

**LA IDENTIDAD INDIGENA EN EL PROCESO AUTONOMO MUISCA DE LA
COMUNIDAD CONA DE LA CIUDAD DE MYKYTA (BOGOTÁ)**

JONATHAN RINCÓN PERILLA

LA IDENTIDAD INDIGENA EN EL PROCESO AUTONOMO MUISCA DE LA
COMUNIDAD CONA DE LA CIUDAD DE MYKYTA (BOGOTÁ)

Jonathan Rincón Perilla

Investigación presentada como requisito parcial para optar al título de: Magíster en
Estudios Sociales

Director: Pablo Nieto

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Humanidades

Línea de investigación Memorias, identidades y actores sociales

Bogotá, Colombia. 2025

Dedicatoria:

Quisiera aprovechar este espacio libre para poder expresar de la manera más clara que para mí sea posible agradecer a todas las personas que han estado acompañando mi proceso formativo y crecimiento personal para poder haber llegado hasta aquí, en serio no lo hubiera podido lograr de no haber tenido el apoyo incondicional de toda mi familia y la familia extendida, que en muchos casos se convierte en una parte indispensable para completar todo el apoyo que desde casa no se logra, y que en mí era necesario en el cumplimiento de este largo viaje académico, al menos hasta mi presente como profe y mi futuro laboral y personal también como comunero , espero que todos los lectores queridos sepan recogerse en estas palabras.

Comienzo agradeciéndole a toda mi familia por apoyarme en incontables años, siempre han creído en mí, incluso cuando yo mismo me sentía cansado o perdido , ustedes nunca dudado de confiar en que lo lograría, a mis papás con sus incontables consejos y cuidados que siguen presentes como desde el primer día en que vine al mundo, a mi papá expresarles mi completa inspiración para cumplir mis sueños, siempre desde el ejemplo, su inquebrantable compañía para lograr mis metas, sin importar que tan cansado o tarde era siempre sentí tu apoyo, especialmente en tantas noches frías, que en compañía de mis hermanos estaban presente.

A la comunidad Muisca CONA agradecerle por enseñarme a recordar la memoria muisca como tarea de vida es una tarea que solo se logra estando juntos, para crecer y combatir en estas montañas de cemento que necesitan recordar y conectar con este territorio que es de todos. Al mayor Yataro al gobernador Guiza y a los comuneros que también han estado presentes en el compartir familiar. infinitas gracias por toda esa palabra, que ha estado presente en las sentadas y amanecidas haciendo medicina y tejiendo palabra.

Finalmente, pero no menos importante agradecerle a mi compañera de vida, cuyo consejo aprecio diariamente, y cuyo amor constante han permitido que todo esto sea posible muchas gracias, mi amor este logro es para los dos, gracias por siempre estar ahí.

“Decía mi mamá: hay cosas que no se compran en la botica de la esquina. Hay que hacer la enorme y costosa diligencia de adquirirlas con el espíritu, y eso cuesta”

ATAHUALPA YUPANQUI

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
¿Por qué hablar de comunidades muisca autónomas o en proceso de organización?.....	9
Pensar lo muisca en un contexto urbano.....	11
METODOLOGÍA	15
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.....	16
CAPITULO 1. TENDENCIAS TEÓRICAS EN EL ESTUDIO DE LA IDENTIDAD MUISCA Y COMUNIDADES EMERGENTES	19
1.1 Procesos de educación propia (CEPA).....	22
1.2 Procesos comunitarios autónomos territoriales	25
1.3 Diálogos Interculturales	27
1.4 Recuperación y cuidado de la memoria.....	32
CAPITULO 2. Tejidos organizativos y espacios del pueblo muisca.....	34
2.1 El pueblo muisca y la disputa por la identidad frente al proyecto estatal.....	35
2.2 Reconocer(se) en el territorio: identidades muisca más allá del reconocimiento estatal.....	41
2.3 La importancia del territorio en la comunidad CONA	43
2.4 El cuerpo: el primer territorio.....	49
2.4.1. Mykyta, un territorio de encuentro.....	51
CAPITULO 3 CONFIGURACIÓN DE LAS COMUNIDADES MUISCAS, ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD AUTONOMA (CONA).....	58
3.1. Pueblo muisca, etnicidad en movimiento.....	61
3.2. Aproximación al Proceso Organizativo de la Comunidad Muisca CONA	64
3.3. CONA comunidad viva que se construye colectivamente	68
3.4. Inicios organizativos de CONA.....	70
3.5. Comunidad CONA: organización y auto gestión.....	71
3.6. Familias en la comunidad.....	74
3.7. La memoria a través del alimento	76
3.8. Aproximaciones a la estatalidad en la comunidad CONA	77
3.9. Diálogos con la comunidad	79
3.9.1. Aproximación a la lengua propia Musk Cubún.....	81
CONCLUSIONES.....	84
Bibliografía.....	90

TABLA DE IMÁGENES

Ilustración 1 CHIÉ CHAFIB WA WI (somos de cerro seco) comunidad CONA y SIWENSIÉ en circulo de palabra en cerro seco, Fotografía Sergio Romero 2021.....	14
Ilustración 2 Abuela Bertha tejiendo de manera tradicional en Güicán de la sierra. Archivo personal 2022	42
Ilustración 3 Casa de pensamiento itinerante 2019 (CEPA)	54
Ilustración 4 Participación de la comunidad en espacio interétnico y comunitario Festival del renacer muisca en Usme, archivo comunidad CONA 2021	67
Ilustración 5 Retrato mayor espiritual Augusto comunidad (Mayor Augusto Tihwasuza Malaver) John Quiceno ex comunero CONA.....	70

INTRODUCCIÓN

La revitalización cultural de los pueblos indígenas en contextos urbanos se ha convertido en un fenómeno que está presente en diferentes culturas que se ven amenazadas por las dificultades que ofrece la ciudad, por lo cual resulta cambiante su organización, lo cual ha conllevado en cuestionar las formas tradicionales de entender la identidad, el territorio y la organización comunitaria. Los pueblos indígenas Muisca no son la excepción; estos han tenido que refundarse entendiendo de forma diversa la cultura, la ruralidad en la ciudad y su interacción con otros habitantes no-indígenas. No obstante, sigue persistiendo formas de organización afirmando su componente étnico, histórico y cultural como pueblo indígena.

En Bogotá, una de estas expresiones la Comunidad Nativo Ancestral Muisca (CONA), la cual ha emprendido un proceso de reconstrucción identitaria que combina prácticas ancestrales, dinámicas organizativas y estrategias pedagógicas propias, adaptadas a la vida en la ciudad sin perder el vínculo con su herencia cultural. Esta comunidad tiene en común un pasado vinculado con la ruralidad quienes terminaron asentándose en entornos urbanos. Las causas de este fenómeno van desde el desplazamiento forzado por la violencia hasta la búsqueda de mejores oportunidades ante la falta de ellas en los lugares de origen, esto como historia en común de algunos comuneros, dichas migraciones parten de lugares en los cuales la etnia muisca ha tenido presencia, como Boyacá, Santander y Cundinamarca, por lo que cada lugar logra tener un aporte en la configuración de la comunidad y estar relacionado con varias tradiciones y costumbres que están ligadas con la interpretación étnica muisca desde las practicas campesinas de cada territorio.

Es en la ciudad donde se produce un encuentro de experiencias, ya sea por el lugar de procedencia, por compartir espacios comunes o por tradiciones familiares que se han transformado a partir de la vida urbana y se han encontrado en la misma, por lo cual estas particularidades han posibilitado un diálogo sobre las tradiciones y elementos étnicos que permiten configurar una noción identitaria, en este caso sobre el pueblo muisca.

A lo largo de este documento se describirán una de las experiencias comunitarias que se desarrollan en un contexto urbano y desarrollar como son las prácticas de la comunidad CONA, a partir de la pregunta ¿cómo influye el proceso de autoconocimiento como indígenas muisca en la conformación de la identidad de la comunidad CONA en Bogotá?, en articulación con sus formas organizativas. Esta investigación tiene como propósito analizar los elementos que intervienen en la

consolidación de la identidad muisca dentro de la comunidad CONA en Bogotá (Mykyta) explorando sus formas organizativas y las estrategias que han implementado para mantener y fortalecer sus prácticas culturales en un contexto urbano. Asimismo, busca describir los aspectos que configuran su identidad y su organización interna, indagar en el papel que desempeña el programa de educación propia en los procesos formativos de la comunidad, y examinar cómo estas dinámicas se articulan con el reconocimiento estatal y con las tensiones derivadas de la relación con el entorno ciudadano.

A partir de esta pregunta, se plantean los siguientes objetivos. Se propone analizar los elementos presentes en la consolidación de la identidad muisca en la comunidad CONA de Bogotá. Desde allí se busca describir los elementos que conforman la identidad muisca de la comunidad CONA en la ciudad de Bogotá y su forma organizativa e indagar sobre el rol del programa de educación propia y los procesos educativos que se desarrollan en la comunidad, El cual no se limita a la enseñanza académica temas particulares, sino que es un espacio en el cual se promueven y desarrollan diferentes diálogos y propuestas pedagógicas e investigativas sobre temas que resultan vitales para el pueblo muisca como por ejemplo la recuperación la lengua, las costumbres y la historia muisca. Lo cual es una forma de contrarrestar la pérdida de saberes ancestrales que suele ocurrir en la interacción con la ciudad, y de fortalecer el sentido de pertenencia, especialmente en las generaciones más jóvenes. Es en el espacio de educación propia en el cual se promueven varias de las propuestas que han posibilitado la organización de CONA, ya que, en un inicio, algunos participantes en su interés por el pueblo muisca establecieron varias actividades en el marco de la reconstrucción de la memoria indígena muisca a partir de la creación de CEPA (colectivo educativo de pedagogías ancestrales) el cual ha sido fundamental en la organización de la comunidad ya que ha dado lugar a esta comunidad autónoma.

El primer capítulo busca describir cómo se consolida el *mundo* muisca desde el abordaje identitario a partir de un acercamiento de análisis documentales de “lo indio” en la ciudad, haciendo énfasis en los procesos de educación propia que se han propuesto por los integrantes de la comunidad CONA.

El segundo capítulo abordará un análisis documental sobre varias generalidades del pueblo muisca, con la intención de acercar al lector a la comprensión de cómo se ha interpretado la etnicidad y la identidad desde una mirada estatal. Se describirán fenómenos y eventos relacionados con el

reconocimiento de comunidades indígenas en el marco de la jurisprudencia colombiana y cómo se relaciona con procesos autónomos con la comunidad CONA.

El tercer capítulo estará centrado en describir y contextualizar sobre las características principales de la comunidad CONA, con el fin de analizar sus apuestas organizativas desde la comprensión de la territorialidad como criterio central para comprender la etnicidad del colectivo. Se abordará en este apartado la comprensión y narración de las practicas comunitarias y los procesos educativos que lleva a cabo la comunidad, interpretando la manera en que estos espacios fortalecen la identidad de los comuneros, dentro del ámbito del aprendizaje comunitario. Para ello, incluyo tanto el análisis de fuentes secundarias relacionadas con la comunidad, como la descripción de diversas actividades y espacios que he tenido la oportunidad de compartir a lo largo de seis años como miembro de la comunidad.

¿Por qué hablar de comunidades muisca autónomas o en proceso de organización?

La comunidad muisca CONA está conformada por varias personas que pertenecen a 17 familias, en su mayoría con antecedentes de migración de familias campesinas e indígenas hacia Bogotá. A lo largo del tiempo, estas familias han compartido experiencias comunes y mantienen un interés colectivo por la revitalización del pueblo muisca. Aunque sus integrantes residen en diferentes localidades de la ciudad, sus encuentros se concentran principalmente en el sur, especialmente en Rafael Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.

La comunidad converge en espacios de diálogo y trabajo conjunto otros procesos indígenas reconocidas institucionalmente, como aquellas pertenecientes a la Sierra Nevada de Santa Marta, así como con cabildos muisca y otras experiencias organizativas afines, con quienes comparte actividades culturales, formativas y de defensa territorial. A diferencia de muchas comunidades indígenas que cuentan con un territorio delimitado, CONA no posee un espacio físico único; sin embargo, se ubica simbólicamente en Mykyta (Bogotá), desde donde ha tejido vínculos territoriales con varias localidades, generando un sentido de pertenencia y organización comunitaria orientado al cuidado del territorio y de la vida colectiva

estos grupos que no cuentan aún con un reconocimiento oficial por parte del Estado, como es el caso de CONA, han participado en espacios comunes de aprendizaje pedagógico y en eventos de encuentro campesino e indígena, unidos por intereses compartidos. Desde sus prácticas sociales

y culturales, estos espacios se materializan en procesos de educación propia que han fortalecido su identidad colectiva. En este contexto, surge la necesidad de comprender cómo dichos procesos se han ido consolidando a partir del autorreconocimiento y de la puesta en práctica de saberes y valores propios, construidos y transmitidos en escenarios de aprendizaje autónomo. Analizar esta experiencia permite no solo visibilizar las estrategias comunitarias para la revitalización cultural, sino también aportar a la reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los pueblos indígenas en contextos urbanos

En ese sentido, la presente investigación se ubica en el marco de los estudios sociales, con el propósito de aportar a la comprensión de los procesos de identidad desde la experiencia comunitaria del pueblo muisca, intentando contribuir a la interpretación de las construcciones identitarias dentro de procesos que pueden o no configurarse, a futuro, en comunidades que hagan parte de transiciones a un acercamiento estatal. La escritura de esta investigación se aborda desde una perspectiva etnográfica y narrativa, enfocada en las características de una comunidad que se ha organizado de forma autónoma y autogestionada. Desde mi narrativa, se presentarán experiencias que he podido compartir a lo largo del trabajo comunitario, especialmente a través del intercambio en la construcción colectiva que ha sido CONA.

En el contexto urbano, las comunidades indígenas enfrentan tensiones derivadas de la relación con el Estado y su organización en la ciudad, lo que influye en la configuración de su identidad y el desarrollo de su autonomía. El pueblo muisca, y en particular la comunidad CONA en Bogotá, ha desarrollado estrategias para sostener sus prácticas culturales y formas de organización en medio de dinámicas que tienden a invisibilizar o minimizar su presencia. A pesar de no ser un cabildo y de no contar con el mismo reconocimiento legal que estas estructuras, ha logrado integrar en sus miembros, procesos propios que buscan fortalecer la identidad muisca desde iniciativas educativas, culturales y comunitarias. Sin embargo, persisten problemáticas relacionadas con el acceso real a derechos, las tensiones internas con otras comunidades, que surgen de la diversidad de intereses y experiencias.

Por eso, la realización de este documento no solo recoge mi experiencia comunitaria, sino que también hace parte de esa colectividad que ayuda a sostener, preservar y recomponer la ancestralidad desde la organización. En ese sentido, el documento busca exponer experiencias que aportan de manera significativa a la memoria y la actualidad del pueblo muisca.

Por lo dicho anteriormente, el presente escrito pretende abordar desde un análisis de la comunidad CONA cómo influye el proceso de autoconocimiento y procesos de educación propia como indígenas muisca en la conformación de la comunidad CONA en Bogotá, en articulación con sus formas organizativas, ¿el reconocimiento estatal y el programa de educación propia?

Pensar lo muisca en un contexto urbano

El análisis de los procesos identitarios en comunidades indígenas que habitan en zonas urbanas o en sus periferias exige un marco conceptual que permita comprender la complejidad de las transformaciones que impone la vida en la ciudad y las tensiones que esta genera. En el caso de la comunidad Muisca CONA, se debe considerar la manera en que se configuran e interpretan conceptos claves para la comprensión de la identidad, como la etnicidad, la comunidad, el territorio y la educación propia.

Inicialmente resulta necesario abordar la categoría de identidad, debido a las características del objeto de estudio. Entre los planteamientos más sugerentes están los postulados de Stuart Hall (2003) quien propone que la identidad -es un proceso en constante cambio e interacción, que está en un contraste de encuentros y desencuentros que no necesariamente son armoniosos entre sí, dentro y fuera de los miembros que hacen parte de un grupo.

las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. (S Hall, 2003, pág. 16)

Esta interpretación acerca de la identidad es pertinente en el análisis de la comunidad CONA, no obstante, es importante problematizar pues para el objeto de estudio representa tensiones en los modos de organización. Un ejemplo de estas tensiones se plantea en la investigación de Gómez, quien ejemplifica algunos conflictos de la siguiente manera.

Es decir, ciertos miembros se llaman a sí mismos chyquys un título asignado a autoridades espirituales de alto rango y poder medicinal, tales particularidades son actualmente uno de los motivos centrales de la confrontación de la manera como los cinco cabildos indígenas muisca reconocidos por el Ministerio del Interior comenzaron a crear un campo etnopolítico. (Gómez Montañez, 2019, pág. 254)

Esta interpretación permite una comprensión sobre algunos de los elementos que pueden generar distancias entorno a la identidad cultural muisca, Montañez (2019) refiere a la creación de estos campos etnopolíticos, como un escenario de disputa frente a la aparición de estas figuras como “chyquys” en comunidades emergentes, por lo cual reconocimiento de estos títulos comunitarios puede ser escenario de -debate que con el tiempo pueden mantenerse o transformarse, es decir tener

una aceptación interétnica en el mismo pueblo muisca. Es entonces como este ejercicio organizativo es abordado y problematizado por varios autores, como por ejemplo Barth quien establece que “las diferencias culturales que sirven para definir los grupos étnicos no son la suma total de las diferencias observadas, sino aquellas que los actores consideran significativas” (Barth, 1976, pág. 14) por lo cual en el caso de CONA implica el uso y reproducción de prácticas que entren en consideración con lo que se considere necesario para la supervivencia de la comunidad. Un ejemplo de este ejercicio de adaptación de las practicas se evidencia en uno de los apartados de las entrevistas realizadas a la comunidad.

Para nosotros la educación propia es la que nos mantiene vivos como comunidad, porque ahí les enseñamos a los niños lo que somos y lo que hemos sido... si ellos aprenden esto desde pequeños, no se olvidan y pueden seguir cuidando el territorio y nuestras costumbres. (Entrevista a consejería de educacion propia , 2024)

Es de esta forma que se convierte en una manera de enseñanza y transmisión colectiva la participación de las familias en la perduración de las tradiciones, incluso con la observación se tiene un referente sobre

En el contexto comunitario dentro de la conformación organizativa del pueblo muisca se sitúa la etnicidad. Según Gros (1999), la etnicidad es una construcción social y relacional, configurada a partir de interacciones sociales, políticas y culturales. En el caso de CONA, esta se materializa en la apropiación y recreación de saberes y prácticas que, aunque adaptadas a la vida urbana, en el cual a partir de los testimonios y experiencias con la comunidad que desarrollaran a lo largo del documento, se podrá comprender la forma en que las relaciones sociales en este caso comunitarias configuran esa etnicidad, un ejemplo de la manera en que estas relaciones étnicas se construyen desde lo social se evidencia en una de las entrevistas.

“Nosotras seguimos tejiendo como lo hacían las abuelas, y cuando enseñamos a las niñas, no es solo para que hagan ropa, es para que aprendan lo que significa tejer, cómo se une la comunidad en cada hilo.” (Comunidación personal consejera CONA , 2024)

comprendiendo que la comunidad se ha consolidado de forma paulatina, por lo que si bien, en los miembros de esta existen tradiciones y elemento que hacen parte de la etnia muisca, es la organización comunitaria y la socialización de estos saberes, que están presentes en las familias, especialmente en los miembros con más edad, abuelos, padres y familiares que han logrado tener un mayor contacto con estas experiencias.

Un autor que problematiza en la etnicidad relacionada con los retos de comunidades indígenas en espacios urbanos es Comaroff (2011) quien propone una tensión a partir de la mercantilización de la etnicidad. “La comercialización y la creación de la identidad pueden estar estrechamente vinculadas a las representaciones comerciales pueden plasmar la identidad cultural de un pueblo y también afectar a las nociones de pertenencia y de ciudadanía cultural en la vida pública” (Comaroff, 2011, pág. 34)

Es precisamente ese tipo de acciones las que forman parte de las problemáticas en torno al acercamiento étnico y que dificultan el fortalecimiento comunitario. En el caso del pueblo muisca, debido a la diversidad de formas de organización, los cabildos han tomado, en algunos casos, posturas de desacuerdo o negación precisamente por este tipo de afectaciones que pueden estar presentes en ciertos procesos organizados. Este hecho, si bien en el caso de CONA no se ha visto representado, ha sido identificado a partir de experiencias comunitarias compartidas en el marco de la interculturalidad, donde ha sido posible encontrar procesos de esta naturaleza. He sido testigo de usos de prácticas en los que se promueve la venta de herramientas espirituales sin un proceso formativo con un mayor, así como la participación en actividades de pagamento o siembra como una forma de turismo, lo cual dificulta el fortalecimiento de los procesos indígenas y genera distancia entre sí.

Esto ha generado distancias tanto en cabildos como en procesos autónomos, debido a problemáticas que pueden incidir en la configuración de procesos comunitarios, considerando que cada uno resulta diverso y con orígenes particulares. Por ello, es necesario analizar de manera individual la forma e intereses en la identidad, siendo en este caso un análisis sobre el proceso de CONA, a partir de los intereses, experiencias y estrategias que se han logrado identificar en diálogo con su historia y con las condiciones que impone la ciudad.

De esta manera, las prácticas no surgen de manera aislada, sino que están vinculadas al contexto en el que se desarrollan, el cual influye directamente en la consolidación de la identidad de CONA, pues es en Mykyta donde se desarrollan las interacciones culturales que la fortalecen. Siguiendo los postulados de Lefebvre (2000), el espacio puede interpretarse de diversas maneras, resaltando el papel de lo social en su configuración y el sentido que adquiere en las relaciones entre las personas.

Ilustración 1 CHIÉ CHAFIB WA WI (somos de cerro seco) comunidad CONA y SIWENSIÉ en círculo de palabra en cerro seco, Fotografía Sergio Romero 2021.

En el caso de CONA, este sentido se construye a partir de la vivencia de los lugares habitados y del impacto que genera el contacto con la ciudad. Así, ciertos espacios adquieren un valor simbólico como las lagunas, las montañas y los riachuelos que, a pesar de la urbanidad, siguen presentes en Mykyta y continúan siendo referentes para la

comunidad, desde apellidos que guardan muisquismos, apellidos como Cipagauta, Moya, Chiquiza, Gúiza Chiguazuque los cuales están inmersos en la urbanidad, también se visibiliza en nombres de lugares como Usme, Suba Usaquén, Engativá, que pueden estar cercanas a traducciones de la lengua muisca, además de los pictogramas en distintos lugares de la capital y sus alrededores, que dan cuenta sobre la cultura que ha estado presente de manera implícita,

Este tipo de expresiones históricas permite a la comunidad recogerse en estos lugares de encuentro, por ejemplo en el caso de los pictogramas en Ciudad Bolívar, en la reserva ecológica cerro seco, espacio en que la comunidad comparte, protege e interactúa constantemente, debido a su aporte con la identidad desde la interpretación de lo simbólico, natural y espiritual para el cuidado de la memoria muisca.

La memoria, tanto individual como colectiva, actúa como hilo conductor de las prácticas culturales, permitiendo que saberes ancestrales, como el tejido, se mantengan y resignifiquen en la ciudad. En la ilustración anterior se logra observar uno de los momentos de encuentro de CONA en Ciudad Bolívar, espacio en que tuve la oportunidad de compartir con otras familias en el reconocimiento de la fauna, flora de Fib Wa (Montaña del viento) fue la oportunidad de observar lugares y representaciones étnicas que están presentes en la ciudad, visiblemente en riesgo de perderse por las dificultades que la explotación minera ejerce en este territorio.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló desde un enfoque etnográfico, entendido como un proceso que:

De una forma muy general, la etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace teniendo en consideración la perspectiva de la gente. Esto quiere decir que a un estudio etnográfico le interesa tanto las prácticas (lo que hace la gente) como los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan (su perspectiva sobre estas prácticas) (Restrepo, 2018, pág. 21)

La familiaridad del autor con la comunidad CONA, fruto de varios años de participación y convivencia, permitió establecer actividades y diálogos constantes con sus miembros, en un marco interpersonal que brinda una perspectiva natural sobre el proceso de consolidación de la comunidad. Esta interacción se nutre tanto de la experiencia personal, teniendo en cuenta que ha existido una cercanía y posterior permanencia con los participantes de más de 7 años, por lo que puede nutrir la interpretación de las características colectivas, lo que fortalece la comprensión de su dinámica interna y proceso que ha llevado a CONA a organizarse..

La investigación tiene como eje central el reconocimiento y entendimiento de las prácticas culturales, sociales y organizativas presentes en la comunidad CONA, con el fin de comprender e identificar los elementos comunes que configuran su identidad como comunidad muisca. Por ello, se hace indispensable recurrir a formas de recolección de información alejadas de perspectivas etnocéntricas o hegemónicas. El objetivo no fue escudriñar ni exotizar los elementos culturales y simbólicos ya consolidados, sino comprender cómo se han configurado y reorganizado las comunidades indígenas en un contexto urbano, reconociendo y valorando sus formas propias de relacionarse, sentir y pensar.

De este modo, la experiencia cultural que sostienen la identidad muisca de la comunidad constituyen una base sólida para adentrarse una interpretación propia de identidad, evitando caricaturizarla o representarla de manera distante respecto a su propia percepción del tema investigado, lo cual se complementa con la interpretación personal de carácter auto etnográfico que esta presente en los relatos que se expondrán en los siguientes capítulos.

En el abordaje de la comprensión de los elementos de la identidad de la comunidad, se contempla la interpretación de los conceptos de territorio, prácticas culturales y procesos comunitarios, los cuales se desarrollarán a lo largo del documento.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

La etnografía es el pilar investigativo de esta investigación, que desde una perspectiva narrativa logra ligarse de manera clara al presente objeto de investigación, en donde se buscó, tal como lo expresa Restrepo (2013) en poder percibir de la forma más natural posible las interacciones de la comunidad. Esta interacción como se mencionó en el apartado anterior Se da en el marco de actividades de encuentro comunitario, lo cual permitió comprender, desde una forma sensible y detallada, la manera en que se conformó la comunidad misma.

Ser testigo de lo que la gente hace, le permite al etnógrafo comprender de primera mano dimensiones fundamentales de aquello que le interesa de la vida social. Esto permite acceder a un tipo de comprensión y datos que otras técnicas de investigación son incapaces de alcanzar (Restrepo, 2018, pág. 57).

Esto, en la construcción metodológica, resulta indispensable para elaborar una narrativa personal y colectiva, debido a mi rol como comunero. Dicha posición posibilita una interpretación en la que, en CONA, he fortalecido mi identidad, alimentada y enriquecida por la construcción colectiva. En el documento se comparten diferentes registros recogidos en distintos espacios donde convergen los miembros de la comunidad, como lo son los espacios de educación propia, espirituales y colectivos, los cuales pueden ser socializados con el público y dar cuenta de los procesos de revitalización cultural que componen su identidad. Como miembro de CONA y participante activo de sus procesos, el investigador incorpora una dimensión auto etnográfica que permite reflexionar sobre el doble rol de observador y sujeto de la experiencia, además de poner en tensión los elementos que la experiencia ha permitido.

Entre los instrumentos de investigación empleados se utilizó la entrevista etnográfica, la cual propuso un relacionamiento más natural con los participantes, si bien cada una de estas tuvo espacios y momentos diferentes (por respeto a la comunidad) estas se desarrollaron en momentos de interacción de la comunidad, como preparación de (hoska) tabaco, chicha y asambleas de la

comunidad, para Restrepo la entrevista si bien supone la realización de preguntas semi estructuradas, esta debe darse de la forma más natural posible

la entrevista supone que se han diseñado de antemano los términos, contenidos y formas de registro del diálogo. Es en ese sentido que la entrevista etnográfica es un dialogo formal, no es algo improvisado. (Restrepo, 2018, pág. 74)

Estas entrevistas tienen en común haberse realizado a diferentes miembros que hacen parte de los consejos que se han configurado a lo largo de los años y responden las necesidades que se dan en el mismo proceso comunitario. Se realizaron en total cinco entrevistas orientadas a recoger información sobre el proceso identitario que posibilita en ellos reconocerse como indígenas muisca y los elementos que han contribuido a consolidar la cosmovisión desde su propia experiencia de vida y familiar, además de su participación en CONA. Estas abordaron preguntas con base a los siguientes ejes temáticos : historia de vida y origen familiar, vínculo con el territorio, prácticas culturales y espirituales, participación en procesos comunitarios (dentro y fuera de la comunidad), además de fijar la atención en la relación de los entrevistados con los procesos de educación propia, especialmente para aquellos comuneros que hacen parte del consejo de educación, finalmente a todos se les menciono las percepciones sobre los retos y desafíos actuales de la comunidad con relación a las dinámicas organizativas y territoriales que posibilita la ciudad, y su percepción sobre procesos comunitarios emergentes y comunidades del pueblo muisca.

Por ejemplo, una de las entrevistas se desarrolló con un comunero de la localidad de Ciudad Bolívar, quien compartió experiencias relacionadas con las tradiciones religiosas, ofrendas, rituales y prácticas que se han dado desde la ruralidad cundinamarqués hasta la localidad misma; lo anterior permitió revitalizar los usos y costumbres en CONA como espacio de memoria y fortalecimiento identitario. Otra entrevista se llevó a cabo con una integrante de la consejería de mujeres, quien narró la relación entre prácticas ancestrales como el hilado, el tejido y la preparación de chicha con la recuperación de la memoria familiar, así como el rol de las mujeres en la defensa del territorio y en los procesos de educación propia y acercamiento a la lengua mysk cubún.

Asimismo, se entrevistó a miembros del consejo de educación propia y del consejo de mujeres, quienes describieron el papel de las practicas pedagógicas comunitarias para la transmisión de saberes ancestrales, en la búsqueda de la preservación y reconocimiento étnico, el papel de la

lengua muisca en la configuración del pensamiento propio, y las acciones comunitarias dirigidas tanto a miembros internos como a personas externas a la comunidad, incluyendo talleres, voluntariados ambientales y actividades en instituciones educativas.

Por otra parte, se empleó la observación participante, como otra de las técnicas de recolección de información, la cual permitió una interacción más cercana con comunidad, lo cual Restrepo (2013) señala un acercamiento directo que apoya la comprensión de costumbres, creencias, valores y prácticas culturales.

La educación propia ha sido una herramienta fundamental en la revitalización cultural muisca. Experiencias como el CEPA (Centro Educativo de la comunidad) han permitido que niñas, niños y jóvenes se formen no solo en contenidos académicos convencionales, sino en prácticas culturales, historia y lengua que fortalecen la identidad colectiva.

Los círculos de palabra, el tejido y otras actividades pedagógicas funcionan como espacios de transmisión de saberes y de diálogo intercultural, desafiando modelos educativos homogéneos.

Por lo cual partir de la aplicación de las herramientas de recolección de información en espacios definidos como los “círculos de palabra”, mingas comunitarias, ceremonias en lugares sagrados como Cerro Seco / Fib Wa, (montaña del viento) actividades pedagógicas en el marco del Consejo de Educación Propia, y encuentros en diferentes asambleas y consejos de la comunidad, se llevó a cabo procesos de socialización y pedagogía intercultural.

CAPITULO 1. TENDENCIAS TEÓRICAS EN EL ESTUDIO DE LA IDENTIDAD MUISCA Y COMUNIDADES EMERGENTES

El análisis documental contempló la búsqueda de investigaciones relacionadas con la construcción y descripción de la identidad indígena, buscando encontrar elementos que dieran cuenta de procesos similares al objeto de estudio, Para su elaboración se consultaron repositorios académicos de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como bases y catálogos de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Redalyc, Scielo y CLACSO. Se priorizaron los términos “identidad cultural indígena”.

Esta búsqueda inicial arrojó un total de 35 investigaciones que, aunque contenían elementos importantes sobre diferentes experiencias étnicas, no se ajustaban completamente a las particularidades del proceso investigativo planteado. Inicialmente el rastreo de documentos, libros e investigaciones sobre la identidad indígena, estaban relacionadas con este proceso.

Tabla 1 tendencias temáticas detectadas en la búsqueda inicial pero no incluidas en el estado del arte (35 documentos → 13 seleccionados). Fuente: elaboración propia.

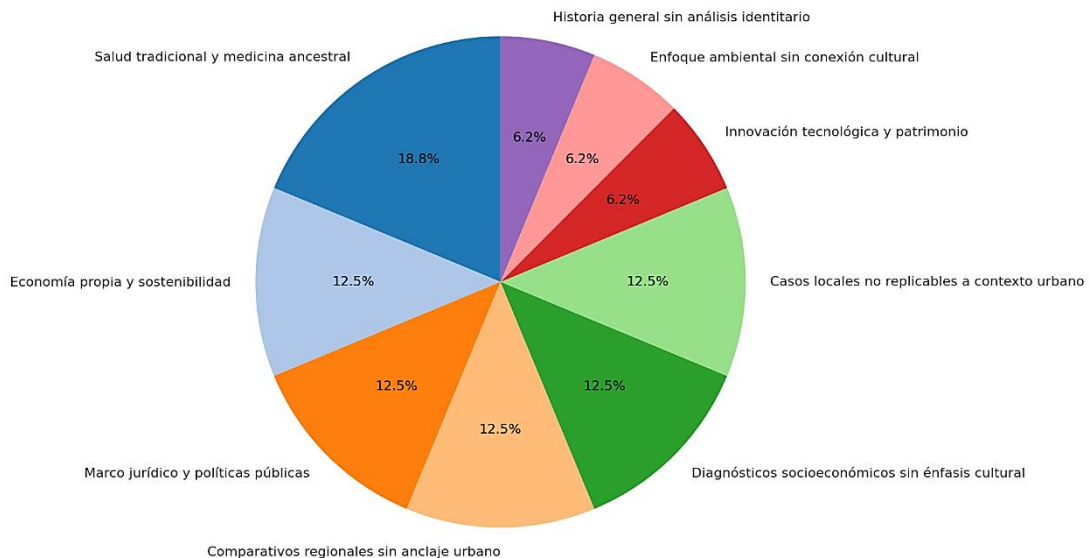

Tabla 1 Estado del arte, análisis inicial

La información recogida en las matrices de registro elaboradas para el estado del arte fue sometida a una depuración rigurosa. La revisión de los trabajos evidenció tendencias como estudios con enfoque ambiental que carecían de menciones a la identidad en función de la recomposición del pueblo muisca, limitándose a diagnósticos socioeconómicos sin articulación con la memoria cultural, análisis históricos, así como casos locales no replicables al contexto urbano muisca, además de encontrar varias investigaciones que eran resultantes de actividades relacionadas con la socialización de saberes en la creación de artesanías y tejidos en colegios de Bogotá, siendo un recurso limitado en la interpretación identitaria, reforzando así la coherencia temática del estado del arte.

