeres sembraban y abrían la tierra para que las mujeres sembraran y luego ellas mismas recogían las cosechas. Vivían en caseríos esparcidos por los valles y las montañas. Las casas eran pequeñas y protegidas del frío, con paredes de bahareque, mezcla hecha de barro y paja, sostenida por un armazón de chusque. Los pisos estaban tapizados con esteras. Cocinaban sobre piedras, recogían leña todos los días y molían maíz para preparar envueltos y mazorcas. Preparaban carne con los animales que cazaban y los jugos de frutas los endulzaban con miel de abejas.

Hacían vasijas de barro, mantas y canastas. Fabrican su ropa, mantas y mochilas, con fique tejían canastos, cuerdas, cinturones anchos y redes.

Trabajaban el oro, era una de las artes más importantes, los mejores orfebres eran los de Guatavita, como no había mucho oro, lo mezclaban con cobre, mezcla que llamaban tumbaga. Usaban piedras y matrices con figuras talladas como moldes para fundir y fabricaban joyas para los caciques. Los tunjos los ofrecían a los dioses en templos y santuarios sobre las peñas y en las lagunas.

El sabio Bochica, era su héroe, les enseñó a tejer mantas, a ser buenos y a respetar las leyes. Un día desapareció por donde sale el sol, dejando la huella de su pie marcada en una inmensa roca.

Los jeques sabían muchas cosas, por el movimiento de las estrellas y nubes podían predecir lluvias, vientos y cambios climáticos. Curaban muchas enfermedades con hierbas y podían interpretar los sueños. Por los cambios de luna calculaban el tiempo y sabían cuándo había que sembrar, abonar y podar las plantas.

Diálogo de saberes

A partir del video y algunas preguntas se inicia un diálogo, quien quiera puede preguntar, responder, participar o compartir sus saberes y sentires.

Kevin inicia preguntando: ¿qué significa ser cacique para los muiscas? La profesora Sandra responde que los caciques eran formas de organización del poder en su territorio, altiplano cundiboyacense, Santander, cordillera occidental, estas tierras estaban gobernadas por dos cacicazgos o líderes, como representantes, lo comparó en este caso con el presidente del país. Los caciques existentes eran: el “zipa” y el otro el “zaque”, el zaque lideraba y dirigía el territorio que actualmente es Tunja y el zipa estaba a cargo de Bacatá, que actualmente es Bogotá, ellos eran líderes políticos y tenían el control administrativo. También estaban organizados militarmente, tenían sus propios guerreros y sus leyes y normas establecidas.

De nuevo Kevin pregunta: ¿quién era el esposo de Bachué?, la profesora Sandra le responde que hay varias teorías, pues cuando hablamos de Bachué nos remitimos al origen de la humanidad según la concepción muisca, Bachué es la mujer que representa la fertilidad, algunos dicen que el niño que venía con ella era su hijo y luego con él tuvo varios hijos, para otros el niño con quien ella salió de la laguna y con quien tuvo varios hijos no era su hijo, sino era un enviado por el Chiminigagua para poblar la tierra. La profesora compara el origen con las creencias de la religión católica, la cual afirma que los primeros habitantes fueron Adán y Eva, primero estuvo Adán y luego Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán, para que fuera su compañera y para poblar el territorio. Para los muiscas la mujer representa el origen y la fertilidad.

A continuación, la profesora Sandra le pregunta: ¿qué pudieron ver en el video que no sabían de los muiscas?, Xiomara comenta que no sabía que Bachué había salido de un río, luego Sara dice que no sabía que la mayoría de ellos eran campesinos, ni que cocinaban en piedras, la profesora agrega que cocinaban con elementos que encontraban en la naturaleza, con tres piedras formaban un fogón, allí dentro ponían leña para prender fuego y cocinaban en las ollitas de barro que ellos mismos fabricaban.

Luego la profesora Diana pregunta: ¿Qué alimentos eran característicos de los muiscas?, Danna responde que la arepa de choclo, los envueltos y el masato entre otros. Luego Sara nombra alimentos como papa y maíz, Juan Andrés dice que frutas como la fresa. La profesora comenta que los alimentos que los niños mencionaron todavía se consumen en la actualidad y pregunta ¿por qué creen que estos alimentos se han mantenido hasta nuestros días?, Jarwin responde que es gracias a la herencia familiar, porque si a nuestros antepasados les gustaba a nosotros también nos va a gustar. Daniel Alejandro dice que se han mantenido porque somos descendientes de ellos. Luego Kevin comenta que sus bisabuelos contaban que cultivar y comer frutas eran tradiciones, Danna dice que los alimentos y preparaciones son costumbres que nosotros también podemos llevar y que su abuelita hace unos envueltos deliciosos.

El profesor David pregunta: aparte de los alimentos ¿qué otras cosas nos han dejado los muiscas? Jonathan responde que todavía muelen los alimentos con las piedras y también tejen, allí los niños empiezan a nombrar los elementos que tejen como: mantas, ruanas, zapatos, bolsos y sacos entre otros. Entonces David pregunta si ¿creen que los indígenas muiscas se vestían con taparrabo? Jonathan responde que antes sí se vestían con taparrabos, Danna dice que no, que usaban mantas y ruanas. El profesor David dice que antes los muiscas no usaban taparrabos pues el clima es muy frío. Entonces la profesora Sandra pregunta: ¿por qué siempre creemos que los indígenas solamente tienen cubiertas sus partes íntimas?, Daniel dice que cree que en los inicios de los muiscas si usaban taparrabos, pero

Que luego aprendieron a tejer y ya podían hacer ropa, la profesora Sandra agrega que las condiciones del clima exigían cubrir sus cuerpos, al comienzo tal vez lo hicieron con las pieles de los animales, pero luego, con fibras como el fique, que viene de las plantas empezaron a fabricar su vestuario y cubrirse del frío y más adelante desarrollaron otras técnicas y utilizaron otros materiales.

Continúa el profesor David preguntando si ¿Saben cómo le daban el color a la ropa?, Danna responde que lo hacían con las mismas plantas que ellos cultivaban, Jonathan dice que lo hacían con los extractos de las plantas, Kevin agrega que con las flores que plantaban nuestros antepasados y luego Daniel dice que él consultó que lo hacían con cabellos de bija roja.

La profesora Sandra dice que el video nos mostraba las casas hace muchos años y propone hablar sobre las viviendas de los muiscas, Daniel dice que las casas eran pequeñas, al aire, de solo un piso y con madera alrededor, Juanito dice que estaban hechas en bahareque, la profesora agrega que el bahareque era una combinación entre barro y caña y Jonathan dice que los techos eran de palma, en ese momento el profesor David está mostrando una réplica en plastilina de este tipo de casas y los niños recuerdan que ya habían consultado que estas viviendas se llaman malocas o bohíos, las cuales eran circulares. Kevin dice que los

muisca construían sus viviendas con bahareque y barro y que el barro lo amasaban con los pies y lo utilizaban como una especie de cemento, Jarwin dice que otras construcciones eran de palos de caña y los palacios de los caciques eran más grandes, tenían dos pisos y estaban adornados con oro.

Cuando Jarwin habla del oro abre paso a la orfebrería muisca, la profesora Sandra dice que tiene que ver con todo lo relacionado con el oro y los tunjos, que son aquellas figuras que ellos ofrecían a las lagunas y sitios sagrados en sus ceremonias, Kevin dice que esto lo realizaban para adorar a sus dioses. Entonces la profesora continúa diciendo que el principal productor de oro era el Tolima, pero sí eran ricos en otro metal precioso, los niños dicen que era el cobre, entonces la profesora pregunta por el nombre de la mezcla entre el cobre y el oro y Sara responde que era la tumbaga. La profesora continúa diciendo que los muisca suplían sus necesidades con los elementos que encontraban en la naturaleza y de acuerdo con las enseñanzas de sus anteriores, por ejemplo, el tejido es una actividad muy importante para los muisca y aunque no sabemos tejer tendremos unos talleres con el sabedor muisca Estiven Castro donde tendremos la oportunidad de acercarnos y conocer mucho sobre este oficio. En ese momento Gabriela nos cuenta que en la cultura muisca el sol se llamaba Sue y Jarwin nos dice que el agua es: zie.

El profesor David propone a los niños que anoten todas las preguntas que les surjan sobre la cultura muisca para que cuando tengamos los encuentros con los sabedores Alfonso Fonseca y Estiven Castro, se las puedan hacer directamente, para que ellos nos las puedan aclarar mejor.

Al momento del cierre la profesora Diana felicita a los niños por su disposición e interés y les agradece por compartir sus saberes y su participación. Se les invita a unirse y compartir en el siguiente encuentro.

Todos prendemos las cámaras, repetimos y nos despedimos en lengua muisca: “ziqui miyusca”. El encuentro finaliza a las 5:15 p.m.

Anexos 5 – Diario de campo No. 5

DIARIO DE CAMPO No. 5

“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”

Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco

Actividad: Acercamiento a la cosmogonía muisca a través de una puesta en escena

Objetivo: Comprender, en el marco innovador de una educación intercultural, la importancia de las ceremonias conservadas por la comunidad muisca que buscan la armonía y equilibrio con la Madre Tierra

Lugar: Plataforma virtual de Microsoft Teams

Fecha: 11 de mayo de 2021

Estudiante: David Fernando Gavilán Orjuela

El encuentro se llevó a cabo de manera virtual por la plataforma Microsoft Teams, participaron los estudiantes del grupo focal, los integrantes del proyecto y dos artistas de teatro popular Valeria Mora y Juan Reyes.

Se dio inicio al encuentro a las 4:00pm saludando en lengua muisca por parte de los integrantes del proyecto a los estudiantes participantes (Tchok suameqa) muy buenas tardes, seguido de las unas palabras de bienvenida orientadas por Diana Sierra que manifiesta una satisfacción por compartir y dialogar entorno a los saberes que cada persona posee; así mismo, ampliar miradas y horizontes de vida entablando una conversación respetuosa con el saber y la cultura muisca, nutriendo otras formas de ser, aprender y vivir en el mundo.

Después de las palabras de bienvenida Diana Sierra continuó su intervención presentando el espacio “haciendo memoria” en el que se proyectaron algunas imágenes de la cultura muisca entre las que se resalta: Bague como primera mujer, que sale de la laguna de Iguaque con un niño en brazos, representa la fertilidad para la cultura muisca. Bochica es considerado un dios, que orientó las formas de compartir la siembra, cultivo y tejido. El maíz como alimento representativo que pervive en la actualidad en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá en Colombia. Con este grano se hacen arepas, envueltos y bebidas como la Fakua o Chicha. La labor del tejido, que permite hacer una composición de prendas de vestir y artículos entre los que se encuentran las mochilas. Las artesanías que se trabajan a partir de la Tumbaga o material con una composición de oro y bronce.

Al concluir el momento de la memoria se dio paso a David Gavilán, que reiteró el saludo a los participantes del encuentro y mencionó que para la cultura muisca es importante entretejer pensamiento en comunidad por medio de las palabras. Estas compuestas de energía construyen el mundo que habitamos. Por la tanto, propuso hacer un ejercicio en el

que los estudiantes entrarían en diálogo y conversación a partir de la pregunta: ¿Cuál es la palabra más bella del mundo?

Jarwin: Guaya –Mamá– mujer guerrera comprometida en apoyar a sus hijos

Daniel Álvarez: Pquyquy –Corazón– importante hacer las cosas con el corazón y amor

Kevin: Guaya-Mamá: Es ser que nos ayuda a cumplir nuestros sueños y metas

Juan: Muykyta- América- es el continente y lugar en el que vivimos

Danna: Guaya: Me parece importante esta palabra porque refiere al ser que nos dio la vida

Sara: Guaya: La quiero mucho y es la persona más importante de mi vida

Daniela Franco –Guaya: el ser que en estos nueve años me ha orientado y educado con su ejemplo

Heberth: Guaya porque es el ser que además de darnos la vida nos cuida

Jonathan Parra: Guaya es el ser que nos dio la vida, nos protege es alguien en quién se puede confiar y recibir consejo.

Ginneth: Guaya de madre y la cercanía con el ser que nos mantuvo nueve meses en su vientre

David Gavilán orientó el diálogo de saberes e hizo referencia que para los muisca las palabras son bellas debido a que salen dirigidas desde el corazón pasan por el pensamiento y permiten construir comunicación en comunidad. Así mismo, las conversas o intercambios del lenguaje se hacen en el círculo de palabra en el que hay una ubicación espacial que permite a los participantes una comunicación compartida, sobre la medicina tanto física como espiritual y permite una resolución de los conflictos que llegan a existir en los miembros de la comunidad.

Así mismo, se proyectó la imagen de una estructura circular o Qusmuy que para la cultura muisca representa el lugar de reunión que permite a los asistentes compartir el pensamiento y palabra alrededor del fuego. El fuego, hace referencia al pensamiento u origen que describe que los seres humanos son energía y en el que las palabras construyen comunidad y relación entre las personas y la madre tierra.

Se concluye este momento dialogando con los estudiantes la importancia de fortalecer la comunicación propia, familiar y con los compañeros respetando y escuchando atentamente los pensamientos y sentimientos que construyen comunión y comunidad.

Se da continuidad al encuentro, mencionando por parte de Sandra que se había sugerido una lectura que narra el origen del universo desde la cosmogonía muisca desde Fihizca (alma del universo), *Pquy Chie* Bague la gran abuela y el *Chiminigaghoa* el gran abuelo. Por lo tanto, se sugiere a los estudiantes intercambiar palabras que den cuenta de la interpretación y el acercamiento que ellos hicieron a la lectura.

Las intervenciones se dan de la siguiente manera:

Heberth: la lectura narra la ley de origen muisca; y lo más significativo de la misma es cuando del pecho de Chiminigaghoa salen rayos y dos aves representando cada una de las divinidades.

Daniel Álvarez: Los muisca en sus relatos sobre el origen los representan con varias divinidades entre las que se pueden encontrar Fihinza, Bague y el Chiminigaghoa

Danna: Chiminigaghoa es conocido como el gran abuelo y en su labor de dar paso al origen sale de su pecho una incandescente seguida por dos aves negras o tymansos macho y hembra.

Gabriela: Del pecho del Chiminigaghoa salen los Tymansos o aves negras. La primera era hembra y llevaba sobre su pecho cuatro semillas de maíz.

Daniel Arias: El Chiminigaghoa son los sueños del universo o pensamientos principio Fihinza o alma del universo.

Prosiguiendo el diálogo de saberes Sandra Blanco mencionó que es importante comprender que, en la ley de origen muisca, la cosmogonía es la concepción mítica que explica el origen y la creación del universo con la participación de las divinidades. Además, en estos relatos se mencionan principios básicos de sabiduría, equilibrio y armonía del pueblo muisca que construyen comunicación y comunidad. Continúa Sandra Blanco, e indaga a los estudiantes ¿si hoy en día los seres humanos están en armonía?

Jarwin: Los seres humanos están en desequilibrio debido a que no hay una comunicación asertiva entre los gobiernos ocasionando una desigualdad y una falta de armonía.

Gabriela: las personas no dialogan y se producen conflictos y violencia en la sociedad.

Sandra Blanco, plantea una reflexión constante de los conflictos sociales que se presentan en la sociedad y que se hacen evidente en las manifestaciones que se llevan a cabo en diversos lugares del territorio colombiano; aprendiendo de los pueblos originarios y de sus saberes convocando mingas o formas de comunidad que abren paso al diálogo y al

consenso como forma de armonizar el pensamiento acercando a los seres humanos aún equilibrio y armonía con la madre tierra y la sociedad.

A continuación, se dio paso a proyectar la obra de teatro planteada por los artistas Valeria Mora y Juan Reyes desde el marco de un diálogo de saberes y educación intercultural acercando a la escuela convencional el saber o ley de origen muisca a partir del relato de Fihinza, Pqy Chie Bague y el Chiminigaghoa.

La puesta en escena fue pregrabada e inicia con un científico que está experimentando con una máquina del tiempo que al ser encendida trae del pasado al pasado una mujer muisca, al tener contacto la mujer y el científico se van a ver sorprendidos por las formas de lenguaje, vestido y tradiciones. Pasan algunos años y la mujer es invitada al auditorio Steven Hawking donde se va a llevar a cabo una rueda de prensa para que ella comparta parte de su saber sobre el origen del universo desde la cosmogonía muisca.

Imagen 1. Correspondiente al montaje sobre la ley de origen muisca

Imagen 2. Puesta en escena en la que aparece el Fihinza (alma del universo) vestido de Color amarillo y el Chiminigaghoa que sale del vástago de su pensamiento

Posterior a la proyección de la puesta en escena se presentaron y compartieron su experiencia y saber por medio del teatro.

Valeria Mora: Thock Suameka (Buenas Tardes) esta puesta en escena permitió compartir y aprender nuevos pensamientos y saberes muiscas que siguen vitales en nuestra cotidianidad. El teatro es una manera de comunicar con el cuerpo pensamientos y sentimientos que llevan a recrear diversas culturas y formas de vida.

Juan Reyes: Thock Suameka (buenas Tardes) menciona que tiene diez y seis años e invita a los asistentes a que más allá de edad que tengan los seres humanos, es importante mantener la curiosidad y estar dispuestos a aprender. Es enriquecedor aprender los saberes de las comunidades indígenas y poderlos comunicar por medio del arte.

David Gavilán hace uso de la palabra e invita a los asistentes a que realicen preguntas a los artistas.

Pregunta. Daniel Álvarez: ¿De qué manera hicieron el montaje?

Responde Valeria Mora: Parte del montaje consiste en el interés o la curiosidad por aprender; seguido de la amistad que existe con el compañero y que permite una fluidez investigando el tema y la posterior escritura del libreto con creatividad y diversión seguida del mensaje que quiera comunicarse al público.

Responde: Juan Reyes: Adicional se utilizaron algunos programas de edición que permite jugar con diversas imágenes recreando en esta puesta en escena las diversas divinidades muiscas.

Sandra Blanco, agradeció a los artistas e invitó a los estudiantes a que mencionan desde lo aprendido en el colegio y la cotidianidad otras formas de explicar el origen del universo.

Daniel: Vimos en la asignatura de ciencias Sociales el origen del universo desde la teoría de Big Bang

Danna: la teoría del Big Bang consiste en que dos partículas colisionaron creando una explosión

Sandra: ¿Qué elementos similares pueden existir entre la teoría del Big Bang y la ley de origen muisca?

Jarwin: En las dos teorías o relatos hay un inicio que muestra que todo está sereno y en oscuridad y comienza a darse un movimiento de energía

Sandra: ¿Qué otra teoría de origen ha leído o estudiado?

Daniel: La teoría bíblica en la que Dios da origen a todo lo que nos rodea

Jarwin: Dice que en principio todo estaba en oscuridad y Dios en siete días desarrollo la creación

Sandra comenta que es importante conocer y dialogar los distintos relatos sobre el origen del universo, las similitudes y diferencias e indaga a los asistentes ¿Por qué los muisca afirman que el origen viene desde Bague y Chiminigagua?

Heberth: Debido a que para los muisca ellos fueron los primeros en crearse y para ellos significa primera energía del universo.

Sandra Blanco: Plantea que dentro del relato se habla de la Tomsa e indaga al grupo ¿Cuál es el significado de la Tomsa?

Heberth: El Tomsa es el centro de nuestro cuerpo u ombligo, para los muisca era el ombligo del universo.

David Gavilán: Para los seres humanos el Tomsa u ombligo es fundamental debido a que es la primera comunicación que tenemos con nuestra Madre; además recibimos el alimento.

Así mismo Sandra Blanco integra a Juan Reyes y le indaga que en la puesta en escena es importante el fragmento del relato donde se representa la unión del gran creador y la representación de este con dos semillas.

Juan Reyes: Es la parte del fragmento de la ley de origen donde Fihizca permanecía dormido, pero cuando despertó hizo a Bague la gran abuela y a Chiminigahoa el gran abuelo que eran vástagos de su pensamiento.

Daniel: Por otra parte, en el relato el Chiminigahoa le da a su hijo Chiminigagua dos semillas de Quinoa y la abuela Bague le ofrece cuatro semillas de maíz.

Imagen 3. Diálogo de la ley de origen muisca

Sandra Blanco: Es importante resaltar que los muisca en su ley de origen describen tradiciones y alimentos que consumían uno de ellos es el maíz y el otro es la Quinoa que ayudaban en la dieta del pueblo originario. ¿Cuántos de ustedes han consumido la Quinoa? O ¿Cuántos de sus papás les han preparado la Quinoa?

Heberth: ¿Qué es la Quinoa?

Jarwin: Un alimento o cereal que se consume a diario por algunas personas

Sandra: Es un alimento que representa toda la vitalidad de la dieta de la cultura, es similar su cosecha a la del trigo y era complementario a otros vegetales y tubérculos que consumían

Valeria: Es importante recalcar que algunas tradiciones y alimentos muisca no son extraños, gran parte de sus prácticas son muy usuales en la cotidianidad del siglo XXI. Cuando se habla de la Quinoa no es algo que uno consuma a diario. No obstante, cuando uno investiga y es curioso descubre que tiene un significado especial para los muisca desde su forma de narrar su ley de origen y la manera en la que el alimento de la Quinoa está presente hoy en día en lo que consumimos.

Juan: Aunque desconocemos algunas tradiciones y costumbres de los muisca, al vivir en el territorio e investigar y acercarnos más a esta cultura. Nos damos cuenta que algunos de sus usos y formas de alimentación siguen presentes hoy en día en nuestra cotidianidad. Por lo tanto, no estamos tan alejados de ellos.

Gineth: Yo consumo Quinoa con pollo y es deliciosa

Kevin: En la finca de mi abuelo hay bastantes matas de Quinoa. Pero no saben prepararla. Mi pregunta es ¿Cómo se prepara la quinua?

Sandra: Es una pregunta importante, en un proceso de recuperación yo la consumí en sopa. El proceso de preparación consistía en recoger y lavarla muy bien agregando la quinua a una vasija con agua y se le aplica un poco de vinagre para limpiarla. Se coloca a hervir en agua colocando especies y adobo, muy similar a la preparación de una sopa.

Daniel: Yo he comido quinua con huevo, la forma de preparación es poner a hervir la quinua en agua, posteriormente cuando esté lista se le agrega a la preparación normal que se hace del huevo.

Jarwin: Mi mamá la hace en ensaladas y sopas. Primero lavamos muy bien las semillas, posteriormente la remojuamos y le ponemos cebolla, ajos y sal al gusto. Después la colocamos a hervir para luego ser consumida en la sopa o ensalada.

David: Es importante este espacio del día de hoy debido a que permite un diálogo de saberes en el que se percibe que gran parte de la ley de origen pervive en las tradiciones y alimentos que consumimos a diario. Además, permite una relación con los conocimientos que aprendemos en el colegio. Se puede evidenciar que tanto en el relato del Big Bang se muestra un amplio movimiento de energía posibilitando una creación. Antes de irnos propongo que para cerrar el encuentro digamos en una palabra ¿qué aprendió del encuentro del día de hoy?

Sandra se dispone a dar el uso de la palabra iniciando con Heberth.

Hebert: Yo califico el encuentro del día de hoy divertido. Es interesante el tema de los muiscas porque me permite aprender mucho

Daniel Arias: Un encuentro con mucho aprendizaje, valor, amor, cariño y de cosas que no sabíamos

Sandra: Lo más importante es que lo repliquen en sus familias y en el colegio

Sara: Fue muy entretenido, aprendí sobre la quinua y la voy a probar

Jonathan: Un encuentro amoroso, cariñoso. Yo no sabía que en el origen los muiscas describen en su origen que del pecho de una de las divinidades salieron unas aves que esparcieron unos elementos que como el agua y el viento poblaron la tierra. Espero compartir lo aprendido hoy con unos amigos.

Sandra: es importante lo que mencionas porque antes de que salgan las palabras están atraviesan el corazón y el pensamiento volviéndose acción. Recordando que toda la creación está hecha desde el amor, haciéndonos más cercanos.

Danna: El encuentro fue divertido y de aprendizajes que nos sabía de los muiscas

Gabriela: El encuentro me entretiene porque me permite aprender

Kevin: El encuentro fue divertido porque nos permite aprender y poner en práctica con las personas más cercanas y del colegio esos conocimientos

Juan: Fue un encuentro lleno de enseñanza y aprendizaje. Quiero decirles a los chicos que aprendan de estos espacios debido a que tenemos la posibilidad de expandir el conocimiento sobre las culturas, en especial la muisca que hace parte del territorio en el que vivimos. Es muy interesante el pensamiento muisca porque le da validez a la mujer y es ella la que por medio del Tomsa u ombligo cuando está en el vientre materno permite una comunicación el bebé, pueden aportar al desarrollo de nuestra vida.

Valeria: fue un encuentro visionario, debido a que ya tenemos un fundamento en lo que respecta a los conocimientos que nos da el colegio. Podemos potenciar e ir más allá aprendiendo saberes que son propios de cada cultura. A pesar de que somos pequeños para el sistema somos grandes en la vida y de una u otra manera somos semillas de quinua que puede aportar al mundo.

Sandra: En la ley de origen aparecen unos elementos básicos para los muiscas como lo son el aire, fuego, agua y tierra; en su relación con las teorías científicas no están lejanos al diálogo y forma de explicar el origen. Este encuentro y proyecto es enriquecedor porque permite un acercamiento y búsqueda a otras formas de compartir y saber.

Diana: En el encuentro de hoy fue importante la fraternidad y el compartir la riqueza y saberes de la comunidad muisca desde el respeto y la comprensión.

David: Este espacio es vital, aparece como un diálogo de saberes que permite un compartir por parte de cada uno de los integrantes del proyecto. Sus experiencias se entrelazan y observamos que no estamos muy alejados del pensar y saber de la cultura muisca. Los conocimientos aprendidos los voy a poner en práctica con mi familia y estudiantes. Hasta pronto.

Se cierra el encuentro con la despedida en lengua.

Referencias

Valeria Mora (2021, 11 de mayo). Ley de Origen Muisca [Video]. You Tube https://youtu.be/VK_8AJzgBsM

Anexos 6 – Diario de campo No. 6

DIARIO DE CAMPO No 6
“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”
Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco
Actividad: Acercamiento a la lengua muisca.
<ul style="list-style-type: none">● Objetivo: Identificar los saberes previos y expectativas de conocimiento que tienen los estudiantes del colegio Gonzalo Arango del curso 401 sobre el saber ancestral de la cultura indígena muisca.
Lugar: https://internoredpedu-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/xiomara_howard835_educacionbogota_edu_co/Documents/Recordings/Saberes%20Muisca%2020210513%20212625.mp4?csf=1&web=1&e=dC2FcA
Fecha: 11 de mayo de 2021
Observador: Diana Sierra
Descripción del encuentro
El encuentro se realiza de manera virtual por la plataforma Teams e inicia a las 4 p.m.

Los niños se van uniendo a la reunión, se muestran muy motivados y ansiosos de los saberes que se compartirán en el encuentro. Se cuenta con la presencia de los investigadores David Gavilán y Diana Sierra y el grupo focal.

Saberes ancestrales

La idea del encuentro es realizar un acercamiento a los saberes de la cultura muisca, en esta ocasión se hace a través de la lengua: *Muysqubum*, iniciando con vocabulario de los números y los colores. Se recomienda a los niños estar muy atentos y tomar apuntes para que luego tengan la oportunidad de practicar y compartir con sus amigos y familiares sus saberes.

