TRAS EL VELO DE LO COTIDIANO: CONSTRUCCIONES EN TORNO AL PUEBLO MUISCA DE COTA CUNDINAMARCA

ANDRÉS GIOVANNY CANDELA GARCÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
BOGOTÁ D.C.
2018

TRAS EL VELO DE LO COTIDIANO: CONSTRUCCIONES EN TORNO AL PUEBLO MUISCA DE COTA CUNDINAMARCA

ANDRÉS GIOVANNY CANDELA GARCÍA
ESTUDIANTE

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN

CLARA PATRICIA CASTRO
DIRECTORA DE TESIS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
BOGOTÁ D.C.
2018

AGRADECIMIENTOS

Este ejercicio se llevó a cabo, gracias a los aportes, motivaciones, confianza y acompañamiento de un sin número de personas, que creyeron en mí, en el alcance, la pertinencia y lo valioso de la investigación, por estas y otras razones, procedo a los siguientes agradecimientos:

A Felipe Quiroga, por el acompañamiento, paciencia, impulso, apoyo constante y las significativas contribuciones.

A mi Familia, por estar siempre ahí y ser fuente viva de inspiración.

A Luz Marina Pulido, por transmitir entrega y dedicación hacia los estudiantes y fomentar pasión y curiosidad por las problemáticas inmersas en el ámbito educativo.

A la Comunidad Indígena Muisca, por abrir sus puertas, sus corazones, sus historias y sus voces, por creer en los otros, por acogerme como parte de su comunidad, por ofrecer espacios de aprendizaje y posibilitarme acercar a la cosmovisión indígena.

A la Naturaleza, por estar presente en mí trasegar espiritual, permitiéndome sentir y creer nuevamente en lo humano, reconectándome con todo lo que me rodea, promoviendo amor propio y amor al prójimo.

A Clara Castro, mi directora de tesis, por apoyarme en la ruptura de paradigmas personales, guiarme en la construcción de escenarios y orientarme en la fundamentación epistemológica y conceptual de mi investigación, contribuyendo así a la finalización de este documento.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	*FORMATO*
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE
Código: FOR020GIB	**Versión: 01**
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	**Página 1 de 6**

1. Información General	
Tipo de documento	Tesis de grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	Tras el velo de lo cotidiano: construcciones en torno al pueblo Muisca de Cota Cundinamarca
Autor(es)	Candela García, Andrés Giovanny
Director	Castro Sánchez, Clara Patricia
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2018. 160 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves	EDUCACIÓN; EDUCACIÓN PROPIA; VIOLENCIA SIMBÓLICA; COSMOVISIÓN INDÍGENA; HERMENÉUTICA INTERPRETATIVA; RECONOCIMIENTO.

2. Descripción

La investigación se desarrolla en el municipio de Cota Cundinamarca, presentando un permanente diálogo entre las experiencias personales del investigador, las interpretaciones que realiza del pueblo Muisca y los diversos autores. Tiene su origen en una serie de interrogantes que surgen al observar las dinámicas al interior de la Institución Educativa Departamental (I.E.D.) Enrique Pardo Parra, donde convergen estudiantes occidentales y Muiscas, situación que termina propiciando un recorrido por la historia de violencia experimentada por el pueblo ancestral, incluyendo las formas que persisten en la actualidad, las cuales son expresadas mediante el desprecio, la crueldad y la negación que responden a lógicas perversas de la cultura dominante, aportando al exterminio físico y cultural de la comunidad indígena.

3. Fuentes

Bárcena, F. y Mélich, J. (2014). La educación como acontecimiento ético: natalidad, narración y hospitalidad. Colección educación: otros lenguajes. Miño y Dávila Editores.

Bernal, F. (2014). Diálogo de saberes los aportes de la otredad en la generación del conocimiento. Universidad de la Salle Costa Rica.

Blair, E. (2001). El espectáculo del dolor, el sufrimiento y la crueldad. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Bogotá.

Blair, E. (2005). La violencia frente a los nuevos lugares y/o los "otros" de la nueva cultura Nueva Antropología, vol. XX, núm. 65, Asociación Nueva Antropología A.C. Distrito Federal, México.

Blair, E. (2009). Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición. Política y Cultura. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26711870002> .
Bolaños, G. y Tattay, L. (2012). La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, revista Educación y Ciudad No22. Bogotá.

Bolívar, A. (2002). "¿De nobis ipsis silemus?": Epistemología de la investigación biográfico-narrativa en educación. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4 (1). Consultado el 21/12/2017 en: http://redie.uabc.uabc.mx/vol4no1/contenido-bolivar.html .

Bourdieu, P. (1994). Poder, hábitus y representaciones: recorrido por el concepto de violencia simbólica.

Castro, C. (2018) Propuesta investigación doctoral. Doctorado interinstitucional en el Educación. Universidad Pedagógica Nacional.

Castro, C. (2012). Aportes de la memoria histórica a la formación ético- política de jóvenes familiares de militantes de la unión patriótica", Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá.

Cohen, S. (2005). Estados de negación. Ensayo sobre atrocidades y sufrimiento. 1era ed. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, British Council Argentina.

CONTCEPI. (2013). Perfil del sistema educativo indígena propio, S.E.I.P. Bogotá, D.C.

Correa, G. y Jiménez, J. (2013). Valor educativo de las prácticas de oralidad en los círculos de la palabra de la comunidad indígena Mhuysqa de Cota. Universidad Pedagógica Nacional.

Crespo, J. y Vila, D. (2014). Saberes y Conocimientos Ancestrales, Tradicionales y Populares (v. 2.0). Buen Conocer - FLOK Society Documento de política pública 5.2. Quito: IAEN.

CRIC, (2004). "¿Qué pasaría si la escuela…? 30 años de construcción de una educación propia, programa de educación bilingüe e intercultural – PEBI, Popayán, Cauca.

CRIC, (2007). Plan de vida regional de los pueblos indígenas del Cauca, Cauca.

Forero, C. y otros (2014). Experiencia y revitalización en el pueblo Mhuysqa de Quota. Universidad Pedagógica Nacional.

Galeano, M. y Aristizábal, M. (2008). Cómo se construye un sistema categorial. La experiencia de la investigación: caracterización y significado de las prácticas académicas en la Universidad de Antioquia, sede central 2007 -2008.

Galtung, J. (1990). La violencia: cultural, estructural y directa. Traducción autorizada Universidad de la Rioja. España.

González, M. (2011). Movimiento indígena y educación intercultural en ecuador", Universidad Autónoma de México, CLACSO.

González, M. (2012). La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones étnicas, Revista Pedagogía y Saberes Nº 36, Universidad Pedagógica Nacional.

González, M. (2014). Educación en movimientos indígenas: Historias, conflictos y propuestas" Universidad Nacional Autónoma de México.

Guido, S. (2015). Interculturalidad y Educación en la ciudad de Bogotá: prácticas y contextos, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá D.C.
Herrera, M. y Merchán, J. (2014). Pedagogía de la memoria y enseñanza de la historia reciente.

Honneth, A. (1992). Integridad y desprecio, motivos básicos de una concepción de la moral desde la teoría del reconocimiento. Universidad de Constanza.

Honneth, A. (2011). La sociedad del desprecio, Editorial Trotta. Madrid. España.

IMANI, (2010). Mundo Amazónico Leticia, Amazonas, Colombia.

Jelin, E. (2003). Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: La construcción de un nuevo campo en las ciencias sociales. Instituto de Desarrollo Económico y Social. Argentina.

Juanca, G. (2016). La Memoria como Herramienta de Reparación en la Comunidad Wayuu de Portete. Universidad Distrital Francisco José De caldas.

Levinas, E. (2002). Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad. Sexta Edición. Ediciones Sígueme. Salamanca.

Materán, A. (2008). Las representaciones sociales: un referente teórico para la investigación educativa. Universidad de los Andes. San Cristóbal, Venezuela.

Mélich, J. (2014). Lógica de la crueldad. Herder. Barcelona.

Merchán, J. y otros. (2016). Narrativas testimoniales poéticas de la alteridad. Universidad Pedagógica Nacional.

Moncayo, V. (2009). Una sociología sentipensante para América Latina Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia.

Mora, C. y Orjuela, Y. (2013). Relaciones educativas de dos mundos, una visión del joven Muisca de Cota. Universidad Pedagógica Nacional.

Murillo, G. (2015). Narrativas de experiencia en educación y pedagogía de la memoria. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires

Ortega, P. y otros. (2016). La investigación en el Grupo Educación y Cultura Política. Universidad Pedagógica Nacional.

Peña, L. (2016). Entre el miedo y la esperanza. Universidad Pedagógica Nacional.

Pérez, C, y Echeverri, J. (2010). Memorias 1er Encuentro Amazónico de Experiencias de Diálogo de Saberes. Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia.

Ricoeur, P. (2006). Caminos del reconocimiento. Tres estudios. Traducción de Agustín Neira. Fondo de cultura económica. México D.F.

Rivera, D. (2016). Hacia una escuela urbana intercultural, Universidad Pedagógica Nacional.

Rodríguez, A. (2014). El cucunubá como herramienta de pedagogía propia para la recuperación y el reconocimiento de la cultura Muysca. Universidad Pedagógica Nacional.

Rojas, A, y Castillo, E. (2005). Educar a los Otros: Estado, políticas educativas y diferencia cultural en Colombia. Universidad del Cauca.
Rubio, G. (2010). Memoria y pasado reciente en la experiencia chilena: hacia una pedagogía de la memoria, Universidad de Granada. Granada.

Sacavino, S. (2015). Pedagogía de la memoria y educación para el "nunca más" para la construcción de la democracia, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.

Santos, B. (2006). La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. Buenos Aires. CLACSO.

Segura, A. (2014). Reconstrucción de la memoria histórica del territorio indígena Muisca de Cota. Universidad Pedagógica Nacional.

Skliar, C. (2002). ¿Y si el otro no estuviera ahí? Para una pedagogía (improbable) de la diferencia. Madrid, España.

Torres, C. y Villa, N. (2015). La Cultura Muisca en la Escuela: Una Aproximación a la Interculturalidad. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Vargas, P. (2016). Una educación desde la otredad. Revista Científica General José María Córdova, Vol. 14, Núm. 17, Bogotá, Colombia.

Wiesner, L. (2000). Geografía Humana de Colombia. Región Andina Central, Tomo IV. Volumen II Edición original: Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

Wiesner, L. (2010). Supervivencias de las instituciones Muiscas: el resguardo de Cota (Cundinamarca). Universidad Nacional de Colombia.

Wiesner, L. (2016). Somo Muestra de Pujanza, Etnografía Muisca: el Resguardo de Cota. http://lagacetaCotacomovamos.blogspot.com.co/2016/01/somo-muestra-de-pujanza.html

4. Contenidos

El documento cuenta con tres apartados principales, en el primer capítulo se analizan las dinámicas que se presentan en la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra, encontrando expresiones de violencia estructural y simbólica dirigidas a la comunidad indígena, las cuales son interpretadas como un ciclo que se retroalimenta.

En el segundo capítulo se encontrará un acercamiento de la cosmovisión indígena Muisca en el marco de la educación y la educación propia, esta aproximación se lleva a cabo mediante ejercicios denominados "*caminar con el Muisca*" los cuales comprendieron la participación de diferentes actividades en el territorio, donde se compartió con comuneras, comuneros, artesanos, artesanas, abuelos, abuelas y autoridades.

Finalmente, como resultado de los capítulos anteriores, surge la construcción de una propuesta pedagógica basada en el reconocimiento, que tiene como apuesta el trámite de las expresiones de violencia simbólica, aportar al reconocimiento del pensamiento indígena, la recuperación de prácticas culturales, así como la lucha social de los indígenas.

Objetivo General:
Analizar las dinámicas de violencia ejercidas contra la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca, con el fin de potenciar procesos de reconocimiento del pueblo ancestral en el marco de propuestas educativas agenciadas al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra.

Objetivos Específicos:

1. Identificar las expresiones de violencia dirigidas a la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca, enfatizando en las dinámicas de la I.E.D. Enrique Pardo Parra.

2. Interpretar el sentido que le atribuye la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca a la educación.

3. Construir una propuesta pedagógica basada en el reconocimiento de los Muiscas, al interior de la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra.

Conclusiones
Bibliografía

5. Metodología

Esta investigación se ubica en el paradigma hermenéutico interpretativo, donde se tejen dos narraciones, por un lado, las de la comunidad indígena Muisca y por el otro, algunos relatos personales, que se ubican en el enfoque biográfico – narrativo, desde el cual se pretende aportar a las interpretaciones de diferentes categorías relacionadas con eventos de exclusión, marginación, negación y rechazo.

La ruta metodológica implicó en primer lugar, una revisión documental, la delimitación del problema de investigación, el diseño y desarrollo metodológico, el cual se llevó a cabo desde diversos diálogos con autoridades Muiscas, autoridades municipales, comunidad y directivos, además de entrevistas dirigidas al personero estudiantil, docentes, ciudadanos y el Secretario de Educación del municipio de Cota Cundinamarca.

Paralelamente se utilizaron diarios de campo, que permitieron compilar audios, videos, frases y expresiones en la cotidianidad de la comunidad indígena Muisca, buscando acercarse a sus realidades, pasando por el pensamiento propio y el sentido otorgado a la educación. Esto se logró mediante el acompañamiento en actividades diarias, el reconocimiento del territorio indígena, la visita a lugares sagrados como cerro del Majuy y la laguna de Guatavita.

En segunda instancia se aplicaron formatos de focalización, con los cuales se logró identificar la existencia de estudiantes dentro de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, que se reconocen como parte de la comunidad indígena Muisca, además de ejercicios relacionados con las representaciones de los estudiantes occidentales sobre sus compañeros Muiscas, entendidas como las ideas, pensamientos o imágenes preconcebidas sobre lo considerado como real.

Por último, se realizó acompañamiento a actividades cotidianas al interior de la comunidad indígena, asistencia a eventos comunitarios, diálogos con artesanos, abuelos, pintores, cantantes, funcionarios de la Secretaria de Educación y la Secretaria de Cultura y Juventudes, elaboración de matrices, sistematización, análisis e interpretación de la información y resultados.

6. Conclusiones

1. El ejercicio implicó recordar eventos personales, los cuales en su mayoría fueron dolorosos, esto permitió replantear construcciones, llevando a entender que también se había sido víctima de la violencia, generando una sensación de mayor empatía con los Muiscas de Cota Cundinamarca.

2. Al interior de la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra, se identifican diferentes formas de violencia simbólica dirigidas a la comunidad indígena Muisca, que se encuentran en las dinámicas cotidianas, estas expresiones concretas se categorizan en tres formas, el desprecio, la crueldad y la negación.

3. La educación para los Muiscas de Cota Cundinamarca, cobra sentidos que parten del pensamiento propio, encontrándose relacionada con la lucha por sobrevivir como pueblo ancestral, pues esta tiene un rol importante en la recuperación de sus tradiciones y prácticas culturales.

4. Mediante la generación y desarrollo de propuestas pedagógicas como la “Inzona” es posible tramitar las expresiones de violencia encontradas al interior de la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra, dirigidas a los Muiscas de Cota Cundinamarca, siempre y cuando se sustenten en ejercicios de reconocimiento y den lugar a la participación y desarrollo del pueblo ancestral.

Elaborado por:	Candela García, Andrés Giovanny
Revisado por:	Castro Sánchez, Clara Patricia

Fecha de elaboración del Resumen:	29	07	2018

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 13

1. Reflexiones personales sobre la educación 13

2. La comunidad Indígena Muisca y la educación occidental 15

3. Problematización 20

4. Diseño Metodológico y Epistemológico 24
4.1. Preguntas de investigación 28
4.2. Objetivos de la investigación 27

ANTECEDENTES 30

1. Recuperación de la memoria y supervivencia de las comunidades indígenas Muiscas 31

2. Diálogo de saberes desde la interculturalidad 35

CAPÍTULO I LOS MUISCAS UN DIÁLOGO SOBRE LA VIOLENCIA 40

1. Tipos de violencia 43
1.1. Violencia estructural 44
1.2. Violencia simbólica 47
1.2.1. Desprecio 51
1.2.2. Crueldad 57
1.2.3. Negación 61

2. Representaciones de los estudiantes occidentales de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, sobre los Muiscas 68

CAPÍTULO II RETORNAR PARA ENTENDER AL OTRO 73

1. La moral 76

2. La ética 78

3. Un pueblo milenario en Cota 81
3.1. El tejido que va muriendo 85
3.2. En la hoguera 86
3.3. Tesoros perdidos 86

4. El pueblo Muisca de Cota y la educación 90
4.1. Espiritualidad, recuperación del lenguaje y educación 91

5. Educación propia 94

CAPÍTULO III LA INZONA RECONOCIENDO AL OTRO 111

1. Reconocimiento 113

2. Apuesta de la I.E.D. Enrique Pardo Parra 115

3. La Inzona 119
3.1. Expectativas de la comunidad indígena 120

4. Ejes articuladores - "el festejo, la minga y el tejido" 122
4.1. El Festejo 123
4.2. La Minga 124
4.3. El Tejido 125

5. Perspectiva pedagógica 127

6. Líneas de acción 131
6.1. Línea I - Tramitar la Violencia Simbólica 132
6.2. Línea II - Reconocimiento del pensamiento indígena 138
6.3. Línea III - Recuperación de prácticas culturales 142

7. Ruta Pedagógica 145

8. Percepciones frente a la propuesta pedagógica La Inzona 149

CONCLUSIONES 153

1. Narrativas personales 153

2. Avances presentes en la investigación 153

3. Dificultades personales, en Cota, la I.E.D. Enrique Pardo Parra y la comunidad 156

4. Elementos para profundizar en futuras investigaciones 159

5. Retos y Desafíos 161

BIBLIOGRAFÍA 163

ANEXOS **167**

ANEXO 1: ENTREVISTA DOCENTE I.E.D. **167**

ANEXO 2: ENTREVISTA CIUDADANO DE COTA **171**

ANEXO 3: ENTREVISTA PERSONERO ESTUDIANTIL **180**

ANEXO 4: ENTREVISTA SECRETARIO DE EDUCACIÓN **183**

ANEXO 5: SOCIALIZACIÓN PROPUESTA PEDAGOGICA LA INZONA **190**

ANEXO 6: MATRIZ 1 ¿QUIÉNES SON LOS MUISCAS? **205**

ANEXO 7: MATRIZ 2 - ANÁLISIS DE DIBUJOS **222**

ANEXO 8: MATRIZ 3 – PERCEPCIONES DE LOS OTROS **224**

INTRODUCCIÓN

"El mundo no es humano por estar compuesto de seres humanos, ni se vuelve así tan sólo porque la voz humana resuena en él, sino solamente cuando se transforma en un objeto de discurso... Nosotros humanizamos lo que pasa en el mundo y en nosotros mismos incluso con sólo hablar de eso, y en el transcurso de este acto es que aprendemos a ser humanos"
(Murillo, 2015, p.86)

Al ubicarse en una Institución Educativa pública del municipio de Cota Cundinamarca, en un salón de clase donde convergen 30 estudiantes, de los cuales 28 son occidentales y 2 Muiscas, termina siendo cuestión de tiempo, empezar a preguntarse ¿Qué sucedió con la cultura Muisca? ¿Por qué, en un territorio que fue indígena, su presencia física y formativa es tan débil? y ¿Por qué su educación es occidentalizada?

Esta investigación comienza con la siguiente premisa: Así como la cultura occidental en materia de educación tiene muchos elementos que aportar, las culturas indígenas también, permitiendo el acercamiento a la comprensión de la educación propia y la permanente construcción de nuevos sentidos

1. Reflexiones personales sobre la educación

Lo que es denominado educación corresponde específicamente al momento histórico, el lugar, las características sociales y económicas donde se nace o suceden los primeros ciclos vitales, de esas experiencias educativas se forman las construcciones iniciales de lo que se considera fue, es y debería ser la educación, pensamientos que se encuentran intrínsecos a lo largo de la vida, por los cuales se toman decisiones y establecen determinadas posturas que son trasladadas a los demás.

En pocas ocasiones se es consciente de lo que se concibe como educación, pues bien es cierto que dicha reflexión, no hace parte de la cotidianidad, siendo un asunto que se relega según conveniencia a los maestros o a los padres, de modo que, la idea de

educación podrá ser algo que se da por sentado, que no se habla, ni discute a profundidad.

Para el caso personal, la educación era quizás un tema que se conversó en el pregrado, un aspecto de las familias el cual incluso se encontraba más asociado a la escolarización, que al sentido en sí mismo o posiblemente era algo que tenía que ver con los profesores y el gobierno, sin embargo, se presenta un punto de ruptura cuando se realiza inmersión al ejercicio como docente de bachillerato en el municipio de Cota Cundinamarca, lugar donde se identifican expresiones de la cultura occidental y los vestigios de los antiguos pobladores Muiscas.

Es en este escenario en el que la educación deja de ser algo que se da por concluido, permitiendo el surgimiento de preguntas como ¿Qué es la educación? ¿Quiénes son las personas que participan en el proceso educativo? ¿Quiénes conforman la comunidad educativa? ¿Cuál es el contexto de la Institución Educativa? y ¿Quiénes son los Muiscas de Cota? interrogantes que detonan eternos y solitarios debates.

Entonces preguntarse por la relación entre los Muiscas y la educación occidental, implica conocer el presente, pero aún más, requiere dar un vistazo al pasado para comprender la historia de sus habitantes.

Es por esto que se hace necesario ubicarse en Cota Cundinamarca, un territorio como muchos de los lugares del país, el cual tiene una historia que se divide en el antes y el después de la llegada de los españoles, donde unas comunidades indígenas fueron exterminadas, otras absorbidas y algunas lograron mantener sus características propias.

Específicamente en Cota, los Muiscas remontan su lucha a la época de la expropiación de tierras en la colonia española, experimentando cambios a nivel social, económico, cultural y demográfico, también se puede observar cómo históricamente han luchado por mantener su antiguo espíritu comunitario, resarcir su cosmovisión y sobrevivir en medio

de una cultura dominante, que ha cimentado sus bases con el exterminio, explotación y abuso a las comunidades indígenas.

2. La comunidad Indígena Muisca y la educación occidental

Al retomar autores como Orlando Fals Borda, citado por Gasché en el primer Encuentro Amazónico de Experiencias de Diálogo de Saberes en el año 2010, deja sobre la mesa, cómo la introducción de la escuela en diversos escenarios, ha sido un ejemplo concreto de desprecio de los saberes indígenas, por lo tanto, la educación occidental como única alternativa, podría convertirse en un instrumento de violencia dirigido a los Muiscas de Cota Cundinamarca, evento en el que participaría sin saberlo gran parte de la sociedad.

En esta línea el primer paso para comprender lo que estaría sucediendo con la educación y la comunidad indígena Muisca, implica una reflexión que permita tender puentes entre ambas culturas, tomando en cuenta que los saberes indígenas no se obtienen con simples transcripciones de entrevistas, considerando como *"saber"* eso que está más allá de los conocimientos fácticos a los que se está acostumbrado, por el contrario llegar a su comprensión, implica un acercamiento más íntimo al mundo gestual, ritual, simbólico y social de cada una de sus representaciones, lo cual permite una comprensión de la racionalidad interpretativa, por lo tanto, la exploración e interpretación de la relación existente entre la comunidad Muisca y la educación occidental implica un diálogo, abierto y posible, como lo diría Gasché;

> La expresión "diálogo de saberes" se refería, concretamente, a la comunicación, el intercambio, la intercomprensión y la interacción entre los saberes indígenas, (…) por un lado los saberes de la sociedad nacional (u "occidental") de tipo urbano y post-industrial, por el otro. (Pérez y Echeverri, 2010, p. 17)

Para el acercamiento a esa inter-comprensión, se tomará como punto de referencia una experiencia personal, mediante la cual se pretende relacionar el pasado de la comunidad indígena Muisca de Cota, con las heridas que cargan las sociedades, cuando han vivido situaciones de violencia. Dicho esto se presenta la primera narración.

"Era una tarde soleada, al cuidado de los abuelos maternos en la finca donde ocasionalmente sucedieron fragmentos de la infancia, para esa época era muy común la venta de leche en tintinas o botellas, las cuales el abuelo transportaba en una modesta carreta de madera halada por un asno. Aquella tarde el mejor lugar para jugar fútbol, era esa vieja carreta, pues ofrecía un nivel superior de dificultad, esto sería una muestra de osadía, para quienes observaban las hazañas, sin pensarlo mucho se dio inicio al juego, sin embargo, justo al lanzar el balón, la madera deteriorada en la que estaba de pie, se rompió, rumbo al suelo, la otra parte de la tabla se levantó propinando un certero golpe.

Segundos pasaron antes de recobrar la conciencia de lo sucedido, al abrir los ojos había un baño de sangre y una oreja colgando de menos de un centímetro de piel, lo primero que cruzo la mente fue el regaño de la abuela, así que se hizo lo más apropiado que se le ocurriría a un niño de esa edad, correr desesperadamente a esconderse. Lo siguiente fue el rostro de la abuela con esa mirada que iba y venía entre la preocupación y el mal humor. El juego terminó en una visita al hospital, una recuperación lenta y una frase que repetían cada vez que intentaba jugar, "quieto, que si la herida sana en falso, después va a ser peor"[1].

Hoy esto es una anécdota más que se cuenta en reuniones familiares, pero aquella frase con la advertencia de *"sanar en falso"* se ha convertido en una idea recurrente, al momento de pensar en las diferentes poblaciones que han sido foco de violencias y exterminios sistemáticos, generaciones enteras que han tenido que convivir con pasados oscuros, adaptándose al miedo y la impunidad, quizá en estos territorios las condiciones en que se ha tenido que desarrollar la vida, ha sucedido lo que decía la abuela, han sanado en falso, o en palabras del maestro Fals Borda, citado por Moncayo (2009):

> Pero la violencia abierta, cuyo retroceso puede quedar registrado en las estadísticas oficiales, va dando paso a otra más sutil y peligrosa, por ser subterránea. En muchas regiones donde parece muerta, la violencia sigue viva en forma latente, lista a expresarse por cualquier motivo, como las brasas que al revolverse llegan a encenderse. (p. 166)

[1] Relato autobiográfico - Octubre 2017.

Resulta fácil relacionar lugares como el municipio de Cota Cundinamarca, con dicha afirmación y más aún si se recuerda cómo se enseñaba en las escuelas, en la clase de Ciencias Sociales sobre España la Madre Patria.

Esta forma de contar lo sucedido progresivamente consolidaba la idea del europeo, como el ideal del ser humano, por el contrario, el indígena representaba todo lo opuesto, al punto que reconocer la herencia ancestral podía ser motivo de vergüenza, esta visión determinada por la manera en que se narraban los eventos responde a una lógica específica, básicamente la historia contada con las palabras del vencedor[2].

Por su parte, Santos (2006), sugiere "hay que hacer que lo que está ausente esté presente, que las experiencias que ya existen, pero son invisibles o no creíbles estén disponibles; o sea, transformar los objetos ausentes en objetos presentes". (p. 16)

De este modo se podría pensar que, en este municipio con su historia de esclavitud, violencia, saqueo y exterminio, se ha adaptado una estrategia de invisibilizar a los oprimidos; porque a pesar que se ha logrado determinada recordación frente a los eventos sucedidos con los primeros pobladores a partir de la colonia, no es reconocida la violencia en expresiones como lo expone el maestro Fals Borda, citado por Gasché, poniendo en contexto que:

> De hecho, en todos los países latinoamericanos, la escuela introducida en las comunidades indígenas por el Estado, a menudo en concertación con organizaciones misioneras, ha sido el mayor factor de desprecio del conocimiento indígena tradicional, ya que este tipo de escuela siempre lo ha excluido de sus programas educativos, dando a entender a los alumnos que éste ya no sirve para nada y pertenece al pasado. (Pérez y Echeverri, 2010, p. 30)

Es decir que, en el Municipio de Cota Cundinamarca, donde los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la comunidad Muisca, que no cuentan con recursos

[2] El fragmento "la historia contada con las palabras del vencedor", es extraído del diálogo con la docente Jeritza Merchán Díaz, en el seminario Justicia en la Escuela de la línea de investigación Educación y Cultura Política en la Universidad Pedagógica Nacional, impartido en el primer semestre del año 2017, quien nos invita a dejar de lado algunos paradigmas personales y educar a partir del recuerdo de los vencidos, incluyendo la memoria de las víctimas.

económicos para costear una educación alternativa, la sola presencia de la escuela regular como única posibilidad educativa, es una expresión concreta de violencia ejercida hacia el pueblo Muisca, pues su estructura es completamente excluyente y ajena a los saberes propios de su cultura, en la que se desconoce la historia y se erige bajo un modelo que valida únicamente el conocimiento occidental, dejando a un lado su cosmovisión y sus saberes ancestrales, aclarando que no se sugiere que deban estar separados o que uno no pueda acceder a la educación y/o conocimientos del otro, lo que se cuestiona es que los indígenas no tengan la posibilidad de elegir una educación propia.

Por lo tanto, se percibe la necesidad de realizar un acercamiento a la comunidad indígena Muisca que permita establecer puentes comunicativos frente a la forma de entender el mundo, de este modo comprenderles desde una aproximación a su pensamiento es un paso importante en el camino de la sanación de las heridas.

Es por esto, que sale a la luz adentrarse en la percepción que la comunidad indígena tiene del mundo, sus lógicas y modos de pensar, para poder comprender desde un espectro interpretativo, en qué consiste una educación propia y sus esfuerzos por recuperarla o reconstruirla si es el caso.

De modo que, desde el universo del reconocimiento hablar de la educación impuesta en un escenario donde convergen dos culturas, abre las puertas a la posibilidad de encontrar en ambas vertientes saberes que podrían entrar a dialogar:

> Un interaprendizaje entre personas miembros de la sociedad dominante y personas miembros de la sociedad bosquesina, (indígenas) pero siempre en situaciones concretas claramente definidas y asumidas en las que la finalidad de los conocimientos adquiridos mutuamente está explícita, es decir, los beneficios mutuos del proceso de interaprendizaje están conscientemente aceptados por ambas partes. (Pérez y Echeverri, 2010, p. 29)

Se esperaría que el diálogo, permitiera encontrarse con el otro, reconocerle como ser humano e interpretar su visión sobre la educación y lo que sería la educación propia para

el pueblo Muisca. El ejercicio cobra sentido en cuanto propone el acercamiento a las construcciones de los Muiscas, frente a la educación propia, en el marco de interpretación desde la cercanía, para;

> (…) mirar la historia desde la óptica y el ángulo de los vencidos y muchas veces invisibilizados, aquella forjada por las prácticas de los movimientos sociales populares, por los diferentes grupos discriminados y Subalternizados, por sus luchas por el reconocimiento y la conquista de sus derechos y ciudadanía en la vida cotidiana, sus resistencias y su insistencia en producir otras maneras de ser, otras sensibilidades, otras percepciones para construir ciudadanía. (Sacavino, 2015, p.73)

De esta manera, el interaprendizaje cumplirá el propósito de aportar al reconocimiento desde los saberes ancestrales y así mismo resignificar las comprensiones de ambas partes en relación con lo que se comprende como educación y educación propia en el municipio de Cota Cundinamarca, promoviendo crecimiento, mejoras y finalmente aportar al cierre de un dolor, para que algún día se apaguen por completo las brasas.