Estas matrices incluían referencias obtenidas de bases como Scopus, SciELO, Redalyc, repositorios institucionales (Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital, Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes) y otras fuentes académicas en línea. El material inicial incluía libros, artículos, tesis y capítulos de libro relacionados con identidad cultural indígena, etnicidad, memoria y procesos organizativos en comunidades urbanas y rurales

Finalmente, se seleccionaron 13 documentos que mostraban una pertinencia directa con el objeto de estudio, se seleccionaron únicamente aquellos documentos con pertinencia directa al objeto de estudio, priorizando categorías centrales como etnicidad. Se descartaron textos que, aunque vinculados a lo indígena, se enfocaban en contextos internacionales que resultaban repetitivos y no se relacionaban con el objeto de estudio, particularmente comunidades en procesos de recomposición y con aún menor impacto en el pueblo muisca, del cual no se encontraron investigaciones que mencionen puntualmente la identidad indígena muisca desde una mirada distinta a la de los cabildos, salvo a algunas de las experiencias que se mencionaran a continuación.

La mayoría de los textos se enfocan en actividades específicas como talleres o proyectos escolares, que están en búsqueda en la perduración del pueblo muisca, especialmente relacionados con la memoria cultural. Por este motivo, y dado que el objeto de investigación no pertenece a la figura de cabildo, se consideró pertinente priorizar experiencias que, desde sus especificidades, aporten a la comprensión de procesos de consolidación identitaria en comunidades como CONA, que no cuentan con reconocimiento estatal formal.

Aunque existen documentos que se acercan a experiencias comunitarias con aspectos similares al proceso de CONA, no se identificaron investigaciones que compartieran exactamente las mismas características. Si bien algunos textos exploran actividades llevadas a cabo por esta comunidad, centradas en la sistematización de experiencias, aún no se ha profundizado en las causas, sentidos y dinámicas que permiten comprender cómo se consolida una identidad indígena en contextos donde el reconocimiento estatal está ausente, al menos en el caso del pueblo muisca actualmente. Este hallazgo no solo refuerza la pertinencia del trabajo, sino que también abre la posibilidad de aportar un análisis que dialogue con lo que ya se ha escrito y que, al mismo tiempo, llene algunos vacíos teóricos y metodológicos que todavía existen sobre este tema.

El análisis documental que se presenta a continuación incluye trabajos realizados principalmente a partir de los años noventa, considerando la incidencia que tuvo dicho momento en la reconfiguración de los intereses en torno a los procesos identitarios de los pueblos indígenas, como se ha presentado en la justificación. Aunque se hallaron ciertos documentos que tienen similitudes metodológicas o temáticas con la experiencia comunitaria de CONA, no se encontraron investigaciones que abordaran directamente un proceso con las mismas características

Cabe mencionar que la misma comunidad ha logrado realizara lo largo de los años diferentes investigaciones, esto desde la figura de CEPA (colectivo educativo pedagogías ancestrales) en el cual han realizado principalmente investigaciones con la metodología de sistematización de experiencias, que relatan sus actividades y organización, estos no profundizan en las causas, tensiones o factores que han permitido la consolidación de su identidad ni en los procesos directos que posibilitan la revitalización cultural directamente en la comunidad, si no que se centran en el encuentro de varios elementos presentes en el desarrollo de actividades educativas que logran tener un enfoque étnico en la escuela.

Los documentos analizados abarcan un periodo que inicia en los años noventa, especialmente después de la Constitución Política de 1991, hecho que marcó un punto de inflexión en el reconocimiento de los pueblos indígenas en Colombia y que generó nuevas dinámicas en torno a la construcción identitaria. Estas investigaciones se agrupan en distintas líneas temáticas, dentro de las cuales se evidencian tendencias metodológicas y teóricas y también algunos aportes relevantes que esta investigación busca recuperar y, al mismo tiempo, superar entorno al objeto de estudio. El lector

encontrara una breve descripción del documento seguido de un análisis interpretativo de las tendencias temáticas que se abordaran.

Al organizar los documentos revisados, se identificaron tres tendencias temáticas predominantes: (1) Procesos de educación propia (C.E.P.A) (2) Diálogos interculturales y (3) procesos autónomos territoriales. La mayoría de los trabajos revisados utilizan metodologías de sistematización de experiencias, en muchos casos sin una discusión profunda sobre los marcos teóricos, lo cual dificulta el análisis en diálogo con el campo de estudios de este documento.

1.1 Procesos de educación propia (CEPA)

¿En esta tendencia de análisis se presentan las investigaciones que tienen relación con los procesos educativos que se han realizado en el colectivo Pedagógicas Ancestrales, los cuales se han desarrollado a partir de los procesos y hallazgos presentes en el desarrollo de dinámicas dirigidas? desde la educación popular y la medicación pedagógica en diversos contextos.

Sánchez (2020) realizó un análisis de algunas experiencias pedagógicas en colegios públicos de Bogotá, en el proceso educativo del Colectivo Educativo Pedagogías Ancestrales (CEPA), abordando y problematizando algunos elementos presentes en la construcción de la identidad indígena muisca, a partir del ejercicio pedagógico realizado por CEPA, en el marco de las luchas históricas y disputas ambientales. El documento presenta algunos vacíos conceptuales ya que no aborda propuestas teóricas actuales que permitan dialogar con la experiencia educativa. el trabajo aporta insumos empíricos valiosos para la presente investigación, especialmente al mostrar cómo es posible desarrollar procesos de revitalización cultural en contextos escolares convencionales

Camacho (2019) realiza un análisis del contexto histórico político en el que surge la educación ambiental, estableciendo un importante aporte en la comprensión de la transformación de la cultura Muisca desde los procesos de educación propia. En el trabajo se realizó el análisis del contexto histórico y político que se construye en el territorio Muisca. El autor problematizó los procesos resultantes de esa herencia colonial como principal causante de las pérdidas culturales, identitarias y de memoria, además de identificar otros factores como la influencia de la concepción del mundo moderno, teniendo como incidencia la ruptura con la relación con el territorio y generando *vergüenza* sobre las tradiciones propias. Se propone el estudio de los procesos alternativos sobre la educación ambiental en donde su pregunta de investigación giró sobre ¿Qué

elementos de la cultura Muisca, se pueden tomar como base para la resignificación de la educación ambiental en nuestro territorio? (Camacho, 2019)

La metodología utilizada fue la de sistematización de experiencias en la corporación pedagogías ancestrales, utilizados para el análisis de los espacios de mambaderos en historias de vida; el diálogo de saberes a través de encuentros con grupos focales con otras comunidades muisca y la revisión documental basadas en fuentes bibliográficas de las epistemologías del sur como base conceptual de la reivindicación de los pueblos nativos, en la comprensión del sur de manera no geográfica, educación ambiental desde el occidente, a pesar de que es una investigación que analiza varios elementos importantes en la educación intercultural, no aporta investigación, aun así aborda autores como procesos autónomos muisca como la asociación provivir, la finca de Katherin Castillo y Facundo Saravia, como espacio formativo en lengua nativa y educación propia y el centro experimental juvenil la libélula. Finalmente se establece que la investigación es un proceso de formación para generar la deconstrucción de paradigmas, experiencias que han sido indispensable en la conformación de CONA.

Rincon y Palacios (2020) abordan las pedagógicas ancestrales a través de una investigación sobre la comunidad y la población que habita en Usme, en las instituciones educativas Paulo Freire y Miguel de Cervantes, en donde se realizó una propuesta pedagógica, experiencia que se desarrolló motivada por la realización de ejercicios pedagógicos que tienen como objetivo utilizar el PRAE de los colegios para fortalecer la construcción de la identidad, territorio y medio ambiente teniendo una propuesta de resignificación de la educación ambiental hacia la educación para el cuidado de la vida. La pregunta orientadora de este trabajo fue ¿cómo sistematizar la experiencia del Colectivo Pedagogías Ancestrales de la ciudad de Bogotá en torno a la recomposición etnoambiental de la cultura Muisca en el territorio de Usme. Los autores mencionan en este ejercicio de sistematización de experiencias que los vestigios acerca de la ancestral están presentes en elementos personales de los estudiantes, incluso en nombres que tienen una carga indígena importante, sin embargo, este escenario se convierte en un diálogo anecdótico ya que a pesar de que algunos de ellos reconocen algunas de las tradiciones en acciones de sus familias, estas resultas insuficientes.

Los referentes teóricos que se plantean son los conceptos de territorio, la identidad e identidad Muisca como ejes centrales de análisis que se encuentran de manera recurrente en la

práctica. La intención con que se desarrollan estos temas se entiende de forma puntual y específica desde el ámbito ancestral y la transmisión de saberes a partir de la oralidad. El territorio es abordado desde la perspectiva de David Harvey (2014) y de Giménez (1996) en el cual los autores brindan diferentes interpretaciones a partir de la noción del territorio desde distintos lugares de enunciación. El concepto de identidad es abordado a partir de los postulados de Granja (2015), quien propone la interpretación de esta como:

La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione. (Granja, 2015, pág. 96)

Esta experiencia permitió demostrar el aporte de CEPA en diferentes propuestas pedagógicas en donde se abordó la territorialidad como un concepto importante en la relación de la identidad. En esta investigación se describen varias actividades desarrolladas con los niños y jóvenes, en donde fue evidente el llamado del grupo en generar un cambio no solo un diálogo de conocimiento y el reconocimiento de este, sino en acciones que fortalecieron su identidad como Muisca desde construcción individual y colectiva en los espacios escolares y salidas pedagógicas. Este documento presenta varios vacíos teóricos entorno a la conceptualización de la construcción de la categoría de ciudadanía etnoambientales, la cual se menciona en el documento, pero no se desarrolla.

Los anteriores trabajos presentados tienen como particularidad el análisis y desarrollo de propuestas pedagógicas en el que se presentan en diversos contextos y poblaciones, en el marco del reconocimiento étnico y diálogos con comunidades educativas entorno al pensamiento y tradición muisca, en el desarrollo de estas es proveniente de saber popular y la recuperación de la memoria en el compartir de espacios de charla (mambeaderos, espacios de diálogo y uso de medicinas) en este apartado solo se han considerado las investigaciones que ha realizado la misma comunidad en el marco de CEPA, esta categoría tiene una gran importancia en la construcción del documento ya que permite comprender al lector algunas de las experiencias pedagógicas que han posibilitado la organización comunitaria en CONA.

1.2 Procesos comunitarios autónomos territoriales

La consolidación de procesos ancestrales indígenas se relaciona con contextos urbanos a través del desarrollo de propuestas colectivas que promueven el aprendizaje de ciertas prácticas de interés o conocimientos que son de importancia para la consolidación de la comunidad a partir de diversas dinámicas, mingas de trabajo o espacios rituales que convergen de forma cotidiana y organizada por comuneros.

El trabajo consultado “La memoria del mestizaje ¿un viaje de regreso a casa?: proceso de reetnización y práctica de mediación e intermediación cultural en la Comunidad de Paz Carare 2000-2020” Medina Gutiérrez (2022), realizó un análisis sobre la mediación e intermediación cultural; se identificaron prácticas discursos en torno a la comunidad, “se aborda el discurso y las prácticas de reetnización de la CPC en su proceso de conformación comunitaria y se reconstruye la trayectoria histórica y conceptual del discurso sobre el mestizaje” Medina Gutiérrez (2022). Esta investigación logró hacer un recorrido histórico que da cuenta sobre los orígenes territoriales de la comunidad Carare de Carare-Opón. El texto logra dar cuenta sobre la narrativa organizativa y cronológica del líder espiritual de la comunidad, su formación y consolidación en la comunidad. La presentación del texto expone material bibliográfico sobre los acontecimientos del proceso de mediación en la comunidad, en la cual se cuentan procesos internos que la configuran. En esta investigación el autor ubicó la categoría de “*mediación pedagógica*” en la cual logra expresar que no es un tema que se menciona de manera directa en los procesos que tiene la comunidad, sin embargo, está presente en la misma y posibilita el desarrollo de prácticas, rituales que son de importancia, esto lo afirma de la siguiente manera:

Se hace referencia a la mediación como algo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, es de hecho una de las referencias más frecuentes sobre la mediación y que dan movilidad a su forma de comprender el conocimiento, el cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se transmite y especialmente cómo se resignifica el conocimiento. Se habla entonces de la mediación como elemento fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la medicina ancestral y si bien no se le nombra como pedagógica tiene todas las características de una mediación de esta naturaleza. (Medina Gutiérrez, 2022, p. 41).

En la anterior afirmación se evidencia la forma en que el conocimiento es uno de los pilares fundamentales para establecer y dar sentido a las prácticas que se desarrollan en la misma. La participación de la comunidad en general es clave para el desarrollo de contenidos que son

importantes en este contexto, y que el autor diferencia de los procesos sistemáticos de memorización.

Estos espacios de aprendizaje se presentan desde los espacios comunitarios, que disponen momentos de diálogo y construcción colectiva con la finalidad de generar un aprendizaje significativo en beneficio de la comunidad. Como lo afirma el autor: “Los escenarios de formación por excelencia han sido los rituales de plantas sagradas, especialmente la ceremonia de yagé y los mambaderos como espacios para compartir mambe y ambil”. (Medina Gutiérrez, 2022, pág. 42), lo cual evidencia la importancia de estos momentos para la construcción de la comunidad, desde el compartir del saber y los rituales como manera de aprendizaje para la misma.

De otra parte, Sanchez (2020) da cuenta sobre el proceso que se ha realizado por más de una década en CEPA. En esta investigación el autor logró establecer una clara ruta metodológica dándole una gran importancia a las características históricas de la etnia muisca y los procesos políticos que se han desarrollado de forma cronológica hasta la actualidad. Además, haciendo énfasis en la importancia de la memoria histórica en la construcción colectiva de la identidad muisca y estableciendo que los diálogos interculturales, permiten el crecimiento de la memoria colectiva para la consolidación de una visión actual como cita Sanchez, (2020) retoma a Corredor (2013) para mostrar cómo ciertas memorias se articulan en torno a imaginarios históricos compartidos:

Los indígenas Guane son asimilados como una tradición general chibcha, y por ello se unifica dicha tierra en la creencia de Bochica. Las tierras Guane estaban pobladas por humanos fisiológicamente de piel más clara, nariz aguileña, mayor estatura y más gráciles que los demás indios de la tierra chibcha. Estas características de la población dejaron en los manuscritos huellas de admiración. (Corredor, 2013, p.5)

Las anteriores investigaciones comparten visiones similares en relación con la interculturalidad y los diálogos étnicos que han construido a partir de trabajos de memoria. Las comunidades tienen una mirada hacia la comprensión o revitalización de la ancestralidad, a partir de los diálogos colectivos y la construcción del saber propio. Sánchez (2020) en el mismo capítulo establece que en el “2011 nace las pedagogías ancestrales”, estableciendo que el proceso pedagógico de CEPA consolida los antecedentes de las diferentes campesinas e indígena que quedan por reconstruirse en el ejercicio de “revitalización indígena” en barrios populares y espacios periféricos en la ciudad de Bogotá.

El autor afirma que el colectivo se define como una agrupación que inició sus actividades a partir de los debates pedagógicos nacidos desde el movimiento indígena nacional, la educación propia y la identidad indígena de los participantes. Logró establecer cómo los diálogos poblacionales lograron dar cuenta sobre los procesos identitarios y territoriales,

CEPA, realizó durante 2014 y 2015 con la Tytwá los espacios de Quiba alta en Ciudad Bolívar, con campesinos dialogando las problemáticas y conflictos ambientales en torno al relleno sanitario Doña Juana y el lugar de la cultura como posibilidad para la identidad territorial y su defensa (Medina Gutiérrez, 2022)

Gómez-Montañez, P., & Reyes Albarracín, F (2017) mencionan varios aspectos resultantes del contacto e interacción con las comunidades muisca de Bosa y Suba, en el cual se mencionan categorías de análisis como “ exogenesis y diversidad “ en la interpretación de la identidad en el pueblo muisca, además de desarrollar varios capítulos entorno a la interpretación de las distintas comunidades muisca con que los autores tuvieron la oportunidad de compartir, analizando elementos étnicos, territoriales y arqueológicos en una mirada actual en la configuración de las comunidades mencionadas. Si bien el documento ofrece una perspectiva importante entorno a la construcción de la identidad muisca abordando elementos que le componen como la memoria y la resignación de las comunidades con lugares sagrados.

Otro documento relacionado con autores de la investigación anterior tiene por nombre “La danza del cóndor y el águila Etnografías y narrativas del “despertar muisca”. Esta propuesta investigativa resultó bastante llamativa de consultar debido a que es el primero en el que se hace una mención acerca del pueblo muisca desde diferentes lugares de enunciación, mencionado en su narrativa comunidades en resguardos, cabildos y también comunidades autónomas. En la investigación logra describir su experiencia en relación con distintas comunidades muisca con que tuvo la oportunidad de interactuar, estableciendo desde una metodología etnográfica diferentes categorías que conforman las narrativas muisca y su organización como pueblo.

1.3 Diálogos Interculturales

Otra de las categorías que fue recurrente en la revisión bibliográfica es la de los “diálogos culturales” en relación con la construcción identitaria por parte de comunidades organizadas o que están en proceso de organización. A pesar de que tiene una relación importante con la temática anterior, los diálogos interculturales posibilitan y enriquecen los procesos rituales, culturales y sociales de las comunidades, como lo afirma Giménez

Dos o más sujetos o actores sociales están vinculados por una relación interétnica, esto es una relación social manifiestamente condicionada por la identidad etnocultural diferenciada de los sujetos involucrados, el contenido y las características de la relación establecida y el tipo de contexto inmediato y global en el que ocurre (Giménez, 1997, pág.134).

Sánchez (2018) afirma que, a partir del método etnográfico, se realizó una descripción detallada de las situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos a partir del trabajo de campo, en los *círculos de palabra* que se realizaron con abuelos, el cual interpreta el autor desde un enfoque etnográfico planteando que:

El Círculo de Palabra es una herramienta pedagógica y una práctica de ejercicio intercultural que tiene como propósito la construcción de identidad de las personas, la generación de espacios de diálogo entre culturas. (Sánchez, 2018, pág. 157).

Allí se evidencia la reiteración de los espacios sociales en la construcción de identidades y subjetividades a partir de los ejercicios de encuentro de las comunidades, abordando teóricamente la identidad a partir de posturas como las de Judith Butler y Stuart Hall.

Se establece como un hito de interés la constitución colombiana la cual busca promover y defender el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de la nación colombiana; proceso que ha permitido la configuración de la identidad de las comunidades indígenas en Colombia, haciendo énfasis en dos aspectos: el reconocimiento y la autonomía de los pueblos indígenas y, en segunda instancia el concepto “de auto reconocimiento”, el cual se convirtió en el principal criterio para definir la identidad étnica de estas colectividades y de sus miembros (Gómez, 2016). Este documento aborda de la memoria indígena muisca en temas como el reconocimiento de sitios sagrados, participación en procesos de recuperación de lengua y otros elementos que son importantes de la cultura muisca

Otro documento que se relaciona con esta categoría es la investigación “Perfil ejecutivo de adultos jóvenes de la etnia indígena muisca que usan medicinas de tabaco y coca” de Lesmes y Villamil (2024). En este documento se mencionan algunas comunidades autónomas que comparten el uso de elementos propios de la etnia muisca. La perspectiva investigativa es psicológica, por lo que los autores abordan la interpretación de cinco comunidades frente al uso de plantas consideradas sagradas, como el tabaco y la coca, dentro de la cultura muisca. Para ello, interactúan con distintos comuneros de varias comunidades pertenecientes al CIMMUA, en el cual se enmarcan diversas comunidades autónomas muisca, incluyendo a CONA. En este documento se analiza la manera en

que estas medicinas influyen en procesos cognitivos y en la toma de decisiones dentro de sus contextos comunitarios.

Otro documento que se relaciona con el uso de medicinas es “La medicina tradicional en el resguardo muisca de Cota y su relación con algunos factores demográficos, sociales y culturales: estudio transversal” (Rodríguez Ordoñez, 2020) que tuvo como propósito establecer la prevalencia de conocimientos, recursos y prácticas de la medicina tradicional para el cuidado de la salud y su asociación con algunos factores sociales, demográficos y culturales de la población del Resguardo Indígena Muisca de Cota (Cundinamarca). El autor relaciona la percepción de la comunidad alrededor de la identidad Muisca. La investigación se propuso como un estudio transversal que buscaba dar cuenta sobre la prevalencia de los conocimientos, recursos y prácticas de la medicina para el cuidado de la salud y asociarla con factores, sociales, demográficos y culturales del resguardo Muisca de Cota.

Se reconoció que no existe una única medicina tradicional y que cada pueblo, a lo largo de los siglos, ha construido su propia medicina tradicional. Siendo la definición tan ambigua, más tarde se propuso más bien hablar de sistemas tradicionales de salud. (Rodríguez Ordoñez, 2020 , pág. 15)

En la investigación se consideró la exposición de factores demográficos, sociales y culturales, afirmando que la indagación de factores culturales que se relacionan con el mestizaje racial y la cultura tiene una incidencia importante ya que desde la colonia ha habido procesos paulatinos que los autores reconocen como muisca y que es casi imposible determinarlo. La investigación concluyó y analizó datos sobre factores demográficos, como los niveles de escolaridad, tipo de vivienda, ocupación, entre otros apartados que se relacionan con el consumo de plantas tradicionales para la comunidad.

El documento de Bernal Guzmán (2017). es un artículo de investigación de tipo cualitativo exploratorio que se pregunta cómo la identidad de los indígenas Pastos que migran a la ciudad de Bogotá se construye, afecta o modifica como resultado de las tensiones que se producen entre sus prácticas y el contexto urbano. Si bien este documento a diferencia de la mayoría presentados en este apartado no responde al pueblo muisca, en el marco de esta investigación se abordó debido a las características comunes que se presentan en la interpretación de comunidades étnicas que habitan la urbanidad. En el texto los autores mostraron las tensiones que producen adaptaciones, ajustes y transformaciones en las diferentes prácticas que se traen desde el territorio de origen, y cómo esto logra fortalecer y preservar su identidad cultural

La pregunta de investigación es ¿Cómo construye identidad cultural la comunidad indígena de los Pastos radicada en Bogotá en tensión con el contexto urbano de la ciudad? Se abordaron los autores S. Hall y Z. Bauman y la definición de lo indígena desde la visión de Guillermo Bonfil Batalla. Los autores también presentaron categorías como enculturación, aculturación e hibridación, así como territorio y ciudad. La investigación problematizó las tensiones que se pudieron identificar y de algunas formas en que se resolvieron. En la recolección de información se abordó una muestra de 17 personas integrantes de la comunidad de los Pastos, de las etapas de ciclo infancia, juventud, adultez y adulto mayor, empleando técnicas como: Talleres de línea de tiempo y entrevistas semiestructuradas. En las conclusiones se estableció que a pesar de las dificultades que genera la ciudad para la comunidad indígena de los Pastos radicados en Bogotá, ellos perviven aprovechando las oportunidades que en ella hay para continuar con sus prácticas culturales y tradicionales.

Esto es posible gracias a varias prácticas de hibridación y sincretismo en las que sobreviven los sentidos propios de los saberes ancestrales entre las que se pueden destacar que los pastos mantienen la intención de permanecer en comunidad, con lo cual logran al activar las redes de relaciones que desde el territorio de origen han configurado; que aprovechan los espacios que las instituciones estatales abren para el fomento de la identidad cultural; que mantienen y ajustan estructuras políticas y sociales propias de territorio y que utilizan los conocimientos adquiridos en beneficio de los intereses de la comunidad, su unidad y su sostenimiento (Bernal Guzmán, 2017)

Esta investigación se relaciona con el objeto de estudio en el marco de la interpretación de la transformación de las prácticas culturales en la urbanidad, abordando fenómenos similares como las tensiones identitarias presentes en los cambios territoriales y la resignificación de las prácticas de los pastos.

El documento de Torres (2015) se encuentra enmarcada en esta categoría temática porque también tiene relación con la interpretación del conocimiento muisca con enfoque a la interculturalidad en contexto urbano. Este trabajo tuvo como propósito el reconocimiento de la identidad muisca en un marco de comprensión de los procesos interculturales del Colegio distrital Manuel Del Socorro Rodríguez en Bogotá.

En el anterior documento se reflexiona sobre educación intercultural ofrecen elementos conceptuales clave para analizar el papel del programa de educación propia de CONA como una estrategia de reafirmación identitaria. Sus aportes permiten comprender cómo este programa articula lo propio y lo no indígena en un contexto urbano, generando un espacio de encuentro y diálogo cultural. Esta perspectiva se complementa con las propuestas de Walter Halbwachs sobre la memoria colectiva,

relevantes para esta investigación, dado que parte de la metodología se fundamenta en entrevistas y observación participante, herramientas que permiten reconstruir y comprender las memorias compartidas dentro de la comunidad.

En conjunto, estos aportes no solo amplían el marco conceptual, sino que permiten tender puentes entre la experiencia escolar documentada la vida comunitaria de CONA, ambas atravesadas por el desafío de sostener y resignificar la identidad muisca en medio de las dinámicas urbanas. Finalmente, el documento aborda diferentes experiencias sobre educación intercultural que son clave para pensar el papel del programa de educación propia de CONA como estrategia de reafirmación identitaria.

Las conclusiones de esta investigación estuvieron ligadas con los relatos de los comuneros del Cabildo Muisca de Bosa y la necesidad del compartir cultural, vivencia de usos, creencias y costumbres, de recreaciones ancestrales y posturas decoloniales que buscan la denuncia y la movilización social. En esta propuesta también se estableció la importancia del diálogo de saberes en el escenario escolar en la participación de la comunidad en los últimos los tres últimos festivales Jizca Chía Zhue (2013, 2014, 2015) así mismo se establece la importancia de los elementos propios como el tejido y los espacios colectivos de diálogos de palabra.

Durante la realización de esta investigación se pudo notar que el tejido es fundamental en la cosmogonía muisca, los saberes ancestrales son un aspecto primordial en los círculos de la palabra convirtiéndose estos en un entramado de tradiciones siendo el tejido uno de sus protagonistas. Podría clasificarse al tejido como un arte y como tal, está colmado de historias, de tradiciones, de saberes ancestrales de quien lo realiza y, por ende, de la comunidad a la que este tejedor pertenece (Torres Basante, 2015, pág. 126)

Esta investigación aborda elementos importantes en la identidad cultural muisca, en el marco de la recuperación cultural y cuidado de los elementos propios a partir del dialogo intercultural en la escuela, por lo que se relaciona con actividades similares que se han desarrollado en el marco de CONA, abordando apartados como identidad cultural y la escuela como un espacio intercultural para el fortalecimiento identitario, tiene en común con los documentos mencionados en abordar autores como Stuart Hall en la interpretación de esta categoría, también se aborda a Paulo Freire, teniendo en cuenta que es una propuesta investigativa que se relaciona directamente con la escuela.

Por último, otros de los textos que entra en esta categoría de análisis de los procesos interculturales, es el texto la danza del cóndor y el águila analizando y aportando diferentes elementos pertenecientes a la etnia muisca desde la relación de los diferentes procesos comunitarios, cabildos, resguardos y procesos autónomos que se organizan en comunidades indígenas y participan constantemente con actores externos que configuran, fortalecen o cambian las comunidades.

1.4 Recuperación y cuidado de la memoria

Las investigaciones revisadas coinciden en destacar el papel que cumple la preservación de tradiciones, prácticas y elementos culturales en la construcción y reafirmación de la identidad indígena. Guaitoso Pilla J. F., (2019), si bien sitúa su análisis en el Ecuador, resulta interesante para la presente investigación en tanto logra establecer la ruta como diferentes grupos étnicos ha sido reconocidos por el Estado a partir de diferentes estrategias étnicas. El autor aborda temáticas similares que son comunes también en el contexto colombiano en donde la incidencia de los procesos coloniales tuvo una influencia considerable en los pueblos indígenas.

En aquella época la mayoría de la población indígena fueron sometidos a un servicio servil, para la producción textil y a la explotación minera, en a aquel tiempo las culturas indígenas poseían técnicas muy avanzadas en los campos, este sistema se extendió por todo América, es la razón por la cual a conquista española pudo consolidarse como imperio y potencia mundial durante todo ese tiempo, el mestizaje en aquella época ha sido de característica fundamental de la identidad cultural, ya que el poder español impuso mediante un sistema racial de dominación, violando los derechos de la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. (Guaitoso Pilla J. F., 2019, pág. 4)

Posteriormente el autor hace una caracterización sobre las comunidades indígenas que son reconocidas por el estado ecuatoriano, ubicación, historia, territorio y algunas características culturales de los pueblos Kisapinchas, Tomabelas y Salasaka, la pregunta de investigación que se propuso para esta investigación fue ¿por qué se da la discriminación del ejercicio de los derechos de la identidad cultural indígena?

El documento concluye con la mención del desconocimiento que se ha generado en los pueblos indígenas, el desinterés en la comprensión de los derechos de las nacionalidades indígenas en varias culturas, que por ende se han ido perdiendo a través del tiempo y la modernidad, por último se propone la necesidad del reconocimiento del patrimonio intangible de los pueblos descritos en

el documento como forma de fomentar la recuperación de la cultura, vestimenta y tradiciones de los pueblos ecuatorianos.

El documento de Bonilla (2018) también aborda la categoría de recuperación y preservación de la memoria. La autora problematiza que el proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes que habitan contextos en territorios indígenas, debe estar enfocado hacia la formación de individuos con sentido de pertenencia cultural y contextual, en donde se garantice que se aprendan conocimientos académicos universales fundamentados y que a su vez promuevan la trascendencia de los principios fundamentales la autonomía e identidad indígena, para la permanencia como pueblo de generación en generación y evitar la pérdida cultural que acarrea la modernidad.

El trabajo comunitario que se realizó en las diferentes sedes de la institución educativa María Fabiola Largo Cano, en el cual se evidenció en los estudiantes poca motivación para interactuar con el medio natural que les ofrece el territorio, los sabedores y mayores de las comunidades. La pregunta de investigación es ¿Cómo los niños del programa Ondas, comprenden y apropian los sentidos y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural, y la relación escuela - familia y comunidad en la Institución Educativa María Fabiola Largo cano, sede La Candelaria del resguardo indígena la Montaña en Riosucio Caldas?

El conocimiento propio y el conocimiento universal: la lucha de los comuneros por el rescate de los saberes ancestrales y fortalecimiento de su identidad cultural; b) participación colectiva en el currículo propio como forma de fortalecer la comunidad y memoria histórica como una forma de dar participación a los sabedores y mayores del territorio, los cuales se integran para dar lugar a la construcción de sentido y paso generacional de los usos y costumbres de los ancestros. (Bonilla, 2018, p. 97)

En las conclusiones se identificó el desarrollo de categorías emergentes en la información analizadas, se describen los sentidos y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural y la relación escuela-familia y comunidad para poder comprender, las categorías a tener en cuenta se establecen en relación a la escuela-familia y comunidad, identidad cultural y saberes ancestrales en la sede La Candelaria de la Institución Educativa María Fabiola Largo Cano, del Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria De La Montaña de Riosucio, departamento de Caldas. Finalizando el documento se expresa la importancia de generar espacios de participación en comunidad para reflexionar sobre la identidad cultural en el territorio, teniendo en cuenta la mirada de los estudiantes como actores principales en dar sentido a las prácticas ancestrales desde su cosmovisión, y desde ese espacio de integración e intercambio de saberes, como lo es la escuela,

para que desde sus propias experiencias aporten ideas significativas que les permitan convivir en este mundo globalizado.

La revisión documental permitió identificar que, si bien existen investigaciones que se acercan a la intención del objeto de estudio en cuanto a la interpretación de procesos comunitarios, no se hallaron trabajos que profundicen en la construcción de identidad muisca en comunidades autónomas sin reconocimiento estatal. La mayoría de los documentos revisados describen actividades, proyectos educativos o experiencias en el marco de la resistencia cultural de la cultura muisca como un reto a las dinámicas de la ciudad y la modernidad, teniendo en común autores que se plantean en las categorías analíticas del documento como Stuart Hall, Paulo Freire, David Harvey y Giménez, autores que son recurrentes en la interpretación de categorías como la memoria colectiva, territorialidad y educación propia, necesarios en este documento, sin embargo en este análisis se observa que no están presentes causas, tensiones y dinámicas que hacen posible la consolidación identitaria en contextos urbanos. Este hallazgo refuerza la pertinencia de la presente investigación, que busca aportar a la interpretación sobre la consolidación de CONA en Bogotá, en el ejercicio de recomposición, recuperación, resignificación de las prácticas en el contexto de ciudad. Sin mediación estatal que permiten a algunas comunidades adaptarse o perecer a escenarios y retos.

CAPITULO 2. Tejidos organizativos y espacios del pueblo muisca

Este capítulo presenta los principales espacios organizativos del pueblo muisca, describiendo elementos históricos que han posibilitado una interpretación actual de las comunidades que han persistido a los cambios políticos, culturales y migraciones. Asimismo, se analiza su papel en el fortalecimiento identitario y en la reproducción de prácticas culturales en medio de la ciudad, siendo importante abordar este panorama, antes de describir de manera detallada las características que están presentes en la comunidad CONA, en este apartado se abordan los conceptos de comunidad, territorio y repentinización desarrollados en el marco teórico. De esta manera, se sientan las bases para el siguiente capítulo, permitiendo comprender cómo estas estructuras organizativas se materializan en un proceso comunitario específico, que de una u otra manera son pertenecientes al pueblo muisca.

2.1 El pueblo muisca y la disputa por la identidad frente al proyecto estatal

En Colombia la identidad y el reconocimiento de los pueblos y minorías étnicas ha tenido varios cambios e interpretaciones diversas a lo largo del siglo XIX. La creación de políticas públicas que incluyen de manera específica la participación de las comunidades étnicas representa un avance significativo en la interpretación estatal conforme a los pueblos minoritarios, teniendo en cuenta que en la constitución del año 1886 la cual estuvo vigente por más 100 años, tenían otras intenciones en el reconocimiento de los derechos de los colombianos, resultando ser poco claras e incluyentes.

La Constitución de 1886 representó un cambio significativo en la construcción política del país; bajo una intención centralista, que fortalecía el poder del Estado nacional en el territorio nacional, permitió la configuración jurídica de resguardos indígenas. No obstante, esta nueva jurisdicción no fue garante de los derechos de las comunidades indígenas, pues no eran reconocidos como ciudadanos, y seguía siendo excluyente y tenía criterios hegemónicos de género, clase y propiedad. El artículo 10 lo expresa con claridad: “Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan algún oficio, profesión, industria o tengan renta suficiente para su congrua subsistencia”. Este enfoque político conservador dejaba al margen a las minorías étnicas, al clasificarlas como “menores” dentro del ordenamiento estatal, desconociendo sus modos de vida, sistemas productivos y prácticas organizativas. Desde una perspectiva centralista y totalizadora, el Estado proyectaba una idea homogénea de nación que no admitía la diversidad cultural ni los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas. Esto tuvo implicaciones profundas en lo identitario, ya que, al no reconocer sus estructuras organizativas, su relación con el territorio ni sus prácticas culturales, se obstaculizó la construcción de ciudadanía indígena y se reforzó un modelo de integración forzada en el que lo étnico quedaba subordinado a un ideal único de nación.

En este sentido, los pueblos indígenas desde la interpretación estatal han sido objeto de prejuicios que lo ubicaban en un supuesto atraso y salvajismo. Esta mirada sirvió para justificar políticas de exclusión, inscritas en el proyecto de país. En esta lógica, las formas de organización comunitaria indígena fueron clasificadas como improductivas y contrarias al ideal de modernidad. Un ejemplo de ello es la Ley 89 de 1890, posterior a la constitución de 1886, que en su artículo inicial establecía:

“La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad

eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas” (Congreso de la República, 1890, art. 1).