Por medio de una presentación de Canva se muestra a los niños vocabulario relacionado con colores y números. La profesora Diana inicia contando que para la cultura muisca considera que los colores vienen del arco iris y cada color representa una sensación, por lo cual, la primera palabra es: “*Cotchahuirá*”, que significa: arcoíris, se continúa con el color amarillo: “*tibco*”, azul: “*atchiskin*”, rojo: “*heesen mague*” y color negro: “*suenzha*”. Se hace un ejercicio de repetición y luego lo hacen por turnos de forma individual. Participan: Daniel Alejandro, Ginneth, Jhonatan y Danna Sofía. Ahora se muestra solo el color y los niños lo nombran en español, inglés y lengua muisca, Harbyn, Kevin Santiago, Ginneth, Ever Stiven, Daniel, Jhonathan intervienen. Los niños muestran gran facilidad para memorizar las palabras en lengua muisca.

La profesora Diana cierra el vocabulario de los colores diciendo que la intención era tener un acercamiento a la lengua muisca, palabras que tal vez ya no las utilizamos pero que es importante conocerlas, practicarlas y compartirlas.

A continuación, el profesor David preguntó a los niños si recordaban el calendario muisca, el cual fue mostrado en el encuentro anterior. Los niños responden que era circular, que tenía números adentro y de color oscuro. El profesor David cuenta que este juego del calendario fue desarrollado por el Mayor Alfonso Fonseca y que para poder jugarlo necesitamos aprender los números en lengua muisca, identificarlos y reconocerlos. En ese momento Jhonatan dijo que ya sabía los números y contó hasta diez: *ata, bosa miqa, muihica, hisca, ta, quupcua, suuza, aqa, cuupchiicua*, esta intervención muestra la curiosidad y el interés que tienen los niños por la cultura muisca.

Entonces el profesor David continúa contando a los niños que los números muisca además de representar cantidades simbolizan una parte de la creación y del origen y también tienen relación con las cosechas, el momento de empezar a sembrar, el momento de recoger y de dejar descansar la *hitcha guaya*. El profesor dice a los niños que en este encuentro nos acercaremos a la simbología y pronunciación de los números y que luego en el encuentro

con el Mayor Alfonso Fonseca, tendremos la oportunidad de preguntarle por sobre el significado que tiene cada número para la cultura muisca.

Luego se empieza a proyectar cada número con su simbología, se inicia con el uno, *ata*, que quiere decir, el todo, el universo, tiene forma de rana que representa para los muisca el inicio o el origen de todo y también representa el inicio de las cosechas, el número dos, *bosa*, significa respiración serena del creador y lo que sobrevive y es creado, el tres, *miqa*, número que se representa con una nariz y dos ojos, quiere decir que es el tiempo de los ojos abiertos para recoger semillas, el cuatro, *mhuixica*, significa el tiempo de los dos ojos cerrados, para los muisca es el tiempo en el que crece la planta, el cinco, *hyska*, es el tiempo para el reposo y para el reposo en relación con la naturaleza y al contacto que tenemos los seres humanos y según sus tradiciones son las bodas del sol y la luna, el seis, *ta*, tiempo de cosecha, de agua, de labranza y el tiempo en el que se recogen los frutos. El número siete, *quhupkua*, significa, jardín que representa el origen, es un tiempo para mantener los oídos cerrados y escucharnos a nosotros mismos, el ocho, *suhuza*, representa un tiempo para mirar qué viene después de la cosecha, qué viene luego en nuestro destino, el nueve, *aga*, tiene que ver con el destino y el número diez, *ubtchihiqa*, quiere decir, la luna brillante, la cual está relacionada con las fases de la luna. El profesor David dice que al identificar estos números, será más fácil el juego con el calendario muisca, el cual se realizará en el encuentro con el Mayor Alfonso Fonseca. Luego se realiza una actividad donde se presentan los números y los niños identifican y los pronuncian desde diez hasta uno, participan: Jhonatan, Daniel, Eber Santiago, Ginnet, Jarwin, Kevin, Gabriela y Danna.

A continuación, el profesor David como ejercicio de cierre invita a los niños a jugar con una ruleta que él diseñó, donde encontrarán los números en lengua muisca, podrán hacerla girarla y luego pronunciar el número que haya caído y lo identifican en español.

Entonces el profesor proyecta la ruleta y Jhonatan inicia haciendo girar la ruleta, le corresponde el número: *hyska*, lo pronuncia y nos dice que es el número seis. Los niños hacen el conteo hasta tres en lengua muisca: *ata*, *bosa* y *miqa* antes de cada lanzamiento, mostrando su motivación hacia el ejercicio, continúa Danna, cae el número: *mhuixica*, lo pronuncia y nos dice que corresponde al cuatro, sigue Kevin, con: *Quhupkua* y lo identifica como número siete, ahora le corresponde el turno a Sara, le sale el: *hyska*, lo pronuncia y dice que corresponde al número cinco y Ginnet tiene el último turno, le sale el número: *suhuza*, ocho.

Ahora el profesor David les cuenta a los niños que para el próximo encuentro nos va a acompañar un atleta sagrado muisca quien realiza un ritual sagrado llamado “correr la tierra”, donde recorre las lagunas sagradas de la sabana, para lo cual, les vamos a compartir una pequeña lectura para que empecemos a relacionarnos con este tema y podamos preparar las preguntas que quisieran hacerle al sabedor llamado Atabanza.

Diálogo de saberes

Para el cierre del encuentro se agradece a los niños su compañía, su participación y sus aportes. Luego se les pide a los niños pensar cómo se sintieron y qué significó para ellos este encuentro, entonces Daniel inicia diciendo que se sintió alegre por compartir el encuentro, Jhonatan dice que fue un encuentro estupendo porque aprendió cosas que no sabía y que se siente feliz porque cree que ya está listo para ser un muisca, Jarwin dice que se sintió alegre, a gusto de compartir con nosotros y conocer nuevas cosas, Eber dice que fue una clase de mucho aprendizaje porque se aprendieron muchas cosas nuevas de una forma divertida, Gabriela dice que fue una clase chévere donde enseñaron muchas cosas que no conocía, Danna dice que disfruta todos los encuentros porque aprende más cosas cada día y que quiere agradecer a los profesores por lo que están enseñando, la profesora Diana le responde que este es un espacio donde todos aportamos y aprendemos de cada uno y que ellos los niños son muy valiosos para el desarrollo de este proyecto, Kevin dice que se siente muy contento de aprender cada día más cosas sobre los muisca y Daniel Alejandro dice que fue un encuentro emocionante y de aprendizaje para poder ser muisca.

Para finalizar el profesor David agradeció a los niños por su compañía y dice que más que ser una clase es un diálogo donde todos compartimos alrededor de la cultura muisca. Nos despedimos con emoción y escuchamos las voces de los niños diciendo: *Fa uba ynxié Zhi kibyó Skua*. El encuentro finaliza a las 5. 05pm.

Anexos 7 – Diario de campo No. 7

DIARIO DE CAMPO No 7

“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”

Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco

Actividad: Hacia el camino ancestral para unir los saberes muisca con la escuela.

Objetivo: Identificar los saberes previos y expectativas de conocimiento que tienen los estudiantes del colegio Gonzalo Arango del curso 401 sobre el saber ancestral de la

cultura indígena muisca.

Lugar: Teams <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acb7c01947a384e5dbafb5b4607d918db%40thread.tacv2/1621352235379?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%2214dd93fe-c5fd-4830-8c15-e8e0f249d870%22%7d>

Fecha: 18 de mayo de 2021

Duración: una hora cuatro minutos.

Observador: Sandra Blanco

Descripción del encuentro

El encuentro inicia a las 4:00 p.m. Se da la bienvenida a los integrantes del proyecto, recordando nuestro saludo en muisca.

¡tchok suameqa!

Haciendo memoria

Aquí los niños van recordando lo que se ha hecho para acercarnos a la cultura muisca en cada encuentro, retomamos los saberes del encuentro anterior para reafirmar la sabiduría ancestral en el aula.

Kevin nos recuerda que uno de los saberes que aprendimos son los números en *Mhuysqubun*, Jhonatan nos habla sobre el círculo de la palabra y la casa del pensamiento también llamada *Cusmuy*.

Tchymigagua

"QUTCHABIRA" ARCO IRIS Colores Mhuysqa

	TCHYSKYQO Verde	ATCHISKYN MAGÜE Azul	SUEMZHA Negro	PKYHYXIO Blanco	TIBQO Amarillo	ZHIMA Café	HEESEN MAGÜE Rojo
							
							
							

•ATA	<input type="text"/>	TA	<input type="text"/>
•BOSA	<input type="text"/>	QUHUPQUA	<input type="text"/>
•MIQA	<input type="text"/>	SUHUSA	<input type="text"/>
•MHUYXIQA	<input type="text"/>	AQA	<input type="text"/>
•HYKSQA	<input type="text"/>	UBCHIHQA	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Archivos compartidos y creados por el Mayor Alfonso Fonseca

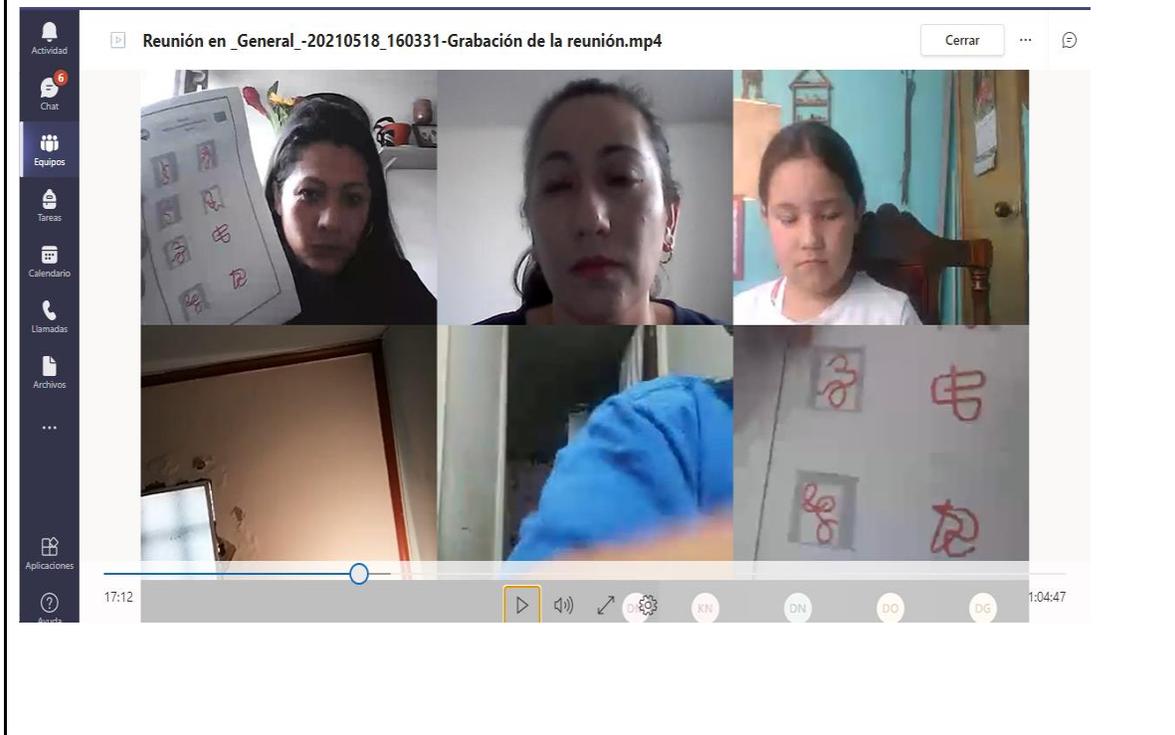
Diana, va mencionando los colores con los aportes de Jarwin, en este momento se usa una herramienta interactiva que es la ruleta y para repasar los números y los colores en lengua muisca. Se trabaja la pronunciación como refuerzo del saber.

Este juego también fue compartido en el grupo de WhatsApp para que sea jugado en familia.

Dialogando, palabra en movimiento

Posterior al juego de los números y colores en lengua muisca se trabaja una guía que ha sido entregada con anterioridad al encuentro para reafirmar este saber. En esta guía se trabajó los números del 1 al 11 junto con un dado como herramienta didáctica.

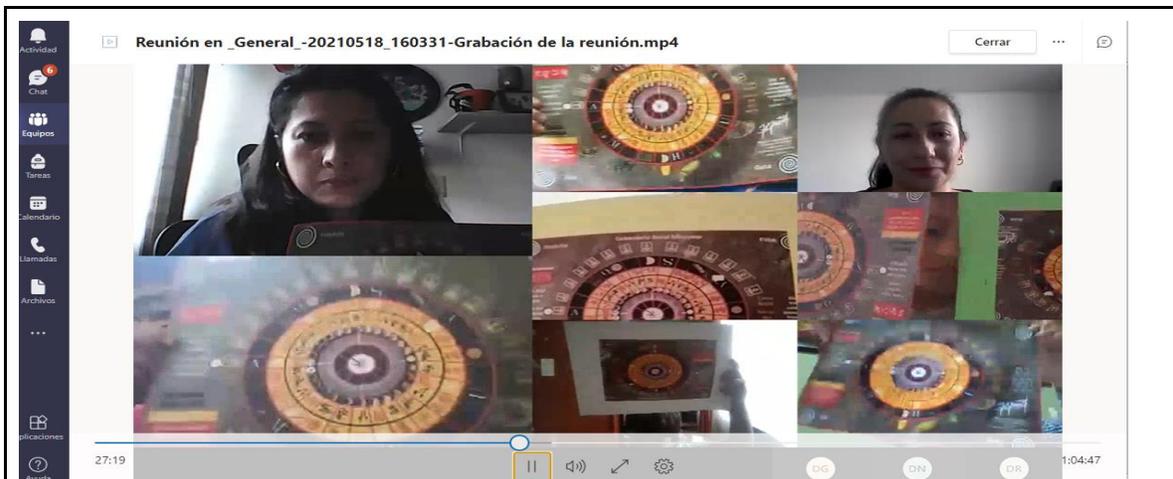

Se hace lectura de cada número y su significado por parte de los niños para revitalizar el saber.

Se va dando la explicación de cada material, aquí hablamos de la libreta de los saberes muiscas, en ella los niños van recopilando cada saber y anotando sus inquietudes.

Jhonatan nos cuenta que él ya practicó en su agenda los trazos de los números y los va mencionando ata, bosa, mica... etc. Y vemos que ha trabajado en la pronunciación.

También tenemos el calendario rural elaborado y compartido por nuestro mayor Alfonso Fonseca. Se invita leerlo en familia y escribir en la libreta todas las preguntas que se tiene al respecto. En este momento los niños escriben los materiales (maíz, frijol, quinua, papa criolla, lana, tiza y una arepa de maíz) que se necesitan para el encuentro del jueves con el sabedor Fonseca.

Se hace lectura de cada número y su significado por parte de los niños para revitalizar el saber.

Se va dando la explicación de cada material, aquí hablamos de la libreta de los saberes muiscas, en ella los niños van recopilando cada saber y anotando sus inquietudes.

Jhonatan nos cuenta que él ya practicó en su agenda los trazos de los números y los va mencionando ata, bosa, mica... etc. Y vemos que ha trabajado en la pronunciación.

También tenemos el calendario rural elaborado y compartido por nuestro mayor Alfonso Fonseca. Se invita leerlo en familia y escribir en la libreta todas las preguntas que se tiene al respecto. En este momento los niños escriben los materiales (maíz, frijol, quinua, papa criolla, lana, tiza y una arepa de maíz) que se necesitan para el encuentro del jueves con el sabedor Fonseca.

Esta es una oportunidad para invitar a las familias a conocer los lugares sagrados como parte del reconocimiento a nuestras raíces indígenas cuando la realidad que vivimos actualmente lo permita

Se hace el recorrido de las lagunas y las imágenes que las representan, ubicando a los niños en el territorio que se encuentran como parte del acercamiento a estos lugares sagrados.

Agradecimiento

Se cierra desde el agradecimiento por lo compartido y aprendido, el disfrutar de las lecturas e imágenes para convencer a los padres de conocer cada lugar sagrado que tenemos en nuestro territorio. Y se hace nuevamente la invitación para que los padres asistan al diálogo de saberes con el mayor Atabanza.

Recordemos que correr la tierra es el reconocimiento de lo que es la madre naturaleza para los muiscas desde cada lugar sagrado como el agua en los ríos, lagunas, quebradas y montañas y cada ser vivo.

¡Zhi kibyó Skua! ¡Fa uba ynxie!

Anexos 8 – Diario de campo No. 8

DIARIO DE CAMPO No 8

“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”

Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco

Actividad: “Correr la Tierra” con el sabedor y corredor sagrado muisca Atabanza

Objetivo: Comprender, en el marco innovador de una educación intercultural la importancia de las ceremonias conservadas por la comunidad muisca que buscan la armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

Lugar: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acb7c01947a384e5dbafb5b4607d918db%40thread.tacv2/1621433002383?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%2214dd93fe-c5fd-4830-8c15-e8e0f249d870%22%7d>

Fecha: 19 de mayo de 2021

Duración: una hora veintinueve minutos.

Actividad: “Correr la Tierra” con el sabedor y corredor sagrado muisca Atabanza

Descripción del encuentro

El encuentro inicia a las 4:00 p.m. con nuestro saludo en muisca y con la presentación del atleta sagrado Atabanza, esta presentación la hace David. Además, hace la invitación al grupo focal e investigadores para que a través del diálogo hagamos el rescate de una de las ceremonias muisca “correr la tierra”.

David presenta a Atabanza el proyecto, las integrantes del proyecto y al grupo focal, teniendo en cuenta que David ya había tenido un acercamiento desde el territorio de Cota en uno de los encuentros del semestre del año 2020. Atabanza pertenece a la comunidad muisca Myska Simty UTA (comunidad de la lechuza) en un proceso identitario independiente al resguardo indígena de Cota.

Atabanza Coguar Mapuche Tuta hace su presentación en lengua muisca y luego en español. Su pueblo natal es Tuta Boyacá, geólogo, licenciado en filosofía e historia y mayor del territorio muisca. Único atleta sagrado que tiene el territorio muisca. Lleva diez años haciendo esta especial ceremonia por el agua.

Luego de su presentación Atabanza abre el espacio para las preguntas. David da conocer el interés por parte del grupo por dar inicio al diálogo ya que en la plataforma hay varias manitos levantadas para dar paso a **la palabra en movimiento**.

El estudiante Ebert, inicia con la siguiente pregunta: ¿por qué correr la tierra es tan importante para los muisca? A su vez, Atabanza empieza a masticar hojas de coca o fufucha como la llaman ellos, siendo esta una forma para prepararse para el dialogo como lo va a explicar más adelante.

Al mismo tiempo que va masticando las hojas de fufucha responde la pregunta, haciendo hincapié sobre lo bonita y la importancia de esta pregunta porque la cultura muisca es una cultura de agua. Reafirmando lo investigado y registrado en los saberes ancestrales que están en el capítulo de categorías.

Atabanza, habla de la importancia que tiene el agua para los muisca ya que los seres humanos no podemos vivir sin sol y sin agua. A la vez, nos recuerda que nosotros somos entre el 70% y el 80% de agua. Por esto, esta ceremonia se hace con el fin de decirle a la madrecita agua que los muisca y todos la queremos, que queremos que ella no se vaya, no se esconda, que nos siga alimentando, que siga alimentando a nuestras hermanas las plantas, que siga alimentando a nuestros hermanos los animales. Esta ceremonia se hace con el fin de agradecer lo que nos da y para que siga cayendo lluvia y siga llegando a los alimentos. En cada alimento que consumimos hay agua. Es una ceremonia para agradecer la vida que proporciona la madre agua. Valiosa reflexión que el sabedor hace para los niños.

Atabanza sigue su recorrido por este diálogo acompañado de su mochila de colores rojo amarillo y la base de color verde de dónde saca sus hojas de fufucha. Para este encuentro el corredor viste de blanco y se puede ver que está en un lugar rodeado de luz. Los niños siguen atentos a cada palabra que lleva un mensaje muy importante de agradecimiento y de cuidado ya que para nosotros el agua es a veces solo un recurso natural y para los muisca es la propia madre creadora de vida.

Gabriela, sigue en este diálogo con la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor fase de la luna para cultivar? Vemos cómo el sabedor y corredor sagrado muisca, le reafirma a Gabriela lo excelente que es esta pregunta. De este modo, para nuestro sabedor cada intervención es muy importante en la construcción de este saber en la escuela desde la virtualidad ya que pasamos por un periodo de la historia educativa que vio en el internet la posibilidad de poder seguir conectados para aprender.

Atabanza nos dice que hay diferentes cultivos, si son cultivos de papa o maíz o más alimentos el cultivo se debe hacer en luna creciente y nos dice que en este momento estamos en tiempo de sembrar. Pero si se va a sembrar plantas ornamentales se siembran en menguante según la cultura muisca. Ratifica que después del 26 de mayo se pueden sembrar las florecitas. Atabanza habla que dentro de la cultura muisca la siembra es muy importante porque primero hay que preparar la tierra para sembrar la semilla, el día anterior a la siembra los muisca hacen una ceremonia que dura toda la noche. En esta noche se limpia la semilla y se pide disculpas si alguien la ha sembrado con químicos porque para los muisca es como haberla maltratado. Y hace una asociación con el crecimiento humano, si para crecer hubiésemos recibido en nuestro cuerpo químicos no sería normal, porque lo natural es recibir una buena alimentación.

En esta ceremonia se le agradece a la semilla por ser alimento en el futuro, que si se siembra una papa al pasar 6 o 8 meses se va a tener 20 papas y es así como se agradece de antemano por esa gran cosecha. En la siembra no se usan agroquímicos solo se usa agua, abono que sale de los animales como de las gallinas, caballos, vacas y ovejas con sus desechos orgánicos. A su vez, las hojas secas se van revolviendo con este abono y se hace lo que se llama compost. Otro elemento que usan los muisca para la siembra es el ayuno, no se come desde el día anterior antes del mediodía para poder limpiar esta semilla. En las horas de la mañana se recibe al padre sol y se hace un canto y una danza. Según Atabanza, muisca dice: que todos los días padre sol impregna de vida en las capas de la tierra. Después del canto y la danza se dedican a la siembra. Si después del mediodía se ha terminado la siembra se puede comer nuevamente. Esta es la forma de siembra para la cultura muisca de acuerdo con el diálogo con el sabedor y corredor sagrado Atabanza.

Daniel Arias, tiene la palabra con la pregunta: Atabanza, ¿qué significa su nombre? Y nuestro corredor sagrado muisca dice: Atabanza significa enseñador o bondadoso Coguar: el jaguar que enseña o el jaguar que perdona. Mapuche porque el pueblo Mapuche me ha enseñado muchas cosas y en agradecimiento a este pueblo tengo este nombre. Y Tuta porque es mi lugar de nacimiento. En este momento nos lleva a recordar a los integrantes del proyecto el programa de los domingos en la noche de hace unos 35 años llamado Dejemos de vainas donde un personaje de esta serie era de Aposentos Tuta. Y efectivamente hacemos la confirmación de este recuerdo que hace parte de la cultura popular colombiana principalmente de las ciudades.

Seguido de este recuerdo popular tiene la palabra otro de nuestros estudiantes Daniel Álvarez, quien hace su entrada con el saludo **tchok suameqa** y su pregunta es ¿por qué es tan importante para ustedes el correr la tierra? Atabanza dice: el correr la tierra es una ceremonia que dura todo el año y se hace visible desde el día 13 de diciembre hasta el día 21 de diciembre. Los otros días se hace lo que algunas comunidades ancestrales llaman consultas y en estas consultas se sabe qué lagunas correr y se corren nueve lagunas. El año

pasado se corrió desde la laguna de **Ubaque** hasta la laguna de **Teusacá** que es la que se conoce como el Verjón. Desde el Verjón hasta la laguna de **Siecha** ubicada en Guasca, luego hasta la laguna de **Guatavita** de ahí a la laguna de **Suesca** para seguir a la de **Siguacinza** conocida por nosotros como la laguna de Fúquene, luego la laguna de **Furca** ubicada en Ráquira, de ahí a la laguna de **Iguaque** y se termina el recorrido en la laguna de **Tota**. En este momento nos habla del recorrido por las nueve lagunas y cada una en un día dando nueve días. Donde representa los nueve meses de la gestación de un bebé y en honor a esto se hace el correr la tierra por nueve días que son nueve fuerzas. Esta ceremonia es un agradecimiento a la madre agua por darnos la vida. Los pueblos originarios no piden en sus ceremonias, sino que agradecen. Este dialogo lo complementa con las actividades y compromisos que se tiene como estudiante donde se obtienen grandes aprendizajes de acuerdo con el interés y propósito de cada uno y con la compañía y apoyo de los padres y las orientaciones de los docentes porque solos no se podría. Ahí nuestro estudiante agradece esta enseñanza ancestral.

Para este encuentro el estudiante Juan Diego Reyes de 16 años del colegio Instituto Infantil y Juvenil de la localidad 9 de Fontibón en la ciudad de Bogotá es un invitado al proyecto, quien quiso participar en este diálogo de aprendizaje ancestral con la siguiente pregunta: ¿Teniendo en cuenta que es el único atleta sagrado muisca nombrado desde el 2011 ¿qué es lo que una persona debe tener para llegar a este cargo? Atabanza inicia su respuesta recordando que se empieza con una serie de consultas a través de una ceremonia que hace personalmente todas las lunas llenas. Nos cuenta que dentro de ochos días hará esta ceremonia y por intermedio de la madre tierra preguntará al agua cuáles lagunas son las que debe correr para este diciembre. En esta tarea lleva diez años y este título es otorgado por la mamita tierra. Durante estos años otras personas lo han acompañado, pero no siempre lo han hecho y ellos no han hecho consulta, sino que simplemente lo acompañan.

Atabanza nos dice que en el momento que alguien quiera ser un atleta sagrado debe empezar a hacer la ceremonia de consultas. Aprender a hacer las consultas, entender a la mamita tierra para saber qué es lo que le dice y qué es lo que tiene que hacer y hacer esta ceremonia durante nueve días corriendo. Importante durante estos nueve días se come solo dos veces al día, no hay baño del cuerpo porque toda la memoria que se guarda en la piel se debe guardar de una laguna a otra. Aproximadamente son 460 km de recorrido en nueve días por eso se debe entrenar para preparar la mente y el cuerpo para este momento ancestral.

Juan hace la segunda pregunta teniendo en cuenta la siembra y la influencia de la luna. Atabanza dice que la fuerza de la luna está en la luna llena para el cultivo de alimentos, hace que el agua quede en la tierra y suba a las plantas y para que no se vaya a inundar la

siembra. En menguante va disminuyendo no solo en el tamaño, sino que además ocurre en su fuerza porque está más lejos.

Jarwin le pregunta a Atabanza sobre el significado de su nombre a lo que el sabedor le recomienda buscarlo en internet ya que al parecer es extranjero.

Valeria quien es una invitada a este encuentro, es estudiante del colegio Instituto Infantil y Juvenil de la localidad 9 de Fontibón en la ciudad de Bogotá y desea conocer un poco más sobre la cultura indígena muisca ya que tuvo un acercamiento a la cultura muisca con el investigador David quien es docente de filosofía en su colegio. Su intervención inicia hablando sobre la importancia que en estos tiempos se está dando al ambiente, a la tierra, al ecosistema y al planeta. Donde reconoce que desde las culturas indígenas lo han hecho siempre, contrario al uso que la sociedad actual le damos a los recursos naturales y afirma que al no cuidar nosotros la tierra no acabamos con ella sino con nosotros mismos. Frente a esta relación entre ser humano y tierra que debe ser recíproca desde el agradecimiento y el uso de los recursos naturales que tenemos, Atabanza, ¿cuál es tu pensamiento frente a lo expuesto anteriormente?