Durante el recorrido del documento se encontrarán dos registros, el primero corresponde a las interpretaciones generadas con relación a la comunidad indígena y el segundo algunas narraciones de eventos personales, los cuales son desarrollados con intencionalidades concretas, por una parte se espera generar reflexiones de las dinámicas concernientes con los Muiscas de Cota, además de reconocer la motivación del investigador, llevando a cabo la interpretación de los saberes ancestrales, escenarios de violencia y facilitando así un diálogo más cercano con las diferentes categorías.

En el marco de este documento, el lector podrá encontrar, una sección de antecedentes, donde se presentan algunos análisis producto de la revisión documental, los cuales están organizados por tendencias, evidenciando así las contribuciones y retos de los diferentes textos y la pertinencia de esta investigación.

El primer capítulo, denominado un diálogo sobre la violencia, pretende dar voz a ese universo oculto tras la normalidad, resaltar las expresiones de violencia, dirigidas a la comunidad indígena Muisca, en Cota Cundinamarca, en aquellos comportamientos que suceden a diario al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra.

El segundo capítulo, llamado retornar para entender al otro, recoge los aportes de las comunidades indígenas en materia de educación propia, tomando en cuenta el contexto nacional y el contexto municipal, buscando desentrañar e interpretar la cosmovisión indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca.

El tercer capítulo, nombrado la Inzona reconociendo al otro, es una propuesta pedagógica que busca tramitar las expresiones de violencia e incentivar el reconocimiento de la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca, sus prácticas culturales y aportar a la recuperación de su lengua, dentro de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, para así contribuir al fortalecimiento de su cultura. Por último, se registra un apartado que consigna las conclusiones finales.

3. Problematización

Con la finalidad de saber cuántos estudiantes Muiscas, hacen parte de la matrícula vigente de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, en marzo del año 2017, se realiza visita a la secretaria general de la Institución, donde la funcionaria encargada responde contundentemente *"en este Colegio no existen estudiantes Muiscas"*[3].

Con dicha, respuesta rondando la cabeza, se regresa al aula de clase y no conforme, con la información obtenida se pregunta al grupo, si alguno es Muisca, sin mayor espera dos de los estudiantes se ponen de pie, situación que termina en una nueva visita a la secretaría de la I.E.D. para comentar lo sucedido, a esto la misma funcionaria responde; *"efectivamente en esta I.E.D. No tenemos estudiantes Muiscas, pues esa comunidad lleva muchos años tratando de obtener una resolución del INCODER*[4] *donde se reconozca el resguardo, pero no lo han logrado por lo tanto no existen en el sistema"*[5].

[3] Diálogo sostenido – Secretaria General I.E.D. Enrique Pardo Parra. Marzo 2017.

[4] Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, liquidado según decreto presidencial 1850 del 15 de noviembre de 2016, en cumplimiento del plan de desarrollo 2014 – 2018, como parte de una reforma con la cual el gobierno pretende impulsar el desarrollo rural. Esta entidad pasa a ser remplazada por la agencia de desarrollo rural y la agencia nacional de tierras según el objeto procesal.

[5] Diálogo sostenido – Secretaria General I.E.D. Enrique Pardo Parra. Marzo 2017.

Ahora bien, desde las lógicas de lo que se encuentra tipificado en un sistema de información, es clara la respuesta; *"no están en el sistema"*, pero más allá de la afirmación *"en esta I.E.D. no tenemos estudiantes Muiscas"*, se vislumbra una negación categórica, la cual pone de manifiesto un problema más profundo que el de una talanquera legal, devela el pensamiento de una cultura dominante, en la que estas expresiones tienen repercusiones sociales y políticas.

En este sentido, si la norma refiriera que existe una montaña donde no la hay ¿Esta montaña existiría? y si por el contrario la ley negara la existencia de un árbol ¿Se podría atravesar sin peligro de estrellarse contra él? A pesar de lo obvio de la respuesta, pareciera que, si la ley no determina que algo existe, este pierde su estado natural y pasa a una especie de limbo normativo, en el que existe, se sabe de él, pero no se reconoce, por lo tanto, esta transgresión violenta el principio fundamental de la existencia, despojándole de todo y cuanto le corresponde.

Posteriormente se llevó a cabo una conversación, con el Secretario de Educación[6] del municipio de Cota Cundinamarca, miembro activo de la comunidad indígena Muisca, a quien se le comenta dicha respuesta marcada por la negación. Su reacción fue tan esperada como el ejemplo del árbol y la montaña, *"como decir que no existimos, si estamos aquí desde antes de los Sumerios, ¿De dónde sale que necesitamos un número para existir?"*[7]. Este evento confirma la compleja situación de la comunidad indígena de Cota y revela su permanente lucha, tal y como lo refiere Honneth (2011), "la «lucha» asociada al reconocimiento, pretende examinar sus negaciones, es decir, aquellas manifestaciones que expresamos con nociones como «desintegración», «desgarramiento», «patología», «cosificación» o «desprecio»". (p. 2)

Para este punto se presume que en la actualidad y a pesar de los procesos de exterminio y aculturación sufridos en Cota Cundinamarca, en la I.E.D. Enrique Pardo Parra, aún

[6] Alfonso Fonseca Balsero, gobernador en el período 1987-1992, de la comunidad indígena del municipio de Cota Cundinamarca. Licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Química. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Posgrado en Administración de Empresas.
7 Diálogo sostenido – Secretario de Educación. Julio 2017.

confluyen un mayor número de estudiantes occidentales y una menor cantidad de Muiscas, quienes cohabitan bajo un modelo de educación occidental que podría estar forzando el olvido, mediante prácticas de negación y desestimación de los otros, estas prácticas en otras palabras "determinan las correspondientes formas de desprecio que corresponden a cada uno de los modelos de reconocimiento (violación, desposesión y deshonra, respectivamente)" (Honneth, 2011, p. 20).

Es así como el modelo educativo del Colegio, se fundamenta concretamente en la cultura occidental, dejando a un lado los saberes ancestrales de los Muiscas; aunque en la cotidianidad de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, se identifiquen algunas acciones relacionadas con la comunidad indígena, estas no dejan de ser eventos específicos y en la mayoría de los casos folclorizantes, *"hagamos un baile"*, *"una obra de teatro"* entre otras tantas, pues en las dinámicas institucionales, no se encuentra espacio para el diálogo de fondo y la integración de los saberes, lo cual en principio no permite identificar las maneras en que se presenta la violencia sistemática, expresada en el no reconocimiento de los otros, por lo tanto:

> (…) basta con seguir el hilo de las sensaciones afectivas que se asocian con formas de desprecio para establecer qué modalidad de reconocimiento es negada, es decir, qué lucha por el reconocimiento subyace a la acción de esas personas, aunque no puedan argumentarla. (Honneth, 2011, p.22)

De modo que estas formas de desprecio por los saberes ancestrales y la cultura indígena terminan siendo naturalizados, pasando desapercibidos por el grueso de la población, incluso por los mismos estudiantes Muiscas, quienes terminan siendo absorbidos por el sistema, perdiendo la lucha por el reconocimiento de su cosmovisión, aceptando convenientemente que lo indígena es un asunto del pasado, pues lo atractivo y valioso se encuentra en la cultura dominante, es por esto que la violencia, redunda en un olvido aprendido, siendo una manera de sobrevivir y adaptarse a un entorno que no les reconoce.

Para los jóvenes Muiscas, la desestimación de sus prácticas causa un bucle de pérdida de saberes ancestrales e identidad cultural, pues este desconocimiento de los saberes

propios y la imposición de las estructuras occidentales, para los miembros de la comunidad indígena, como única oferta educativa es una situación que puede ser comprendida como un acto de violencia tal y como lo refiere Bourdieu (1994), un trato donde el dominador practica una forma de violencia simbólica y no física, contra los dominados, así las cosas para los demás es más sencillo aceptar la idea, aquí no existen, no nos compete.

Pese a que los Muiscas, que habitan el territorio de Cota Cundinamarca, han logrado generar espacios de visibilización que los ubican en las agendas públicas, llevando a cabo luchas permanentes, para la recuperación y protección de aspectos como las tierras, sus costumbres, cosmovisiones y también su accionar político, les ha permitido que representantes de la comunidad, ocupen cargos públicos al interior de la alcaldía municipal, impulsando la aceptación de su presencia, sin embargo, las antiguas amenazas no han desaparecido, solamente se han transformado en la occidentalización, el avance de las dinámicas capitalistas, la jurisprudencia y las estructuras educativas.

Indagando con algunos docentes, se afirma la existencia de estudiantes Muiscas, al interior de la Institución Educativa, sin embargo, al observar en la cotidianidad no se encuentran prácticas educativas que reconozcan los saberes ancestrales de dicha comunidad, aunque esto no es precisamente una decisión consciente o mal intencionada de los maestros, pues ellos al igual que los estudiantes ingresan a un modelo reduccionista que ya se encuentra estructurado, el cual cuenta con unas disposiciones normativas que limitan su actuación y tiempos cortos para el alcance de unos objetivos académicos que difícilmente responden a las realidades de los estudiantes.

De modo que el comportamiento de los docentes puede ser comprendido como lo expone Cohen (2005), un mecanismo de defensa para evitar sentir culpa, a su vez este puede ser inconsciente y en muchas ocasiones consciente, en donde la información es reprimida, negada y reinterpretada.

En este contexto, quedan sobre la mesa varias aristas, entre ellas que existe una comunidad indígena que es invisibilizada, también que el ingreso de la escuela occidental como única posibilidad en un territorio donde existen otras cosmovisiones es una forma de desprecio de los saberes de un pueblo y finalmente que una forma de sanar el daño causado es el reconocimiento.

Justamente en este punto es en el que se hace necesario aproximarse a la cosmovisión indígena, pues reconocerles requiere escucharlos, acercarse, vivir y reflexionar sobre sus formas de interpretar el mundo, de modo que descifrar la violencia presente en la I.E.D. Enrique Pardo Parra, exige indagar sobre el sentido que los Muisca le otorga a lo que se comprendería como educación propia.

4. Diseño Metodológico y Epistemológico

El presente trabajo se ubica en el marco del Grupo Educación y Cultura política y de la línea Pedagogías críticas, memoria y alteridad, desde donde se afirma que "la investigación implica el reconocimiento de principios éticos, una apuesta política, una puesta en escena estética y un proceso cognitivo, que pone de manifiesto la responsabilidad del investigador en sus diálogos y en sus resistencias con un *"otro"* que es radicalmente diferente". (Ortega, Merchán, Castro, 2016. p. 1) La cual pretende, a través de encuentros con la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca, acercarse a interpretar su cosmovisión, empleando la cercanía y el ver al otro, en un sentido más profundo que el simple hecho de percibir su presencia, tomando el ver al otro desde una postura de reconocimiento y valoración, como punto de partida para el entendimiento, tal y como lo precisa Gasché quien refiere que "en la comunicación, intercambio, intercomprensión entre los saberes indígenas y saberes de la sociedad occidental, se interpretan gestos, creencias, categorías, mensajes, se establecen vínculos y procesos que nunca terminan". (Pérez y Echeverri, 2010, p.17)

Por lo tanto, cada acción se desarrolla con la intencionalidad de interpretar la traducción de saberes, valores, creencias y concepciones frente a la educación propia y la

oportunidad de aportar al reconocimiento de los Muiscas, lo que implica ubicarse desde el paradigma interpretativo, el cual según Rubio (2010);

> Se sustenta en una consideración de la realidad entendida como una construcción socio-histórica que es posible abordar a partir del estudio de las diversas fuentes referenciales de interpretación que los sujetos realizan desde un contexto mediado por el lenguaje. Asume como rasgos distintivos; la particularidad de la significación construida, la enunciación de un modo de configuración que puede expresarse como discurso compartido por un colectivo, y la permanente significación y resignificación de las experiencias de realidad que originan diversas formas de hablas, esto es; interpretaciones y expresiones específicas de diversos colectivos de lo que constituye lo real. (p. 52)

Ante la intención de interpretar la cosmovisión de la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca, en el escenario de la educación, se requiere de la hermenéutica, entendida como "la capacidad de comprender fenómenos históricos, sociales y humanos, es decir la capacidad de interpretar y reinterpretar para dotar de sentido, las experiencias". (Castro, 2012, p. 30)

De este modo, se espera llegar a las construcciones y/o sentidos de la educación propia, en el contexto de una comunidad que en el pasado fue víctima de todo tipo de violencias, de las que en la actualidad aún persisten algunas expresiones, por lo que, se propone emplear el análisis y reflexión de la cotidianidad al interior de una comunidad educativa y el pensar de los Muiscas, incorporando como referencia de interpretación las posturas de docentes, directivos y estudiantes occidentales, así como de jóvenes y adultos indígenas, incluyendo otros funcionarios públicos del municipio.

Es así que en el plano epistémico y metodológico de la investigación, se tejen intencionalmente dos elementos, por un lado, la narración de la comunidad indígena y por el otro algunos relatos personales, que pretenden potenciar el análisis de las categorías, de igual forma las anécdotas individuales se articulan con aportes de la investigación biográfica narrativa, situada epistémicamente desde la hermenéutica, desde la que se le otorga un lugar a varios eventos significativos de la trayectoria de vida del investigador, que pueden aportar a la comprensión de algunas de las

categorías emergentes; sobre todo si se tiene en cuenta que "(…) hablan de ellos mismos, sin silenciar su subjetividad". (Bolívar, 2002, p. 2)

Por esta razón, en el desarrollo del documento se encontrarán situaciones personales, las cuales tienen la función de conectar y/o facilitar la comprensión desde donde se interpretan las categorías de análisis, es así como "la investigación biográfico-narrativa permite, contar las propias vivencias y "leer" (en el sentido de "interpretar") dichos hechos y acciones, a la luz de las historias que los actores narran". (Bolívar, 2002, p. 3). Por lo tanto, el sentido otorgado por los individuos se convierte en el punto central de la investigación;

> (…) la narrativa no sólo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, más radicalmente, media la propia experiencia y configura la construcción social de la realidad. Además, un enfoque narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, donde la subjetividad es una construcción social, intersubjetivamente conformada por el discurso comunicativo. El juego de subjetividades, en un proceso dialógico, se convierte en un modo privilegiado de construir conocimiento. (Bolívar, 2002, p. 4)

El entramado de lo social se configura desde las posturas con las que se lee al otro, lo cual requiere compromiso ético, particularmente la principal riqueza que aportan los relatos personales a esta investigación, radica en que estos corresponden a vivencias relacionadas con eventos de exclusión, rechazo, negación y marginación, esta conexión despierta cierto grado de sensibilidad, pues al pertenecer a un grupo históricamente violentado, es más fácil percibir el sufrimiento de otros, "el relato es, entonces, un modo de comprensión y expresión de la vida, en el que está presente la voz del autor. Debido a que la actividad educativa es una acción práctica que acontece en situaciones específicas, guiada por determinadas intenciones" (Bolívar, 2002, p. 7).

Es así cómo se interpreta al otro, partiendo de sí mismo, no como medida para validarlo, sino desde la subjetividad que implica, reconocerse y reconocerle, en el entendido que existen diferentes formas de leer el mundo, de esta manera, se tejen las historias personales, con la intención de detonar reflexiones, que permitan la apertura

y el acercamiento a las historias de los otros.

> Peña (2016), presenta una autobiografía como una forma de conocer un sujeto concreto, socio-histórico con potencialidades para representar, para imaginar, para objetivar de alguna manera lo social, y a través de sus relatos acercarse a la vida de otros que hacen parte de su propia experiencia, pues la autocomprensión de su vida y la comprensión de las otras no son inseparables. (p. 85)

De este modo, los puntos en los que se centra el análisis y la interpretación de este entramado son;

- Tipos de violencia que se ejercen sobre los estudiantes Muiscas al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra
- Cosmovisión de los Muiscas de Cota Cundinamarca, en torno a la educación.
- Propuesta pedagógica desde el reconocimiento.

Para esto se proponen una serie de acciones que se desarrollan en diferentes momentos, incluso algunas de estas se llevan a cabo de forma simultánea:

- Delimitación del problema de investigación.
- Diseño y desarrollo metodológico.
- Diálogos con autoridades Muiscas, autoridades municipales, comunidad, docentes y directivos docentes.
- Desarrollo de entrevistas semi-estructuradas, dirigidas al personero estudiantil, docentes Institución Educativa, ciudadanos y Secretario de Educación del municipio de Cota Cundinamarca.
- Diario de campo, compilación de algunos audios, videos, frases y expresiones en la cotidianidad de la comunidad indígena Muisca.
- Reconocimiento del territorio indígena, visita al cerro del Majuy, cabildo indígena y laguna de Guatavita.
- Aplicación formatos de focalización, identificación de estudiantes que se reconocen como parte de la comunidad indígena Muisca, visita a las 5 sedes de la Institución Educativa.

- Aproximación a las representaciones y percepciones de los estudiantes sobre sus compañeros Muiscas, a través de preguntas orientadoras para acercarnos a la comprensión de cómo los estudiantes conciben a los *"otros"*.
- Acompañamiento a actividades cotidianas al interior de la comunidad indígena, asistencia a eventos comunitarios, diálogos con artesanos, abuelos, pintores, cantantes, funcionarios de la Secretaria de Educación y la Secretaria de Cultura y Juventudes.
- Elaboración de matrices y análisis categorial, acercamiento a la construcción de un sistema categorial desde las autoras María Eumelia Galeano y María Nubia Aristizábal (2008).
- Sistematización, análisis e interpretación de la información.

Si bien el documento cuenta con tres capítulos, es importante resaltar que al interior de cada uno se encuentran los desarrollos correspondientes a los objetivos específicos, es decir, que se construyó un capítulo para cada objetivo, a su vez, los insumos empleados para su elaboración son el producto de las acciones propuestas en el diseño metodológico.

4.1. Preguntas de investigación

- ¿Cómo agenciar el reconocimiento de los estudiantes Muiscas, al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra?
- ¿Cuáles son las expresiones de violencia dirigidas a la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca y al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra?
- ¿Cuál es el sentido que le atribuye la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca a la educación?

4.2. Objetivos de la investigación

Objetivo general

- Analizar las dinámicas de violencia ejercidas contra la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca, con el fin de potenciar procesos de reconocimiento del pueblo ancestral en el marco de propuestas educativas agenciadas al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra.

Objetivos específicos

- Identificar las expresiones de violencia dirigidas a la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca, enfatizando en las dinámicas de la I.E.D. Enrique Pardo Parra.
- Interpretar el sentido que le atribuye la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota Cundinamarca a la educación.
- Construir una propuesta pedagógica basada en el reconocimiento de los Muiscas, al interior de la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra.

ANTECEDENTES

"El principal reto de la educación como acontecimiento ético es, entonces, pensar un mundo no totalitario. Y para pensar un mundo así es necesario considerar la pedagogía como una pedagogía del nacimiento, del comienzo y de la esperanza".
(Bárcena y Mélich, 2014 p. 23)

Con el trasegar de los días es posible involucrarse en eventos que se repiten una y otra vez, la frecuencia de los hechos va transformando los eventos en situaciones habituales, al punto que lo cotidiano se empieza a interpretar como normal, introduciéndose en los sistemas de creencias y representaciones del mundo, vinculándose estrechamente a lo que debe ser.

Solo basta con ojear de cerca para empezar a encontrar muchas situaciones que deberían cuestionarse, cuántas veces se observan niños en precarias condiciones en un semáforo, se naturaliza el permanente robo de los recursos públicos y se mira a las comunidades indígenas con desdén. Tantas expresiones de violencia que se convierten en parte del paisaje, incluso a veces se dice *"pobrecitos"*, pero se sube el vidrio del carro, ya que no son más que rostros sin alma, dispuestos en el camino.

Es por esto, que la academia ha unido esfuerzos para acercarse a aspectos sensibles de grupos como las comunidades indígenas en temas concernientes a los saberes ancestrales, la memoria, la cultura política y la educación, (entre otros), mediante los cuales se espera comprender los eventos sucedidos y así aportar a la construcción de una sociedad a la medida de todos y todas.

En la exploración académica, se encontró una vasta literatura sobre las comunidades indígenas, su historia, luchas y los vejámenes sufridos, sin embargo, se hallaron limitados documentos que promovieran un entendimiento desde sus propias lógicas.

Dando alcance a la anterior enunciación, se realizaron búsquedas en diferentes repositorios de universidades públicas y privadas, con la intención de encontrar ejercicios que dieran cuenta de temas afines con las comunidades indígenas, principalmente los Muiscas de Cota, aunque existen diversidad de títulos, fueron seleccionadas 11 investigaciones pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Centro de Investigación y Educación Popular/CINEP y La Universidad de la Salle de Puerto Rico.

En este sentido, la revisión documental se llevó a cabo hallando las siguientes tendencias investigativas: supervivencia de las comunidades indígenas Muiscas desde la recuperación de la memoria y la relación que se teje entre el diálogo de saberes y la interculturalidad.

1. Recuperación de la memoria y supervivencia de las comunidades indígenas Muiscas

En la primera tendencia las investigaciones seleccionadas giran en torno a las comunidades indígenas que aún sobreviven, siendo esto lo primero que llama la atención, pues estas comunidades han logrado mantenerse hasta el día de hoy, después de los hechos de violencia que casi los extinguen y de las poderosas campañas de la cultura dominante por homogenizar y alienar a la globalidad de la población.

Wiesner (2010), nos habla de las *"Supervivencias de las instituciones Muiscas"* para este efecto presenta un estudio basado en datos cualitativos y cuantitativos de la situación actual y los antecedentes históricos de dos resguardos de la Sabana, mostrando cómo la resistencia de los pueblos se sobrepone a las demandas culturales y el modelo capitalista que les rodea, afirmando que el permanente retorno a sus saberes ancestrales es precisamente su ancla a la supervivencia, el cual también es trabajado por Juanca (2016), quien presenta de manera específica una de las razones por las cuales considera que sucede la subsistencia de dichas comunidades, exponiendo que;

> la memoria se convierte en una forma de supervivencia en la medida en que permite mantener vínculos e identidades propios a partir de vivencias colectivas facilitando a los individuos el mantenerse unidos en torno a un imaginario de retorno. Por otra parte, el ejercicio de mantener la memoria a través de conmemoraciones y reconstrucciones de hechos da la posibilidad de reavivar lazos que facilitan el recordar los orígenes y conservar vivo el sentido de pertenencia y arraigo, (…) estas representaciones, se erigen como mecanismos de catarsis que permiten transitar por las diferentes etapas de un proceso de aceptación y reconocimiento aportando herramientas para la reconstrucción de proyectos de vida. (pp. 89 - 90)

Estos dos autores acuñan el término *"memoria"* para hacer referencia a las prácticas sociales desarrolladas en la cotidianidad de los territorios indígenas, pues son las memorias que renacen permanentemente, transformándose y transformando la realidad, las que se mantienen vigentes y dotan de supervivencia los saberes ancestrales, es así que Wiesner (2010), propone:

> en síntesis es la práctica social de la comunidad indígena de Cota a lo largo de su historia, la que puede contribuir a explicar el porqué de la reconstitución del resguardo, supervivencia de una forma de las instituciones Muiscas - coloniales en un siglo en el cual se considera que el capitalismo acaba con todas las formas sociales anteriores de existencia. (p. 257)

Por su parte, Juanca (2016), no solo reconoce el papel de la memoria en las prácticas de supervivencia cultural, incluyendo una apuesta que está siendo impulsada como alternativa para abordar las acciones violentas, en los escenarios de conflicto armado, presentando la memoria como herramienta para promover procesos de reparación.

Esta fuente de reconstrucción permite interpretar los imaginarios de la comunidad, con la intención de sanar la sociedad, Juanca, ratifica que;

> (…) en este contexto, la memoria es el elemento articulador de las dinámicas sociales agrupando referentes míticos y culturales que constituyen referentes grupales y le permiten la identificación con imaginarios compartidos provenientes de tradiciones ancestrales. La convivencia en un entorno ha permitido la resignificación de prácticas comunes que facilitan la identificación con los imaginarios colectivos, a partir de compartir situaciones, elementos comunes, lazos culturales y cosmovisiones que unen a los individuos que están en él. (p. 87)

Se presenta una conexión con la recuperación de la memoria la cual pretende impulsar la reorganización interna, las denuncias, los relatos de los victimarios, conmemoraciones y divulgación de los hechos sucedidos, para avanzar en la recomposición del tejido social

de la comunidad indígena, de acuerdo con Forero y otros (2014), la trama social dentro de la comunidad indígena Muisca de Cota Cundinamarca, se encuentra vinculada con diferentes elementos que constituyen sus memorias como:

> el regar las plantas, el recorrer el territorio, la alimentación y hasta la propia forma de relación que se tiene con los vecinos que dan cuenta de las diferencias básicas entre los saberes que se construyen cuando hay un objetivo común que está cargado de experiencias y de memorias. (p. 55)

Por su parte, Herrera y Merchán (2014), presentan los planteamientos, que abarca el campo de la Memoria, no solo comprendida desde la función orgánica de almacenar y evocar hechos del pasado, sino aquellas circunstancias que trascienden y trastocan procesos, en los cuales se constituyen y reconstruyen, las vivencias individuales y grupales de una o varias situaciones, que le podría dar un nuevo sentido a lo sucedido y les permitiría un mayor conocimiento del mismo.

Puesto que la memoria como dispositivo contribuye a crear identidades y culturas políticas en los individuos y las colectividades, es así como se promueve que las construcciones emerjan desde las entrañas de cada pensamiento cruzando dos mundos, en un nodo o punto de referencia llamado educación, estos supuestos coinciden con aspectos centrales en las interpretaciones de Forero y otros (2014), vinculados a la significación de la memoria dentro de la comunidad indígena;

> Complementan el deseo y la fuerza con que se describe por parte de las personas del cabildo la necesidad de la tierra para ser indígenas, el arraigo e identidad que se construye a partir de la relación que se tiene con el territorio entendido como la principal memoria del pueblo Mhuysqa, fuente indispensable para recuperar su camino y retomar la fortaleza perdida en los siglos pasados. (p. 96)

Otro aspecto relacionado por los autores, en el universo de las nuevas perspectivas de reconocimiento del otro, trasciende de lo verbal, pues acercarse a la memoria y los saberes ancestrales de culturas que cuentan con cosmovisiones alternativas a la dominante, requiere otras formas de comprensión, exigiendo una flexibilización de lo que se considera establecido y la capacidad de “ver los territorios”, ya que estos no deben ser interpretados como fotografías suspendidas en el tiempo.

Este *"ver el territorio"* implica un conjunto de representaciones más profundas que pueden ser observadas desde la reconstrucción de la memoria histórica, presentes en los territorios sagrados de las comunidades indígenas, por ello Segura (2014), propone comprender que un espacio físico, al no ser interpretado desde el mundo del pensamiento, las representaciones, signos, símbolos y significados, no es nada más que piedras y arena, pero al abrir los ojos a otras formas de comprender, se encuentran órdenes, fundamentos y principios, que le dan sentido a los acontecimientos.

Torres y Villa (2015), también se ocupan de este aspecto extendiendo el universo de la significación más allá de los espacios sagrados al interior de los resguardos, incorporando otros escenarios comunitarios como la escuela, en la cual convergen estudiantes de diferentes culturas y procedencias, encontrando que:

> la reflexión sobre el tema identitario permite revisar las historiografías amañadas y reafirmar las historias Subalternas, concebir la propuesta intercultural en educación como una efectiva estrategia contra las actitudes xenofóbicas, el racismo y la indiferencia cultural y permitir una actitud crítica que forma en el reconocimiento del otro como uno igual y de vínculo social en medio del respeto de la diversidad cultural. (p. 125)

Es así, como en esta tendencia de análisis, los investigadores plantean retos relacionados con "la reconceptualización de la historia, en constante búsqueda por el reconocimiento" (Torres y Villa, 2015, p. 110) y unas implicaciones pedagógicas que cuestionen los marcos de comprensión, especialmente con relación a la memoria, además de acercarse a la realidad reconociendo la diferencia, como expresión característica de las comunidades indígenas, para ello se retoman aportes de Forero y otros (2014),

> por un lado la visión abarcadora y destructiva que todo devora por medio de la expansión y de la industrialización, mientras del otro lado, están los pocos tras el bastidor de una cultura, tratando de cultivar y mantener viva la historia y la memoria de un territorio con una cosmovisión totalmente diferente. (p. 18)

Es por esto, que en el caso del pueblo ancestral, la memoria como dispositivo se halla ligada a la interacción que se presenta entre la cultura dominante y la dominada, de manera que el encuentro entre víctimas y victimarios, para un proceso de reconstrucción se ve permeado por un intercambio de posturas frente a diferentes realidades, en el

marco de sus cosmovisiones, dejando sobre la mesa, la necesidad e invitación de continuar abordando en próximos ejercicios investigativos, tesis relacionadas con la cosmovisión indígena, el pensamiento Muisca, su historia, sentido y colectividad.

2. Diálogo de saberes desde la interculturalidad

Los documentos revisados aportan elementos importantes para interpretar lo que se ha venido trabajando en torno a las comunidades indígenas, invitan a reflexionar sobre otra tendencia investigativa, formas de vislumbrar la posibilidad de establecer *"diálogos entre mundos"* que están juntos en determinados territorios, pero abismalmente separados por sus culturas, estos lugares transformados por las diferentes expresiones de violencia y conflicto armado, incluyendo por supuesto, las violencias producto de la colonización y la cultura dominante sobre la indígena y sus efectos en las nuevas generaciones.

Es así como, frente a la posibilidad de establecer encuentros entre comunidades con diferentes cosmovisiones, los autores son enfáticos en la importancia de realizar acercamientos teniendo en cuenta herramientas, que logren;

> una aproximación de la concepción de sujeto en ámbitos escolares, el reconocimiento de realidades indígenas y la implementación de enfoques interculturales en el aula de clases y la ciudad para contribuir a ser mejores ciudadanos que valoren y reconozcan a los otros así la Escuela será significativa porque genera cambios positivos en la sociedad. (Torres y Villa, 2015, p. 17)

Lo anterior se complementa con el trabajo realizado por Rodríguez (2014), quien emplea estrategias como el juego para concluir que "se puede tener un acercamiento a la cosmogonía de la cultura Muysca" (p. 2). Transformando las ideas convencionales de abordaje mediante el empleo y reflexión sobre los juegos tradicionales, pues estos mantienen su relación con los antiguos ritos indígenas, los cuales a través de su práctica recrean la cultura ancestral en aspectos como el reconocimiento, la transmisión y reelaboración de los pueblos indígenas.