Tal como lo expone Barth (1976), este tipo de interpretaciones, delimitaban fronteras étnicas a partir de relaciones de poder. Esto constituye un referente para comprender cómo se ha interpretado la etnicidad en el país. El autor, en su análisis sobre los sistemas sociales y el reconocimiento de las identidades, por lo cual como ha ocurrido en comuneros, los sesgos culturales y étnicos, pueden representar una negación misma por parte de un contexto mayoritario, como ocurre en la ciudad, lugar en el cual la diversidad puede representar una desventaja para las minorías, esto se relación con la interpretación de Barth “En gran parte, los sistemas sociales difieren en el grado en que la identidad étnica, como un status imperativo, restringe a la persona en la variedad de status y de funciones que pue-de asumir” (1976, pág. 26)

En CONA estas restricciones estaban enmarcadas en el ocultamiento de aquellas prácticas que desde le ciudad estaban mal vistas, como el tomar chicha, vestir con ruana y hablar con modismos propios de los lugares de origen Esta perspectiva posibilita comprender el impacto de las leyes estatales, como la Ley 89 de 1890, no solo regulaba a las minorías étnicas, incluidos los indígenas, sino que reforzaban jerarquías sociales y se minimizaban otras formas de organización. Así, la etnicidad se configuraba alrededor de lo productivo, más que como una identidad. Correa (2019) analiza la situación frente a la manera en que el Estado se ha relacionado con las comunidades indígenas, Según François Correa (2019),

La colonialidad del poder se proyectó a la época republicana cuando, ante la pretensión de construir una nación homogénea, el Estado distinguió a los indígenas según grados de incorporación a la nación (p. 430).

Por lo cual estas comunidades indígenas también estaban en tensión con el Estado el cual no le presentaba garantías a los comuneros en relación con los derechos que estos tenían en el desarrollo y reconocimiento de su autonomía como comunidad indígena, continuando el desamparo que desde la época colonial y republicana se había venido construyendo. Esta relación desigual mantuvo a las comunidades indígenas en tensión con el Estado, que no garantizaba ejercicio de sus derechos ni reconocía de manera efectiva su autonomía, prolongando un desamparo heredado desde la época colonial. Tal situación obliga a entender; Desde la perspectiva de Gros (1999) la identidad no se entiende como esencialista ni inmutable, si no que están relacionadas con la construcción social y relacional, es de esta manera que las identidades emergen en los distintos contextos, incluso como

en este caso a partir de la desigualdad o negación, lo cual ejerce una necesidad de generar estrategias para el reconocimiento y la resistencia de las prácticas culturales de las comunidades incluso en contextos que les invisibilizan o minimizan.

Cabe mencionar que, a pesar de que el pueblo muisca cuenta con una vasta historia y participación en el altiplano cundiboyacense, ha enfrentado continuas tensiones para mantener su organización colectiva. Esta se ha articulado en gran medida a través de la consolidación de figuras como los cabildos y resguardos, cuyo origen se remontan a la época colonial.

El cabildo indígena fue una figura instaurada inicialmente por la administración española, que permitía organizar a los pobladores indígenas bajo una autonomía organizativa y supervisada. A pesar de su origen colonial, los cabildos se convirtieron con el tiempo en espacios de representación y autogestión comunitaria. En cuanto a los resguardos, estos se entienden como territorios colectivos en los que un grupo indígena habita con un grado de autonomía, orientado a la preservación de las estructuras organizativas y culturales propias de la comunidad.

Este tipo de organización se evidencia en la Ley 89 de 1890, cuyo artículo 3 establece que: *“En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres”*. A su vez, el Decreto 2117 de 1969 profundiza en la figura del resguardo, especialmente en lo relativo a la propiedad colectiva de la tierra, el uso del suelo y el desarrollo con el agro.

Estas disposiciones legales han sido objeto de análisis y discusión en torno a las formas de resistencia y pervivencia de las comunidades indígenas desde la época colonial. En ellas se visibilizan los esfuerzos por preservar el territorio y la organización comunitaria, como las dificultades persistentes en cuanto a la tenencia de la tierra y el reconocimiento pleno de sus formas de autonomía.

Puntualmente en la década de 1990 la consolidación de una nueva constitución política logra involucró la participación de los distintos pueblos étnicos que habitan el territorio nacional, con el desarrollo de políticas incluyentes en la actual constitución política de Colombia, resultado de la lucha de diferentes minorías étnicas como como lo son indígenas, afrodescendientes, palenqueros, raizales y rom, los cuales han habitado y habitan, un claro ejemplo es la Ley 387 de 1997 la cual tiene un enfoque intercultural al cobijar a las víctimas de desplazamiento forzado en el país, en

algunos casos indígenas, campesinos y poblaciones afro que se encuentran en lugares con presencia de grupos armados u organizaciones criminales.

Las políticas estatales entorno a las comunidades étnicas permitió establecer nuevos horizontes y organizaciones identitarias. Margarita Chaves (2011) menciona algunos de los cambios de la política colombiana que involucran e inciden en las comunidades minoritarias

Se trata, en primer lugar, de la política de protección del patrimonio cultural inmaterial del Ministerio de Cultura, Decreto 2941 de 2009, que ordena a los entes territoriales el levantamiento de inventarios de patrimonio cultural para proyectar planes de salvaguardia cultural para aquellas manifestaciones representativas de la diversidad cultural nacional. En segundo lugar, está la política de atención y protección a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en situación de desplazamiento (Chaves, 2011, pág. 15)

En la constitución política de 1991 se menciona de forma más detallada las distintas formas organizativas que se conforman las comunidades étnicas, generando consigo transformaciones en la interpretación de las comunidades indígenas y su organización. Uno de estos eventos posteriores a la constitución es el caso de las comunidades muisca de Sesquilé, Cota y Chía. Como lo menciona Correa:

Entre las comunidades consideradas dudosas incluyó a los muiscas de Cota, Chía y Sesquilé, a quienes demandó allegar los documentos que demostraran su idoneidad indígena. Las autoridades debieron emprender un tortuoso proceso de solicitudes y reclamos ante esta y otras instituciones, a los que adjuntaron documentos de anteriores directores de la División de Asuntos Indígenas que habían certificado el reconocimiento del Cabildo y Resguardo de Cota. (Correa F. &., 2020, pág. 431)

Si bien, el reconocimiento de los derechos de algunos cabildos ha sido un proceso lento en el pueblo muisca, es en parte las interpretaciones legislativas que hasta el momento tiene el Estado en la validación de la etnicidad, un ejemplo para ello es la problemática que tuvo las comunidades muisca de Cota, Chía y Sesquilé, quienes desde la perspectiva estatal la cual establece desde decreto 2164 de 1995 que establece de manera estricta las características que debe tener una comunidad indígena y su continuidad comunitaria, lo cual resulta más difícil de demostrar en el contexto de ciudad, lo cual había generado dudas acerca su etnicidad. En este caso particular en el cual se cuestiona la identidad de estas comunidades, Correa (2020) logra hacer un análisis acerca de los argumentos utilizados por estos cabildos para establecer su legitimidad como pueblo muisca en el cual menciona elementos presentes en las comunidades tales como su ascendencia, participación en

los procesos de la comunidad, actividades laborales, entre otras características que le permitieron al pueblo muisca continuar permaneciendo.

Escenario que si bien, representan una forma de legitimidad ante el estado colombiano, este no es del todo garante para el reconocimiento de estas parcialidades, ya que como se presentara más adelante puede ser cambiante y dinámico, por otra parte comunidades como CONA, quienes aún no cuentan con este registro, tienen bastantes dificultades en el reconocimiento de los derechos que implica pertenecer a esta figura política, precisamente porque la naturaleza migrante y de nombres, no son consideradas aún por la Oficina de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, sin embargo en el caso de otros pueblos indígenas este proceso de reconocimiento ha tenido avances significativos.

Un ejemplo de los cambios en la interpretación de los pueblos indígenas se da de manera posterior a la constitución, el reconocimiento y caracterización por parte del estado al pueblo Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el caso de Bogotá de la comunidad Muisca de Suba, Comunidades que tienen en común haber tardado varios años en consolidarse como cabildos o resguardos, participando fuera de esta jurisprudencia a pesar de contar con miembros y varias generaciones de indígenas que tenían una identidad establecida, proceso de largo aliento que finalizó con su formalización.

Este hecho es destacable, teniendo en cuenta que no era muy común que el Ministerio de Interior y la Oficina de Asuntos Étnicos estableciera nuevos registros. Un ejemplo de ello fue el largo proceso por el cual tuvo que pasar la comunidad muisca de Suba para su reconocimiento, el cual fue el resultado de la lucha de la comunidad para poder acceder a los derechos que esta figura política representa para las minorías étnicas, contando con autoridades tradicionales, consejos como el de mayores, jóvenes, mujeres, salud, educación y guardia indígena, llamándose desde ese momento cabildo mayor de suba, cobijados por el mismo amparo del decreto 2164 de 1995, el cual particularmente también como se mencionó anteriormente generó una disputa política entorno a la continuidad del reconocimiento étnico.

Llama la atención que, a pesar de la importancia histórica, política y cultural que ha tenido el pueblo muisca para Cundinamarca y municipios aledaños, especialmente en Bogotá, donde este pueblo indígena se asentó ancestralmente, el Estado solo ha reconocido dos cabildos (Bosa y Suba) en la capital colombiana. Este reconocimiento resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que la

trayectoria del pueblo muisca en la capital responde a varias décadas de organización, siendo reciente en comparación a la antigüedad de los procesos comunitarios. La normativa de los cabildos se establece desde Ministerio de Interior y la Oficina de Asuntos Étnicos con resolución 4047 (1999), de manera oficial la legitimidad de carácter especial para los cabildos pertenecientes al cabildo muisca.

Vale la pena mencionar que estas políticas de la identidad entendidas como el conjunto de normas y procedimientos estatales, entre ellas el Decreto 2164 de 1995 y la Resolución 4047 de 1999, expedidas por el Ministerio del Interior y la Oficina de Asuntos Étnicos, si bien proponen leyes que posibilitan el reconocimiento de los derechos en las comunidades indígenas, ha sido un proceso lento y con varias dificultades en el ejercicio real de ejecución, como se evidencia en los anteriores ejemplos en los cuales las comunidades a pesar de contar con varias de las condiciones y requisitos que se establecen para poder ser reconocido como minoría étnica ante el estado.

Las comunidades que están alrededor de la consolidación del pueblo y revitalización del pueblo muisca al igual que otras comunidades que hacen parte de la urbanidad, encuentran varios retos sobre la pérdida de las tradiciones y dificultades que la son resultantes de los cambios geográficos y demográficos que ofrece la ciudad de Bogotá, lugar en el cual han sabido existir distintas comunidades indígenas.

En Colombia además de presentarse este fenómeno con las comunidades indígenas también se evidencia en los pueblos afrodescendientes, como lo menciona Restrepo

“Sé destiló por vez primera una noción y estrategia organizativa que constituye a las ‘comunidades negras’ como grupo étnico con un territorio, unas prácticas tradicionales de producción y una identidad cultural específica. Esta noción y estrategia organizativa fue inicialmente concebida como una respuesta a la creciente amenaza de despojo de los recursos y las tierras habitadas por estas poblaciones durante varias generaciones a manos de un estado que desconocía su presencia”. (Restrepo, 2013, pág. 51)

Lo anterior permite relacionar la organización comunitaria entendida desde las necesidades particulares de los individuos a partir de diferentes experiencias de vida, memorias, orígenes familiares o en el caso que propone el anterior autor una estrategia mancomunada para el cuidado del territorio y la protección de este como una estrategia organizativa. La noción de “comunidad” permite pensar en la corresponsabilidad en procesos de reivindicación de la memoria a partir de la construcción colectiva y organización de distintos individuos que asumen cierta organización para

el cuidado del territorio. En la interpretación de Santos (2000) el territorio no es meramente un lugar físico o un recurso, sino que en este habitan también los saberes, la memoria y la organización comunitaria, por lo que la lucha territorial también entra en la resistencia de la identidad.

2.2 Reconocer(se) en el territorio: identidades muiscas más allá del reconocimiento estatal

La cultura Muisca en la actualidad hace parte de las comunidades reconocidas que pertenecen a la figura de cabildos que pertenecen al antillano cundiboyacense, los cuales están ubicados en Suba, Sesquilé, Cota, Bosa y Chía, con resolución del Ministerio del Interior Decreto 2164 de 1995. Sin embargo, no solamente desde la institución hay comunidades que se han organizado como Muisca, también se han conformado comunidades que a pesar de no contar con la figura de cabildos se reconocen como indígenas y organizan sus comunidades de manera autónoma. Estas comunidades surgen cuando se comparten criterios identitarios, prácticas o rituales que les permiten configurar una visión en común que recoge una comprensión del mundo a partir de una visión ancestral, costumbres, y cosmovisiones que generalmente están arraigadas con la defensa de territorios en el cuidado ambiental y el diálogo con la naturaleza.

Este proceso de reetnización o auto reconocimiento es entendido por Morales como “la decisión política de un grupo étnico despojado de su patrimonio cultural o memoria ancestral- por otro grupo dominante, generalmente colonizador- que busca, a través de este, recuperar su patrimonio y sus valores” (Morales 2015, p.705). En el caso de CONA se presenta desde el encuentro de experiencias que por iniciativa propia deciden organizarse en el marco de la recuperación de saberes, en compañía de otras comunidades y autoridades indígenas del pueblo muisca, kogui y arahuaco, es a partir de esa necesidad de recuperar las tradiciones en que se comienza el reconocimiento de la etnicidad, que si bien se ha interpretado desde la visión de Morales, en CONA algunos comuneros no se sienten recogidos en dichas afirmaciones, ya que el reconocer la etnicidad es una decisión, más que un descubrimiento, es a partir de historia familiar y personal en el cual los comuneros deciden recabar en la memoria colectiva para iniciar la organización comunitaria.

En el caso de procesos étnicos como el de la comunidad CONA, la etnicidad, sumada a las políticas estatales no ha establecido un avance significativo en el reconocimiento de los derechos colectivos, lo cual dificulta y limita el fortalecimiento del tejido comunitario de los comuneros que se ubican en esta organización,

La identidad indígena se encuentra supeditada a políticas neoliberales y a disputas étnicas entre las comunidades, así como a “los procedimientos técnicos institucionales relacionados con la aceptación o rechazo de un derecho. (Correa Rubio, 2013, p. 12).

El interés por la revitalización y recomposición del pueblo muisca, así como por el encuentro de las experiencias indígenas y campesinas, posibilitó un espacio donde aquellas voces que no cabían en lo institucional pudieron tener un lugar, expresarse, aglutinarse de manera colectiva y organizarse con el fin de continuar fortaleciendo su identidad a partir de la autogestión y la organización propia. Es entonces, desde la perspectiva de la comunidad CONA, que se mencionan esas brechas con la estatalidad de la siguiente manera

No es solo el caso muisca, entonces va a señalar la academia que ya perdieron su lengua y con su lengua su sistema de pensamiento pues neguemos entonces a más de 30 pueblos, en Colombia hay 102 pueblos indígenas y 72 si no estoy mal ...69 pueblos indígenas habladas si no estoy mal. (Sanchez, Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

Es desde la perspectiva de la comunidad CONA en que se puede comprender la manera en que estas interpretaciones sobre las comunidades étnicas genera diversas dificultades en la consolidación de la comunidad, ya que en el caso del pueblo muisca, la recuperación de elementos pertenecientes a la etnicidad, no necesariamente responden a dichas interpretaciones, por lo que a pesar del convencimiento de las familias que hacemos parte de la comunidad, quienes desde la organización y la auto gestión logramos recuperar

Ilustración 2 Abuela Bertha tejiendo de manera tradicional en Güicán de la sierra. Archivo personal 2022

diferentes elementos que pertenecen a la etnia muisca como por ejemplo las tradiciones que se pueden rastrear desde una arista personal.

En la siguiente imagen aparece la abuela Bertha, familiar de una de las comuneras CONA, habitante del área rural de Güicán, un territorio que conserva una fuerte ancestralidad por su cercanía con los pueblos indígenas Uwa y muisca. Para ella, el acto de tejer no es solo una práctica heredada, sino una expresión cargada de significado espiritual. Al observarla en su labor, nos dice: “la virgen es la que teje”, una frase que condensa la forma

en que la espiritualidad indígena y católica se entrelazan, aportando la comprensión de estas prácticas, que se

complementan desde el lugar de origen de nuestras familias, Güicán, Santander, Cundinamarca y Tunja. Esta abuela a pesar de no reconocer directamente estas prácticas con un linaje u origen indígena tiene presente que es una labor que se ha llevado por generaciones a las mujeres principalmente, por lo cual esta tarea tan dispendiosa es compartida a mi familia por parte de mi compañera, quien ha conservado estas herramientas familiares y la sabiduría tradicional para continuar ese legado, incluso si no es posible generarlo en aquel territorio.

Este gesto, que podría parecer cotidiano, no obstante, es en realidad una forma viva de mantener y resignificar el saber ancestral, cuya vigencia depende tanto del contexto como del deseo de quienes lo practican. Ha sido una manera de darles un sentido propio, íntimo y espiritual. Un sentido que se fortalece en el diálogo con la comunidad, donde el tejido se convierte no solo en memoria, sino en vínculo y resistencia en la autogestión de la comunidad.

Este proceso de tejido cobra un sentido espiritual y colectivo, proceso que no solo se genera a la hora de crear objetos con un carácter importante para la comunidad como lo son las mochilas, chumbes, y ropas tradicionales, sino que es precisamente en dicha elaboración en que se encuentra sentido a muchas de las prácticas colectivas de la comunidad, relacionando este ejercicio con la ley de origen del pueblo muisca. En su proceso del *hilar* es importante comprender todos los elementos que las tejedoras logran establecer en los diferentes momentos, desde la limpieza del algodón, escarminado y tejido, prácticas que se ha llevado a cabo por diferentes generaciones, y que perdura en la enseñanza de la labor a nivel familiar.

2.3 La importancia del territorio en la comunidad CONA

La noción de comunidad permite pensar en la corresponsabilidad dentro de los procesos de reivindicación de la memoria, cuidado ambiental y la organización de distintos individuos que asumen acciones colectivas orientadas al cuidado territorial. Si bien en CONA la relación con el territorio se ha venido configurando a partir del diálogo comunitario y recuperación familiar de tradiciones, es en la relación con los lugares que se establece que se fortalece.

En Ciudad Bolívar, la comunidad mantiene una participación en *Fib wa* (montaña del viento), también conocida como reserva ecológica Cerro Seco, territorio que conserva vestigios

étnicos como pictogramas y que se vincula históricamente con la nación muisca. Este espacio, asumido por la comunidad CONA como lugar de encuentro y práctica cultural, ha fortalecido una relación de cuidado y preservación, especialmente por parte de quienes lo habitan y participan en acciones permanentes de defensa ambiental. Desde un enfoque étnico–ambiental, estas prácticas constituyen una forma de resistencia frente a las presiones de actores privados con intereses extractivos, buscando garantizar la continuidad de las tradiciones muisca y la protección de la naturaleza.

Como se evidencia en el apartado anterior, la configuración de la identidad tiene una fuerte relación con el territorio, y que en algunos casos como en el cual las comunidades se organizan y actúan en función de este, ya que corresponde a una parte vital para la comunidad, el reconocer el territorio como parte de nuestra identidad.

La relación con el territorio es fundamental, porque no se entiende el pensamiento propio sin entender el territorio y la acción del territorio en mí y la forma en la que yo actúo también con relación a ese territorio. Dentro de los espacios urbanos es complejo porque hay violaciones de estos, hay profanaciones de estos, hay desconocimiento del ordenamiento del territorio a partir del agua, no se entiende el agua como un eje articulador de la vida. (Comunicación personal comunero Michael Ramirez CONA, 2024)

La relación con el territorio tiene un enfoque ambiental importante, no solo para la permanencia del pueblo muisca, si no en función de los ecosistemas, los cuales mantienen unos elementos étnicos importantes, que articulan la cosmovisión de CONA y se relacionan con la permanencia de estos, ya que en el caso de Cerro seco “Fib Wa” hay constantes disputas e intereses sobre este lugar que es indispensable para los seres que habitan allí, como se expresa de manera siguiente.

También se pueden encontrar en la montaña pictogramas muisca que han sido afectados por la minería y la expansión urbana que sobreviven y siguen siendo espacio de estudio sobre las memorias de los pueblos que nos nutren en nuestra historia territorial. Estos elementos, junto con otras construcciones comunitarias que conforman Cerro Seco, han sido negados por ciertos actores institucionales y empresariales que buscan cambiar la denominación del lugar o niegan su riqueza biológica, ecosistémica y arqueológica. (Pinilla Valderrama, 2024, pág. 12)

Es de esta manera que la interpretación étnica sobre territorios como Cerro seco, posibilitan un encuentro de cuidado y resignificación de los lugares naturales, claramente de la mano de los diferentes actores que habitan allí mismo, reforzando el interés por habitar e involucrar las formas

de cuidado de estos sitios que cargan con una ancestralidad evidente pero que está amenazado constantemente por los actores privados que constantemente dañan la montaña por intereses propios.

Es entonces como para la comunidad cobra un sentido importante en la manera de interpretarlo como una forma más de la identidad, reconociendo los símbolos que allí se encuentran como lo son piedras que mantienen pictogramas muisca, fauna y flora que hacen parte de esa construcción identitaria, esto se relaciona con los postulados de Milton Santos (1996) quien aborda el territorio más allá de una forma geográfica o física, sino que lo problematiza desde la interacción social y acciones humanas que también le configuran, por lo que para unas personas como es el caso de CONA el territorio cobra un sentido diferente a la manera en que otros actores intervienen sobre el mismo.

La relación con el territorio se convierte en un balance importante en la supervivencia de las prácticas culturales - espirituales y territoriales que lleva a cabo la comunidad CONA.

En este espacio de convergencia con la naturaleza se encuentran varios elementos que permiten llevar a cabo una interpretación sobre la manera en que se conciben los propósitos y planes de vida de los comuneros, desde la realización de actividades ceremoniales como pagamentos, mortuorias o trabajos personales en el cuidado de una nueva vida o placenta que llega a la comunidad, es en las montañas, quebradas y ríos que están presentes en la capital que desde la interpretación de la ancestralidad de la comunidad permiten relacionar y “ordenar el pensamiento” esto no significa que la relación con el territorio se limite únicamente a las prácticas ceremoniales que se llevan a cabo, si no que estos espacios que deben ser cuidados y preservados también son otro miembro que interviene en la armonía tanto de la comunidad como de los seres que la habitan.

La consolidación de la comunidad CONA ha sido un proceso en constante crecimiento, si bien debido a las condiciones históricas y hegemónicas en el cual se viene desarrollando en contexto de ciudad, es importante mencionar que las prácticas cotidianas, rituales, ceremoniales y uso de medicinas ancestrales del territorio que desarrolla la comunidad, se han desarrollado gracias a la interacción y llamado de las comunidades indígenas como lo son los kogui, kankuamos, arahuacos y Wiwas, la interacción con la comunidad se ha dado en diferentes momentos, pues en la consolidación de la comunidad y el camino espiritual del mayor, tuvo un impacto importante la relación con los pueblos de la sierra quienes tienen usos que también están presentes en el pueblo muisca como lo es el poporo. Una de las principales características que se evidencia en la influencia

y acompañamiento de otras comunidades étnicas que están organizadas y cuentan con prácticas y cosmovisiones identitarias que en algunos casos logran aportar a la revitalización o recomposición.

Otro momento en que se evidencia la participación multicultural del pueblo muisca fue en la guía y acompañamiento espiritual en la conformación de la maloca del jardín botánico en el año 2006, proceso que movilizó la necesidad de pensar en la revitalización de la identidad local del territorio, espacio que resulto significativo en el llamado “renacer muisca” proceso en el cual varias personas interesadas, académicos, y actuales comuneros de procesos autónomos como en el caso de CONA lograron dialogar y reflexionar acerca del pueblo muisca en Bogotá, precedente importante para la comunidad, como un espacio de encuentro y dialogo acerca de las expectativas organizativas del pueblo muisca.

En este sentido y partiendo de una perspectiva no esencialista se puede entender el componente étnico de CONA como una representación de algunos elementos de lo muisca en la actualidad., no como una recreación de las prácticas culturales de los indígenas que habitaron antes de la colonia el altiplano cundiboyacense, sino la representación y desarrollo de dichas prácticas en el siglo XXI estableciendo nuevas interpretaciones o relaciones que el contexto permite, en el caso de la comunidad CONA establecidas en un contexto de ciudad, pero que se ha trasladado desde la ruralidad, lo cual genera espacios atípicos de encuentro como es el caso de la comunidad, que logra reunirse desde la relación barrial, territorial y popular este sentido organizativo se ve representado en las acciones que se dan en la colectividad. Este escenario de participación es una posibilidad de aprender y desaprender aquellas historias que desde lo familiar se quedan cortas o hasta donde se logró encontrar a nivel personal.

Un equipo de gobierno, sí la gobernanza es el cumplimiento de la tradición oral, la tradición oral va unida al territorio y da la identidad a un pueblo ancestral, de esa manera nace el gobierno por tanto la gobernanza es un acto de protección de la vida Y es sagrada porque es cumplimiento de la palabra de origen entonces. Creo que con el nacimiento esos consejos se solidificó muchísimo más la comunidad ya estos últimos dos años, pues es bastante sólida y. Sino estoy mal estamos cerca de 17 familias. (Sanchez, Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

Es así como para la comunidad es indispensable mantener la organización que posibilite generar un plan de vida relacionado con las intenciones espirituales y sociales que implica estar en la ciudad, por lo que la relación con el lugar habitado genera ese porvenir que construye cotidianamente los miembros de esta, resignificando y usando las tradiciones que se comparten

desde mismos simbolismos, lo cual se relaciona con la siguiente afirmación acerca de las representaciones identitarias.

Tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, una entidad donde todo lo compartido porque habitan ese lugar se vuelve idéntico o intercambiable. En esos territorios la identidad se pone en escena, se celebra en las fiestas y se dramatiza también en los rituales cotidianos. Quienes no comparten constantemente ese territorio, ni lo habitan, ni tienen por tanto los mismos objetos y símbolos, los mismo rituales y costumbres, son los otros, los diferentes. Los que tienen otro escenario y una obra distinta para representar. (Canclini, 2012, pág. 177)

En este sentido en la cotidianidad y en el relacionamiento colectivo se generan estas interpretaciones de carácter étnico, lo cual no sería posible de no ser por el encuentro de experiencias de familias que aún en la ciudad logran conectarse con esas prácticas que antes se utilizaban de manera aún más cotidiana, siendo un traslado y una transformación de aquellas maneras en que se hacían estas actividades, permeados por contextos que no promueven el desarrollo de estas actividades como por ejemplo el tejido que antaño tenía un valor espiritual y comunitario, en la actualidad tiene una percepción de comercio y de consumo al que configuro en la urbanidad, lo cual se ha convertido en sustento de familias indígenas.

La identidad muisca se ha venido configurando a lo largo de los siglos, a pesar de las dificultades que históricamente se han presentado desde el periodo colonial, el proceso de independencia y, de manera más actual, con la configuración poblacional de los fenómenos migratorios urbanos que vienen reconfigurando al pueblo muisca en la actualidad. Esta transformación del territorio no solo implica una modificación física del espacio habitado, sino también una resignificación constante de las prácticas culturales e identitarias.

Si bien este tipo de afirmaciones puede generar conflictos desde los sectores más puristas en la interpretación de la identidad, la cual para algunos indígenas aún debe estar supeditada por un apellido o pertenencia a un grupo, en el caso de CONA esta etnicidad está relacionada con la asociación entre lo étnico y una forma concreta de concebir la identidad, a partir de la etnicidad en la cual se pueden encontrar varias pistas que logran entender este tipo de configuraciones sociales.

El término grupo étnico es utilizado generalmente en la literatura antropológica para designar una comunidad que: 1) en gran medida se autoperpetúa biológicamente, 2) comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas culturales 3) integra un campo de comunicación e interacción 4.) cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible de otras categorías del mismo orden. (Barth, 1976, pág. 11)

En la anterior afirmación se puede identificar varios aspectos que se relacionan con la comunidad CONA; algunos miembros tienen rasgos físicos y apellidos indígenas que comparten temas comunes en prácticas culturales, también pertenecen a familias que en algunos casos tienen apellidos relacionados con la lengua muisca, pero en general son las costumbres y memorias familiares el pilar principal de unidad en CONA, cabe mencionar que el aspecto físico o el apellido no son decisivos en la consolidación de la identidad en la comunidad, pero si los rasgos comunes que se mantienen en la comunidad, los cuales se describirán en capítulos siguientes. Barth (1976) establece que estos fenómenos están directamente relacionados con la cultura de tal modo en el cual los individuos son el reflejo las circunstancias externas a las cuales se debieron adaptar los actores mismos, como ocurre en el caso de CONA en el cual la organización de la comunidad es resultante a las situaciones sociales y culturales que posibilitan el encuentro en la ciudad.

La interpretación por parte de la comunidad CONA acerca de afirmaciones entorno a los procesos etiquetados de auto reconocimiento o reetnización no tiene la intención de buscar una aprobación por parte de la identidad misma de la comunidad, en el siguiente apartado de la entrevista realizada a la comunidad se aborda la manera en que la comunidad menciona las diferentes formas en que se han ido denominando a los procesos autónomos.

Nosotros ya no estamos hablando de recomponer o de auto reconocernos, nosotros somos, lo que nosotros hablamos nosotros somos... nosotros hablamos es de restitución de derechos y ese es el mandato de la última asamblea nuestra, no necesitamos que nos reconozcan o que reconozcan nuestro auto descubrimiento, eso es extraño". (Sanchez, Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

La organización de CONA no depende de la interpretación estatal para afirmar la identidad perteneciente al pueblo muisca, en la cual la relación con la memoria y prácticas indígenas se relacionan en la dignificación de las maneras de habitar el territorio de cada familia.

Estas comunidades surgen cuando se comparten criterios identitarios, prácticas o rituales que les permite configurar una visión en común que recoge una comprensión del mundo a partir de una visión ancestral, costumbres, y cosmovisiones que generalmente están arraigadas con la defensa de territorios en el cuidado ambiental y el diálogo con la naturaleza. Este proceso de reconocimiento es entendido por Morales como "la decisión política de un grupo étnico despojado de su patrimonio cultural o memoria ancestral- por otro grupo dominante, generalmente colonizador- que busca, a través de este, recuperar su patrimonio y sus valores" (Morales 2015, p.705).

Es precisamente en la decisión de los participantes de CONA de organizarnos donde se produce el reconocimiento en la etnia muisca: asumir la memoria familiar y colectiva como una

forma de recuperación de las diferentes experiencias que la interacción con los comuneros permite. Pensar la cotidianidad desde las prácticas propias implica relacionar de manera armónica esa necesidad espiritual y tradicional con el contexto presente, desde los diálogos barriales, el contacto con la territorialidad. Para los muisca, la supervivencia siempre está vinculada al agua: somos hijos de la laguna, del río y de la montaña. Es por eso que muchas de nuestras tradiciones se realizan allí, en esos lugares sagrados, desde los pagamentos y las entregas hasta las ceremonias mortuorias que ha posibilitado la diáspora de estas familias que han tenido la posibilidad de encontrarse en la ciudad, fortalecidas principalmente por la necesidad de seguir recogiendo todas aquellas memorias que en Mykyta resultan innecesarias y tienden a desaparecer, es por esa misma razón que la organización resulta indispensable para continuar existiendo y apostatándole a la construcción de la comunidad, proceso que no se ha hecho de un día para otro, si no que se fortalece con todos los testimonios y diálogos que el estar con los otros ofrece.

2.4 El cuerpo: el primer territorio

Antes de abordar meramente la interpretación y relación que tiene la comunidad con el territorio es imprescindible al hablar del vivir la etnicidad muisca, desde el cuerpo, el uso de las medicinas y herramientas (que presentare en otros apartados) responde también a una forma de cuidar y cuidar el mismo espacio, es desde esa medicina en que se va construyendo el pensamiento y la manera en que nos relacionamos con este. El cuerpo es el primer territorio porque es a partir de esos relatos en que se encuentra un sentido en la apropiación cotidiana y voz en el uso de todas las herramientas, tanto propias como aprendidas

Este dialogo y compartir también supone en ocasiones riesgos, especialmente si los lugares en que se dialoga con la medicina se vuelven públicos y se carecen de algún sentido espiritual, en mi caso con desilusión me he encontrado en espacios en donde las medicinas son producto de consumo y venta, personas que nunca han esfintado tabaco, pero al hacerlo antes que todo deciden tomarse una “selfie” o subir un short en las redes, sociales, con ánimo de integrarse a prácticas que no conoce y le parecen llamativas más que profundas. Esto me ha ocurrido en espacios de interculturalidad con otras etnias, en compartir una medicina como por ejemplo el yagé, planta que tristemente ha sido utilizada constantemente con un fin comercial, espacios en los cuales además de compartir con las medicinas también se venden todo tipo de armonizaciones por precios exorbitantes y eso sí, si te ven cara de extranjero el asunto es aún más complicado.

A esta altura debe de ser evidente, ya que cuando la etnicidad se constituye como persona jurídica o ideal hay mucho más en juego que la marcha del mercado o el crecimiento global de una ética empresarial. Aun cuando se la comercializa, de hecho, cada vez con menos tapujos en todo el mundo. (Comaroff, 2011, pág. 34)

En mi caso, el tomar la decisión de integrarme a CONA también estuvo atravesado precisamente por este tipo de situaciones, pues al menos hasta el momento todos los comuneros se han pensado en los ejercicios comerciales que claramente también deben estar presentes en una comunidad, directamente desde la auto gestión, pues para nosotros no existe una tarifa ni un precio para poder pertenecer a esta, lo cual en mi caso generó mucha tranquilidad, pues ya me había encontrado con estos escenarios en varias ocasiones. Esta mercantilización de la etnicidad es una de las principales dificultades que ejerce el reconocimiento y buenas relaciones con otros procesos comunitarios, recuerdo mucho haber compartido para el año 2022 en el festival del llanto muisca realizado en Turmequé que la comunidad CONA comenzó a tomar distancia con otros procesos que estaba en búsqueda de organizarse, principalmente por este tipo de fenómenos, posteriormente al encuentro nos enteramos que algunos comuneros asistentes a este evento, tenían propuestas relacionadas con la integración de personas extranjeras en entregas de herramientas espirituales que para el pueblo muisca son sagradas.