El sabedor muisca da su respuesta recordando que en los pueblos originarios no hay religión, sino que se tiene la cosmogonía que es el entendimiento de lo que nos rodea: personas, plantas, rocas, animales, agua, viento, y madre tierra esto según el pensamiento del sabedor.

Para el corredor sagrado dentro de la cultura muisca hay tres tipos de casas y todas son iguales según él, solo que cada vez son más grandes, la primera casa es el yo, o sea cada uno de nosotros, la segunda casa es el planeta tierra y la tercera casa es el universo. En estos tiempos lo que se está haciendo es corregir las acciones incorrectas que afectan a la tierra y a nuestra propia existencia y la relación que tenemos con nuestra madre tierra es la misma relación que tenemos con nuestras mamitas, a su vez es importante no solo pensar en lo que cada uno quiere sino en lo que se quiere para todos ya que el pensamiento individual muchas veces afecta al colectivo cuando solo se tiene prioridad en lo particular y no en lo general. Aquí nuestro sabedor recuerda a los niños que antiguamente para comparar algunos productos como el arroz, azúcar, frijol, etc., cada persona llevaba un objeto para guardarlo y así no se utilizaba tantas bolsas como lo hacemos hoy en día. Nos invita a clasificar lo orgánico, el cartón, el papel y así cada elemento que puede ser reutilizado. Según él los ecologistas se han dedicado remediar lo que otros no hacen, pero como cultura muisca se actúa desde acciones que ayudan a preservar la casa donde vivimos que es la mamita tierra.

Diana pregunta por los rituales alrededor de las lagunas, donde Atabanza le aclara la diferencia que hay entre ritual y ceremonias ya que los muisca no hacen rituales sino ceremonias. Lo primero es que los rituales tienen unas normas para hacer las cosas y una

secuencia establecida por las comunidades y en las ceremonias no hay una secuencia establecida. Cuando se hace el agradecimiento a la mamita tierra, a los alimentos, a la persona que cultivó la semilla, a la persona que la vendió y así sucesivamente se hace de diferente forma porque se hace desde el sentir de cada uno y no hay un orden establecido. El pueblo muisca es un pueblo ceremonial porque continuamente se está agradeciendo. Cada día se tiene ceremonia de agradecimiento y hay diferentes ceremonias; algunas ceremonias se hacen para hacer medicina, para sembrar placentas de los bebés recién nacidos por mencionar algunas.

David da la palabra para poder hacer una pregunta de un niño que lo hace a través del chat de la plataforma. La pregunta de Kevin es: ¿si en las lagunas hay cosas de oro por qué nadie puede sacarlas? Y la segunda pregunta es ¿qué es una laguna encantada? Y la respuesta que recibe de Atabanza es: ¿a ti te han hecho regalos verdad? ¿Qué pasaría si yo fuera a tu casa y te los sacara? No estarías contento.

Así que lo que se hace en las lagunas son ofrendas y agradecimientos que se le hace al agua. Entonces lo que se entrega a las lagunas son regalos y son de ellas, de cada una y se deben quedar allá porque la mamita tierra y la mamita agua se ponen bravas si se las quitamos.

Atabanza nos dice que los muisca hacen ceremonias de semillas de maíz, de papa, quinua, frijol, etc. Y para que esa semilla traiga una buena cosecha se le pone un pensamiento puro, **un pensamiento de agradecimiento** por todo lo que dará y eso es **pensamiento oro**. Esa semilla al tener pensamiento oro se convierte en oro. Esa semilla se convierte en oro y se da en agradecimiento a la laguna que se elija. También se hacen pagamentos con oro y nos recuerda que los griegos, los celtas, entre otros, veneraron el oro. También nos habla que en la memoria de los computadores encontramos oro, porque es un buen conductor de la electricidad.

Cuando agradecemos por algún motivo estamos teniendo pensamiento oro y como lo tenemos lo ofrecemos a una laguna desde nuestra mente y corazón. Con cada agradecimiento ponemos lingotes de oro a las lagunas que elegimos. Así que, si la gente los va a buscar, nunca los encontrarán. ¡Hermoso diálogo!

La segunda pregunta que hace referencia a las lagunas encantadas nuestro sabedor dice que dentro de la cosmovisión muisca no existe este evento y eso se enmarca más dentro de la religión cristiana que llegó en 1492 con la llegada de los españoles a América. Esto con el fin de atemorizar y generar miedo a las personas. Y la palabra encantar viene de canto por eso no hay razón para asustarse. En los bosques encantados lo que se escucha es la música de los pajaritos y animales que lo habitan y de los árboles con el movimiento del aire. Pero

si vas a quitarle a la laguna lo que le pertenece ella buscará la forma de recuperarlo y eso es muy diferente.

Diana da la palabra al estudiante David Santiago, y su pregunta es: ¿cuáles son las celebridades muiscas? Aquí Atabanza nos habla de la abuela Bagüé de ahí viene la laguna de Ubaque. Ella es quien creó todo lo que vemos según la cosmogonía muisca, El hijo de ella que se llama Chiminigagua es quien materializó todo lo que creó la abuela Bagüé. La mayoría de las celebridades muiscas como lo relaciona David Santiago son mujeres porque la fuerza y energía de la mujer es mayor y superior a la del varón por eso debemos respetar a las mujeres porque todos los seres humanos venimos de una mujer. Después tenemos a Bachué es de donde viene toda la humanidad. Y por último tenemos a Bochica quien es el padre que enseñó a cultivar, a tejer, a comportarse en comunidad, a preparar los alimentos, a cómo hacer las ceremonias. Atabanza nos dice que hay más personajes importantes, pero que son menos conocidos.

La segunda pregunta de David Santiago es: ¿por qué los muiscas cuidaban tanto la balsa de oro? Atabanza le dice que es una bonita pregunta y responde: primero casi siempre que se habla de la balsa de oro todos llegan a pensar en Guatavita, pero la balsa de oro conocida por el museo del oro, no es de Guatavita sino de Pasca. Segundo la balsa es simplemente un símbolo donde los antepasados representaban algunas de las ceremonias que se hacían. En esa época una de las ceremonias era nombrar a un nuevo jefe de un pueblo, normalmente los jefes de los pueblos llevaban los nombres de los pueblos por ejemplo un cacique Guatavita, o un cacique Bacatá, o un cacique Fusa, o un cacique Turmequé o un cacique Chunza o Tunja, o el cacique Suamox, o el cacique Tundama. Ellos llevaban el nombre de los lugares de donde eran los líderes políticos. Atabanza aclara que la palabra cacique no es del castellano ni de la lengua muisca. En lengua muisca se dice Tibaraue.

A lo largo del este encuentro se observa en la pantalla a los niños muy atentos sentados en un espacio cómodo y con una actitud de escucha y de atención a la palabra del mayor. En este momento él es el abuelo de los niños.

Nuevamente interviene Valeria preguntando por las casas ceremoniales. El corredor sagrado habla de dos casas ceremoniales como construcción, pero para los muiscas cualquier lugar de la madre tierra es una casa ceremonial como por ejemplo una laguna, una montaña, entre otros.

Su dialogo sobre las casas ceremoniales de la comunidad indígena, se centra en la casa ceremonial Cusmuy y la casa ceremonial Chunsua. El Cusmuy es una construcción circular en la parte superior tiene forma de cono. Tiene una entrada y una salida, la entrada es por el oriente y la salida por el occidente. En honor al padre sol. El ancho de la puerta está marcado por las distancias que hay entre el equinoccio y el solsticio.

El Chunsua tiene un palo en el centro y se llama Tamuy es el que sostiene a los otros palos que tiene la cúpula de la casa. Se dice en la cultura muisca que el Tamuy es la conexión entre el mundo de abajo y el universo por eso es sagrado. Es importante volver a recordar que la primera casa somos cada uno de nosotros. Estas casas tienen veinte palos alrededor que son los que sostienen todo. Aquí nos pregunta ¿por qué tendrá veinte palos y si hay alguna razón? Pregunta que ninguno pudo responder. La respuesta es que cada uno representa los dedos de las manos y pies. Y esos veinte palos los llaman estantillos y es lo que sostiene una casa. Si faltara un estantillo sería una casa manca o incompleta. Nos dice que si vemos los números en los pueblos ancestrales la mayoría va hasta veinte.

Con relación a las consultas nos habla que se pueden hacer en media hora o en toda una noche hasta que se sienta que la madre tierra habló y dio la respuesta sobre lo que se está consultando. Para estas consultas hay una preparación. Lo primero es que durante los tres días anteriores no se come con sal, no tomar licor, no tener sexo, no bañarse, no cortarse el cabello o barba. La segunda es usar varias medicinas como josca que es el tabaco y la fufucha que es la hoja de coca y nos enseña las hojas de coca que ha venido masticando desde el inicio de este dialogo de saberes muisca. Normalmente cuando tiene estos diálogos siempre están las hojitas de fufucha en la boca porque esta es la palabra de la mamita tierra. Es una planta que para los muisca trae la palabra de la madre tierra.

Narrativa muisca en palabras mayores

En este espacio hace una narración muisca sobre la historia de las plantas y la función que la mamita tierra le dio a cada una. Cuando ya le había dado a cada una su función todas las plantas decían que la fufucha era la más fea. Entonces la madre tierra empezó a preguntar a cada una su función y ninguna planta lo recordaba, pero llegó a fufucha y todas se reían de ella porque pensaban que además de fea tampoco recordaría su función. Sin embargo, todas las plantas se llevaron una gran sorpresa porque la fufucha se sabía las funciones de todas las plantas porque ella guarda la memoria de las otras plantas y de la madre tierra. Por eso para la cultura muisca es una planta sagrada.

La otra planta sagrada para los muisca es la josca o tabaco y tiene varias formas de presentación. Una de ellas es en forma de cigarrillo grande, los muisca lo usan para rapiar que es chupar y botar ahí mismo y no se lleva al cuerpo. Otra forma de presentación del tabaco es tostado y molido quedando como polvillo y se aplica como medicina en la nariz. Y la otra presentación es la que ellos llaman miel de tabaco, queda como una gelatina y la acompañan con las hojas de coca. Nos dice que la planta de tabaco también tiene su historia.

La planta de tabaco antes de ser planta era un hombre y como buen hombre le gustaba “chismosear” se iba para las casas a escuchar lo que se hablaba. Entonces la madre tierra

en castigo lo convirtió en la planta del tabaco. Por eso el tabaco es el que nos ayuda a escuchar en las consultas.

Juan Diego pregunta sobre la relación que tienen los muisca con los pueblos originarios de la Sierra Nevada. Dando como preámbulo a su respuesta nos cuenta que para empezar todos los pueblos originarios son hermanos. Los muisca por estar cerca de la capital muchas de las costumbres fueron destruidas, por esto los abuelos hace más de cuatrocientos años sintieron que los iban a aniquilar y muchos de estos abuelos se fueron para la Sierra a dejar sus memorias, conocimientos, lengua, danzas, cantos, ceremonias, a dejar las formas de sembrar para que no fueran aniquiladas. Los arhuacos y koguis que para el sabedor Atabanza son muisca y son quienes han venido trayendo esa información por eso hay esa relación con ellos, nos cuenta que dentro del mundo espiritual los arhuacos son las personas que han estado más conectadas ya que los muisca fueron apaciguados por la conquista por más de quinientos años. Las vestimentas y algunas costumbres son parecidas y por lengua también está la Muyscubun, pero también hacen parte de la lengua chibcha de la cual también hacen parte los arhuacos, koguis, Tayronas.

Jhonatan Tiene varias preguntas para Atabanza, la primera es quien descubrió la laguna de Teusaca, pero él le dice que no tiene el nombre, pero el pueblo muisca con el cacique Ebaque posiblemente fueron los primeros en reconocer este territorio sagrado. Atabanza nos hace recordar que antes de la llegada del invasor todos los muisca eran conocedores de todas las lagunas que existían en el territorio. Así como para los musulmanes es obligatorio ir por lo menos una vez a la Meca, también para los muisca era obligatorio conocer todas las trecientas ochenta y cinco (aproximadamente) lagunas que tiene el territorio muisca.

La siguiente pregunta de Jhonatan es: ¿en las lagunas de Siecha se hacían bailes típicos o se sembraba? Atabanza nos habla que las lagunas de Siecha tienen su representación en el cuerpo celeste y son tres. La primera laguna es la laguna del nacimiento la segunda es la laguna del matrimonio y la tercera es la del mortuorio. Nos dice que en el cielo es el llamado el cinturón de Orión o las tres Marías como a veces les dicen. Hace una relación con estas estrellas. En todas las lagunas se hacía la ceremonia de correr la tierra.

Jhonatan quiere saber ¿por qué la laguna de Guasca como la llamaban los muisca ¿por qué ahora se llama el pantano de Martos? Según Atabanza cuando llegaron los invasores a muchos lugares les cambiaron los nombres y da el ejemplo de Bogotá antes se llamaba Muiquita y no como algunos la llaman Bacatá, Bacatá era un pueblo que se llama hoy Funza y Funza se debería llamar Mosquera, el río que llamamos Bogotá es el Sie Funche. A muchos lugares se les cambio el nombre por nombres religiosos. A los muisca también les cambiaron los nombres y apellidos por apellidos externos. Afirma nuestro sabedor.

Es importante y valioso ver como los niños conocen y han leído sobre estos lugares sagrados con anterioridad al encuentro por eso se evidencia conocimiento y deseo de aprender más de la mano de un sabedor de la comunidad indígena. Antes de este encuentro a los estudiantes se les hizo un acercamiento a los lugares sagrados con lecturas e imágenes como apoyo a este nuevo saber. Y se ve que lo han hecho de manera casi que académica pero también personal donde el interés por la cultura muisca es grande con un dialogo desde el saber de los pueblos originarios.

La siguiente pregunta de Jhonatan es: ¿cómo hacían los muisca para regresar a su casa luego de recolectar el alimento? Atabanza dice que nuestros ancestros lo hacían por la posición del sol, se orientaban con los caminos trazados porque no eran muchos caminos. Nos dice que ya no hacemos uso de la memoria porque ya ni un número nos aprendemos. Haciendo la relación con el mundo tecnológico y consumidor en el que estamos.

David va invitando al cierre. Para esto hace la intervención hablando sobre la búsqueda que hacíamos para llegar a un acercamiento sobre las ceremonias muisca y en el correr la tierra. Encontrando en la investigación cinco lagunas, pero en este dialogo y haciendo memoria para acercarnos a nuestras raíces vemos que hay una diferencia de cuatro lagunas en la ceremonia de correr la tierra. Las lagunas de Fúquene, Furca, Iguaque y Tota ¿por qué no aparecen en los relatos hallados en algunos textos? ¿Este cambio depende del atleta?

Aquí Atabanza nos ubica en tiempo y en espacio, cuando llegó el invasor quiso poner sus números ceremoniales e imponerlos sobre los nuestros y nuestro número sagrado siempre ha sido el nueve, Tal vez el cinco porque lo relacionan con los días hábiles de la semana y a veces en algunos textos se encuentra siete, pero en verdad son nueve. Así es como ratifica el número de lagunas para la ceremonia de correr la tierra. Aclarando que en el territorio todas las lagunas son sagradas porque todas son cuerpos de agua. También comparte que a veces en las consultas que hace pueden salir recorridos que físicamente no puede hacer y ahí también se da un dialogo con la madre tierra para pedir disculpas por no poder cumplir con ese recorrido y pedir otra laguna para cumplir con el agradecimiento. Nos recuerda que en la antigüedad había muchos atletas sagrados cada uno corría una o dos lagunas, pero ahora él es el único y cumple con la función de 300 atletas.

También hace referencia a la palabra de agradecimiento en vez de pagamento y Atabanza la ofrenda es llevar algo para alguien.

David Santiago pregunta por las cosas que les gusta hacer a los muisca. Nos dice que a los muisca les gusta intercambiar saberes, sentadas que es cuando se reúnen varias personas y van intercambiando información, Nos afirma que este encuentro hace parte de lo que es una sentada para los muisca. Y otras cosas que les gusta hacer a los muisca es sembrar, cuidar el agua y dar abrazos.

A pesar de la invitación al cierre de esta sentada como lo dice nuestro sabedor, los niños siguen en la búsqueda de este saber y Daniel Arias pregunta por el padre de correr la tierra. La respuesta que nos da Atabanza es que el padre Chaquen es el que ayuda a hacer las consultas para correr la tierra y el padre Chibchacun es el padre de la ordenanza, el del orden.

Daniel Álvarez hace la siguiente pregunta ¿qué se necesita para ser corredor de la tierra? Atabanza dice que se necesita buenas piernas, entrenamiento, querer hacerlo y tener buena capacidad para hacer consultas. Y hace la invitación para esta ceremonia desde el 13 de diciembre hasta el 21 de diciembre.

Diana hace un reconocimiento a este dialogo a través de la palabra del corredor sagrado Atabanza, por el tiempo y el compartir con nosotros los saberes.

Para el cierre Atabanza nos narra otra historia muisca.

Atabanza pide terminar con la narración del mito sobre el origen del maíz pira. Inicia preguntando si alguno de nosotros conoce el origen del nombre. Donde se evidencia el desconocimiento de este mito.

En una época los muisca se estaban portando mal y el padre Chibchacun los castigó con muchas lluvias, entonces hubo inundaciones que impedían poder cultivar la tierra. Había una familia que se llamaba Piraca y el padre al no tener un lugar donde sembrar y carecer de alimento decidió tomar unas pepas de oro que tenía guardadas para ir a cambiarlas a otro pueblo por comida. Por el camino vinieron unas aves negras y le arrebataron la bolsa donde llevaba las pepas de oro y estas aves a través del vuelo las regaron por todo el lugar. Frente a esto Piraca salió corriendo para buscar cada pepa de oro y en esta búsqueda apareció Bochica y le dice Piraca: -no recojas las pepas-. Pero Piraca le dice que no puede hacer eso porque esa es la única manera que tiene para poder conseguir alimento para su familia. Y Bochica escuchándolo le pide que crea en lo que le está pidiendo y repite que no recoja las pepas que las aves regaron y le pide que vuelva a pasar por ese mismo camino en tres meses.

Como era muy creyente del padre Bochica Piraca se devolvió a la casa y le contó a la familia lo ocurrido por el camino. A los tres meses se fue Piraca para el lugar y encontró unas plantas que él nunca había visto y esas plantas era maíz. Con ese cultivo fue como el pueblo muisca pudo enfrentar la hambruna provocada por las inundaciones. Por eso el maíz pira es de color amarillo igual que el oro y que los rayos del sol.

Es así como se da el cierre a este dialogo de saberes con los niños que hacen parte del proyecto y con los dos jóvenes invitados.

Mientras Atabanza hace su relato del maíz pira Jarwin nos enseña una bolsa de maíz pira demostrando que sigue el relato del sabedor, Xiomara hace expresiones de silencio con su boca y dedo índice para que en casa no interrumpen esta narración muisca, anotando en su libreta de saberes muisca entregada por el grupo investigador desde el inicio de los encuentros. Juan Y Valeria que son invitados de David muestran expresiones de conexión y aceptación con lo escuchado, Jhonatan sigue sentado y muy atento al relato y así se ven manifestaciones de interés por este dialogo con el corredor sagrado y sabedor muisca que siempre va hilando la historia con hechos cercanos a los niños.

Cierra David con el agradecimiento a Atabanza por ser una persona excepcional con quien podemos quedarnos por más tiempo para recorrer juntos este camino de sabiduría ancestral y por ser tan generoso al compartir y hacer parte de este proyecto. A lo que Atabanza responde “saber que no se comparte no es saber”

Le damos a conocer al mayor que próximamente se hará una visita al territorio para celebración del solsticio que se llevará a cabo el 21 de junio.

Yo le agradezco por su palabra, por su tiempo, por este encuentro virtual y deseo que mis niños del proyecto puedan tener un encuentro presencial. Y con sus deditos arriba y sus expresiones faciales apoya mi petición. La invitación se hace para el Colegio Distrital Gonzalo Arango localidad 11.

En la despedida los niños lo hacen en lengua muisca y se escuchan las voces que dicen:
¡Zhi kibyo Skua!

Anexo 1. Diálogo de saberes con el sabedor Atabanza y los estudiantes del grupo focal

Anexo 2 Material entregado al grupo focal previo al encuentro con el sabedor y corredor sagrado Atabanza Coguar Mapuche Tuta para hacer un acercamiento a las ceremonias de los muisca

Humedal La Conejera

Cerros orientales de Bogotá

Cerro El Majuy Cota

Laguna de Guatavita

Laguna de Sisoha

Laguna Teuceob

Laguna de Ubeque

Historias y lagunas

Correr la tierra es visitar los santuarios y lagunas de todo el territorio Muisca, y así fortalecer la tregua en ceremonia, canto, danza, alegría, pagamentos, oro, y esmeraldas. En contraste, el correr la tierra para los antiguos Muisca, es volver a nacer. Es decir, volver al cuidado, la protección de los espacios sagrados, el respeto por la Madre tierra y sus hijos; los yacimientos, los animales, ríos, montañas y sus lagunas.

De igual forma, los antiguos aconsejan correr la tierra a partir del orden espiritual de sí mismos, ordenando el pensamiento unido al equilibrio y armonía en las familias, compañeros, ancianos, hermanos a partir de la comunicación con la común-unidad, la naturaleza y el territorio. Para luego sí correr la tierra, y sumergirse en el fondo de las lagunas, simbolizando el baño ritual representado por las madres e hijos durante el parto. El nacimiento es conmemoración de quienes descansan en las profundidades de las aguas y cerros.

Correr la tierra era una ceremonia en el que los indígenas recorrían el territorio de cinco lagunas sagradas: Guatavita, Guasca (llamada de Martos en el s. XVII), Siecha, Teusacá y Ubaque. Siendo una travesía muy exigente, algunos morían al intentar alcanzar los diversos santuarios y otros sitios sagrados.

Para conocer las raíces indígenas podemos visitar estos cinco lugares y hacer el mismo recorrido ancestral que hacían los Muiscas con "Correr la tierra" un peregrinaje para orar, meditar, celebrar y agradecer al agua.

Laguna de Guatavita - Sesquilé, Cundinamarca

Una de las lagunas más importantes para los Muiscas, además de ser parte de la red de 5 lagunas donde los indígenas iban a orar, ofrendar y hacer rituales en agradecimiento o petición a sus deidades. En esta laguna se da origen a la Leyenda de El Dorado, en la que se cuenta cómo un nuevo cacique entraba en una balsa cubierto de polvo de oro, esperando el reflejo del sol sobre su cuerpo. Se dice que los habitantes tiraban al agua esmeraldas y oro, para darle la bienvenida al nuevo cacique.

Lagunas de Siecha - Guasca, Cundinamarca

Tres cuerpos de agua de origen glaciario eran testigos y puntos del recorrido sagrado que realizaban los Muiscas. En estas lagunas rendían culto a la fertilidad y la vida, ya que dichos temas estaban relacionados con el agua, como fuente creadora y dadora de vida. Se cree que la leyenda original de El Dorado ocurrió en Siecha y no en Guatavita, igual hasta el momento nadie ha podido encontrar el gran tesoro que esconden estas aguas.

Laguna de Teusacá - Vía Choachí, Cundinamarca

Actualmente se conoce como El Verjón, ubicada dentro del Parque Ecológico Matarrendonda, allí los indígenas hacían sus ofrendas a la madre tierra, siempre dando las gracias a cada elemento de la naturaleza, en especial el agua, quien para ellos es su fuente de origen y sustento. Desde allí se puede ver Bogotá, enmarcada por Monserrate y Guadalupe.

Laguna de Guasca - Entre Guasca y Guatavita, Cundinamarca

A diferencia de las otras lagunas que componen la red de lugares sagrados para los Muiscas, esta fuente ya no existe, o al menos no como se conocía. Ahora es un pantano con cortos y pocos cuerpos de agua, resultado de la intervención del holandés Gonzalo Linnus Martos, quien explotó este territorio al enterarse de los posibles tesoros que los indígenas arrojaban al agua, decide secar la laguna para buscar oro. A partir de ese momento el terreno quedó convertido en un pantano que a pesar de todo sobrevivió y sigue siendo un espacio rico en fauna y flora.

Por otro lado, además de perder su agua, también perdió su nombre. Quienes visiten este lugar se encontrarán con el Pantano de Martos.

Laguna de Ubaqué - Entre Choachí y Ubaqué, Cundinamarca

El último paradero de la ruta sagrada de los Muiscas. Allí completaban su recorrido en el que pasaban por las lagunas mencionadas, en las cuales se hacían cantos, rituales y ofrendas. Actualmente sirve para descanso y vivienda de muchos, convirtiendo a la laguna de Ubaqué en un espacio para acampar.

Referencias

Conejera: <https://bogotadc.travel/es/attractivo/senderismo/parque-ecologico-distrital-humedal-la-conejera/64/224>

Los cerros orientales: <https://bogotailustrada.com/?p=6322>

Laguna Guatavita:

https://www.google.com/search?q=laguna+de+guatavita&sxsrf=ALeKk03rcx-Clx7Z2z7h_84AnyZtgt2i6w:1620947055108&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFiK2r4sfwAhUSQ6wKHd3_AtQQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1517&bih=694#imgrc=7w8mKpqH9-SIRM&imgdii=3Ap13Q9Ofj3ZpM

Siecha:

https://www.google.com/search?q=laguna+de+siecha&tbn=isch&ved=2ahUKEwi9sr_748fwAhV7fDABHTEnCJIQ2-cCegQIABAA&oq=laguna+de+siecha&gs_lcp=CgNpbWcQDFAAWABg17IOaABwAHgAgAEAiAEAkGAmAEAgELZ3dzLXdpei1pbWc&scient=img&ei=I7KdYP2UJfv4wbkPsc6gkAk&bih=694&biw=1499&hl=es#imgrc=y2hZit-DLFNgMM&imgdii=-9vyFZCnpqA-yM

Teusacá: http://teusaka.redelivre.org.br/el-territorio/536141_633070063375392_1176422327_n/

Ubaque: <https://blog.redbus.co/turismo-y-aventura/laguna-de-ubaque/attachment/laguna-de-ubaque-ecoglobal/>; <https://canaltrece.com.co/noticias/los-muiscas-y-el-agua-5-lagunas-para-visitar/>

Correr la tierra: <http://www.rupestreweb.info/correrlatierra.html>

territorio cuenta con la sabana de Bogotá junto con los cerros, departamento de Boyacá hasta los Santanderes y una parte del Tolima y otra parte del río Magdalena

El mayor hace la invitación para conocer la lengua Muyscubun con los saludos y uno a uno de los estudiantes lo van saludando. Es importante mencionar que antes de este diálogo se hizo un acercamiento a la lengua Muyscubun con el grupo del proyecto. Por esta razón los niños ya saben saludar en lengua muisca.

El mayor invita a los niños para que repitan este saludo: **Tchok suameqa quiqa mhuyasca Bacatá**: buenas tardes gente de Bogotá. Y los niños repiten con él este saludo. Algunos niños se equivocan en la pronunciación porque hace parte de este camino ancestral.