En este marco Torres y Villa (2015), realizan una aproximación a las manifestaciones culturales que van tomando lugar al interior de instituciones educativas, las cuales cuentan con estructuras completamente occidentales, donde la identidad Muisca va abriéndose paso tímidamente, con expresiones como el tejido y la danza a modo de excusa para la interculturalidad, entendida esta como bien lo expone Rivera (2016),

> (…) un proyecto de oposición a como el pensamiento eurocéntrico ha influenciado la cultura en Latinoamérica dotada de características únicas, este es un proceso que permite reconfigurarnos y reconocernos desde la diferencia, desde una diferencia no entendía como negativa sino como propositiva en una sociedad permeada por el rechazo a lo diferente. Por eso se hacen necesarios espacios ya sean académicos o no que permitan otras posibilidades de formación política, ética y epistemológica. (p. 79)

De esta manera, incita a acercarse a encuentros de saberes occidentales e indígenas al interior de la escuela, desde las vías alternativas pero también propone una revisión crítica a los currículos, donde pueda ser integrada una perspectiva intercultural para un contexto urbano, hecho que sería sumamente beneficioso para ambas partes, en la medida que los niños, niñas y adolescentes Muiscas, encontrarían un camino a la reivindicación de sus saberes y los demás estudiantes podrían tener la oportunidad de generar otro tipo de conocimientos;

> esta propuesta pone en evidencia que trabajar desde otras perspectivas educativas es posible y que también es posible incidir en la manera de formación de los y las estudiantes con los que se trabaje, (…) Si la interculturalidad crítica se trabaja desde el aula y fuera de ella podemos llegar a un verdadero diálogo de saberes donde no sea solo un cincuenta por ciento de cada perspectiva, sino que sea una formación de seres diversos donde los saberes no sean jerarquizados desde una cultura dominante. (Rivera, 2016, p. 79)

A la postura de Rivera se le suman los aportes de Mora y Orjuela (2013), quienes abren el espectro a la generación de diálogos directos con jóvenes Muiscas, ahondando aspectos íntimos de los procesos educativos en cuanto a sus prácticas, encontrando en su voz la relación entre la tradición y su cultura, con la permanente confrontación que se presenta en las instituciones educativas y las prácticas denominadas por ellos como occidentales, de esta manera el trabajo de los autores frente al reconocimiento y la cosmovisión indígena implica aceptar que al interior de sus prácticas y saberes

ancestrales, también existen procesos educativos, que a su vez podrían ser aprovechados en la escuela occidental.

Es por lo anterior que dichas experiencias dejan de manifiesto cómo cada cultura tiene elementos que aportarle a la otra, siempre y cuando se logren establecer medios o herramientas para tender puentes de comprensión entre unos y otros, aunque los expertos occidentales han logrado proponer valiosas prácticas educativas, en la actualidad los ojos de la academia, se van fijando en aquellos valores educativos de las prácticas ancestrales, las cuales como lo expone Correa y Jiménez (2013);

> parte de caracterizar la acción educativa como construcción simbólica, como también por explicitar las dinámicas orales como construcciones didácticas, (…) los círculos de palabra configuran una acción educativa en tanto adjudican un valor simbólico a las dinámicas que se gestan al interior de este, lo que quiere decir que los mitos, danzas o cantos recrean un saber, un tipo de conocimiento que solo se comprende en el marco de esa cultura y espacio en donde se participa en la vida del otro, se reconoce su esencia y particularidad, entonces, los aprendizajes y las enseñanzas logrados por las participantes, incluidas las abuelas como maestras pero también como aprendices son fruto o base de interiorizaciones realizadas a lo largo de la vida que trasciende la memorización y resignifican lo mítico y lo simbólico. (p. 7)

Tal y como lo afirma Juanca (2016), las comunidades indígenas y sus prácticas aún persisten, son propias y tienen aportes que realizar en diversos asuntos como el tejido, la siembra, pero también otros considerados exclusivamente a la ciencia occidental como la medicina y la educación.

En el desarrollo de los documentos se encuentra que además de la reparación en escenarios de conflicto armado, se reconoce la importancia de comprender y reivindicar las cosmovisiones alternativas a la cultura occidental, propiciando espacios de diálogo entre personas con saberes diferentes, así como la existencia de otras prácticas que pueden ser educativas y adaptables a la cotidianidad de la escuela.

De esta manera, las investigaciones concernientes con los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, en aspectos relacionados con la cultura Muisca, la escuela, la interculturalidad, incluyendo las prácticas educativas desde la memoria ancestral

proveniente de los mayores, aportan como valor educativo las prácticas de oralidad y los círculos de la palabra, las cuales sustentan sus discursos en la reelaboración y la relación existente entre la escuela y el territorio.

Es por esto por lo que las representaciones de lo que debe ser la escuela también pasan a ser objeto de replanteamiento, pues según los autores la escuela debe ser transformada;

> (…) esta nueva era requiere de una educación dialógica que nos permita superar el sistema obsoleto al que hoy llamamos escuela y generar nuevas formas de conocer más; abiertas, democráticas y relacionadas con la naturaleza, potenciadas por la tecnología, estimuladas por el cuerpo, los sentidos, la cultura y la política que favorezcan el desarrollo de seres integrales y holísticos. (Bernal, 2014, p. 111)

Los aportes de estas investigaciones trascienden el marco conceptual de los diálogos entre la cultura occidental y la cultura indígena Muisca, invitan a reconocer las dinámicas, prácticas y pensamientos de cada una de ellas, ya que según Rodríguez (2014); "la cultura no es estática, está en movimiento, y se debe ir reelaborando, sin perder la raíz que es la ley de origen que nuestros ancestros nos dejaron en el territorio" (p. 20).

Finalmente, se puede afirmar que la revisión de antecedentes permitió generar una panorámica de las investigaciones relacionadas con las comunidades indígenas, en estas se observan trabajos dirigidos a recuperar la memoria y los saberes ancestrales desde diferentes intereses y se contempla la comparación del pensamiento Muisca, con la cultura occidental, dejando sobre la mesa la necesidad de trascender de la intención y el folclor, sin embargo, la lectura también devela el propósito occidental de atraer partes de la cultura Muisca, de observarles desde la barrera, incluso del cómo se pueden aprovechar sus conocimientos en un aula regular.

Se mantiene la idea de escuela y educación desde la perspectiva occidental, en una postura que puede ser la misma representación de la negación, desconociendo las otras escuelas posibles, pensar en atraer fragmentos de una cultura que ha sido negada y

despreciada, para acomodarlos en el modelo dominante puede leerse como la ratificación de la imposición del modelo educativo.

Por lo que la reflexión sobre los procesos sistemáticos de violencia, desconocimiento y desprecio que suceden en la cotidianidad en los diferentes escenarios de interacción como la escuela, deben propiciar un diálogo entorno a las construcciones que se pueden dar sobre el sentido de la educación. Dicho esto, se considera pertinente abordar las construcciones dadas en relación con los valores, creencias y concepciones sobre la educación, incorporando *"la educación propia"* como centro de la discusión entre la negación y el reconocimiento de la cultura Muisca.

Este ejercicio, cobra un valor adicional, ante una posible situación que excede una reflexión educativa, pues al parecer, lo que está en juego es el exterminio físico y cultural de un pueblo ancestral, razón por la cual termina convirtiéndose en un asunto ético y de responsabilidad social, indagar sobre lo que está sucediendo en el territorio, escondido tras la cortina de lo normal y el posible círculo de violencia al que está siendo sometida toda una comunidad.

Además de indagar por las diferentes expresiones de violencia que suscitan, dentro del contexto escolar y municipal, dirigidas hacia la comunidad indígena Muisca, del municipio de Cota Cundinamarca, con la expectativa de poder construir una propuesta pedagógica que tramite todas esas manifestaciones relacionadas con la violencia y se convierta en un impulso protector que permita la convivencia armónica de estas dos culturas.

Para concluir, la importancia de esta investigación radica en la pretensión de transformar, desde el ámbito pedagógico, la manera en que se interpreta la situación de los indígenas que habitan el municipio de Cota, con la finalidad de aportar a los procesos de reconstrucción de su identidad cultural y preservación de sus prácticas culturales.

CAPÍTULO I

LOS MUISCAS

UN DIÁLOGO SOBRE LA VIOLENCIA

"Al preguntar si en el salón hay estudiantes Muiscas un niño levanta la mano y pregunta, quiénes son los Muiscas, a lo que otro responde "pues los indios que viven en la montaña" señalando el Majuy"
Estudiante I.E.D. Enrique Pardo Parra

Figura I. Esta corresponde a la estructura que desarrolla el capítulo, presentando un panorama gráfico, en el cual se observan los principales aportes y sus conexiones. Fuente: Elaboración personal.

Reflexionar sobre aquello que existe al parecer es un privilegio netamente humano, producto de la conciencia sobre la existencia, de esta forma es que se usa el *"yo"* para medir todo y cuanto se encuentra al rededor, para eso se han establecido una serie de parámetros, los cuales se esgrimen desde la categorización, incluso se podría pensar que al final existe lo que se cree que existe.

Este capítulo tiene el propósito, de identificar cuáles son las principales formas en que se presenta la violencia, dirigidas a los Muiscas en Cota Cundinamarca, y cómo estas se encuentran vinculadas a las dinámicas del Colegio Público Enrique Pardo Parra, surge con la frase, pronunciada en un diálogo sostenido con una funcionaria pública en el año 2017; *"en la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra, no existen estudiantes Muiscas"*[8], para un occidental dicha afirmación seguramente le tendría sin cuidado, pasando inadvertida, pero qué pensaría al respecto alguien como el Secretario de Educación del municipio de Cota, quien a su vez hace parte de la comunidad indígena;

> *"**Es una mentira**, porque encontramos Fiquitivas, Tibaquichas, Neuque, Balsero, Tauta, Seguras, encontramos Chingates, (...) entonces **ahí están los Muiscas**, por apellido pueden clasificar, por genotipo clasifican, por fenotipo clasifican, (...) sino que hoy **desconocemos la historia, desconocemos todo eso, porque la historia se contó fue según los curas doctrineros y fue vista con el ojo de un español** y no con la vista de nosotros y nosotros nos dormimos ahí, que esa era la última verdad y así han pasado 500 años creyéndonos que éramos así"*[9].

La dicotomía entre estos dos funcionarios públicos, pertenecientes al sector educativo esconde entre líneas una antigua disputa que empezó mucho antes que ellos nacieran. Lleva marcada entre sus letras los signos de una lucha por la supervivencia, da cuenta de un pasado doloroso y de una historia que se ha contado parcialmente.

Para entender el ejercicio de la violencia que ocurre en Cota, dirigida a la comunidad Muisca, como lo propone Jelin (2003), es necesario observar con detenimiento la manera en que suceden los procesos de interacción social en el marco de lo micro, en la

[8] Diálogo sostenido – Secretaria General I.E.D. Enrique Pardo Parra. Marzo 2017.
[9] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.

dimensión de lo cotidiano, dicho esto se encuentra que los procesos de violencia, se encuentran instaurados en las dinámicas del municipio y son aceptados socialmente.

La violencia se presenta de diferentes maneras y cumple variados propósitos, en este sentido Sémelin, citado por Blair (2009), sostiene que "no existe una teoría capaz de explicar todas las formas de violencia. Ella tiene numerosas caras, fruto de procesos distintos. No podemos explicar con los mismos conceptos la violencia del criminal, la de una masa en delirio y/o la de una agresión militar". (p. 11) ya que, al surgir en las dinámicas humanas, adquiere la diversidad misma de la vida.

Lo que si queda claro es que la ausencia del daño físico no implica ausencia de violencia, es por esto que al seguir la manera en que se han desencadenado los hechos en la historia de los Muiscas en el municipio de Cota, se encuentra determinada sistematicidad, bien lo afirma Castillejo, citado por Blair (2005), "la violencia es un texto social (…) leer la violencia es leer las connotaciones simbólicas de los actos, es buscar entender desde la perspectiva de quien ejecuta determinado acto la cadena de significados que se gestan". (p. 15). Por esto el diálogo pretende llevar al debate público la existencia de esas otras violencias que están presentes y se validan como dinámicas sociales.

Para entender la presencia de la violencia solo se requiere traerla a la luz, para este efecto basta con detenerse a escudriñar cómo los discursos de odio son validados por influyentes mayorías, incluso como estos se disfrazan con todo tipo de argumentos que se van incrustando en la conciencia de las personas, hasta que llegan a la cotidianidad de los hogares. Por ejemplo; el modelo de familia ideal en la que padre y madre se sienten orgullosos de sus hijos, todos sonríen y se sientan a cenar juntos, porque cada uno es *"normal"*, sin embargo, a menos que haya una referencia cercana, es difícil concebir qué sucede cuando uno de los integrantes de la familia se sale de ese marco, qué pasa cuando alguien no es lo que se supone debería ser, es en este escenario donde surgen

distintas formas de relacionarse con los otros, este es precisamente el lugar donde camufladamente puede anidar la violencia.

1. Tipos de violencia

Ante esta peculiaridad Sémelin, citado por Blair (2009), propone tres categorías mediante las cuales se pueden distinguir las formas en que se manifiesta la violencia, la primera implica diferenciar lo que llama *"la violencia de la sangre"* y la violencia estructural, la cual se encuentra contenida en las situaciones de miseria y opresión; por otra parte menciona la violencia cotidiana que hace parte de la vida diaria y finalmente la violencia del espectáculo que atrae la mirada y la desaprobación.

Para el caso de la comunidad indígena de Cota, se pueden observar por lo menos dos de estas formas de violencia, por una parte, se distingue la violencia estructural en la medida que carece de oportunidades que hace más difícil su lucha por recuperar sus derechos, identidad y prácticas culturales.

Esto se encuentra directamente relacionado con la institucionalidad, ya que, a pesar de la existencia de legislación sobre la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos ancestrales, aún se encuentra un largo camino para convertirse en un país garante de derechos, pues la reglamentación sin las oportunidades reales solo es letra muerta, tal y como lo expone un habitante Muisca del territorio;

> *"Considero que, aunque* ***hay prevalencia jurídica, no hay prevalencia real,*** *(…)se reconoció la existencia de los que habían anteriormente a ellos, pero se les dio una protección jurídica amparada desde la Constitución desde el 86 hasta el 91 más en ese proceso, sí,* ***pero nunca se ha llevado a cabalidad, nunca se ha materializado esa protección de esos derechos, porque además de que faltan hospitales, para comunidades indígenas, universidades para comunidades indígenas, falta legislación jurídica para que proteja esos derechos****"*[10].

Por otra parte, también se observa la violencia cotidiana, desde lo simbólico representada en el exterminio, desde lo propuesto por Blair (2001), la crueldad se

[10] Juan Andrés Pereira – Ciudadano del municipio de Cota Cundinamarca, integrante de la comunidad indígena Muisca, estudiante de derecho y administración de empresas - Octubre 2017.

encuentra vinculada y esta instaurada en proporción a la desigualdad, por esto la crueldad dirigida al pueblo Muisca continua siendo un conflicto étnico, ya que apunta a la desaparición de todo y cuanto sea una expresión de su identidad, de este modo se entienden las lógicas mediante las cuales la institucionalidad, pone en duda de forma sistemática, la procedencia de los Muiscas, luego su territorio y finalmente cuestiona todo signo visible de su cultura, esto sucede empleando mecanismos de coerción como la normalización y la sanción social, como lo expone a continuación un habitante Muisca de Cota;

> *"**es una comunidad pero no es un resguardo reconocido, entonces no tenemos por qué garantizarles el libre desarrollo de su personalidad,** pero en comunidades ya reconocidas, decimos un joven no tiene derecho a vestir con sus atuendos o con su identidad en su forma de vestir, en una Institución Educativa de la nación, si me hago entender ahí, **hay un índice de discriminación porque a ti te catalogan como cualquier persona, cuando tu identidad debe ser diferente, debe ser respetada**"*[11].

En este ejemplo, se puede ver cómo mediante la normatización, se obliga a que los estudiantes usen el uniforme, promoviendo la homogenización y asimilación, pero también se encuentra latente la sanción social, pues apenas se puede imaginar el nivel de rechazo, marginación y maltrato al que se expondría un estudiante que asistiera a la Institución Educativa portando un atuendo propio de una comunidad indígena.

"Es el hombre el único animal capaz de la práctica sistemática de la crueldad sobre sus semejantes".
(Blair, 2001, p. 98).

1.1. Violencia estructural

Hilando fino es difícil afirmar que los Muiscas en Cota Cundinamarca, son una comunidad extinta, pues están presentes, lo que en definitiva sucede es que en el territorio se representan dificultades de orden estructural que afectan los ámbitos de lo legal, político, económico y social para los indígenas residentes.

> *"**hasta el momento se encuentra en un proceso de reconocimiento porque se están rescatando esos procesos como el idioma, la cultura que son las prácticas que***

[11] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.

> ***desarrollaban nuestros ancestros*** *y ese proceso de recuperación va a llevar que se dé el proceso que debe tenerlo, lo que sucede es que* ***es muy complicado hablar de la identidad de una comunidad, cuando no hay los recursos para poder sostener ese tipo de proyectos****"*[12].

La lucha por ser reconocidos incluye toda una serie de consecuencias que no son tan sencillas de identificar, ya que es necesario retomar que la cultura dominante tiende a homogenizar, eliminar lo diferente y asimilarlo todo, de este modo, la supervivencia del pueblo Muisca, depende por efectos de poder, de la protección legal que trae ser un resguardo, ya que esta es la vía para canalizar los recursos y redimir los derechos que pueden hacer sustentable la recuperación de sus prácticas culturales en el territorio.

> *"Si, como te mencionaba podríamos hablar hasta el momento de comunidad indígena, (...)* ***en el cual se pretende lograr el reconocimiento como resguardo indígena para poder tener aportes de la nación y poder así aportar a la recuperación étnica y cultural de la comunidad que actualmente existe****"*[13].

De este modo, se sostiene la violencia estructural en el territorio, como lo refiere Galtung (1990), se encuentra naturalizada de manera institucional, negando cotidianamente las necesidades básicas, lo cual genera situaciones de marginación, exclusión, explotación y desigualdad.

Dicho esto, es importante aclarar que a pesar de ser verdad, que el Estado se encuentra obligado a destinar recursos económicos a la comunidad indígena, sugerir que ese es el único interés del pueblo ancestral, es sin lugar a duda una apreciación ligera, que simplifica lo que sucede, dejando de lado toda una serie de derechos que aún son una deuda.

De este modo, al observar con mayor detenimiento las situaciones que sortean los indígenas Muiscas de Cota Cundinamarca, como resultado de esta expresión de violencia, salen a relucir algunos derechos que se ven comprometidos, entre los más relevantes se encuentra la afectación relacionada con el "*derecho a la propiedad*

[12] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.
[13] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.

colectiva" la cual en teoría les permitiría construir y definir su organización basada en sus tradiciones, en términos; sociales, económicos, políticos y espirituales.

Esto sucede porque la comunidad pasa a tener una protección especial permitiendo que todos sus miembros se conviertan en propietarios, situación que se encuentra ligada a otro de los derechos afectados, "*el derecho sobre la tierra"* en el entendido que este tiene una connotación especial que trasciende a la *"propiedad"* haciendo referencia a la relación existente entre los pueblos ancestrales donde el territorio es más que su concepción material, ya que los indígenas establecen conexiones espirituales con todo lo que les rodea, de esta manera el derecho se vive mediante la influencia cultural y control político que ejerce el pueblo desde sus actividades ancestrales.

Estos dos derechos se ven perturbados, pues se impide su realización y se disminuyen progresivamente las oportunidades que tiene el pueblo ancestral para llegar a su disfrute, por lo tanto es muy difícil hablar de la propiedad colectiva y la tierra, cuando la realidad del pueblo ancestral se puede leer en una comunidad que ha sido obligada a dispersarse por todo el territorio, a quienes casi en tono de *"favor"* se les entregan algunos fragmentos de tierra en zonas que no son precisamente las más adecuadas para el desarrollo de sus actividades tradicionales, razón por la cual se hace necesario abandonar las tradiciones e involucrarse en el ritmo de vida y la cultura occidental para poder vivir, todo esto sumado a una presión constante generada por la inmersión dentro de un contexto occidentalizado, que inhibe la autonomía del pueblo Muisca.

Ahora bien la violencia estructural también se expresa en un aspecto sensible como lo es el *"derecho a una educación que respete su cultura"* lo particular del asunto es que al parecer en los discursos occidentales se comprende la educación como una parte integral que afecta la identidad de los indígenas, incluso se le reconoce como un derecho fundamental de los pueblos ancestrales, sin embargo, no existe un régimen que permita regular la oferta educativa, obligándolos a recibir educación occidental.

Esta lucha del pueblo indígena contra las expresiones de violencia estructural, es básicamente una carrera para evitar su exterminio, la cual se da al interior de los hogares, donde los abuelos le comparten a las nuevas generaciones sus saberes ancestrales, también pasa en las calles con los actos públicos, en los que tratan de levantar sus voces y mostrarle a la sociedad que están presentes, que viven y aportan al territorio, sucede en los escenarios políticos a los cuales han podido ingresar, sin embargo, el tiempo está en su contra, pues las instituciones occidentales cuentan con maquinarias muy poderosas, las cuales poco a poco les van reduciendo.

Ahora bien, todo aquello que sucede con los Muiscas en el territorio de Cota, esconde otras formas de violencia que son un poco más difíciles de definir, pues corresponden al universo de lo simbólico, aquellas violencias que no dejan huella física.

Como apertura se expondrá una situación personal, develando un punto de acercamiento entre ambas realidades pues entre *"ellos" y "el investigador"*, se encuentra en común la pertenencia a grupos que han sufrido algún tipo de violencia, dicho acercamiento permite dialogar desde la interpretación.

1.2. Violencia simbólica

"Fue una confrontación aterradora, cada vez que ella levantaba la voz, todo el cuerpo se estremecía y sentía el deseo de salir corriendo, intentaba que no se notara el miedo y que no saliera ni una sola lagrima. Ella era una mujer madura, trabajadora social, funcionaria de una institución pública dedicada al "bienestar de las familias, especialmente de los niños, niñas y adolescentes" pero en ese instante era todo lo contrario, se había transformado en casi un demonio; frente a ella con 16 años, aunque casi de su misma estatura, había logrado que se sintiera tan pequeño e indefenso, dijo muchas cosas pero entre tantas una inolvidable amenaza; "si lo vuelvo a ver se acordará de mi".

Al salir de ese lugar se experimentó una inmensa culpa, aunque a esa edad, la mayoría de amigos y amigas también tenían noviazgos, para la suegra de la época, ver en el celular algunas fotos en la que no había más que muestras de afecto, como abrazos y besos, fue un gran insulto, así como lo gritaba, un horrible pecado.

En el fondo se pensó que por ella no terminaría esa relación, pues la solución era ser más precavidos, que nadie supiera, que nadie viera, finalmente así se hizo. Pasaron las semanas llenas de encuentros a escondidas, en completa clandestinidad, las tardes eran agradables, risas todo el tiempo, pensando que ya nada malo podría pasar.

Sin embargo, la calma duró poco, el preludio de lo que vendría, sucedió una tarde que no llegó a la habitual cita en un pequeño centro comercial, camino a casa hubo llamadas, pero no contestó, el silencio se mantuvo por largos 15 días, hasta que un sábado llegó un sobre de manila por debajo de la puerta, amarillo, sellado y dirigido a papá, sin mayor sospecha y con toda inocencia le fue entregado.

Casi al instante se empezaron a escuchar ruidos, mamá y papá tenían una fuerte discusión, fue subiendo el tono por lo que cada persona en casa salía a ver que estaba pasando, al cruzar la puerta papá volteo a ver con tanta rabia, que inmediatamente se supo con quién tenía que ver la pelea, en sus manos tenía unas fotografías y una nota, fueron fáciles de reconocer, eran las mismas imágenes del celular, las que contenían besos, abrazos y sonrisas, después de lanzarlas al rostro todo se hizo oscuro y confuso, incluso se pueden recordar cortas escenas de lo que vino después, llanto, gritos, insultos, frases tan hirientes que hacían eco, guardar con afán la ropa en bolsas negras, abrazar a las hermanas, ver a mamá llorando y haciendo llamadas, pero sobre todo el recuerdo del asco que reflejaba en su mirada, "el hombre de la casa", mientras sacaba a empujones a su hijo mayor; a los 16 años, cruzar esa puerta y tomar el bus significo años en los que entrar a lo que fue el hogar, se hacía como si fuera un ladrón, a escondidas para poder ver a quienes amaba, tomarse un café se convirtió en una

operación encubierta y contra reloj, salir rápido sin que papá supiera que había regresado"[14].

En el anterior relato se muestra que no hubo golpes, ni agresiones físicas, pero lo indiscutible de la experiencia fue el despliegue de violencia permanente y sistemática que se experimentó, seguramente nadie pudo ver hematomas, ni fue necesario curar heridas, es difícil que alguien se percatará de la profundidad del daño generado, "o, en todo caso, lo que yo llamaría una violencia más profunda: no sólo la que se queda en la dimensión física de los cuerpos, sino la que afecta otros aspectos en la subjetividad de los individuos y de las sociedades: ya no sólo sus cuerpos sino sus espacios vitales, sus significaciones, el sentido de su orden". (Blair, 2009, p. 31)

Sin lugar a dudas estas son de las más peligrosas características de las violencias que no son físicas, por una parte se pueden disfrazar con facilidad de razón y por la otra no dejan huella observable, pues estas se apalancan en las representaciones existentes en los pensamientos de las personas;

> La violencia cuenta con una dimensión simbólica, poco tangible, en la medida en que no se expresa en acciones de violencia física o directa. Esta dimensión se consolida desde un conjunto de acciones que desde la cultura, la religión, la ideología o los medios de comunicación justifican y legitiman la utilización de la violencia contra determinados movimientos políticos y sectores sociales. (Castro, 2018, p. 6)

En la narración anterior, en el caso del padre puede ser que ver una fotografía de su hijo abrazando a otro joven, trajera a su mente todo lo que aprendió frente a lo que significa ser *"hombre"* en esta sociedad pero aún más todo lo que significa ser homosexual, situación que se asemeja a lo experimentado por los indígenas cuando se encuentran en un medio occidental, pues el trato que reciben corresponde específicamente a todas las representaciones que se encuentran enquistadas en la mente de los demás.

Debido a lo anterior se puede entender el origen de diferentes comportamientos, tendientes a la estigmatización, soportados en representaciones como; *"a los indígenas*

[14] Relato autobiográfico - Enero 2018.

no les gusta trabajar", "son pobres o ignorantes", "tienen malicia indígena", entre muchas otras creencias, las cuales se van alojando en los marcos de representación de las personas generando determinadas posturas. Incluso ya en la primaria, se encuentran respuestas ante eventos sucedidos en la conquista donde los estudiantes refieren *"los indios eran inferiores por eso no se pudieron defender y les pasó lo que les pasó"* o testimonios como los de la mujer artesana quien manifestaba que en su etapa escolar trataba que sus compañeros no supieran que era indígena, pero que alguna vez uno de ellos la vio con su papá y de ahí en adelante su vida en el Colegio fue en sus propias palabras; "*una tortura, me decían todo el tiempo; india bajada con espejos, devuélvase a su monte y muchas otras cosas*"[15].

Este tipo de reacciones generadas por los estudiantes donde las representaciones, la estigmatización, el señalamiento y el desprecio se configuran en un ciclo que se retroalimenta, en el cual sin darse cuenta participan directivos, docentes y estudiantes quienes basan su comportamiento en una serie de prejuicios, sobre lo que se cree son los Muiscas de Cota, este actuar tiende a ser negativo, aunque no se exprese frontalmente, siendo identificada la discriminación por asuntos étnicos;

> *"Considero que no debería ser así, pero en la actualidad podemos ver que el ser humano piensa muy diferente no, entonces si podemos ver una condición de discriminación ante estas comunidades, porque si situamos a un ciudadano capitalino, en comparación con una persona que vive en un resguardo indígena, alejado en el Chocó, si me hago entender, pues obviamente* ***se va a ver un rasgo diferencial en cuanto al trato y en cuanto a la posibilidad de vincularse a la sociedad, porque visten diferente, tiene gustos y costumbres diferentes*** *y ahí si se podría notar en una parte la discriminación"*[16].

Debido a la diversidad de sus manifestaciones la violencia simbólica es difícil de categorizar, sin embargo, se encuentran algunos aspectos que permiten encontrar ejes de análisis, uno de estos se relaciona con la forma en que el desprecio se configura de manera tal que se convierte en un acto violento.

[15] VP. - Mujer artesana Muisca. Noviembre 2017.
[16] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.

1.2.1. Desprecio

En conjunto la cosmovisión de un pueblo es la que le da sentido a la vida individual y comunitaria, pues todo aquello que se expresa cotidianamente corresponde a sus fibras más íntimas, la dificultad se presenta en el momento en que una cultura se encuentra dominada por otra, en esta forma de relación se presenta lo que se interpretaría como desprecio, el cual implica reducir y subvalorar todo y cuanto sea diferente a lo personal.

Situación que es observable Cota, donde todo aquello relacionado con la cultura Muisca es subvalorado y su pensamiento simplificado, de este modo en escenarios como la I.E.D. Enrique Pardo Parra, se identifica la manera en la que se categorizan los saberes ancestrales y las prácticas culturales, considerando su pensamiento como algo inferior.

En los diálogos sostenidos con algunos docentes al respecto, donde se examinan las posturas frente a la pertinencia de la educación indígena, basada en sus propios saberes, las respuestas dejan ver cómo se considera que una educación propia o indígena estaría en contravía con el conocimiento occidental, y se centraría únicamente en saberes que no son aplicables a la vida en la actualidad, aunque menciona inicialmente que algunos estudiantes que *"dicen ser de la comunidad indígena"* asisten a las universidades, también sugiere que el general de los estudiantes del Colegio público debe ser formado para oficios;

> *"lo que yo he visto es que hay muchachos que salen de aquí, que dicen ser de la comunidad indígena, después van a las universidades, después consiguen un puesto en cualquier empresa y allá no lo van a tener como indígena, ni va a tener la posibilidad de seguir creciendo en sus saberes y en sus costumbres,* ***sino que tiene que vincularse definitivamente al mundo occidental*** *y a lo que vive el municipio, este que es un municipio con un desarrollo industrial, es una zona industrial importante,* ***entonces ellos como que quieren es más bien pertenecer a una empresa, tener un empleo formal y su capacitación tiene que ser para celador.*** *Etc. Etc"*[17].

[17] Luz Marina Pulido Niño – Licenciada en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional, especialista en educación, Especialista en evaluación educativa y Especialista en lúdica y recreación, docente I.E.D. Enrique Pardo Parra, habitante del municipio de Cota Cundinamarca desde su infancia. Octubre 2017.

Esta reiterativa postura en que la educación indígena no cuenta con elementos mínimos o necesarios, para vivir en la actualidad, es perceptible incluso con los estudiantes, tal y como lo menciona el personero; *"Si, pensaría que sí, porque ellos tienen el derecho, de poder estudiar su lengua, sus raíces, su forma de cultivar, pero* ***lastimosamente se lo cohíben,*** *solo le enseñan lo que es* ***necesario, lo básico*** *por decir"*[18]. Pareciera entonces que para la comunidad occidental hablar de educación propia implicaría un conjunto de saberes *"no necesarios"*.