El pertenecer a la comunidad CONA ha sido un proceso que me ha permitido acercarme de diversas maneras a un mayor conocimiento sobre mí mismo, en ese sentido desde el saber familiar hemos podido compartir diferentes experiencias entorno al cuidado y tratado de dolencias, los comuneros expresan diferentes dolencias como “desarmonías” o acciones que perjudican a una o más personas, por lo cual el abordar estas situaciones al igual que con enfermedades físicas requieren un cuidado por lo que el aprendizaje sobre las diferentes medicinas del territorio se convierte en una de las acciones cotidianas que permiten hacer un trabajo personal en el cual las medicinas que se usan como el ambil, rapé y hayo, acompañan constantemente el camino del muisca en el camino espiritual y conocimiento propio

La conexión que tiene la comunidad con el uso de diferentes plantas que en algunos casos como en el caso de la coca y el tabaco resultan sagradas para la comunidad CONA y para el pueblo muisca en general, relacionadas principalmente con la ley de origen y prácticas de su uso para el cuidado físico y espiritual, pasa también por ser uno de los pilares que consolidan la comunidad e incluso, estos eventos son motivo de encuentro para la preparación de alguna medicina desde la organización de mingas de trabajo y labores. En la comunidad es común realizar medicinas como

rape (hoska) que es tabaco molido junto con otras plantas y (ambil o ambira) la cual una medicina que es similar a una pasta, también conocida como sangre de tabaco. En proceso que generalmente requiere varios días y la preparación de un espacio en el cual se pueda llevar a cabo para la participación de la comunidad en general Para la comunidad la comprensión de las enfermedades va más allá de las dolencias físicas y responden a las “desarmonías” que son aquellas dificultades o experiencias que han resultado en comportamientos que van en contra del bienestar colectivo.

2.5 Mykyta, un territorio de encuentro

Si bien, en algunas de las entrevistas se expresó de manera detallada el origen de los linajes que han permitido establecer y configurar algunas y prácticas y costumbres desde la cosmovisión campesina e indígena, uno de los puntos comunes es la necesidad de las familias en llegar a la capital por las diferentes dificultades ya mencionadas. El éxodo masivo en los habitantes de distintos corregimientos, veredas y pueblos cercanos a la capital que han enriquecido multiculturalmente la población que habita y converge continuamente. (Entrevista a consejería de educación propia , 2024)

Por lo tanto, la ciudad se convierte en un escenario de convergencia, donde se entrelazan diversas experiencias que, aunque se desarrollan en un contexto urbano, mantienen una relación estrecha con las prácticas y costumbres tradicionales del territorio. En estos espacios convergen distintas formas de interpretar el mundo, incluso cuando dichas prácticas se adaptan a nuevas dinámicas urbanas. En ese sentido, como lo afirma Canclini al reflexionar sobre los procesos de modernización en América Latina.

Compartir con la comunidad CONA me ha permitido ver un escenario particular en el cual a pesar de todas las contradicciones que implica aportar en la organización comunitaria en un escenario que genera nuevos retos en los espacios de encuentro, me ha permitido compartir con varias personas que tienen experiencias similares, por lo que hace algunos años podía ver mayor acción sobre personas interesadas en la recuperación de la memoria muisca, sin embargo, en la actualidad he podido presenciar como asisten cada vez en menor medida a estos escenarios de encuentro, especialmente los jóvenes.

La ciudad va a obligar a encontrarse a la gente y se va a encontrar es en la chichería en la cancha de tejo, en la huerta familiar, con las planticas, las papitas y van a decir... ole nosotros venimos un resguardo. Ay si nosotros también, es que en mi pueblo estaba esta vereda que se llama resguardo, y van a coincidir...coincidir esas esas identidades. (Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

El territorio cobra significado a partir de las relaciones que se comparten y establecen con otros que tienen rasgos, características o prácticas comunes, por lo que el desarrollo de la identidad se ve fortalecido a partir de los vínculos comunitarios, que van a estar atravesada con la interacción con él los lugares de encuentro, este es una de las características más importantes de la cultura de este pueblo indígena de Colombia. Como señala Gros (1998), la relación de los pueblos con el territorio no es solo una cuestión económica o de subsistencia, sino que está relacionada con los cambios a nivel cultural y con otras maneras de interpretar el mundo que llegan a converger en la ciudad.

La ancestralidad no solo está presente en las particularidades de la comunidad CONA, sino que hace parte de otras más en los cuales los procesos de colonización dejaron como resultado que hubiese una pérdida de la lengua, dinámicas en que decenas de comunidades indígenas en que no se tienen registros actuales de hablantes de la lengua nativa, en el caso de lo muisca entendiendo el Miskubún como muerta más no extinta, gracias a los registros de las fuentes primarias que han permitido una aproximación a la misma.

La particularidad de la lengua ha servido para la negación de los pueblos, que no tienen lengua, en el cual todo se niega cuando se habla de “territorio” ya que desde la academia se pierde la lengua y su sistema de pensamiento en cual no solo se evidencia en el pueblo muisca sino en otras que otros pueblos están en las mismas situaciones es, reconociendo la ancestralidad en los sujetos.

Si bien, en la interpretación del territorio en el contexto de las comunidades muisca reconocidas se relaciona con los límites entre lo rural y lo urbano, debido a las diferencias que implica habitar estos espacios, ambas circunstancias hacen parte de un mismo reconocimiento étnico: el primero, desde la organización de los resguardos; y el segundo, desde la preservación y rescate de las tradiciones a través de la organización de los cabildos urbanos. Esto lo afirma Pablo Felipe Gómez Montañez en su análisis sobre la interpretación de la espacialidad en la que convergen las comunidades muisca. No obstante, también aclara que estas nociones resultan insuficientes, limitantes y divisorias, estableciendo una relación importante entre el territorio, la identidad indígena y su vínculo con lo campesino (Gómez Montañez, 2019, p. 59).

Hoy siento que mi origen está en el acuerdo con este territorio. He aprendido a valorarlo y a reconciliarme con él. Esto me ha permitido forjarme como persona, mujer, compañera y amiga, y también darle un lugar a mi historia familiar (CONA, 2024)

Por tanto, es en este apartado donde se espera desarrollar cuál ha sido la importancia del territorio, los tránsitos de la ruralidad a la ciudad y la manera en que esta interacción posibilita el ejercicio comunitario relacionado con el territorio. En el caso de mi familia, el territorio es el lugar donde no solo habita uno, sino también los demás; y no nos referimos únicamente a los seres humanos. También están el río, el árbol, la piedra, que guardan historias y han sido lugares sagrados para quienes en el pasado habitaron el mismo lugar.

Los procesos de modernización han establecido una nueva forma organizativa y el surgimiento de otras identidades, precisamente motivadas por aquellos pueblos que están atravesados por unas maneras de vida que desean preservar, pero que se encuentran en un contexto en el que mayoritariamente predominan otro tipo de prácticas. A pesar de las dificultades que esto representa, como en el caso del pueblo muisca, que se encuentra en un territorio urbano, la mayoría de los habitantes mantiene prácticas y tradiciones distintas.

El territorio es uno de los pilares fundamentales para la comunidad, la interpretación de este concepto por parte de la comunidad está ligado a una mirada de convergencia y encuentro comunitario. En este apartado se presentara el enfoque que tiene la comunidad con relación a la importancia del territorio para la consolidación de la identidad de la misma, en la interpretación de los diálogos con los comuneros se evidencia un fuerte a nivel ambiental, especialmente con relación al cuidado de lugares naturales, lo cuales tienen una importancia para la comunidad desde un sentido espiritual y también pensado entorno al cuidado de los seres que habitan estos lugares como son plantas y animales que convergen estos sitios y también alimentan la interpretación de la comunidad sobre estos territorios. como son las lagunas, los riachuelos, las montañas y damas ecosistemas que tienen relación con la ley de origen del pueblo muisca, a pesar de que algunas comunidades se ubiquen en lo urbano.

En las entrevistas realizadas a los comuneros uno de los puntos en común es la interpretación del territorio como un lugar de que este ligado a la interacción cultural con otras personas que comparten una misma cosmovisión y en donde desde la interacción con el territorio urbano hay un fortalecimiento de las costumbres y tradiciones. Una de las particularidades de las entrevistas a los comuneros es el origen familiar, ya que a pesar de que el lugar de encuentro es Mykyta, el origen de las tradiciones y costumbres está ligado con la ruralidad, en algunos casos en municipios aledaños a la capital, particularmente la movilización de las familias a Bogotá se generó principalmente en Boyacá, Cundinamarca y Santander, por lo cual en la capital se encuentra un lugar de convergencia.

Desde la perspectiva de Henri Lefebvre, la comprensión del territorio y lo campesino cobra un significado importante, lo cual puede relacionarse con los fenómenos que ocurren en la comunidad CONA. En primer lugar, Lefebvre (1970) establece que la relación entre el campo y la ciudad atraviesa transformaciones profundas que no deben entenderse como hechos aislados, sino como parte de una mutación general en las estructuras sociales: “En la actualidad, la relación ciudad-campo se transforma, y esta transformación constituye un aspecto importante de una mutación general” (p. 20). Esta afirmación permite comprender cómo, en el caso de la comunidad CONA, diferentes fenómenos han posibilitado que la ciudad se configure como un espacio de encuentro, reorganización e incluso de resignificación territorial y cultural.

Ilustración 3 Casa de pensamiento itinerante, Fotografía CEPA 2019

En la anterior ilustración se observa uno de los espacios consolidados por CEPA en el cual al no contar con un lugar estático para la realización de encuentros comunitarios, En segundo lugar, el autor propone que el espacio social está atravesado por dinámicas de imposición simbólica que buscan consolidar una única manera de entender y habitar el espacio: “La imposición de una determinada visión de la realidad social y del propio espacio” (Lefebvre, 1974, p. 45). Esto sugiere que la experiencia territorial de las comunidades indígenas urbanas no está necesariamente en los esquemas totalizadores o dominantes, pueden establecerse esa visión hegemónica del espacio. En consecuencia, el caso de CONA algunas de estas formas comunitarias no responden de manera masiva y homogeneizadora que se establece mayoritariamente , sino que se ha configurado a partir

de las interpretaciones de la colectividad, en el cual por ese motivo es tan importante el espacio de encuentro entre comuneros pues a pesar de estar en un mismo territorio como lo es la capital, las dificultades de vivienda en lo urbano hacen que la cercanía con el campo como experiencias similares común, no necesariamente posibilita que se vive cerca de otros comuneros, como se expresa en una de las entrevistas realizadas

Hay algunas comunidades que efectivamente viven en sí están en las mismas manzanas en las más cuadras, pero en nuestro caso estamos separados, algunos por barrios y/o por localidades mismas y eso es pues son realidades que seguramente se irán cambiando porque ya nos hemos...y el proceso de reorganización que estamos desarrollando, nos ayuda bastante. —(Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

Por lo cual, el encontrarse con otros comuneros representa para CONA la posibilidad de compartir y establecer vínculos con personas que comparten una identidad similar. En este proceso, particularmente, las influencias de algunos comuneros en el movimiento social facilitan y forman parte de las experiencias que han contribuido al fortalecimiento de la comunidad, atendiendo al encuentro intencionado, ya sea para compartir en un lugar en particular o para realizar una actividad o espacio comunitario relacionado con la cosmovisión de la comunidad.

La comunidad Muisca CONA habita distintas localidades de la ciudad, sin embargo, debido a la extensión de la ciudad, hay lugares de encuentro en el cual se converge de manera recurrente, principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, lugares en los cuales se han venido desarrollando diferentes actividades en función de la comunidad o del mismo territorio, en este sentido la organización comunitaria tiene un enfoque con una influencia importante en la educación ambiental, motivado por la organización del movimiento social, esto va de la mano con la experiencia de los comuneros, quienes desde el habitar estos lugares, se han preocupado por su cuidado y permanencia en la ciudad.

El cuidado e interpretación de los lugares a partir del cuidado de los territorios, se da dependiendo de las dificultades o necesidades en las cuales la comunidad pueda aportar en función de estos lugares, se han realizado algunas jornadas de siembra de semillas, recolección de basura, huertas urbanas, entre otras actividades que están en función del territorio, algunas de ellas se desarrollaran en los siguientes capítulos a desarrollar.

En mi caso la relación con el cuidado del territorio ha estado atravesado por la constante participación en actividades de reconocimiento de los ecosistemas desde que era niño, por lo que la

participación de mi familia en la comunidad ha posibilitado una mayor facilidad en poder organizar y establecer maneras de poder relacionarme con las montañas que están cerca en donde habito, principalmente en la localidades de ciudad Bolívar y san Cristóbal, en la que actualmente se ha establecido una huerta comunitaria como proceso de recuperación barrial en barrio San isidro, en la cual participan no solo comuneros sino que constantemente se han acercado diferentes habitantes del barrio, niños, jóvenes y adultos mayores, el último grupo etario en ocasiones está relacionado con aprendizajes rurales, por lo que se ha convertido en un espacio es importante para nosotros porque ha permitido generar encuentro con los diferentes habitantes del barrio, proceso que ha permitido un aprendizaje mayor en relación al conocimiento de las plantas. En algunas ocasiones he podido participar desde la comunidad en caminatas, jornada de cuidado y siembra de semillas nativas con procesos ambientales en el cual he podido recorrer lugares como el cerro de zuque y la reserva ecológica cerro seco.

La reserva ecológica Cerro seco “Fib Wa” nombre con el cual la comunidad se refiere a este espacio natural, cuyo significado en lengua en lengua mysk cubún es “montaña del viento” en el cual además de representar desde el sentido espiritual para la comunidad, además de ser un espacio de convergencia con otros grupos étnicos y habitantes del mismo territorio.

“Dentro de los espacios urbanos es complejo porque hay violaciones de estos, hay profanaciones de estos, hay desconocimiento del ordenamiento del territorio a partir del agua, no se entiende el agua como un eje articulador de la vida” (Entrevistas a las consejerías CONA, 2024)

Como se evidencia en el testimonio anterior, para la comunidad muisca CONA la interacción con los territorios está ligada con el cuidado y respeto a lugares naturales, los cuales tienen un significado importante desde la cosmovisión muisca, a partir del ordenamiento del agua. Desde las dinámicas de la ciudad, hay varias dificultades en la manera en que varios lugares tienen problemáticas que van desde la explotación, contaminación, turismo y gentrificación en estos lugares, por lo cual para la comunidad CONA el cuidado y preservación de los lugares que son esta articulado con las formas de interpretar el territorio a partir de la cosmovisión y cuidado desde la ancestralidad con el cual se tiene una relación y se busca preservarlo y reconocer la importancia que estos lugares tienen desde la espiritualidad y el bienestar ambiental para todos los seres que convergen alrededor de ella.

Entre estas acciones de cuidado y preservación del territorio se han constituido varias actividades que promueven el relacionamiento de la comunidad muisca y los habitantes de este por medio de caminatas de recuperación del suelo, jornadas de limpieza, creación de huertas urbanas,

reconocimiento y visibilización territorial de los elementos que tienen un importancia ancestral y hacen parte del territorio, como piedras con pictogramas, actividades que se desarrollaran el siguiente capitulo pero hacen parte de la interpretación de la comunidad alrededor del territorio.

Ya como tal en Bogotá pues obviamente nos centramos y protegemos el territorio en el que habitamos actualmente y nos concentramos en los cerros orientales por los lados de San Cristóbal y la parte que es todo el parque ecológico Cerro Seco que actualmente es denominado territorio “Fibwa” que es montaña del viento. (Comunidación personal consejera CONA , 2024)

En el análisis de las entrevistas a los comuneros se pudo encontrar varios puntos en común con relación a la interpretación del cuidado en estos lugares sagrados que para la comunidad cobran un significado importante y que permiten la interacción con otros procesos comunitarios que hacen parte del cuidado ambiental de otros lugares naturales en los cuales aunque la comunidad no participa cotidianamente, si tiene una interacción con lugares naturales en los cuales existen fuentes de agua, vida y ecosistemas importantes para la ciudad, como es el caso del humedal “ el tunjo” ubicado en ciudad Bolívar tambien y la laguna de Teusaka, entre otros lugares naturales ubicados en Cundinamarca en los cuales la comunidad comparte espacios desde una experiencia intercultural, con comunidades muisca que hacen parte de la figura de cabildos muisca en algunos casos y a su vez con procesos comunitarios en proceso de revitalización y recuperación de la memoria muisca autónomos

CAPITULO 3 CONFIGURACIÓN DE LAS COMUNIDADES MUISCAS, ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD AUTONOMA (CONA)

En el presente capítulo se abordará el eje de recuperación y cuidado de la memoria como una dimensión central en la consolidación identitaria de la comunidad muisca CONA en Bogotá. A partir de las experiencias y procesos desarrollados por sus miembros, se explora cómo las prácticas culturales, espirituales y organizativas constituyen estrategias de resistencia y reafirmación frente a las transformaciones impuestas por la modernidad y el contexto urbano.

Una de las experiencias con que me fue posible establecer un vínculo en CONA fue con el compartir de medicinas ancestrales con las que había interactuado desde mi adolescencia, como el ambil y el rapé. Estos espacios eran profundamente cooperativos, pues su elaboración no es tarea sencilla: se requiere la sabiduría de un mayor que acompañe todo el proceso, desde la palabra hasta la preparación, así como el arduo trabajo que implica la realización de cada medicina. Un encuentro para preparar alguna de ellas demanda varios días de organización, gestión y disposición. No es como en la ruralidad, donde recolectar los ingredientes y herramientas suele ser más sencillo gracias a la cercanía de las plantas en los cultivos y a la disponibilidad de los miembros. En la ciudad, en cambio, vivimos distantes unos de otros; apenas algunos comuneros residen cerca, lo que supone un reto adicional.

En la ciudad hay un contacto importante con el campo, pero esta mediado principalmente con las plazas y vendedores, quienes conocen a los indígenas y por ende tienen en cuenta los productos, para nosotros no es fácil poder acceder a cantidades de plantas necesarias para la elaboración de medicinas, por lo cual esta gestión adicional supone un reto extra pues se depende mucho de la disposición de estos lugares y claramente una necesidad colectiva de reunir los elementos necesarios para ellos, desde la olla, el espacio y el estar de acuerdo en los tiempos para que su preparación sea efectiva, no sería posible preparar medicina sin la comunidad, no se hace ambira para una persona ni rape tampoco.

En estos espacios surgen diferentes palabras y relatos que conectan a todos los miembros con las tradiciones que son necesarias para poder participar en estos espacios, es común responder a preguntas como ¿De dónde es su familia? ¿Ustedes como preparaban este alimento o medicina? Todo ello en función de poder conocer las experiencias de las personas y decantar también esos, existen muchas historias y palabras puestas por abuelos, mayores y comuneros que surgen

directamente en estos espacios, es el poder de la medicina y el pensamiento que permite su preparación, en ocasiones he logrado observar como algunos comuneros logran estar de pie, cuidando la olla hasta por 3 días, tomando solo algunos descansos y volviendo a la labor rápidamente.

Es en el encuentro en donde todas las historias y tradiciones surgen, especialmente en los espacios de preparación de medicinas para la comunidad pues al ser de uso cotidiano para todos, se genera esa necesidad de encontrarnos, de poder ponerle a esa medicina la intención y propósito que desde la comunidad se ha puesto, pues muchos de los encuentros en CONA no se limitan solo a algunas horas, si no que detrás de la preparación de cada medicina hay un nivel organizativo importante por parte de la comunidad, la cual requiere una preparación previa para disponer de lo que se necesita para el encuentro, ya cuando todos nos hemos puesto de acuerdo es el momento en donde comienza la jornada, para algunos de los encuentros comunitarios es necesario requerir a veces de varios días.

Desde mi primer acercamiento a CONA _para ese momento CEPA_, me percate que el conocimiento de las medicinas, su preparación y uso no es un tema que se le presente a las personas que no están dentro de este círculo, luego de varias semanas en las cuales pude tener un acercamiento de más confianza con el mayor espiritual “yátaro” con quien entable una relación de amistad que me dio la confianza de asistir a la preparación de una “hoska” (tabaco molido) el cual había esfintado por mi parte en algunas ocasiones anteriores de manera personal, en que pude conocer las dinámicas en que la comunidad estaba andando, para ese momento apenas se estaban dando algunos pasos para la consolidación de la comunidad.

Fue en el año 2019 cuando el proceso me permitió ingresar más de cerca, pues hay prácticas y saberes que no se comparten con personas ajenas a la comunidad, como parte del cuidado de las tradiciones. Llegué a una casa ubicada en Bogotá, donde también se realizaban talleres de lengua mysk cubúb. El mayor, al notar mi interés por conocer más a fondo el uso del tabaco me invitó a aprender a elaborar un aplicador.

Al entrar al espacio, me encontré con una mesa en la que reposaban distintos objetos: semillas, instrumentos, plantas y otros elementos que, en ese momento, me resultaban desconocidos. Mi participación se centró en la elaboración de mi aplicador, intentando seguir con atención las

indicaciones y palabras del mayor. Nos ubicamos en círculo, mientras los demás asistentes (que hoy en día son comuneros) trabajaban en la preparación y cernido de una medicina.

Con curiosidad, les pregunté: ¿Qué es lo que están haciendo? Uno de ellos, sin detener su labor, me respondió: “Pregúntele al mayor”, dejando claro que ese saber no se compartía con cualquiera. En esa ocasión, mi participación fue limitada, pero con el tiempo esa percepción de distancia fue desapareciendo. Me resultaba muy especial poder interactuar con objetos que solo había escuchado en historias familiares y compartido con amigos de infancia, por lo cual estar presente en la preparación de la “hoska” (tabaco) su respectivo aplicador, el cual es un objeto hecho de caña, el cual debe ser tallado, cortado y lijado para unir dos partes que sirven de puente para poder soplar rapé, algunos de estos diseñados para auto aplicarse, para mí fue bastante significativo, porque era darle orden a una historia que para mí estaba enredada. Entre más conocía las costumbres de quienes en ese momento participaban en CEPA, más clara se volvía para mí la forma en que quería habitar la ciudad.

Asumir la decisión de hacer parte de la organización y construcción del pueblo muisca ha sido una manera en la cual he podido reconocer mi propia historia de vida a partir de una manera escenario que en mi familia estuvo presente en su llegada a la ciudad, en el ocultamiento de las tradiciones o prácticas que van desde la manera de vestir e incluso la manera de hablar, por lo que reconocer la ancestralidad en mis prácticas ha sido, al igual que para los otros comuneros una experiencia nueva y significativa, que constantemente fortalece la necesidad de pertenecer a la comunidad, CONA se convirtió para mí en el espacio de poder asumir los problemas y las situaciones diarias desde la arista comunitaria.

“El día está lleno como de pequeños detalles, desde levantarse, alimentarse en familia y poner una palabra de agradecimiento por lo que se recibe, hasta los tiempos del uso de medicina, la forma de relacionarme con el otro, la forma en la que entiendo mi trasiego por la existencia también, la manera en la que criamos, la manera en la que compartimos como pareja, la manera en la que nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros padres, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros hermanos, el conjunto de nuestra familia, el tiempo que tenemos de uso de nuestras herramientas espirituales, la forma en la que nos relacionamos con nuestros territorios y la defensa que realizamos de los mismos, creo que son como los momentos en los que uno reafirma ese ser indígena. (Consejera de territorio CONA, 2024)

Es precisamente desde la posibilidad de vivir la etnicidad sin prejuicios ni juzgamientos que nacen las confianzas con la comunidad. En mi historia personal, los antecedentes y linajes campesinos vinculados directamente con el valle de Tenza, en Boyacá, y con Villagómez, en

Cundinamarca, han estado marcados por experiencias y tradiciones campesinas que, para mí, carecían de un sentido espiritual. Fue en el proceso con la comunidad donde pude resignificar esas prácticas y reconocerlas como parte de mi identidad, aunque algunos nombres cambiaran: lo que para la comunidad era “minga”, para nosotros era “convite”; en ambos casos, un encuentro para trabajar en función de una necesidad colectiva.

En la ciudad, sin embargo, evitar los juicios ajenos y las exigencias de aprobación se volvía parte de la supervivencia. Mis padres contaban que debían cambiar el tono de su voz, porque sonar campesino era visto como sinónimo de ignorancia; también ocultaban su ropa y costumbres para encajar en lo que la ciudad demandaba. Como plantea García Canclini, los procesos de hibridación cultural no siempre nacen de intercambios libres, sino que muchas veces surgen de relaciones desiguales, en las que ciertos modos de hablar, vestir o relacionarse se subordinan a las normas dominantes para lograr reconocimiento. Por eso, para muchas familias, CONA representa un espacio de diálogo donde se pueden expresar y practicar aquellas formas de vida que en otros contextos no son bien vistas.

3.1. Pueblo muisca, etnicidad en movimiento

El pueblo muisca ha atravesado diversos cambios en su consolidación, marcados por acontecimientos históricos y transformaciones territoriales que han posibilitado su reconocimiento actual, con algunos cabildos y resguardos indígenas reconocidos por el Estado. Sin embargo, resulta insuficiente limitar la comprensión de la identidad muisca únicamente a estas formas de organización que se presentan desde la institucionalidad. Por ello, en el marco de este documento, se considera pertinente abordar experiencias que se sitúan fuera de dicha interpretación oficial, explorando nuevas formas de organización emprendidas por personas que se reconocen como parte del pueblo muisca, y que podrían, en algún momento, integrarse o no a esas estructuras estatales.

La identidad cultural en el cual Gross (1999) hace mención acerca de las distintas condiciones contextuales, políticas y temporales en el cual hay una “resurrección” de distintas comunidades étnicas que habían estado organizadas sin pertenecer a la legalidad estatal, abordando de manera importante la manera en que los pueblos mencionados tienen la necesidad de defender y conservar las tradiciones de estos territorios incluso desde la auto gestión. La interpretación sobre la etnicidad también pasa por la intención de hegemonizar a que se pretende establecer desde la

estatalidad, por lo cual estas figuras identitarias con conformaciones diversas o lugares de enunciación diferentes en cada comunidad pueden ser también escenarios de tensiones que finalmente terminan configurando al pueblo muisca, de manera general se hace mención sobre esta afirmación del siguiente modo. Las entrevistas realizadas a los consejos organizados de CONA permiten identificar cómo, más allá de las figuras jurídicas, la etnicidad se vive en prácticas cotidianas, vínculos espirituales con el territorio y redes comunitarias en el ámbito urbano. En varias narraciones, los participantes señalan tensiones con otras expresiones organizativas muisca, lo que refuerza la idea de que no existe un único modelo de identidad muisca, sino múltiples configuraciones que, como plantea Barth (1969), se construyen y resignifican en las fronteras y relaciones con otros grupos.

Aunque en Colombia existen más de 80 etnias, «se soslaya que muchas de ellas no existen como etnias, sino como comunidades dispersas y a veces hostiles unas a otras. La homogeneidad es un deseo del estado, de líderes o de antropólogos, pero no la realidad de ella. (Correa F. , 2006, pág. 12)

Gros (1998) realiza un análisis del reconocimiento de estas comunidades, las cuales durante la década de 1990 se consolidan. Estos cabildos se mantienen en la actualidad, como es el caso del cabildo indígena muisca de Suba, el cual se reconoció oficialmente a mediados de dicha década, proceso que fue resultante de varios años para lograr ser cabildo.

Un conjunto de familias originarias del pueblo de Suba eran descendientes de cinco familias que, en el siglo XIX, después de la disolución de su resguardo, habían conservado como propiedad colectiva tierras de pastoreo situadas en las colinas que rodeaban su población. (Gros, 1998, pág. 4)

Las comunidades organizadas han logrado el reconocimiento estatal de los pobladores descendientes del pueblo muisca que habita el territorio de Suba, un proceso que, logró consolidar su identidad y reconocimiento institucional en la integración a las demás comunidades de dichos pueblos. En el caso de lo muisca en Bogotá como un conjunto de familias asentadas en un territorio, las cuales aún conservan una tradición cultural que hizo posible la consolidación de estos cabildos. En la actualidad hacen parte de manera oficial los cabildos de Bosa y Suba en la capital, procesos comunitarios que desde hace varias décadas vienen fortaleciendo y consolidando la identidad del pueblo muisca, estas comunidades que habitan la capital del país resguardan lugares naturales que son importantes para la cosmovisión del pueblo muisca, además de preservar, configurar y revitalizar las costumbres ancestrales.

Fuera de la participación institucional, la comunidad CONA, una experiencia comunitaria que no pertenece a la figura de cabildos, varias familias que reconocen su etnicidad indígena desde la cosmovisión muisca, por lo que se pretende desarrollar de qué manera la comunidad se ha venido organizando en función de la comprensión de los elementos que están presentes en el en la identidad de la comunidad en relación con la etnicidad muisca, aportando a la investigación de este tipo de organizaciones que no nacieron desde la estatalidad pero aun así continúan estando presentes.

El reconocimiento de la etnicidad para CONA representa una manera de vivir a partir de las tradiciones y costumbres que cada miembro comparte con la colectividad, pero asumiendo los retos que implica afirmarse muisca frente las dificultades que están presentes en la urbanidad por lo que es a partir de esa relación con el territorio y las tradiciones muiscas que se configuran en la ciudad, desde la interpretación de Barth (1976) acerca de los tipos de organización étnica y la incidencia de la cultura, logra ejemplificar las diferencias que pueden estar presente en las comunidades indígenas, como es el caso de CONA que tiene un modo organizativo autónomo y auto gestionado “Aunque las categorías étnicas presuponen diferencias culturales, es preciso reconocer que no podemos suponer una simple relación de paridad entre las unidades étnicas y las similitudes y diferencias culturales. (Barth, 1976, pág. 13)

Estas particularidades y diferencias que pueden estar presente en la naturaleza organizativa de las comunidades muiscas, también ha permitido diferentes experiencias de cercanía, diálogo y distancias en algunos casos con otros comuneros muiscas, sin embargo, es en el encuentro colectivo, el cuidado al territorio y las tradiciones que se encuentran puntos comunes y también problemáticas comunes que están presente en las diferentes parcialidades y cabildos de la ciudad.

Desde la interpretación de fenómenos migrantes como el de CONA, lo mencionado por Barth (1976) toma relevancia al plantearse que “estos procesos, que provocan un tránsito de personal a través de las fronteras étnicas, afectarán necesariamente el equilibrio demográfico de los diferentes grupos étnicos” (p 28.).

La visibilización de la cultura muisca tiene una importancia indispensable para los habitantes del territorio de Mykyta (Bogotá), por lo cual resulta especialmente valiosa para aquellas personas que comparten una cosmovisión similar, logrando representarse a través de distintas prácticas culturales o interpretaciones de un mismo lugar. En el caso de CONA, los elementos comunes están relacionados con el cuidado de los diferentes lugares sagrados que son significativos para la

comunidad y el territorio, siendo un elemento potente en el auto reconocimiento de la comunidad, por lo cual cobra un significado de la comprensión de los espacios más allá de lo contemplativo, si no que este es un actor más en el cual se sitúan las prácticas y resulta importante para la perduración de las tradiciones y la memoria que allí se guarda, como le expresa en el siguiente apartado de las conversaciones con la comunidad.

El territorio es un lugar, el primer territorio somos nosotros, cuidarlo y aprender a cuidado es importante para nuestro fortalecimiento espiritual como eres adentro eres afuera y luego ya hablamos del territorio, pues digamos de alguna forma esta afuera, está vivo es importante verlo así no es que estén como inertes o algo así está vivo, fluye y confluye en nuestras relaciones... y también hay que tratarlo con dignidad como un ser de... que tiene derechos el agua ni los árboles son recursos, tienen derechos y confluyen en relaciones con nosotros mismos y con los otros con otros seres humanos. (CONA, 2024)

Desde la anterior interpretación acerca de la comprensión del territorio, se puede evidenciar la manera en que la comunidad se establece a partir de una relación con el territorio, por lo que esa interpretación no solo responde al cuidado de la naturaleza desde una mirada ecologista, sino que responde al componente étnico, que desde la comunidad se concibe como un actor más que hace posible el desarrollo de la identidad.

Por lo anterior, es necesario abordar la importancia de las relaciones sociales que configuran el territorio. Por tanto, es a partir de la interpretación colectiva que se logra mantener esa perspectiva de cuidado, sin importar los cambios o éxodos que se hayan dado en la comunidad CONA. El encuentro en lugares importantes para la comunidad fortalece su identidad a pesar de “sus fronteras simbólicas o identitarias”. Que como establece el autor están referidas

3.2. Aproximación al Proceso Organizativo de la Comunidad Muisca CONA

En este apartado se pretende analizar las particularidades y procesos por los cuales ha transitado la comunidad CONA, desde su inicio como proceso de interés de varias personas en el reconocimiento de elementos territoriales, prácticas e historias de vida comunes, pasando también como proyecto educativo organizativo y finalmente por distintas etapas que han permitido gestar y conformar al presente la comunidad como proceso colectivo.

CONA es el resultado de varios años de trabajo comunitario, compartir étnico y popular en distintos espacios de encuentro, desde lo barrial, educativo y social, en la ciudad de Mykyta, caracterizándose por ser un proceso autónomo que converge con el pueblo muisca, relacionados con

varios procesos étnicos de características similares, que se ubican en localidades como Fontibón, Usme y Kennedy, incluso con otros procesos que convergen en la localidad de Ciudad Bolívar, además de haber compartido en diferentes espacios con los distintos cabildos de pueblo muisca y pueblos indígenas, para los comuneros CONA cobra un sentido importante su permanencia en la ciudad, como se expresa en la siguiente entrevista.

Yo creo que la revitalización de pensamientos, usos y costumbres no se puede hacer solo es necesario contar con una comunidad que apoye, una comunidad donde haya contraste de la información que uno trae, sus vivencias familiares y las experiencias de otros y otras contar también con un espacio en el que los mayores y las mayores de las diferentes familias puedan brindarnos también historias que nos permitan potenciar y fortalecer eso que mediante la exploración hemos venido encontrando entonces afianza ese conocimiento y estando en conjunto, trabajando en comunidad también permite que sean espacios en los que podamos enfrentar ciertas situaciones complejas con la sociedad mayoritaria”. (Ramirez, 2024)

La comunidad muisca CONA se consolida en la actualidad como un proceso de recuperación de saberes ancestrales y reconstrucción de la memoria indígena muisca, la cual se ha consolidado a partir del desarrollo de diferentes actividades educativas y comunitarias que desde la auto gestión y organización de varias personas que han estado interesadas en hacer parte de esta, así mismo desarrolla procesos de trabajo territorial en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, estos corresponden a la organización y cosmovisión que caracteriza a los miembros de una comunidad, espacio que posibilitan la organización y compartir de las familias a partir de intereses comunes, practicas o modos de vida que tienen en común, como se menciona en uno de los apartados de las entrevistas realizadas a los consejos de la comunidad.

“Los procesos que se estaban dando para el año 2006, 2009, como te digo, formales, no formales, institucionales, notamos que se necesitaba que no es de la noche a la mañana que una familia una o un integrante una familia, en mi familia en mi comunidad, en mi núcleo familiar hay una herencia muy marcada indígena de esta etnia, hay necesita un tránsito, eh, en el cual pueda identificar que ancestralidad tiene, como coincide con la tradición”. (Sanchez, Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

En mi caso llego a la comunidad CONA para compartir experiencias pedagógicas relacionadas con un enfoque ancestral. A pesar de que mi intención no era relacionarme de manera tan cercana a CEPA en ese momento, relación que explicare más adelante en la participación y algunas veces de manera pasiva, de los diferentes encuentros que tuve inicialmente con pedagogías ancestrales antes de tomar la decisión personal y familiar de organizarme en la comunidad.

Es a partir de mi interés por la ancestralidad con que tuve la oportunidad de descubrir y acercarme a algunas tradiciones indígenas, que para ese momento aún resultaba desdibujada es desde mi relación con las plantas y otras personas que logró fortalecer la necesidad de guiar mi identidad con elementos propios, en ese sentido para que el lector tenga una idea de la manera en que logró relacionarme desde las prácticas diferentes a las familiares en diferentes lugares. Mi interés por las prácticas indígenas y campesinas me llevó a conocer a distintas personas vinculadas con procesos étnicos y comunidades, especialmente en la adolescencia, mis amigos y espacios estaban relacionados con el aprendizaje de músicas tradicionales andinas y atlánticas, además de familiarizarme con la diversidad cultural indígena de la capital por lo que antes de graduarme del colegio ya había participado en diferentes ceremonias de medicinas de otros lugares diferentes al altiplano como es el caso del yagé y el chimú, lo cual me permitió relacionarme con indígenas del putumayo de las comunidades Kámsa e Ingas, quienes eran los mayores que guiaban estos espacios.