El mayor pide el calendario rural para trabajar y recordar los números muisca. Lo hacen a través de la pronunciación y participación de los niños. Los estudiantes recibieron con anterioridad el material elaborado para este encuentro. (ver anexo 1)

El mayor enseña los trazos de cada número en tablas y trabaja la pronunciación de cada uno. Importante para el acercamiento de la lengua muisca. El mayor enseña a realizar cada trazo y escritura de los números a través de un tablero con ayuda de un marcador, y a su vez repasa la pronunciación. En este espacio también se escucha a los padres pronunciar los números en lengua muisca.

Aquí los niños afianzan este saber que había sido trabajado con anterioridad y ya para este diálogo se evidencia un mayor conocimiento por parte del grupo, se escuchan voces de niños que manifiestan conocer un nuevo saber ancestral. El mayor les hace este reconocimiento.

Los niños practican estos trazos en su libreta de saberes muisca.

Uno a uno va diciendo los números muisca del 1 al 20 el mayor invita a los niños a ayudarse cuando alguno tenga dificultad en la pronunciación.

En el siguiente momento de este diálogo el mayor nos pide sacar el calendario rural elaborado por él, ubicándonos en las fases de la luna y nos dice que al año salen 13 lunas.

En el siguiente momento de este encuentro nos enseña la casa que está en cota original de los pueblos ancestrales

Para este momento los niños hacen uso de la lana y un lápiz o tiza para hacer un círculo.

Nos enseña que para hacer la casa que observaron a través de la pantalla se hacía un círculo y el centro de este círculo trazado se hacía la casa. En el círculo nos ubica en el oriente pues allí los indígenas ubicaban una puerta que es por la salida del sol. Y al otro lado se hacía otra puerta que nos ubica por donde ya no vemos más al sol.

En este aprendizaje de saberes ancestrales el mayor nos habla del Tamuy que es el palo central que sostiene la casa. Nos dice que una casa muisca es un calendario solar y lunar

¡A jugar con el saber música!

Vamos a jugar con los dados elaborados para los niños y el calendario rural junto con las semillas de frijol, quinua, maíz, papa, etc. El mayor da las indicaciones para el juego con los carriles del calendario. Inicia el juego en el lado izquierdo en la luna Kiia. Con este juego se practica los números, las fases de la luna y el trabajo en equipo, **el trabajo**

colectivo es el trabajo de todos, en los pueblos indígenas se llama minga. El mayor invita a los niños a enseñar a la familia y amigos la lengua muisca con el material y el saber que ya tienen. Ya que un saber debe ser compartido porque es de todos. En medio del juego el mayor nos dice que nosotros somos energía, agua, universo uniendo todas nuestras voces.

Momento intercultural

Luego del juego Jhonatan le pregunta al mayor para los muisca ¿qué significaba el calendario lunar? El mayor nos dice que eran expertos en manejar el calendario lunar para la siembra y eran casas circulares.

David Santiago pregunta ¿mayor cómo le dicen los muisca a los meses? Aquí aprendemos algo nuevo de la lengua Muyscubun.

Nos enseña el mayor Fonseca: Chía ata o Suna ata: **mes primero**, Chía bosa o Suna bosa: **mes segundo** y así sucesivamente.

También preguntan por la siembra del maíz y frijol, él le dice que se hace un surco y se ponen dos semillas en un hueco y luego estos son tapados con más tierra. Además de la siembra de la papa nos habla de la papa criolla que hace parte del alimento de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles.

Daniel Álvarez pregunta ¿cómo se dice año en lengua muisca? y el mayor le dice yoqan con esta pregunta nos enseña más de la lengua muisca:

gosqa: felicidad, *Chichacho zhogam*: feliz año, *Chichacho sue guaia*: feliz día mamita.

Kevin pregunta ¿cuál es la fase de la luna que se debe cortar el cabello? El mayor dice que se debe hacer en luna creciente. Hace parte de una pregunta de un integrante de la familia que nos está acompañando.

Para finalizar el mayor hace el recorrido de su huerta y la enseña a los niños desde su celular. Los niños siguen atentos este recorrido. Nos enseña su casa, nos hace parte de ella

Nos enseña: Las plantas medicinales romero, cidrón, geranio, canelón. La caña brava para hacer canastos, las raíces para hacer los tamales, las ollas para hacer la chicha. Las acelgas, arracachas, habas, arvejas, maíz, papa, calabazas y nogal para que la carne sepa deliciosa. Nos enseña las flores, las moras, papayuela y uchuva. Las plantas de tabaco y borrachero son plantas sagradas. nos aclara que el tabaco es una planta ceremonial.

El mayor dice que la huerta es importante para los campesinos y nos invita a visitar a los abuelos, los pueblos, conocer nuestro país hay que disfrutar el campo, conocer los páramos, cuidar los árboles, no botar basura. Ser personas con conciencia y no consumir tanto porque no ayuda al cuidado de la madre tierra. Esta es la cultura de todos.

Jhonatan dice es como la casa de mi abuelo, Gabriela nos dice que ella también tiene plantas, pero no al aire libre.

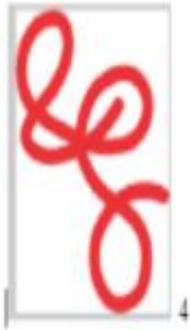
Para dar cierre se da un agradecimiento al mayor por las enseñanzas, por el tiempo y por hacer parte de este proyecto, a los niños por permanecer en todo el encuentro y estar atentos en este aprendizaje. David le dice que el estar en su casa en el primer acercamiento que hicimos en el territorio de Cota nos dio luz a nuestro proyecto y como grupo investigador damos nuevamente gracias.

Un viaje de dos horas que disfrutamos todos. ¡Zhi kibyo Skua! ¡Fa uba ynxie!

Material elaborado para este encuentro

	<p>Proyecto</p> <p>“Saberes ancestrales muiscas en la escuela”</p>	
---	--	---

Aprendamos los números muiscas

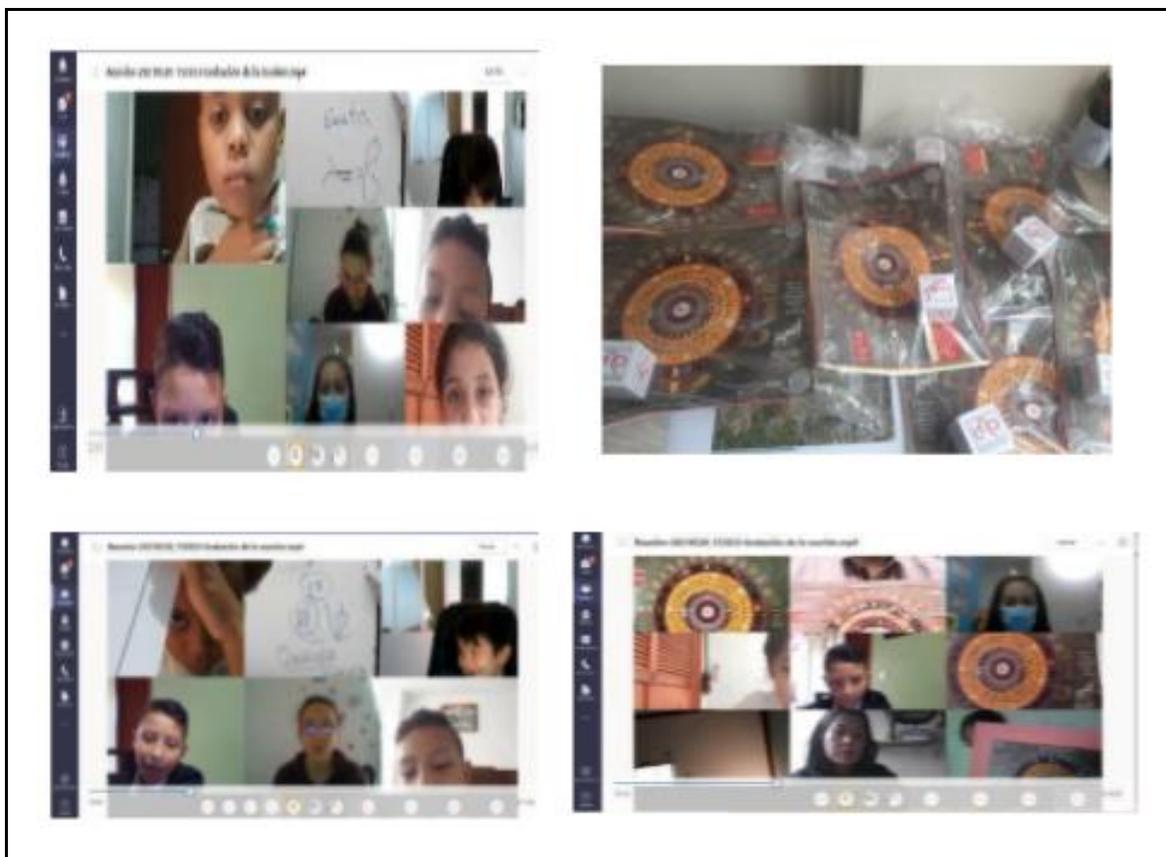

	ATA: El universo, el todo, primer día del año y el año completo, representación de los 4 soles, 4 estaciones al año. Representación arquitectónica del templo del sol en Sogamoso y de su esencia la luz: 13 cielos, 5 superiores y 8 inferiores, 32 columnas.	1
	BOSA: Círculo, el cercado, representación material de la tierra, espiral: representación de la continuidad y de la eternidad del movimiento del sol alrededor de la tierra. Sol en 5º Círculo. El Círculo y bóveda celeste.	2
	MIQA: Tiempo de escoger semillas, entrada del sol a la tierra y su eterno retorno, fases lunares, ajos abiertos, año religioso 12 lunas, dos solsticios de verano y el de invierno.	3
	MHUYXIQÁ: Crecer las plantas, Iqa: tierra piedra de la casa, cosa negra, crecer, cielo nubado, estado ideal del año agrícola, protección capa vegetal. Cada punto indica el maíz sembrado, cuadros por hileras transversales.	4
	HYKSQA: Cosa verde, alegría, reposo, medicina año de los destinos, aparición de la constelación de las pléyades o 7 cabritas cada 52 años, simboliza el nacimiento del tiempo $52 \times 5 = 260$, símbolo de fecundidad.	5
	TA: Cosecha, agua, labranza, sementera, sexto mes de la siembra cosecha de frutos, palo y la cuerda de trazar casa y la labranza, litosfera o Ta, círculo de temporalidad humana.	6
	QUIHUPKUA: Sordo, dos orejas tapadas, tres fases visibles de la luna: Creciente, llena y menguante.	7
	SUHUZA: No tirar de otra cosa, tender, extender. Final de la época de las sementeras. Triple estrella de 4 puntos o triángulos de la pirámide como rep. arquitectónica del cosmos.	8
	AQA: Los bienes, rueda de adivinación, instrumento principal del Chyquy para averiguar el destino de cada ser, generación de sapos.	9
	UBTCHSHQA: Luna Brillante, casa pintada, la casa simbólica de la tierra terminada, fases de la luna, plenilunio.	10
	GUETA: Casa y sementera, sapo extendido, año de 20 lunas, era Zocam, número sagrado, señala simbólicamente precesión de los solsticios y equinoccios.	20

• Números ordinales Mhuyqsas

Calendario Rural desarrollado por el Mayor Alfonso Fonseca

Anexos 10 – Diario de campo No. 10

DIARIO DE CAMPO No 10

“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”

Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco

Taller de Tejido 1

Objetivos:

Identificar los saberes previos y expectativas de conocimiento que tienen los estudiantes del colegio Gonzalo Arango del curso 401 sobre el saber ancestral de la cultura indígena muisca.

Realizar un acercamiento al tejido muisca por medio de talleres para resignificar la cosmogonía de la comunidad muisca.

Lugar: Plataforma de Microsoft Teams

Fecha: 25 de mayo de 2021

Observador: Sandra Blanco

Descripción del encuentro

El encuentro virtual inicia a las 4:00 p.m. por la plataforma Teams

Uno a uno de los integrantes del proyecto se va uniendo al encuentro por medio del saludo en muisca **tchok suameqa** (buenas tardes, inicio de la tarde, en Muyscubun, enseñada por el Mayor Fonseca), una forma de acercarnos a la lengua muisca de manera continua a través del saludo, en el momento uno de los niños expresa la dificultad que tiene para pronunciarlo, pero se establece un diálogo para que él comprenda que poco a poco lo vamos a practicar y a aprender. De esta manera se recuerda a los integrantes volver a revisar el archivo compartido en el grupo de WhatsApp donde tenemos acceso a las diferentes formas de saludar en lengua muisca como una manera de seguir fortaleciendo el acercamiento a la lengua y la cultura desde este espacio.

Anexo 1

Archivo compartido por el mayor Alfonso Fonseca al grupo investigador

Tchymingagua

SALUDOS EN LENGUA MHUYSQHUBUN

- TCHO C SUAS AGA (Buenos Días muy temprano 5 a.m)
- TCHOK SUAS AGA (Buenos Días por la mañana 8 a.m)
- A SUA SAN (Buenos días hacia el medio día 11 a.m)
- TCHOK SUAMEQA (Buenas tardes inicio de la tarde)
- TCHO SUAMEQA(Buenas Tardes bien entrada la tarde)
- TCHOK ZHINA (buenas noches al declinar el sol)
- TCHO ZHINA (Buena noche)
- TCHO ZHA (Buenas noches bien entrada)
- HYTCHA GUY MHUYSQA QUOTA: yo ser Mhuysqa de Cota

TCHI SUE
Bendito día

ZHI KIBYO SKUA
GRACIAS

FA UBA YNXIE
Hasta que nos
vemos las caras

ypkua ynxie guy
Hasta pronto será

Luego hago la presentación del nuevo taller que nos llevará a acercarnos a un nuevo saber y se dará a través del acompañamiento del tejedor muisca Milcíades Estiven Castro Vásquez. A su vez se hace una reflexión sobre el valor de la palabra y la escucha para cautivar más el interés de los participantes a este encuentro, es una forma de comunicarnos desde el sentir.

Para la presentación de Estiven se debió dar permiso para tener el acceso de moderador y a la vez se les da ingreso a los integrantes que faltaban por unirse.

El tejedor inicia su presentación en lengua muisca donde nos dice su nombre y su relación directa con la comunidad indígena muisca de Cota, es diseñador y tejedor. Seguido de esto invita a los niños a dar sus nombres para establecer una cercanía desde la presentación de cada estudiante que integra este proyecto. Como moderadora del encuentro, invito a los niños a levantar su manito a través de la herramienta que ofrece la plataforma Teams para tener una mejor organización con el tiempo y el espacio virtual.

Uno a uno los niños saludan en muisca, pues ya han tenido un taller de acercamiento a la lengua y la cultura muisca con el Mayor Alfonso Fonseca. Los niños dicen sus nombres con las cámaras prendidas, inicia Gabriela, Kevin, Danna, David Santiago, Xiomara, Jhonatan, Juan Andrés, Daniel Alejandro quien nos dice que está encantado del proyecto, Ebert quien manifiesta estar alegre de este proyecto y por último Jarwin. A este encuentro no pudo asistir Daniel Álvarez integrante del proyecto por motivos de conectividad.

Con una introducción hacia el nuevo saber apoyado en una presentación de Power Point nos lleva a acercarnos a ¿qué es el tejido? ¿qué conocen los niños del tejido? desde el significado que hay en cada hogar, para conocer el sentido que tiene el tejido en la familia. Para la participación cada uno va levantando la manito y el tejedor Estiven va asignando **el momento de hilar la palabra.**

Diálogo de saberes

Inicia Gabriela, quien expresa lo que para ella es el tejido, ella nos dice.” Que yo sepa el tejido es cuando alguien cose con lana y con palillos”

Luego Ebert “a mi lo que me han contado del tejido es que se hace con dos varitas y con lana. Uno puede hacer muchas cosas por ejemplo tejer una ruana, o una bufanda”

Jhonatan “para mí el tejido es un material que resulta de tejer o entrelazar hilos especialmente el hecho con fibras, textiles que se emplean para confeccionar ropa de cualquier clase”

Kevin “el tejido para mí significa dos palitos, dos agujas hilo y realmente el tejido puede significar para algunos, para los muiscas expresar sus creaciones y divertirse y crear su ropa”

El tejedor felicita a los niños por el significado que para ellos tiene el tejido y comparte el sentir del grupo. Seguido del dialogo Estiven comparte las definiciones que hicieron los niños ya que para él el tejido es un entrelazamiento donde se puede crear ruanas, bufandas e infinidad de objetos que nos acompañan diariamente. Haciendo también referencia a los diferentes tipos de tejido en donde algunas técnicas son asistidas por agujas, palitos, hilos y telares con el uso de las manos. Estiven afirma que esta habilidad permite generar diferentes telas las cuales dependiendo de la creatividad o proyección se puede desarrollar algún objeto o prenda.

El tejedor nos lleva a recorrer la historia del tejido iniciando por el primer tejido; por las trenzas que son las primeras formas de tejer. Siendo el cabello los primeros hilos que podemos modificar, generando formas con entrelazamientos. También el tejido lo podemos ver en el cuerpo, en las manos, nos invita a observar nuestras manos ya que es otro tejido que tenemos, como nuestras líneas, puntos, venas, huesos, entre otras que hace que nuestro cuerpo esté unido.

A su vez, menciona algunas expresiones del tejido como el ombligo que para el tejedor es el inicio porque de ahí se va generando los entrelazamientos y productos. Es importante reconocer en el ombligo es el equilibrio, como cuando la mamá estaba embarazada por ahí entraba el alimento, el amor, el afecto, la energía. Para los tejedores también es importante y se ve representado en un tejido.

Luego nos lleva a observar la imagen de un limbo (una hoja de un árbol) donde también vemos un tejido en cada una de las nervaduras. Invita a los niños para que dialoguen sobre lo expuesto en la presentación.

Además, invita a escuchar un relato que ha sido una construcción desde un dialogo con mayores y amigos tejedores. Es la construcción de un saber para ser compartido afirma Estiven.

Saberes ancestrales muiscas

Relato del tejedor

Para los muiscas toda la sabiduría e información está en el cielo, todos los pensamientos están en la parte exterior del universo, en lo desconocido y es allí donde comienza el

proceso del tejido muisca, entender toda esa información que rodea al planeta se hace a partir de la creación de una propia historia a través de la creación de un tejido.

Esta información tiene un recorrido para llegar a ser tejido. Inicia en las nubes donde se cargan de vida, de energía y emociones para luego llegar a tocar las montañas con un saludo donde dejan caer el agua. El agua es la fuente que lleva toda la información a los muisca, lleva vida, lleva biodiversidad animal y vegetal y esto ya ha iniciado en las montañas. De las montañas nacen los ríos y estos ríos se transforman en alimentos que llegan a las personas y a las plantas y animales, estos últimos suministran las fibras para poder tejer como el fique.

El fique es una planta grande muy representativa en las comunidades muisca porque se da bastante en el territorio y con este material se elabora alpargatas, mochilas y canastos con usos cotidianos en las comunidades. Las hojas de esta planta pasan por un proceso de secado y triturado para ser transformada en un material para el hilado. Este material será utilizado en el siguiente taller.

Otro material es el algodón, el algodón fue uno de los materiales más importantes para el tejido muisca por su textura y color. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas del territorio en la antigüedad, las comunidades indígenas lo obtenían a través del trueque con otras comunidades ya que esta planta no se daba en los territorios muisca. Con este material se puede hilar en diferentes texturas con múltiples usos.

La lana de oveja llega con la conquista y se queda para suplir las necesidades de las comunidades indígenas. Con ella podemos tejer mochilas, ruanas y cobijas después de un proceso de esquilado. Todo este proceso permite hilar la palabra en familia, con amigos, compañeros y con quienes lo desconocen.

En este camino que se recorre a través del relato para el tejedor se generó una red porque el tejido va más allá de un objeto, porque en él entrelazamos palabra, pensamientos, juegos, conocimientos y saberes. Es importante tener presente de dónde vienen las cosas que tenemos y el recorrido que han tenido para llegar a cada uno de nosotros. Esto hace parte de una semilla que crecerá si compartimos este saber.

Interculturalidad

¿Quiénes eran los muisca y por qué tejían?

Estiven habla de los telares verticales que no solo generan un tejido, sino que además es una reunión, es un dialogo en comunidad. El hilo de hablar y compartir es muy importante. En la presentación de los diferentes telares muisca nos enseña los hilos de urdimbre y los

relaciona con los hilos de la lluvia que cae de las montañas, además, van a generar diferentes texturas y colores que también encontramos en la naturaleza. El tejedor nos dice que cuando hacemos el repase del hilo de manera horizontal se llama Trama y hace una relación de cómo nosotros trabajamos la tierra, de cómo transformamos, cómo de ese hilo generamos una ruana o una mochila y va quedando memoria de la tierra en una creación. Es de gran importancia saber de dónde vienen las fibras con las que se teje porque con nuestras manos vamos transmitiendo nuestros sentimientos en el tejido, porque allí vamos entrelazando nuestra vida, porque el tejido es escuchar la palabra de los padres, abuelos y en él está la huella de cada uno. En cada tejido está la esencia de quien lo elaboró y es único, cada tejido tiene un propósito y un dialogo con los materiales y además cuenta una historia propia, afirma Estiven.

Para entender este proceso del tejido se abre el espacio para la palabra.

Inicia Jhonatan con la pregunta “¿en la época de los muisca existían las agujas?” Donde Estiven entabla un dialogo en torno a lo que comían los indígenas de aquella época y cómo a pesar de que no existían agujas se utilizaban los huesos de los animales que habían sido cazados para la alimentación y tomaban de ellos sus huesos limándolos hasta poder hacer uso de ellos. La siguiente pregunta de Jhonatan es por la lana y Estiven vuelve a recordar cómo se obtiene el hilo sacado de la lana para poder tejer. La siguiente pregunta es sobre el lugar donde se encuentra la lana el tejedor vuelve a recordarles de dónde se obtiene la lana y en que climas predomina la crianza de ovejas. Finalmente, Jhonatan pregunta ¿Qué animales sacrificaban los muisca? Estiven le dice que los Venados y pescado ya que para aquel tiempo los ríos estaban libres de contaminación y desechos porque para los muisca el agua es uno de los elementos naturales más importantes. Para conocer más sobre el agua y los muisca se realizará un taller con el corredor de tierra Atabanza.

Gabriela, pregunta ¿qué usaban los muisca para darle color a lana o hilo? Estiven da la respuesta: de las plantas y barro o arcilla y aún se hace.

Kevin ¿cuál es la técnica para hacer un tejido perfecto? Donde el tejedor le dice: es la presión que se le hace al material como a la lana o con suavidad al algodón y el secreto es el entusiasmo y amor al tejido para que quede muy bien hecho.

Daniel ¿cómo vendían los muisca sus productos? Estiven, antes se hacía el trueque como intercambio económico, aún se practica entre la comunidad muisca.

Jhonatan ¿de qué material eran los vasos? El tejedor afirma: de arcilla o totumos para hacer chorotes para poder comer. ¿Cómo se llama esa maquinita? Estiven: telar vertical marco cuadrado, algunas veces sujetado al piso o pared. ¿Qué significado tiene el tejido para los

muiscas? Estiven: la vida, el territorio, los animales, las fuentes hídricas, representa la familia, cerros, montañas.

En este momento, enseñamos a Estiven y a los niños los telares elaborados por el grupo y los materiales que corresponden al kit para trabajar en el próximo taller. Donde se solicita tener cinta para apoyar los hilos al respaldo.

El lunes 31 de mayo se hace la entrega de los materiales para poder desarrollar el segundo taller y así los niños pueden conocer las fibras naturales y artificiales para el uso del tejido.

David Santiago, pregunta ¿el taller va a ser virtual?, donde afirmo que será virtual por las condiciones de salud pública que vivimos y por lo tanto no lo podemos hacer presencial.

Gabriela, expone sus creaciones dibujadas en papel y Estiven le confirma que lo puede hacer en el telar.

Para cerrar el encuentro se retoma el recorrido que hizo Estiven desde nuestro cuerpo, territorio y plantas donde está presente el tejido y a la vez el recorrido que hacen los elementos que lo conforman. Un acercamiento desde lo más cercano y con los elementos naturales que nos rodean.

Jhonatan solicita que nuevamente se confirme el próximo encuentro ya que hubo un cambio y al él se le hace extraño. Se ratifican los encuentros y el cambio del jueves 28 de mayo ya que ese día tenemos el grado en la universidad. Aquí se puede ver el interés de los niños por estar presente en los encuentros.

David, solita a Estiven compartir el significado que tiene la mochila para los muiscas. Y su respuesta es: en la mochila llevamos el alimento, es un elemento que permite transportar, es el vientre que cuida lo que hay dentro, nos representa, es como el inicio, como el sol y cada uno es una puntada, un pensamiento y esa tiranta de la mochila es esa conexión que tenemos con esa parte celestial, la parte de abajo redonda es como la tierra y la tiranta es la parte que nos une. Se usa en diferentes ocasiones. Hay mochila del niño, la mochila del joven, del mayor, del trabajo, de caminar la montaña, la mochila de los instrumentos, de la medicina, muchos elementos a partir de la mochila. En ella está la energía y el pensamiento de quien la hizo. Cuando alguien te hace una mochila hay una historia, hay una forma de ser de la persona que la desarrolló. Es como nosotros mismos, es un elemento que nos guía.

Estiven comparte su alegría pues es la primera experiencia con niños, para él es un nuevo tejido en su vida y a la vez está contento de escuchar la participación de los niños y atender sus inquietudes. Expresa lo enriquecedor que ha sido el encuentro para todos. Invita a quienes no han hilado la palabra en este taller para que lo hagan en los próximos

encuentros. Se envía un mensaje a Daniel Álvarez, quien deseaba el encuentro con el tejedor, pero por dificultades de conexión no pudo estar. Sin embargo, lo podrá ver después ya que el encuentro queda grabado.

Nos despedimos con emoción y en lengua muisca lo hacen todos los niños. Escuchamos sus voces.

¡Fa uba ynxie! ¡Zhi kibyo Skua!

Entrega de los telares y kit de materiales para el tejido

Fecha: 31 de mayo de 2021

La entrega del material se realizó a los 12 estudiantes del grupo focal en las instalaciones del Colegio Gonzalo Arango de acuerdo con las medidas de bioseguridad. La bolsa contenía los siguientes materiales: una aguja, diferentes materiales como lana de oveja, fique, yute, algodón, acrílico y la base de cartón para el telar con medidas de 14 x 9cm, la cual estaba dividida y marcada cada 5 milímetros para poder tejer la urdimbre. Que permitió la elaboración de dos tapices verticales. Además, recibieron el calendario Rural muisca para ser utilizado en el encuentro con el mayor Alfonso Fonseca, el cual constaba de un tablero y los respectivos dados con los números en la lengua muisca.

Fotografías de los estudiantes recibiendo el material

Fotografías de los materiales: Tablero y tejido respectivamente

Anexos 11 – Diario de campo No. 11

<p>DIARIO DE CAMPO No 11</p> <p>“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”</p> <p>Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco</p>
<p>Actividad: Taller de tejido con Estiven Castro N.2</p>
<p>Objetivo: Realizar un acercamiento al tejido muisca por medio de talleres para resignificar la cosmogonía de la comunidad muisca.</p>
<p>Lugar: Plataforma Microsoft Teams.</p>
<p>Fecha: junio 1 del 2021</p>
<p>Observadora: Diana Sierra</p>
<p>Descripción del encuentro</p>

El encuentro virtual se realiza por la plataforma Teams e inicia a las 4pm. Es el segundo taller de tejido, liderado por el tejedor muisca Estiven Castro y se cuenta con la asistencia de 12 estudiantes del grupo focal de grado cuarto del Colegio Gonzalo Arango y los investigadores Sandra Blanco, David Gavilán y Diana Sierra.