Tal y como se ha dicho al explorar la postura que tiene la sociedad occidental al respecto de los saberes ancestrales, se encuentra que están ubicados en el grupo de lo mítico y abstracto; como si estos no tuviesen aplicación práctica y real; ***"los saberes Muiscas, ya no los están enseñando en esta educación, se basan más en cosas prácticas, como matemáticas, inglés, inglés (que no es de nuestra región)*** *pero dicen que es necesario y así sucesivamente"*[19]. De algún modo hablar de *"saberes ancestrales"* para las personas se relaciona con todo y cuanto se nos ha presentado como el folclor, los mitos y ritos mágicos, desestimando la aplicabilidad en la vida cotidiana de su conocimiento; ***"La verdad pensaría que los saberes indígenas son como trascendentales,*** o sea *de lo que aprendió el papá al hijo, y así sucesivamente, entonces son igual de importantes como los de ellos,* ***otra cosa es que no los escribieron o no los anotaron"***[20].

Por otra parte, sus saberes se reducen tácitamente, a lo que tenga que ver con el cuidado de las plantas, pasando por alto, todo el sentido que puede tener una acción como la siembra, al punto que en una Institución Educativa se puede llegar a comparar la clase de biología o el proyecto transversal de medio ambiente con los saberes ancestrales;

> *"No, ellos son muy amantes de la naturaleza, sé que son muy respetuosos, que siembran la quinua, todo eso y* ***aquí en el Colegio hay una parte también muy clara en biología y es un proyecto transversal de mantener el respeto por la naturaleza*** *y vivir en armonía con la naturaleza, cuidar los jardines, todo eso se le inculca entonces no hay contradicción"*[21].

[18] Andrés Guillermo Ruge Sanabria – Personero Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Noviembre 2017.
[19] Andrés Guillermo Ruge Sanabria – Personero Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Noviembre 2017.
[20] Andrés Guillermo Ruge Sanabria – Personero Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Noviembre 2017.
[21] Luz Marina Pulido Niño – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.

Esta tendencia a incorporar los saberes de la comunidad indígena Muisca de manera transversal a los conocimientos occidentales, corre el riesgo de anularlos, ya que reduce todo el sentido del que son dotados. Para un proyecto ambiental la siembra de un árbol corresponde a un acto de sostenibilidad, tiene que ver con la manera en que las personas usamos los recursos naturales de una forma inteligente, garantizando la supervivencia, en cambio para un Muisca la siembra del árbol, contiene una compleja relación entre la medicina, la espiritualidad y la sabiduría, por lo tanto, aunque en lo evidente ambos están sembrando un árbol, en lo implícito son dos situaciones completamente diferentes, por esto es necesario diferenciar que de la comunidad indígena existen elementos propios que pueden ser comprendidos como folclor, pero que también están presentes elementos ontológicos trascendentales que hacen parte de una forma diferente de pensamiento, de modo que su categorización debería estar por lo menos en el mismo nivel en que se ubica el pensamiento occidental y recibir un trato equivalente.

"soy Muisca porque no contamino el medio ambiente y creo en la madre tierra"[22]

El desprecio entonces marca el camino de la dispersión y por consiguiente a la desaparición, pues impulsa la pérdida de las características propias, rompiendo con las estructuras familiares, lazos sociales, incluso son invisibles jurídicamente, por ejemplo los grupos religiosos donde retirarse implica que la familia los excluya al punto que no pueden convivir juntos y ni siquiera se les dirige la palabra, esta situación de violencia se presenta de forma visible o implícita, de modo que muchos eventos que suceden en la cotidianidad se encuentran en el marco del desprecio, pero su constante presentación las ha hecho ver como normales, incluso aprobadas por el grueso de la sociedad.

Entender el desprecio puede ponerse en perspectiva con mayor facilidad, cuando se ha sido víctima, después de vivirlo en carne propia existe cierta sensibilidad, razón por la cual se narra a continuación una experiencia que puede dar luces de las formas en que se puede presentar el desprecio por parte de una mayoría dominante, ante los intentos de un

[22] Adolescente indígena de 15 a 19 años, (ver matriz 1).

grupo por reivindicar sus derechos, situación que puede poner en perspectiva esos eventos que a veces se ven en la televisión, en la vida diaria y que normalmente se pasan por alto.

"*Cuando la humanidad se encontraba sometida bajo cadenas de acero, su presencia física le hacía soñar al oprimido con poder liberarse algún día de ellas, también inspiraba a otros a imaginar un mundo sin el peso del metal, entonces la libertad se hizo una bandera ondeante que progresivamente cubría la oscura ceniza dejada por el fuego y la muerte, tan popular el término que se dio por hecho el consenso de lo que significaba, al punto que la libertad se hizo corriente y aplicable a todo.*

Se nació como parte de esas generaciones que se creyeron libres, porque no tenían el acero cortando los huesos, ni limitando los pasos, esa permanente ilusión de libertad reafirmada constantemente por los medios, la escuela y la religión, permitía vivir con tranquilidad, ignorando las otras cadenas con las que sí se había nacido, no se puede negar que el mundo es más sencillo cuando no se sabe. Al parecer el falso espejismo fue la ratificación de la libertad, como un todo.

Entonces la vida transcurría suavemente, como pasan los segundos que no hacen ruido, escondidos debajo de las horas, desapercibidos en cómplice silencio, libre de pensar, según dieron permiso, libre de hablar siempre y cuando diga lo que se quiere oír, libre de actuar mientras siga las órdenes, al fin y al cabo, libre. De hecho así fue, hasta que llegó el tiempo de amar, porque el amar resultó estar reglamentado, sujeto a unas instrucciones que ya no se podían cumplir, ese momento en el que todo cambió, se pudo ver como se diluían en el viento las banderas blancas, como el odio y el poder revelaba sus rostros, mientras el cielo se alejaba y se cerraba ante los ojos, fue así como se conoció otra palabra, una que se tatuaría en la frente como premisa de lo que estaba por venir, fue así como el desprecio surgió poderoso en la escena de la vida.

Con nostalgia hay que reconocer que muchas fueron las batallas autodestructivas, añorando la tranquilidad que daba estar en el rebaño, desde donde no se es señalado,

donde ciertamente se está "bien", hoy recuerdo cuando en sus ojos solo había aprecio, gustosos de apretar las manos, por encima de los hombros señalaban al horizonte; un futuro promisorio, sin tener lazos de sangre se decían ser hermanos, que familia tan grande fue, elogios, besos y abrazos. Como entender el desprecio, si no lo había conocido, como saber que de esas bocas también salían palabras que destrozan, gestos que hieren y que esas manos también son peligrosas.

En la adolescencia se repite "fuerza, que esto va a terminar", esa esperanza permite avanzar sobrellevando los golpes, incluso los físicos que esperan en la calle y muchas veces en el mismo hogar, pero pasan los años y aunque la piel se va haciendo más dura, se va pensando que es una historia sin final, aun se pueden ver por todas partes, pero identificarlos no es el asunto, padecerlos es lo cruel, susurrando al oído abominación, gritando en el senado que esos "otros" a los que se pertenece son un riesgo para los demás, predicando en el pulpito el odio y la muerte, riéndose en el trabajo, o con discursos disfrazados de respeto reclamando su derecho a pisotear, cuántos han dicho; "está bien, pero que no se note, que nadie lo sepa".

Con el estómago revuelto se recuerda aquella tarde, había mucho en juego, era tiempo de gritar en la calle, de salir a la luz, de mostrarles que el lugar no era la oscuridad, con un arcoíris en los ojos y de nuevo con la esperanza, repitiendo una y otra vez, que todo podía cambiar, se caminó a la plaza pública, la consigna simple; ¡igualdad!, ingenuamente se pensaba que el detractor estaba en el palacio, donde se iba legislar, pero qué equivocado estaba, una bruma helada invadió la plaza, ante los ojos vacíos del libertador, el odio se hizo carne y haciendo gala.

Mientras se sostenían unas pancartas que pedían reconocimiento y apuntaban al palacio, ellos llegaron con tarimas, folletos, sonido y poder, sus mensajes no se dirigían al palacio, se llenaron la boca nombrando a Dios y el pecado, a un par de metros de distancia se podía sentir la repugnancia con la que miraban, el desprecio en cada grito, el rencor en sus reclamos, revivió el adolescente del pasado, pequeño, vulnerable y

rechazado, porque bien diferente es saber que se es parte de un grupo violentado, a experimentar en carne propia y de manera frontal el desprecio de la mayoría.

Hay quienes se vuelven expertos en el arte de esquivar, qué paradoja, sentirse libres de tomarse de la mano en la calle, cuando muchos se sienten libres de matar, porque afirman que ese amor no es natural, tristemente solo cuando se está del otro lado, cuando se es despreciado, ofendido, negado y maltratado, se entiende ese término tan acuñado al número, pero que pareciera hacer referencia al valor, "minoría" menos que.

Este evento para la opinión pública no presentó mayor importancia, quienes pedían la reivindicación de los derechos, nuevamente despreciados y tratados con repugnancia, pero eso a nadie le importó, al fin y al cabo para los religiosos, todo era bien merecido, cómo se podía ocurría decir que esas aberraciones tenían derecho a formar una familia"[23].

En ese lugar había hombres, mujeres, adolescentes, rebajados a las categorías más despreciables que se les pudieron ocurrir, a lo que Honneth (2011), anteriormente llamaría un proceso activo de invisibilización, dando lugar al desprecio.

Estas prácticas en las que el desprecio se emplea como regla para el trato, son empleadas de manera cotidiana en los diferentes círculos sociales, y son estas, precisamente las que permiten entender por qué en Cota donde los Muiscas hacen presencia física, estos son tratados por la sociedad en general incluyendo la institucionalidad como si fueran menos, "En este sentido, el «ver a través» tiene enteramente un aspecto performativo, porque exige gestos o modos de comportamiento que dejen claro que los demás no solo no son vistos accidentalmente, sino que no son vistos intencionalmente. (Honneth, 2011, pp. 166-167).

[23] Relato autobiográfico - Febrero 2018.

El desprecio como realidad a la que se enfrentan diferentes grupos, se puede leer en lo colectivo, aunque su perjuicio es primordialmente individual pues va proliferando sentimientos como la amenaza o pérdida de la identidad, vergüenza, rabia o indignación, sin embargo, es difícil establecer una línea divisoria entre las formas en que se presenta la violencia, pues estas pueden presentarse simultáneamente y con características similares, veamos entonces otra de las expresiones de la violencia simbólica y su relación con el municipio de Cota.

1.2.2. Crueldad

Al escudriñar sobre la realidad de la comunidad Muisca de Cota, surge una recurrencia, se observa cómo se ejerce la violencia por pertenecer al pueblo ancestral y no por ser determinado individuo, esta forma de violencia simbólica recibe el nombre de crueldad;

> Si la crueldad es cruel lo es porque se ejerce sobre un singular que no es contemplado como nombre propio sino como un ser que pertenece a un marco categorial (un judío, un gitano, un negro, un homosexual, una mujer…). Por eso si hay alguna característica de esta lógica de la crueldad que merezca la pena destacarse desde el principio es, para decirlo en una palabra, la destrucción de lo múltiple y, por lo mismo, de lo singular, del nombre propio. Uno de los primeros mecanismos que pone en marcha una lógica de la crueldad es una mirada en la que el nombre propio no «se ve», en la que el nombre propio es totalmente invisible. Solo es observable la categoría en la que el nombre propio ha quedado. (Mélich, 2014, p. 27)

Este tipo de violencia opera de una forma mucho más sigilosa sus métodos logran que el perpetrador pueda ejercer en público, sin ser juzgado;

> Me refiero a asuntos como el dolor, la crueldad y el sufrimiento. Componentes muy importantes de la violencia y que tienen contenidos o dimensiones simbólicas no muy visibles pero muy importantes que funcionan a través de la mise en scene de complicados rituales donde están comprometidos la víctima, el victimario y no pocas veces los espectadores de la violencia. (Blair, 2001, p. 84)

En este punto es inevitable realizar conexiones personales, quizás son las razones implícitas por las que se desarrolló el presente documento, ya que, al ver de cerca la crueldad, un buen motivo para escribir, es tratar de desenmascararla con la esperanza que disminuyan sus víctimas, a continuación, se analizará la crueldad desde un punto de

encuentro con la cultura occidental, todo esto mediante la exposición de un evento vivido hace un par de años en una universidad muy conocida en el país.

"Se estaba realizando una campaña de prevención, después de varias horas de estar recorriendo el campus, hablando con los estudiantes sobre las situaciones dolorosas que rodean a los niños y niñas que se encuentran vinculados a dinámicas de trabajo infantil, en el camino se encontró a un grupo de jóvenes y mientras se les entregaba un folleto que hablaba sobre el tema, uno de ellos miró el material, luego preguntó ¿Esto qué es? La respuesta fue; habla de los niños y los riesgos que corren cuando les toca trabajar, no se logró decir nada más, cuando el joven volvió a mirar el folleto y mientras lo dejaba caer preguntó; ¿Acaso yo que tengo que ver con los pobres? ¿O es que yo los mandé? Dicho esto, los demás devolvieron el folleto y se fueron sonriendo.

El encuentro con este grupo seguramente no alcanzó a durar dos minutos, pero fue suficiente para un sin número de reflexiones. Tiempo después se entendió que estos jóvenes tenían más de un aspecto en común con los niños y niñas de los que se quería hablar; finalmente ambos son producto del mismo modelo cultural, aunque cada uno sea el lado opuesto de la moneda". [24]

Este joven hizo dos preguntas espontáneas, sencillas y concretas, que dan cuenta de la manera en que la sociedad occidental emplea el lenguaje, para acuñar significados que permiten la interpretación del mundo en el marco de lo "justo y lo merecido", de esta forma el lenguaje puede ser usado para otorgar derechos o reducir a las personas a una categoría subhumana.

En esta situación es evidente encontrar la expresión de la violencia en una manifestación que Mélich (2014), denomina "crueldad", definiéndola como un tipo de violencia que vive inmersa en nuestra forma de actuar, pensar y ser, la cual se esconde sutilmente tras la "normalidad", despreciando aquellos que no son considerados personas, aquellos que

[24] Relato autobiográfico - Diciembre 2017.

no poseen dignidad, de este modo en el momento, en que el joven universitario deja de referirse a los niños y niñas y los llama de otra manera, lo que sucede es que dejan de ser individuos para convertirlos en un grupo sin rostro *"los pobres"* quienes no merecen consideración.

Si se piensa en todas aquellas expresiones que se emplean en la cotidianidad, mediante las cuales se les quita la individualidad a las personas para vincularlas a un grupo que *"merece"* ser tratado de una forma diferente se encuentra una gran variedad de categorías como; los negros, los homosexuales, los pobres, los indígenas, entre muchos otros, llegando a la primer sospecha; la sociedad además de haber naturalizado diferentes tipos de agresiones, también ha incorporado en sus sistemas de relación la crueldad, pues esta se vincula directamente con la categorización, "el violento es el que atenta contra alguien por ser él o ella, mientras que el cruel lo hace porque él o ella pertenece a determinado género, categoría o grupo" (Mélich, 2014, p. 184). De víctimas a victimarios tanto se ha empleado la crueldad en la vida y en el lenguaje, que ya no se nota, incluso hay a quienes les divierte.

Así como lo mostró el joven universitario, el lenguaje cotidianamente se convierte en un instrumento para categorizarlo todo, definiendo quienes sí y quienes no son sujetos merecedores de dignidad, por cuanto, las acciones subsecuentes obedecen a dicha estructura;

> Toda lógica se inicia con una "ordenación del lenguaje". Ahí radica el punto de partida de la crueldad, la crueldad es una manera de pensar, de normalizar, de vivir y de ser. No es un mero acto de violencia o destrucción sino, sobre todo, una forma de vida, (…) porque no contempla el singular en cuanto singular, porque para ella el único solo es en la medida en que forma parte de un uno, de una categoría o un concepto, una lógica de la crueldad es cruel porque hay singulares que quedan desprotegidos de la moral, porque quedan fuera de sus ámbitos de inmunidad. (Mélich, 2014, p. 132)

Para la sociedad occidental la medida de todas las cosas es el ser humano, pareciera ser el único que merece dignidad, pues todo lo demás, se encuentra a su servicio. Sin embargo, la dignidad tampoco aplica para todos los seres humanos, ya que algunas personas quienes como lo expone Mélich (2014), se encuentran por fuera de la regla

social, por lo tanto, pierden el privilegio de la protección, es decir, son despojadas de su calidad de ser humano.

Dicho esto podemos entender cómo en el territorio de Cota Cundinamarca, se pueden encontrar diferentes expresiones de crueldad dirigidas a la comunidad Muisca, las cuales tienen como principal característica el camuflaje con el que se llevan a cabo, es decir, que es difícil encontrar una persona que de manera frontal realice afirmaciones discriminatorias, por el contrario en los escenarios en los que se participó y con las personas con quienes se dialogó, primaban los discursos de la aceptación y el respeto por todo lo relacionado con los indígenas, entonces a simple vista se diría que es una comunidad que valora al pueblo ancestral, situación que cambia cuando se escudriña un poco la forma en la que se relacionan las personas occidentales con los Muiscas, siendo ese punto en el que empiezan a surgir las diferentes manifestaciones de la crueldad.

En principio los prejuicios como; *"ese dice que es indígena, pero no tiene cara de indio", "los Muiscas no existen, eso son personas que quieren subsidios", dicen que son indígenas para que les den un pedazo del monte", "son pobres y viven en ranchos", "uno los ve y trabajan como los demás, no se diferencia en nada", "tenga cuidado porque esos tienen malicia indígena", "al indígena no le gusta trabajar", "tiene casa, quien sabe cómo la consiguió",* entre muchos otros que se encuentran establecidos en el territorio definen el trato que se le da al individuo por el hecho de pertenecer a la comunidad indígena.

A partir del momento en que se sabe que una persona hace parte del pueblo ancestral, la forma de relacionarse cambia, debido a las ideas que rodean el trato que *"merecen"*, lamentablemente esto es constante en la cotidianidad de Cota, por lo tanto, se podría decir que por una parte se encuentra el discurso elaborado mediante el cual se da a entender que existe respeto y aceptación por lo indígena, pero de manera soterrada son tratados con crueldad debido a que son incluidos en un grupo que no merece un trato digno.

Aunque estas formas de violencia simbólica como el desprecio y la crueldad se ven en el territorio, existe una tercera que se encuentra instaurada en el contexto, *"la negación"* de la comunidad Muisca, la cual se relaciona directa e indirectamente con la violencia estructural, siendo una de las más cotidianas.

1.2.3. Negación

Muchos fenómenos extraños se presentan a lo largo y ancho del mundo, situaciones que nadie espera y pocos pueden explicar, cientos de historias asombrosas que encarnan las más fervientes devociones humanas como las vírgenes que se dejan ver en las paredes, hasta las apariciones tenebrosas que parecen salir de los círculos descritos por Dante, si bien el municipio de Cota Cundinamarca, no es precisamente famoso por su actividad paranormal, es imposible pasar por allí sin notar la presencia de *"los fantasmas del Majuy"*.

Aunque para la época pareciera imposible su existencia, su presencia en el municipio es permanente, deambulan en los diferentes espacios, habitan en el pueblo y la mayoría como dicen los residentes, viven en el *"monte"*, quizá la magia del cerro sagrado ha sido la que los atrae evitando que sean sepultados en el olvido o convertidos en otro más de los mitos urbanos, incluso algunos de los habitantes aceptan haberse comunicado con ellos, otros más prudentes dicen saber que existen pero jamás haberlos visto, de la misma forma, diferentes personas en instituciones oficiales afirman que son solo un cuento.

El primer encuentro tuvo lugar en la Institución Educativa, aunque pensándolo bien es posible que antes ya los haya visto, pues mezclados entre la gente son difíciles de reconocer, en su trasegar van tratando de comunicarse con los otros, pero sus voces se pierden en el ruido de un pueblo que ha emprendido una carrera para ser ciudad, traen mensajes ancestrales y advierten sobre los peligros de maltratar la tierra, pero quien va a escuchar una voz que no es real.

A riesgo del diagnóstico de locura, es ineludible la responsabilidad de afirmar que los fantasmas del Majuy son reales, incluso se les otorgan diferentes nombres, algunos les llaman indios, indígenas o Muiscas, sin embargo, el trato que reciben es como el de una figura falsa, fantástica o imaginaria, quienes los niegan coinciden en que les falta algo para que se puedan volver un pueblo y sean personas reales, al final no son personas, son apariciones que recorren el pueblo y habitan la montaña.

Es posible que ser tratados como fantasmas, incite pensamientos negativos sobre sí mismos, para esto González (2014), ratifica que esta historia de desconocimiento incide profundamente en la generación de sentimientos de inferioridad, la cual al final perjudica la capacidad para ejercer sus libertades, anidando sentimientos de desesperanza e impotencia, los cuales son resultado de situaciones de humillación a los que son expuestos.

El proceso de negación se ha abierto paso, de diferentes formas, uno de los argumentos más populares en el territorio, para afirmar que no existen los Muiscas, es la supuesta infiltración de personas que no son indígenas y se hacen pasar por miembros de la comunidad, con la finalidad de recibir beneficios, cabe acuñar que debido al proceso de mestizaje, y expropiación de tierras la comunidad Muisca de Cota Cundinamarca, se encuentra dispersa en todo el municipio, por lo tanto, aunque hay algunos territorios, apellidos y familias originarias es difícil establecer un grupo cerrado:

> *"Como te decía**, los habitantes de Cota en realidad tienen un alto porcentaje de nativos de Muiscas**, pero no todos pertenecen al resguardo indígena, **algunos lo han hecho porque les dan beneficios, porque les dan una tierrita allá arriba al lado de la montaña y porque tienen alguna ayuda económica** y sobre todo a nivel educativo porque los estudiantes que son bachilleres y que pertenecen al resguardo, ellos tienen ventajas en todas las universidades y especialmente en la Nacional"*[25].

Esta mencionada infiltración de otras personas en la comunidad indígena, y las representaciones ancladas en épocas prehispánicas en torno a los Muiscas, que los describen como habitantes de un bosque, lejanos a todo tipo de civilización y tecnología,

[25] Luz Marina Pulido Niño – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.

dan lugar a la consolidación en el territorio de una oscura idea; *"los Muiscas ya no existen",* con lo cual se deslegitima toda expresión y adaptación de su cultura.

> *"No, tú veras cuando hagas entrevistas acá a* ***varios estudiantes que dicen pertenecer al resguardo indígena, de que no lo tienen claro,*** *de que ellos son los que más utilizan la tecnología, la música y muchas de esas cosas,* ***o sea yo no los veo como bien identificados*** *con sus ancestros y con los saberes propios de la comunidad indígena"*[26].

Pese a las cifras, la presencia y la lucha de la comunidad Muisca, la postura de la sociedad en general es la insistencia en su negación, apalancados en discursos que giran en torno a la deslegitimación, un ejemplo de esto pude ser la publicación digital del periódico el Tiempo titulada *"avivada indígena en Cota"*[27] en la cual se le presenta a la opinión publica la comunidad indígena como un grupo de personas que *"no se sabe"* si son Muiscas, quienes podrían estar realizando artimañas para recibir beneficios que no les corresponden, la noticia se presenta basada en supuestos, los cuales terminan dejando la sensación que en Cota, no hay una comunidad indígena y por el contrario lo que existe es un grupo de personas que quieren robar dinero al Estado.

Una de las afirmaciones encontradas en dicha publicación es;

> *"Tampoco se han hecho los estudios etnológicos exigidos para determinar si descienden de un pueblo de la Conquista, si conservan sus costumbres y si se diferencian del resto de la sociedad nacional para, así, ser reconocidos como indígenas".*

Este tipo de acciones mediáticas produce impactos en la población en general, pues consolida representaciones colectivas sobre los indígenas Muiscas de Cota, en que la sociedad entera es provista de información intencionada, la cual es plenamente aceptada, en palabras de Cohen (2005), "La información es por lo tanto de algún modo reprimida, negada, dejada de lado, o reinterpretada; o bien, la información es "registrada" suficientemente bien, pero sus implicaciones –cognitivas, emocionales o morales– son evadidas, neutralizadas o eludidas racionalmente". (p. 20)

---

[26] Luz Marina Pulido Niño – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.
[27] Disponible: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-710030 - Consultado el 05/01/2018.

Después de esto, no sorprende que, al preguntar sobre la existencia de los Muiscas a un directivo docente de un Colegio oficial de Cota, este responda; **"*comunidad indígena, no creo allá lo que hay es un poco de personas que se hacen pasar por indígenas para pedir subsidios*"**[28]**,** sorpresivamente este tipo de respuestas son más comunes de lo que se creería, dando a pensar que este discurso se encuentra arraigado en la Institución Educativa Enrique Pardo Parra.

Estas construcciones sobre los Muiscas, determinan la valoración y por lo tanto el grado de atención que se les otorga, puede suceder que una persona a quien poco le interesaban los vehículos, luego de comprar un automóvil empieza a notar, cuales son más vistosos, qué colores son más frecuentes, cómo cambian los modelos, entre muchas otras características, esto no quiere decir que nunca vio o supo que existían esos vehículos, por el contrario sabía de ellos pero como no le interesaban simplemente no les prestaba atención, esto es, a lo que Honneth (2011), llamaría *"ver a través de ellos"*, es así como en el momento en que se modifican los intereses, lo que no era visto es traído al mundo de lo visible, cobra importancia y es merecedor de atención.

"ellos adoran a la luna y el sol como los judíos"[29]

En los diferentes diálogos con habitantes occidentales del territorio, es insistente la postura de que los Muiscas de Cota, no existen como comunidad y además se sanciona fuertemente ser reconocidos como resguardo, tomando como argumento los beneficios económicos que esto les genera, de algún modo la percepción frente a la existencia, implica que, para que la opinión publica reconozca un pueblo indígena, este tiene que vivir separado de los occidentales, vestir de manera uniforme, con ropa de hace cientos de años, tal y como los presentan algunos libros de texto, habitar un bosque, ser incivilizados y no administrar ningún tipo de recurso, entonces, todo aquel que incumpla alguna de estas características no es indígena.

[28] Diálogo sostenido – Directivo Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Noviembre 2017.
[29] Estudiante grado sexto - IED Enrique Pardo Parra 2017, (ver matriz 3).

Estos prejuicios sobre los asuntos indígenas, inciden directamente en qué se pueda *"ver a través de los Muiscas"*, reduciendo todo y cuanto rodea sus expresiones culturales a la *"sospecha de un montaje"*, el rechazo se convierte en un paradigma que justifica la negación, hecho que hace visible la desigualdad con la que viven los indígenas frente a la administración del poder y la relación con las mayorías dominantes.

"Tal vez si, vivimos en un mundo en que no se puede aceptar nada, tiene que ser esa persona y ya"[30]

Esta forma de violencia manifestada en la negación del otro, hace recordar las épocas de la militancia en la iglesia, allí enseñaban que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, tan profundamente adoctrinados que se lograba creer ciegamente; al punto que todo aquello que no tiene explicación, ni lógica dentro del propio sistema de creencias occidental, el cual a propósito se jacta de su supremacía debido al uso de la razón, es explicado mediante la afirmación de la fe.

Sin embargo, así como se puede aprender que lo que no se ve es real, también se puede aprender que lo que se ve no lo es, dando como resultado dilemas como el de los Muiscas de Cota, en donde a pesar de su presencia física, se encuentra que la tendencia de la opinión pública, sugiere que ellos no existen en calidad de pueblo ancestral, pues no "ven" diferencia alguna entre los unos y los otros.

Este no ver a los Muiscas, en palabras de Cohen (2005), viene siendo una declaración en la que se afirma su no existencia, por lo tanto, hablar de una comunidad indígena en Cota Cundinamarca, para los occidentales tiene un tinte de mentira, lo cual produce una repercusión directa sobre la manera en que se relacionan con aquellos que se reconocen como indígenas, pues la idea interiorizada de la no existencia hace que se genere un bloqueo en la atención y todo lo que le rodea termina siendo desviado de su propio significado, esto ligado a la forma en que se categorizan todas las expresiones de la cultura Muisca, dicho de otra manera, se afirma que no son Muiscas, porque no hay

[30] Andrés Guillermo Ruge Sanabria – Personero Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Noviembre 2017.

expresiones cotidianas de su cultura, pero cuando se observa alguna expresión cultural esta es menos cavada, subvalorada, incluso concebida como una especie de acto falso, lo cual termina retroalimentando la negación inicial.

Es así como los Muiscas de Cota Cundinamarca, conviven de manera permanente con la negación[31] la cual es constante y sistemática, Cohen (2005), citando a Sartre manifiesta que la negación es, de hecho, consciente, cínica y calculada. Al punto que funcionarios públicos, quienes han convivido en calidad de vecinos con los Muiscas, son capaces de afirmar que ellos para la sociedad no existen. Según Cohen (2005), se resaltan tres posibilidades para comprender la negación;

> la literal que hace referencia a la afirmación que algo no es cierto o no sucedió, la interpretativa mediante la cual se le asignan otros significados a los hechos y la implicatoria en la cual tampoco se niega lo sucedido pero si se niegan o minimizan los impactos psicológicos, políticos o morales que acarrean los eventos. (pp. 26-27)

De este modo la afirmación de la no existencia Muisca, la cual tiende a anular su presencia en el territorio, implícitamente trae la negación de sus derechos, así como en el país se asesinan líderes sociales y descaradamente se afirma que no tiene nada que ver con la defensa de los derechos, que por el contrario sus muertes responden a líos de faldas[32] en Cota es cotidiana la negación de la existencia de cientos de indígenas, que viven, estudian y trabajan en el municipio, a pesar de habitar esa tierra mucho antes de la llegada de los españoles;

> *"El censo actualmente determina que* ***hay más de 4000 personas inscritas (…)*** *la comunidad se ha venido organizando y tiene un censo que se actualiza una vez al año y realiza una práctica, que son unos cabildos en los cuales participan los comuneros para poder hacer la elección del gobernador, de la mesa directiva que en este caso es el cabildo y además de eso tomar decisiones que le conciernen a la comunidad, pero también se hace la actualización de datos de acuerdo a los nuevos cabildantes que son los hijos de los comuneros que actualmente forman parte de ese censo[33]".*

[31] Según Cohen la negación puede ser individual, personal, psicológica, privada, compartida, social, colectiva y organizada.

32 El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sostiene que la *"inmensa mayoría"* de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas y que, si fueran homicidios sistemáticos, él sería el primero en denunciarlos. Disponible: https://canal1.com.co/noticias/los-matan-por-borrachos-mindefensa/ - Consultado el 04/03/2018.

[33] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.

Es por esto que el ejercicio de la negación en su calidad sistemática y con las implicaciones que trae frente al exterminio físico y cultural del pueblo Muisca, contiene como lo expone Cohen (2005), un componente cognitivo pues no se reconocen los hechos, un aspecto emocional en el marco que los occidentales no expresan ningún tipo de sentimiento o perturbación frente al no reconocimiento de los Muiscas.