Es en mi compartir con uno de los mayores espirituales, en este caso no relacionado con la cultura muisca Mauricio Vivencio, un músico tradicional de Chile, quien a pesar de no tener una relación aparente con su etnicidad, se sentía muy aliviado de haber mirado hacia atrás y reconocer su etnicidad desde su historia familiar, ubicar ese linaje indígena que tiene, pues, a pesar de tener una participación importante en el mundo andino, él expresaba un desconcierto por no ser indígena. Sin embargo, su facilidad y claramente su historia de vida estaban muy ligadas a ese mundo, ya que, en sus palabras, “se sentía muy indio” pero ante los de otros indígenas no se sentía de ese modo, a pesar de tener rasgos fuertes y una facilidad increíble en la creación de instrumentos musicales y en el mundo andino, años más tarde Mauricio en uno de los espacios confesó su alegría al rastrear su linaje y encontrar raíces indígenas, por lo cual menciono sentir “alivio” sobre la forma en que había llevado su vida, afirmando no estar desconectado con el modo de vida que había adoptado desde que era joven, ya que para el año 2023 ya pasaba por los 60 años.

Ese hallazgo le permitió recordar algo que él ya sabía, por lo cual es a partir de este tipo de experiencias en donde logró investigar más sobre mi identidad propia. El encuentro con el mayor espiritual de la comunidad CONA marcó un punto clave en mi proceso de reconocimiento identitario, pues fue él quien me permitió acercarme a elementos que ya estaban presentes en mi historia personal. Con el paso del tiempo, casi de manera natural, comencé a participar más activamente en diferentes espacios y actividades comunitarias, lo que me llevó a integrarme de lleno en la organización de CONA. Tal como advierte Clifford Geertz (1973) en etnografía los

significados no se imponen desde afuera, sino que se construyen a partir de la interacción situada con los otros;

Sin darme cuenta ya llevaba alrededor de tres años siendo parte de la comunidad, aprendiendo del compartir colectivo y, en especial, de la palabra y enseñanzas del mayor. En este camino, me fui acercando al uso, conocimiento y prácticas relacionadas con distintas medicinas, entre ellas el tabaco, planta que ya formaba parte de mi cotidianidad, pero a la que no le había reconocido esa dimensión introspectiva y espiritual que logré comprender a través del aprendizaje colectivo, pues es precisamente a través del uso y comprensión de las medicinas en que se llega a comprender la etnicidad, el sentido de las practicas, espacio fortalecido desde el ámbito familiar ya que a partir de los aprendizajes de estos encuentros, sentadas y trasnochadas en aprendía y enseñaba todos esos saberes que se utilizaban cada vez más cotidianamente.

Ilustración 4 Participación de la comunidad en espacio interétnico y comunitario Festival del renacer muisca en Usme, archivo comunidad CONA 2021

La comunidad participó en un espacio de socialización y compartir de experiencias con los habitantes de Usme y varios comuneros de otros procesos organizativos indígenas. En el lugar, además de abordar diferentes elementos propios de ese territorio, como los nombres de lugares y espacios importantes para la cosmovisión indígena, me llamó mucho la atención la cantidad de personas que poseen apellidos relacionados con el pueblo muisca y el impacto que tienen estos espacios de encuentro para la comunidad.

En ese momento se mencionó el hallazgo del cementerio indígena encontrado en Usme hace algunos años, entre otros temas que posibilitaron el diálogo y el fortalecimiento comunitario. Por nuestra parte, al poder aportar al evento desde nuestro saber comunitario, logramos realizar algunas charlas acerca de diferentes instrumentos que usamos en la comunidad y generamos un espacio de diálogo con las comunidades indígenas que asistieron, entre las cuales se encontraban invitados de cabildos, procesos autónomos y habitantes de la zona, sobre las diferentes maneras de utilizar plantas

en el cuidado de enfermedades. En esta experiencia, los diferentes asistentes lograron compartir varias historias relacionadas con el campo colombiano, especialmente las personas mayores, quienes eran las que más tomaban la palabra para hablar sobre las formas de cuidado que se practicaban en su juventud.

La comunidad participó en un espacio de diálogo y actividades de reivindicación del pensamiento muisca con los habitantes de Usme y varios comuneros de otros procesos organizativos indígenas, en el lugar además de abordar diferentes elementos propios pertenecientes a ese territorio como lo son los nombres de los lugares y espacios que son importantes para la cosmovisión indígena, me llamó mucho la atención la cantidad de personas que poseen apellidos con relación muisca y el impacto que tienen estos espacios de encuentro para la comunidad, en ese momento se mencionó el hallazgo del cementerio indígena encontrado en Usme hace algunos años.

Entre otros temas que posibilitaron un diálogo y fortalecimiento comunitario. Por nuestra parte, logramos realizar algunas charlas acerca de diferentes instrumentos que usamos en la comunidad y un espacio de diálogo con las comunidades indígenas que asistieron, entre las cuales se encontraron invitados de cabildos, procesos autónomos y habitantes de la zona, sobre diferentes maneras de utilizar plantas en el cuidado de enfermedades. En esta experiencia los diferentes asistentes lograron mencionar varias historias relacionadas con el campo colombiano, especialmente las personas mayores eran quien más tomaban la palabra y mencionar sobre las formas de cuidado que se hacían en su juventud

3.3. CONA comunidad viva que se construye colectivamente

La manera en que los lugares de encuentro en Mykyta fueron necesarios para el diálogo en la reconstrucción o recreación de las prácticas ancestrales y el interés de diferentes personas que en la actualidad llevan más de 20 años en el reconocimiento étnico muisca, como es el caso del mayores que iniciaron el proceso organizativo de la comunidad CONA Augusto Tihuazusa y César Sánchez quienes junto con otras personas interesadas establecieron un primer proceso bajo el nombre de “Tejido comunitario Teusaka” en el cual hubo un tránsito con algunos miembros que posteriormente se organizan para establecer lo hoy en día es la comunidad CONA.

Llegué a la comunidad en el año 2019; para ese momento, el grupo ya estaba conformado. En mi caso, el primer acercamiento se dio a través de un curso de lengua, un espacio que me permitió

comprender de mejor manera varios elementos del mysk cubún. Posteriormente, recibí una invitación del mayor Yataro, quien además de ser sabedor, era investigador en el proceso de recuperación de esta lengua.

La experiencia fue bastante significativa. Si bien para mí representó un reto familiarizarme con una lengua totalmente distinta a lo que suele enseñarse en los cursos de idiomas, fue precisamente la conexión con la interpretación del pensamiento muisca lo que me motivó a participar de forma más activa. Entendí que no se trataba únicamente de un dialecto, sino de un sistema de pensamiento que articula la espiritualidad, el territorio y la vida cotidiana. Lo cual también dio sentido más profundo acerca de las prácticas propias de la comunidad, como lo son el tejido, procesos que se comprenden de manera más sencilla desde el conocimiento de la lengua que compone el sistema de pensamiento del pueblo muisca.

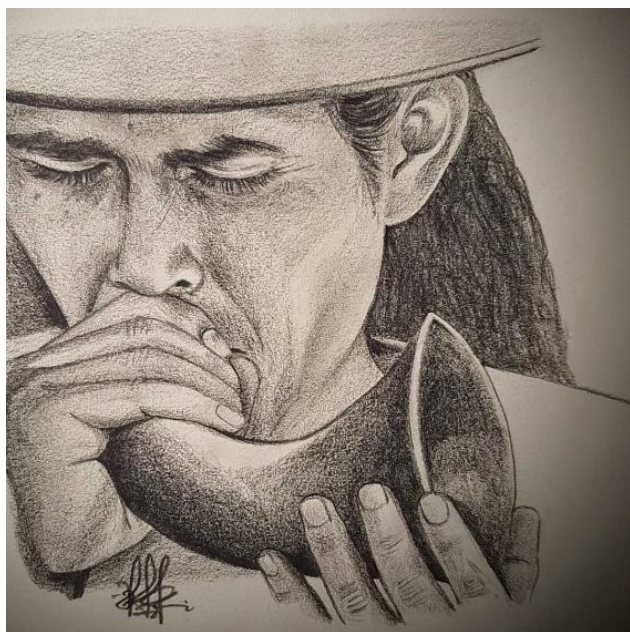
En este apartado no profundizaré en mi experiencia con la lengua, ya que más adelante se describe un segmento específico sobre ello. Sin embargo, sí quiero señalar un elemento que me llamó poderosamente la atención: la participación de comuneros muisca provenientes de otras parcialidades y cabildos. Esto me permitió comprender que la recuperación de la lengua, un proceso que convoca a todo el pueblo muisca, sin importar el lugar de origen o el espacio de enunciación.

Ilustración 5 *Ilustración 3 Husos y algodón de la comunidad, creación propia 2024*

3.4. Inicios organizativos de CONA

Desde el año 2009 algunas personas interesadas participaban en distintos espacios que encuentro que estaban enfocadas en el diálogo, recuperación de saberes ancestrales y la reorganización del pueblo muisca, en estos espacios participaban miembros pertenecientes a cabildos muisca, institucionales como es el caso de secretaria de ambiente e interesados al tema, como es el caso de algunos de los actuales comuneros en CONA que hacen parte del gobierno propio de la comunidad como líderes de esta en la actualidad o mayores que desde su historia de vida y participación en el rescate de la memoria indígena muisca fueron indispensables en varios procesos organizativos, como es el caso del mayor Augusto Tihuasuza Malaver, mayor y predecesor en la conformación de la comunidad muisca CONA, habitante de la localidad ciudad Bolívar quien desde su enseñanza y palabra inicio el camino para las siguientes generaciones que permitieron iniciar la organización de la comunidad como hoy está conformada.

En la comunidad CONA la relación con el territorio habitado ha estado relacionada con las experiencias de vida en que cada familia logra estar en la capital, en el caso de algunos desde habitar el mismo espacio de manera generacional, como el mayor Augusto Tuhuazusa quien desde su historia de vida su lugar de origen fue ciudad Bolívar por lo que su interacción con el espacio permitió comprender y cuidar este por medio de su experiencia y conocimiento de las montañas del territorio.

Ilustración 6 Retrato mayor espiritual Augusto comunidad (Mayor Augusto Tihuasuza Malaver) John Quiceno ex comunero CONA

Alrededor del año 2018, a partir de las convocatorias que realizaba CEPA, acerca de la educación propia indígena, estas experiencias inicialmente se dieron en espacios formativos en colegios públicos, proceso que para ese momento ya había logrado consolidar una propuesta organizativa.

“Es así que CEPA desde su praxis ambiental, histórica, herencia individual de sus integrantes inicia su construcción en 2011 en un proceso de estudio a su interior con visitas a diferentes autoridades de la Sierra Nevada en especial al Mayor Fredy Corzo Arias de la comunidad *Kankuama* en Bogotá, y a la familia *Chimunquero* de la vertiente norte de la Sierra Nevada en el poblado *Kogui* de *Seviaka*, además de la guía de Augusto Tyuasuzza Malaver” (Sánchez, 2018, pág. 45)

Es a partir de este tipo de aportes colectivos en que se da la consolidación de CONA, si bien en la actualidad ha habido varios integrantes que no estuvieron en el inicio de este proceso que lleva más de 20 años, es la interacción de los mayores, que también contaban con antecedentes indígenas y campesinos, quienes dan los primeros pasos en los diálogos interculturales con otras comunidades que estaban interesadas en aportar al proceso de recomposición cultural del pueblo muisca.

3.5. Comunidad CONA: organización y auto gestión

Uno de los pilares fundamentales en la comunidad CONA es el encuentro de los comuneros en espacios comunes. Si bien la individualidad de cada uno logra recoger varios elementos que consolidan la identidad de la comunidad, principalmente relacionados con algunas prácticas familiares, es en el relacionamiento entre pares u otras comunidades en el cual se logra generar un intercambio cultural que fortalece el proceso comunitario, los diálogos entre comuneros pueden llegar a tener una interpretación diversa ya que cada origen puede ser distinto albergando diferentes como lo son Boyacá, Cundinamarca y Santander, por lo que cada experiencia resultaba particular y alimenta la historia del otro, desde actividades que van desde el tratamiento de una enfermedad, la interpretación de la ley de origen, el uso de medicinas ancestrales e incluso la preparación de los alimentos.

Desde año 2006 el mayor de la comunidad CONA y otros comuneros encontraron la necesidad de organizar un espacio que permitiera dialogar y compartir elementos presentes en la historia de vida de las personas que habitan el territorio de Mykytá (Bogotá) que hacen parte de procesos que tienen relación con la territorialidad o estén ligadas con las tradiciones indígenas y campesinas. En

Curso de aproximación a la lengua chibcha o muisca

Nivel 1 (versión 2016)

Facundo Manuel Saravia

Libro de aproximación a la lengua muisca 1 (usado en el aprendizaje de la lengua muisca)

dicho espacio, los participantes compartieron y complementaron relatos personales sobre las prácticas culturales materiales o inmateriales presentes en las distintas familias y se ponen en dialogo con lo demás, por lo cual se organiza el Colectivo de Educación Propia Pedagogías Ancestrales (CEPA), lo cual se convirtió en el nacimiento de la comunidad CONA.

Los miembros del colectivo pedagogías ancestrales ha sido un aporte importante en los diálogos en relación con la memoria e identidad de los territorios, en lo que destacan la organización y participación de CEPA en el desarrollo de diferentes escenarios institucionales y populares dirigidos a todo público. En lo que destacan la promoción de talleres de la lengua Mysk cubún, proceso

que fue posible gracias a los aportes lingüísticos realizados por la investigación y cercanía que tiene la comunidad con este proceso a partir de la investigación de Saravia (2015)

Entre las actividades que se han destacado en la participación de pedagogías ancestrales como un proceso de educación propia se rescata el desarrollo de talleres en instituciones educativas públicas, cursos de lengua muisca, charlas en distintos escenarios educativos e institucionales, realización y participación de eventos populares de visibilizarían de la memoria ancestral en distintas plazas y escenarios públicos de la ciudad y municipios cercanos.

Teniendo en cuenta la participación y desarrollo que estuvo presente en la organización de CEPA como proceso colectivo y comunitario, las familias que se organizaron a través de los años comenzaron a participar y establecer espacios de encuentro para sí mismos, en un ejercicio de consolidación de largo alcance llego un punto en que se encontraban distintas familias organizadas que llevaban una marca ancestral importante de territorios de Bogotá y sus alrededores como lo son

el Sumapaz, ciudad Bolívar, Boyacá, zonas en que el uso republicano de la colonia no tuvo un impacto tan fuerte, lo cual permitió que la herencia cultural se mantuviera más, por lo cual el grupo de familias aglutinado en pedagogías ancestrales tuvo otro modo de organización.

Desde el año 2017 se comenzó a reflexionar sobre los diálogos resultantes de los participantes y espacios educativos que se venían gestando desde el año 2009 y que de manera oficial en el año 2019 tiene por nombre CONA, el cual representa el nombre “comunidad nativo ancestral muisca” y a su vez es el significado de una de las mochilas pequeñas que utilizan en la comunidad. Esta red de familias comenzó a organizarse con el liderazgo de algunas personas que con el tiempo se fueron convirtiendo en la organización de consejos de intereses por los cuales se preocupaba la comunidad y serían ejes fundamentales para el desarrollo de esta, en la actualidad se encuentran los siguientes:

Tabla 2 creación propia, Consejos activos en CONA

Consejos	Características
Mujeres	Espacio de organización de participación del pensamiento y palabra femenina, ley de origen y organización colectiva.
Poporeros (Hombres)	Espacio de organización de participación del pensamiento y palabra masculina, ley de origen.
Consejo de niños	Este espacio permite dar voz a las acciones y propuestas dirigidos a los más pequeños de la comunidad.
Educación propia	Desarrollo de propuestas formativas para la comunidad y habitantes de los territorios en donde la comunidad hace presencia.
Gobernanza	Espacio de diálogo, Protección de la vida y la tradición oral, espacio organizativo de proyecciones de la comunidad.

La organización de los consejos en la comunidad permitió establecer el horizonte y construcción del plan de vida de los miembros de esta a partir de diferentes espacios de encuentro y diálogos constantes en algunos casos asamblearios y colectivos, que año tras año permitieron darle forma a la gestión que se requiere en casa uno de los aspectos que cada consejo maneja, generando planes de trabajo en los distintos territorios y proponiendo actividades dirigidas principalmente a la comunidad y las acciones que esta realizara en los meses posteriores a los diálogos establecidos.

El desarrollo de actividades puntuales para el plan de trabajo de los procesos de educación propia que no sólo están dirigidos a la comunidad sino que como se mencionaba en el título anterior han generado un impacto y contacto con los habitantes de las distintas localidades de Bogotá, desde la organización de CEPA como un proceso de educación, actualmente apropiado como consejo de educación propia, el cual está dirigido a diferentes sectores sociales y poblacionales, principalmente relacionados con los espacios populares de encuentro como plazas, colegios y eventos de diálogos con otros pueblos indígenas o cabildos muisca en el caso de bosa, suba, Soacha y las parcialidades del Altiplano cundiboyacense.

3.6. Familias en la comunidad

A lo largo del proceso identitario en el que ha avanzado CONA se han agrupado un número importante de familias que reconoce su etnicidad como indígenas Muisca y participan de manera activa en las actividades, ceremonias y diálogos en que la comunidad tiene presencia, en este momento alrededor de 17 familias o Uta (casa) que han logrado mantenerse a lo largo de los años y tienen una interacción organizativa e individual que logran direccionan la comunidad, hasta la fecha se sostiene en términos sociales pero aún no de manera económica.

A pesar de no contar con un aval estatal, económico o político se recoge en la revitalización del pueblo muisca a través de la organización comunitaria autónoma. En un comienzo desde el nombre CEPA el cual se organizó por iniciativa de varias personas interesadas en la recuperación de la memoria y costumbres de la etnia muisca, desde el ejercicio pedagógico en colegios públicos de Bogotá y actividades comunitarias.

Entendemos que nos hace falta una economía muy alta y una territorialidad mejor, entendemos que hemos sido víctimas del despojo estructural desde hace muchísimas décadas, lo cual es parte del renacer muisca” (Sanchez, Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

El desplazamiento interno que se dio en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas es una situación en común que tienen las minorías étnicas, encontrando en la ciudad un espacio de interacción y diálogos constantes que permiten recomponer y recordar elementos culturales que está presente en la actualidad gracias a la tradición oral y la intervención de diferentes actores sociales que participan en espacios de encuentro y memoria, como lo menciona el mayor de la comunidad:

El despojo histórico como categoría de análisis, los modelos administrativos coloniales, la abolición de los resguardos indígenas para la venta de tierras, la creciente república de algo más de 200 años, finalmente esas políticas permitieron que esos herederos de los campos volvieran a encontrarse acá en la ciudad, somos parte de esa historia”. (Sanchez, Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

Entendiendo la organización poblacional y el común origen campesino que comparten todos los miembros de la comunidad, situación que ha permitido reconocer y establecer prácticas cotidianas y colectivas que son comunes y comparten una cosmovisión colectiva alrededor del uso de las medicinas del territorio y costumbres que tienen origen en nuestros abuelos. Estas experiencias de vida, desde los intereses de la comunidad es lograr mantenerlas y compartirlas, visión que no solo se comparte desde CONA si no que en general es una de las preocupaciones del pueblo muisca, es de esta manera en que la memoria juega un parte indispensable en la consolidación de la comunidad, pues es desde las historias de vida que se encuentran las familias. Una de las motivaciones de la comunidad es el retomar y recordar las acciones familiares o vecinales que antaño han estado presentes como forma de supervivencia para nuestros mayores y mayores como el tejido, el hilado y la elaboración de alimentos en el caso de las prácticas del territorio, lo cual también hace parte de esa memoria que aún está presente y persiste en las ciudades.

La gobernanza es el cumplimiento de la tradición oral, va unida con el territorio, por tanto, la gobernanza es sagrada, el desarrollo de los consejos permitió la consolidación de la comunidad, en los últimos años la organización es bastante sólida. (Sanchez, Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

La organización de los consejos ha sido un proceso en constante desarrollo de la comunidad, la gobernanza como un escenario de reconocimiento de las tradicionales ancestrales y pensamiento cultural han posibilitado un espacio para la generación de acciones que orienten el camino de la comunidad y organización en cuento a situaciones que están relacionadas con la interpretación espiritual de la comunidad y la organización política de las acciones puntuales que pueden ocurrir

dentro de la misma, como lo son ejercicio de justicia propia, partición en espacios colectivos y fortalecimiento de los participantes que hacen parte de los distintos consejos

3.7. La memoria a través del alimento

Una de las constantes respuestas de la comunidad en cuanto a los espacios en los cuales se mantiene una relación con la cultura muisca en el marco de la colectividad y la individualidad es definitivamente el alimento, lo cual no es un pormenor en la consolidación de la comunidad, ya que constantemente tiene una presencia importante tanto en los espacios de la comunidad como en los encuentros con otros pueblos y también con las personas de las mismas localidades en donde se ha tenido la oportunidad de compartir espacios formativos, actividades o charlas.

Como decía una de las mayores de la comunidad del tunjo, el cual es otro proceso perteneciente al Consejo Indígena Myska Chibcha Unión y Autonomía (CIMMUA) en el cual se ha logrado compartir en algunos momentos “con la comida llega la gente” procesos que están organizados también como comunidades y que comparten aspectos similares en relación con la identidad.

En uno de los encuentros y visitas al humedal La Libélula, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, acudí en compañía de varios comuneros. Allí, otra comunidad autónoma llamada El Tunjo se organiza; ellos cuentan con un espacio a pocos metros del humedal y constantemente realizan acciones orientadas al cuidado del ecosistema. Asistimos a un espacio de interlocución con los comuneros de esa parcialidad, en el cual dialogamos sobre diferentes temas relacionados con el cuidado de ese territorio y sobre las invitaciones a continuar generando espacios de encuentro interétnico. Para mí, en ese momento, no solo representó la oportunidad de conocer otras formas de colectividad distintas a las de CONA, sino también una manera de seguir revitalizando tradiciones y prácticas de cuidado que históricamente han girado en torno a la protección del territorio. Esto no solo se evidenció en mi encuentro con esta comunidad, sino que, tal como he observado en la experiencia con CONA, existe un elemento en común: todas las comunidades están orientadas hacia la defensa de los ecosistemas hídricos, organizando jornadas de cuidado o limpieza y manteniendo una relación profunda con la territorialidad.

En algunas ocasiones se han presentado espacios propios en los cuales las recetas de la preparación de ciertos alimentos como por ejemplos los envueltos, es una de las propuestas que desde los espacios internos de la comunidad se ha presentado. Esta preparación no solo debe

responder a los ingredientes que es necesario tener para su consumo, generalmente existe una historia familiar o territorial que permite un entendimiento de la preparación de esta, además de aprovechar otros materiales que ofrece el entorno para la supervivencia como es el caso del algodón el cual tiene una gran importancia para la creación de prendas de vestir como los chumbes.

3.8. Aproximaciones a la estatalidad en la comunidad CONA

Aunque la consolidación de la comunidad ha sido un proceso que, para algunos comuneros, ha llevado muchos años, el reconocer esa etnicidad desde el ámbito familiar y colectivo resulta sencillo, como se expresa en las entrevistas realizadas a la comunidad al dialogar acerca de la etnicidad muisca con el mayor espiritual de la comunidad:

Hablamos es de restitución de derechos y ese es el mandato de la última asamblea nuestra, no necesitamos que nos reconozcan o que reconozcan nuestro auto descubrimiento, eso es extraño. (Sanchez, Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

Desde esta perspectiva, la organización comunitaria de CONA no depende de la aprobación institucional para su funcionamiento, incluso si esto puede ocasionar alguna tensión desde la estatalidad o, con otros comuneros del mismo pueblo, especialmente desde la comprensión de la etnicidad a partir de los parámetros mencionados en la presentación del documento en el cual se hace mención.

La comprensión de la etnicidad, especialmente desde una perspectiva antropológica como expresa la siguiente autora, frente a estos debates entorno al reconocimiento en la estatalidad y la interpretación en las investigaciones sobre el tema.

Una noción que en Colombia se concreta en la categoría con efectos jurídicos de *ancestralidad*, que, por supuesto merece mayores desarrollos investigativos, pero que también ha demostrado su capacidad para aludir al reconocimiento de historias sociales de larga duración, así como a dar sentido a luchas y reivindicaciones que permiten complejizar las discusiones para profundizar los derechos que hagan posible. (Rubio, 2020, pág. 11)

La asociación entre lo étnico y formas concretas de garantizar los derechos de la comunidad ha condicionado la interpretación que se han venido construyendo acerca de la identidad de los pueblos indígenas, lo cual también puede generar unas tensiones internas en las comunidades y también con la institucionalidad. Frente a los efectos jurídicos que el reconocimiento implica, la comunidad plantea afirmaciones que se relacionan con ello, en la entrevista realizada a la comunidad “No, pues el tema del territorio, pues poner en duda una reivindicación étnica es fácil y es necesaria

para negarle derechos a una comunidad". (Sanchez, Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

Un elemento importante por mencionar en la comunidad CONA es que, a pesar de no contar con el aval ni con la garantía de derechos que establece pertenecer a la institucionalidad, esto no ha sido causal para que los comuneros dejen de formar parte de esta. Sin embargo, sí ha representado una dificultad, especialmente en el contexto urbano.

A pesar de ello, y de no contar actualmente con ese reconocimiento oficial, la comunidad ha tenido algunos acercamientos con la institucionalidad, en los cuales se ha visibilizado un proceso comunitario, se presentaran en los siguientes apartados elementos que los comuneros consideran centrales en la consolidación de su identidad, esto en la actualidad no representa aún pertenecer a un proceso real en dicho ejercicio, sin embargo vale la pena señalar que el acercamiento con ministerio de interior establece cambios y avances en la consolidación de la identidad la cual se ha venido fortaleciendo desde el inicio este proceso comunitario. En este sentido, Gross señala frente a la identidad lo siguiente.

Identificarse como miembro de una comunidad que, por el hecho de su origen y de su historia, puede, a los ojos de la ley colombiana, pretender el reconocimiento o el respeto de un derecho colectivo ejercido sobre un territorio (p.6). (Gross, 1998)

Esta afirmación resulta indispensable para comprender las razones que, para el caso de la comunidad CONA, puede sostenerse como proceso comunitario indígena. Es precisamente el interés por cuidar y resguardar la ancestralidad muisca lo que ha movilizado la organización de la comunidad, que desde el cuidado territorial de los lugares naturales en Bogotá se está en función de los derechos de la naturaleza como uno de los afectados en la contaminación y urbanización de la ciudad. Además de partir autogestión y la organización, en su conformación se ha tenido un acercamiento con diferentes pueblos y espacios de diálogo indígenas, como es la interacción con mesas indígenas locales. En el caso del Ministerio del Interior, si bien no se han establecido procesos que conlleven a una aceptación institucional, sí se han acercado a procesos de reconocimiento y caracterización.

Este tipo de ejercicios permite la posibilidad de visibilizar la manera en que la identidad de la comunidad se ha venido configurando, ya que su consolidación no es un proceso estático, sino que este ha venido configurándose de manera significativa desde su conformación hasta la actualidad. Si bien el documento no ha tenido un impacto aparente sobre la interpretación de la comunidad y el reconocimiento de los derechos en minorías étnicas, si posibilito un ejercicio de

sistematización de los diferentes orígenes familiares, que posteriormente se dialogó con la comunidad, en algunos casos generando el descubrimiento de actas de nacimiento en pueblos de Cundinamarca y el hallazgo fotográfico de las familias de los demás

3.9. Diálogos con la comunidad

El consejo Indígena Muisca CIMMUA (Consejo Indígena Muisca Chibcha Unión y Autonomía), en el cual participan diferentes comunidades autónomas muisca, como CONA que habitan en partes de Bogotá y Boyacá, establece su identidad desde la interpretación del “ser” y no desde el simple “reconocerse”.

En este sentido, nociones como la “resignificación” que muchas veces están ligadas a visiones académicas, proponen criterios fijos sobre cómo debe ser un pueblo para ser aceptado como indígena, lo cual invisibiliza otras formas de existencia.

Entre las experiencias de las personas que logran acercarse a este tipo de actividades que se desarrollan desde la comunidad como un aporte a la comprensión de la lengua indígena tiene como particularidad el grupo de personas que se interesan por la realización de estos temas pues en general se encuentran comuneros, indígenas, académicos y algunas personas que también mantienen una herencia rural interesados en el aprendizaje del curso de aproximación a la lengua muisca. En este apartado el lector podrá comprender algunas de las experiencias de la comunidad que le han permitido consolidarse, la manera en que ha venido organizando con gran incidencia en las experiencias de colectivos ambientales, organizaciones barriales y experiencias campesinas en la urbanidad.

En el año 2019 la comunidad se organiza de manera oficial. En este proceso de organización en la comunidad se han sumado varias familias que reconocen su etnicidad campesina y tradicional, a partir de lo muisca. Es necesario mencionar el proceso de educación propia de la comunidad, el cual comenzó como colectivo pedagógico en el año el año 2011, Colectivo pedagógico pedagogías ancestrales (CEPA) proceso naciente de varias personas interesadas en las tradiciones campesinas y presente indígena muisca, se consolidó a partir de la necesidad de continuar aprendiendo y compartiendo acerca de la tradición indígena campesina, algunos de los miembros tenían en común ser estudiantes de universidades públicas y contar con antecedentes campesinos con tradiciones del Altiplano cundiboyacense. Entre las distintas actividades que se realizan en el colectivo, destacan aquellas que están vinculadas en escenarios educativos en colegios públicos de Bogotá y algunos

colegios en municipios cercanos a la capital, principalmente interesadas en el dialogo con las comunidades educativas y populares en el dialogo con las poblaciones en donde se promueve la recuperación de la memoria indígena y campesina.

Como resultado de diversas actividades que se han desarrollado por el colectivo, se han propuesto distintas investigaciones alrededor de está, la mayoría interesadas en el impacto y acogida de las actividades con distintas poblaciones escolares, cabe mencionar que la mayoría de estos documentos están relacionados con el ámbito pedagógico desarrollado por el colectivo.

Entre las interpretaciones del papel del colectivo pedagogías ancestrales y la manera en que este contribuye a la consolidación, investigación y aprendizaje de espacios de revitalización cultural, como es el caso del aprendizaje, enseñanza y estudio de la lengua muisca “Mysk Cubún” es así como en una de las investigaciones acerca de este colectivo educativo menciona lo siguiente.

(CEPA) Colectivo Educativo Pedagogías Ancestrales es un proceso de educación propia para la comunidad que a su vez realiza diferentes actividades a público de carácter social y representa una oportunidad pedagógica alternativa al servicio del desarrollo integral del ser humano, desde lo social y lo comunitario, mediante la puesta en marcha de procesos que inciten a la construcción colectiva del buen vivir. Nuestros objetivos: Alimentar la construcción de una nueva ciudadanía ancestral que respeta y visibiliza el valor de la naturaleza y sus ritmos, así como los saberes tradicionales que se desprenden de la memoria ancestral, los usos y costumbres difundidas en las poblaciones que habitaron y aún habitan los territorios (Pedagogias ancestrales, 2017)

El desarrollo de más de una década de trabajo en diferentes propuestas pedagógicas y comunitarias en diferentes espacios por CEPA quien aporta conocimiento de los territorios y de la memoria del pensamiento Muisca en el territorio de Mykyta (Bogotá) ha posibilitado generar varios trabajos de investigación que se describirán más adelante.

En la actualidad el colectivo educativo, hace parte del consejo de educación propia de la de comunidad, espacio que cobra importancia en la comprensión de los elementos que componen la identidad. La comunidad CONA logra dialogar, compartir y poner en práctica distintas las tradiciones y costumbres indígenas muisca, organizando colectivamente las experiencias individuales en el fortalecimiento de los espacios comunitarios en la recomposición del pueblo muisca, la importancia para CONA sobre la educación propia se menciona por los comuneros.

Frente a una búsqueda familiar, y es fortalecer nuestros procesos de recuperación de usos y costumbres junto a otras familias. Otra es que dentro de los procesos de educación propia se tiene el aprender haciendo y esto permite que la ritualidad no quede dentro del folclore, sino que haga parte de la reflexión de las prácticas de la comunidad y enseñe cosas a mayor profundidad y sirva como un espacio didáctico

también, para que los niños puedan ir viviendo la tradición y comprendiendo también ciertas dinámicas de diferentes maneras a las que uno las pudo entender desde su crianza. (Comunicación personal comunero Michael Ramirez CONA, 2024)

Estos espacios de encuentro representan una manera en la cual las personas interesadas en la ancestralidad indígena y las experiencias campesinas puedan expresarse, en mi experiencia comunitaria recuerdo mucho asistir al espacio del llanto muisca en turmequé en el año 2021, organizado por la comunidad muisca de Sesquilé en el cual la intención es conmemorar la memoria muisca, pensada como un llanto simbólico en el cual recordamos la resistencia ancestral frente a la conquista, para ello nos encontramos con otras comunidades que pertenecen y defienden su identidad desde la territorialidad, principalmente habitantes de Boyacá y Cundinamarca en este espacio además de conocer a otros procesos similares en el que camina CONA, también tuvimos la oportunidad de reconocer el territorio, la manera en que los indígenas lo resguardan y también aprender sobre las diferentes experiencias en que otras comunidades se habían venido organizando, mayoritariamente las experiencias se relacionaban con el interés en el cuidado de los ecosistemas que los muisca resguardan y experiencias familiares o tradicionales que se relacionan con la identidad muisca. Por lo que el dialogar con otras experiencias posibilita un crecimiento a nivel comunitario y organizativo.

3.9.1 Aproximación a la lengua propia Musk Cubún

En la configuración de la comunidad, indudablemente uno de los elementos que movilizaron la organización de los comuneros fue la participación o interacción en espacios de aprendizaje o socialización de experiencias, estos relacionados con temas de interés como lo son por ejemplo el aprendizaje de la lengua muysk Cubún en el caso de la participación de la comunidad en espacios formativos para el público en general, y en el caso de las actividades directamente para la comunidad, charlas, mambeaderos(espacios de diálogo y uso mambe u otras medicinas) y encuentros en el cual esas historias familiares de origen campesino- indígena se van compartiendo con los demás, como lo afirma el mayor de la comunidad.

Como coincide con la tradición, sí... cómo coincide con la tradición oral indígena de otros pueblos, que prácticas materiales e inmateriales hay, es decir artesanales, alimentaria, cultura hay en su familia, pero además como dialogan con otras familias esos saberes eso es un ejercicio educativo eso es pedagogía. (Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual, 2024)

Las comunidades indígenas muisca reconocidas y autónomas realizan procesos de recuperación y revalorización de la memoria, abordando elementos indispensables para el pueblo, como son la lengua, cultura y resignificación del territorio. Iniciativas como el aprendizaje de saberes ancestrales y la conservación de la naturaleza, los muisca fortalecen su identidad cultural y su relación con el territorio desde un aprendizaje tanto espiritual como investigativo.