Se inicia el encuentro saludando a todos en lengua muisca: tchok suameqa (buenas tardes, inicio de la tarde, en Muyscubun, enseñada en encuentros anteriores). Continúa Estiven Castro tejedor muisca con el segundo taller de tejido, donde se hará un acercamiento a los materiales y se tejerá el primer tapiz. Inicia el sabedor con una presentación en diapositivas sobre el reconocimiento de los materiales que se van a utilizar. Dichos materiales fueron entregados en un kit a cada niño el día 31 de mayo en el colegio Gonzalo Arango. Los niños muestran gran emoción y curiosidad al momento de la entrega. Cada kit contiene los siguientes materiales: una aguja, diferentes materiales como lana de oveja, fique, yute, algodón, acrílico y la base de cartón para el telar con medidas de 14 x 9cm, la cual estaba dividida y marcada cada 5 milímetros para poder tejer la urdimbre.

Saberes ancestrales

El sabedor Estiven Castro presenta y describe cada material, mientras cada niño la va identificando, manipulando y mostrando en la cámara. Inicia con el algodón, el cual viene de una planta y se degrada con el tiempo, se descompone y llega a convertirse en un abono para la tierra. Es suave, permite que las prendas sean ligeras y se adaptan a todo tipo de clima. Continúa con el fique, un material rústico, duro y viene también de una planta muy parecida a la sábila. Se utiliza bastante para hacer canastos, individuales y centros de mesa entre otros. Se disuelve o desintegra fácilmente en la tierra porque es cien por ciento natural. Luego pasa al yute, fibra natural, muy similar al fique, pero un poco más suave, es de fácil manejo y también biodegradable. Pasa entonces al acrílico, un material más fino, se caracteriza porque tiene fibra natural y sintética, tiene bastante duración, pero tarda más tiempo en descomponerse. Es delgado, su textura es uniforme y hay gran variedad de colores. La lana de oveja se extrae del cabello del animal y se descompone con facilidad. Es elástico y permite mantener el calor, se utiliza para elaborar cobijas, ruanas, sacos y bufandas.

Luego, para dar inicio al tejido, el sabedor pide tomar la base de cartón y el algodón y les pide a los niños ir mostrando su proceso a través de la cámara e intervenir ante las preguntas que vayan surgiendo.

Dialogo de saberes

Entonces, Daniel pregunta con qué objeto se la quita la lana a la oveja y el tejedor Estiven le responde que se hace con tijeras o máquina para peluquear y explica que de allí sale el vellón, el cual después se hila.

Se continúa con la práctica del tejido donde Estiven explica cada paso, permanece atento al proceso que va llevando cada niño y responde las pregunta que van surgiendo. Se inicia pegando el hilo en la parte de atrás de la base, dando la vuelta con la fibra de algodón a toda la base de cartón, siguiendo las medidas trazadas para tejer la urdimbre y teniendo mucho cuidado de pasar el hilo solamente por donde están las rayitas.

Seguido Kevin pregunta: ¿a las ovejas que mueren se les puede quitar la lana? El tejedor responde que sí y que generalmente se hace.

Durante este proceso se presenta un momento de silencio largo, pues tejer la urdimbre requiere gran atención y concentración e inicialmente se la dificulta un poco a los niños. Ellos muestran mucho interés por realizar correctamente este paso. Algunos se ven angustiados y otros muy ansiosos. Al ir finalizando este paso todos los niños van mostrando su urdimbre en la cámara. El tejedor permite que los niños sigan sus propias ideas y su creatividad.

Saberes ancestrales

Luego de ajustar los hilos de la urdimbre, el tejedor da la indicación de pegar con cinta el final del hilo por detrás del cartón y luego pide usar la lana de oveja y enhebrar en la aguja, paso que se debe realizar con mucha paciencia ya que es un poco complicado que algunas lanas pasen por el orificio de la aguja, Estiven dice que se debe apretar muy fuerte el hilo con las yemas de los dedos y luego pasarla de arriba hacia abajo por el orificio de la aguja. Teniendo en cuenta que a la mayoría de los niños se les ha dificultado enhebrar la lana de oveja, Estiven dice que se puede cambiar de material a uno más delgado para enhebrar con mayor facilidad.

Entonces con ayuda de la aguja se empieza a pasar la lana, se levanta un hilo de la urdimbre y se deja uno por arriba y uno por debajo y así sucesivamente, de forma intercalada hasta atravesar todos los hilos de urdimbre y luego se pega la lana que sobra por detrás del cartón, el tejedor presenta las imágenes de cada paso en diapositivas para que los niños puedan entender con mayor facilidad. Se vuelve a realizar el mismo procedimiento varias veces, devolviéndose y verificando que los hilos queden intercalados, es decir, el que estaba arriba debe quedar abajo y el que estaba abajo debe quedar arriba. El tejedor explica estos pasos repetidamente y revisa niño por niño con mucha paciencia, para que todos logren realizar correctamente cada paso. Aquí se va generando un tejido llamado “tafetán”, que es el tejido más común que se encuentra a nivel mundial por ser básico y favorecer la realización de diversas figuras.

De nuevo se presenta un largo silencio, en el cual los niños se ven concentrados realizando cuidadosamente sus tejidos. En ese momento el sabedor cuenta que cuando la aguja y el hilo van pasando por la urdimbre representa la relación que se tiene con el territorio y la

parte celestial del hombre, hay un hilo que baja y otro que sube, los cuales son el cielo y la tierra. El pasar los hilos y el acto de tejer demuestra creación y construcción. Cada hilo tiene una característica y una forma diferente, al igual que cada ser humano tiene sus propios rasgos.

Diálogo de saberes

Al ver la dedicación de los niños Estiven empieza a dialogar y a explicar que los tejidos son como la vida, pues al principio nos cuesta hacerlo bien, no va a quedar perfecto, pero día a día con la práctica y el recorrer del camino, se va trabajando, se va fortaleciendo y va mejorando. El tejedor cuenta que las primeras experiencias con el tejido son de exploración, son acercamientos con el material, conocimiento de estos, su textura, facilidad o dificultad para manejar y la comparación entre ellos. Cada tejido tiene su esencia, pues la persona que lo elabora le pone sus propios sentimientos.

Cuando se termina el hilo, se cambia de material, puede ser lana de oveja, yute, fique o el que cada uno escoja y se enhebra a la aguja el nuevo material. Se pega al respaldo de la base de cartón la hebra y se comienza a pasar por la urdimbre, por donde se terminó con el material anterior, siguiendo la secuencia, arriba y abajo del hilo.

La profesora Sandra Blanco junto con los niños van comentando que, aunque algunos pasos del tejido han sido un poco complicados, gracias a su constancia y persistencia han logrado superar esas dificultades y avanzar en su proceso, esta es una enseñanza que ya está dejando el tejido en cada uno.

En este momento del encuentro llega el estudiante Daniel, quien no se había podido conectar porque su mamá no estaba en casa y se había llevado el celular. Empieza su tejido con gran emoción y disposición. Esto demuestra el gran interés de los niños por los saberes y la cultura muisca.

Aunque es el primer acercamiento con la práctica del tejido, algunos niños muestran gran destreza, en general el grupo se siente muy motivado con el aprendizaje de este saber y cada quien le imprime mucha creatividad. Los estudiantes comentan que el tejido les ha parecido una actividad divertida, que requiere mucha concentración y constancia, pero al mismo tiempo es relajante.

A lo largo del taller los niños van mostrando sus creaciones y algunos de ellos cuentan qué pasos les ha costado más trabajo o preguntan si van avanzando correctamente.

Kevin presenta su tejido, habla sobre su significado, muestra el cielo, el pasto, un río con agua y barro y le va a hacer barro seco, para formar un humedal, entonces Estiven dice que así como Kevin lo ha hecho, cada persona le da un significado al color y a las formas en sus tejidos, porque cada quien pone un pensamiento y una energía totalmente diferente.

Kevin pregunta si con el tejido se pueden elaborar diferentes creaciones como dibujos y otros objetos, a lo cual Estiven responde que, aunque es un poco complicado, con práctica y mucha persistencia si se puede lograr.

Para cerrar el encuentro, la tarea del tejedor para el grupo es tener lista la base de cartón, las lanas y la aguja, elementos que habían sido entregados en un kit a los niños con anterioridad. Si quieren, pueden tener otras lanas de diferentes colores y se debe terminar el tapiz que hoy se inició.

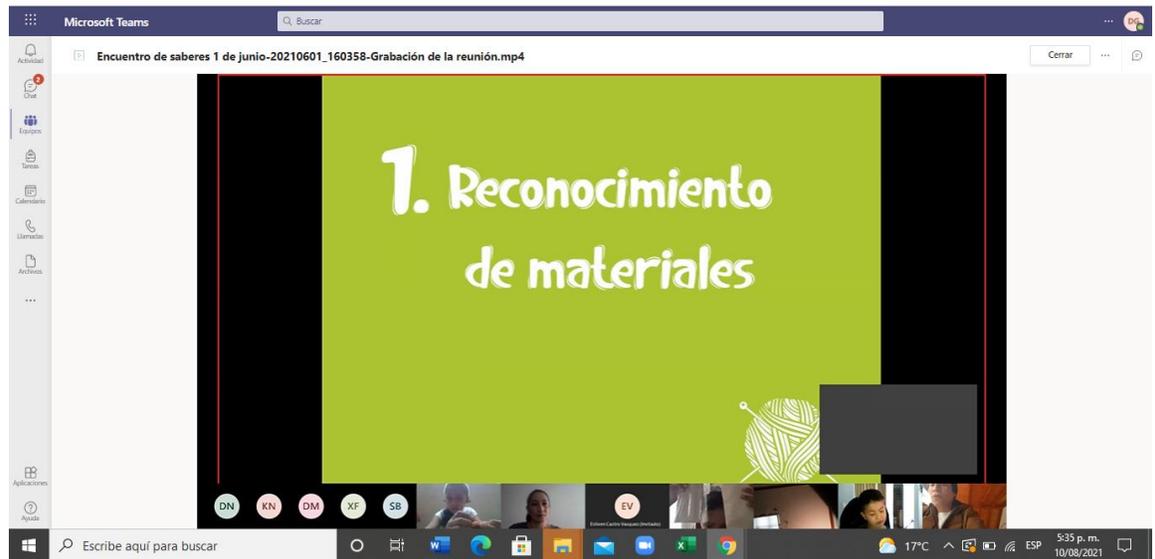
Se agradece al tejedor por compartir tan paciente y amablemente su saber. Estiven por su parte dice que ha sido muy agradable el trabajo con los niños.

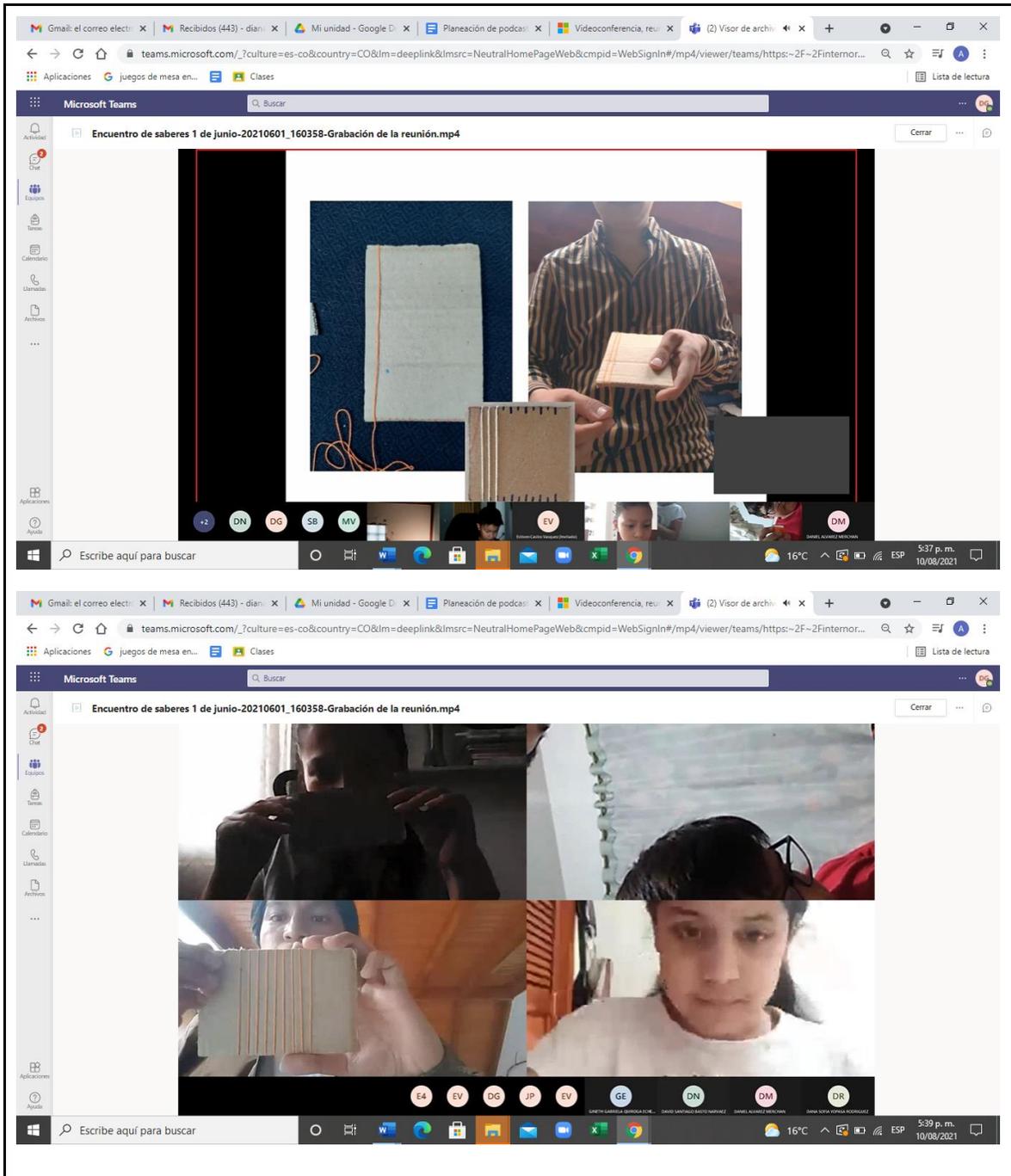
Al final Danna propone que todos compartan sus creaciones en el grupo de WhatsApp para conocer las creaciones de cada uno.

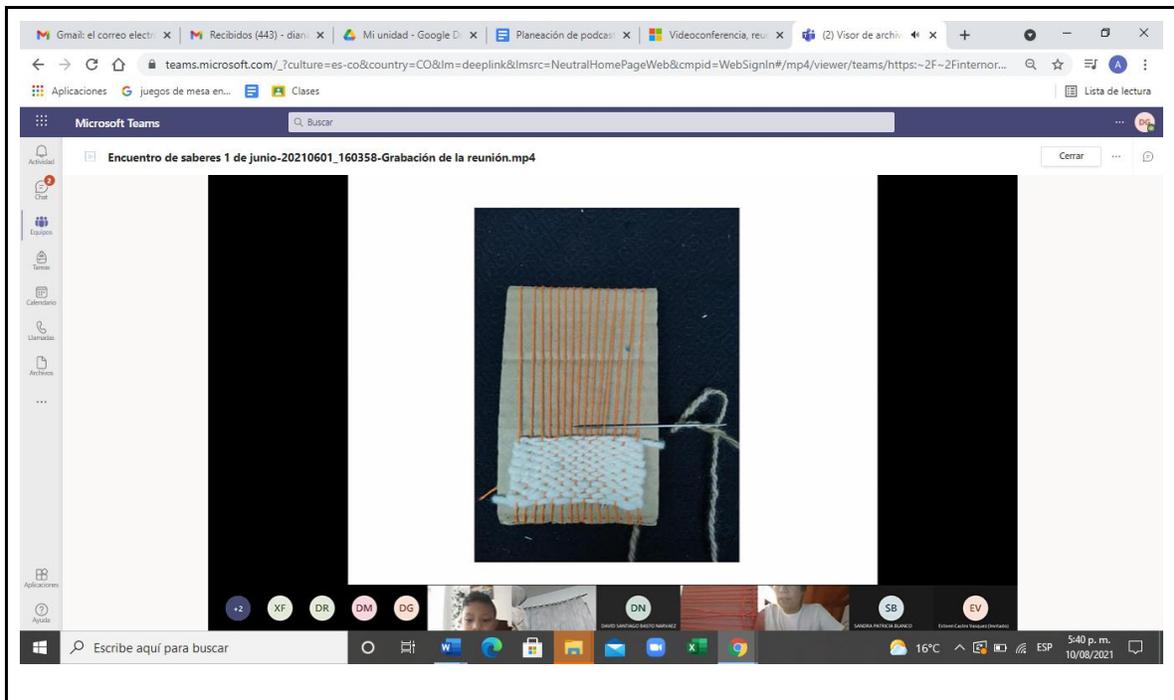
Nos despedimos en lengua muisca, con las frases: ¡siki miyuska! y ¡Fa uba ynxie! y se escuchan las voces de todos los niños.

El encuentro finaliza a las 7:20pm.

Fotografías del encuentro

Anexos 12 – Diario de campo No. 12

DIARIO DE CAMPO No 12

“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”

Integrantes: Diana Sierra, David Gavilán y Sandra Blanco

Actividad: Acercamiento al tejido de Saberes

Objetivo: Realizar un acercamiento al tejido muisca por medio de talleres para resignificar la cosmogonía de la comunidad muisca.

Lugar: Plataforma virtual de Microsoft Teams

Fecha: 3 de junio de 2021

Observador: David Fernando Gavilán Orjuela

El encuentro se realizó de manera virtual por la plataforma Microsoft Teams, participaron el joven tejedor muisca Milcíades Esteven Castro, los estudiantes del grupo focal y los integrantes del proyecto.

Se dio inicio al encuentro a las 4:00pm saludando en lengua muisca por parte de los integrantes del proyecto a los estudiantes participantes (Tchok suameqa) muy buenas tardes, seguido de la intervención del estudiante Jonathan quién compartió un pequeño relato sobre Bochica que encontró en un caramelo de chocolatinas, el cual cito:

El que abrió con una varita el Salto del Tequendama. Para los muiscas fue el héroe civilizador que les enseñó a hilar el algodón y tejer mantas. Además, los salvó de una inundación al abrir un desagüe y crear el salto del Tequendama. (Álbum chocolatinas jet, 2021)

La socialización del fragmento permitió comprender por parte de los asistentes que los saberes ancestrales y su legado pervive en el tiempo actual y se materializan en cada uno de los lugares naturales que se ubican en el territorio colombiano hilando unos significados con la espiritualidad muisca.

Continúo con las indicaciones propuestas por Diana en el que cada integrante del grupo debe tener a la mano el telar vertical que se ha venido haciendo en los encuentros anteriores, que consta de un tapiz micro en cartón roca de 9 cm de ancho por 14 cm de largo. En su interior se trazaron unas líneas de forma vertical de cinco milímetros como una forma de referencia para tejer los cruces con lana o fique en forma horizontal en dicho tapiz o base. Antes de iniciar el proceso de talleres de tejido se les hizo llegar a cada uno de los estudiantes los respectivos materiales.

Continúo el encuentro con el saludo por parte del tejedor Estiven Castro, haciendo una introducción al saber ancestral del esquilado de la oveja como una forma de clarificar las dudas surgidas en anteriores talleres sobre el proceso de la lana. Por ende, proyectó un video explicando dicho proceso, partiendo de la pregunta: ¿por qué se les corta el cabello a las ovejas? El video describe un hombre que se encuentra en un establo junto con unas tijeras realizando el respectivo proceso de corte de pelo o esquilado de la oveja, este lo hace mientras el animal está acostado de forma horizontal en el suelo haciendo un corte parejo del pelo. Esteven menciona que la lana es esponjosa y hace parte de uno de los elementos que tienen los estudiantes en sus manos. Así mismo, el proceso de esquilado de la oveja es necesario debido a que después de cierto tiempo se vuelve una carga para el animal.

Daniel Álvarez al ver el proceso de esquilado planteó la siguiente pregunta: ¿Las ovejas se quedan quietas en el momento del corte de la lana? Estiven responde que el corte se hace de manera periódica por ende las ovejas se van adaptando a dicho proceso. No obstante, algunas ovejas son ariscas u hostiles en el momento del corte. Por consiguiente, se hace el ejercicio sujetándose por los pies con el fin de evitar cortes tanto del animal como de la persona que esquila. Por otro lado, Jonathan indaga ¿Cuál es el tiempo de crecimiento de la lana en las ovejas? Desde la experiencia de esquilado de Estiven este afirma que es aproximadamente un año y explica que una vez desprendida la lana del animal es necesario hacer un proceso de escarmenado o lavado de la misma y peso aproximado del vellón o lana oscila entre dos o tres kilos. Mientras tanto, el video concluye con el proceso final de escarmenado o corte de pelo de la oveja.

De acuerdo, con Estiven el proceso seguido al escarmenado es el hilado, por lo que proyectó otro video en el que aparece una mujer artesana que explica dicho proceso comenzando por:

1. El escarmenado: consiste en limpiar y lavar la lana secando a temperatura ambiente.
2. Abrir el Vellón: Se estira la lana y se abre envolviendo la mano haciendo una forma de manilla.
3. Hilar y girar el Uso: Es un instrumento en madera, en la que uno de sus extremos es redondo definido en el tejido como tortero. El otro extremo tiene forma de terminado en punta de flecha. En este se hace un ajuste o anudado en la parte de la punta de flecha, utilizando cada uno de los dedos girando, permitiendo que la lana se enrolle.

Concluye la presentación del video con las preguntas de Daniel Álvarez: ¿Cuándo la lana se les quita a las ovejas ellas aguantan frío? ¿Cuál es el costo de la lana de oveja? Y Jonathan con ¿El cabello de las Llamas se puede hilar? ¿Se puede hacer un tapabocas con la técnica del tapiz vertical?

Estiven hace referencia a que inicialmente ellas sufren de frío. No obstante, es necesario esquilarlas por el peso que la lana genera en ellas. El vellón o la lana recién cortada tienen un precio aproximado de 50.000 pesos colombianos el kilo. El cabello de las Llamas se puede hilar, de la misma manera que se puede hilar el de los demás animales que tengan pelo. Los seres humanos también cortamos e hilamos nuestro cabello con formas y peinados. En relación con la confección de un tapabocas se requiere modificar el tapiz, ampliando las medidas, haciendo cruces unidos con lana, hilo o fibra a utilizar y dándole un remate con máquina en un lugar de confección.

Se dio continuidad al diálogo y tejido tomando de nuevo como referencia y punto de partida la base de cartón roca, dando la indicación a los asistentes que hicieran cruces con la lana o el material de preferencia siguiendo las líneas marcadas en el mismo, fortaleciendo el cruce con cinta adhesiva o de enmascarar al respaldo de la base. Posterior a este paso, se sugirió tomar la aguja capotera y enhebrar un hilo delgado para entrecruzar o urdir el material puesto en la base correspondiente, pasando cada dos líneas intercalando abajo y arriba, haciendo de lado a lado seis líneas, sin tensionar los bordes.

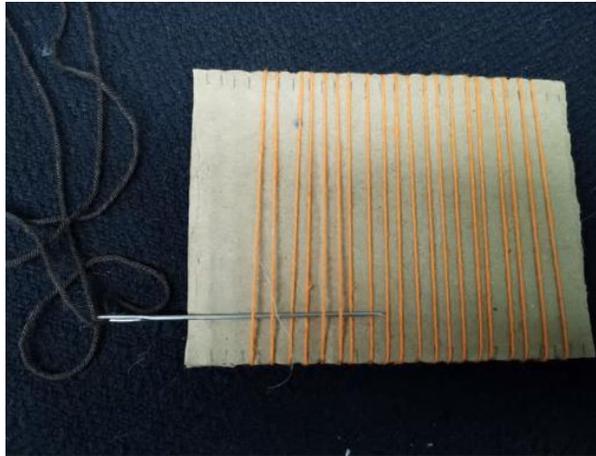

Imagen 1. Se muestra la base de cartón con líneas verticales y el paso de la aguja y el hilo por cada una de las mismas

Danna muestra y socializa la trama o el tejido que ha elaborado hasta el momento, obteniendo el visto bueno de Estiven y los integrantes del grupo. A su vez, sugiere que al finalizar las seis tramas adhiera las puntas sobrantes al respaldo de la base. Luego de concluir las seis tramas o cruces se continúan con otro material o fibra que se quiera entrecruzar pasándola ocho veces.

Seguido se evidencia un silencio prolongado en el que se observa cómo los estudiantes asistentes entrelazan pensamientos y sentires por medio de la aguja y trama entrecruzando una conexión con cada fibra elegida para la labor. Algunos estudiantes están alegres y entusiasmados junto a sus familiares compartiendo el trabajo. Lo hacen de manera paciente comprendiendo lo que en encuentros anteriores Estiven había orientado y es que dicha labor el encuentro y la conexión con las fibras es vital debido a que permite una conexión cercana consigo mismos, la madre tierra, los demás seres vivos y hacer comunidad al compartir la palabra mientras se teje.

Sandra Blanco abre diálogo indagando a los asistentes que compartan el proceso hecho hasta el momento. A lo que Daniel Álvarez menciona que ha enseñado a su abuela y mamá el entretejido y les ha gustado porque pueden compartir. Por otro lado, Jarwin le anuncia

al grupo que para enhebrar el hilo o fibra en la aguja pueden mojar en agua o con saliva los dedos índice y pulgar para que ingrese de manera ágil.

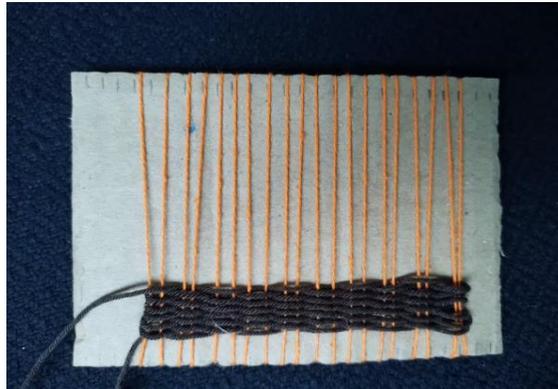

Imagen 2. Paso de la aguja y respectivo hilo entrecruzado ocho veces por las líneas verticales

Al finalizar el entretreído de ocho líneas, las puntas de inicio y de final se ajustan al respaldo de la base. A continuación, se enhebra la aguja con un hilo suave y esponjoso, y se comienza a pasar por las líneas verticales luego de las últimas ocho líneas que se habían entretreído haciendo un nudo de manera que se hagan tiras colgadas y uniformes de 5 cm aproximadamente.