La manera en que se perciben las expresiones de la cultura Muisca en el municipio de Cota, responden a estas mismas lógicas, pueden ser ignoradas de forma inconsciente, como el estudiante que lleva todo el año sentado al lado de un compañero Muisca y al preguntarle si existen los Muiscas en el Colegio, afirma que *"no hay ninguno"*, o quienes de forma deliberada deciden no verlos, como la maestra que asevera que debido al mestizaje todos los habitantes del territorio tienen parte indígena, por lo tanto, no tiene sentido la diferenciación, argumento tendiente a la asimilación, desde la negación de la diferencia como referente de identidad;

> *"No, no,* ***yo no los veo a ellos como los Muiscas*** *y ¿que nosotros no tenemos de Muiscas? claro que tenemos, todos tenemos de Muiscas, entonces* ***no podemos decir que ellos son un grupo diferente a nosotros, solamente que se han registrado allá*** *por lo que te decía anteriormente,* ***por el interés de una casita allá arriba en el monte*** *que no es lo ideal, pero es la posibilidad que ellos tienen"*[34].

De manera desfavorable, la violencia simbólica a la que son sometidos, se replica en los diferentes escenarios, especialmente en lo que concierne a las nuevas generaciones, en la medida que los jóvenes van perdiendo su interés por lo ancestral y va muriendo la posibilidad de recuperar la identidad del pueblo, hecho que vuelve a dejar en el centro del debate el papel de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, frente al exterminio del pensamiento propio y por consiguiente al exterminio de la comunidad indígena.

De este modo y de acuerdo con lo postulado por González (2014), se observa cómo al interior de las dinámicas cotidianas se mantiene la negación de la comunidad indígena en los diferentes espacios educativos, pues lo relacionado con la cultura indígena no alcanza el suficiente valor como para ser vinculado a un currículo escolar, sugiriendo un

[34] Luz Marina Pulido Niño – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.

proceso de asimilación, en el que los esfuerzos no van encaminados a lograr la equidad frente a la desigualdad, sino todo lo contrario; "El diferente siempre es el otro que no se parece al ideal; es aquel sobre el cual recaen las acciones para lograr su integración a los parámetros establecidos; es el objeto de las políticas para ayudarlo a superar su diferencia". (González, 2014, p. 109)

2. Representaciones de los estudiantes occidentales de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, sobre los Muiscas

Ya se ha dicho el papel que tienen las representaciones, en los procesos de violencia simbólica, entendiendo estas como;

> Construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales; no tienen un carácter estático ni determinan inexorablemente las representaciones individuales. Son definidas como maneras específicas de entender y comunicar la realidad e influyen a la vez que son determinadas por las personas a través de sus interacciones, (…) Estas formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por elementos de carácter simbólico ya que no son sólo formas de adquirir y reproducir el conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social. (Materán, 2008, p. 244 – 245)

Por lo cual, con la intención de desentramar cuáles sobresalen al interior la comunidad educativa, se llevó a cabo un proceso de acercamiento con los estudiantes occidentales a través de cinco ejercicios:

- Dibujar la Institución Educativa a la que pertenece y los estudiantes que la conforman.
- Dibujar como conciben a los indígenas Muiscas.
- Dibujar a los diferentes estudiantes incluyendo a los compañeros de la cultura Muisca.
- Describir quienes hacen parte de la comunidad indígena Muisca y si conocen algún estudiante de esta comunidad.
- Realizar un dibujo de un estudiante occidental y un estudiante Muisca al interior de la I.E.D.

Actividades que arrojaron información organizada en la matriz Nº 3, estas permitieron encontrar una serie de recurrencias frente a las respuestas, dando luz sobre las representaciones instauradas.

En la primera actividad, no se encontró ninguna referencia relacionada con los estudiantes Muiscas, razón por la cual en los siguientes ejercicios se hizo necesario mencionarlos en los enunciados para poder obtener mayor información.

En cuanto al dibujo que representó la manera en que conciben a los indígenas Muiscas, algunos dibujaron un Muisca y una persona occidental, lo particular es que a pesar que la gran mayoría de los estudiantes occidentales, que realizó el ejercicio son de tez trigueña o morena, cabello y ojos oscuros, la forma en que se dibujan es con cabello rubio, ojos claros y piel blanca[35].

Por otra parte y a pesar de vivir en un territorio en el que hay una presencia activa del cabildo indígena, donde personalidades como el Secretario de Educación es Muisca, los imaginarios con los que los estudiantes representan a los Muiscas, se mantienen anclados en el pasado con información caricaturizada, dibujando al indígena trigueño con cabello y ojos oscuros, atuendos tradicionales, rostros pintados, incluso se encuentran representaciones de indígenas con taparrabo y plumas en la cabeza.

Otro aspecto que llama la atención es que diferencian al indígena mediante las actividades que realizan; mientras el occidental juega fútbol y es feliz, el indígena esta de cacería, con hachas, lanzas y viviendo en chozas, rodeado de símbolos y estatuas de la época de la colonia, con un aspecto triste y melancólico[36].

En otra ocasión se les pidió dibujar a los diferentes estudiantes incluyendo a los compañeros de la cultura Muisca, (es decir a los compañeros que ven a diario), algunos agregaron descripciones a las imágenes encontrando que gran parte de los estudiantes

[35] Tomado del ejercicio de exploración 2. Percepción de los otros. Agosto 2017.
[36] Tomado del ejercicio de exploración 3. Percepción de los otros. Agosto 2017.

describen al occidental como *"normal"*, diferenciándolo del Muisca, en sus respuestas se identifican rápidamente el uso de estereotipos, en cuanto al aspecto físico, el vestuario y las actividades que realizan, por ejemplo, el estudiante occidental siempre es dibujado o descrito con ropa bonita y limpio, por el contrario el estudiante indígena es dibujado sucio, al lado de personas con discapacidad u homosexuales, se les dibuja con trajes típicos y ocasionalmente con uniforme, también se encuentran afirmaciones como que los estudiantes indígenas visten como los occidentales para pasar desapercibidos, pues de esta manera pueden evitar ser rechazados o discriminados[37].

Aunque en la cotidianidad institucional, comparten los mismos salones y dinámicas, mientras los adolescentes occidentales estudian, los indígenas son dibujados realizando artesanías[38]. Otros aspectos como el lenguaje y las creencias religiosas también son retomados por los estudiantes, describiéndolos como personas que creen que el sol y la luna son sus dioses, que no entienden algunas palabras, expresiones como "*los occidentales creemos en un dios que si sabemos que existe*"[39]. Dejando ver un marcado rechazo y subvaloración del pensamiento indígena.

Al preguntar quiénes creen que hacen parte de la comunidad indígena Muisca y si conocen algún estudiante de esa comunidad, sorprendió que a pesar de contar con compañeros del mismo salón que son indígenas, muchos de los estudiantes afirman no conocer a ningún Muisca.

En general son asociados a la pobreza, descritos como incivilizados, que viven en el monte, en chozas, se encuentran afirmaciones como *"son personas de una civilización antigua, las cuales* ***tienen costumbres muy raras*** *y a la vez interesantes, una costumbre que tienen es que cuando están entre ellos suelen usar muy poca ropa, nosotros lo*

[37] Tomado del ejercicio de exploración 4. Percepción de los otros. Septiembre 2017.
[38] Tomado del ejercicio de exploración 4. Percepción de los otros. Septiembre 2017.
[39] Estudiante grado sexto - IED Enrique Pardo Parra 2017, (ver matriz 3).

tomamos a mal porque pensamos que son mostrones y los rechazamos mucho por eso"[40].

Se encuentran afirmaciones por parte de estudiantes occidentales que expresan que los indígenas hablan un idioma diferente al de los colombianos, especulan sobre sus reuniones sugiriendo que hacen sacrificios para poner felices a sus dioses, que se entienden mediante jeroglíficos o llamados con el humo de sus fogatas.

Al pedir a los estudiantes, representar aspectos en común y diferencias entre los compañeros Muiscas y los occidentales, se identifica que las afirmaciones son escritas de forma negativa, empleando términos despectivos y/o descalificantes, plantean como ventaja que la vida de una persona occidental *"si es normal"*, esta idea sustentada en la religión, el idioma, la ropa, así como en las proyecciones frente al prestar el servicio militar, estudiar y ser profesional.

También expresan que los compañeros indígenas, en los Colegios donde solo asisten occidentales son rechazados, excluidos, burlados y criticados debido a sus costumbres, reconociendo que un occidental no es marginado y que tiene más oportunidades para hacer amigos, incluso van más allá, sugiriendo que en una entrevista de trabajo prefieren contratar al occidental sobre el indígena.

Ante la idea que el indígena es un habitante de las montañas, los estudiantes afirman que una de las principales ventajas de los Muiscas de Cota, es que no tienen que pagar ningún tipo de impuesto ya que no poseen nada, esto implícitamente asociado a una relación indígena – pobreza.

Este acercamiento a las representaciones que rodean a los estudiantes Muiscas en el municipio de Cota Cundinamarca, permite comprender un poco la forma en que las personas se relacionan con ellos y por qué existen estudiantes que tratan de ocultar al

[40] Estudiante de grado sexto - 2017.

máximo su identidad indígena, lo cual como es de esperar no es un asunto exclusivo de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, pues en ella solo se refleja la posición de la sociedad en general, al preguntar al Secretario de Educación sobre el rechazo que pudo haber percibido como figura pública siendo Muisca responde;

> *"Pues, mmm, identificable no,* ***no pasa de comentarios que de pronto la gente piensa que lo vamos a volver Muisca, que lo vamos a poner a la lengua nuestra, que lo vamos a vestir de pronto de los atuendos de aquella época, de pronto ese rechazo"***[41].

Dicho esto, queda sobre la mesa que existe en el territorio de Cota Cundinamarca, un grupo étnico, quienes conviven con diferentes expresiones de violencia, las cuales se materializan en las relaciones que suceden en lo cotidiano, atravesando la I.E.D. Enrique Pardo Parra y los demás escenarios públicos y privados, donde el indígena del común, los abuelos, los adultos, los jóvenes y los niños, son receptores directos de los prejuicios y las categorías, primando la valoración de todo lo occidental y por consiguiente el desprecio por lo indígena;

> En nuestro ámbito de estudio, resulta claro que las reglas de la cientificidad, articuladas con el desarrollo del sistema capitalista, en muchos casos, han sido cómplices y servido como herramientas para invisibilizar o apropiarse de estos saberes y conocimientos, reproduciendo la lógica colonial imperialista y homogeneizadora, o simplemente estudiándolos como objetos estáticos en lugar de sujetos activos. (Crespo y Vila, 2014, p. 11).

Ante este panorama de desprecio, crueldad y negación, solo queda un camino posible, el cual radica en la toma de conciencia de la existencia del otro, en cuanto a la valoración de su singularidad y la generación de esfuerzos por acercar las dos culturas a una vía donde una no tenga que desaparecer, por causa de la otra, es por esto que se propone el capítulo II, donde el esfuerzo ya no es analizar las expresiones de violencia dirigidas a la comunidad indígena Muisca, este lleva una tarea más compleja, la cual busca dinamizar un diálogo sobre la cosmovisión Muisca en torno a la educación.

[41] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.

CAPÍTULO II

RETORNAR PARA ENTENDER AL OTRO

"Nosotros los Muiscas tenemos que prevalecer en el tiempo para cuidar la madre tierra y el entorno espiritual que nos dejaron los abuelos, para seguir superviviendo en el tiempo, como Muiscas" Anónimo

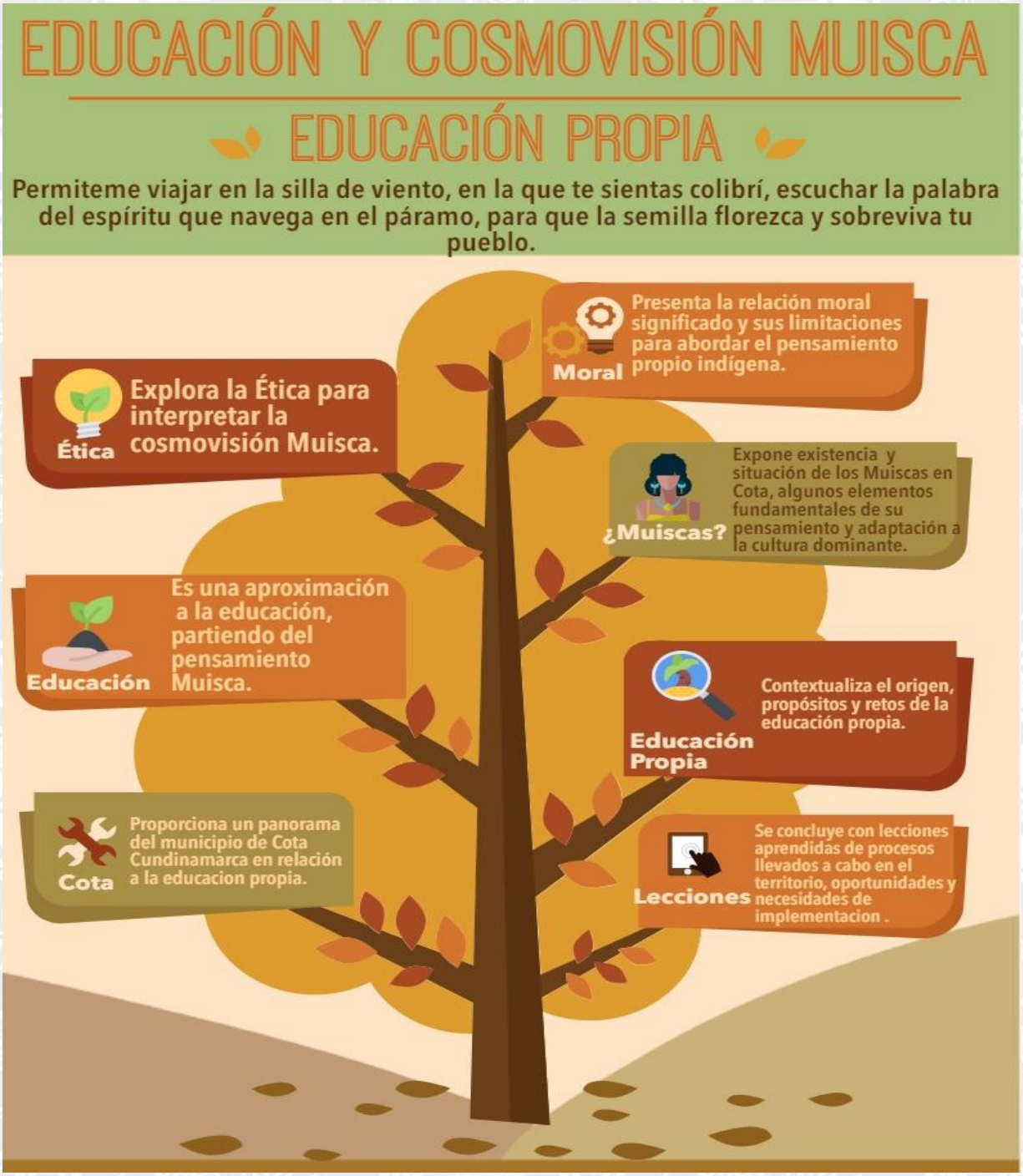


Figura II. Esta corresponde a la estructura que desarrolla el capítulo, presentando un panorama gráfico, en el cual se observan los contenidos que serán abordados. Fuente: Elaboración personal.

El presente diálogo se suscita de la necesidad de acercarse a la cosmovisión indígena Muisca en el marco de la educación, en él se encontrarán los motivos por los cuales este acercamiento parte del sentido y no del significado, invitándonos a realizar un recorrido ético. Desde esta perspectiva se van abriendo caminos para interpretar algunos elementos del pensamiento propio, hasta centrar la atención en la educación y aquello que es llamado por las comunidades indígenas como educación propia.

Si la cosmovisión es un asunto tan complejo, el cual no puede ser reducido a una categoría, un discurso, incluso para los pueblos indígenas muchos de sus elementos ni siquiera pueden ser plasmados en palabras, su interpretación se convierte en una tarea difícil de materializar, sin embargo, las experiencias van trasponiendo otros elementos a los marcos de referencia personales, mediante los cuales, se distinguen elementos de convergencia que permiten la interpretación, aunque falso sería afirmar que se comprendió la cosmovisión Muisca, que cuenta con una riqueza inconmensurable, si se puede decir que hubo espacios de conexión, en los que fue posible escuchar y potenciar una aproximación a sus referentes étnicos y culturales.

Como parte de esta apertura se narra un evento que fue gratamente significativo, el cual generó un punto de quiebre entre una actividad occidental, como una caminata ecológica y la apertura a la cosmovisión de un pueblo ancestral.

“Con la inquietud de aquello que no se ve, se quiso encontrar ese centro de energía, aquella conexión de la que hablan los abuelos Muiscas, transitar los lugares sagrados con la finalidad de comprender su magia, se recorrieron entonces los caminos de herradura y los empinados cruces en medio de las abundantes plantas.

Se experimentó el calor del sol y el fresco del viento, al subir el cerro sagrado se pensaba en ese universo de espíritus antiguos, en los mensajes que lleva el viento, en la tierra tratando de imaginarla como el espíritu madre, pero fue tan difícil, seguido de cada intento la mente se recogía, y nuevamente veía piedras, plantas y un cerro.

Sé ha aprendido a ver el verde de las montañas, porque, ese es su color, conocer de los árboles, su tronco y como la raíz va por la tierra, la conciencia del estar, de respirar y de la sangre que recorre por las venas, pero cuando se trata de ver el mundo es completamente desconocido, no se entiende la vida, ni a los demás seres humanos, de algún modo se transfiguró la caverna de roca y tierra, en figuras geométricas producidas en serie, se sabe que se usan zapatos de goma para que los pies no toquen el suelo, bañados en cocteles químicos para darle color a la piel y fragancia al cuerpo, tan lejos de la luna desde que se supo que podía viajar hasta ella y ya no se mira al cielo porque hay tanta luz que opacaron las estrellas.

Tanto conocimiento acumulado que no permite entender, cómo ver en un cerro algo más que flores y tierra, capaz de decir como produce el verde la hoja y cuántos átomos tiene una molécula, pero incapaz de descifrar los sentidos del Majuy, si no están escritos en una enciclopedia, si cuando se busca en un texto, solo están los mismos callejones de los expertos del planeta, como interpretar los ojos del Muisca que se hacen profundos, esos gestos cuando mira la hoja y el respeto al referirse a la tierra.

Con mofa se habla de las creencias indígenas, sus dioses palidecen ante la razón de occidente, sus costumbres obsoletas, y en el mejor de los casos se les observa con misericordia, como el que ve una extraña criatura en un museo, una lógica tan absoluta que no cabe lugar a duda, aun cuando sus pilares están hechos de unas cuantas teorías, por supuesto, es inconcebible que una mujer llamada Bachué saliera de una laguna con un niño y diera origen a los Muiscas, porque obviamente es más creíble que el hombre fue tallado en barro, se le dio un soplo de aliento y luego de una costilla, le sacaron a la mujer para que lo acompañará.

Al final de cuentas es entender que las verdades son verdades, para quien las vive y que todas, así como cuestionables también son respetables, del paso por el Majuy queda el profundo sentimiento de apertura, pues no es necesario dejar de ser para comprender al otro, pero sobre todo no es necesario comprender al otro para respetarlo, pues

aunque los defensores de la palabra escrita puedan contrariarme, daré por entendido que no a todo puedo ponerle nombre"[42].

Para poder hablar de la cosmovisión de una cultura que es bastamente diferente a la personal, y no caer en asimilaciones o reduccionismos, es imperativo recordar que lo considerado como verdad, son un conjunto de interpretaciones, sustentadas en los marcos de referencia, si bien para la cultura occidental existen teorías muy fuertes y popularmente aceptadas, las cuales intentan dar explicación al origen de todas las cosas, del mismo modo los Muiscas también tienen su versión de lo sucedido.

1. La moral

La experiencia en el cerro del Majuy, dejó claro que encontrar los puntos de diálogo entre una cultura y la otra, demanda un ejercicio honesto de escucha, traspasando la postura del poseedor de conocimientos que va a examinar a un *"otro"* inferior, esta conversación entre dos culturas está directamente relacionada con varios elementos, siendo la moral uno de ellos, pues desde allí se pueden generar discursos que son *"moralmente"* válidos y otros que de acuerdo al contexto serían invalidados, el asunto definitivamente se encuentra en la *"asignación"* de lo válido – inválido, de lo moral – inmoral;

> La moral se define como un marco sígnico-normativo propio del espacio público, (…) configuran normas de decencia, unas normas que no solamente censuran sino también, y esto es especialmente relevante, ordenan y clasifican el mundo, las relaciones con los demás y con uno mismo. (Mélich, 2014, p. 135).

En el entendido que "la moral es una forma de entender (me) (en) el mundo y de organizar la/mi vida" (Mélich, 2014, p. 137), se puede deducir porqué en Cota Cundinamarca y en diferentes lugares del país, la violencia es *"moralmente"* aceptada, pues todo lo que tiene su significado en el marco de lo Moral, merece protección, pero todo lo que no esté en ese marco, merece el exterminio;

---

[42] Relato autobiográfico - Septiembre 2017.

> Porque todo depende de quién sufra, de si el que sufre es persona, de si el que sufre tiene dignidad, de si el que sufre es un ciudadano, de si el que sufre es humano y tiene derechos, (…) pero la lógica moral es implacable: solo hay que sentir compasión de los seres que son como nosotros. (Mélich, 2014, p. 142).

Si se observa la sociedad, se encuentra que esta estructura es más común de lo que se cree, como es el caso de lo sucedido con un Pastor Cubano residente en Perú, quien, en marzo del 2017, les indica a sus feligreses que los homosexuales merecen morir[43]. Estos discursos que parecen descabellados cuentan con un enorme número de seguidores, quienes los validan en las calles y los templos, pues; "a la moral no le importa quien sufre sino solo si el que sufre es o no persona, si el que sufre posee o no dignidad" (Mélich, 2014, p. 150).

Desde la moral es posible asignar un significado, el cual puede ser para proteger o para retirar la dignidad; "los que son considerados personas tienen derechos y deben ser respetados a cualquier precio, pero, al mismo tiempo, los que no lo son pueden ser exterminados sin ningún tipo de remordimiento" (Mélich, 2014, p. 167). Ahora bien, se presentan diferentes formas de exterminio, aunque en la historia de la humanidad la más reconocida es la física, exterminar a las personas que lo *"merecen"* también implica desaparecerlos de la historia, abolir su pensamiento, negar su existencia e invalidar sus voces.

Entonces si desde la postura de Mélich, se define cómo la moral se encuentra más relacionada al significado, clasificación y a la totalidad, estableciendo condiciones para la protección y que al definir estas consideraciones implícitamente está aprobando la exclusión de todo aquello que no se encuentra dentro de la categoría, tendría que ser descartada la moral, por lo tanto *"el significado"* no sirve como punto de partida para comprender al otro, precisamente cuando ese otro se encuentra por fuera de la protección de la moral y subsiste en un contexto violento.

[43] Disponible: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/pastor-peruano-llama-a-matar-homosexuales-64794 - Consultado el 10/02/2018.

2. La ética

En relación a lo anterior se establece que el acercamiento a la cosmovisión Muisca, debe ser llevado a cabo desde otras posturas, pues la moral y el significado no favorecen el objetivo enunciado, situación que suscita diferentes reflexiones mediante las cuales se revisa todo y cuanto nos rodea.

Después de reflexionar sobre la moral, causa impresión cómo se encuentra instaurada en los pensamientos, de forma tal que ni siquiera es notada, funciona como esas imágenes ocultas que están en el trasfondo del cuadro, las cuales solo se hacen evidentes, cuando el observador se detiene, se concentra y se esfuerza por traerlas a la luz, aunque no es la única forma de acercarse al mundo y a los otros, a continuación se desarrolla una historia en la cual se deja en evidencia cómo la moral se encuentra establecida, pero también cómo la ética es una alternativa a ella.

“Aquella noche la reunión se dio en un restaurante al norte de la ciudad, las copas y los lugares estaban dispuestos en las mesas, incluso había la percepción que la noche era más brillante de lo normal, era uno de esos momentos en los que la atmósfera es tan cálida que el frio nocturno de Bogotá pasa desapercibido.

La atención también era buena, se esmeraron por preparar un lugar especial, en una de las zonas más tranquilas, era agradable la tensión de sentirse el centro del evento, no era la primera reunión, ya había historia de muchos encuentros en interminables sesiones de trabajo, acalorados debates y complicadas programaciones, sin embargo, en esa oportunidad, había algo diferente, al final en la mente de todos estaba que probablemente sería la última ocasión, precisamente ese era el motivo, una despedida.

Esa noche estaba la subdirectora quien era la jefe de todos, un par de referentes con quienes se compartía el mismo rol y varias coordinadoras que hasta ese día lideraba,

llegado el momento de las palabras, se evocaron esas primeras veces, el aprecio y los agradecimientos, que dejaba ser compañeros de equipo.

En una de las intervenciones mientras ratificaba el cambio de empleo, una de las coordinadoras preguntó, en qué consistía el nuevo trabajo; ¿Cómo administrativo o coordinador de algún Colegio? Al mencionar que ninguno de los dos, afirmando que sería docente de un Colegio rural, la misma coordinadora, no pudo contener el asombro y con un tono un poco peyorativo replicó; "pero estás completamente seguro, de bajarte a ser profesor".

Todos en la mesa de repente guardaron silencio y antes que alguna de las personas cercanas interviniera, la manera más amigable de tan incómodo momento, fue con un poco de humor, con una sonrisa se respondió; "coordi hay cosas que importan más" y cambiando el tema, transcurrió con alegría la reunión"[44].

Entender lo que quiso decir la coordinadora fue relativamente sencillo, pues para ella, licenciada de profesión, con una amplia experiencia en el ejercicio docente y quien en ese momento lideraba un equipo de maestras, dejar de ser referente para ser profesor era categóricamente una decisión irracional, pues representaba una disminución de estatus, en términos de poder e ingresos económicos; ignorando que eran otros aspectos los que habían impulsado la decisión pues aunque para la lógica, el cambio laboral significaba algo, para lo personal, ser docente tenía un sentido superior así fuera ilógico, en palabras de Mélich (2014);

> la respuesta ética no pertenece al terreno sígnico, porque no se refiere al significado sino al sentido, (…) el sentido ético es <<destructor>> de significado. Lo ético es una ruptura de la norma, una quiebra de lo legal y de lo moral. La ética no es ni mítica ni lógica, sino erótica. (p.159)

Examinar lo que sucedió esa noche, fue sencillo; la coordinadora trataba de entender desde la lógica del significado, una decisión que se había tomado desde el sentido, "la

[44] Relato autobiográfico - Noviembre 2017.

moral es una lógica, pero la ética no. La respuesta ética es ilógica, es la que rompe la lógica" (Mélich, 2014, p. 160).

Es por esto que la interpretación mediante el acercamiento a las comunidades indígenas se debe realizar desde la ética, partiendo de la premisa que la moral no da lugar a la ambigüedad, desde ella todo ya se encuentra escrito y determinado, por lo tanto, sería prácticamente imposible la aproximación a una cultura diferente, si desde el principio se piensa que están equivocados, ya que, comprender una cosmovisión ajena implica la apertura a otras formas de ver el mundo y lo que sucede en él, es encontrar que existen otros sentidos, que atraviesan el lenguaje, pero no se restringen a él, en palabras de Mélich (2014);

> A veces incluso nos parece que son <<naturales>>, que el mundo es <<el que es>> y que no podría ser de otro modo. Sin embargo, en ocasiones sucede algo imprevisto y todo cambia. Descubrimos entonces que las cosas, los objetos, las situaciones, los otros… no son <<en–sí>>, descubrimos que todo es en relación, en perspectiva, descubrimos que el mundo es en función de nuestra mirada, de nuestro modo de ver, y que lo que es podría no ser, podría ser de otro modo, de otra forma, podría transformarse. (p. 134)

Vale la pena examinar aquello que es otorgador de sentido, pues tal y como expone Mélich (2014), "el sentido es evocador y, en su evocar, es disonante, es ambiguo y no acaba de resolver la ambigüedad. No se puede terminar, ni concluir, ni pactar. El sentido no se puede cerrar, queda siempre abierto vive en lo abierto" (p. 203). Así que desentrañar el sentido de las cosas, implica hablar de un amplio grupo de elementos que se conjugan y cobran relevancia de acuerdo a la situación que experimenta, pues "no hay hechos, solo interpretaciones" (Mélich, 2014, p. 145).

De este modo el sentido más que explicarse a sí mismo, es un medio para dar cuenta de algo que está ligado con frecuencia a un actuar, sentir y/o pensar humano;

> (…) el sentido (se) muestra y al mostrar (se) dice más allá de lo dicho, dice lo que trasciende a lo dicho. Si hay sentido no solo hay <<lo que hay>>, <<lo que es el caso>>, sino lo otro, lo diferente tanto lo que es distinto como lo que difiere, lo que no se puede concluir. (Mélich, 2014, p. 203)

Se comprenderá como sentido; aquello que normalmente se usa como elemento para decidir, así no se pueda racionalizar completamente el ¿Por qué? de las cosas, de esta manera se adopta el sentido, es decir la ética como medio para acercarse a la cosmovisión indígena, dicho esto, para dialogar sobre el sentido que le atribuyen las comunidades indígenas a la educación, no se tratará de reducirles a estructuras subyacentes a las lógicas propias, lo cual se espera sea el primer paso para llegar al entendimiento de aquellas comprensiones del mundo, que surgen más allá de la literalidad occidental, pues su pensamiento se encuentra implícito en simbologías, gestos, espiritualidad, y demás que no se pueden simplificar al mundo de lo concreto en el entendido que responden a universos de razones, experiencias, sentimientos, interpretaciones y representaciones de la realidad.

Se propone desde la disonancia y la ambigüedad lograr una interpretación de la educación en el marco de la cosmovisión indígena, recorrido que llevará a dialogar sobre quiénes son los Muiscas, algunos elementos de su pensamiento, y cómo este se constituye en una apuesta educativa.

3. Un pueblo milenario en Cota

"El páramo donde habita
la palabra del espíritu"[45]

Con la finalidad de clarificar la veracidad sobre la afirmación "*no tenemos estudiantes Muiscas*"[46] se realiza una aproximación cuantitativa frente a la cantidad de estudiantes que se reconocen como parte de la comunidad indígena matriculados en la I.E.D Enrique Pardo Parra, sin embargo, es importante sostener que la intención es interpretar quiénes son los Muiscas, por lo tanto, aspectos como "*cuántos"* dejan de ser el centro de atención, en palabras del Secretario de Educación entender la cosmovisión Muisca es un asunto de vivir, y experimentar;

> *"Le toca comenzar a conocerla, pero no en la parte teórica, no con libros, no,* ***yendo a una comunidad, conociéndola,*** *para qué se utiliza el tabaco, para qué se utiliza el*

[45] Frase utilizada por miembros del grupo musical Luz del Majuy, en el marco del festival juventud a la tierra, realizado en la casa indígena de Cota, el 25 de Noviembre de 2017.
[46] Diálogo sostenido – Secretaria General I.E.D. Enrique Pardo Parra. Marzo 2017.

ambil, porqué se hace la huerta, porque se siembran las plantas medicinales, porqué se canta, porqué el respeto máximo a la mujer, nosotros somos sus guardianes, sus defensores, toca ir a aprender las leyes de las proporciones psicológicas, nosotros tenemos que vernos como un diot, el hijo de la madre bachue, o sea quiere decir de la leche cósmica, en que proporciones estamos nosotros, entonces ***hay que verlo así de otra manera, toca vivirlo para que lo pueda entender,*** *usted puede encontrar muchos libros, harto en internet, pero lo mejor es vivirlo y así lo puede entender, porque es una vida,* ***es una calidad de vida*** *y sobre todo un alimento espiritual, que no es echar rosario, ni ir a misa, ni leer biblia, ni echar coranes, ni echar discursos, sino* ***es una conexión con el universo directa****"*[47].