En el caso de la comunidad CONA la aproximación en la lengua muisca ha sido importante en el entendimiento de la cosmovisión ancestral, relacionando significados e interpretaciones de las que se tiene registro, sin embargo, al ser un proceso de recuperación de la lengua, ha sido necesario generar espacios para los comuneros en el aprendizaje de la lengua, a cargo de comuneros que han tenido mayor facilidad en la adquisición de la misma y que desde el consejo de educación propia, abren convocatorias para enseñar la lengua, proceso que ha sido lento, pero en general todos los comuneros están relacionados con aspectos básicos de la misma, por mi parte ha sido un proceso de largo aguante, la comprensión de esta lengua aglutinante al menos en mi caso resultó tener una dificultad en el aprendizaje de este sistema de pensamiento, el cual contiene gran parte de significados que permiten reconocer elementos propios de la identidad muisca, por ejemplo la palabra pykychie la cual se relaciona con el concepto de sentipensamiento, una interpretación que muestra algunas diferencias con el español.

Aunque hoy en día la lengua Muisca se puede ser entendida como una lengua muerta debido a la falta de hablantes que están en la actualidad, si bien debido a todas las causas históricas de la conquista en el cual era penalizado para los indígenas el utilizar la lengua nativa, todo desde el ejercicio de colonización, es gracias a estos registros ya mencionados que se han adelantado varias propuestas investigativas que se acercan a una interpretación y recuperación de este lengua, lo cual también posibilita a una mayor interpretación de elementos propios de la cultura muisca que están presentes en esta. La investigación y documentación de la lengua muisca por parte de lingüistas y antropólogos, son un aporte imprescindible en la recopilación de diferentes procesos lingüísticos que se han venido desarrollando en las últimas décadas han permitido configurar interpretaciones de la lengua Muisca, un claro ejemplo es el trabajo que realizó (Saravia F. M., 2015) en el cual presenta la gramática de la lengua chibcha o Muisca, además del lanzamiento del diccionario de lengua Muisca (2020).

Desde la comunidad CONA a partir del consejo de educación propia CEPA existen propuestas y cursos que buscan recuperar y revitalizar la lengua muisca, en donde se enseñan elementos básicos de la lengua muisca y su cosmovisión el cual busca fortalecer la identidad cultural de las comunidades indígenas y habitantes del territorio.

Las lenguas son formaciones históricas que indican poco acerca de la sangre de aquellos que las hablan y que, en todo caso, no podrían encadenar la libertad humana cuando se trata de determinar la familia con la cual uno se une para la vida y para la muerte. (Renan, 1957, pág. 11)

La relación entre la identidad y la lengua no necesariamente deben estar ligados por la raza o linaje de sangre pues en la distribución poblacional de las diferentes culturas en el mundo, es difícil mantener este tipo de parámetros, como es el caso de varias familias en CONA quienes algunos mantienen estos parámetros y otros se han mestizado, incluso perdido su apellido en el éxodo, como es el caso de mi abuela materna cuyo padre no le dio su apellido, por lo tanto es en la lengua en que los comuneros tenemos una manera de encuentro común.

Este no solo es una forma de comunicación entre sus hablantes, sino que también logra representar la cosmovisión, historia, e interpretaciones del contexto y en este caso la relación que tienen los Muisca con los lugares sagrados, creando una tradición oral que ha perdurado en la actualidad por medio del intercambio generacional o las prácticas principalmente campesinas

**CURSO DE LENGUA MUISCA:
"MEMORIA E IDENTIDAD"**

MODALIDAD VIRTUAL INICIA: 01 DE MARZO
TERMINA: 29 DE ABRIL

INFORMES E INSCRIPCIONES

En la pagina web: <https://pedagogiasancestrales.org/>

CONA
CONSEJO DE EDUCACIÓN PROPIA
COMUNIDADES INDÍGENAS

Ilustración 7 Curso de educación propia abierto al público 2021

Para los indígenas, el territorio no es solo un espacio físico donde se desarrolla la vida cotidiana, sino que es también un espacio sagrado donde se establecen relaciones de respeto y equilibrio con la naturaleza y los seres que lo habitan. La relación de los pueblos indígenas con su territorio es, por lo tanto, una relación de carácter espiritual y simbólico que se expresa en su lengua, su mitología y sus prácticas cotidianas.

En el caso de la cultura muisca en el cual varios investigadores se han dado a la tarea de reconstruir y acercarse a una aproximación del aprendizaje de la lengua, lo cual ha sido posible gracias a los escritos

y fuentes primarias de la época colonial y que también contribuyen a la interpretación de la visión que tenía el pueblo sobre el mundo, a pesar de que no se cuenta con un registro que logre dar en su totalidad las características de la lengua Mysk Cubún en la actualidad existen varios procesos e investigaciones que hacen procesos de aproximación de la misma, un claro ejemplo es el grupo de investigación de la universidad nacional o el curso de aproximación de lengua Myska que ofrece la comunidad CONA desde el proceso de educación propia.

Finalmente, la presente investigación permite visibilizar la complejidad y riqueza de los procesos identitarios que atraviesa la comunidad muisca CONA en Bogotá, en un contexto marcado por la urbanización y las tensiones derivadas del reconocimiento estatal. Este análisis logró y desarrollar elementos claves como las prácticas culturales, los saberes ancestrales y las formas organizativas en la comprensión de la identidad de este proceso en consolidación, incluso en ausencia de un territorio físico único (refiriéndose a este como la tenencia de tierra o resguardo)

Este trabajo aporta al debate académico y social sobre la vigencia y proyección de las identidades indígenas en las ciudades, ofreciendo elementos que pueden orientar a la comprensión de comunidades de este tipo de características y la posible reinterpretación de políticas públicas que sean más incluyentes, teniendo en cuenta procesos como este que se encuentran organizadas y que puedan ser garantes de los derechos y reconocimiento de estas, que a pesar de las dificultades que exige la modernidad y la ciudad, están fortalecidos desde el apoyo de la colectividad y la auto gestión.

CONCLUSIONES

El pueblo muisca ha logrado conservar elementos importantes en su cultura, que van desde el uso de vestimentas, celebraciones y relacionamiento con el territorio desde la cosmovisión del pueblo, aún bajo la adversidad existente que está presente en la modernidad y la homogeneidad que se establece en las ciudades, es por lo cual que resulta pertinente la consolidación de comunidades que permitan el fortalecimiento de los usos y costumbres dentro y fuera de las comunidades oficiales, debido a que las tradiciones, experiencias de vida y saberes propios consolidan y configuran la etnicidad muisca.

En el caso de la comunidad CONA se configura como un proceso dinámico, tejido a partir de la memoria familiar, las experiencias colectivas y la búsqueda de saberes ancestrales en un contexto urbano. Las prácticas comunitarias, como los pagamentos, preparación de medicinas tradicionales, el aprendizaje del mysk kubun, entre muchas otras actividades, que lastimosamente debido al alcance de la investigación no se logran desarrollar profundamente, no solo cumplen una función ritual o pedagógica, sino que constituyen espacios de reafirmación identitaria dados los esfuerzos que se han llevado a cabo por los diferentes partícipes e interesados en la preservación, revitalización y recreación de los elementos que hacen parte de la etnia muisca, como por ejemplo el proceso de recuperación de lengua que como se mencionaba en el documento logra aglutinar a diferentes grupos poblacionales que tienen en común la recuperación del sistema de pensamiento muisca, el cual precede a la manera actual de reconocer esa ancestralidad.

En la consolidación del documento inicialmente se abordó un análisis de diferentes políticas estatales que han posibilitado al pueblo muisca el reconocimiento de su manera de organización, practicas sociales y culturales, elementos que son indispensables en la comprensión su identidad y posibilidades interpretativas con procesos autónomos como es el caso de la comunidad CONA, por lo cual se pudo evidenciar que aún se mantiene una interpretación aún purista sobre estos procesos en los cuales en la actualidad aún se abordan desde un componente territorial e histórico, sin tener en cuenta características particulares en comunidades que se ha consolidado desde la migración, en respuesta a uno de los objetivos de la investigación que estipulo analizar los elementos presentes en la consolidación de la identidad muisca en la comunidad CONA de Bogotá.

En el trabajo de campo, tanto en las entrevistas como en los espacios cotidianos de interacción con la comunidad, se evidenció que la identidad en CONA se teje a partir de acciones concretas que permiten a sus participantes asumir y vivir su etnicidad. Estas acciones que incluyen actividades comunitarias, colectivas y familiares y símbolos del pueblo muisca que funcionan permiten en el día a día fortalecer y configurar sentirse parte del pueblo muisca, entre lo mencionado se evidencio uso cotidiano de medicinas, consumo de alimentos que tienen un sentido que puede cobrar un valor simbólico como por ejemplo en la preparación de la chicha y su compartir en la comunidad, que tambien tiene un valor simbólico.

Todo ello nace a partir de los distintos espacios de interacción comunitaria, se ha logrado fijar una perspectiva propia junto con otras personas que comparten prácticas comunes, las cuales, en ocasiones, son retomadas o no, por decisión propia, como parte de tradiciones familiares y territoriales. En el documento se pudo abordar diferentes actividades y elementos que dan cuenta

del proceso como comunidad indígena, relacionándose directamente con las prácticas cotidianas, espirituales y organizativas que se llevan a cabo por los comuneros en CONA. Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta que en la capital se encuentran apellidos, rasgos físicos, prácticas y lugares comunes que se entrelazan con el pensamiento indígena. Sin embargo, esto no condiciona automáticamente el pertenecer o no a una minoría étnica, lo cual permite comprender como en el caso de CONA que se pueden configurar otro tipo de nociones comunitarias que incluso con el tiempo pueden hacer parte de esa interpretación estatal en donde comunidades muisca en décadas anteriores han logrado ser reconocidas por la Oficina de Asuntos Étnicos y demás instancias que se encargan de estos procesos.

La perspectiva etnográfica atravesada por la experiencia de los comuneros permitió interpretar distintos relatos y experiencias que no se dan siempre en contextos formales de investigación, desde la doble mirada de investigador y comunero, desde una comprensión más cercana e íntima de CONA, Esta interpretación acercan al lector a una mayor comprensión sobre los procesos de revitalización cultural muisca desde un antecedente de auto reconocimiento que esta atravesado por sostenerse a través de prácticas simbólicas, organizacionales y culturales, que se refleja en el proceso de consolidación y autonomía de la comunidad, tejida con procesos indígenas, campesinos e interculturales.

En la experiencia con la comunidad fue posible identificar que en la comunidad CONA, a pesar de recogerse en varias de las tradiciones y prácticas familiares procedentes del pasado, no busca hacer ser representación esencialista de las prácticas ancestrales del pueblo muisca, ni mucho menos ser una mera recreación de las tradiciones que hacen parte de esta cultura, por el contrario desde la mirada comunitaria y organizativa CONA es una comunidad que se consolida como un proceso vivo, que se articula y crece por medio de las familias, que han aprendido a convivir y a organizar sus vidas en la urbanidad, asumiendo los cambios que esto puede implicar en los modos de vida que requiere asumir la ancestralidad en el contexto de ciudad.

Uno de los hallazgos fue el reconocimiento de las para prácticas familiares que realiza la comunidad como la alimentación, uso de medicinas, vestimenta y saberes ancestrales de cada familia son un elemento central en el sostenimiento de la identidad en la comunidad, tanto en las entrevistas etnográficas (las cuales tenían lugar en preparación de medicinas, compartir de alimentos o espacios asamblearios) que la identidad en CONA se articula no solo en la reivindicación de símbolos y memorias, sino también en las prácticas familiares que son fundamentales para el desarrollo de esa etnicidad. La alimentación, por ejemplo, se convierte en un espacio pedagógico y ritual: el maíz, la

chicha, el compartir la manera en que cada familia se familiariza con el fermento y lo elabora, no representan únicamente comida, sino que son actos de enseñanza de saberes que evocan las memorias de los mayores y ancestros de la comunidad, que están en búsqueda de traer al presente y recuperar esa tradición, lo mismo ocurre en la preparación de medicinas y otros espacios que guardan ritualidad, descritos en el documento.

La importancia que representa para CONA asumir estas prácticas en la ciudad puede ser dinámica y cambiante debido a la naturaleza del entorno, por ende la recuperación de los saberes que están presentes principalmente en la experiencia de cada comunero, por lo que en muchos casos esa resignificación de las tradiciones puede estar inmensa en la familia y en algunos casos no ser reconocidas, hasta que algún miembro, como es en el caso de CONA decide rescatar esas tradiciones de diferentes maneras, algunas físicas como son la recuperación de objetos con un sentido espiritual o práctico y otros más narrativos como son las tradiciones y recetas familiares, algunos de estos casos abandonados o guardados, como el huso del hilado que usaban las abuelas y para la cosmovisión muisca con significado importante sobre el tejido., si no existe el interés de darle esa interpretación ancestral a los diferentes aspectos en la cotidianidad del indígena que permiten darle ese significado étnico tiende a desaparecer o como en el caso de CONA se reconfigura, esto en el documento se logra poner en diálogo con los postulados de Canclini (2012) quien establece esos retos, configuraciones que implica la modernidad en asumir estas acciones que tienen a desaparecer por la homogenización.

Por otra parte, se encuentran los retos y problemáticas que están inmersas en la interacción de las comunidades étnicas entorno al mercado, pues si bien, hasta el momento CONA no ha estado inmerso en el uso indebido de las prácticas y costumbres muisca en forma de beneficios como advierte Comaroff (2011) desde la experiencia auto etnográfica este escenario si es posible desde el proceso de re etnización, debido a que la naturaleza de cada proceso es distinto, esto genera bastantes diferencias y resistencias, especialmente con los cabildos indígenas oficiales, quienes pueden llegar a generalizar la naturaleza de estos procesos y por ende entorpecen los diálogos y confianzas con estas comunidades.

La relación que tienen con otros pueblos indígenas es un elemento constante en las historias de vida de los comuneros, principalmente con las comunidades de la sierra y el amazonas, en ocasiones colectivamente también se han dado diferentes encuentros con otras comunidades que se recogen desde el pueblo muisca, lo cual constantemente ha sido un escenario de crecimiento para la

comunidad, si bien a lo largo de los años la organización de la comunidad ha tenido influencias políticas desde la organización comunitaria y cuidado ambiental, imprescindiblemente los espacios de dialogo, visitas y círculos de palabra han sido un elemento central en la consolidación de la comunidad, comprendiendo y aprendiendo sobre aquellas experiencias que al igual que CONA convergen desde un territorio urbano, que divide, lo cual entra en dialogo con la interpretación de Barth (1976) sobre las fronteras étnicas que segmentan las relaciones espaciales, por lo cual resulta ser la comunidad el lugar en el cual se dan esas interpretaciones que si bien están atravesadas por el contexto, es en este espacio donde tienen mayor cabida, lo cual también dialoga con los postulados de Gross (1999) quien expone acerca del surgimiento de las identidades colectivas, en este caso más allá del reconocimiento estatal.

Entrando en dialogo con aquellas experiencias campesinas que se sienten motivados a acercarse a los espacios colectivos y barriales en los que participa la comunidad, lo cual no implica una “indianización” de todas las personas que se relacionan con las actividades de la comunidad, si no es un escenario de dialogo en el cual los participantes tienen la posibilidad de expresar sus experiencias de vida y tradiciones.

Este proceso de conformación comunitaria, tiene una cabida importante en los procesos de enseñanza y compartir de experiencias, en CONA enmarcado en el consejo de educación propia, el cual es resultado de la experiencia en CEPA desde los escenarios de talleres, encuentros y diálogos realizados por la comunidad, lo cual también posibilita el encuentro con personas que estén interesadas y tengan esos vestigios en su historia de vida que puedan aportar en la recomposición de saberes y tradiciones en el marco de la identidad muisca, en palabras de los comuneros “ aún falta mucho pa’ llamarse consejo” pues este es un proceso inacabado que puede tener un mayor impacto si continúa generando espacios que permitan en la comunidad una mayor apropiación de los saberes y tradiciones.

Es precisamente desde las dificultades que se generan en el contexto de ciudad en el cual los escenarios de participación comunitaria y educación propia cobran un sentido en la recuperación y revitalización de las prácticas culturales y étnicas en la comunidad CONA, en ocasiones desconocen su origen y linaje ancestral, por lo cual el compartir distintos escenarios establece diálogos que fortalecen y configuran procesos que construyen el desarrollo de las comunidades, acercando a los comuneros e interesados a interpretar elementos como la lengua, usos y costumbres y auto reconocimiento.

Esta comunidad logra consolidarse a partir de las experiencias individuales que alimentan la colectividad, lo cual implica en reconocer la ancestralidad muisca en los diferentes aspectos de la vida, desde la relación con las medicinas del tabaco, la coca y el poporo, pasando también por el tejido, palabra y tradición que ha sido construida desde el interés y dificultades que implican pertenecer a una comunidad que a pesar de no pertenecer a un cabildo, logra recoger varios temas comunes desde la ley de origen y aportes a la configuración del pueblo muisca. Estas experiencias individuales tienen una carga colectiva en los comuneros, por lo cual algunos de los aspectos espirituales y personales pueden tener un mayor punto de encuentro o distancia, esto dependiendo fundamentalmente en las tradiciones o maneras en que cada comunero afronta una situación, por lo que la comunidad permite mediar y ser un espacio de diálogo e interlocución.

Bibliografía

1, E. c. (2023).

Alvaro Bello, M. R. (2000). *Etnicidad, " raza" y equidad en América Latina y el Caribe*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Anderson, B. (2021). *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica.

Ariza, L. J. (2009). *Derecho, saber e identidad indígena*. Bilbao.

Barth, F. (1976). *Los grupos étnicos y sus fronteras: la organización social de las diferencias culturales*.

Bernal Guzmán, J. J. (2017). *La identidad cultural de los Pastos: tensiones configurantes en el contexto urbano*. Colombia : Universidad pedagógica nacional .

Bonilla, L. M. (2018). *Sentidos y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural, y la relación escuela-familia con los niños y niñas del Proyecto Ondas de la Institución Educativa María Fabiola Largo cano, sede La Candelaria del resguardo i*.

C., G. (1973). *La Interpretación de las culturas*.

Cabildo indígena muisca de suba. (s.f.). Obtenido de Cabildo indígena muisca de suba:
<https://www.cabildodesuba.org>

Camacho Miranda, L. R. (2019). *Apyky zhybchwesuka (Abuenar El Corazón): Una propuesta de resignificación de la educación ambiental hacia la educación para el cuidado de la vida*. Bogotá , Colombia : Universidad Francisco José de caldas .

Canclini, N. G. (2012). *CULTURAS HIDRICAS*.

Castro Correa, C. F. (2014). *REPRESENTACIÓN DEL CONTEXTO CULTURAL DE LOS ELEMENTOS DE IDENTIDAD EN EL CABILDO MUISCA DE SUBA, DESDE UNA NARRATIVA*. BOGOTÁ DC.

Chaves, M. (2011). *multiculturalidad estatalizada. Indígenas, afrodescendientes y configuraciones de Estado*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Colombia. (1991). *Constitución política de Colombia . Art 324*.

colombia, C. p. (1886). *Artículo 10 . Constitución política de Colombia*.

Comaroff, J. L. (2011). *etnicidad sA*. Katz Editores.

CONA, C. p. (10 de 10 de 2024). *Entrevistas a las consejerías CONA*. (J. R. Perilla, Entrevistador)

Congreso de la República. (03 de 05 de 1890). *Función Pública*. Obtenido de Gestor Normativo:
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4920>

Consejera de territorio CONA. (10 de 10 de 2024). *Entrevista a las consejerías CONA*. (J. R. Perilla, Entrevistador)

Contreras, S. (05 de 05 de 2024). *Comunicación personal consejera CONA* . (J. R. Perilla, Entrevistador)

- Correa, F. &. (2020). *Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia*. Bogotá: ICANH.
- Correa, F. (2006). *Interpretaciones antropológicas sobre lo «indígena» en Colombia*.
- Corredor, J. (2013). *Chibchas, muisca o guanes: algo más sobre la cuestión lingüística. Cambios y Permanencias*.
- D, T. (23 de 11 de 2023). *La orquídea Pachygenium muyscarum en Cerro Seco, Bogotá* . Obtenido de Mongabay: <https://es.mongabay.com/2023/11/colombia-nueva-especie-de-orquidea-en-zona-amenazada-por-mineria-ganaderia-entrevista/>
- DANE. (2018). *CARACTERIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN COLOMBIA*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/138-espanol/103-grupos-etnicos>.
- DANE, C. N.-i. (2019). *DANE*. Obtenido de DANE: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018>
- DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOL- MUISCA-MUISCA- ESPAÑOL*. (2022).
- Entrevista a comunero Ciudad Bolivar CONA. (10 de 06 de 2024). Entrevista a consejeros CONA. (J. R. Perill, Entrevistador)
- Entrevista a consejería de educación propia . (29 de 08 de 2024). Comunicación personal Consejero de educación propoia Andres Lesmes CONA. (J. R. Perilla, Entrevistador)
- espiritual, M. (23 de Noviembre de 2023). (J. Rincón, Entrevistador)
- Giménez, G. (2005). *La cultura como identidad y la identidad como cultura*. Mexico: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Gómez Montañez, P. F. (2019). *La danza del cóndor y el águila: Etnografías y narrativas del “despertar muisca”*.
- Gómez-Montañez, P. &. (2017). *rritorios y memorias culturales muisca: Etnografías, cartografías y arqueologías*. Universidad Santo Tomas.
- Granja, D. O. (2015). *EDUCACIÓN INTERCULTURAL: PRINCIPALES RETOS Y REQUISITOS INDISPENSABLES “*.
- Gros, C. (1999). *Ser diferente por (para) ser moderno, o las paradojas de la identidad: Algunas reflexiones sobre la construcción de una nueva frontera étnica en América Latina*.
- Gross, C. (1998). *Identidades indígenas, identidades nuevas”*. revista mexicana de sociologia.
- Guaitoso Pilla, J. F. (2019). *La identidad cultural y el ejercicio de los derechos*.
- Guaitoso Pilla, J. F. (2019). *La identidad cultural y el ejercicio de los derechos*.
- Guaitoso Pilla, J. F. (2019). *La identidad cultural y el ejercicio de los derechos* .
- GUBER, R. (2004). *El salvaje metropolitano* . Buenos aires, Barcelona, Mexico : PAIDOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN.
- Jonathan Rincon, Y. p. (2021). *SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA*. Bogota .

- Lefebvre, H. (2000). *La producción del espacio*. Capitán Swing.
- Lesmes Roncancio, A. y. (2024). *Perfil ejecutivo de adultos jóvenes de la etnia indígena Myska que usan medicinas de tabaco y coca*. . Bogotá.
- Medina Gutiérrez, J. C. (2022). *La memoria del mestizaje¿ un viaje de regreso a casa?: proceso de reetnización y práctica de mediación e intermediación cultural en la Comunidad de Paz Carare 2000-2020*. Quito.
- ministerio de cultura. (2018). *Pueblo muisca*. Obtenido de Ministerio de cultura:
<https://mng.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20MUISCA.pdf>
- Ministerio de interior. (1999). La Resolución 4047. 1999.
- Mourice Halbwachs, A. L. (1995). *Memoria colectiva y memoria historica* . Reis .
- Palacios Páez, Y. K. (2020). Sistematización de experiencia pedagogías ancestrales: recomposición cultural indígena muisca y ciudadanías etno ambientales. colombia.
- Pedagogias ancestrales. (17 de 03 de 2017). *Pedagogias ancestrales.org*. Obtenido de
<https://pedagogiasancestrales.org/2017/03/27/primera-entrada-de-blog/>
- Pinilla Valderrama, T. A. (2024). *Actores, conflictos y sentidos de naturaleza. Un análisis ontológico a las disputas por Cerro Seco en Ciudad Bolívar*. Bogotá: Universidad pedagogica Nacional .
- Ramirez, M. (10 de 20 de 2024). Comunicacion personal comunero Michael Ramirez CONA. (J. Rincón, Entrevistador)
- Renan, E. &.-C. (1957). *¿ Qué es una nación?* Madrid .
- Restrepo, E. (2013). Universidad del cauca.
- Restrepo, E. (2018). *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Bogota .
- Reyna, M. H. (2015). Histografía de la "memoria indigena" en Mexico. Reflexiones sobre una forma local del paragima mundial. *Letras historicas*, 93.
- Rodríguez Ordoñez, N. A. (2020). *La medicina tradicional en el resguardo muisca de cota y su relación con algunos factores demográficos, sociales y culturales: estudio transversal*. Cundinamarca .
- Rubio, F. C. (2020). *Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia Tomo 2: Estado y pueblos indígenas*. . ICANH.
- S Hall, P. D. (2003). *Cuestiones de identidad cultura*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Sanchez, C. (2020). *edagogías ancestrales : recomposición cultural indígena muisca y ciudadanías etnoambientales sistematización de experiencias educativas*. BOGOTÁ.
- Sanchez, C. (10 de 08 de 2024). Comunicación Personal Cesar Sanchez mayor espiritual. (J. R. Perilla, Entrevistador)

- Sánchez, E. D. (2018). a construcción de identidades a través de los diálogos de saber del Círculo de Palabra de la Comunidad Muisca Chibcha de Bacatá. Bucaramanga, Colombia : Revista Temas: Departamento de Humanidades Universidad Santo Tomás.
- Santon, M. (2000). *La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo. Razón y emoción.*
- Santos, M. (1996). *De la totalidad al lugar.* Estudios geograficos .
- Santos, M. (2004). *Por otra globalización: del pensamiento único a la conciencia universal.* Convenio Andrés Bello.
- Saravia, F. M. (2015). *Curso de aproximación a la lengua chibcha o muisca. Nivel I.* Bogotá.
- Saravia, F. M. (2015). *Curso de aproximación a la lengua chibcha o muisca. Nivel I.(febrero 25 de 2015).* Chia, Cundinamarca.
- sentencia T 025 (Corte constitucional 2004).
- Tibisay Milene Lamus Rodríguez, R. Z. (2021). El diagnóstico comunitario en la investigación acción. *Revista científica dominio de las ciencias, 220.*
- Torres Basante, C. F. (2015). *La cultura Muisca en la escuela: una aproximación a la interculturalidad.* Bogotá, Bogotá, Colombia : Universidad Distrital Francisco José de Caldas .
- Torres Higuera, L. M. (2011). La multiculturalidad estatalizada. Indígenas, afrodescendientes y configuraciones de Estado. . Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Universidad Nacional . (s.f.). *Usmeka.* Obtenido de Usmeke: <https://pasado.usmeka.org>

ANEXOS

ENTREVISTA 1 CONTEXTUALIZACIÓN COMUNIDAD MUISCA CONA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 RELACIÓN CON LA COMUNIDAD: MAYOR TYBA (MAYOR ESPIRITUAL)

PREGUNTAS

- ¿Cuál fue el primer llamado para comenzar el camino de la revitalización de lo muisca?
- ¿De qué manera logras articularte con los procesos comunitarios de la identidad muisca’
- ¿Cuáles el origen del proceso organizativo de la comunidad CONA’
- ¿Cuál es la motivación de pedagogías ancestrales en consolidarse como proceso educativo?
- ¿En qué momento se considera pertinente pensarse en la organización de la Comunidad CONA?
- ¿Cómo está compuesta la comunidad CONA?
- ¿Qué nos puede contar del proceso de la comunidad CONA desde su consolidación hasta el presente?

Narrativa

-Buenos días Mayor, muchas gracias por aceptar esta invitación, para la entrevista es importante hacer un poco esa ese primer contexto importante comenzar con una presentación o que nos contaras un poco de ti de tu camino en este proceso de revitalización misma de ¿cómo llegas o cómo comienzas allí?

-Bueno, lo primero es que te tengo que decir y esto nació de la última asamblea del consejo indígena muisca chibcha unión y autonomía el (CIMMUA) es cambiar esa conceptualización que hemos dado en el abordaje que es el auto reconociendo, la resignificación porque son erróneas, finalmente no es que nosotros nos auto reconozcamos

,nosotros somos pero, son categorías que se han dado y que ha instaurado la misma academia, es el indígena... la asume, nosotros seguimos siendo y somos el linaje de una cultura muy antigua, que para el académico que no tuvo esa impronta infantil con usos y costumbres en unos contextos urbanos o rurales, populares indígenas, pues lo va a ver con una apropiación o con duda.

Entonces en el consejo de reconoció, no la resignificación sino la recomposición social, cultural pero más en algún momento... no me acuerdo bien la categoría... de hecho lo anote, porque me pareció muy importante como la comunidad misma va construyendo pensamiento colectivamente y como da avances frente a eso, mientras tanto... pues bueno, tu me decías un contexto, el contexto es extenso pero pero te digo que iniciamos desde el 2009, Mmm asistiendo, encontrándonos con los procesos que ya se venían dando tanto formales como informales, eeh reorganización del pueblo indígena muisca, entonces tanto como institucionalmente la secretaria de ambiente.

El jardín botánico de Bogotá, promovían actividades de dialogo étnico y de recuperación de saberes ancestrales, pero también los cabildos indígenas y los nacientes, cabildo de bosa cabildo de suba, de etnia muisca pues promovían actividades, personas también interesadas en este linaje que tenían este linaje que tenían, a saber que... pues el pueblo muisca paso por tres procesos...cuatro procesos, lo digo rápidamente. Patito de indios, la encomienda siglo XVI, el resguardo siglo XVII en donde los resguardo y la construcción de las haciendas o la preparación de esos terrenos para haciendas y la campesinificación del pueblo muisca y va a ser la ciudad desde el año 50's, 60's en donde se van a desplazar miles de pobladores rurales por el hambre, por la guerra bipartidista ante todo por las políticas agrarias también. El hambre como violencia estructural y económica, la miseria, la perdida de los cultivos y de la semilla tradicional, entre muchos otros, va a llevarlos a la ciudad y la ciudad va a ser ese lugar de encuentro de pobrezas, de indignación y de dolor y aquí estamos jejeje, la ciudad va a obligar a encontrarse a la gente y se va a encontrar es en la chichería en la cancha de tejo, en la huerta familiar, con las planticas, las papitas y van a decir... ole nosotros venimos un resguardo. ayy si nosotros también, es que en mi pueblo estaba esta vereda que se llama resguardo, y van a coincidir...coincidir esas esas identidades.

Ahora te cuento ya lo encontré... nosotros ya no estamos hablando de recomponer o de auto reconocernos, nosotros somos, lo que nosotros hablamos nosotros somos... nosotros hablamos es de restitución de derechos y ese es el mandato de la última asamblea nuestra,

no necesitamos que nos reconozcan o que reconozcan nuestro auto descubrimiento, eso es extraño, nuestro reconocimiento.

-Si claro.

-Nosotros hablamos de la reivindicación de derechos, históricos culturales, materiales y que sirve negar... esa herencia étnica porque pues, el indígena va a pedir tierras, hablar de derechos es pedir territorialidad y eso es el santo pecado en este país.

-Se te cortó, pero fue en lo último Cesítar

. No pues, el tema del territorio, pues poner en duda una reivindicación étnica es fácil y es necesaria para negarle derechos a una comunidad, no es solo el caso muisca, entonces va a señalar la academia que ya perdieron su lengua y con su lengua su sistema de pensamiento pues neguemos entonces a más de 30 pueblos, en Colombia hay 102 pueblos indígenas y 72 si no estoy mal ...69 pueblos indígenas habladas si no estoy mal, entonces los 30 que no tenemos lengua neguémoslos es una postura colonial y de eliminación.. de eliminación un poco desde el pensamiento tan violento como lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino negar su territorialidad.

Entonces no estamos hablando de un indímetro, en el cual le digan tu que tan ancestral eres, si no de reconocer la ancestralidad en los seres humanos, que corresponden una territorialidad ancestral y que tienen sus usos y costumbres, en ello estamos caminando hace 40 años colectivamente y en esos 40 años pedagogías ancestrales, la comunidad CONA en los últimos 14 años.

De acuerdo, Cesítar, es un abordaje bastante necesario, incluso puse en el planteamiento de mi proyecto está en esas esas temáticas de cómo entenderlo, no porque finalmente lo que tú dices es bastante importante, la Academia tiene unas posturas que pues necesariamente están desligadas con la territorialidad y con la manera en que pues se presenta esa identidad en los pueblos indígenas y que pues no solamente es algo que atañe a la muisca , sino que es algo que también se ve de manera general en esta manera de organización que se ha planteado desde el estado y desde la jurisprudencia, no y pues bueno, teniendo en cuenta todo esto que tú nos vienes contando acerca de pues el proceso y la necesidad de encaminar este camino de lo muisca, eh, desde la revitalización y más que revitalización es el reconocimiento de estos derechos de lo indígena, pues también quería preguntarte ya desde manera particular desde pues desde CONA y desde sus principios de pedagogías ancestrales como, eh, pues ¿este proceso de educación propia

finalmente terminada, pues armonizando aportando a la organización ya de manera posterior de CONA?

- Nuevamente, no la entendí muy bien.

Sí, sí quería preguntarte, pues... que inicialmente el punto de partida, ya de la consolidación de CONA, es el proceso de educación propia que se viene, eh...pues dialogando y es un punto de encuentro diferentes personas, entonces quería preguntarte ¿cómo, pues pedagogías ancestrales a partir de este ejercicio de educación propia pues logra aportar a la consolidación de CONA?

-Sí, bueno producto de esos encuentros con los procesos que se estaban dando para el año 2009 2006, 2009, como te digo, formales, no formales, institucionales, notamos que se necesitaba que no es de la noche a la mañana que una familia una o un integrante una familia, en mi familia en mi comunidad, en mi núcleo familiar hay una herencia muy marcada indígena de esta etnia, hay necesita un tránsito, eh, en el cual pueda identificar que ancestralidad tiene, como coincide con la tradición, sí... cómo coincide con la tradición oral indígena de otros pueblos, que prácticas materiales y inmateriales hay, es decir artesanales, alimentaria, cultura hay en su familia, pero además como dialogan con otras familias esos saberes eso es un ejercicio educativo eso es pedagogía, entonces identifiqué que es necesario crear ese escenario de pedagogía, ese dialogo, que fortalezca procesos ya de más largo aliento, de encuentro familiar de autorreconocimiento, eso ya sería otro momento.

Ajá

- Cuando la familia dice uy sí huy, reconozco volviendo un poco al tema del autorreconocimiento en mi familia existe esto, sí ahí se hacía en torno si fuera, al estado no le pedimos que reconozcan el autorreconocimiento, sino que reivindique sus derechos, y hacia adentro, nosotros identificamos efectivamente que hay en esa necesidad, esa pedagogía, pues llego un punto en el que se encontraban ya habían varias familias, que se encontraban sí desde diferentes territorios. Territorios con marca ancestral muy fuerte toda la región del Sumapaz, por ejemplo, territorios de Boyacá bastantes y zonas de antiguo resguardo, donde el gobierno colonial e incluso republicano no fue tan fuerte. Y qué permitió que la herencia cultural de mantuviera más y llegar hasta estos días entonces.