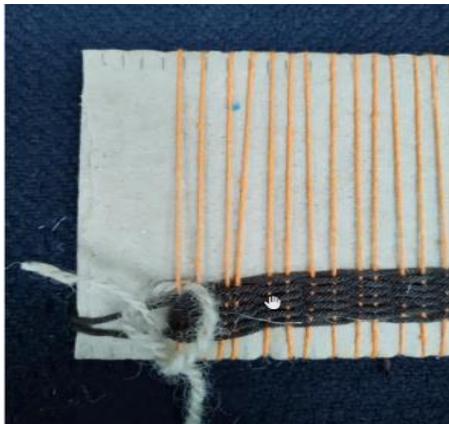

Imagen 3 y 4 muestran el paso de la lana por las líneas verticales dejando las respectivas tiras

Algunos participantes encontraban dificultad en pasar el hilo y hacer el correspondiente nudo. No obstante, Hebert, Jarwin y Danna aconsejaron al grupo diversas formas para anudar dejando en forma de caída la lana o hilo. Daniel pregunta ¿Qué dibujo se está entretrejiendo en el tapiz? A lo que Esteven responde que por medio del tejido se puede representar el agua y el recorrido en caída que hace la misma. De igual manera, algunos estudiantes entre los que se encuentran Danna, Jonathan comparten sus tejidos parciales recibiendo el reconocimiento por parte de los demás integrantes del encuentro. Se

evidencia que han anudado lana y en sus telares significan los procesos o caída de agua con hilos de diversos colores.

Imagen 5. Entrecruzado progresivo de la lana por las líneas verticales simulando la caída del agua

Continúa el proceso enhebrando otro material, Esteven sugiere que sea delgado para que su tránsito quede uniforme; se comienza a entretejer de nuevo cinco hileras de manera horizontal, en forma de tapetan por las hileras que caen de forma vertical encima de la hilera o nudos que se hicieron en el proceso anterior, pasando uno arriba uno abajo, este proceso de pasar la aguja con el hilo se llamado trama.

Posteriormente a concluir las cinco hileras, se inicia un nuevo entrecruzado o trama enhebrando la aguja al fique colocando las puntas de manera inicial en la parte trasera de la base dando la vuelta de manera que dé consistencia al tejido. Arrancando de nuevo la trama pasando el hilo y la aguja por las líneas verticales dos arriba dos abajo.

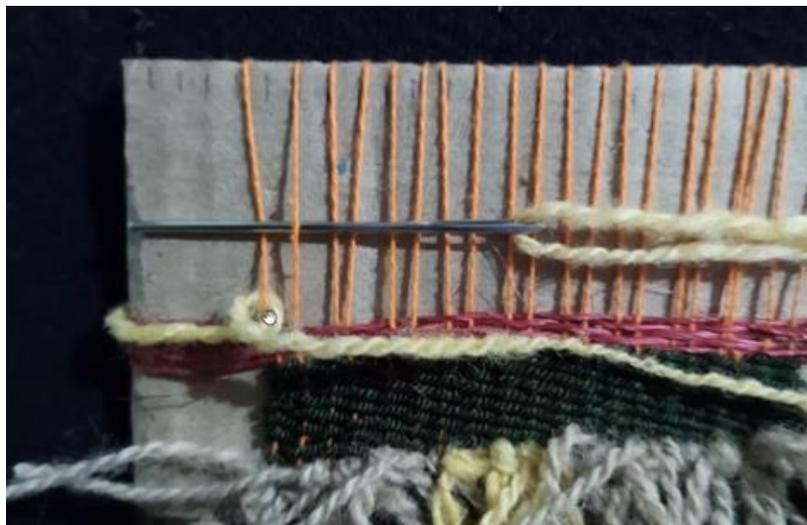

Imagen 7. Paso de la aguja por las líneas verticales dos arriba, dos abajo

Después de la hilera del fique, se toma una lana adhiriendo la misma a la parte trasera con una cinta adhesiva o de enmascarar. Luego se toma como referencia la primera línea del extremo generando una torsión que se entiende como el paso o giro que hace la aguja con la lana con nudos continuos por las líneas verticales.

Imagen 8. Paso de la aguja con el fique finalizando la línea

Se concluye el ejercicio sobre el tapiz con un tapetán sencillo o paso de la aguja con el hilo por las líneas verticales arriba y abajo hasta completar la parte restante de la base o tejido. Según Estiven la muestra es un tejido con volumen, que permite comprender cómo se comportan los diversos materiales, en textura relación con las tramas y al contacto con otros materiales y con nuestras manos; al igual que los materiales tienen diversas características cada persona tiene una forma de ser y actuar que le permite relacionar y entretejer pensamientos, palabras y formas de vida.

Imagen 9 y 10. Daniel Álvarez y Danna compartiendo el ejercicio de tejido

Se cierra el encuentro y los estudiantes muestran sus creaciones, para ellos son una forma de simbolizar diversas formas de comunicación y expresión entre los seres humanos y la madre tierra. Indagan a Estiven si con esta técnica, se pueden hacer mantas y sacos. A lo que el tejedor responde que con un telar de dimensiones más grandes. Así mismo dan las gracias al tejedor por que se sienten felices por el acercamiento al tejido y por cada uno de los saberes aprendidos en los tres encuentros; con la consigna de poder pactar un encuentro en la presencialidad para seguir aprendiendo y tejiendo en común unidad.

Imagen 11. Cierre del encuentro con el tejedor Estiven Castro

Anexos 13 – Matriz de análisis

MATRIZ DE ANÁLISIS			
“Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”			
Actividad:	N.º	Fecha:	Lugar:
<p>Objetivo General</p> <p>Promover el diálogo de saberes en el aula de clases con estudiantes de 9 a 11 años del colegio Gonzalo Arango, a partir de una propuesta educativa intercultural, como resignificación de la cultura ancestral muisca.</p> <p>Objetivo específico: Identificar los saberes previos y expectativas de conocimiento que tienen los estudiantes del colegio Gonzalo Arango del curso 401 sobre el saber ancestral de la cultura indígena muisca.</p>			
Categoría Diálogo de saberes			
<i>Subcategorías</i>	<i>Análisis</i>		

<i>Memoria</i>	
<i>Territorio</i>	

Elaboración a partir de la tesis doctoral de María Victoria Rugeles

Anexos 14 – Cuadro de Experiencias

A continuación, se presenta el cuadro de experiencias que recoge los encuentros y actividades desarrolladas con sabedores de la comunidad muisca de Cota y el Tunjo en Bogotá. Así mismo, se organiza con la Categoría: Diálogo de Saberes, Objetivo General, Objetivo Específico, fecha dd/mm/año, actividad y el lugar presencial o plataforma virtual respectivamente.

Categoría Diálogo de saberes		
Objetivo General		
Promover el diálogo de saberes en el aula de clases con estudiantes de 9 a 11 años del colegio Gonzalo Arango, a partir de una propuesta educativa intercultural, como resignificación de la cultura ancestral muisca.		
Objetivo Específico		
Identificar los saberes previos y expectativas de conocimiento que tienen los estudiantes del colegio Gonzalo Arango del curso 401 sobre el saber ancestral de la cultura indígena muisca.		
Fecha	Actividad	Territorio o plataforma
		Virtual
20/03/21	Encuentro con el Mayor Alfonso Fonseca Balcerero	Municipio de Cota, Cundinamarca

21/03/2 1	Encuentro Sembrar la Palabra con la Comunidad Muisca del Tunjo - Centro Experimental Juvenil	Centro Experimental Juvenil (C.E.J) Ciudad Bolívar, Bogotá
10/04/2 1	Celebración Farra Galería Ancestral virtual con la Comunidad Muisca del Tunjo	Facebook Live Universidad de la Tierra y la memoria Orlando Fals Borda https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=473807357381467&id=103222084741360&scmts=scwspdd
06/05/2 1	Encuentro en aula virtual con los estudiantes de grado cuarto Colegio Gonzalo Arango: Así éramos los muiscas	Plataforma teams: https://internoredpedu.sharepoint.com/sites/ProyectoSaberesancestralesdelacomunidadmuisca/Shared%20Documents/General/Recordings/Encuentro%20de%20Saberes%20de%20mavo-20210506_160057-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4
11/05/2 1	Encuentro en aula virtual con los estudiantes de grado cuarto Colegio Gonzalo Arango: Acercamiento a la cosmogonía muisca a través de una puesta en escena.	https://internoredpedu.sharepoint.com/sites/ProyectoSaberesancestralesdelacomunidadmuisca/Shared%20Documents/General/Recordings/Encuentro%20de%20saberes%20de%20junio-20210601_160358-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4
13/05/2 1	Encuentro en aula virtual con los estudiantes de grado cuarto Colegio Gonzalo Arango: Acercamiento a la Lengua muisca	Plataforma Teams: https://internoredpedu-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/xiomara_howard835_educacionbogota_edu_co/D

		ocuments/Recordings/Saberes%20Muisca s_20210513_212625.mp4?csf=1&web=1 &e=dC2FcA
18/05/2 1	Encuentro en aula virtual con los estudiantes de grado cuarto Colegio Gonzalo Arango: Hacia el camino Ancestral muisca.	Plataforma Virtual Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acb7c01947a384e5dbafb5b4607d918db%40thread.tacv2/1621352235379?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%2214dd93fe-c5fd-4830-8c15-e8e0f249d870%22%7d
20/05/2 1	Encuentro en aula virtual con los estudiantes de grado cuarto Colegio Gonzalo Arango: Diálogo con el mayor Fonseca en un encuentro con la cultura muisca y su lengua.	

Anexos 15 – Actividad identidad familiar

5. Tras mis huellas familiares

Dialogo con mis padres sobre ¿cómo vivieron la infancia con mis abuelos? y hago todas las preguntas para poder conocer más mis raíces familiares ¿de dónde son mis abuelitos y los padres de mis abuelos? ¿cuál ha sido la mayor enseñanza de ellos? ¿cuántos años llevan casados? ¿cómo se conocieron mis abuelos? ¿cuál es la música favorita de mis abuelos? ¿qué los hace feliz? ¿qué los deja tristes? ¿cómo eran de niños? ¿cuál es su frase preferida? O refrán

Les pido me regalen una fotografía y elijo una. Y a través de un relato describo la época, el lugar, las características físicas y doy respuesta a las anteriores preguntas para leerlo en mi encuentro virtual porque quiero que mis compañeros y mi profesora conozcan a mis abuelos y a sus padres.

Nombre completo:

Fecha de su cumpleaños:

lo que yo veo en mi familia. Se ve que hay mucho amor, comprensión también nos dan consejos, nos ayudan a hacer tareas, nos animan nos dicen que les contentos todo lo que nos pasa también nos dicen que debe mejorar el camino correcto para no lastimar a las demás personas nos cuidan cuando estamos enfermos nos ayudan todo lo que podemos para darnos comida si hay plata nos cumplen nuestros caprichos nos compran ropa y juguetes y lo más importante es que nos aman mucho

6. Mi árbol genealógico

El nombre completo, nombre de tus padres, nombre de sus abuelos maternos y paternos y sus familiares maternos y paternos

3. Tras mis huellas familiares

Diálogo con mis padres sobre cómo vivieron la infancia con mis abuelos? y hago todas las preguntas para poder conocer más mis raíces familiares ¿de dónde son mis abuelitos y los padres de mis abuelos? ¿cuál ha sido la mayor enseñanza de ellos? ¿cuántos años llevan casados? ¿cómo se conocieron mis abuelos? ¿cuál es la música favorita de mis abuelos? ¿qué los hace felices? ¿qué los deja tristes? ¿cómo eran de niños? ¿cuál es su frase preferida? O refrán

Les pido me regalen una fotografía y elijo una. Y a través de un relato describo la época, el lugar, las características físicas y doy respuesta a las anteriores preguntas para leerlo en mi escenario virtual porque quiero que mis compañeros y mi profesora conozcan a mis abuelos y a sus padres.

Nombre completo: *CARLOS JULIO CANO*

Fecha de su cumpleaños: *16 de Julio*

Les contare de mis abuelos Paternos ellos son de Sotaquira Boyaca A tierra mas bonita, los padres de mis abuelos tambien son de esas hermosas tierras, han cultivado en mi el amor por mi familia el valor que tiene la naturaleza, y que tengo que poner de mi parte para llegar lejos ellos llevan 42 años de casados de amor y union, en esas epocas las familias hacian esas uniones, pero han sido muy felices, siempre que voy a visitarlos es inevitable aprenderse esas ranchetas. Pues es la musica favorita de ellos, los pone muy feliz ver llegar a mi papá y a mis tias estar unidos los llena de felicidad, cuando todos nos devolvemos los deja un un poco triste pues se quedan solos, de niños era solo alegria pues, no existia el peligro solo la diversion, y de ellos no olvido que la humildad vale mucho.

"Mugre que no mata engorda"

5. Tras mis huellas familiares

Dialogo con mis padres sobre ¿cómo vivieron la infancia con mis abuelos? y hago todas las preguntas para poder conocer más mis raíces familiares ¿de dónde son mis abuelitos y los padres de mis abuelos? ¿cuál ha sido la mayor enseñanza de ellos? ¿cuántos años llevan casados? ¿cómo se conocieron mis abuelos? ¿cuál es la música favorita de mis abuelos? ¿qué los hace feliz? ¿qué los deja tristes? ¿cómo eran de niños? ¿cuál es su frase preferida? O refrán. Les pido me regalen una fotografía y elijo una. Y a través de un relato describo la época, el lugar, las características físicas y doy respuesta a las anteriores preguntas para leerlo en mi encuentro virtual porque quiero que mis compañeros y mi profesora conozcan a mis abuelos y a sus padres.

Nombre completo:

Fecha de su cumpleaños:

Esta Foto son mis abuelos maternos y se tomo el 4 de Julio de 1981 en la vereda La Paz (Tambu Cauca) mi abuelo era de piel trigueña ojos negros cabello negro estatura promedio delgado. Mi abuela era de pelo ondulado y negro piel trigueña estatura media mi mamá creció en la finca con mis abuelos me cuenta que era muy feliz veía como cultivaban las frutas y vegetales también tenía animales domésticos y de granja. Pero a los 8 años su mamá o sea mi abuela murió. Mis abuelos paternos son de buena aventura mi papá creció en un barrio popular y jugaban en el parque salía a pasear con los abuelos donde estudiaba. Luego se fueron a vivir a Cali donde terminó sus estudios. Los padres de mis abuelos son mis bisabuelos son de varias partes del país. La mayor enseñanza es que siempre hay que esforzarse para salir adelante los bisabuelos no los conocí ni maternos ni paternos ya murieron los abuelos paternos llevan 40 años casados y los hace feliz estar juntos que los hace triste separarse o que estén enfermos les gusta la salsa y vivieron una infancia normal. Dichos a Frases más pajaro en mano que lien volando el que abarca mucho poco aprieta el caballo regularo no se le mira el diente en boca cerrada no entran mosca mas sabe el diablo por viejo que por diablo dame cazo es por su bien Jefe no se manda solo aprende mijo que nada es gratis en la vida

5. Tras mis huellas familiares

Dialogo con mis padres sobre cómo vivieron la infancia con mis abuelos? y hago todas las preguntas para poder conocer más mis raíces familiares ¿de dónde son mis abuelitos y los padres de mis abuelos? ¿cuál ha sido la mayor enseñanza de ellos? ¿cuántos años llevan casados? ¿cómo se conocieron mis abuelos? ¿cuál es la música favorita de mis abuelos? ¿qué los hace feliz? ¿qué los deja tristes? ¿cómo eran de niños? ¿cuál es su frase preferida? O refrán

Les pido me regalen una fotografía y elijo una. Y a través de un relato describo la época, el lugar, las características físicas y doy respuesta a las anteriores preguntas para leerlo en mi encuentro virtual porque quiero que mis compañeros y mi profesora conozcan a mis abuelos y a sus padres.

Nombre completo:

Fecha de su cumpleaños:

¿cómo vivieron la infancia con mis abuelos?

La vivieron muy felices por que fueron criados en dos pueblos de la costa donde vivieron su infancia y vivieron parte de su adolescencia donde jugaban y hacian todas sus juguetes con lo que tenían a mano como totumo, Palo, clavos y pedacos de tela

¿de donde son mis abuelitos y los padres de mis abuelos?

Mis abuelos por parte de Mamá son de Sandoval Bolívar y los de mi Papá son de Tamales Cesar, y mis bisabuelos por parte de Papá eran de San Andrés y Occidente y mis bisabuelos de parte de mamá eran de Sandoval Bolívar

¿cuál ha sido la mayor enseñanza de ellos?

Que debemos ser personas íntegras, honestas, respetuosas, educadas, y cristianas

¿cuántos años llevaron casados?

Por parte de mi mamá duraron 50 años casados

y por parte de mi Papá vivieron en unión libre 45 años

la música favorita de mis abuelos era el vallenato

Por parte de mi mamá se conocieron en el pueblo por que fueron nacidos y criados ahí. Y por parte de mi papá se conocieron por que mi bisabuelo compra una finca cerca del pueblo,

a ellos los hacía felices la tranquilidad con que vivían en esos tiempos. Los dejó triste la separación

y la muerte de uno de mis abuelos. de niños eran

risueños amigables juguetones querían mucho a

su familia eran respetuosos y muy buenos

los refranes que usaban en esa época son

no hay mal que dure cien años ni cuerpo que

lo vea

a mal tiempo buena cara

no hay mal que por bien no venga

Anexos 16 – Tras mis huellas familiares

Mi relato familiar

Mi papá nació el 14 de agosto de 1986
su infancia fue en el campo con mis abuelos
donde cultivaban maíz, plátano, yuca etc. Fue una
infancia muy feliz.

Mi mamá nació el 21 de noviembre de 1983 y
su infancia fue ayudándole a mi abuela desde muy
pequeña en los queaseres de la casa.

Mis abuelos de parte de papá son de Boyacá
Choco.

Por parte de mamá son de Bolívar.

Que anteriormente la vida era más fácil que
que ahora.

Los papás de mi papá duraron casados 26 años.

En el pueblo cuando eran niños y jugaban a
las escondidas.

La música favorita de mis abuelos es el
Vallenato clásico.

Lo que hace feliz a mis abuelos es que la
familia este bien.

Que algún pariente este enfermo o tenga alguna
situación mala.

Muy extrahertidos y comen en las playas de
ellos. La cosecha preferida de mi abuelo es,
le digo pues.

Anexos 17 – Comunicación que tienen los estudiantes con los seres vivos no humanos

6. ¿Tienes algún animal que habite tu hogar? o ¿Algún familiar que tenga un animal que habite su hogar? Sí No _____

Coloca el nombre del animal Macho, Blanca pericos Australianos

¿Hablo con ese animal? Sí No _____

¿Crees que al hablarle a tu animal él comprende lo que le dices? Sí No _____ ¿Por qué?
porque ellos sienten mis sentimientos y yo a ellos me entiende en cada situación

7. Conecta todas las imágenes en un solo trazo sin levantar la mano

The image shows three black and white photographs arranged horizontally. The first photo on the left depicts a wide river flowing through a valley with hills in the background. The middle photo shows a group of people, possibly in a historical or cultural setting, with some individuals in the foreground. The third photo on the right shows a large, dark mountain peak. A single, continuous, multi-colored line (purple, green, yellow) is drawn across the page, connecting the three photos from left to right.

Anexos 18 – Talleres

1. Registro aquí lo compartido y lo aprendido de mis abuelos.

En lo compartido con mis abuelos, pude entender que ellas no vieron películas mi abuelita conocía a su mejor amiga en la vecindad y se llamaba Alcira y su última fiesta de cumpleaños fue en el año 2019 con marachis y la familia. Las principales aficiones son trabajar y leer aunque no lo aprendieron en la escuela.

En cuanto a comidas favoritas les gusta el la lechona y el torcaz. Mi familia tiene una historia muy ejemplar, son personas de bien, que toda su vida han querido y su responsabilidad ha sido la mejor, ya que sus hijos la heredaron.

Les gusta la música de antaño, por que dicen que es y segura siendo la mejor.

Lo que más odian en el mundo son las injusticias. El libro favorito es la biblia, por que es un hermoso manual para aprender y vivir mejor.

La experiencia inolvidable a sido ser madres y padres por primer vez.

Sus cosas son su sueño anhelado y su mejor regalo.

Sus primeros amores, son sus esposos e hijos.

La persona más importante en sus vidas se llama Jesús. Sus mayores defectos, amar sin condiciones y ser perfeccionista. Temen a perderse en vida y no quieren morir sin Dios. Para ellos es especial guardar la foto de mis bisabuelas. No tuvieron la oportunidad de ir al colegio todos, por esto les toco aprender a su manera cada uno.

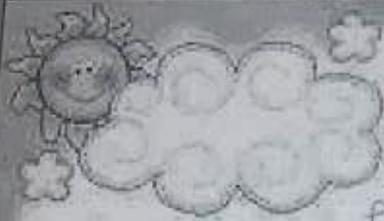
Sus vidas cambiaron cuando por primera vez escucharon de la palabra de Dios.

Desde niños aprendieron a trabajar y a sentir coraje a la hora de enfrentar nuevos retos, para llenar sus vidas de satisfacción al ver buenos resultados.

8

1. Registro aquí lo compartido y lo aprendido de mis abuelos.

mis abuelos les gustan algunas cosas similares como que su libro favorito es la biblia ya que son muy católicos, también nunca han recibido un regalo feo, he tenido tan seguido pesadillas, son personas más importantes son la familia, he tenido una experiencia extraña, les gusta la música antigua.

sus primeros amores fueron su marido y su primo, les gusta caminar y trabajar, he viajado mucho, pierden sus gafas muy seguido y su experiencia inolvidable es la muerte de mi bisabuela por parte de mamá y por parte de papá una misa de salvación

1. Registro aquí lo compartido y lo aprendido de mis abuelos.

19-5-2020

Lo que compartí con mi abuela y lo que aprendí fue que ella no pudo tener una educación completa y cédula de en el colegio.

También me contó que en su vida ha existido muchas personas importantes para ella y que una de las más importantes soy yo. Me contó que ella no conoce una sala de cine por eso no tiene como preferencia una película sin embargo veía películas de un tipo fgs y de un cantante llama do bivalente fernandez, a ella le ha gustado siempre Basata vive feliz por que la casa donde vivimos ella se la gana y es muy grande y bonita y la música que le gusta es la antigua y el libro que le gusta y que siempre veo que lee es la biblia.

Ella cocina muy rico y es lo mejor que he comido ella fue costurera por que yo era militar ella vive agradecida con esa protección por que gracias a eso nunca le falta un plato de comida.

1. Registro aquí lo compartido y lo aprendido de mis abuelos.

En lo compartido con mis abuelos, pude entender que ellos no vieron películas. Mi abuelita conocía a su mejor amigo en la vecindad y se llamaba Alcira y su última fiesta de cumpleaños fue en el año 2017 con maruchis y la familia. Las principales aficiones son trabajar y leer aunque no lo aprendieron en la escuela.

En cuanto a comidas favoritas les gusta el la lechona y el tamal. Mi familia tiene una historia muy ejemplar, son personas de bien, que toda su vida han querido y su responsabilidad es haber sido la mejor, ya que sus hijos la heredaron.

Les gusta la música de antaño, por que dicen que es y seguro siendo la mejor.

Lo que más odian en el mundo son las injusticias.

El libro favorito es la biblia, por que es un hermoso manual para aprender y vivir mejor.

La experiencia inolvidable a sido ser madres y padres por primer vez.

Sus casas son su sueño amolado y su mejor regalo.

Sus primeros amores son sus esposos e hijos.

La persona más importante en sus vidas es Jettama Jesús.

Sus mayores defectos, amar sin condiciones y ser perfeccionista.

Temen a perderse en vida y no quieren morir sin Dios.

Para ellas es especial guardar la foto de mis bisabuelos.

No tuvieron la oportunidad de ir al colegio todos, por esto les toco aprender a su manera cada uno.

Sus vidas cambiaron cuando por primera vez escucharon de la palabra de Dios.

Desde niños aprendieron a trabajar y a sentir coraje a la hora de enfrentar nuevos retos, para llenar sus vidas de

Satisfacción al ver buenos resultados.

3. ¿Cuáles son los talentos de mis abuelos? Les hago un reconocimiento

Abuelo
Electricista el diploma que
me has recibido me un profundo
significado de esfuerzo
dedicación constante entre

Abuela
otorga el certificado
de enfermera

diploma de reconocimiento
Para el abuelo Alberto
Eres mi orgullo y modelo a
seguir

trabajo en enfermería
colaboración en instalaciones
nuestras enfermeras

amabilidad
Felicitaciones por ser
amable y servicial

Inteligente por sacar
siempre lo mejor de ti
y aprender cada día más
y por enseñarme a ser
mejor persona

4. En el tiempo compartido con mis abuelos escribo lo más importante de tenerlos o haberlos tenido y las enseñanzas que me han dejado.

el abuelo y la abuela viven lejos
pero nos hablamos por teléfono y nos
vemos en las vacaciones me hacen
sentir muy especial. Ellos siempre me
recuerdan la importancia de la unión
familiar y el respeto hacia los demás y
trabajar mucho con esfuerzo y responsabilidad

3. ¿Cuáles son los talentos de mis abuelos? Les hago un reconocimiento

LA MEJOR ABUELA
Amparito
Orfebrería

Reconocimiento
A: Teresa Pulido
Apicultura

Super ^{Campanas}
Amparito
Gastronomía

Diploma concedido
a: Teresa Pulido por
Tejer Sueños familiares

Diploma de honor
al mejor abuelo
DIMAS
Agricultor

Diploma otorgado
a: Antonio Arias Leon
Al mejor Agricultor

4. En el tiempo compartido con mis abuelos escribo lo más importante de tenerlos o haberlos tenido y las enseñanzas que me han dejado.