La interpretación de la cosmovisión indígena, requiere apertura y disposición por ver al otro, de una forma que va más allá de lo fáctico, más que un número o estadística, es poder ver al otro desde su espiritualidad, escuchar su voz, desentrañar sus gestos y guardar respeto por su pensamiento, es por esto que no se pretende reducir la diversidad de una comunidad a una conclusión, en esta línea, las acciones que se desarrolladas fueron diversas, destacándose los diálogos formales e informales con abuelos, mujeres artesanas, caminatas con miembros del cabildo a lugares sagrados, asistencia a eventos culturales y entrevistas, también se sostuvieron diálogos con estudiantes de la I.E.D Enrique Pardo Parra, lo cual permitió conocer algunos aspectos del pensamiento de las nuevas generaciones, partiendo de la idea que se reconoce al otro, cuando se decide caminar junto a él.

Uno de los primeros pasos para desentramar a detalle la situación de la comunidad indígena y lo que puede estar sucediendo escondido en el marco de la *"normalidad institucional"*, es definir si existen o no en la institución, pues la posición oficial es que no hay un solo Muisca en la matrícula del Colegio.

Para solucionar la cuestión, se procedió a preguntarle directamente a los estudiantes ¿Quiénes se reconocen como parte de la comunidad indígena Muisca? hecho que permitió encontrar que de 2.000 estudiantes matriculados 129, es decir el 6,4% se reconocen como miembros de la comunidad, teniendo como margen aquellos que son

[47] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.

Muiscas, se reconocen como tal, pero temen decirlo públicamente, para evitar las consecuencias sociales que esto les acarrea.

"Profe yo no quise decir que era indígena porque después quien se los aguanta burlándose"[48]

Afirmaciones obtenidas en testimonios al interior de la Institución Educativa y fuera de ella, donde los habitantes Muiscas y occidentales reconocen que los niños, niñas y adolescentes tienden a cohibirse de expresar su identidad Muisca por temor a la discriminación y exclusión, el Secretario de Educación frente al ocultamiento de la identidad indígena afirma; *"Si, si, a veces lo hacen, entonces prácticamente* ***yo soy Tibaquicha pero no soy de la comunidad,*** *o yo soy Fiquitiva pero no, no,* ***es mi papá, mi abuelita, yo no****"*[49]. En palabras del personero de la institución; *"La verdad, en la actualidad es muy complicado,* ***por el motivo de ser criticado, de ser diferente a los demás****"*[50], quien agrega; *"****El problema es si ellos mismos se reconocen Muiscas, porque la mayoría no****, quiere ser de la civilización y ya, quieren ser del montón,* ***no quieren ser diferentes por el miedo de ser identificados como anormal****, por eso prefieren como hacer lo cotidiano, la rutina de todos y ya"*[51].

Esto confirma que los Muiscas existen en el territorio y muchos de sus hijos se encuentran matriculados en la Institución Educativa Departamental, por lo tanto, las afirmaciones frente a la no existencia y procedencia, son efectivamente expresiones de violencia y discriminación, coincidiendo con la percepción que tienen algunos de los Muiscas que habitan el territorio;

> *"****Se enmarcaría un índice de discriminación*** *porque como les mencioné desde el inicio, en la historia del municipio se ve que hubo 9 familias que fueron las que fundaron este municipio, de las cuales 7 familias forman parte del resguardo, de la comunidad indígena Muisca, entonces si vemos en el largo desarrollo de este proceso de historia para el municipio, esas 7 familias han crecido bastante y yo consideraría que* ***hay un alto porcentaje de alumnos que actualmente estudian en la Institución*** *y que llevan el apellido y por consiguiente llevan las costumbres y llevan la sangre Muisca,* ***entonces***

[48] Estudiante de grado sexto - 2017.
[49] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.
[50] Andrés Guillermo Ruge Sanabria – Personero Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Noviembre 2017.
[51] Andrés Guillermo Ruge Sanabria – Personero Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Noviembre 2017.

estaríamos discriminando y desconociendo aquellas personas que forman parte por naturaleza de esta comunidad Muisca ”[52].

Esto quiere decir que son negados y al mismo tiempo como mecanismo para evadir el rechazo se ven obligados a esconder toda expresión de su pensamiento fortaleciendo el proceso de aculturación, pues “en algunas comunidades las dinámicas sociales no permiten la reproducción de los valores, los imaginarios y las vivencias necesarias para mantener y fortalecer la identidad cultural”. (CONTCEPI, 2013, p. 157). Esta negación y ocultamiento permiten sostener ciertas ideas frente a los indígenas de Cota.

Para el caso de la comunidad ancestral de Cota, se ha adaptado y logrado una organización política que trata de responder a los retos de la sociedad actual, hacen parte de una estructura nacional en la cual convergen gran variedad de pueblos indígenas, cuentan con un cabildo el cual es autónomo, liderado por el gobernador y los abuelos mayores[53].

Se puede partir de comprender que son un pueblo consciente de sus raíces, que se identifica por el legado trasmitido de generación en generación, principalmente reconocido mediante los apellidos de las familias originarias, al consultar con algunos de ellos sobre el porqué se consideran parte de la comunidad Muisca, se encuentra como elemento primordial, la línea de sangre y los apellidos familiares;

“por mis apellidos que son parte de las raíces indígenas”[54]

“porque tengo orígenes indígenas mi madre es indígena, mi tía y el esposo son los que hacen los remedios y curaciones”[55]

Esto acompañado de un fuerte sentimiento de pertenencia con la tierra y el territorio, en el que se llevan a cabo eventos y reuniones, también se puede decir que conforman una

[52] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.
[53] Información obtenida de la página web de la organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Disponible: http://www.onic.org.co/gobierno-propio.
[54] Niño indígena de 7 a 10 años, (ver matriz 1).
[55] Adolescente indígena de 15 a 19 años, (ver matriz 1).

comunidad que se conoce profundamente y aunque con una comprensible precaución acogen a los externos, sin embargo, describir el pensamiento de un pueblo, sin simplificarlos termina siendo una ardua tarea, por lo que se empleará la descripción de algunas situaciones experimentadas en el ejercicio del *"caminar con el Muisca*" a través de las cuales se puede interpretar, quienes son y cómo es su forma de ver y verse en el mundo, partiendo de tres relatos cortos, sucedidos en diferentes lugares del municipio y con diferentes personas, luego a la luz de estos momentos se desarrollará la interpretación de algunos aspectos centrales del pensamiento Muisca y su relación con la educación.

3.1. El tejido que va muriendo

Aún con la neblina que descendía de la montaña y las manos en los bolsillos para protección del frío se llegó a la casa de uno de los abuelos Muiscas, con la intención de no afectar su cotidianidad, se tomó asiento, a su lado, mientras tejía un canasto. En torno a su tejido comenzó a narrar una historia; habló de los cuatro soportes desde los que se empieza a tejer y cómo estos representan los cuatro elementos fundamentales, así mismo a medida que iba cruzando los juncos, explicaba el espiral y cómo este representaba la vida, fue evidente entender que su tejido tenía un valor más allá de lo artesanal, tan trascendente como un objeto religioso en la sociedad occidental, fue como ver un carpintero tallando una cruz.

Sin embargo, pronto se entendió una marcada diferencia entre el carpintero y el abuelo que tejía el canasto, es que hoy en día muchos podrían tallar y hablar del significado de la cruz en la simbología religiosa occidental, pero según las palabras del abuelo, *"ya solo quedan tres personas en el territorio que saben tejer ese tipo de canastos"*[56] ahora es una tradición que agoniza.

[56] JP. - Abuelo Muisca. Diciembre 2017.

3.2. En la hoguera

Mientras se disfrutaba de unas empanadas hechas con quinua y se escuchaba hablar a la abuela sobre la vida que habían llevado sus hijos al ingresar al Colegio occidental, una joven mujer que se encontraba en el lugar, decidió participar de la conversación, ella aunque es Muisca oriunda de Cota, ya no vivía en el municipio, se había trasladado hace ya un par de años y viajaba ocasionalmente para visitar a la familia, en su intervención contó cómo con su esposo y otras seis familias habían podido conseguir un terreno en un lugar donde aún se podía sembrar, ya que Cota estaba siendo cada vez más absorbido por la vida de la ciudad, tomaron la decisión de construir un bohío y trasladarse, dando origen a una pequeña comunidad indígena, la cual desde la educación en casa, *"desde la hoguera"* buscaba retornar a sus usos y costumbres, incluyendo en estos el idioma.

Cuando mencionó el estudio del idioma, ingenuamente se le pregunto si la lengua originaria se estaba aprendiendo como primera o segunda lengua, quien respondió que era una segunda lengua, porque, ni siquiera los adultos la manejaban, que ellos así como los niños, estaban en la tarea de recuperarla.

3.3. Tesoros perdidos

Ese día el abuelo tampoco pudo atender, sin embargo, en casa había muchas personas, una de ellas se encontraba sentada frente a un telar, tal era su concentración que casi no daba animo preguntar si era posible acompañarle, por supuesto, la intención era poder hablar con ella y escucharla, así se aprovecharía la visita; sonriente y con la mayor amabilidad asentó con la cabeza y continuó con su labor.

Respondía con naturalidad las preguntas que se le hacían frente al mundo, la educación, la vida, pero entre sus respuestas aquella que generó mayor impacto fue cuando narró cómo había aprendido a realizar el tejido que estaba desarrollando; relató que este era originalmente Muisca, pero había estado perdido durante varias generaciones, tantas que ya nadie lo recordaba, sin embargo, unos años atrás llegaron al territorio unos abuelos

que provenían de una comunidad indígena del Amazonas quienes viajaron hasta Cota, ellos les contaron que en la época antes de la colonia, sus clanes se visitaban y compartían conocimientos, que ese tejido que traían era del territorio Muisca de Cota, pero que al llegar la colonia se separaron y por mucho tiempo no pudieron volver, así que llevaban varias generaciones guardando ese tejido, pero que lo regresaban, pues les pertenecía.

Estas experiencias fueron determinantes para hacer una idea, sobre quiénes son los Muiscas en la actualidad, por una parte se puede interpretar que son una comunidad que busca recuperar su lugar en el mundo, mediante un proceso de defensa del territorio y su autoconstrucción cultural, si bien se reconocen como un pueblo milenario, gran parte de sus saberes y de su pensamiento propio fue obligado a olvidarse al punto del exterminio, por lo tanto, intentan rescatar aspectos tan íntimos como su lengua y la memoria de su pueblo.

Son una comunidad en reconstrucción, comparten algunos saberes específicos y reconocen su estructura general, sin embargo, su cotidianidad ostenta diferentes expresiones, las cuales no están precisamente determinadas por la edad, es decir no todos los abuelos visten y se dedican a labores tradicionales, ni tampoco todos los jóvenes se encuentran interesados por los aspectos occidentales, en otras palabras el estilo de vida del Muisca de Cota, no obedece a los estereotipos que les simplifican como personas de los bosques que visten con tapa rabo.

En cambio sí se puede identificar que su espiritualidad, se encuentra inmersa en todas sus acciones, como un elemento armonizador e integrador, situación que es perceptible en cada actividad que hacen en el marco de su cultura, pues todo está dotado de sentidos más allá de lo observable, esto se puede ejemplificar en un diálogo que se sostuvo con una mujer artesana quien mientras realizaba un tejido vertical que se emplea tradicionalmente para usos medicinales, una *“inzona”* la cual vendría a ser algo similar a una faja.

De ese diálogo se puede destacar el momento en que la mujer explica la importancia de centrar su pensamiento en la finalidad de la inzona, aclaraba cómo el acto de tejer es sanador para quien lo realiza, pero que este también implica la responsabilidad de ser consciente del tejido y su finalidad, pues si quien teje no se encuentra dispuesta o su mente se encuentra en otros asuntos, el tejido no tendrá el mismo efecto en quien lo use, incluso podría generarle un mal, se diría entonces que lo observable era básicamente una hábil mujer artesana, tejiendo una inzona, pero realmente lo que estaba pasando era algo que trascendía de la acción física de tejer, implicando todo un contenido espiritual y medicinal, todo un universo de lo implícito y lo experiencial.

A continuación, se presenta un gráfico en el cual se pretende dar a conocer la interpretación que se le da al pensamiento Muisca y cómo su espiritualidad se manifiesta de diferentes formas, conectando todos los elementos vitales.

Pensamiento Muisca

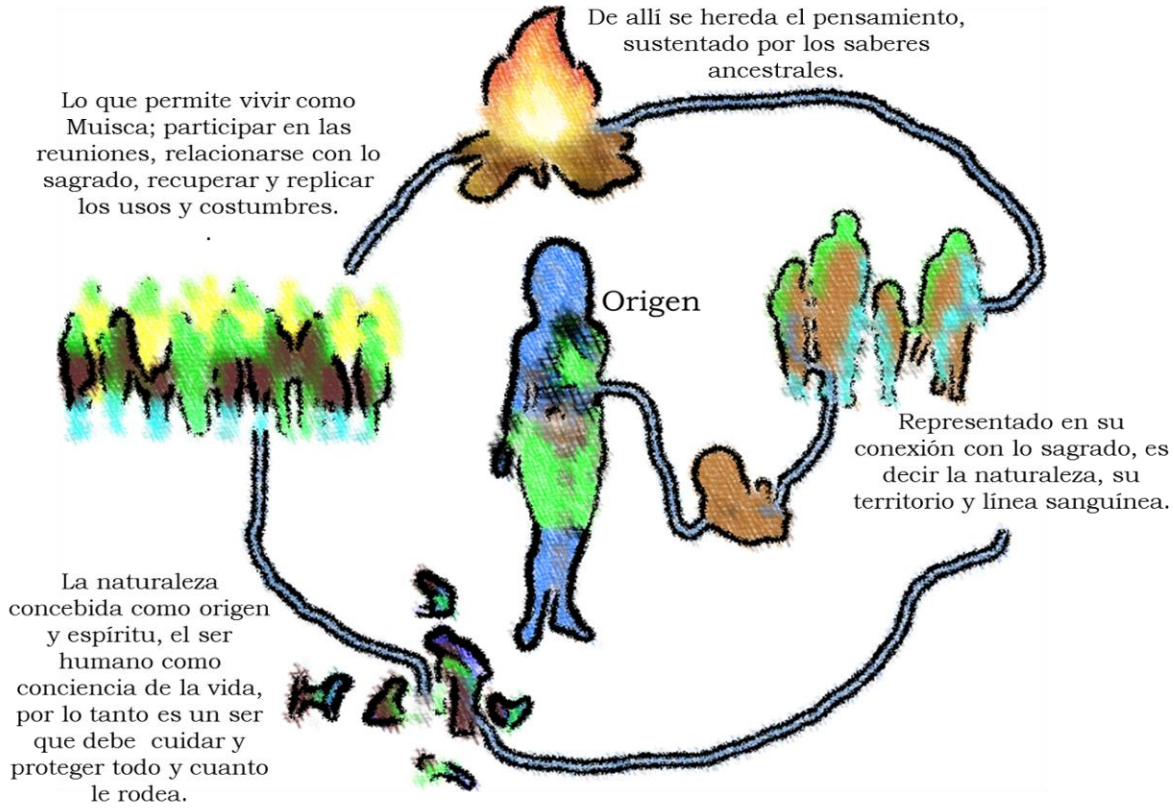


Figura III. Imagen desarrollada tomando en cuenta las recurrencias presentadas en la matriz 1 y 2, en las cuales se encontró que elementos como: provenir de familias ancestrales, habitar el territorio, participar en eventos y reuniones organizadas por el cabildo y los abuelos mayores, poseer conocimientos y saberes ancestrales, y la relación de cuidado con los otros y el medio ambiente, son elementos íntimos que componen el pensamiento propio, también se buscó incluir algunos aspectos concernientes a la cosmovisión Muisca; la naturaleza como madre y espíritu, el ombligo como conexión con el origen, el ser humano como parte de la naturaleza, la fogata como la familia, la formación que se da en ella y el espiral que representa la vida. Fuente: Elaboración personal.

"Ys fan chichwagueska aík hok abganga"
"Los que aprenden hoy enseñarán mañana"[57]

Desde lo interpretado, el pensamiento Muisca tiene sus atribuciones en torno a la educación, aunque dentro de esta se incluye lo funcional como los conocimientos universales, también presenta un sentido trascendente estrechamente ligado a su cosmovisión, para este punto se coincidirá en que la educación para los Muiscas de Cota no solamente es una vía para reproducir y evolucionar su cultura, sino que, a su vez, es

[57] M. - Abuela Muisca. Diciembre 2017.

el medio para recuperar los elementos que han perdido, por eso a continuación se realizará un acercamiento a la idea de educación en el marco del pensamiento propio.

4. El pueblo Muisca de Cota y la educación

"Puyquy husa Ichicaca Ahuin bzascua
Entregar amor hacia arriba de mi
choa choe chipaba chiminigagua
Saludos Gran Padre chiminigagua
Puyquy husa Itina Ahuin bzascua"[58]
Entregar amor hacia debajo de mi

La cosmovisión indígena constituye una forma de vida que se resguarda en la memoria de los abuelos, quienes la han trasmitido de una generación a otra mediante la oralidad, la cual está presente en los arrullos[59] con los que mecen a los hijos, en las estéticas que sobreviven en forma de artesanías, en una lengua que intentan recordar y aprender, pero que sobre todo, implica otras formas de relacionarse entre ellos y con el entorno;

> *"Naturalmente vemos que* ***una persona que es Muisca, desarrolla unos procesos culturales que lo ayudan a formar en su conciencia ante la sociedad,*** *un ejemplo de ello es digamos las mujeres que hacían canastos, sabían que de la materia prima que ellas cosechaban, debían sacar sus productos pero además de ello dejar algo para recuperar aquellas zonas en donde se cultivaba la caña para poder realizar los canastos, estos canastos se construían con un significado y era partir de que el ser humano, existe un punto central en el universo, del cual se creó el ser humano y pues ellas empezaban a tejer, a construir, el ser humano construye, estas prácticas crearon en el subconsciente de aquellas personas que practican estas costumbres una conciencia de que* ***el ser humano forma parte del universo pero no es el centro del universo****, es solo un elemento que lo constituye por consiguiente si ayuda a aportar el universo sigue creciendo, sino aporta pues el universo se va degradando"*[60].

Son muchos los elementos que se pueden encontrar al respecto, sin embargo, se logran identificar algunos aspectos que están íntimamente relacionados con la educación, los cuales podrían ser tomados como las bases que estructuran la idea de lo que debería ser la educación para el pueblo Muisca de Cota.

---

[58] Fragmento Arrullo Muisca.
[59] Disponible: http://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2016/01/cucunuba_cartilla_muisca.pdf.
[60] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.

4.1. Espiritualidad, recuperación del lenguaje y educación

Para el pueblo Muisca de Cota, es primordial el conocimiento de su espiritualidad, aclarando que esta no se resume en la exclusiva relación dioses y humanos o en el aprendizaje de ritos o rezos, pues incluye una relación de cuidado y protección con los humanos, animales y elementos de la naturaleza; implica abordar el conocimiento como una responsabilidad humana, la cual no lo hace superior a la naturaleza, ni tampoco señor de ella, por el contrario el conocimiento viene siendo un compromiso que trae la conciencia dirigido a mantener el equilibrio;

> *"**La cosmovisión es nuestro origen**, y hay que contarles, que partimos de la nada, de la oscuridad de la antimateria y que fue un estornudo de la antimateria, para convertirse en luz, en sabiduría, en cosecha, en conocimiento, en dirección, en algo que se puede tocar, ver, es el origen de toda la materia, de todo el universo, entonces hay que enseñarle desde el origen"*[61].

Otro aspecto en el que están centrados los intereses de la comunidad Muisca de Cota, radica en la formación en torno al leguaje originario, encontrando que para este pueblo la tarea no solo implica romper con el modelo educativo imperante donde solo se reconoce el español como idioma oficial, sino que también requiere recuperar su lengua, pues esta ha sido olvidada, al retomar las palabras de Mélich (2014), quien afirma que el lenguaje es un otorgador de sentido, se entiende la tragedia que implica para una cultura que les sea negada su lengua y se les obligue a olvidar, de modo que para el pueblo Indígena de Cota, una de las prioridades de la educación implica la recuperación de su lengua y por lo tanto, de una importante parte de su identidad;

> *"cuando se toca el ombligo se toca su origen y va a comenzar mi ombligo a mi mamá, mi mamá a mi abuela, mi abuela a mi bisabuela, mi bisabuela a mi tatarabuela, hasta que llega al gran hoyo negro del universo y llega al gran fuego de la formación, unos le dicen espíritu, otros gran fuego, bueno hasta otros le dicen hasta dios, pero ahí está el origen de todo el universo y la comprensión de todo, y generan los comportamientos de los pueblos, las conductas y como se ven las conductas de los pueblos, sus tradiciones, a través de algo fundamental, **la lengua, los idiomas son fundamentales, son la historia de los pueblos del planeta y de cualquier otro universo, de cualquier otro sistema, la lengua identifica a la humanidad y los territorios**"*[62].

[61] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.
[62] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.

De esta manera, se encuentra que la espiritualidad y el lenguaje son dos de los elementos característicos presentes en la idea de educación para la comunidad indígena, se puede decir que constituyen la apuesta del pueblo para que las nuevas generaciones Muiscas, adopten su pensamiento como vigente, capaz de dialogar con otras cosmovisiones, sin ser suplantada o anulada, de modo que el sentido que cobra es como un agente negociador, que busca conciliar las memorias inconclusas del pasado, con las nuevas circunstancias de la vida en el presente;

> *"**de ahí lo importante de que aquellos resguardos indígenas constituidos y reconocidos en Colombia tengan su propio PEI institucional**, para que tengan argumentos válidos, en el futuro esos jóvenes que se están capacitando **para defender no solo con conocimiento sino por medio de las vías jurídicas y por medio del conocimiento que ellos desarrollen, sus usos y costumbres**"*[63].

Se diría que la educación indígena contempla los saberes universales, equivalentes a la espiritualidad y a la recuperación del lenguaje, esto acompañado de un sentido que teje el saber, pues para ellos hablar de educación no implica, hablar estrictamente de la escuela, así como lo mencionaba un Abuelo; *"antes no existían los Colegios, porque no se necesitaban, pues **el sabio no se encontraba encerrado en un salón, el sabio estaba sembrando la tierra con sus hijos**"*[64]. Esta afirmación deja de manifiesto el sentido de la educación con una connotación diferente a lo institucional, para el Muisca la educación es familia y comunidad, en la voz del Secretario de Educación de Cota, quien a su vez es representante de la comunidad Muisca; *"para mí la educación es un proceso que se establece en un pueblo para generar el conocimiento, para poder convivir en una sociedad y para cimentar una cultura y sobre todo que **la educación nos genera en el futuro, la misión de trabajo que tiene el individuo,** en que va a trabajar, que va hacer"*[65]. De modo que la educación no solamente se instaura en una comunidad como generadora de conocimiento, también interviene en la vida cotidiana de las personas, por lo tanto, esta no responde a la labor específica de un docente, ya que es una responsabilidad común;

---

[63] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.
[64] JP. - Abuelo Muisca. Enero 2018.
[65] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.

> *"Todos, absolutamente todos, es una misión total, sino* ***que hay que aprender educación, interpretación, lenguajes*** *y conductas y sobre todo que el hombre tiene una cuestión misional, generar una conducta en quienes le siguen, entonces quiere decir que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos,* ***pero va desde la hoguera, va desde la casa, va desde el hogar, desde lo cálido, desde el alimento, el alimento*** *se da en dos versiones, en la versión física, en la versión espiritual y en la versión formativa de la palabra y el ejemplo"*[66].

Por lo tanto, la educación para los Muiscas es una preparación para la vida, que sucede en los mismos escenarios donde se habita, no se entienden como cosas separadas *"la educación de la casa"* y *"la educación del Colegio"*, ya que ambos, deberían estar en armonía, como si fueran uno solo.

Se reconoce como un dispositivo que actúa en el presente, pero el cual representa una proyección del tipo de sociedad que se espera lograr, de modo que esta también incursiona en el ámbito de lo político; "la educación se convirtió en el instrumento que formaría a los ciudadanos, para que contribuyeran a llevar a cabo los intereses económicos, políticos y culturales que respondían al proyecto de modernidad y de nación". (González, 2011, p. 22)

La educación desde la naturalidad, sin forzar a las personas a dinámicas que no son propias de su edad o ciclo, *"permitirle a los niños ser niños*"[67] y una forma de recuperar la dignidad *"nuestra intención es darles todas las herramientas para que ellos vivan en el campo y tengan una vida digna en el campo"* [68], mediante los cuales niños y niñas adquieran las suficientes herramientas para llevar una vida armónica, en el entendido que en su vida adulta decidan vivir en el campo o en la ciudad.

Finalmente, cabe decir que aunque la educación sea un compromiso comunitario, también existen determinadas figuras quienes tienen una mayor autoridad, por ejemplo; los abuelos y las abuelas, quienes son los poseedores de los saberes mayores, ellos a su vez aportan a la formación de las nuevas generaciones al menos en dos maneras, por una

[66] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.
[67] VP. - Mujer artesana Muisca. Diciembre 2017.
[68] VP. - Mujer artesana Muisca. Diciembre 2017.

parte en el diario vivir, mediante la oralidad, la instrucción y el ejemplo, por otra parte tienen a los aprendices que pueden ser jóvenes o adultos, que se encuentran interesados en profundizar sobre los saberes ancestrales.

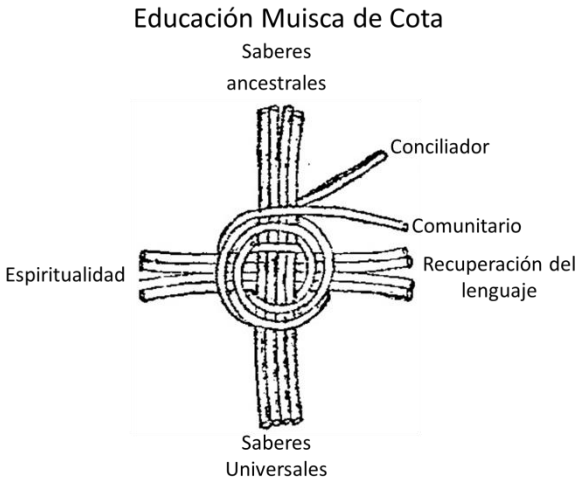


Figura IV. Representación de los elementos de la educación, basados en el pensamiento propio y el sentido como elemento transversal, empleando el tejido del canasto. Fuente: Elaboración personal.

También en otras comunidades indígenas se han dado construcciones de lo que debería ser la educación, estas responden a sus representaciones del mundo y de la sociedad, y van dando forma a otro tipo de educación, una que es pensada desde los pueblos indígenas, para los pueblos indígenas.

5. Educación propia

La educación indígena responde a unas necesidades específicas, muchas de las cuales son resultado del mismo proceso colonizador, es en el escenario de lucha y reivindicación de sus derechos, donde se comienza a hablar de una educación de los pueblos indígenas para los pueblos indígenas, como lo expone la CONTCEPI[69], la educación propia se convierte en la respuesta a la ley de origen, vida, derecho mayor o

[69] Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, creada en desarrollo del artículo 13 del decreto 1397 de 1996, como instancia de trabajo y concertación vinculada a la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.

propio de cada pueblo, la cual busca mantener unidad, relación con la naturaleza y culturas incluyendo la sociedad mayoritaria.

Las experiencias de las comunidades indígenas muestran cómo la incursión del reconocimiento, en aspectos sensibles como la educación generan movilizaciones de estructuras robustas y poderosas que se han instaurado en los diferentes territorios, este es el caso de las escuelas tradicionales modernas, las cuales habían sustentado su modelo en una educación con énfasis en la capacitación laboral, permitiendo la integración de los jóvenes indígenas al mercado y con un fuerte énfasis en la religión católica, siendo está considerada como el medio para integrar *"al bárbaro a la civilización"* este actuar incluso sobrepasó la Constitución de 1991, pues a pesar de que la religión se considera una área optativa, las instituciones que eran dirigidas por la iglesia, modificaron sus planes de estudio y obligaron a los estudiantes a aprender religión, esto sumado a la enseñanza obligatoria del castellano, deja de manifiesto la responsabilidad que tiene la escuela en la afectación de poblaciones ancestrales;

> El hecho de que la escuela valore un conocimiento que no es el propio, y además desconozca la lengua de las comunidades, lleva a que se perciba el conocimiento indígena como de segunda, no importante, e innecesario. Por ello, consideramos que la escuela tradicional y confesional contribuyó a la disminución de la población ancestral. (González, 2012, p. 36).