Entonces el proceso pedagógico mismo arrojo, una red de familias que con altos y bajos, comenzó llamémosle cuajar, a organizarse así solita, fue encontrando sus...sus formas de

organizar su comunidad desde el 2017. Podríamos decir si unos... unos 8 años después y en 2019 nace CONA. Primero como bueno como comunidad nativa ancestral muisca, primero como esa red de familias lideradas que era como 1, o 2 personas y posteriormente en sus asambleas delegar algunos consejos un Consejo de mujeres, que es un Consejo muy fuerte, la mujer tiene una participación muy alta, particularmente en su memoria su identidades y su decisión también de participar es muy alta, un Consejo de jóvenes y de poporeros como de... de hombres y también un espacio de educación propia donde se integra también pedagogías ancestrales, pasa no estar liderando al frente, sino que hace parte del equipo de educación propia de la comunidad, cambió su rol.

. ajá

. Y un equipo de gobierno, sí la gobernanza es el cumplimiento de la tradición oral, la tradición oral va unida al territorio y da la identidad a un pueblo ancestral, de esa manera nace el gobierno por tanto la gobernanza es un acto de protección de la vida Y es sagrada porque es cumplimiento de la palabra de origen entonces. Creo que con el nacimiento esos consejos se solidificó muchísimo más la comunidad ya estos últimos dos años, pues es bastante sólida y. Sino estoy mal estamos cerca de 17 familias 19 familias.

Ajá,

sí, es un. Un tejido que es muy importante y pienso que ya se sostiene solo en términos sociales, no económicos porque efectivamente nos hace falta una economía muy alta, y digamos que, si se trata de ejercer la autonomía comunitaria, pues necesitamos una economía muy alta y una territorialidad también mejor, pero pues entendemos también que hemos sido en víctimas del despojo estructural desde hace muchísimas décadas, y eso es parte, pues de es renacer.

-Claro, claro que sí comprendo y pues ha sido también un camino muy, muy bonito y lo que tú dices frente a las transformaciones que se ven en la comunidad y el cuajar, pues definitivamente no es un asunto de noche a la mañana, sino que pues está presente en las dinámicas que se ven también en la territorialidad, si y ya para finalizarte quería preguntarte precisamente de... cómo se dan esas dinámicas de la comunidad tiene un contexto urbano como pues tú bien lo dices hay unas condiciones allí de Spock hay unas condiciones allí, eh, más complicadas que se ven en otros escenarios sí que se ven también o son distintas en otros escenarios, pero también quería preguntarte ¿ frente a ese panorama de la comunidad en el contexto urbano? y más de la particularidad de la comunidad que es

como tú nos dices, pues los miembros no necesariamente pertenecen a una misma localidad, sino que es un asunto que se ha dado de diferentes localidades en la ciudad.

Mhm sí, pues bueno como como decía, de llevando ese mismo hilo el despojo como categoría análisis es, eh, hablando en terminas investigativos, creo que es importante, el despojo histórico, desde los diferentes modelos administrativos coloniales hasta la abolición de los resguardos indígenas para la reventar de tierras y demás ,con la acción de República hace 200 y algo más de años.

Finalmente, esas políticas, pues, eh, llevaron a que esos herederos que habían quedado en los campos volvieron a la ciudad y nos reencontramos acá, eh, somos partes de historia. Ahora bien, efectivamente no quedamos como antiguamente donde estaban todas las familias, Unidas... algo muy importante para el pueblo Muisca, unido al lugar de de vida de habitación, pues, aunque podía moverse de un municipio a otro o de un pueblo más bien a otro, y pues era su arraigo en este caso el destierro interno hace poco hablaba con algunos líderes afro descendientes y están de acuerdo en ese en esa palabra, la diáspora, pues hay una diáspora indígena también descasamiento interno y quedamos por toda la localidades por todo los los territorios, eh, urbanos aunque narrativas sean similares, eso hace pues que las prácticas sean muy difíciles hay que aceptarlo en términos de comunicaciones muy difícil, lo virtual un papel incómodamente necesarios porque muchas veces estas estas malas tecnologías me irían nuevas tecnologías porque no creo que acorten y faciliten la comunicación veraz, la información, pero que la persona pueda comunicarse leer el... lenguaje corporal, la tonalidad esa era prosodia lo que quiere es ir el hipertexto de de... una narrativa cuando es presencial es completamente diferente que se ha actual, pero pues las usamos las usamos y pues sirven.. sirven para este contexto urbano.

No se ejerce una territorialidad como sería antiguamente, que me refiero, digamos está ubicado unos hace 400 años en el caserío llamado Teusaquillo, digamos "Teusa tupso" que sería como como casas de barro o pueblecito de barro como si como una cementera, que estaría entre la localidad de Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe era muy pequeño porque era territorio muy amigadiso, sí y pues las familias que están habituadas y conocían ese co-ayudaban. esa Comunidad, obviamente necesitaríamos, pues criamos en conjunto estaba la abuela, la tía, la bisabuela, los nietos, los primos, los tíos y la crianza es en el comadrazgo.

Aquí no, no estamos ni siquiera en la misma cuadra, si habláramos de espacios urbanos. Hay algunas comunidades que efectivamente viven en sí están en las mismas manzanas en las más cuadras, pero en nuestro caso estamos separados, algunos por barrios y/o por localidades mismas y eso es pues son realidades que seguramente se irán cambiando porque ya nos hemos...y el proceso de reorganización que estamos desarrollando, nos ayuda bastante y vamos encontrando también familias, hermanos, hermanas de comunidad cercanos en los mismos un territorios muy cercanos entre barrios, mejor dicho Por dicho, pero esas son las realidades que tenemos actualmente en comunidad aparte la ausencia de un apoyo económico que facilite el encuentro, tener una sede, tener una huerta, un reservorio de semillas, equipos para ello, maquinaria si sea rudimentaria, no todo lo tenemos que hacer. Solos y con la fuerza de nuestros propios esfuerzos.

-Pues creo que ese es un un gran punto de partida para dialogar acerca de lo que se viene gestando como proceso, eh, autónomo y que pues también lo logra dar cuenta un tanto sobre pues esas dinámicas que se presentan en la ciudad no que es un tema que tampoco se dialoga demasiado, no, pero que finalmente pues las comunidades indígenas que hacemos parte de este contexto de ciudad, pues estamos, eh, generando este tipo de dinámicas y de problemáticas así que pues yo quiero agradecerle por este espacio por este por este diálogo. Portico en donde nos encontramos sí y pues bueno.

ENTREVISTA

Entrevista comunidad CONA

Entrevista a comunero

5 de diciembre del 2023

Entonces nos encontramos con un miembro de la comunidad Muisca CONA

Mi nombre es David Fabián Velandia Heredia

Deivid, pues ya como en este ejercicio de presentación, no sé si nos quieres contar un poco sobre ti. ¿Cuál ese lugar de origen o donde creciste?

-Muy bien. Yo soy primera generación nacida en Muíquita por mi linaje masculino, porque la familia de mi padre tiene asentamiento dentro de Saboya, por la familia del linaje materno. Mi familia tiene origen también boyacense dentro del territorio de Miraflores, Boyacá. De Miraflores, Boyacá.

habitas el mismo lugar en que nacieron tus padres, abuelos o bisabuelos?

-No, yo soy primera generación en Muíquita.

De acuerdo. ¿Y qué relación tú ya guardas con ese territorio?

-Entonces dentro de mi linaje femenino, el de mi madre, la comida, palabras, música, formas tradicionales de justicia, formas de entender la labor, de entender la masculinidad, de entender las formas en las que se relaciona con el territorio, son del linaje femenino, del linaje mi madre, y mantienen perspectivas de las que existían en Miraflores. Frente al linaje masculino, el reconocimiento de lecturas de territorio, de cómo relacionarse con otros pueblos, mantiene la tradición del territorio de origen de mi padre y su familia.

De acuerdo, de acuerdo. Esto que nos ven es contando, ¿tiene alguna relación con, de pronto, esas prácticas o actividades en tu familia que te permitieron cuestionarte sobre tu identidad como muisca?

-Sí, sí. Es desde, desde el reconocer que muchas de las prácticas se les nominaban como campesinas, pero en una exploración más profunda tienen un origen precolonial, y se mantuvieron dentro de la familia con la nominación de campesinas, pero obedecen a unas formas de pensamiento precoloniales. Perfecto. Y bueno, ya que teniendo en cuenta que esos antecedentes familiares

¿De que manera relacionas con el territorio la etnicidad muisca

-Se trata de la identificación con ciertas figuras como San Isidro, la Virgen de Chiquinquirá, como la Virgen del Carmen, la relación que se tiene con fiestas en las que pagan lluvias, por ejemplo, pagan misas para atraer lluvias, se hacen ofrendas en cerros tutelares que mi abuelo al llegar a Muíquita inmediatamente sabe que en Monserrate y en Guadalupe se pagan ciertas cosas y así me llevaba desde muy pequeño a hacer esas ofrendas, que dentro del sincretismo se hacían dentro de la iglesia pero que al entender cuál es su origen sabemos que la estructura eclesiástica se puede obviar y mantener el pensamiento tradicional.

¿por qué es importante para ti sumarte a la colectividad de CONA?

Yo creo que la revitalización de pensamientos, usos y costumbres no se puede hacer solo es necesario contar con una comunidad que apoye, una comunidad donde haya contraste de la información que uno trae, sus vivencias familiares y las experiencias de otros y otras contar también con un espacio en el que los mayores y las mayores de las diferentes familias puedan brindarnos también historias que nos permitan potenciar y fortalecer eso que mediante la

exploración hemos venido encontrando entonces afianza ese conocimiento y estando en conjunto, trabajando en comunidad también permite que sean espacios en los que podamos enfrentar ciertas situaciones complejas con la sociedad mayoritaria que estemos juntos frente a reivindicaciones, frente a exigencias que permitan nuestra pervivencia eso solo se logra en comunidad y específicamente en CONA encuentro un espacio en el que hay un libre tránsito de ideas hay mucho respeto por la tradición no se folcloriza es más parte de la vida diaria lo que se comparte de acuerdo, un tanto en relación con eso que te preguntaba

¿podríamos hablar de que CONA podría ser un espacio importante para el recordar o la recuperación de la memoria?

-sí, yo creo que es el espacio fundamental porque tenemos la posibilidad si, es un espacio donde se puede hacer un contraste frente a los procesos que uno ha llevado dentro de sus familias y la que otras familias han vivido. Es un espacio que también tiene unas fortalezas académicas e investigativas que no se encuentran en otros lugares con filiación étnica y ese contraste y la profunda honestidad es lo que a uno le permite hablar con propiedad de esa tradición porque está dentro de las prácticas y además es reflexiona desde diferentes capas de pensamiento el pensamiento propio, la reflexión frente a ley de origen, frente a la gobernanza en tiempos actuales frente a la producción, le podemos llamar académica, que hacemos dentro de la misma comunidad de las herramientas que nos ha brindado algunos espacios de educación occidental claro que sí, no sé si en ese trasladar con la comunidad nos puedes contar sin entrar en detalles claramente algunos momentos, algunas actividades que hayas logrado compartir precisamente con la comunidad CONA sí yo creo que un espacio importante es la defensa territorial de FIPUA que fue el primer espacio en el que confluimos con intereses similares y con unas agendas conjuntas esto permitió tejer confianza y acercarnos a CONA.

Frente a una búsqueda familiar, y es fortalecer nuestros procesos de recuperación de usos y costumbres junto a otras familias. Otra es que dentro de los procesos de educación propia se tiene el aprender haciendo y esto permite que la ritualidad no quede dentro del folclore, sino que haga parte de la reflexión de las prácticas de la comunidad y enseñe cosas a mayor profundidad y sirva como un espacio didáctico también, para que los niños y las niñas puedan ir viviendo la tradición y comprendiendo también ciertas dinámicas de diferentes maneras a las que uno las pudo entender desde su crianza. De acuerdo, de acuerdo.

¿Un poco hablando sobre esas prácticas, y saber que tú nos vienes hablando un poco, no sé si nos puedes contar cuáles de estas consideras importantes o mantienes en esa cotidianidad desde tu vivencia como indígena muhysqa?

-Toda la... todo el día está lleno como de pequeños detalles, desde levantarse, alimentarse en familia y poner una palabra de agradecimiento por lo que se recibe, hasta los tiempos del uso de medicina, la forma de relacionarme con el otro, la forma en la que entiendo mi trasiego por la existencia también, la manera en la que criamos, la manera en la que compartimos como pareja, la manera en la que nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros padres, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros hermanos, el conjunto de nuestra familia, el tiempo que tenemos de uso de nuestras herramientas espirituales, la forma en la que nos relacionamos con nuestros territorios y la defensa que realizamos de los mismos, creo que son como los momentos en los que uno reafirma ese ser indígena. Claro que sí, y precisamente la siguiente pregunta es en relación a eso que nos vienes mencionando,

¿cómo crees que esa construcción de tu identidad está relacionada con el territorio? Y más teniendo en cuenta que estamos en un territorio como Miquitá que es urbano.

-Bien, la relación con el territorio es fundamental, porque no se entiende el pensamiento propio sin entender el territorio y la acción del territorio en mí y la forma en la que yo actúo también con relación a ese territorio. Dentro de los espacios urbanos es complejo porque hay violaciones de los mismos, hay profanaciones de los mismos, hay desconocimiento del ordenamiento del territorio a partir del agua, no se entiende el agua como un eje articulador de la vida, no se entiende como forma en la que ordena nuestro pensamiento, nuestro ser, nuestra relación con los demás, no se le da importancia al agua como se debiera, no se reconocen las vocaciones que tienen los cerros."

¿Cuál crees que son los retos que tiene la comunidad CONA en el contexto en que se encuentra?

Uno de los retos es que la sociedad mayoritaria comprenda la etnicidad más allá de la racialización y más allá de la popularización del ser indígena. Que entienda que esto tiene que ver con usos y costumbres, tradiciones y con unas formas de pensamiento. Este primer reto se enfrenta desde procesos de autoformación, procesos de fortalecimiento de esas tradiciones, recuperación de usos y costumbres y de una perspectiva muy clara frente a nuestra relación con el territorio y la correspondencia que tenemos con él mismo. Frente a la organización un poco más amplia, plantea varios retos y es que el punto de enunciación de la etnicidad muisca no es comprendido de la misma forma por muchos de los agentes. El agente institucional, por ejemplo, el cuerpo gubernamental, lo entiende de una manera. La academia lo entiende de otra. Los procesos organizativos sociales y políticos lo entienden de otra manera. Los mismos procesos organizativos indígenas del pueblo muisca lo entienden de otra manera. Y esto genera como bastantes fricciones. Me parece que algunas son potentes, algunas como que fortalecen porque cuestionan constantemente y al estar cuestionando constantemente hacen que la reflexión sea cada vez más

aguda. Pero otras, siento que dilatan. Discusiones que son importantes como el ordenamiento territorial, como el reconocimiento de las poblaciones indígenas que son originarias de territorios como Muíquita. Sí, dilatan esas discusiones. Otro de los retos es poder establecer unos diálogos legítimos con varios de estos actores y confianzas. Pero esto no depende solamente de nosotros como pueblo, sino de las dinámicas mismas que se van generando en los espacios de gobierno, las relaciones que se establecen con las diferentes administraciones de la ciudad, con organizaciones internacionales y demás actores que estén ahí, que, pues por lo que ha sucedido dentro de la historia de nuestro pueblo, pues hay ciertas desconfianzas, entonces hay que ir sanando, limpiando esas emociones que hacen que uno mantenga distancia de esos pensamientos que están atentos a cazar mentiras, entonces hay que ir limpiando y construyendo confianzas, es a un mediano aliento por así decirlo, pero se está trabajando en eso.

De acuerdo, y en cuanto a esa adaptabilidad que tiene en este caso la comunidad CONA, en el panorama todas las comunidades muiscas como en el caso de Suba y Bosa, ¿cómo crees que se está trabajando ese panorama?

- Yo creo que han existido avances y tienen que ver con la recuperación de sus costumbres, Suba ha hecho su proceso autónomo y han avanzado a pasos acelerados en su proceso, ya tenemos unas generaciones muy conscientes de su etnicidad, y Bosa ha recuperado tradición, diría que un poco más lento, pero fortalecida con su relación con el territorio. Entonces son loables esas acciones, en el caso de nuestra comunidad, si partimos de esa base y es que cada proceso está haciendo una recuperación de forma autónoma, hay canales de respeto, hay unos canales de comunicación, se están en este momento refinando las confianzas, pero creo que CONA tiene potencia frente a la forma en la que se han recuperado usos, tradiciones y costumbres, que ha sido muy consciente, que ha sido muy responsable, que ha sido con unas reflexiones profundas, que ha sido de la mano y de la compañía, no solo de autoridades del pueblo muisca sino también autoridades de otros pueblos no solo a nivel nacional sino a nivel internacional acercamiento con varias comunidades abdiayla entonces eso creo es potente y es algo nosotros podemos aportar dentro reconstrucción del pueblo en conjunto y creo otras comunidades como las Sumer se menciona lo están entendiendo este momento se están acercando mayor tranquilidad están valorando eso ya se ha hecho esto dentro recuperación lengua estudios crónicas reflexiones frente territorios lecturas vocaciones dentro estos territorios .

De acuerdo pues eso sería como todo De verdad pues agradecer a ti espacio participación esta investigación David pues bueno muchas gracias por ese acompañamiento

-No agradecido porque estos espacios nos van a dar mayores luces frente proceso estamos construyendo porque no solo le servirá al pueblo muisca proceso reconstrucción sino también le puede servir sociedad mayoritaria para entender manera mucho más profunda eso somos".

Entrevista comunera comunidad CONA

Consejería de mujeres

20 de noviembre del 2023

-Muy Buenos días, me encuentro realizando las entrevistas correspondientes a la investigación etnográfica acerca de los procesos en la comunidad muisca con en ese momento me encuentro acompañado de la consejera de mujeres. Quién pues nos ayuda a resolver y eh a solucionar algunas de las preguntas que recogen estas intenciones... nos puedes contar un poco acerca de tu vida acerca del origen pues en donde has habitado o en donde habitas.

- ¿El origen de mi familia?

- sí el origen

-Mi mamá, mi familia materna es toda...tengo registro de tatarabuelos el municipio de Charalá Santander, caserío riachuelo, vereda las chapas. y por parte de mi papá tengo registro también de mis tatarabuelos en la vereda san roque, de la Sierra de Boyacá.

-Nos puedes contar eh si en este momento entonces ¿habitas en el mismo territorio donde pues nos cuentas que vienen tus abuelos?

-No, debido a procesos...desplazamiento, no necesariamente forzados, si no por búsqueda de más oportunidades llegaron a Mykyta.

- Muchas gracias, Nos puedes contar si de pronto en ese origen de tu familia... en esa en esa historia de los abuelos ¿hay algunas actividades o tradiciones importantes que te permitieron cuestionar tu identidad?

-Sí (ríe nerviosamente) que todas las prácticas que tenemos en mi familia pues son de tradición campesina, la manera en la que entre ellos se relacionan el uso de la medicina a través de las plantas...los alimentos, comidas como los sancochos, las mazamoras, los frijoles... esto, porque son un ejercicio de autonomía y se hacen de cierta forma.

¿Crees que esas prácticas, que por lo que noto están relacionadas con lo campesino sí tienen relación también con lo indígena?

-Claro, profundamente relacionado con lo indígena porque son tradiciones netamente del territorio entonces por ejemplo el maíz es una planta que se da en el territorio, los cubios, habas y que siempre se han dado en el territorio entonces empezar a trabajar con ellas no solamente como el alimento, no solo como nos nutre físicamente sino de como nutre nuestras relaciones con la tierra y que son unas practicas o unos procesos de relacionamiento de lo campesino si no de lo indígena.

- bueno ya que nos cuentas acerca de esa historia de vida sí también me parece importante preguntarte acerca de ese proceso que tú llevas en la comunidad ¿hace cuánto tiempo perteneces a la comunidad?

7 años... más, yo he estado. ¿digo lo que hago en la comunidad? jajaja

-sí, si nos quieres contar

- Yo durante estos 7 años ha desempeñado varias labores, eh entre ellos hice parte del proceso de consolidación de la comunidad, entonces de empezar a nombrarnos comunidad muisca, también acercarme a ser parte del proceso de mujeres, en la consejería de mujeres... actualmente me desarrollo en la consejería territorial y es todo este proceso que recoge el cuidado del territorio, la defensa y la dignidad de los pueblos.

-Vale, Vale perfecto ¿Cuál fue fue esa motivación inicial para hacer parte de pues de esta comunidad y el proceso de reconocimiento en que haces parte?

- ¿Qué hizo que yo estuviera aquí en la comunidad?

sí claro, ¿cuál fue ese llamado para poder iniciar ese camino que nos cuentas?

-Pues lo que me trajo digamos a la comunidad fue el proceso de educación ehh.. como yo estaba buscando nuevas formas de educar, nuevas formas de ver el mundo a través de la educación y me interesó como todos sus procesos de educación ancestral y educación propia y por eso llegue a la comunidad. Ya cuando soy consciente de mis relaciones familiares y el pasado de mi familia está relacionado con lo indígena y está relacionado con lo que he aprendido en la academia pues logro ser consciente y auto reconoce como nativa del territorio.

-De acuerdo, sí pues con eso que nos mencionas pues quiero preguntarte si precisamente eh ¿la comunidad es un espacio importante para el desarrollo de o de pronto la manera de ubicar el recordar o la recuperación de la memoria? pues la comunidad permite ese tipo de procesos.

- Me la repites

- No te preocupes ¿crees es que la comunidad es un espacio importante para el desarrollo del recordar una recuperación de la memoria?

-Si por supuesto, básicamente lo que hacemos es dignificar todos esos procesos de violencia de nuestros abuelos en este proceso de identidad, muchos fueron castigados por sus nombres, por sus apellidos, por usar ruanas, por usar mantas por utilizar plantas para sanar. Reconocer primero estas violencias respecto a su identidad y a su reconocimiento y volverlas a traer nosotros como nietos de estos abuelos, pues también es recordad y recuperar esta memoria étnica que ellos por tanto tiempo tuvieron que ocultar.

- De acuerdo de acuerdo, sí parece.. parece muy importante este tema Del recordar sí y pues por tanto también quería preguntarte de pronto si ¿nos puedes contar sin entrar en detalles en algunas de las actividades que has participado o algunos de los encuentros que precisamente alimentan a esto que nos vienes con tanto que de pronto pues han estado en la comunidad?

- ¿Como el hilado y eso?

Si, nos quieres contar de pronto algunas de esas actividades que puedes realizas desde tu posición desde tu postura como consejera, pues está muy bien.. sí, pero pues sí también lo quiere

relacionar con ese proceso de vida... es más como esas actividades precisamente que que tú vas compartido o realizado.

- ¿Con respecto al recordar no?

-ajá

-Sí bueno pues ahí yo hace poco. Voy a hablar del hilado como parte de este recordar de la familia parte y es que yo aprendí a hilar con el mayor Cesar... él me enseñó a hilar y es que para mí tenía un significado simple... es el acto más que el hacer que del sentir, cuando visito a mi abuela materna en Güicán, pues descubro que ella también hila y que ella tiene un sentido extremadamente profundo para hilar más del hacer. pues ella lo recoge con un trabajo espiritual que, aunque actuariamente está recogido desde lo católico pues desde lo profundo es una práctica étnica y aunque ella lo relaciona con lo católico esta también relacionado con la etnicidad que ella tiene y la que yo tengo, entonces el hilado ha sido este proceso del recordad de esta memoria de parte de mi familia.

-Bueno, ya que nos hablas del hilado pues es importante reconocer este tipo de tradiciones o saberes que tu realizas desde la cotidianidad, además del hilado ¿hay otro tipo de tradiciones o saberes que nos quieras contar que realices de manera cotidiana o permanente en tu proceso personal?

-Pues también podría hablar del tejido de la mochila que es como la continuación del hilado, después que uno recoge todas las ideas en el hilado las comienza entre lazar en la mochila y empieza a construir... ee como a consolidar esas ideas que se unieron en el hilado, aunque no es cotidianamente esto que hago, es importante mencionarlo que es el trabajo que he realizado y aprendido a través de la chicha ya es más más una sabiduría por parte de mi familia materna, no es algo que se pueda realizar cotidianamente porque su preparación puede durar muchísimas horas, pueden ser 12 a 14 horas haciendo chicha jeje de la forma santandereana porque cada lugar tiene una manera de hacer chicha en mi familia es así 14 horas haciendo chicha JAJA es una tradición familiar netamente femenina como el hilado y por eso me recojo en ella.

-De acuerdo Stefanny eso que mencionas está muy relacionado con esta pregunta que pues para ti ¿cuál es la importancia del territorio en lo indígena? pues nos has mencionado ya varias veces

que algunos elementos que están relacionados con tu historia de vida, tu lugar de origen, pero pues quería preguntarte para ti ¿cuál es la importancia del territorio desde tu silla como indígena como comunera?

-(Bostezo) perdón... el territorio es un lugar, el primer territorio somos nosotros, cuidarlo y aprender a cuidado es importante para nuestro fortalecimiento espiritual como eres adentro eres afuera y luego ya hablamos del territorio, pues digamos de alguna forma esta afuera, esta vivo es importante verlo así no es que estén como inertes o algo así está vivo, fluye y confluye en nuestras relaciones... y también hay que tratarlo con dignidad como un ser de... que tiene derechos el agua ni los árboles son recursos, tienen derechos y confluyen en relaciones con nosotros mismos y con los otros con otros seres humanos

-De acuerdo, de acuerdo eh la comunidad actualmente ¿En qué territorio pues logra ubicarse o qué manera se mueve en este territorio?

-Importante pregunta, la comunidad tiene diversos orígenes, bueno primero hay que aclarar y tener muy presente de que cuando hablamos de que somos indígenas muisca es porque todos tenemos una herencia indígena étnica que viene de territorios como cada Boyacá, Santander y Cundinamarca y algunos partes del Tolima eso primero aclararlo pues cada uno esta enraizado desde sus territorios por la familia. Ya como tal en Bogotá pues obviamente nos centramos y protegemos el territorio en el que habitamos actualmente y nos concentramos en los cerros orientales por los lados de San Cristóbal y la parte que es todo el parque ecológico Cerro Seco que actualmente es denominado territorio "Fibwa" que es montaña del viento.

-De acuerdo, muchas gracias por esta palabra tan bonita que nos pones y nos compartes... sí, eh pues ahora te quiero preguntar acerca de pues esos procesos que se viene desarrollando desde la educación propia desde la comunidad, entonces no sé si nos puedes contar si ¿has logrado pues primero acercarte a los procesos de lengua Muisca y el saber indígena? si lo has hecho pues que nos puedas describir un poco sobre ese procesos que se vienen desarrollando desde la educación propia en la comunidad no sé si nos puedes contar si ¿te has acercado primero a los procesos de lengua muisca y el saber indígena ? Si lo has hecho que nos puedas describir un poco sobre ese proceso.

Si, claro con respecto a la lengua Myska.. nosotros como comunidad desarrollamos actividades que fortalezcan eh bueno... la lengua es la que condiciona nuestras maneras de pensar sí, no es lo mismo una persona que piensa en inglés como piensa en español o una persona que hablaba latín en su época o griego, en este caso la forma en que cuando hablamos lengua myska es entender como las personas antes entendían el territorio como veían que se relacionaban los pájaros con la montaña con cierto árbol con cierta quebrada y con el ser humano, entonces, de esa manera me he acercado a la lengua muisca.

- ¿Cuál era la otra?

-Primero la lengua muisca sabes cómo te has acercado. ahí eh... y pues también a ese saber indígena no pues, evidentemente el tema de lo muisca es algo que se viene revitalizando o reconstruyendo sí, entonces también quería saber entonces como desde esos procesos de educación propia pues ¿De qué manera se ha logrado acercarte a eso que es lo indígena?

Si, lo que te conté...principalmente y bueno creo que ah.. esto es algo de lo que más me gusta decirlo porque me ha quedado en la lengua y es como un ejemplo muy claro es la palabra “pyky chie” que en las traducciones o en las fuentes primarias se ha deducido que es una persona inteligente o que sabe mucho pero cuando uno desenglosa la palabra logra entender que pyky es corazón y chie es luz, luz en el corazón,, jejeje que bonito es poder entender una persona inteligente en nuestra occidentalidad pues persona que tiene demasiado conocimiento y dice muchas cosas pero ya cuando uno lo piensa desde el saber muisca desde nuestra identidad como nativos de este territorio, entendemos que una persona inteligente no es necesariamente alguien que acumula conocimiento sino que es alguien que atraviesan todos estos saberes a través del corazón... ósea lo atraviesa por su corazón para poder expresarlo.

De acuerdo, muy interesante eso que mencionas, muy valioso y pues bueno ya en esa misma sintonía, no sé si de pronto no nos puedes contar si de pronto ¿Qué procesos educativos o formativos promueve la comunidad, pero en esta ocasión no ligados lo que se hace dentro de la comunidad, sino que se comparte con las personas que no pertenecen a esa es decir al público?

-sí claro, tenemos actualmente... tenemos un curso de lengua muisca... digamos que antes realizábamos con mucha periódic.. periódicidad pero ahorita estamos desarrollando otras cosas

digamos, tenemos un voluntariado ambiental que pues la idea es acercar a otras personas, digamos no es como decirte a todo el Mundo ustedes son muisca, sino más bien la idea es que hay que proteger el territorio hay que limpiar hay que reciclar hay que hacer composta, hay que sembrar y toda nuestra palabra desde este cuidar del territorio pues, esta guiado desde nuestra identidad y desde lo muisca en el voluntariado,

Tenemos talleres de educación propia en instituciones educativas principalmente en donde hablamos de usos de plantas, hablamos con los niños por ejemplo si cuando les duele la pansa su abuelita les da manzanilla entonces para que es la manzanilla o si han probado la chicha o cómo se come... o como es un sancocho, entonces hablamos otra vez del alimento, y esas son actividad que hacemos al público. Tenemos una casa de pensamiento, una casa itinerante que una maloka que se mueve y que podemos mover por la por la ciudad y hemos realizado durante estos años actividad en la ciudad con esta casa, festivales y encuentros con colegios nuevamente.

- Vale perfecto ahora bueno... pues ya qué nos cuentas un poco acerca de ese panorama que se da con las personas que no hacen parte de la comunidad nos puedes contar ¿cuáles crees que son esos desafíos que actualmente eh pues enfrenta la comunidad en el contexto de ciudad?

-Mmmm... ya, bueno algo que tengo muy presente es todo este tema de del endurecimiento de las reservas ecológicas de los parques pues nos ha tocado pararnos duro para que la institucionalidad... digamos que respete y cuide los territorios y pues al estar un contexto de ciudad, al estar en una ciudad, en Bogotá la capital del país pues la institucionalidad lo que quiere es turismo, visitas ecológicas y no sé qué más que afecta profundamente al territorio lo ensucia enferma y demás... entonces ese ha sido uno de los mayores restos con respecto a los procesos de minería que se llevan en cerro seco, es difícil porque enferman el territorio de cerro seco y luego utilizan eso para enfermar otro territorio. Digamos en Kennedy digamos en los humedales como por ejemplo en suba que construyen edificios, afectan un territorio que luego afecta el otro, eso ha sido uno de los retos de la ciudad... y ya como comunidad eh hoy todo este tema del reconocimiento un tema que nos ha afectado, que enfrentamos nosotros, pues no todos los pueblos indígenas en el país están reconocidos con el ministerio, entonces de alguna forma también es desconocer que existieron violencias y que a muchos abuelos y abuelas les toco quitarse como alguna forma quitarse la mochila indígena por miedo a que los mataran y

desconocer eso pues.. ha dueles las familias... y duele a todos los pueblos que les toco pasar eso, porque no solamente son los muiscas.

Entonces esa es una de las de los desafíos que me has dado cuenta enfrentamos porque pues, otros pueblos que si están reconocidos como que afectan y desconocen nuestra entidad solamente por el hecho de no tener reconocimiento oficial como nativos

-Claro... y precisamente pues esa era la siguiente pregunta que te quería hacer no pues digamos ¿Que de qué manera se ha adaptado o de pronto a enfrentado quizás o hoy este tipo de panorama con respecto a la institucionalidad de la Comunidad de las comunidades muiscas reconocidas? no entonces pues también ¿cómo ha mediado la Comunidad de ese tipo de procesos desde su autorreconocimiento?

Si pues, cuando recibidos de alguna forma estas críticas pues siempre nos sostenemos mucho en nuestros abuelos, yo creo que eso es lo principal, no importa que el otro venga y diga usted no es porque nosotros tenemos muy claro quiénes somos y recordamos a nuestros nuestros abuelos, en sus tradiciones y de que ...de otros no pueden venir a vulnerar nuestra identidad, punto la identidad es mía y nadie más tiene que venir o sea junto a ti es mía y nadie más tiene que venir a cuestionarme y luego ya con cómo nos hemos adaptado con las comunidades hoy eso es un proceso bastante largo creo que ese punto te lo puede ampliar muchísimo más cesar pero lo voy a decir por así como muy por encima.

Inicialmente fue muy duro digamos con los cabildos muiscas de lo que de Bogotá Bosa y suba pero actualmente los más jóvenes han tenido como que son más conscientes de que si bien ha existido violencia muchos tenemos las tradiciones y nos han permitido nos ha abierto de alguna manera los espacios para conversar para dialogar nosotros como somos tan fuertes en lengua muisca pues muchos de ellos nos han pedido talleres o ejercicios o hablar acerca de la lengua, entonces ahí nos hemos estado como intentando unir a pesar de las distancias del reconocido.

- De acuerdo, de acuerdo... pues ya que no se estás hablando de la cultura y las tradiciones no sé si nos puedes contar eh. ¿cómo se transmiten este tipo de tradiciones pues a las personas más jóvenes que hacen parte de la comunidad?

- Entre nosotros cómo se los pasamos a los más jóvenes...

-Claro

-Bueno pues para eso hay que tener claro que la comunidad es una comunidad joven o sea que más o menos puede estar teniendo 14 años desde... desde que el mayor dijo vamos a hacer comunidad, me identifico vamos a hacer comunidad, entonces somos una comunidad joven. Yo más bien ahí hablaría de quienes ingresan y comienzan en el proceso de reconocimiento, como hacemos para adentrar a estas personas a su conocimiento y esto se hace alrededor de círculos de palabra así se transmiten las tradiciones así se transmiten los saberes, entonces en estos círculos de palabra hay momentos en los que nos estamos hablar del... tejido como cada familia ha trabajado el tejido ... no somos vasos vacíos.

Entonces ya dije respecto al hilado, otros tienen hoy tejido de telar otros tienen mochila croché de mochila capotera y así vamos transmitiendo estas estas tradiciones de generación en generación y pasar lo que a mi me pasó, así como que digamos no solamente ese trabajo sino cuando nos acercamos al hacer, cuando nos acercamos a esto se vuelve un tema netamente espiritual

-De acuerdo, de acuerdo pues muchas gracias Stefanny por este espacio sí y pues ya para finalizar te quería preguntar pues ¿cuál es tu relación con el uso de las medicinas ancestrales?

¿Cuál es mi relación como las uso?