Lo más importante de tenerlos
Disfrutar de sus compañías
Salir juntos
Jugar, Sentarnos a escuchar sus historias y anécdotas.
Aprender de sus errores para no repetirlos.
Escuchar sus consejos

Enseñanzas
Amar sin condiciones
Luchar por lo que se anhela.
Tener coraje a la hora de enfrentar sus problemas
Ser agradecido
Dios

3. ¿Cuáles son los talentos de mis abuelos? Les hago un reconocimiento

a mi abata lo felicito por ser una persona hecha para profetizar

yo a mi abuela la felicito por ser una gran abuela y buena mamá

Abuela te felicito por ser un ejemplo ser humano lleno de buenos valores

abuela te felicito por tus buenas enseñanzas

Abuelo Dios te permita estar siempre conmigo enseñandome buenas cosas y valores

abuela te quiero y te felicito por que eres la abuela mas ejemplo que tengo

4. En el tiempo compartido con mis abuelos escribo lo más importante de tenerlos o haberlos tenido y las enseñanzas que me han dejado.

me siento muy feliz con mis abuelos porque son muy especiales y con ellos me quieren me consienten me ayudan a crecer y ellos por que son una persona hecha para profetizar me han enseñado cosas buenas como ser bueno que sea muy respetado con la persona que sea amable y honesto

3. ¿Cuáles son los talentos de mis abuelos? Les hago un reconocimiento

mi abuela ines
para cuidar
abuelos

mi abuela
el talento de
montar caballo

me dijo mi
abuela que tiene
el talento de
planchar

mi abuela
el talento de
cocinar

mi abuela rebecca
para cultivar flores
y verduras

mi abuelo upiano
su talento era
jugar tejo

4. En el tiempo compartido con mis abuelos escribo lo más importante de tenerlos o haberlos tenido y las enseñanzas que me han dejado.

la enseñanza
que me
dejo mi abuelo
es que hay que
que ser
respetuoso

y mi abuela
ines me enseñó
a esforzarme
por lo que
quiero

Anexos 19 - Técnica de investigación: Zoom

Enlace del Padlet: <https://padlet.com/sblanco27/euoyuul5w4jgx9qv>

padlet

Sandra BLANCO + 10 · 10me

Tejiendo saberes ancestrales

Ceremonias muiscas

GINETH GABRIELA 2

LAGUNA DE GUATAVITA

GINETH GABRIELA ¿QUE ES CORRER LA TIERRA?

chok suameka, correr la tierra para los muiscas es como una ofrenda para el agua o como le dicen los muiscas sie o tambien significa visitar las lagunas que son, GUATAVITA, GUASCA, UBAQUE, TEUSACÁ, SIECHA, algunos muiscas perdian la vida porque abian unas estrictas reglas de altura , peso y estov muy feliz de

JARWIN RENTERIA CUEVAS , para los muiscas era importante el agua porque les daba los alimentos y ansian rituales para el agua. Un ritual consiste en

LAGUNA SAGRADA DE IGUAQUE

X

GINETH GABRIELA 3

Xiomara Sofia Howard Felizzola

Correr la tierra es algo sagrado para los muiscas y es visitar santuarios y lagunas de todo ese territorio de los muiscas y con eso fortalecen la tregua en ceremonia canto, danza, alegría, pagamen

LAGUNA DE UBAQUE

Jhonatan parra pino que es correr la tierra para los muiscas era una antigua ceremonia muisca en los participantes recorrian cinco lagunas guatavita siecha teusaca ubaque que son sagradas es una travesia en la que varios indigenas perdieron la vida

dana sofia yopasa rodriguez:

que es correr la tierra: es visitar los santuarios y lagunas de todo territorio muisca fortalecer la tregua en ceremonia, canto, alegría, danza, pagamentos, oro y esmeraldas

Ebert Steven Cano Guevara ¿Que es correr la tierra? Es recorrer unas lagunas llamadas

- Laguna de Guatavita ubicada en seguille Cundinamarca
- Laguna de Siecha ubicada en Guasca Cundinamarca
- Laguna de Teusaca ubicada en Choachi Cundinamarca
- Laguna de Guasca ubicada en Guatavita Cundinamarca

DANIEL ARIAS)

CORRER LA TIERRA ES PARA MI ES VISTAR LOS SANTUARIOS Y LAS LAGUNAS DE TODOS LOS PUEBLOS MUISCAS. El rito de correr la tierra era una antigua ceremonia Muisca en el que los participantes recorrian cinco lagunas sagradas: Guatavita, Guasca, Siecha, Teusacá y Ubaque, una travesia en la que varios indigenas perdieron la vida. "Correr la Tierra" era una competencia con la que nuestros antepasados rendian culto a la naturaleza, y especialmente al agua. Se realizaba en las lagunas, lugares sagrados para ellos, que se encontraban en la parte alta de las montañas. Hasta el 19 de octubre se realiza en Guasca, Cundinamarca, la semana cultural, que gira en torno

Kevin capacho recorrer las lagunas y santuarios de todo territorio, danza canto alegría pagamentoon oro y esmeraldas respeto a la madre tierra, los muiscas correrán la tierra a partir del orden espiritual sumergirse en el fondo de una laguna simbolizando el baño ritual representado por las madres e hijos. Correr la tierra era una ceremonia. Laguna de siecha

David sandiago basto narvaez que es correr para mi es una ceremonia ala laguna para los muiscas tambien es importante por que es una de las ceremonias mas apresiada por los muisca por que es una epoca donde recorren

Jarwin renteria cuevas , para correr la tierra se necesita un buen estado fisico y una estatura.

DANIEL A.M.

por que es una de las ceremonias mas apresiada por los muisca por que es una epoca donde recorren los muiscas las lagunas mas importantes de los muiscas tambien muy importantes esas la gunas para nosotros y para siempre por que esas mismas lagunas son importantes y fin

DANIEL A.M.

para los muiscas el Corer la tierra es agradecerle a La Pachamama y ala naturaleza

-Laguna de Siecha ubicada en Guasca Cundinamarca

- Laguna de Teusaca ubicada en Choachi Cundinamarca
- Laguna de Guasca ubicada en Guatavita Cundinamarca
- Laguna de Ubaque ubicada en Coachi y Ubaque Cundinamarca

¿Por que se hace? Por que a los muiscas es muy importante el agua y la tierra por que con el agua y la tierra se cultiva o se lava el algodón

encontraban en la parte alta de las montañas. Hasta el 19 de octubre se realiza en Guasca, Cundinamarca, la semana cultural, que gira en torno al Rito de correr la tierra. El rito de correr la tierra era una antigua ceremonia Muisca en el que los participantes recorrian cinco lagunas sagradas: Guatavita, Guasca, Siecha, Teusacá y Ubaque, una travesia en la que varios indigenas perdieron la vida. Del 5 al 12 de junio, en el marco de la celebración de la XVIII semana cultural, ambiental y turistica del municipio, se llevó a cabo en Guasca la VII versión del Festival del Rito de Correr la Tierra. "El corredor de las Lagunas Sagradas" es una propuesta eco-turistica para preservar el patrimonio

Laguna de siecha

Anexos 20 – Técnicas de investigación (tejido)

Técnica: taller tejido

Enlace: <https://es.padlet.com/dianamsierrag/if925pyizhy0jt90>

padlet
Diana Marcela Sierra García + 10 + 10me
"Tejido"
¿Qué relación encuentras entre el tejido y la cultura muisca?

GINETH GABRIELA
el tejido representa la naturaleza y nuestro cuerpo porque el pelo es como un tejido o también como la piel, lana, porque las ojas de las palmeras y de todas las plantas sin como un tejido, podemos diseñar ropa y aprendemos cosas nuevas, porque un tejido es para conectarse con el mundo exterior, para la cultura muisca el tejido es importante porque los abriga del frío y también es la ropa de ellos y es la conexión con el mundo con todos, sentí felicidad porque aprendí algo nuevo y algo muy bonito.

DANA SOFIA YOPSA RODRIGUEZ
Me senti muy feliz haciendo este tejido

XIOMARA SOFIA HOWARD FELIZZOLA

DANA SOFIA YOPASA RODRIGUEZ
El tejido para mí representa una enseñanza y una manualidad que podemos encontrar en nuestro cuerpo, plantas y animales

DANA SOFIA YOPASA RODRIGUEZ
Jarwin retería cuevas, el tejido es lo que nos compone como seres humanos el tejido es lo que compone el universo y la vida de cualquier forma de vida en el planeta y universo.

DANA SOFIA YOPASA RODRIGUEZ
La noción artística del tejido se configura a raíz de los mitos e historias que han influido en la cosmovisión Muisca, dando de esta forma parámetros que distinguen este quehacer de otros, a partir de los colores, materiales, formas y diseños

DAVID SANTIAGO BASTO
PARA MÍ EL TEJIDO MUISCA ES IMPORTANTE POR QUE LAS HOJAS SON TEJIDO NOSOTROS SOMOS TEJIDO Y EL TEJIDO UNA ARTESANIA MUISCA MUY IMPORTANTE PARA LA CULTURA MUISCA

DANIEL ARIAS
Ebert Steven Cano Guevara
¿Por qué es importante el tejido para los muyscas?
Es importante por qué a ellos les representa muchas cosas como la naturaleza
¿Por qué representa la naturaleza?
Representa la naturaleza por que varios materiales son echos por la naturaleza como el fique por que el fique sale de una planta
O la lana por que sale de una oveja

DANIEL ARIAS
Jhonnatan parra pino es que nos inspira para tejer nuevas cosas nuevas nos hace estar libres dejamos expresarnos lo mejor es ver el atardecer

DANIEL ARIAS
Kevin capacho.
Mi tejido

DANIEL ARIAS
EL TEJIDO PARA MÍ ES:
La noción artística del tejido se configura a raíz de los mitos e historias que han influido en la cosmovisión Muisca, dando de

DANIEL ARIAS
Jarwin retería cuevas
Jarwin retería cuevas
Jarwin retería cuevas

Xiomara Sofía Howard Felizzola
El tejido es demasiado importante para los muyscas por que es como el camino que uno marca. Otros ejemplos de tejido son las hojas, el cabello, el cuerpo también es un tejido como él tejido óseo, tejido sanguíneo...etc También el tejido sirve para tejer

DANIEL A.M.

PARAMI el tejido es La unión entre el universo y nosotros

tejido óseo, tejido sanguíneo...etc También el tejido sirve para tejer mochilas, cobijas, raunas y otras cosas

Jhonnatn parra pino que es el tejido material que resulta de tener o entrelazar hilos especialmente el hecho con fibras textiles que se emplea para confeccionar ropa de cual quier clase

Kevin capacho para ami el tejido es para expresar nuestra arte relajación expresarlo y es una divertida actividad para compartir en familia o con amigos etc. Expresan a todos lo mejor de la madre tierra los que nos da los dioses,diosas ellos valoran con los tejidos agradecen que les da la madre tierra.

cosmovisión **Muisca**, dando de esta forma parámetros que distinguen este quehacer de otros, a partir de los colores, materiales, formas y diseños. En este sentido, se puede decir que el **tejido** es una forma de comunicación que va más allá de cuentos mitos y leyendas, permitiendo mantener la expresión cultural y las memorias originarias del pueblo **Muisca**, para de esta forma, revitalizar la palabra desde el conocimiento de los pueblos enfrentando así el colonialismo... que el **tejido** es una forma de comunicación. que va más allá de cuentos mitos y leyendas Y SU RELACION ES EXPRESION Y ARTE y las memorias originarias del pueblo **Muisca**. Me senti muy bien en compañía de todos ustedes muchas gracias. DIOS lo guie cada día más y más. Un abrazo inmenso!

UNA ARTESANIA MUISCA MUY INPORTANTE TAMBIEN EL TEJIDO MUISCA NOS ENSEÑA A TEJER NOS ENSEÑA EL VALOR DE TEJER NOS ENSEÑA A TEJER CONOCIMIENTO TEJE INTELIGENCIA Y MUCHO MAS POR DESCUBRI POR QUE TEJES ES IMPORTANTE senti como ins piracion alegría viendo como tejer

Ebert Steven Cano Guevara ¿Que es el tejido? El tejido es tejer nuestros

Anexos 21 – Consentimiento firmado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES

Para la participación en el proyecto de investigación "Tejiendo saberes ancestrales en la escuela" Universidad Minuto de Dios, Maestría en Comunicación Educación en la Cultura

Investigadores
Sandra Blanco
David Gavilán
Diana Sierra

Yo Javier Quiraca Gil
o yo Maria Teresa Echeverria
o yo _____, mayor
de edad, madre, padre, acudiente o representante legal del estudiante
Sineth Gabriela Quiraca Echeverria de 9 años de
edad, he (hemos) sido informado(s) acerca del **Proyecto Tejiendo Saberes Ancestrales en la Escuela** de la Universidad Minuto de Dios, Maestría en Comunicación Educación en la Cultura en colaboración con el Colegio Gonzalo Arango.

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mí (nuestro) hijo(a) en este proyecto, el cual se desarrollará a partir del 4 de mayo hasta el 8 de junio a través de la plataforma de Teams con encuentros virtuales los martes y jueves a las 4:00 p.m.

Hemos resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre este proyecto, entiendo (entendemos) que:

- La participación de mí (nuestro) hijo(a) en este proyecto no afectará el trabajo académico que se viene desarrollando de manera virtual en el colegio.
- La participación de mí (nuestro) hijo(a) en el proyecto no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación.

* Las imágenes y videos registrados durante la grabación de los encuentros virtuales a través de la plataforma de Teams, se utilizarán únicamente con fines académicos y para los propósitos del proyecto, como evidencia de la práctica investigativa de los participantes.

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria [] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en el Proyecto Tejiendo Sabores Ancestrales en la Escuela de la Universidad Minuto de Dios, Maestría en Comunicación Educación en la Cultura en colaboración con el Colegio Gonzalo Arango de manera virtual a través de la plataforma de Teams.

Lugar y Fecha Bogotá 18 Mayo 2021

Maria Teresa Echeverría

FIRMA MADRE CC/CE: 52644561

FIRMA PADRE CC/CE: FIRMA

13760749

ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL CC/CE:

Anexos 22 – Consentimiento informado para padres o acudientes de estudiantes

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES

Para la participación en el proyecto de investigación “Tejiendo saberes ancestrales en la escuela” Universidad Minuto de Dios, Maestría en Comunicación Educación en la Cultura

Investigadores

Sandra Blanco

David Gavilán

Diana Sierra

Yo _____

yo _____ o yo _____

_____, mayor de edad, [

] madre, [] padre, [] acudiente o [] representante legal del estudiante

_____ de _____ años de edad, he

(hemos) sido informado(s) acerca del **Proyecto Tejiendo Saberes Ancestrales en la Escuela** de la Universidad Minuto de Dios, Maestría en Comunicación Educación en la Cultura en colaboración con el Colegio Gonzalo Arango.

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi (nuestro) hijo(a) en este proyecto, el cual se desarrollará a partir del 4 de mayo hasta el 8 de junio a través de la plataforma de Teams con encuentros virtuales los martes y jueves a las 4:00 p.m.

Hemos resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre este proyecto, entiendo (entendemos) que:

- La participación de mi (nuestro) hijo(a) en este proyecto no afectará el trabajo académico que se viene desarrollando de manera virtual en el colegio.

- La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el proyecto no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación.
- Las imágenes y sonidos registrados durante la grabación de los encuentros virtuales a través de la plataforma de Teams, se utilizarán únicamente con fines académicos y para los propósitos del proyecto, como evidencia de la práctica investigativa de los participantes.

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria [] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en el **Proyecto Tejiendo Saberes Ancestrales en la Escuela de la Universidad Minuto de Dios, Maestría en Comunicación Educación en la Cultura en colaboración con el Colegio Gonzalo Arango** de manera virtual a través de la plataforma de Teams.

Lugar y Fecha: _____

FIRMA MADRE CC/CE:

FIRMA PADRE CC/CE: FIRMA

ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL CC/CE

Anexos 23. Transcripción entrevista Estiven Castro

Transcribe: Diana Marcela Sierra.

Contextualización inicial de la entrevista

Esta entrevista se llevó a cabo el día 26 de julio de 2021 con el sabedor y tejedor Estiven Castro Vásquez perteneciente al resguardo muisca de Cota. La cual se realizó una vez terminados los talleres de tejido, los cuales fueron liderados por este joven sabedor en el marco de la investigación “Tejiendo saberes ancestrales muisca en la escuela”. En dicho encuentro estuvieron presentes Estiven Castro y las investigadoras Sandra Blanco y Diana Sierra. En la entrevista el tejedor describe su experiencia como líder de los talleres virtuales e invita a retomar oficios y saberes ancestrales como el tejido en la escuela.

Dicha grabación fue utilizada para producir el podcast titulado: “Hilando historias ancestrales muisca”, en el cual se contó con la participación de algunos sabedores pertenecientes a la cultura muisca.

Transcripción de la entrevista

El tejedor Estiven inicia saludando y se presenta en lengua muisca.

Estiven Castro: Soy Estiven Castro perteneciente al resguardo muisca de Cota, soy diseñador y tejedor.

Sandra Blanco: Desde el proyecto tejiendo saberes ancestrales muisca se hace un reconocimiento a su participación a través de los encuentros virtuales donde dió a conocer el tejido muisca desde el diálogo de saberes.

Teniendo en cuenta esta experiencia, ¿cómo puede describir la respuesta de los niños frente a este compartir de saberes ancestrales?

Estiven Castro: Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve gracias a la universidad Uniminuto y al colegio Gonzalo Arango con niños de nueve y once años, donde les pudimos desarrollar unos talleres en busca de reconocer y encontrar esta sabiduría ancestral que nos caracteriza a nosotros en nuestro territorio. Fue una experiencia muy linda, donde realmente los niños estaban muy alegres y contentos, en lo que pude percibir es que tienen grandes inquietudes sobre estos saberes, estos oficios, muchos de ellos contaban como sus abuelitas o sus familiares desarrollaban estos oficios antiguamente y pues que se puede ver realmente que hay una memoria escrita en ellos, hay una destreza para coger los hilos, para tejer. Realmente tienen una habilidad muy bella, son niños que les interesa entonces, dentro de los talleres era muy común encontrar muchas preguntas, realmente les inquieta todo, como entender de ¿dónde viene la lana?, ¿por qué se hila?, ¿por qué se teje?, entonces creo que es bien importante resaltar esto porque de una u otra manera los niños están buscando también esas respuestas que están también muy sumergidas en su pasado, en su familia, en su historia.

Diana Sierra: Según usted ¿cuál es el aporte más significativo en un escenario educativo distrital y cómo contribuye a la pervivencia de su cultura?

Estiven Castro: De acuerdo con esto a mí me parece muy relevante que estos oficios vuelvan a las instituciones porque no solamente es un hacer de algún producto o un tejido, sino que realmente por medio de estas técnicas se les enseña a los niños la historia, el valor de proteger, de entender que cada fibra tiene un por qué, que tiene un significado dentro de nuestras culturas indígenas y más acá en el interior también es como se reviven todos estos oficios y tradiciones que de alguna manera se han venido perdiendo en el tiempo y que estos niños

realmente valoran, en este curso duramos tres horas en donde los niños se concentraban totalmente y los resultados eran impresionantes, uno dice como... realmente son el futuro de nosotros, en ellos hay mucha sabiduría, hay muchas preguntas y muchas inquietudes y allí, pues no solamente como les decía construimos un tejido que sea bonito, sino que realmente es un tejido que habla de la historia de los niños, de esa forma de expresar con las manos, de toda esa sabiduría que les queda porque realmente son muy perceptivos a todo lo que uno les cuenta, les dice y constantemente están repitiendo y lo traen a colación en las clases.

Sandra Blanco: Agradecemos su participación en este espacio y cerramos con su invitación.

Estiven Castro: Realmente para mí es muy importante y creo que, para todo el entorno educativo, yo tuve la oportunidad en mi escuela de aprender este oficio y hoy en día me muevo en este saber, entonces sí me parece muy muy lindo que se retomara nuevamente estos conocimientos, que no se dejaran atrás y que se vuelvan más visibles día a día en nuestra educación

Transcribe: David Fernando Gavilán Orjuela

Contextualización inicial de la entrevista

Esta entrevista se llevó a cabo el día 20 de marzo de 2021 con el Sabedor y mayor Alfonso Fonseca Balcerero perteneciente al resguardo muisca de Cota. Dicho encuentro contó con las condiciones de bioseguridad que demanda la contingencia de pandemia ocasionada por SARSV-COVID 19. Así mismo, la grabación condensa solo una parte de la entrevista, y describe el diálogo del mayor con el grupo investigador "Tejiendo Saberes Ancestrales" en la Escuela, constituyendo uno de los primeros acercamientos a la comunidad muisca. De ese encuentro inicial rescatamos las sabias palabras del mayor que nos invita a pedir permiso a la madre Tierra, comunidades y sabedores, cuando registremos actividades o ceremonias en fotografías, audios, videos y demás.

Parte del encuentro y la transcripción hecha de la entrevista, no condensa el contacto inicial que como grupo investigador hicimos con el mayor Alfonso. No obstante, la primera parte está reseñada en los diarios de campo 1 y 2. Por lo tanto, la transcripción inicia desde el momento en el que, el mayor Alfonso intercambia algunas palabras con Diana Sierra acerca de la importancia del aprendizaje de los idiomas para niños y jóvenes.

Transcripción de la entrevista

Mayor Alfonso Fonseca: De la creación y de todas esas cosas, de la luz sino hay nada que hacer, es parte del origen *Tchyminigagua*. Por eso estos libros hacen referencia básicamente al *Tchyminigagua*. Entonces, usted tiene un elemento muy interesante ahí.

Diana Sierra: Si, señor.

Mayor Alfonso: Con el inglés, entonces y eso, los niños –exclama con las palabras ¡uff!- para aprender cosas así o lenguajes. ¡Uy! no, eso mire. Yo hice un experimento con unos niños en parcelas una vereda. Y yo llegaba: *Good morning, guten Tag!, bonjour*, y demás saludos en distintas lenguas. Entonces, una niña llegó un día de pronto a la secretaría de educación con la mamá, y la mamá dijo: mire que aquí hay cursos de inglés y francés. Mi niña quiere aprender a hablar así, en distintas lenguas, pero quiere iniciarse en el inglés.

Se escuchan risas de Sandra Blanco, David Gavilán y Diana Sierra

Mayor Alfonso: A los niños les interesa ese experimento y lo hago, y es interesante. Porque a usted la manda, ¡ah! -se refiere el mayor a que el interlocutor expande la mente-, en ese momento usted ando por diferentes partes del mundo, en fracción de segundos escuchándome. Eso francés, alemán eso es... Eso comienza a abrirle a uno la mente, de una forma bárbara¹⁴. El inglés es un elemento y lo tenemos que aprender, yo hice unos ensayos, yo hablaba muisca, otros indígenas manejan el francés perfecto, otros el inglés y otros el alemán. Hicimos el ensayo, oiga espectacular, con esas cosas nosotros nos llamamos humanos del mundo, y no de un territorio. Y

¹⁴ Con la palabra Bárbara se refiere a que se aprende de manera especial o significativa ampliando la visión del mundo

si, aprendemos está- el Muyscubun- me perdona lo humilde, pero nos volvemos en un idioma interplanetario, es una locura. Pero chifladura de esas que uno dice... Miren qué están pensando, este mayor se la fumó verde.

Sandra Blanco: Bueno Entonces, digamos teniendo en cuenta la petición que nosotros le hacemos de la invitación a participar del proyecto¹⁵ ¿sería un sí?

Mayor Alfonso: Si, yo voy, me avisan con tiempo. Necesito espacios muy abiertos.

Sandra Blanco: Bueno ¿el número más o menos?

Mayor Alfonso: Y la gente o muchachos, por qué no todos. Pero, le podemos despertar el interés ¿de qué edades son?

Sandra Blanco: 9 a 11 años de grado cuarto, y sería un grupo más o menos entre doce o trece niños. Por lo que al ser presencial no pueden ir más niños. Ese es un grupo pequeño, igual usted está con nosotros. Todo esto es para que tengan mayor atención.

Mayor Alfonso: De igual manera, ustedes también lo pueden hacer con otros grupos. Y que ustedes lo aprendan y lo lleven con otros niños.

Sandra, David y Diana: Voces distintas, esa es la intención como grupo.

Mayor Alfonso: la idea es que ustedes lo aprendan y lo multipliquen con otros, etc.

¹⁵ Sandra Blanco integrante del proyecto interviene indagando al mayor por su participación en el proyecto “Tejiendo Saberes Ancestrales Muisca en la Escuela”. Acompañando uno o más encuentros en el aula.

Sandra: Bueno entonces, digamos que para ese encuentro. Sumercé trabajaría con nosotros la ley de origen como lo tiene acá en la cartilla¹⁶. ¿Sí?, lo que he consultado es que existen cuatro leyes que tienen algunas variaciones, pero que responden al origen de nuestro pueblo.

Mayor Alfonso: A la ley de origen, exacto.

Sandra Blanco: Sin embargo, yo ahorita pude observar. Es una cartilla que se acerca muchísimo. Y mucho más, y digamos es mucho más fácil para los niños.

Mayor Alfonso: Sí, está diseñada para muchachos de bachillerato, y niños de primaria. Y para que la entiendan todas las personas.

Sandra, David y Diana: Voces distintas, exacto.

El mayor le pasa un libro de la Doctora Mariana Escribano a Diana Sierra

Mayor Alfonso: Coja un libro y empiece a leerlo, lo único que entiende es el comienzo, yo lo cojo cualquiera y le da a uno dolor de cabeza.

Diana: Si, no es muy animado.

¹⁶ El mayor durante su trayectoria ha elaborado un material para trabajar en el aula con grupos de niños, jóvenes y adultos. Dentro de estos se encuentra una cartilla sobre lengua, cultura y tradiciones muisca.

Mayor Alfonso: La señora¹⁷ Un día me dijo en Tunja. Me dijo lo siguiente: “Usted es el pedagogo, usted es el de la misión de hacer los monitos y volverlos plastilina y enseñarlos a la gente. Yo soy investigadora. Yo no soy una mujer de dibujo.

Posteriormente, Sandra toma una figura en madera en la que se representa el calendario muisca.

Sandra Blanco: ¿Este es el calendario lunar?

Mayor Alfonso: Sí

Sandra Blanco: Este es calendario lunar, con la numerología que nosotros trabajaríamos a los niños, más la ley de origen que está en la cartilla, bueno.

Mayor Alfonso: Aquí está la ley de origen muy sencilla. Hay que alistar unas bombas de esas de celebración, de cumpleaños. Entonces, de las más grandes, blancas o rojas, que quede multicolor. Entonces, cuando hablo, los hago cerrar los ojos. Se quedan pensando, como sería, que se imaginen una luz pequeña en la oscuridad, oscuridad, oscuridad. Ciertamente, usted con los ojos abiertos ensimismado. Y de pronto, ve un punto amarillo. Entonces, que se la imaginen así. Entonces, ellos se imaginan esos puntitos, y entonces, algunos cogen y estallan las bombas y esos chinos pegan un brinco. Y entonces, ahí donde entra algo de la teoría del padre Lemetre, del Big Bang. Pero entonces es ahí, donde uno la puede reducir, a que tal vez el padre Lemetre de pronto tenía razón, el científico. Pero también, partimos que no debía ser un gran estruendo en una inmensidad de espacio. Pues qué puede ser un estruendo, cierto, pues esos son cosas muy

¹⁷ La Dra. Mariana Escribano, quién, trabajó de manera conjunta con el mayor Alfonso Fonseca en la revitalización de la lengua Muisca.

pequeñas, atómicas o subatómicas. Entonces, no pudo ser un estruendo que sonó, sino que fue replicando y replicando hasta que se generó la luz, y la luz nos sigue manteniendo. Si no saliera mañana el sol, la tierra estaría mañana en problemas.

Sandra Blanco: Nosotros también, ja, ja, ja. Bueno ¿Cómo que otros materiales podríamos tener para ese ejercicio? Bombas y

Mayor Alfonso: Piedritas, una cuerda. Hagamos que los niños canten los números saltando una cuerda.

Sandra Blanco: ¡Ah, una cuerda!

Mayor Alfonso: ¿Se acuerdan de que ustedes jugaron golosa?, se hacen una golosa y la traza con tiza. Y hacemos los números, no en español, sino en lengua. Y eso, les desarrolla esa mente.

Sandra Blanco: Perfecto, sí señor, entonces tendríamos. Eso como de materiales. Para la ley de origen serían bombas y para los números serían tizas y una cuerda.

Mayor Alfonso: Eso y con la misma cuerda nos sirve. Amarramos todas las cuerdas y para la ley de origen hacemos la espiral cósmica.

Sandra Blanco: ¿el chi, es?

Mayor Alfonso: El *Thymigagua*, y bueno no sé hasta donde podamos quitarles los zapatos ¿sí, se puede?

Sandra Blanco: Igual se pide un espacio, que puede ser abierto y grande. Dónde están los trece niños.