Las apuestas educativas de los pueblos indígenas en el contexto nacional, han sido agrupadas en lo que se ha denominado educación propia que "hace énfasis en aspectos como la integralidad y se complejiza al desbordar el ámbito escolar, ya que residiría fundamentalmente en las dinámicas culturales particulares de cada pueblo y sus cosmovisiones". (Rojas y Castillo, 2005, p. 84)

La cual es una respuesta a las situaciones tendientes al exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, estas iniciativas de educación propia se encuentran presentes a lo largo del territorio nacional, sin embargo, existen algunas que debido a su consolidación e impacto en los territorios son resaltadas, como por ejemplo la experiencia surgida en el Amazonas donde;

> Los conceptos de territorio, cultura y pensamiento propio se basan en la visión de lo tradicional de cada uno de los pueblos, aun cuando el pensamiento tikuna tiende a predominar, ya que la lengua y prácticas como la pelazón son más usadas en la vida cotidiana que en los otros dos pueblos. Los otros conceptos, autonomía y gobierno propio, educación, salud y economía comunitaria, a pesar de compartir una base propia, se formulan como parte del proceso de integración a la sociedad nacional. (IMANI, 2010, p. 149)

De esta manera también se pueden observar experiencias que se presentan en grandes ciudades como Bogotá y el pueblo Muisca en el cual:

> Los habitantes del Cabildo Muisca de Bosa tratan de mantener sus tradiciones a través del jardín infantil casa de pensamiento Uba Rhua en el cual quieren mantener su identidad a través de su educación propia (…) con el objetivo de mantener y transmitir los usos, creencias y costumbres ancestrales, para así recrear la identidad Muisca a través de la presencia de sabedores, guías espirituales con ello se dan importantes avances en la educación intercultural, se recupera y reivindica un pueblo que a través de su infancia piensa en el renacer Muisca. (Torres y Villa, 2015, p. 47)

Aunque todas las experiencias a nivel nacional cobran gran importancia, se tomará como referente el Consejo Regional Indígena del Cauca "CRIC"[70], aclarando que las características de los pueblos ancestrales son diversas, por lo tanto, los avances de las comunidades indígenas del Cauca, no son necesariamente los mismos para las demás comunidades, sin embargo, se retoma su recorrido debido a la relevancia en el tema de educación propia, pues esta organización indígena ha trabajado en una propuesta que data de 1978, la cual está basada en;

> Construir las primeras escuelas de educación propia con el ánimo de fortalecer el conocimiento y la cosmovisión indígena que estaba siendo menospreciada y, por ende, desaparecida. Las primeras escuelas se denominaron "experimentales", porque iniciaron un proceso educativo que no tenía referente en el país. Se trataba de comenzar a investigar la historia de la comunidad, las plantas medicinales, las lenguas indígenas, la cosmovisión y, en general, todo conocimiento que pudiera fundamentar a los pueblos ancestrales. La idea era que profesores, estudiantes, líderes y padres de familia hicieran las investigaciones, ya que ello contribuiría tanto a "recuperar" la cultura, como a que la comunidad se apropiara de ella. Pero a la vez, el conocimiento producido se comenzó a

[70] Según la página principal del Consejo Regional Indígena del Cauca, Disponible en: http://www.criccolombia.org/portal/proyecto-politico/ el CRIC, se fundamenta en un proyecto político, que tiene como finalidad orientar el quehacer de las diferentes comunidades en aspectos culturales, organizativos y económicos, contribuyendo a mantener y ampliar las relaciones con otras organizaciones de los sectores desfavorecidos de la sociedad Colombiana, trabajando para que el Estado aplique los principios constitucionales favorables a los grupos étnicos, cumpliendo con los compromisos pactados y garantizando los derechos fundamentales y culturales de los pueblos.

> enseñar en las escuelas propias por medio de docentes indígenas, que fueron formados para liderar las propuestas educativas. (González, 2012, p. 34)

El CRIC, desde su nacimiento en 1971 ha buscado la reivindicación del indígena, luchando por erradicar el menosprecio impulsado por los occidentales, y el que se estaba presentando al interior de los mismos pueblos indígenas, pues se logró implantar en los diferentes territorios que el mestizo era el ideal, sus saberes los verdaderos, su religión superior y su idioma como símbolo de civilización. La propuesta del CRIC fue revolucionaria debido a su componente de educación con pertinencia étnica, impulsaba el conocimiento de la cultura ancestral y desencadenó la lucha por la administración de las escuelas, especialmente aquellas de confesión católica, en territorio indígena;

> Desde el CRIC se plantea la necesidad de fortalecer el conocimiento de las comunidades y se insiste en estudiar lo propio: la historia tradicional, la geografía aplicada al conocimiento y elaboración de mapas de veredas y resguardos, la botánica, la fabricación de objetos tradicionales como jigras (bolsos), entre otros. (González, 2012, p. 38)

De esta manera los indígenas se dieron a la tarea de recrear las escuelas tradicionales modernas, cambiando la intención que alguna vez fue exterminarlos, para transformarlas en replicadoras que les permitieran fortalecer su propia identidad;

> La intención, entonces, era revitalizar la cultura que se encontraba subsumida bajo la homogenización cultural y fortalecer la "reciente" organización. Para ello, se comienza a investigar la cultura indígena, su historia, su medicina tradicional y sus conocimientos en general, por lo que se diseñaron estrategias educativas para que los profesores, estudiantes, padres de familia y comunidad, contribuyeran a tal investigación. (González, 2012, pp. 38 - 39)

En los territorios donde surgen las escuelas experimentales, se logra que las comunidades participen en la construcción de un currículo, este incorpora la lengua ancestral de la comunidad indígena Nasa, sumado a los saberes ancestrales sobre la medicina y la historia, es importante retomar que las propuestas de educación indígena, no tienden a desconocer los saberes universales como la matemática, el español y demás, por el contrario lo adoptan desde una perspectiva global, con una característica esencial y es que se le reconoce como un saber más, no como el único válido. Por su

parte González (2012), narra como este cambio en la esencia de la educación genera un impacto social que sacude a todo el Cauca;

> Este hecho en sí, marca una fisura con lo que venía siendo la educación en el Cauca y genera múltiples enfrentamientos con otros sectores que no consideran pertinente que los indígenas dirijan sus escuelas e implementen su educación, porque para eso ya estaban los internados, (…) lo que subyace a las múltiples críticas y a la oposición de la educación propia, es un conflicto sociocultural de larga duración en el que ha estado implicada la propuesta educativa del Estado, que representa e impone una forma hegemónica de ver al "otro", desconociendo la diferencia cultural. De tal forma que, al proponerse una escuela plural en aras del reconocimiento y fortalecimiento de conocimientos indígenas, las disputas con otros sectores sociales emergen con fuerza, al sentirse amenazados en su representación sobre lo que es la educación escolarizada y lo indígena. (p. 40)

Este tipo de luchas persiste y va abriendo camino a otros cambios, que hacen sostenible la idea de la educación liderada por los pueblos indígenas, progresivamente con los años el Estado termina reconociendo la educación propia como un derecho de las comunidades ancestrales, la cual:

> Debe propender por el desarrollo de procesos pedagógicos para compartir, transmitir, adquirir y desarrollar capacidades y conocimientos propios y de la otra cultura; velar por la profundización en el conocimiento de los pueblos indígenas; formular una propuesta de educación intercultural que responda a los intereses y visiones de los pueblos indígenas y que se adecue al contexto urbano; garantizar el diseño e implementación de un modelo de educación intercultural para los pueblos indígenas. (Guido, 2015, p.58)

Siendo hasta en 1984[71] donde se emite la resolución 3454, en la cual la educación propia de las comunidades indígenas, recibe el nombre de Etnoeducación, esta a su vez fue reglamentada mediante la Ley 115 de 1994 presentando en el *Artículo 55,* su definición*;*

> Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. PARAGRAFO. En funcionamiento las entidades territoriales indígenas se asimilarán a los municipios para efectos de la prestación del servicio público educativo,

[71] Amparado en esta resolución, se crea el grupo de etnoeducación del Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de impulsar programas etnoeducativos en comunidades indígenas, una vez constituida esta instancia se llevan a cabo encuentros en diferentes regiones del país, con el objeto de sensibilizar tanto a las comunidades indígenas, como a las instituciones educativas sobre la necesidad de una educación que dé cuenta de las particularidades de cada contexto.

> previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley de ordenamiento territorial.

La forma en que han ido avanzando los proyectos de educación propia a lo largo del territorio, han permitido darle cuerpo a la lucha de las comunidades indígenas, frente a la recuperación del pensamiento propio y la consolidación de las raíces ancestrales:

> Los avances alcanzados en este proceso educativo han permitido la construcción de un Sistema de educación Propia -SEP- que tiene en cuenta para su implementación las particularidades culturales, lingüísticas, sociales, territoriales, económicas, históricas y ambientales de cada pueblo y cultura como una manera de proyectarse y continuar existiendo como pueblos que responden a su sentir y necesidades, en diálogo y convivencia con las demás culturas. (CRIC, 2007, p. 20)

Pues la administración de su educación es una acción que va más allá de lo meramente administrativo, esta repercute en los pueblos y el sentido de identidad, al promover la valoración de todo lo que fue devaluado, la acción educativa se lee en el marco de la recuperación de la dignidad;

> La educación propia es una propuesta de identidad colectiva basada en los atributos étnicos de las comunidades indígenas que fueron retomados en las escuelas, para fortalecer aquello que intentaron desterrar: lo indígena. Dicha propuesta marca un límite frente a la educación tradicional, que proponía como única posibilidad "civilizar" aquello que no correspondía al patrón cultural hegemónico, mientras que la educación propia reconoce la importancia del saber universal, pero también, la del saber propio. (González, 2012, p. 40)

Sus fundamentos se alojan en los saberes ancestrales y el conocimiento que surge de forma vivencial, en concurso de los integrantes de la comunidad como lo son los sabedores, autoridades, mayores, padres de familia y demás miembros, la CONTCEPI (2013), refiere que, "cada cultura es portadora de una educación propia que le ha permitido las enseñanzas y los aprendizajes para atender sus necesidades de supervivencia, relacionamiento interno y externo, creando sus lenguajes y otras formas de comunicación" (p. 19). Razón por la cual, cada comunidad cuenta con sus propias dinámicas las cuales determinan el tipo de formación que requieren, atribuyendo a lo propio "una dimensión política en tanto la capacidad de orientar, dirigir, organizar y construir los procesos y propuestas educativas con un posicionamiento crítico y propositivo frente a la educación que queremos" (CONTCEPI, 2013, p. 19).

Según Bolaños y Tattay (2012), la educación propia como apuesta social, encuentra su origen con los procesos liderados por el *CRIC,* en el marco de la construcción de un proyecto educativo que diera pie a la reivindicación de las etnias, las coautoras también refieren que esta mirada centra su interés en lo político y cultural, reconociendo que la escuela oficial generaba "el debilitamiento creciente de las identidades indígenas, concluyó y asumió la creación de un programa que pusiera en funcionamiento el 7º de su plataforma política, formar profesores indígenas bilingües, y avanzar en la construcción de un modelo educativo pertinente" (Bolaños y Tattay, 2012, p. 46).

Es por eso que en términos de congruencia debía estar relacionada con cada cultura, interés y necesidad de los pueblos indígenas, "La educación propia como visión educativa, exige y a la vez genera nuevos lineamientos, nuevas políticas, requiere de la innovación de procesos pedagógicos, proceso que da como resultado la educación intercultural". (CRIC, 2007, p. 27)

Esta experiencia según Bolaños y Tattay (2012), "ha ido implementando formas de aprender más coherentes en contextos comunitarios, posicionando el imperativo identitario; el sentido de comunitariedad o minga; el aprender haciendo y el desarrollo de aprendizajes en proceso, entre otros elementos formativos" (p. 49). Lo cual dota a la educación propia de un carácter que acerca la naturaleza y el entorno social mediante lenguajes, signos, significaciones, a su vez se transforman y transforman las maneras en que los mismos pueblos desarrollan su cotidianidad, aportando a la convivencia y el comportamiento comunitario;

> Esta visión nos remite a la valoración de distintos tipos de conocimientos y saberes, en la mayoría de los casos fundamentados en la vivencia y práctica social. En muchas ocasiones el reconocimiento de esta potencialidad pedagógica aparece en clara contradicción con posiciones cientificistas. (Bolaños y Tattay, 2012, p. 49)

Cabe resaltar lo que dicen Bolaños y Tattay (2012), "la educación propia, para el caso indígena, nace desde la familia y la comunidad, y se va integrando o apropiando de otras formas educativas como la escuela". (p. 54)

Esto sin perder de vista que es una propuesta de educación que no excluye los conocimientos de la cultura dominante, en tanto "Lo propio no sólo implica una atención especial a la cultura indígena, sino que requiere un diálogo con otras culturas y el desarrollo de una conciencia política". (CRIC, 2004, p. 61)

De esta manera se reconoce la importancia de desarrollar las destrezas que les permitirán a los indígenas desenvolverse en un contexto urbano, teniendo como eje estructurante velar por la profundización del conocimiento de los pueblos indígenas, de manera que la educación propia cuenta con su tinte de interculturalidad:

> La educación es propia no solamente porque toca lo de adentro, es propia porque es pertinente y permite autonomía. Lo "propio se concibe esencialmente como la apropiación crítica y la capacidad de asumir la dirección", por lo tanto, también el replanteamiento de la educación por parte de las mismas comunidades y actores involucrados, (…) de otra parte, lo "propio "en este contexto tiene un carácter intercultural que implica el no encierro en el entorno inmediato, sino el fortalecimiento de la cultura indígena, (…) es educación propia porque parte de las culturas indígenas y busca fortalecerlas tomando herramientas internas y "externas" a los contextos comunitarios". (Bolaños y Tattay, 2012, p. 48)

El recorrido que ha llevado la educación propia, en el territorio nacional es diverso y presenta diferentes desarrollos, los cuales dependen directamente de las condiciones existentes en cada lugar y sus procesos históricos, así como en el Cauca se cuenta incluso con una universidad indígena, también se identifican polos opuestos como el caso de Cota Cundinamarca, donde el actuar de la comunidad Muisca, se encuentra restringido por múltiples factores incluyendo en estos, una sólida campaña de desprestigio de lo indígena y las acciones legales tendientes a la negación de su existencia, de modo que una de las principales razones por las cuales las organizaciones indígenas y en el caso los Muiscas de Cota, insisten en sistemas de educación propia, responden a la manera en que son invisibilizados.

Por esto, romper con el esquema de la escuela occidental es un acto de supervivencia mediante el fortalecimiento de su etnicidad, en palabras de González (2014), "las organizaciones plantean la educación como una acción política y cultural tanto para

fortalecer el sentimiento de orgullo y de dignidad, como para combatir el imaginario de desprecio social sobre lo indígena". (p. 57)

Se puede sugerir que en Cota Cundinamarca, existe una puja desigual entre la educación occidental y la educación propia, la cual no se enmarca en un conflicto explícito, lo que sucede es que la presencia de una educación impuesta y la privación de oportunidades para la generación de la educación propia es una expresión de violencia, que termina dando como resultado el exterminio, este particular contexto ralentiza el proceso de reivindicación y aleja la posibilidad de lograr la materialización de la educación propia para sus hijos, es por esto que en el territorio a pesar de los impulsos que ha tenido el cabildo en determinadas administraciones, no se ha logrado dar inicio a un proceso formal de educación propia que pueda estar articulado con los saberes occidentales, de modo que los estudiantes cuenten con herramientas para desenvolverse en lo urbano.

La implementación de dichas propuestas o la apertura de escenarios como una escuela indígena se dificulta, pues están inmersas en diferentes disputas sociales, algunas encarnadas por el carácter imperialista de la sociedad occidental, la tendencia a reducir y homogenizar la sociedad, y también posturas contrarias al interior de la misma comunidad indígena.

Sin embargo, se identifican avances importantes en torno a la generación de una propuesta de educación propia en el municipio, uno de estos y quizá el más visible, por lo tanto, el más representativo es la sede Ubamux, que significa ***"Semilla de vida"***[72].

Figuras V y VI. Fotografías de Andrés Candela. Escuela indígena UBAMUX Cota Cundinamarca. 2017.

[72] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.

En el territorio son muy conocidas sus instalaciones, ya que esta sede de la I.E.D. Enrique Pardo Parra fue construida tomando en cuenta elementos propios de la comunidad indígena;

> *"pues **tenemos unas aulas sin estrenar**, porque son calendarios solares, calendarios lunares, calendarios astronómicos, y calendarios biológicos, esos son unas, son luna,"*[73].

Aunque la mayoría de habitantes del territorio la conocen, pocos saben cómo se llama o el significado de su nombre, por ejemplo, una docente de ciencias sociales habitante del territorio ante la pregunta ¿Sabe que significa Ubamux?, responde; *"**No, la verdad no**, sé que es una palabra Muisca, **pero no sé qué significa**"*[74].

Sin lugar a duda Ubamux, es para los Muiscas de Cota, una esperanza frente a la recuperación de su cultura, es entendida como la apuesta de un pueblo en un momento histórico en el que se debaten, entre la existencia y la total asimilación, por lo tanto, pensar en la formación de sus miembros más jóvenes es garantizar que la semilla Muisca prevalezca en el tiempo, *"podríamos determinar en el léxico Muisca, **el Ubamux hace referencia al origen, al origen del ser humano,** o sea como es un Colegio, una institución, **habla propiamente de los inicios de la persona en la vida cultural de la comunidad**"*[75].

Sin embargo, esta apuesta por lograr un espacio para la educación propia del pueblo Muisca de Cota, cuenta con diferentes aristas, como por ejemplo, que estas instalaciones a pesar de ser diseñadas para una escuela indígena y basarse en su cosmovisión, son administradas bajo los mismos preceptos de la educación occidental, un ciudadano Muisca advierte;

> *"considero que la educación en nuestro municipio está ligada a la ley general de educación y en este caso depende del Ministerio de Educación y por consiguiente al estar ligado el Colegio Ubamux a la Secretaria de Educación Municipal, pues tiene que cobijarse con toda la legislación que actualmente la ampara, **si fuera un resguardo si podría cobijarse libremente, respetando sus usos y costumbres,** pero como hasta el*

[73] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.
[74] Luz Marina Pulido Niño - Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.
[75] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.

> *momento no lo es, pues como le mencionaba anteriormente,* ***no hay un cuerpo jurídico,*** *que proteja esas pretensiones de la comunidad, que hasta el momento se tienen, pero no se han podido lograr pues precisamente por ese problema"*[76].

Por esto las instalaciones que son llamadas "*escuela Ubamux*" continúan siendo una sede de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, pues su funcionamiento se encuentra regido por el Ministerio de Educación Nacional, sin dotarle un carácter diferencial, con el mismo currículo y docentes de los demás Colegios oficiales, a continuación, se retoman las palabras de una docente occidental que trabajó en la sede Ubamux:

> *"Yo creo que eso no está claro, allá aparece y están los bohíos Muiscas, es muy bonito, le han inyectado dinero,* ***pero la educación y la formación es idéntica a cualquiera de otra primaria****,* ***son iguales, yo no veo nada especial allá, solamente la planta física*** *y que está en el resguardo y que tiene una vista al municipio de Cota muy linda,* ***aparte de eso nada más****"*[77].

Es justo en este punto en el que el sentido, la cosmovisión y la idea de educación basada en el pensamiento propio, se deberían materializar en acciones concretas, docentes Muiscas que puedan aportar a la formación de su pueblo, cobijados por el reconocimiento de la sociedad, con oportunidades reales de llevar a cabo su proyecto educativo.

> *"****La educación propia es cuando se enseña desde el origen****, o sea lo que estamos hablando, esa es la educación,* ***cuando se aprende a diferenciar que es un lenguaje y que es un idioma****, cuando se habla de un lenguaje, es el lenguaje de los animales,* ***la interpretación de los cantos, el movimiento y la fragancia de las flores, posición de las hojas, posición del árbol, estructura molecular química del árbol, el sonido de los ríos, el sonido de las lagunas, el sonido del agua, el sonido de las nubes, de los rayos, la vibración de las personas,*** *todo eso que se interpreta como parte de ese lenguaje y la otra es el idioma, entonces ya el idioma es la forma de poderse comunicar mediante ciertos sonidos con los otros."*[78]

Lamentablemente la realidad es otra, estos ideales chocan frontalmente con la institucionalidad, pues según es mencionado por diferentes actores de la comunidad ya han intentado la construcción de proyectos y propuestas de educación propia, incluso se manifiesta que alguna vez se escribió una propuesta de un proyecto educativo sustentado en el pensamiento indígena, sin embargo, ninguna de las personas al interior de la

[76] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.
[77] Luz Marina Pulido Niño – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.
[78] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.

comunidad con quienes se entabló relación, conoce a ciencia cierta la existencia o el lugar donde reposan dichos documentos, mientras tanto el Secretario de Educación afirma *"Si claro, el Colegio Enrique Pardo Parra, debe tener una copia, hace unos cinco años se le entregó al rector, ellos deben tener una copia*[79]*,* pero en la Institución Educativa nadie reconoce la existencia.

Ahora bien, esta permanente pérdida de información, responde a aspectos de mayor profundidad, los cuales se encuentran en el contexto de lo político y lo legislativo, dando como resultado paradojas donde se acepta la existencia de una comunidad indígena, quienes son tomados en cuenta para el diseño de las instalaciones de la sede Ubamux perteneciente a la I.E.D. Enrique Pardo Parra, garantizando que su planta física responda a su cosmovisión, pero no se ha permitido la implementación de un proyecto de educación propia que garantice su supervivencia.

> *"Se viene desarrollando la posibilidad de crear un PEI institucional, que vaya más arraigado a las identidades culturales de la comunidad Muisca de Cota, hasta el momento no se ha logrado porque como bien sabes,* ***al no ser reconocidos como resguardo, pues se carece de una validez jurídica para poder llegar a estos procesos****, sin embargo* ***el simple y sencillo hecho de capacitar a los docentes que están formando a los cabildantes que estudian actualmente en esta institución, permite que progresivamente se recupere la lengua, la cultura, las costumbres y eso generaría un índice de obligación****"*[80].

También se reconoce en el territorio la apertura de diferentes espacios como la casa indígena que son de tipo comunitario y algunos privados como la casa de madera donde actúa una fundación indígena, que integra los conocimientos ancestrales con la generación de talleres abiertos a la comunidad. Sin embargo, al indagar sobre el estado de la educación, se encuentra cómo en el territorio aún se percibe la supremacía de la educación occidental y se subvalora la educación propia, como bien lo menciona una docente del municipio, los proyectos de educación propia en el municipio se encuentran estancados debido a situaciones de orden estructural;

[79] Alfonso Fonseca Balsero -Secretario de Educación. Noviembre 2017.
[80] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.

> *"Pues son políticas del mismo Estado,* ***el Estado no le interesa conservar las comunidades indígenas como tal,*** *con todos sus derechos, con todas sus prácticas y tampoco trabaja y hay unas políticas desde allá desde arriba, en la que los Colegios, las instituciones se cambien los planes de estudios, para ese fin, sino que el estudiante tiene que saber matemáticas, tiene que saber biología, todo según la cultura occidental, para poder acceder a universidades y para trabajar, porque como comunidad indígena están 5 o 10 allá, que son políticos más que representantes de verdad de la comunidad indígena"*[81].

Dicho esto en el municipio se cuenta con diversidad de propuestas relacionadas con la educación propia, algunas generadas por profesionales que responden a iniciativas institucionales, otras de estudiantes de pregrado y posgrado de diferentes universidades y finalmente algunas generadas por miembros de la misma comunidad, quienes han intentado convertirlas en proyectos financiados por el municipio, en gran parte estas iniciativas se sustentan en la idea de que son una comunidad étnica y que por lo tanto, deberían contar con protección especial;

> *"****se reconoce la existencia de comunidades existentes en Colombia****, comunidades afrocolombianas, entonces porqué prevalecen los derechos de una comunidad indígena, porque estuvieron primero y se les ha reconocido en la Constitución, de ahí que han salido importantes formas jurídicas de proteger ese derecho a las comunidades indígenas de nuestro país, más propiamente podríamos decir que en ese proceso de conquista* ***se reconoció que habían personas, que tenían usos y costumbres antes de aquellos conquistadores que llegaron a nuestro país y por eso hay prevalencia en los derechos para las comunidades indígenas*** *en Colombia"*[82].

Lamentablemente al ubicar el proyecto de educación propia, en el marco de la normatividad todo queda restringido a voluntades políticas, es por esto, que las iniciativas terminan siendo inviables, entonces si la cuestión es saber si existe una propuesta, el Secretario de Educación, exgobernador indígena responde;

> *"****La comunidad indígena ya la tiene,*** *hace tiempos, oficialmente quisimos hacerla con alguna empresa, pero entonces* ***la comunidad indígena, la ha querido hacer la misma comunidad****, aunque ya la tienen, ya tienen la propuesta, y* ***son fundamentalmente, el entorno ambiental, la responsabilidad con el entorno, que no se llama medio ambiente, sino territorio y su armonía, las matemáticas se denominan calendarios"***[83].

[81] Luz Marina Pulido Niño – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.
[82] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.
[83] Alfonso Fonseca Balsero – Secretario de Educación. Noviembre 2017.

Dicho esto, se puede afirmar que en teoría existen propuestas de educación propia, para el pueblo Muisca de Cota Cundinamarca, las cuales según mencionan diferentes fuentes van desde la generación de proyectos ambientales, proyectos educativos y currículos adaptables a la escuela regular, haciendo la aclaración que no fue posible acceder a los mismos, pues ninguna persona con la cual se hizo contacto sabe a ciencia cierta quién los tiene o dónde reposan, en general se afirma que existen pero que no se sabe dónde están.

La situación es delicada pues la comunidad Muisca de Cota Cundinamarca, se encuentra en una encrucijada en la que el tiempo no está a su favor, aunque cuentan con saberes ancestrales y tradiciones, no son reconocidos porque no se encuentra en el territorio elementos suficientes como la lengua ancestral y prácticas culturales que los diferencien de los occidentales.

> *"Hasta el momento* ***se viene desarrollando solo en la planificación de la creación de un PEI institucional, que vaya articulando los usos y costumbres de la comunidad indígena,*** *pero que hasta el momento exista no, porque* ***no se le ha dado vía jurídica y por consiguiente no existe****"*[84].

En el camino por lograr su reivindicación la comunidad Muisca, interpreta la educación propia como una apuesta para evitar su exterminio;

> *"****La educación propia es la que nos habla de recuperar el idioma Muisca,*** *si me hago entender, un Muisca no hace solo por vestirse, eso tiene un significado y si yo me visto y no sé el significado pues obviamente no voy a tener una propia identidad Muisca, eso habla siempre* ***de recuperar esa identidad,*** *pero aparte de ello la educación qué es, es el proceso por medio del cual se forma una persona y adquiere un conocimiento para ser capaz de racionar al respecto de su razón de existir, digamos que* ***la educación proviene más que todo de hallarle sentido a la razón de existir del ser humano****"*[85].

Este aspecto es sensible pues ya se han llevado a cabo iniciativas en el marco de lo escolar, como proyectos de aula, donde docentes interesados en el tema han trabajado en sus clases elementos de la cultura Muisca, como cantos, mitos y algunas acciones relacionadas con el idioma.

[84] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.
[85] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.

Aunque fueron reconocidos como casos exitosos al interior de la comunidad educativa, la posición de los Muiscas al respecto es poco favorable, pues en principio la desmembración de su cultura para tomar elementos separados y trabajarlos sin el sentido trascendente que le es atribuido, no ayuda a mejorar su situación y por el contrario puede consolidar estereotipos e imágenes erradas de sus saberes y prácticas, de este modo la comunidad mantiene la posición que frente a todo lo concerniente a su cosmovisión y la educación de sus hijos, son las autoridades como los abuelos sabedores quienes deberían tener la oportunidad de orientar dichos procesos.

> *"El perfil de los maestros, el perfil de los maestros que tenemos que* ***reconocer la identidad de nuestros territorios, sentirlos muy dentro y sentirnos orgullosos de nuestra raza,*** *(…) con el transcurso de los milenios y sobre todo de la invasión,* ***esa invasión borró la información, trató de borrarla y se ha mantenido latente,*** *se han mantenido como los virus del espacio, apenas haya humedad buena, florecerá"*[86].

Por otra parte, la experiencia de la comunidad indígena ha permitido vislumbrar diferentes propuestas de organización curricular, aunque no se logre acceder a los documentos, autoridades como el Secretario de Educación, tienen una idea clara de la manera en que se pueden adaptar los saberes indígenas con los saberes universales;

> *"Entonces mire,* ***se tiene que trabajar lengua****,* ***se tiene que trabajar medicina****, se tiene que trabajar entorno ambiental "****alimento****", todo lo que es la cosecha, las plantas, todo lo que es la huerta, que se llama ta, por eso se llama co-ta, entonces, toda la responsabilidad con* ***los calendarios, con el atuendo, con el tejer,*** *no solamente el tejer no es físico,* ***el tejer es el tejer el conocimiento en el universo, conocer el inicio y conocer el fin****, entonces conocer porque teje el uno, todo lo que existe en el universo, en la tierra,* ***todo es un tejido****, un tejido químico, un tejido biológico, los bogotanos lo pronuncian muy bien, "ala", ala es un sistema"*[87].
>
> *"Existen, porque* ***existe un idioma****, lo que* ***se está es buscando la posibilidad de reglamentarlo para poderlo recuperar,*** *pero que hasta el momento se hayan negado, no, no es que se niegue lo que sucede es que* ***no hay un cuerpo jurídico que ampare la protección a este reconocimiento étnico, cultural*** *y que de esta manera articulando en un método de enseñanza pues se pueda garantizar que se va a seguir; se va a defender este derecho para la comunidad y se va a luchar para que se recupere este idioma, un ejemplo si,* ***como no se puede jurídicamente pues no se ha podido avanzar, pero si existe un idioma****"*[88].

[86] Alfonso Fonseca Balsero – Secretario de Educación. Noviembre 2017.
[87] Alfonso Fonseca Balsero – Secretario de Educación. Noviembre 2017.
[88] Juan Andrés Pereira – Ciudadano de Cota. Octubre 2017.

Todo lo anterior deja de manifiesto que uno de los aportes que se puede generar frente al reconocimiento de los Muiscas en el territorio de Cota Cundinamarca, implica hacer conciencia sobre la violencia simbólica a la que son sometidos, pero también requieren acciones que permitan viabilizar su recuperación cultural, especialmente su lengua ancestral, donde ellos tengan la posibilidad de liderar los procesos, consolidándose en alternativas de *"educación propia".*

> *"Pues sí, eso sería ideal, sería muy lindo, pero* ***no hay profesores capacitados para eso y todos hemos perdido la identidad,*** *estamos en un mundo de cambio y solamente las personas mayores son las que practican y hacen limpiezas y rituales allá en el resguardo, yo he ido a algunos pero solo como observadora"*[89].

Para concluir se dirá que la iniciativa de la educación propia, responde a la necesidad de los pueblos de legitimar sus saberes, permitir la reproducción de su cultura y el posicionamiento del pensamiento indígena, los cuales han sido menos cavados por medio de la violencia simbólica, la cual se sustenta en la negación de la existencia de los Muiscas mediante el permanente cuestionamiento de la veracidad de su proveniencia y la diferencia de su cultura;

> *"Pues sí y no, porque* ***si la comunidad indígena no lo ha solicitado, pues no me parece que se les esté violentando nada,*** *porque ellos no lo requieren y cuando uno desconoce y no solicita las cosas pues uno no puede estar culpando a los demás, entonces no me parece que se les esté violando nada, ellos tienen sus reuniones allá, pero sin embargo uno ve que los chicos que pertenecen a esa comunidad ellos trabajan los fines de semana y* ***lo único que hacen es prestar un servicio social allá, de limpiar la quinua o cualquier cosa de esas"***[90].

Por lo tanto, es necesario proponer alternativas a los argumentos que mantienen la tendencia a ubicar en una categoría inferior el pensamiento Muisca, o aquellas que sugieren que la educación propia es inviable porque los estudiantes no desarrollarían las competencias mínimas para desenvolverse en la sociedad actual, de este modo se puede combatir la violencia que se encuentra arraigada en las dinámicas cotidianas; que cree

[89] Luz Marina Pulido Niño – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.
[90] Luz Marina Pulido Niño – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.

que es menos y no sirve, porque es indígena[91] y aportar a la supervivencia de un pueblo ancestral.