-Si eso, cual es esa relación

-Cual es mi relación diaria y cotidiana y de amor, cada una de las medicinas que utilizamos tiene una conexión directa con mi primer territorio que es el cuerpo y un segundo territorio que es la tierra, es una relación de afecto de amor y de crecimiento, cada medicina tiene su propósito y no todas se usan al tiempo, sino que intenta.. cada medicina tiene su propósito general por así decirlo jejeje uno le puede poner un propósito digamos específico, así como eeh para un sentadero uno puede utilizar la hosca y el mambe la palabra y demás pero el propósito específico ahí es para fortalecerse a uno internamente para relacionarse en comunidad y ya.. a bueno sí pues también de que decir que las medicinas no solamente se ingieren y que sea organoléptico no solo que se

pueda echar por la nariz, si no el tener claro que la medicina también es hacer con las manos es el tejer, cocinar es el preparar, relacionarse con el otro, hablar con el otro, eso también es medicina.

ENTREVISTA

Entrevista comunidad CONA

Entrevista a comunero

5 de diciembre del 2023

-Buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista

- A ti por invitarme a participar en esta investigación

- ¿Nos puedes contar sobre tu vida el espacio en que es tu familia?

- ¿Ahí se incluye puntos los territorios de origen, aunque no hayan sido donde nos criamos?

- sí. Sí señor si es más en relación al proceso de vida

-Bueno, yo mi generación digamos nació en Bogotá, Eh Me crié en Bogotá. En contexto urbano en principalmente en el sur de la ciudad sobre todo el barrio Quiroga y cercanías con el Olaya, el 20 de julio, desde los 14 años en la localidad de Kennedy. Pero pues siempre en contexto urbano siempre en Bogotá y siempre viviendo hacia como hacia las zonas de la ciudad. En parte no sé si cuenta como crianza, pero pues pasé mucho tiempo, de la infancia que en Garagua Boyacá. Pero pues como tal, nunca fue un lugar de residencia, ese fue uno de los territorios de la familia.

Mi mamá al igual que yo también nació en Bogotá. En se crio, también, eh, bueno, la primera parte es la infancia en la base militar de Tolemaida en Melgar y parte de su vida en el barrio Quiroga también en Bogotá. La familia materna, nuestra familia materna es de la vereda Pire de Saboya Boyacá. Eh, a causa de que mi bisabuelo era líder Liberal, a él lo mataron en la misma verdad Piré, personas como digamos un ejército paramilitar conservador antes de que se llamaran ejércitos paramilitares cuando a él lo mataron, arrestaron a mi bisabuela y el resto de la familia tuvo que irse de la vereda Pire, la gran mayoría se fueron a la vereda de al lado la verdad Tibista En dónde Vivió la familia de mi bisabuela hasta que ya era muy anciana

Lo otra se fue al municipio de al lado que es Albania Santander. Y a la región de la belleza en Santander donde nació mi abuela, la abuela materna se conoció desde la infancia con mi abuelo

materno que eran primos se casaron en Bogotá y pues ya vuelve como a la historia de mi mamá. Por el lado paterno total la familia es de Garagoa Boyacá, eh un paréntesis la vereda Pire de donde era la familia materna era parte del resguardo indígena muisca de Saboya junto con la vereda Tibista y la vereda Resguardo justamente, es donde queda el hito del resguardo indígena, que es una piedra pintada con pictogramas Muisca y ya vamos a decir una familia paterna, pues toda es del municipio de Garagua Boyacá. De 3 veredas que justamente eran el resguardo indígena de Garagua en los tiempos coloniales, la vereda resguardo abajo, la vereda cucharero y la vereda Julieta.

Principalmente la vereda resguardo era el centro administrativo del resguardo indígena y la vereda cucharero actualmente tiene como mucha relevancia histórica porque ahí se encuentran muchos acuares funerarios muchos hallazgos arqueológicos, Cerámicas de orfebrería y alfarería muisca del periodo muisca temprano unos 1000 años de antigüedad más o menos, de ahí es toda la familia, la familia por el lado paterno se divide en dos. Lesmes Herrera que es de la Cucharero de la que te digo Dónde se han hecho muchos hallazgos arqueológicos Eh, una parte se fue vivir a la variedad curial. Y la otra parte es la familia y Guerra Mora, finalmente ese apellido no lo tenemos, nunca se lo dieron a mi abuela y ella nunca quiso usar ese apellido, entonces digamos la familia Mora es de la vereda Resguarda abajo.

El rastreo que se podría hacer como lo más resumido es que la familia Lesmes Roncancio, bueno la familia Lesmes descendientes de resguardo indígena de la Garagoa Boyacá, familia Roncancio del resguardo indígena de Saboya Boyacá pero que, por temas relacionados con la violencia bipartidista y el desplazamiento forzado, principalmente la familia Roncancio tuvo que venir a Bogotá por vivimos en Bogotá

-Algo que botella me llama mucho la atención, es que tenemos en común dos eventos canónicos, mi abuelo también tu bisabuelo mi bisabuelo lo mataron y precisamente por la partidista. Y precisamente mi abuela tampoco tuvo el reconocimiento... de su apellido como tal y lo más curioso es que es la herencia más más cercana con lo Muisca que está relacionado allí, pero que efectivamente el tránsito de las violencias también invitó a que llegáramos y que también llegáramos prácticamente a la misma upz, Bien particular ese ese dato sí.

-Con lo que me cuentas se puede inferir que actualmente no habitas el mismo lugar en que nacieron tus mayores tus abuelos, tus bisabuelos ¿aún quedan personas que habiten el mismo territorio o que tan cercanos son o el éxodo fue total?

- Más o menos, por el lado de la familia materna si todos se fueron de la vereda Pire de Saboya la bisabuela quedó en la vereda Tibista Hasta cuándo ya era muy anciana y tuvo un accidente que le causó una fractura muy grave, tuvo un accidente muy grave y tuvieron que vender la finca en la vereda Tibista y ya de ahí nadie más quedó en Saboya, no más ocasionalmente vamos en familia, pues a entregar pagamento o así no sea ha hacer pagamento así sea para saludar a los amigos de la familia que se quedaron en la vereda.

Ajá, eh, por el lado de la familia paterna la familia Lesmes, si todavía está muy presente en Garagoa, mi tío abuelo, mi tío bisabuelo, viven todavía en las veredas Cucharero y Cureal, se quedaron ahí justamente, ellos viven justamente, en la casa que solía ser de mi tatarabuelo y la casa de mi bisabuelo, todavía están en pie las mismas casas que ellos construyeron en esas dos veredas y en la parte urbana del pueblo que no es vereda, en la vereda Resguardo ya no se quedó nadie ahora sólo están en las verías Cucharero y Cureal, en la parte urbana del pueblo pues mis tíos, mi abuelo vive en la zona urbana del pueblo.

llegando a la vereda Kiwa nunca tuvimos relación con esa vereda pero encontró una casa por ahí, viven mis tíos, tíos abuelos en la vereda urbana de Garagoa y pues ya familia extensa con la que solo se comparte como el vínculo sanguíneo, pero pues no hay como tal una relación de vínculo afectivo, que pues ya son como primos tíos políticos, tíos abuelos con los que no hay no, no hay mayor vínculo que el vínculo sanguíneo muy extenso; y pues algunas personas de ambas familias se han seguido en el campo, pero en otros territorios, después de que vendieron la finca de mi bisabuela en Saboya mi tío abuelo Noe se fue a vivir a la sierra nevada de Santa Marta Ha tenido su finca desde hace como casi 40 años , Eh, creo que ahí parte de la familia, pero no estoy muy seguro.

-De acuerdo, eh, Y teniendo en cuenta, pues ese linaje, esas características territoriales que nos vienes mencionado ¿hay algunas prácticas o actividades que recuerdas, eh, que te que están relacionadas con esa historia de vida que te permite un cuestionarte sobre tu identidad?

-Eh, pues desde... desde siempre, eh, estuvo presente muchos estilemas culturales de las tradiciones cundiboyansenses, las tradiciones campesinas, pero hasta hasta... hasta la adultes joven, no hice como la asociación de que eso era herencia indígena, siempre tenía el pensamiento de que mi familia es boyacense yo soy boyacense. Mi abuelo materno hace el cocido boyacense tradicional, mi abuelo paterno preparaba no sé si guarapo o chicha y a veces se acuerda de la receta, los amasijos, el maíz siempre está muy presente. También en tradiciones como la

vestimenta ponerse la ruana de lana, ponerse la capotera que es como una mochila de fique cuadrada que siempre se usa en el campo para cargar o las semillas o la cosecha, el fiambre, usar el sombrero, que casi siempre es el sombrero de jipa blanca o el sombrero de paño, pero siempre tengo muy, muy presente en la familia usando su sombrero, el pañolón en el caso de las mujeres, la faja, bueno eso por el lado de la vestimenta. Por el lado del arte sobre todo las Coplas y la poesía campesina costumbrista siempre estuvo muy presente.

Especialmente mi abuela paterna era muy coplera ella... no sé dónde termino eso, pero ella tenía un cuaderno donde tenía escritas todas sus copias todos sus poemas mhm digo yo que era como la versión femenina del indio Rómulo. Una gran poeta y. Mi abuelo materno también él era muy. Propias coplas sus propias rimas sus propios poemas campesinos y. En la música también de inventarse sus propias coplas sus propias rimas campesinas, eh, en la música, siempre pues lo que se escuchaba e ir a la música campesina... mi tía que fue hippie, escuchaba música disco rock, pero pues en la familia lo que se escuchaba sobre todo era la música campesina, la música guasca la música de cuerda, ya después cuando le pusieron el nombre de la música carranguera, los ritmos tradicionales, el torbellino, la guabina, el bambuco el pasillo, etcétera... Y pues las letras que siempre han acomodado adaptaciones de esas mismas coplas...coplas...campesinas, eso en el arte.

También las tradiciones de la...la tierra se mantenían muchos... siempre recuerdo que las tradiciones estuvieron presentes en la familia, nos criamos en contexto de ciudad, pero recuerdo mucho en la casa ahí en el Quiroga mi abuela tenía severa huerta, cultivaba y veces le contaba a uno que era que en Santander cultivaban de esa manera el café, la papa, él maíz, llegó a haber un árbol de durazno como de 6 metros que toco talar. pues a ver si le explicaban a uno como era que se cultivaba en el campo. También las tradiciones de medicina, tengo muy presente las medicinas sobre todo por mi abuela paterna pues en la familia siempre se usaba... las plantas para la salud siempre... todos, los abuelos también mis tías, mis papás un poquito también, sabían cómo cuál era la mata que le tenían que dar a uno si estaba enfermo... de esta cosa o de la otra.

Se cultivaban sobre todo en la casa de mi abuela sobre parte de su huerta era como de plantas medicinales pero mi abuela paterna en Garagua, sí era lo que en el campo se llama una "tegua" que es como una médico ancestral hierbatera más o menos, estoy casi seguro de que ella fue la última tegua de Garagoa porque pues después de que ella se murió, no he visto una persona que tenga tanto conocimiento...que tanta gente acuda de ella, para que le hagan tratamientos con yerbas, tratamientos naturales, ella conocía un montón de hierbas tenía una huerta gigante, porque vivía cerca de una vereda entonces eso era todo un lote. Porqué cultivaba plantas

medicinales, aparte del alimento y pues muchas plantas medicinales, sabía para que eran todas las plantas que usaba y sobre todo trabajaba con medicinal, natural de mujeres y de niños era partera, atendía mujeres en su embarazo y hacía. los masajes era sobandera de las mujeres.

Conocía remedios no solo de plantas y remedios por ejemplo con la sangre de animales, la leche de animales así le llegaban muchos pacientes, eh, con enfermedades, eh, como lo explica José Rozo Gauta enfermedades que tienen que ver como con el exceso o la pérdida de la energía o el calor corporal por los elementos naturales, por ejemplo enfermedades como el descuajamiento, niños que sufrieron algún trauma o algún susto y quedan descuajados ella que les hacía su masaje, su toma de plantas y esas enfermedades como las personas que se enfermaban por ejemplo, por la luna o por ver una serpiente, las personas que se enfermaron porque fueron a un velorio estuvieron mucho tiempo cerca de un cadáver y eso les enfriaba, todo eso lo trabajaba mi abuela siempre todo el mundo la consultaba para eso, pero su especialidad era sobre todo la partería acompañar a las mujeres gestantes acompañar los nacimientos y la medicina con los niños.. eso es como todas las cosas que siempre vi de tradición campesina en la familia

-No, de acuerdo, es muy interesante, hay..hay un montón de cosas que ponemos en al respecto sobre el tema de la medicina, el tema de los usos, el tema de la vestimenta de todo de todo eso que permite qué toda está tradición llegue hasta acá. Sí, eh, y pues teniendo en cuenta también qué las prácticas. Lo mencionamos “prácticas” porque fue la manera en que lo podemos entender, pero... tal vez haya incluso otra connotación o palabra que estemos buscando formular palabra para, para, para poder mencionar.

Me gustaría, eh, preguntarte sobre. Si piensas que, eh, ¿esa consolidación de tu identidad está relacionada con este territorio o cuál es la relación que tiene el territorio con esta identidad vienes desarrollarlo o hacer parte de tu vida?

-Eh, pues, lo que te digo territorio siempre ha estado porque siempre hemos sido una familia boyacense y una familia campesina, siempre ha estado esa relación por la misma poesía o música que se escucha en la casa por ejemplos a mi mamá y a mis tías mi abuelo la despertaba a los domingos con el himno nacional y con la canción soy boyacense. Siempre, siempre ha estado el territorio en nuestra identidad en llamarnos boyacenses en el honor de las costumbres campesinas boyacenses y de pronto ya con ayuda de unos mayores muisca pues con mi familia hicimos la asociación de .. sí somos boyacenses o sea somos de herencia indígena muisca, pues que se hizo como la conexión entre ambas cosas y la conexión de bueno, la conexión de decir ser miembro campesino boyacense implica ser descendiente de un pueblo indígena

ya a nivel muy personal, por ejemplo, en el caso de mis papás no me atrevo a responder por ellos, pero a nivel personal, ya te hacía varios años. Como es de la adolescencia más o menos había tenido cierta cercanía las medicinas tradicionales de otros pueblos indígenas del territorio del amazonas así del territorio de los Andes , y pues ahí en la series asociación campesino y la indígena, es ver que es la misma vaina, fue por el lado de entender como esta identidad de mi familia también es una identidad que podemos llamar más india que campesina y que no es como tan casualidad que entonces desde hace algunos años eh, haya tenido cercanía con ciertas tradiciones de medicina casi sean de otros pueblos, pues se relacionan por ejemplo con plantas maestras para este territorio

No sé qué tanto cabe, con lo que necesitas para tu entrevista, pero por ejemplo a nivel espiritual desde siempre, desde muy niño He tenido como algo muy especial con el agua, especial respeto con el agua, como un sentir de que... mi entorno es el agua siempre me gustó mucho nadar, siempre me gustó mucho estar en detrás los cuerpos de agua naturales siempre me gustan mucho los animales de agua, los peces, las ranas, las serpientes, las tortugas, etc. Pues creo que se relaciona con la ordenanza que esta en la ley de origen del territorio que es la familia.

-Claro un territorio que esta relacionado con fuentes hídricas Cierto. Eh, y, bueno, pues nos cuentas en que está la narrativa sobre, pues que tu proceso de autorreconocimiento desde la adolescencia se viene trabajando, sí pero puntualmente. Pues de pronto si nos puedes contar un poco de ese proceso de ¿cómo lo llevaste y cuánto tiempo lleva ya llevas en la comunidad CONA?

Diría que el autorreconocimiento es de toda la vida y que es de toda la familia por lo que te digo, siempre nos reconocimos como familia campesina familia boyacense, pero sin haber hecho como el uso de El término indígena o muisca, ya en la adultes joven creo que a los 21 años, un poco con la reflexión de unos mayores de una comunidad muisca, ya que es la familia con que hicimos la asociación, les contamos la historia de nuestra historia de nuestros territorios y ellos nos dijeron ¿ustedes no se reconocen como muiscas? Ustedes son de un territorio muisca tienen todos los usos y costumbres del pueblo muisca, tienen familia en el campo, tienen muy clara la herencia que tiene en dos resguardos indígenas y ahí fue que se hizo como el ponerle un nombre étnico, no solo el nombre como de una categoría mucho más general que es la categoría campesino, si no ponerle un nombre más étnico bueno, como somos de este territorio de este territorio somos de esta etnia, entonces somos descendientes de esta etnia, comenzamos a caminar con esa otra comunidad que también hace parte del mismo cabildo al que pertenece CONA.

Mmm y ya ocurrieron algunos conflictos internos con las autoridades de esa comunidad, por los que como familia decidimos retirarnos, pero seguir caminando en el Consejo indígena de Mykyta,

ya habíamos como asumido la. La responsabilidad de caminar y la construcción de la identidad étnica y de caminar las prácticas de memoria, más allá de su no como recordar el cultivo y la ruana y el sombrero y eso.

El mayor Yataró que es que siempre fue un amigo muy cercano, . Eh, y le contamos que ya no caminamos con esa otra comunidad, pero que igualmente queríamos seguir caminando con el CIMMUA y justamente en ese tiempo cuando recién se acababa de fundar CIMMUA y le pedimos su vida que nos recomendaba hacer y nos dijo que camináramos solos un tiempo que conociéramos otras comunidades, otros mayores. Así hicimos, seguimos caminando los territorios aprendimos de otras medicinas y ya en un momento es mayor nos dijo, bueno ustedes y su familia están muy juiciosos con la tarea de memoria no, no están no más como buscando, eh, sacar la información a las comunidades para hacer procesos de investigación a título personal, procesos de apropiación cultural, entonces los invitamos a que haga parte de la comunidad CONA.

Personalmente, cuando se pasó a mí me daba como miedo y por todo lo que había pasado en esta otra comunidad, quedar de pronto censados o registrados como población indígena y tener que ver con esos procesos de papeles de sobre todo de censo eh, entonces realmente, le dijimos por esa preocupación mía que la familia iba a caminar con CONA, pero que no queremos aparecer en ningún papel que no queríamos aparecer como que éramos parte de la comunidad, pero pues ya... el mayor respeto eso en su momento y ya con el caminar, muy poco a poco muy gradualmente, pues se creó más la confianza hasta que no solo caminar al ladito de de una comunidad, sino de caminar dentro de la comunidad. Y así mismo asumir la responsabilidad y los deberes que asume todo el resto de la comunidad.

-Uy, perdona, no se te escucho bien la última parte, ya te escucho bien, de acuerdo, o sea, eh, listo, entonces, pues ya logramos como conocer un poco cerca de su día que te lleva a ti a hacer parte de la comunidad con a esa motivación es que también allí estar implícitas sí. Pues te quería preguntar si ¿el espacio de CONA para ti representa un espacio para recordar o la recuperación de la memoria? Podrías mencionar sí el espacio en CONA podría cumplir con esos elementos.

Si totalmente y refuerza mucho lo que... o sea en ese periodo que fue como 3 o 4 meses que por consejo del mayor se hace la familia estuvo caminando sola, pues hicimos una labor de memoria, pero muy autónoma y muy de nosotros mismos de mirar nuestro árbol genealógico, de ir a ciertos territorios, y recordaron practicas del campo, pero pues al caminar con la comunidad es diferente

el proceso de memoria porque, diría la psicología sistémica, es un proceso dierético de segundo grado en el que nuestra familia recibe, pero también da historias, narrativas, y el escuchar las historias de otras familias de la comunidad las prácticas del campo de otras familias, pues también nos ayuda a nosotros a hacer memoria de qué era, de que no era en nuestra propia familia.

Al recordar por ejemplo tengo muy presente en el momento en que el mayor me entregó el poporo el me dijo no estas aprendiendo si no estas recordando, entonces quedo como la reflexión para siempre de que como pueblo tenemos los saberes ya, en nuestra memoria colectiva y la cuestión es de pronto hacer el momento debido de silencio para escuchar esos saberes que ya están, la medicina, pues ya la tenemos en la sangre... la sangre metafóricamente hablando ya están ahí las plantas ya están ahí las ordenanzas espirituales de los guardianes originales de los territorios. En la guía de la comunidad principal es para aprender cómo hacer ese silencio necesario y escuchar esas ordenanzas.

-De acuerdo, de acuerdo, eh, ¿puedes contarnos de pronto algunas actividades o espacios comunitarios que has compartido con CONA? Claramente sin entrar en detalle.

- Me gusta mucho que la comunidad sigue una palabra que da el mayor y es de que una comunidad debe caminar con equilibrio entre lo espiritual, los sociopolítico y lo académico, como comunidad los espacios que nos une esas 3 áreas. Eh, tengo muy presente esto de las 3 áreas. En lo espiritual cuando nos encontramos con toda la comunidad para entregar un pago para celebrar una ceremonia, un equinoccio o un solsticio y cuando nos encontramos por los consejos, y el Consejo de hombres juntos, eh, nos sentamos juntos a poporear, no aconsejamos mutuamente, recibimos el consejo de nuestro mayor y es lo espiritual. En lo socio político, eh, por ejemplo, los espacios de movilización cuando nos encontramos como comunidad para participar en las movilizaciones para participar en las marchas o en los espacios de diálogo con las con otras entidades con otras organizaciones en este momento sobre todo los espacios asamblearios y de consejo de las tareas que la comunidad tiene dentro del cabildo Muisca de Mykyta pues que son espacios de trabajo netamente socio político en donde se construye la ruta jurídica con entes estatales, lo que hace parte de ese ejercicio de construcción de identidad

En Los espacios académicos por ejemplo, cuando nos reunimos en las tareas de educación propia para enseñarnos por ejemplo, temas de tejido de la lengua muisca, de las tradiciones de Agricultura del pueblo muisca, de las tradiciones de Medicina que son espacios muy pedagógicos y que se hace desde la academia desde las fuentes desde el estudio, pero que también está presente la responsabilidad con las luchas sociales que dan en la comunidad y la responsabilidad con el trabajo espiritual que esta guiado por las ordenanzas y por la ley de origen

-Okey de acuerdo, en cuanto lo quieras mencionas sobre esos diferentes espacios a nivel espiritual a nivel político, cultural no sé si no puedes contar de manera personal. ¿De qué manera te has logrado acercar a la lengua muisca y al saber indígena?

.-inicialmente con la otra comunidad que camina a la familia, siempre me llamo mucho el tema de la lengua, siempre usaban palabras en lengua muisca; Al inicio, pues había que significa nada, pero siempre ya me llamaba la atención el tema de la lengua a nivel personal no algo que se compara con toda la familia, ya es a nivel personal, un poco la ñoñada de que a uno le interese la lengua. Entonces como en agosto del 2020 me inscribí en un curso, un diplomado el instituto Caro y Cuervo que es como, digámoslo la máxima autoridad institucional de lenguas indígenas en Colombia, creó un diplomado de acercamiento a la lengua muisca, sobre todo la historia de la lengua y los métodos de investigación de la Lengua, de historia de los territorios chibchas y algunos como algunos avances muy... superficiales a la gramática Muisca y al vocabulario Muisca.

Más o menos en septiembre...octubre de ese mismo año, a la par de ese diplomado, me inscribí en el curso de pedagogías ancestrales, en el nivel 1 de lengua muisca con los profesores... que eran el mayor César y el compañero Michael de la Comunidad; Que pues será un también un acercamiento no tanto desde las fuentes primarias sino ya es del aprendizaje de la gramática o de vocabulario básico, del uso práctico de la lengua, de los elementos más más básicos de la lengua muisca

- De acuerdo, entonces nos cuentas que hiciste parte de ese proceso formativo, que lograste pues estar relacionado allí con el tema de la lengua muisca, y pues ya de manera comunitaria no sé si no podrías contar ¿Que procesos educativos o formativos has participado tú de la comunidad o pues también conoces que la comunidad establece al público? O comparte con el público, no necesariamente son los mismos miembros de la comunidad, como las actividades que ya todos los habías mencionado un poco, que son mucho más un orden comunitario.

¿Eh? Lo primero es que antes de pertenecer a la comunidad ese curso de pedagogías ancestrales que es el consejo de educación propia de CONA, pues que lo tome antes de ser miembro de la comunidad, eso fortaleció la amistad con el mayor Cesar y el compañero Michael y la cercanía con la comunidad, al año siguiente continúe con el curso de nivel 2. Ya siendo parte de la comunidad como al año después de eso, asumí la responsabilidad de enseñar el curso del nivel básico de lengua muisca junto con el mayor Cesar, junto con Michael, poco a poco que un poco perdiéndole el miedo a hablar en público y asumir como esa responsabilidad de compartir la palabra propia participando en algunas actividades pedagógicas como el.. el festival de renacer muisca que se hizo en Usme y en Ciudad Bolívar, con el taller de lengua muisca Y. Eh, pues

contigo hicimos el taller de músicas tradicional. Al año siguiente ya. Eh, acompañar de pronto otras actividades con otras instituciones como lo que se hizo con el colegio de la calera de hacer círculos de palabra con los estudiantes de diferentes cursos, de acompañar a los estudiantes y a los profesores a visitar el resguardo Muisca de Sesquilé, y de tomar ya la responsabilidad educativa de generar aprendizajes tanto en los niños como en los profesores, a partir de las formas propias de educación andina educación del pueblo Muisca y ya de pronto lo más reciente hace ya como un mes con la comunidad mis padres y yo hicimos una jornada de un taller...como para recordar. La la la historia ya es de desde una perspectiva más investigativa de las medicinas en el territorio cundiboyacense.

-No pues, muy interesante ese proceso que has logrado consolidar en CONA y toda la memoria muisca rescatando la lengua, que sigue presente en nuestra cotidianidad, pero necesitamos seguir reforzando, apropiando, reconociendo ,identificando sí y ya... pues esta última parte de la entrevista está más relacionada con esos retos que como proceso comunitario se vienen acercando no, pero yo quiero preguntarte sobre eso ¿Cuáles son esos desafíos que tú piensas que enfrenta la comunidad en la actualidad.?

-Mmm.. Lo pensaría un poco por esos 3 ejes que nos ha aconsejado nuestro mayor, por el lado espiritual tal vez el excesivo indigenismo, el excesivo hipismo, tendencias muy New age... sincréticas, pero con carencia de fondo en las medicinas, que lleva, por ejemplo, la mercantilización de los saberes ancestrales. A que de pronto tal vez por algunas personas que utilizan el nombre del pueblo Muisca, para hacer negocios donde se revuelven muchos saberes espirituales y muchas medicinas de muchos territorios, sin tener la aseguanza propia del territorio, pues, hace que hacia afuera se genere la visión generalizar y de que todas las comunidades Muisca... estamos espiritualmente desorganizadas, de pronto eso a nivel espiritual, que uno de los desafíos es que tener... un límite en la palabra propia en la medicina propia, en la ordenanza propia la ordenanza, la ley de origen propia, mejor dicho.

Al igual que muchas otras, el saber ha estado permeada por saberes de pronto occidentales como la religión cristiana, por saberes de otros territorios como los Andes, el amazonas, la sierra nevada del Tairona, pero que eso se puede hacer con respeto sin perder el horizonte de la ordenanza propia, guiada por los seres que la entregaron originalmente, por la madre Bachue, Bochica por Iguaque, y que hay de pronto radica la dificultad de esa brecha de hasta donde se puede permear respetuosamente de otros saberes esa palabra propia, y hasta donde se está cayendo, diría el mayor Xieguazinsa en "chimbiliar" Y revolver en un sancocho de muchas cosas ..sobre todo en las

medicinas, pues llegan medicinas de muchos los territorios y que a veces se venden como si fueran propias, sin serlo.

A nivel de las luchas Sociopolíticas, creo que también está el reto más grande, pues como el pueblo Muisca es el que están en proceso de reconstrucción más reciente. Apenas en el 93 se reconocieron los primeros cabildos muisca por el estado, antes de eso pues ellos estaban en la misma lucha que la misma situación que estamos nosotros, reclamando y revindicando una identidad ancestral que no es reconocida por el estado... por otras personas... de ser tachados de locos de hippies... de mamertos, de guerrilleros, pues que eso implica sobre todo la lucha en la defensa territorial y pues labores como, defender territorios que son sagrados para nuestro pueblo, pues sí o sí implicada, eh, el establecer un punto de enunciación como pueblo indígena ante el estado.

Eso implica unas luchas por el reconocimiento que es... Como la.. la labor más ardua que se está llevando a cabo. Y en la que otras comunidades del pueblo Muisca pueden también puede tener posturas desfavorables, de pronto comunidades que ya hace años están reconocidas por el Ministerio interior, por el estado en pleno, no reconocen como comunidad indígena a nuestros procesos, eh, a pesar de estar reconocidos, por ejemplo, por alcaldías locales, alcaldías municipales, Por ejemplo, el Consejo indígena cundiyobasense que da pleno reconocimiento de estas comunidades. Esa falta de reconocimiento también puede ser un factor en contra con el que toca estar en la costa de lucha.

Desde lo social y desde lo académico muy por el lado de lo espiritual, pues la dificultad puede ser de pronto posturas de algunos autores que investigan imprudentemente la historia, la tradición, la lengua, la medicina del pueblo Muisca. Eh, y que dan Información que no es verídica, haciendo la pasan como verídica, entonces, pues académicamente esta esa responsabilidad de hacer investigación que esté basada en documentos confiables que esté basada en la palabra de las mismas comunidades, que la investigación siempre la tradición y con las necesidades de las comunidades y que no esté al servicio del negocio de vender ideas extravagantes y llamativas.

Sí, claro, ese es uno de los desafíos más grandes que enfrentan las comunidades indígenas, no creo que solo le pase a los muisca, sino que es un panorama que está presente allí. En cuanto al panorama con los cabildos indígenas ¿qué perspectiva tiene o como has visto ese reconocimiento desde el mismo pueblo?

Mmm.. creo que eso varía mucho entre diferentes comunidades y entre diferentes personas, he encontrado que de pronto algunas comunidades, algunos cabildos que están reconocidos hace

rato por el estado, tienen en general posturas muy cerradas ante nuevas comunidades rato, llama mucho la atención por ejemplo el cabildo muisca de Tocancipá que fue reconocido por el Ministerio en octubre 2022 y antes de eso otros cabildos ya reconocidos no lo reconocían, los omitían de todo lado, pero ahora que ya están reconocidos un poco a regañadientes algunos de estos mismos cabidos, casi que por obligación les toca mencionar a los de Tocancipá es toca invitarlos, tenerlos en cuenta. Hum entonces esas actitudes son tal vez de unas comunidades más que otras, me he encontrado con personas que tienen una idea muy variada en la comunidad... he hallado a una persona que nos dice si a ustedes los reconozco como indígenas porque es que todos fuimos mestizados y mi familia también fue desplazada, perdimos los apellidos etcétera o personas de esa misma comunidad que dice. Bueno, yo a ustedes no los reconozco como indígenas, les reconozco eso sí hacen su ejercicio de identidad, de medicina o de autorreconocimiento, pero no se metan con el reconocimiento de ministerio de interior porque eso nos representa menos plata para las comunidades que ya estamos reconocidas.

Creo que lo más difícil de ese tema es el dinero, me recojo y me identifico mucho con el pueblo Kankuamo de la sierra nevada de santa Martha, en el 93 los kankuamos fueron reconocidos como pueblo, el estado reconoció la existencia del pueblo Kankuamo, pero antes de eso estaban en una condición parecida a la de nosotros, eran familias campesinas, de los corregimientos de Atankes, Chemeskemena y Guatapuri, en Valledupar o del municipio de Pueblo Bello en Valledupar, que reclaman al igual que nosotros la identidad étnica bajo el nombre de pueblo Kankuamo pero otros pueblos como los Arguakos se negaban a reconocer a este pueblo sobre todo por temas de dinero y no fue solo hasta que el ministerio de interior dijo, si existe el pueblo Kankuamo en tal región de Valledupar, que ya los otros pueblos de la sierra reconocieron al pueblo y se inventaron esa metáfora de las 4 patas de la mesa, pero que es una lucha muy parecida en la que estamos nosotros en las que comunidades que ya están reconocidas, un poco se les olvido que estuvieron donde estamos nosotros, de no ser reconocidos en la lucha de exigir ese reconocimiento para defender territorios para defender derechos y son ellos quienes buscan para nosotros la negación de estos derechos, creería que principalmente motivados porque al haber menos comunidades indígenas hay menos dinero.

Si, de acuerdo y ya para finalizar entonces esta entrevista quería preguntarte ya saliéndonos un poco de esa arista institucional, un poco ese panorama de cómo se está viviendo lo muisca y como se relaciona con otros pueblos o con el mismo pueblo, es algo muy valioso lo que nos mencionas, quería preguntarte ¿ tu como te relacionas con el uso de las medicinas ancestrales y que practicas cotidianas realizas en tu día a día en esa silla como muisca?

.Mmm pues fue un proceso de mucho cambio, toda la vida pues como te decía siempre estuve cercano a la medicina botánica, pues mi familia las usaba. Tal vez no tanto con sentido tan de identidad, tan espiritual pero siempre estuvieron, ya a los 14 años en zonas recibí por primera vez la coca y el tabaco por primera vez el mambe y el rape de la mano del abuelo Gustavo Mejía del pueblo Makuna.. Makuna Ticuna pero fue un proceso muy desordenado, sin la guía de un mayor.

Ocasionalmente recibí si a uno le ofrecían hoja de coca o el tabaco. Ya caminando con esta otra comunidad, que también es de CIMMUA uno de sus mayores, también abuelo de la comunidad me dio la primera palabra sobre las dos plantas sagradas la coca y tabaco, una es masculina y la otra es femenina, me dijo que uno siempre debe cargarlas en una mochila, me regañó por cargarlas en una bolsa plástica, me motivó a tejer mi primera mochila que se la regale a él finalmente. Empecé ya autónomamente a decir bueno, voy a cargar esto que es medicina, empecé a comprar la hoja de coca, los tabacos, a comprar el rape y ya en el proceso con la comunidad CONA se recibió en pleno la palabra y aseguanza de esas plantas sagradas, el sentido que tiene la coca que tiene el tabaco, que tiene el Tyhyky que tienen otras plantas, tal vez menos usadas, pero también como el árbol de arrayan para nuestro pueblo.

Durante mucho tiempo le tuve miedo a la medicina del poporo de los hombres. Como durante casi un año en el mayor me preguntaba que cuando iba a recibir poporo que eso era una responsabilidad que debía asumir como hombre grande adulto, pero le tenía mucho miedo y por algunas vivencias personales ves que se metieron a mucho estrés y desafiar la responsabilidad emocional, el mayor me dijo o recibes poporo o recibes poporo, fue un proceso como de mucha contrariedad de caminar con mucho miedo de tener esa responsabilidad, me daba mucho miedo tener el compromiso de poporear, le hice el quite todo lo que pude, me daba mucho miedo que otras personas me vieran poporeando y siempre estuvo la compañía del mayor y pues ya en este momento, me siento como capaz de decir que... me siento lo suficientemente empoderado para asumir mi propia medicina como una responsabilidad de todos los días y de toda la vida.

- Andrés muy, muy valioso tu historia de vida. Pues compartir esa vida. Esa esa evidencia ese camino escuchar a otro como enero sobre el mismo proceso y yo también lo que tú dices tener unas luces para, para saber cuál está loco es una persona más que pues. Intención de de seguir contigo una palabra. Y pues ya con eso pregúntate ya pues nuestra entrevista. No te decía al principio, pues la intención como tal estuvo de mostrarle a los demás. El pueblo busca también desde como se viene construyendo en la calle. Una ignoración tremendamente grande sobre ese reconocimiento y está más sobre todo relacionado con una familiaridad con los pueblos amazónicos me pasó mucho la Universidad que los profes.