Mayor Alfonso: Eso para trece niños, ustedes son profesores y tienen el cálculo. Si se pudiera conseguir arena, una arenita, limpia. En eso, hay unas ferreterías, donde venden ladrillos. Entonces, llevar y, primero hacemos el *Tchyminigagua*, con el lazo, y hacemos dos uno con la cuerda y el otro con la arena. Pero primero, trazamos y lo hacemos con la arena. Si, con el *Thymigagua*, nos metemos en el espacio, y cómo, retornamos a reconocernos nosotros. Eso quiere decir, retornamos al principio. Porque es lo que pasó con nosotros, con su abuelo, con su tía, su bis-tía y eso. Es un rompimiento de lo que había, entonces se perdió nuestro origen. De dónde venimos, siempre nosotros parecemos, peor que el espíritu santo, aparecimos de un momento aquí, y uno se queda pensando. Usted y su apellido de dónde vienen, mi bisabuela de dónde era, mi tatarabuela de dónde era. ¿Qué pasó en el año veinte? Si vinieron en tren, burro, caballo. ¿Cómo llegaron aquí? Es que yo no soy ni Urrea, ni Lenguechea. Jaramillo, ¿Saben qué quiere decir la traducción de Jaramillo?

Sandra, David y Diana: No, señor

Mayor Alfonso: Robador de caballos

Sandra, David y Diana: Risas distintas Ja, ja, ja.

Mayor Alfonso: Es que, todos los apellidos tienen un significado

David: Es que en el colegio hay varios Jaramillos, entonces lo que su merced dice.

Sandra Blanco: Por ejemplo, para estos encuentros. Ese acercamiento podría darse cómo lo hizo con nosotros, también con los niños.

Mayor Alfonso: Si, claro. Y que tienen que saber. Ese ejercicio lo hemos hecho, con el nombre de los abuelos. Si no, se acuerdan no hay ningún problema. Pero eso le queda una inquietud. ¿Cómo llegamos nosotros aquí?

Diana: Si, claro.

Mayor Alfonso: ¿Los Blanco, son de Chaparral o Yacopi? O son de la palma. Ya usted comienza a hacerse esa pregunta. El de Quipile, ese, sí no.

Sandra, David y Diana: Risas distintas.

Mayor Alfonso: ¿Cómo se llamaba la vereda? ¿La panzuta? Allá uno encuentra un nombre que se llama la quebrada y todo. Entonces, eso es algo hermosísimo. Es como cuando uno empieza a encontrar todo eso. En ningún libro lo va a encontrar porque es parte del proceso de investigación que usted va a hacer. Entonces, va a encontrar una serie de términos nuevos muy interesantes. Mire yo ayer estaba. ¿Ayer era viernes?

Sandra, David y Diana: Ayer era sábado.

Mayor Alfonso: Antier, yo estaba, el viernes. Estaba en Utica, Cundinamarca. Y fui a dar por allá, a una casa, donde había la estufa tradicional, pero no de carbón. Si no, de donde, entre tablas le colocaban barro y encima del barro le colocan la parrilla, y por debajo, le colocan la leña y ahí cocinan. Típico, eso es igual aquí en Colombia, Bolivia, Perú o allá en Chiapas. Yo me imagino, que los Navajos, no habrán diferenciado mucho. También, tienen digital, pero también

tienen. Entonces, estaba la famosa barbacoa, y entonces, comienza uno averiguar, cómo la hacían, cómo hacían las camas antiguamente. No era a cama mullida que hoy tenemos hoy.

Sandra: En Juncos

Mayor Alfonso: En Juncos, cuatro palitos enterrados, en estacas. Y eran, palos así, cruzados. Por el más fino, el que podía serrar era en tablas. Sí, entonces esa parte histórica, y es la que tenemos que buscar. Y a los niños de alguna manera, hay que llevarlos a algún sitio, a donde era bueno, porque podían ordeñar hacerle así a la vaca, sí, no es locura –el mayor con sus manos hace el movimiento de ordeño- es volver a encontrarnos. ¿Su merced es mamá?

Diana Sierra: Sí, señor

Mayor Alfonso: Para que su hijo o hijos, aprendan lo que es una Chue, es leche. Chua, Y no es el burro de la película Shrek.

Diana y Sandra: Shrek, risas, el de la película.

Mayor Alfonso: Así, cositas así. Y mire cómo comienzan ustedes a encontrarlo. Comenzamos a encontrar el tejido y vamos a encontrar las respuestas de nuestro país. Vamos a encontrar las respuestas allá en la tierra, de ustedes, se acordarán de mí, que van a encontrar de dónde vienen. ¿Nunca se habían hecho esa pregunta?

Diana: Si, ya lo habíamos pensado, en alguna clase nos habían hecho el ejercicio.

Mayor Alfonso: Entonces los muchachos, y ustedes se comienzan, y ya cada uno va cogiendo una línea. Ustedes van cogiendo su línea, porque cada uno tiene una línea de interés

personal. Esto lo lleva a uno a una línea especial, esto los guía. Es que esta es la lengua de la verdad, en esta lengua usted no puede decir mentiras. Es matemática, es precisa, por eso no tiene conectores, ni la, ni los, ni nada de eso, sino es directa. Entonces, usted tiene que ubicarse, usted en esta lengua borracho no la puede uno hablar. Yo eso borracho no me pongo a hablar. Entonces, yo les colaboro, hacemos un taller bien bonito.

Sandra: ¿Cuánto sería el tiempo más o menos?

Mayor Alfonso: Por ahí, de unos cuarenta a una hora. Claro, que los niños tampoco alcanzan a dar, tanto uno como ellos, se vuelve una rutina y se cansa. Entonces a los niños no hay que volverles eso largo. Incluso si hay que hacerles eso más corto, entonces ustedes dicen cortemos se están cansando.

Sandra: Pero al ser novedoso, y al llegar, ellos van a estar abiertos.

Mayor Alfonso: A veces las clases se vuelven tediosas

Sandra: Y más de lo que venimos

Mayor Alfonso: Exacto, entonces uno de profesor me salió ¿me salió la imagen? Se fue la voz, hable duro, se está durmiendo, despiértese,

Sandra: Así es.

Mayor Alfonso: Entonces, y verá que los lleva, los pone a volar, es una forma en que los anestesiarnos. Es una forma moderna con el espacio, con el universo. Comprendemos que hay un universo. Que nosotros no miramos hacia arriba, ahí es donde usted va a aprender de un águila

que se perdió, un tipo la encontró y se la llevó para la casa y la crió con gallinas. El águila aprendió a escarbar y comer gusanitos, y de pronto ese animalito un día vio unas volando ahí encima. Y les dice a las gallinas esas si son igualitas a mí, en cambio ustedes son diferentes. Entonces, allá ella quiso volar y no pudo volar. Y entonces, alguna gallina que era bien sabía le dijo: No, no, usted es igualita a esas, pero esas abrieron los ojos y las dejaron volar. Y vieron su entorno, y vivieron en su entorno natural. A usted la enseñaron desde un principio a escarbar, usted será águila, pero seguirá comiendo como una gallina. Entonces hay que mirar hacia arriba, antes que mirar para abajo, hay que mirar lo que tenemos los colombianos, lo que tenemos los maestros, nosotros los maestros tenemos todo el cambio sin violencia en las manos.

Adentrándonos, a mirar quienes somos realmente, y la respuesta está en el campo no en la ciudad, no va a estar en la ciudad. Por eso, los invito a que empiecen a allá, eso se llama la ley de origen. Comenzar a mirar allá, de donde es que venimos, porque si no volvemos, a parecer a algunos apellidos que son ingleses: Smith, y puro negrito el Smith. Su merced, se queda mirándolo y es una cosa. Usted lo nota, y se queda pensando este mundo, sí que es un caso. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado eso, a un alumno lo colocaron Spin, y le dije: ¿mijo quién lo colocó Spin? Él respondió: creo que mi mami. Y le dije: ¡Ay mijo! Spin es un movimiento del electrón. ¡Ay mijo! a usted le pusieron electrón.

Sandra, David y Diana: Risas ja, ja, ja

Diana: Mayor yo le quería hacer una pregunta ¿ustedes en la cultura muisca, ¿cómo manejan el círculo de la palabra?

Mayor Alfonso: Nosotros en el proceso de recuperación, porque nosotros fuimos los primeros desplazados de todo, de la parcela, rituales, de la tierra, usos y costumbres de todo, hasta de la lengua. Entonces, nosotros fuimos los primeros desplazados aquí en el centro. Más rápido que los del Putumayo. Aquí estaba el famoso dorado. Entonces el círculo de la palabra lo hemos recuperado, desde cuando estuvieron los Koguis aquí. Aquí hubo un Kogui que duró diez años, y él venía a quedarse y charlar, así que estamos charlando y hablando muchísimo. Entonces, cuando ellos preveían la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, cuarenta o cincuenta años antes. Entonces, los muisecas prepararon a uno llamado Ambrosio, y lo mandaron para la Sierra y que guardara el conocimiento. Los Kogui, ellos hacen, el círculo de palabra. Los Wayuu, los Kankuamos, todos ellos hacen el círculo de palabra. Nosotros, ya aprendimos a hacer el círculo de palabra. Hoy estamos haciendo círculo de palabra, con todo el conocimiento, consejos, anécdotas e historias, todo eso es el círculo de la palabra. Algunos lo hacen con un ritual al inicio y otros lo hacen al finalizar. Algunos lo hacen con tambores, otros con tabaco pulverizado, esa hojita lo pulveriza con un trapito, luego se saca ese polvito y se le sopla por la nariz. Ahora, por cuestiones de la pandemia no creo que lo estén haciendo. Lo soplan y usted siente que ese cerebro se le pone así- hace una actitud con sus manos de hacer apertura al saber- le da uno ganas de trasbocar, llora, pero son cinco o menos de cinco minutos, la cosa es muy rápida. Esa es una limpieza, algunos mastican ambil de la hoja de este tabaco se cocina mucho y se saca aceite, de la hoja sale la nicotina y se la ponen debajo de la lengua. El ritual dice que es para darle firmeza a la palabra de uno, el círculo de la palabra. Y en otros ya es el mambeo de la hoja de Coca, entonces traen la hoja de coca. Mambean directamente la hoja, otros ya se han convertido en expertos con poporo, entonces, con las conchitas y cal las trituran se produce una reacción química formando la base de la pasta de la coca. Entonces, forman un círculo, eso es para los

Mamos y la gente que nació en eso. Nosotros, que yo tenga datos, mis abuelos no mambearon. Mi abuela nunca la vi mambeando, ni mis abuelos. Pero si hemos mambeado con maíz tostado, ya hicimos los ensayos con maíz tostado e increíble la mambeada.

Sandra: ¿No sé, seca uno? Sin agua, ni nada.

Mayor Alfonso: Sin agua, bien tostado, con sal. Ya hicimos el primer ensayo. Porque los abuelos aquí se iban a trabajar y llevaban maíz en una bolsita o maíz en el bolsillo. Ellos mandaban a hacer su bolsita, y lo tomaban con guarapo o chicha. Después en el año cuarenta y pico lo cambiaron por cerveza, pero lo hacían con chicha o guarapo preferiblemente. Pero todavía queda el saludo a la tierra, cuando allá su tío se toma una cerveza ellos hacen así. Entonces, cae la cerveza y produce la espuma es agradecimiento a la tierra, y la chicha, la ofrecen las mujeres, el jugo. Y cuando, uno está en una fiesta y está hablando mucho. Ustedes las mujeres le dicen porque está hablando mucho, le dice al hombre quiere agüita, esa es la manera de comenzar a calmar al hombre. Si nosotros hablamos, decimos métale más, todas esas cosas se aprenden ahí en el círculo de palabra, que eso es lo que estamos, reconquistando, fortaleciendo, buscando, para que eso. Algunos dicen, eso allá se encierran y se pegan unas trabas. Y no, eso nos decían en un principio que nosotros estábamos haciendo hechicería, por eso iban a quemar algunos bohíos. A Pereira le tumbaron uno en una vereda, entonces, porque no teníamos la culpa, nosotros desconocemos y pues el cristianismo sepultó todas estas cosas.

Diana: Si, satanizo estas cosas

Mayor Alfonso: Si, satanizo. Yo he hecho misas. Imagínese, egresado de la Universidad Distrital, bien fregampulo. Y cuando, estaba de gobernador vayan traigan el cura para que haga una misa, la gente decía no, las campanas van a echar chispas.

Sandra: La tierra se va a abrir.

Mayor Alfonso: Entonces mire aquí van a encontrar una cosa bien bella, cuando Jesús tenía diez y seis años tenía el papá se llamaba José, ese man era rico.

Sandra: ¿No era un carpintero pobre?

Mayor Alfonso: No, hija, era ingeniero, el man tenía plata. La esa que le mandó hacer a Jesucristo, la bata esa no era cualquier cosa. Le duró casi toda la vida, imagínese la calidad. Pero mire, el man cuando se le muere el papá, el muchacho estaba nostálgico, como todo muchacho. El papá le había enseñado cosas de carpintería, y el muchacho se sentó e hizo el padre nuestro para el papá. Pero cuando ya, cogió fuerza, les enseñó el padre nuestro a sus hermanos, a los hermanos de Jesús. Él tuvo hermanos- observa a David Gavilán y le pregunta- ¿Cuántos años tiene usted mijo?

David: Treinta y seis

Mayor Alfonso: Le ganó por tres mijos, Jesús era un muchacho como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros. Y la mamá como cualquiera de ustedes, no podía ser diferente, tenía que ser un muchacho como la lengua de esta, para cantar, reír, sufrir y esas cosas. Tenía que ser así, si fuera un dios vendría en quién sabe qué cosas. En un rayo o haz de luz, una cosa extraña. Para mí, y que yo que he investigado, porque para hablar hay que investigar.

Entonces, tuvieron varios hermanos, y él, les enseñó a sus hermanos a Mateo, había uno que se llamaba Judas, y las dos hermanitas menores, una de esas se llamaba Salomé. ¡Increíble! Pero no estamos hablando nada apócrifo, así ocurrió, así tenía que ser. ¿Por qué no se puede casar un padre? ¿Por qué no puede tener hijos?

Sandra: Eso es costo para la Iglesia,

Mayor Alfonso: Que la gasten. Entonces, yo mande hacer el padre nuestro, parte de la traducción me la hizo Mariana Escribano, en muisca. Entonces, le dije al padre una vez, le tocó hacer el padre nuestro en muisca. Yo le pago, y va y me hace la misa. Ellos me llevaban la idea. Esto es para que vea-le dice a Diana que lo lea en voz alta- Léelo primero en español

Diana: Padre nuestro que estás en todo el cosmos, nosotros santificamos tu nombre.

Venga tu reino a nuestro reino de los mortales o perecederos, hágase tu voluntad en toda la bóveda celeste, tanto al reino de lo imperecedero como a nuestro reino, como se ha hecho y se hará.

Danos nuestro pan de vida a toda la congregación de seres existentes

Borra el total de nuestras faltas contra el padre, contra ti y contra todos los demás.

No nos dejes en el futuro caer ni terrestre ni cósmicamente como ha ocurrido en tiempos pasados.

Líbranos de todo mal.

Amén

00: 28:43: Mayor Alfonso: Aqamen magüe, ese es el. Si no que le han cortado muchas cosas. Magüe es una constante universal. Entonces, fíjese que no es egoísta, nos tiene a todos en cuenta, entonces cuando hicieron la traducción, lo acomodaron. Pero, lo encontramos y lo analizamos al punto de la traducción de la lengua nuestra. Y eso del libranos padre nuestro del bajonazo cósmico, y eso a nosotros nos pegamos un bajonazo cósmico y de la galaxia. Nosotros descendimos, la parte espiritual nosotros la tenemos, por más de que seamos ateos o comunistas. Hay una espiritualidad dentro de mí y es la que tenemos que aceptar porque existe, no tenemos la culpa, existe. Entonces, hay todo eso. Eso también se les enseña, y para que los campesinos, vean que el padre nuestro es otra cuestión bonita y hermosa, y que el muchacho lo haría con la mejor intención. Y que después, se convirtió en una oración, es de las mejores que dejó. Y que tal vez, el cristianismo y el catolicismo se basan en eso. El pilar es esa oración. Entonces, hay mucho que hacer, allá en el campo se les lleva y eso saltan como el caucho, a mí no me va a venir a cambiar mijo, mi mamá era una de esas. Decía: yo tengo noventa y ocho años y mijo no me va a cambiar, lo que mi mamá me enseñó.

Mayor Alfonso: Mi mamá me decía en ocasiones me decía: su ateo, su cismático, porque me va a ser creer. Mamá tranquila siga rezando.

Sandra: ¿Su mamá era católica ferviente?

Mayor Alfonso: Requeté ferviente, no se perdía misa los domingos. Eso me decían, su mamá tan católica y usted tan controvertido en sus cosas. No, pero es que hay que estudiar las cosas no para combatirlas, si no para mirar uno en que está andando. Y no imagínese a mí me llama la universidad-Minuto de Dios- y cuánto hemos aprendido. No pensé nunca que me fueran

a llamar. Decía que me pueden llamar de la Nacional, Distrital o pedagógica o cualquier otra universidad pública. Mire de donde me llamaron, pero porque la profesora Jeannette Plaza, me conoce desde hace mucho tiempo y conoce mi forma de charlar desde hace tiempo. Entonces, me mandaba los muchachos de la universidad de la salle. Y ella decía, que les hace que los anestesió, que les hizo. Porque los muchachos llegaban aquí con su *Reebok* o ropa de marca. Y cuando, yo entablo comunicación con ellos decía esos zapatos son tipo guna-s. ¿Qué eso guna-S? eso es un caucho que no le sirve al petróleo, son cauchos sintéticos. Nosotros, si hacíamos zapatos de verdadero caucho, caucho natural, llamados cotizas y lo hacíamos con caucho natural, eso lo hicieron los mayas. La bola que utilizaban allá para saber las estaciones, que le daban con la cola así para meterla en un círculo. Entonces, Colón o alguno de los conquistadores la llevó para España y luego la llevaron al Vaticano. Imagínese esos curas echando agua bendita porque tenía magia. Cien años después, se descubre que el caucho estaba vulcanizado y así muchas cosas que desconocemos. Para pronunciar, por ejemplo, Jesucristo, Jesús. Me excusa si hay algún cristiano ¿Alguno es cristiano?

Sandra, David y Diana: Si, católicos

Mayor Alfonso: Tranquilos, me gusta enseñarles como se hace un mantra con ese nombre para curación y sanación. Entonces, en nuestra lengua se dice: IE camino, SUA luz, y sí la vamos a pronunciar en lengua es IEUSA. La pueden cantar para tranquilizar a los niños, o AILOA. I-E-S-U-A la pronuncia bien larga o AILOA o *Tchyminigagua*. Usted, sabe que la cruz la adoptó cien años después de la muerte de Jesucristo, primero iniciaron un pescado, luego iniciaron una base para los barcos. Y a los quinientos años colocaron la cruz, que es un símbolo. Y ese símbolo son los cuatro elementos del universo, y lo que yo descubro es que en el centro

está THY ZHY SUQA es el amor. Los cuatro elementos cruzan una cosa especial que es el elemento o el amor y entonces, en ese cruce de todas las comunidades. Si han visto que todas las comunidades hacen el saludo de los cuatro elementos, uno se queda en la mitad y se eleva y le canta a la luz. Ese es un ritual de reconocer que la luz es el origen nuestro y el fin. Este es un sueño, estar aquí eso es un sueño, eso no es más. Pero cuando uno muere hay si uno retorna a la luz, se vuelven pequeños átomos, otra vez energía. Volvemos al *Tchyminigagua*, si no que todo lo vuelven en oraciones, pero mire en lo que nos volvemos nosotros. Eso es lo que he descubierto, incluso cuando uno se persigna, como nos enseñaron. Yo cojo y lo hago de la siguiente manera- con su mano derecha al igual que lo hacen los cristianos católicos- Thy-mi-ni-ga-gua. Si ve que se convierte en una cosa universal. Usted vuela por todo el universo, ya sabe la luz y hace esos sonidos se entiende. Entonces, eso es lo que me he pasado haciendo todo este tiempo con esos calendarios con todas esas cositas.

El mayor tomó en sus manos un tablero de manera con el calendario muisca y explica de manera general el juego o calendario rural muisca.

Mayor Alfonso: Este es un juego es un nuevo parque, usted sale de acá, sale de allá. Entonces, empieza a correr y aquí cada uno de los elementos que usted gane. Entonces, usted no va a ganar plata. En cambio, si llega acá se va a ganar unas papas saladas, si llega acá una mazorca asada.

David: Ese día toca llevar la mazorca y las papas

Mayor Alfonso: Sí exacto, aunque hay unas cosas y se cambian por maíz pira.

Sandra: Entonces espera, cambiemos por papa, mazorca. Qué más me dijo.

Mayor Alfonso: Papas, mazorca, cubio, pedazo de gallina y aguacate. Entonces, uno los cambia y se pone sus propias reglas. Había dos comunidades que se daban palo, se agarraban, parecían colombianos, no se ponían de acuerdo. Un día dije, nos vamos para el salón comunal allá donde ustedes ¿Cómo se llama el salón comunal? Ah, Bochica, ser enviado desde el cosmos, ser de veinte títulos. Entonces, se llevaron los hijos. Y los niños encontraron un balón viejo por ahí. Y los niños comenzaron a hacer un partido de fútbol, se pusieron a jugar, y dijeron ustedes son de este equipo y ellos de este. Las reglas, se inventaron las reglas, el árbitro lo pagaron los niños. Jugaron toda la tarde, salieron de amigos con zutanito y fulanito. Cuando salen los papás todos agarrados del salón comunal de Bochica, cuando ven el hijo de fulano, dicen estos chinos quién los anestesia. Ellos mismos crearon sus propias reglas. Mientras que los otros, eran los doctos, no pudieron encontrar la forma de solucionar. Entonces, hay que aprender a crear nuestras propias reglas, vio. Eso es una parte de esto, a crear nuestras reglas de vida. Ustedes los pueden aplicar, hay mucho que hacer. Y eso, es lo que no pasa a nosotros, le damos a cuatro tipos allá arriba que hagan todo, y nosotros no la pasamos durmiendo, qué van a hacer, nada. Las reglas nacen de abajo, desde la base, hay que comenzar a trabajar desde abajo. Sí, se invitan y van a jugar los tres, llevan las fichas y se aprenden los números. Voy a buscar, los dados, están en lengua. Los pueden hacer con cajitas, para jugar con los niños.

Sandra: Pero sería hacerle como se pronuncian porque la figura acá, la verdad cuando empecé a mirarla es complicada, y yo no sabía, como hacerla. Digamos que para ellos sería más fácil la pronunciación y acá pues le pegamos la imagen ¿Sí?

Mayor Alfonso: Pero como clase, que la hagan para que desarrollen su capacidad motriz. Entonces, por ejemplo, van a hacer el uno, si, en un solo tiempo.

Sandra: En un solo tiempo, como un S y luego un dos

Mayor Alfonso: Porque así, se enseñan que el universo es continuo. Entonces-toma el marcador sobre un tablero que hay y realiza la forma correspondiente de número uno y dos

Sandra: Uno le entiende, pero cuando lo va uno hacer es difícil

Mayor Alfonso: Precisamente por eso estamos aprendiendo-traza el número dos en el tablero- el tres es la venida miqaeloa, se refiere a Michel o Michelle en otras palabras si lo queremos volver judío cristiano es la venida del arcángel san Miguel. Es el genetista, entonces por eso es el tres, si ven la entrada.

Sandra: Esto me recuerda cuando nos enseñaban a la taquigrafía y mecanografía. Y a mí, la taquigrafía de mi nombre me lo sé de memoria, nunca se me olvida.

Mayor Alfonso: Es los lleva a la explicación de los jeroglíficos, de muchas cosas, no todo, pero algunas cosas. Entonces el cuatro-traza el número cuatro en el tablero- se acuerda cuando veía las formas de la tabla periódica. Es ahí donde uno empieza a crear muchas cosas, los niños van a salir con imágenes que uno no, si se imagina. Entonces, es cuando uno le mete la creatividad. El cinco, el seis. Mija yo trabaje en la gobernación de Cundinamarca y eso allá es una vagancia, había gente jugando naipes en el computador. Y yo, para no malgastar el tiempo, yo me ponía a practicar los números hasta que me los aprendí. Entonces es una locura, porque a los niños y a nosotros nos enseñaron otra lengua, one, two, three, four, five, six. Pero ahora, Ata, Bosa, Miqa, Bosa nos vamos para Bosa. El chip de nosotros tiene que ser tan rápido que eso les va a hacer delicioso al rato. El siete, baja y hace un siete de otra manera. De tanto, les sirve.

Usted sabe que la investigación, tiene que dale, dale, al año uno encuentra una cosa, solo tres o cuatro palabras. El ocho, tiene cuatro tiempos, nueve tiene dos tiempos y el diez es una oreja.

Sandra: El diez se parece un poco a las patas del sapo ¿verdad?

Mayor Alfonso: Claro este es el sapo descansando, después de los siete días de la creación. Que no es creación si no evolución. Porque miya ahí sí, porque un soplo, ni por más, se la debido sudar y crear e inventar. Pero fue la luz, fue la que hizo todas las gracias, hoy comimos por la luz, hoy comemos por la luz, hoy dormimos por la luz. Si no hay luz, aquí o más allá del Sol, o más allá de los soles, o más allá y más allá. Bueno entonces, tenemos el diez y el veinte, entonces tenemos la ranita descansando, no está en las playas de Cartagena o Barranquilla descansando. Y son, los siete de la creación, pero se dice que son las etapas de la evolución de la tierra, quién sabe porque debemos evolucionar en otro lado, porque si nos ven evolucionar nos verían pelitos y raíces, y cortar raíces y hojas, eso debió ser en otro lado, no acá. Se encontró el disco en Soacha, el disco genético de los muiscas. Entonces eso lo analizó Mariana, y ahí está todo, no es nada satánico. La otra versión es que era brujería, ahí están todas las fases del desarrollo del embrión, todo el cuento. Y la rana, al final al cabo, hoy aquí en la noche, ya no hay ranas. Pero donde mi sobrino, a donde fui a traer el niño. Entre un pedrero se inventó una fuentecilla allá. Y me ha llevado, aún concierto de ranas. Llegan todas las ranitas y cuando va a llover empiezan Pecuaa. Pecueca es tierra sudada o humedad, y lo que está pronosticando es que va a llover. Las hormigas también tienen ciertos movimientos y saben cuándo va a temblar o va a llover. Y entonces, todos esos animalitos están ahí, no es que uno sea brujo, imagínense quemaban la gente.

Mayor Alfonso: Mi mamá encontró una señora hace cien años, mi mamá murió hace noventa y ocho años. Encontró una viejita allá, disque desnuda a la mitad del río Funsaga. chiguita, chiguita y eso disque cantaba y se le llenó de ranas. Mi mamá se asustó, mi mamá era muy joven, estaba recién casada. Y dijo esa señora es bruja. Vivía aterrada y siempre me contaba. Cuando comencé a caminar y comienzo aprender de esto, encuentro que una quebrada de Cota se llamaba la Chihita, y cuando ya aprendo la lengua, encuentro que chihita quiere decir la quebrada de la rana. El colegio Refous está sobre una quebrada que se llama la culebrera, pero su nombre original es muixo, sí, entonces va uno encontrando. El río Fucha en Bogotá, ese río hay que limpiarlo porque representa a las mujeres. Cuando ese río esté cristalino, hemos llegado a la paz, entendimiento, sabiduría. El río Fucha quiere decir mujer sabia. Y nosotros, tenemos otra que se llama Guasca o allá subiendo la laguna de Siecha, no es que llega uno y se echa. Sie es agua y Cha barón. Es el agua para los hombres.

Se interrumpe la grabación y la parte final de la entrevista y el recorrido por la huerta quedó consignado en los diarios de campo