[91] Según la CONTCEPI, en su documento "perfil del sistema educativo indígena propio" se reafirma que una de las formas de evidenciar la negación, es el impacto que ha generado la imposición de la escuela, como elemento ajeno en el mundo indígena, la cual ha sido aceptada desde el argumento de aprender a leer y escribir el castellano para poder comunicarse con los no indígenas, pero sobre todo para poder "desarrollarse".

CAPÍTULO III

LA INZONA

RECONOCIENDO AL OTRO

Volver la mirada hacia uno mismo, repensar todo lo que nos ha sido pensado desde la academia, desde los textos de los expertos, desde los discursos políticamente correctos, desde las acomodadas conciencias de quienes se saben formando parte de la normalidad, de lo racional, de lo democrático, de lo verdaderamente humano, es lo que provoca la relación directa y abierta con quienes no forman parte de todas estas certezas.
(Skliar, 2002, p. 10)

Figura VII. Fotografía de Andrés Candela. Telar vertical. Cota Cundinamarca. 2017.

El presente capítulo surge de la reflexión suscitada en los apartados I y II, los cuales son el producto de diversas experiencias como *"caminar con el Muisca"*, que implicó compartir espacios cotidianos con diferentes miembros de la comunidad indígena de Cota Cundinamarca, como Abuelos, Abuelas, Mujeres artesanas, Sabedores, Comuneros y Jóvenes, además de acciones al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, donde se involucró a la comunidad educativa representada en administrativos, docentes, directivos, estudiantes occidentales y 129 estudiantes que se reconocen Muiscas.

Este acercamiento y las múltiples experiencias hicieron evidente cómo las relaciones entre los occidentales y los Muiscas de Cota Cundinamarca, están marcadas por diferentes tipos de violencias, lo que determina la tendencia al exterminio físico y cultural del pueblo ancestral, situación que sin lugar a dudas demanda una reorganización de las escalas valorativas, donde sea posible el reconocimiento de la cultura Muisca y la convivencia cooperativa con el mundo occidental, de este modo, la CONTCEPI (2013), refiere:

> La generación de una cultura pluralista es posible mediante la identidad y reconocimiento de otras formas de conocer y aprender, tan válidas como aquellas del conocimiento occidental, oriental, o indígena, equilibrando y potenciando pensamientos y saberes ignorados a través de historias de discriminación social. (p. 46)

Por lo tanto, se encontrará un acercamiento a las comprensiones del reconocimiento, desde las cuales se propone actuar en la Institución Educativa, como escenario existente, el cual puede ser resignificado y por lo tanto, empleado para aportar a la identidad indígena desde sus propias cosmovisiones y así a la consolidación de la lengua ancestral, de este modo, el reconocimiento termina siendo un antídoto a las formas en que se presenta la violencia contra los pueblos indígenas, especialmente en Cota Cundinamarca, convirtiéndose en eje central para desarrollar una propuesta pedagógica, tendiente a la deconstrucción de contextos violentos, dando cabida a nuevas formas de relacionarse con aquellos que llamamos los *"otros"*.

1. Reconocimiento

"¿También eres Muisca?…
Pero no tienes cara de Muisca"[92]

Al observar con detenimiento lo que sucede en el municipio de Cota Cundinamarca, se encuentran ejercicios de tipificación, mediante los cuales se determina quiénes hacen parte de la comunidad indígena, incluso al interior de la Institución Educativa se habla del reconocimiento, como si fuera un sinónimo de caracterización, es así que los rasgos físicos, son tomados como totalidad de los signos subjetivos, como si con estos fuera posible determinar la pertenencia a la cultura Muisca, obviando naturalmente el pensamiento de un pueblo ancestral;

> *"**Ellos si los reconocen**, pero por lo mismo que yo los identifico, cuando vienen haciendo una encuesta bien sea del municipio, de la secretaria de aquí de la institución, póngase de pie los que pertenecen al resguardo indígena, **se paran dos otros de cada curso, pero en realidad físicamente son iguales a los demás**"*[93].

Partamos del hecho que reconocer al otro, trasciende de la identificación de unos estereotipos, pues implica acercarse desde lo subjetivo, el reconocimiento supera acciones cotidianas, como un conteo o llamado a lista, hacer un baile y disfrazarse con trajes que a veces ni siquiera corresponden a los atuendos tradicionales de los pueblos representados.

En el entendido que el reconocimiento no es únicamente la identificación, este tiene formas en las que se puede manifestar, siendo estas las que le dotan de sensibilidad, es por esto por lo que tampoco debe ser comprendido desde la superficialidad de la tolerancia ya que esta predica *"el aguantar algo o alguien porque toca"*, es casi hacerle el *"favor"* de no agredirlo.

Reconocer trasciende de lo superficial, requiere darse la oportunidad de escuchar y valorar aun cuando no se comparta o comprenda la visión del otro, romper con

[92] Anónimo - 2017
[93] Luz Marina Pulido Niño – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Octubre 2017.

posiciones acomodadas en las que pareciera que se les reconoce, pero al final de cuentas lo que se hace es reducirles hasta retornar a la negación.

Para entender la teoría del reconocimiento, inicialmente se puede observar cómo durante los últimos años, los movimientos sociales tendientes a la reivindicación de los derechos, dejaron sobre la mesa las reflexiones sobre el reconocimiento y respeto por la diferencia, ahora bien González, (2011) afirma; "es necesario que haya un profundo y verdadero reconocimiento de la diferencia cultural en términos estructurales de la escuela y la sociedad". (p. 108)

De este modo, se podría entender que el reconocimiento surge como producto de las luchas de quienes han sido violentados, en las cuales se pretende la reivindicación de los derechos históricamente negados por pertenecer a determinado grupo, siendo entonces un elemento otorgador de lo despojado.

Reconocimiento

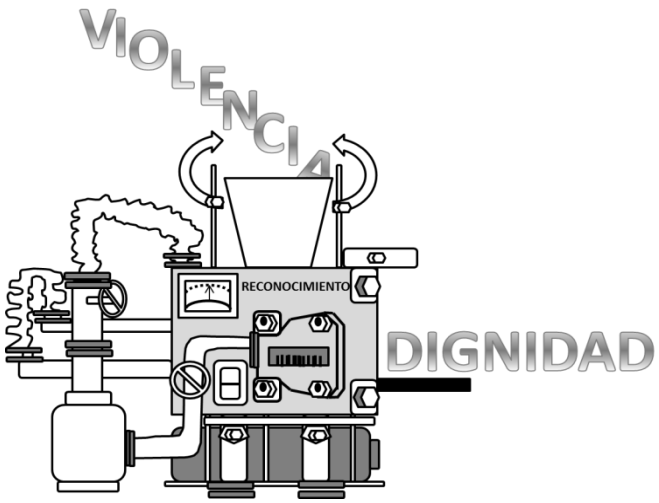


Figura VIII. Fuente: Elaboración personal.

En este sentido (Honneth, 2011), explora el reconocimiento agregando la existencia de diferentes formas en las que se manifiesta, acuña a estas el amor, los derechos, la

solidaridad y la justicia, los cuales en conjunto proporcionan lo que llama la *"dignidad humana"* y aportan directamente a la formación exitosa de la identidad;

> Con estos tres patrones de reconocimiento (el amor, el derecho y la solidaridad) quedan establecidos aquellos requisitos formales de las relaciones de interacción en cuyo contexto pueden los seres humanos sentirse seguros de su «dignidad» o integridad, (…) la reciprocidad del amor, la universalidad de los derechos y el igualitarismo de la solidaridad contra la entrega a la violencia y a la opresión; con otras palabras, le es propio un interés por el despliegue de aquellos principios que subyacen estructuralmente a las diversas formas de reconocimiento. (Honneth, 1992, pp. 86-87)

Al observar estas formas en que se presenta, el reconocimiento, se puede encontrar en la lucha de la comunidad indígena, elementos específicos mediante los cuales se logran interpretar y asociar a las categorías o formas del reconocimiento propuestas por Honneth, entre estas y por el sentido que le es atribuido se resaltan el festejo, la minga y el tejido; el primero comprende el universo de lo afectivo, el segundo representa la expresión máxima de la solidaridad, mediante el vivir colectivamente y el tercero cristaliza el tejerse con los otros desde la palabra, en la ley de origen.

Partiendo de lo anterior, se encuentra que el reconocimiento puede ser entendido desde ambas culturas como una forma de proteger al otro, tal y como lo afirma Crespo y Vila, (2014), mediante la interiorización y empoderamiento de los saberes ancestrales por parte de los pueblos originarios y desde el reconocimiento de estos saberes por parte de los otros pueblos, sucede la reproducción y diálogo con *"otros"* saberes, lo cual permite que estos sobrevivan, se ejecuten, innoven y evolucionen; "Esto es esencial para consolidar una gestión adecuada de los conocimientos, para reproducirlos y mantenerlos vivos y sobre todo para que esos conocimientos y saberes contribuyan al Buen Vivir de las propias comunidades, pueblos y culturas". (Crespo y Vila, 2014, p. 24).

2. Apuesta de la I.E.D. Enrique Pardo Parra

Vale la pena reconocer que la I.E.D. Enrique Pardo Parra no es precisamente un escenario malvado, en el cual se planea hacer daño o exterminar a la cultura ancestral, todo lo contrario, en ocasiones se gestan diálogos por preservar las diferentes expresiones culturales.

En ella convergen dos grupos de personas, el primero en su gran mayoría conformado por quienes dedican su vida a la formación de los estudiantes, poniendo a disposición sus conocimientos, estrategias, principios, valores y hasta su propia salud, el otro grupo es conformado por los estudiantes quienes poseen un abanico con diversas características, con sus propias ideas del mundo y expectativas.

Dicho esto, se aclara que no se pretende borrar la responsabilidad de la I.E.D. Enrique Pardo Parra y su participación en la violencia, lo que se busca clarificar es que en esta se observa el reflejo de una cultura de la que hace parte, donde existe una responsabilidad colectiva.

Sin satanizar a la escuela se puede entender que en el marco de una relación de pares, una cultura no tiene que reñir con la otra, por el contrario, estas pueden encontrar riqueza en la diferencia y aprovechar los recursos que ambas ofrecen, es por esto, que el reconocimiento en la escuela, alcanza otras dimensiones que van más allá, posibilitando ver al otro en su condición humana, generando una comunidad educativa consciente sobre los alcances que tiene reconocer a ese otro diferente, de quien al final de cuentas no se sabe nada en realidad y por el contrario es tratado como consecuencia de una imagen construida con base a representaciones heredadas, ancladas en estereotipos que datan de siglos.

Si se piensa un poco sobre las intenciones que movilizan a la Institución Educativa Enrique Pardo Parra, en definitiva, el Colegio se encuentra interesado en promover en sus estudiantes un ambiente escolar sano, agradable, en el cual todos puedan vivir en armonía, desarrollar sus habilidades e identidades, un lugar donde la libertad sea el principal referente educativo, esperando que todo esto también refleje tendencias a mejoras en los resultados académicos.

Dicho interés se constituye en la principal oportunidad de transformación, pues aportar a la protección de una civilización ancestral es enseñar a la comunidad educativa y al

municipio en general, a preservar y cuidar, de esta forma es posible movilizar sentimientos nobles, que conlleven a la vida solidaria y la lucha colectiva por los derechos, implica el mensaje que se está mejor cuando el otro está mejor, lo cual, sin lugar a duda, aporta a todo aquello que se propone la Institución Educativa;

> Bienestar es estar bien con las condiciones materiales, espirituales, emocionales, físicas, integrales, en un contexto de respeto, valoración y dignidad para producir y tener vida, salud, tranquilidad, trabajo, vivienda, alimentación, transporte, descanso, arte y todas aquellas cosas que permiten al ser humano existir con un sentido de vida pleno, es el querer vivir como indígena. (CONTCEPI, 2013, p. 69)

De este modo, la principal apuesta de la Institución Educativa implica la transformación de aquellas situaciones que fueron identificadas en su interior, las cuales están afectando negativamente el desarrollo de la identidad de los niños, niñas y adolescentes indígenas; *"Pensaría, que lastimosamente* ***los mismos estudiantes Muiscas no aceptan ser Muiscas, sino aceptan ser parte del montón****"*[94]. Pues la configuración de lo que es valioso y lo que no lo es, hace que ellos se oculten, *"****Por el miedo a ser rechazados****,* ***por el miedo a no ser aceptados*** *como ellos quieren ser, entonces imitan, o* ***quieren ser, como todos****, como lo normal, lo cotidiano"*[95].

Dicho esto, el *"bienestar"* como resultado del reconocimiento al interior de la Institución Educativa, debería apuntar al menos a dos resultados, por una parte, modificar las representaciones ancladas en la época prehispánica, frente a quienes son los Muiscas;

> *"Mmm, a ver* ***nosotros somos indígenas del siglo XXI*** *y los elementos que se tienen alrededor son herramientas y como herramientas excelentes, para explicar lo ancestral excelentes, para explicar cuántica, para explicar origen de los apellidos misionales, en el planeta los nombres y los apellidos indígenas, no son nombres, son misiones en el planeta"*[96].

[94] Andrés Guillermo Ruge Sanabria – Personero Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Noviembre 2017.
[95] Andrés Guillermo Ruge Sanabria – Personero Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Noviembre 2017.
[96] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.

Y por otra, debería promover acciones interculturales[97] que tuvieran impactos positivos en toda la comunidad educativa, ya que, si bien es cierto no tendría fundamento intentar obligar a todos los estudiantes a desarrollar un pensamiento Muisca, ni mucho menos cambiar su cosmovisión, si deberían surgir escenarios en los que el acceso a los saberes ancestrales fuera una opción en el marco del respeto y la valoración del pensamiento indígena;

> La ciudad y la escuela urbana han sido espacios para invisibilizar, discriminar y excluir a los pueblos indígenas, a su cultura, a su lengua, a su cosmovisión. Sin embargo, se han empezado a gestar alianzas entre los movimientos indígenas y las entidades públicas, y también entre cabildos indígenas e instituciones educativas. Esto vislumbra una oposición a modelos hegemónicos occidentales y una posibilidad de espacios educativos en los que se relacionen otros saberes, otros sujetos y otros modelos pedagógicos. (Guido, 2015, p. 71)

Esta puesta en escena, de lo indígena como valioso, importante y respetable, cambia por completo la manera en que los estudiantes se relacionan entre sí y con los demás compañeros que pertenecen al pueblo ancestral:

> "me parece que es importante que nosotros tengamos en cuenta que los chicos que están en nuestro Colegio, también son muy valiosos y que deben ser antes admirados y apoyados en todo el sentido de la palabra, para que ellos también conserven y quieran lo que ellos son, que son sus abuelos, que son sus familias, entonces la labor de nosotros es hacer que la comunidad los reconozca como son, que se les respete que se les admire y que nos enseñen cosas así, como ellos vienen a aprender cosas de las que nosotros aquí se propagan y realizan diariamente, pues ellos también podrían hacer su compartir con los demás, de hacerlo sentir bien además de que el estado ya los ha reconocido como comunidad, no como comunidad sino como un resguardo indígena, pues el Colegio los apoya y los respalda siempre[98]".

Es por esto que el reconocimiento posee un carácter performativo, porque las expresiones que le acompañan simbolizan aquellas formas de reacción que serían necesarias para «hacer justicia» a la persona reconocida". (Honneth, 2011, p. 172). Ahora bien, en el marco de las apuestas por el reconocimiento en la I.E.D. Enrique Pardo Parra, se examinará un poco que sería la Inzona como propuesta pedagógica.

---

[97] El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, en su texto ¿Qué pasaría si la escuela…? 30 años de construcción de una educación propia, frente al concepto de interculturalidad, plantea que debe estar íntimamente relacionada con la educación, estableciendo puentes que conecten a los seres humanos, con espacios políticos y sociales más amplios.

[98] Luz Marina Pulido Niño - Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Julio 2018.

3. La Inzona

Propuesta Pedagógica para promover el reconocimiento de la comunidad indígena Muisca de Cota Cundinamarca

La Inzona como se mencionó con anterioridad, es un tejido que se asemeja a lo que se conoce en occidente como una faja, la cual puede ser usada en la zona abdominal, por los recién nacidos y las mujeres después del parto, este tejido cuenta con un carácter medicinal otorgado desde el momento en el que las artesanas lo tejen, pasando por quien ejerce la medicina ancestral, hasta llegar a la cotidianidad de la persona que lo usará a diario.

La Inzona presenta una serie de cualidades, que le convierten en un elemento inspirador para la propuesta pedagógica, en principio esta corresponde a un tejido, sin embargo, se debe recordar que desde la cosmovisión indígena, tejer es mucho más que la acción, tal y como lo menciona la abuela "*el tejido para nosotros es fundamental es vida y para tejer se necesita tener una paz espiritual"*[99] este es un diálogo con el origen, en el que se conecta el inicio de la vida con el instante en que se teje, los símbolos de los tejidos que no son solo símbolos al azar, son los mensajes que vienen de ese diálogo con el universo, presentan sentidos expresados en figuras geométricas precisas, que funden el saber ancestral con el arte, en la Inzona se puede ver cómo la artesana protege a su hermano con un tejido, pero también es evidente como ella con su tejer protege a todo su pueblo del olvido.

Ahora bien que el tejer que no solo es tejer, también representa la unidad, pues así como cada estrella es un punto esencial en el entramado del universo, la Inzona evoca la palabra en torno a la hoguera, donde se tejen unos con otros para dar paso a lo comunitario, es por eso que la propuesta se mueve en la representación de ese tejido medicinal; pues desde su hacer es capaz de dialogar con el conocimiento ancestral, también cubre el ombligo, representación del origen y la conexión de todos entre sí,

[99] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.

hasta llegar al estornudo del universo, por otra parte puede representar el tejerse con los otros, mediante la palabra donde todos somos puntos esenciales en el telar de la vida.

La Inzona como apuesta para el reconocimiento del pueblo ancestral, presenta una serie de expectativas, que van desde la responsabilidad asumida por los occidentales y la historia de violencia, hasta los miembros de la comunidad indígena quienes podrían encontrar en ella un aporte en su lucha por la reivindicación de sus derechos y la consolidación de su identidad.

3.1. Expectativas de la comunidad indígena

La propuesta gira en torno al trámite de las expresiones de violencia con las que tienen que vivir las personas pertenecientes al pueblo ancestral, contando con que el Colegio pase de ser un escenario de desprecio y negación, para convertirse en el nicho del reconocimiento, tal y como lo afirma Ricoeur (2006), "la persona humillada aspira precisamente a ser distinguida e identificada" (p. 41). De este modo la I.E.D. Enrique Pardo Parra podría ser el impulso que le permita a la comunidad indígena, abrirse camino en la sociedad occidental y formar a sus hijos conforme a su pensamiento, sin que estos sean rechazados o violentados a causa de su procedencia.

Se espera que sus propias autoridades jueguen un papel central en el desarrollo, así como en la ejecución, de modo que se pueda garantizar que se enseñe desde la cosmovisión indígena, evitando caer en errores pasados, donde un occidental bien intencionado trata de impartir la cultura Muisca y termina generando el efecto contrario.

Existen otros aspectos que son esperados por la comunidad indígena, los cuales son observables desde una perspectiva histórica, es importante retomar que las propuestas en torno a la educación desde el pensamiento propio, tienden a generar movilizaciones en lo social, y principalmente en lo político, Ricoeur (2006), ratifica que;

> se puede detectar la presencia de la expresión reconocimiento en dos momentos precisos, vinculados, el primero, a la formalidad del derecho, principalmente del

> intercambio, y el segundo, a la estructura de la gobernación del pueblo bajo la égida de la justicia. (pp. 227 - 228)

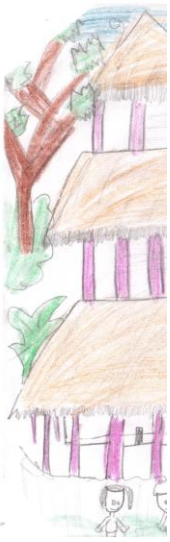
De modo que, al aportar al reconocimiento de la comunidad, se está aportando a su lucha social y política, la cual en el mejor de los casos podría llegar a resonar en los aspectos estructurales;

> La escasa incidencia que tiene el peso relativo de la población de los grupos étnicos para lograr atención del Estado, (…) el Cauca es tal vez el departamento de mayor tradición organizativa y de acción política indígena, lo que les ha significado a estas poblaciones ubicarse en un lugar de permanente confrontación con los sectores dominantes, que como respuesta se niegan a la posibilidad de disponer el aparato institucional al servicio de programas que las puedan beneficiar. (Rojas y Castillo, 2005, p. 105)

Por esto se propone pensar en la propuesta pedagógica desde la metáfora de la gota de agua en el estanque, el cual se encuentra en determinado estado, sin mayor perturbación, todo transcurre con *"normalidad"*, incluyendo las expresiones de violencia, entonces el reconocimiento viene siendo la gota de agua, esta caería en la I.E.D. Enrique Pardo Parra, donde se espera un impacto mayor y directo, sin embargo, su energía se desplazará a los hogares, luego a los barrios y si logra ser lo suficientemente fuerte, llegará a las orillas donde se encuentra la estructura que reúne al lago, tal y como propone Ricoeur (2006);

> En este sentido, el objetivo del reconocimiento es doble: el otro y la norma; tratándose de la norma, el reconocimiento significa, en el sentido léxico del término, tener por válido, confesar la validez de; si se trata de la persona, reconocer es identificar a cada persona en cuanto libre e igual a cualquier otra; por tanto, el reconocimiento en el sentido jurídico añade al reconocimiento de sí en términos de capacidad, (…) las nuevas capacidades fruto de la conjunción entre la validez universal de la norma y la singularidad de las personas. (p. 250)

Aunque no se puede definir el impacto, pues depende de muchas variables, lo que sí es posible es dejar caer la gota, así por lo menos se agitará el estanque, generando una reacción en cadena, en la cual un territorio que desconoce a sus indígenas, podría empezar a valorarlos desde su diferencia y respetar su pensamiento, reemplazar la idea negativa del indígena, permitiendo que el pueblo ancestral formará a sus hijos de la manera que lo quieren hacer, lo cual daría como resultado, en palabras del Secretario de Educación;



> *"La incidencia (refiriéndose a la educación propia) es que* ***genera un hombre autónomo, un hombre armónico, un hombre responsable con el agua, con el aire, con la montaña, con el hoyo, con la cosecha,*** *íntegro tiene que aprender a ser autosuficiente, tiene que aprender que el hombre no es riqueza monetaria, no es riqueza y acumulación, sino que tiene que aprender* ***que su riqueza es el conocimiento del universo****"*[100].

De este modo pensar en una propuesta de reconocimiento, para una comunidad indígena, requiere buscar en sus propias tradiciones puntos de conexión, mediante los cuales pueda establecerse un diálogo entre ambas culturas donde aprender, ser, estar, sentir y vivir hagan posible el trabajo en conjunto, evitando que alguna de las partes sienta que la otra se está imponiendo, para esto se realiza una interpretación de las categorías propuestas por Honneth (2011), *"amor, solidaridad y justicia"*, y su posible cercanía con algunas de las tradiciones indígenas.

4. Ejes articuladores - "el festejo, la minga y el tejido"

La Inzona comprendida como el tejido de lo humano y la conexión con el origen, desde la cual se pretende incentivar el reconocimiento del pueblo Muisca de Cota Cundinamarca, implica una posición activa frente al ejercicio de la violencia, sin embargo, la propuesta, no es precisamente la construcción de un plan de estudios que sea implementando en una Institución Educativa Departamental o un modelo de educación propia, pues en el andar con el Muisca, se comprendió que por una parte la misma comunidad indígena cuenta con la capacidad para construir sus propuestas de educación propia, y por otra, se reconoce que en el momento que una de estas, es escrita por una persona externa, dicha propuesta es todo menos propia.

En este caso se retoma a Honneth (2011), quien propone el amor, la solidaridad y la justicia, como una forma de replantear la manera en que nos relacionamos entre *"nosotros"* y *"ellos",* estos mismos soportes son traducidos a la luz de las tradiciones del pueblo Muisca, relacionando tres elementos sumamente importantes que atraviesan su vida íntima, comunitaria y espiritual, estos son; la minga, el festejo y el tejido, los

[100] Alfonso Fonseca Balsero - Secretario de Educación. Noviembre 2017.

cuales y de manera respetuosa son interpretados y vinculados como soportes; a continuación se empezará por descifrar sus implicaciones para posteriormente poder entenderlos en el marco de la propuesta.

4.1. El Festejo

Cuando se piensa en fiesta cada quien genera una aproximación al tipo de reunión a la que normalmente asiste o aquellas que son de su principal agrado, los tipos de música varían de una persona a otra, las formas de divertirse también cambian, estas pueden pasar de lo tranquilo, lo armónico hasta el descontrol total y la histeria, el reunirse para celebrar es un acto muy humano, sin embargo, si se piensa, qué elementos se contemplan al momento de festejar, en principio se busca un lugar amigable, se asiste en compañía de personas queridas con las cuales sea posible sentirse bien.

Sin lugar a duda, el festejar como expresión humana se encuentra en el mundo de lo relacional, mediado por lo colectivo, ahora bien, para la comunidad Muisca, festejar tiene un sentido que supera la intención de divertirse, para el pueblo ancestral el festejo es un espacio donde se recuerdan y conmemoran las enseñanzas que les han constituido como comunidad, en el marco de acontecimientos pasados, pero sobre todo es el espacio en el que se tejen los lazos afectivos.

> "A mí se me hace interesante, que sea pues digamos la palabra para mi clave también es como el amor sí, porque yo siento que eso es lo que ahorita en estos tiempos a todos nos hace falta, como aportar en ese sentido si y que eso sea la medicina por la cual uno pueda llegar a abrir pues como si, las mentes de la gente que haya la disposición"[101]

Es precisamente donde *"tejer el amor"* es festejar, allí radica la fuerza y la supervivencia, pues amar al otro, con quien me veo a diario, con quien vivo, pero también comparto, río y me divierto, en el que el festejo es una realidad permanente:

> "se festeja una amistad, se festeja lo bien que estemos, se festeja porque la cosecha se dio buena, se festeja qué el sol si, ya está, si, ya hay sol, porque hay frutos y hay plantas que solamente preparan su estado como tal con el sol, entonces necesitamos del sol, se festeja porque es la noche, se festeja porque es el día, se festeja en septiembre porque es

[101] Viviana Pereira – Mujer Artesana. Julio 2018.

> el solsticio del sol, entonces si ves que son muchas cosas, la festividad está dentro del corazón"[102].

Por lo tanto, ese amar al otro que no está fuera de mí, porque ambos somos parte de un mismo ritmo colectivo y diverso, es lo que permite que desde lo afectivo se construyan las bases de una cultura pacífica, la cual dota de nuevos sentidos comprender las formas en que se relaciona cada miembro, "*hay conversatorios donde podemos tomar la chicha y no la pasamos todos pero es para que sea como la, como el inicio de la palabra, el inicio del conocimiento, el inicio de poderme yo preparar para poderte escuchar si para entender*[103]" de este modo, luchar contra el desprecio se hace desde la cercanía con el otro, tejiendo los lazos afectivos, en otras palabras compartiendo conocimientos, el desprecio puede ser vencido desde el *"festejo"*.

4.2. La Minga

Otra característica presente en la tradición indígena, la cual representa múltiples valores que podrían ser adoptados, con la intención de construir una era de comunión y respeto por la diferencia, es la Minga, la cual le da un sentido trascedente a lo comunitario, pues en esta, la solidaridad cobra una dimensión diferente, materializada en la capacidad de las comunidades de construirse a sí mismas, el minguero no está obligado a participar de la ardua labor, no recibe pago alguno, ni tampoco ofrenda especial, su recompensa es espiritual, radica en el sentirse parte de una comunidad, que responde ante el llamado de la necesidad del otro, tal y como narra la abuela:

> "va a hacer su casa entonces su bohío entonces yo voy y te ayudo, vas a sembrar yo voy y te ayudo y cuando yo siembre tu vienes y me ayudas a sembrar, cuando yo este cosechando yo voy y te ayudo y vienes y me ayudas y así cuando tu estés recolectando yo voy y te ayudo, es la minga se refiere… tú te vas a tener tu hijo vas a tener tu hijo, entonces yo voy y te cocino para ti y tus obreros, en esa época cierto, era una, o sea, la minga es la ayuda, el trabajo en común el poder yo hacer algo por ti, si, y que tú me lo devuelvas, pero no esa devolución forzada sino que te nace hacerlo, si, que los pueblos se hicieron grandes[104]"

[102] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.
[103] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.
[104] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018

Sin bien es fundamental tejer lazos afectivos en la comunidad, la vida comunitaria implica acción, requiere tender la mano y estar dispuesto a trabajar por un bien común, "*Hay la minga eso es bien bonita, todas son bonitas, la minga ya se refiere estrictamente al trabajo"*[105], la solidaridad viene siendo comprendida como un mandato de la madre, incluso los abuelos la reconocen en las grandes obras que realizan las pequeñas hormigas o las abejas, un pueblo en minga, es capaz de sanarse así mismo, incluso después de la más grande devastación.

De esta manera, se concibe la Inzona como la apuesta desde lo solidario, para reconstruir el pensamiento y las prácticas culturales de un pueblo, que necesita que todos respondan al llamado, dispuestos a trabajar por la satisfacción que trae la construcción de grandes proyectos de trabajo colectivo, es el tiempo de ser miguero, pues a veces solo se necesita dar el primer paso, responder al primer llamado, con la certeza que los demás también están respondiendo, así, si la labor es tan ardua que pareciera no poder lograrse, y se creyera desfallecer, seguramente se encontraran hombros para apoyarse.

4.3. El Tejido

Son diversas las alternativas que se encuentran al interior de la comunidad indígena de Cota Cundinamarca, que podrían aportar a la propuesta pedagógica, en esa búsqueda uno de los abuelos con quienes se compartió en el proceso de construcción de la propuesta, mencionaba el mambeo o *"ritual de la palabra"* como una posibilidad que daría cuenta de las intenciones de *"La Inzona"*, sin embargo, al momento de presentar la propuesta a otros miembros de la comunidad, una de las abuelas aporto; *" yo fui una de las personas que cuando se comenzó al rescate de usos y costumbres yo me opuse a ciertas cosas"*[106] agregando que esa es una práctica que no corresponde a los orígenes de su cultura:

[105] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.
[106] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.

> "entonces esa parte del mambeo yo no, no lo comulgo y como yo habemos muchas personas, cual ha sido el problema dentro de nuestra comunidad, que no lo han querido imponer, cierto algunas tres, cuatro personas lo han querido imponer entonces no nos hemos puesto como tampoco a esto, pero si ustedes tienen la oportunidad de mirar y hablar con la gente, no todo el mundo comulga con eso y en cambio sí nos ha alejado un poco de otras personas que son sumamente valiosos y han aportado[107].

Desde la intención de conversar desde el corazón, se toma la decisión de alejarse de una situación que ha generado discordias al interior de la comunidad y se busca otro elemento que sea pertinente y coherente con los principios desde los que se concibe la propuesta, hablar desde el pensamiento, sin teñir las palabras con estrategias.

Ante esta situación se le presentó a la abuela que desde la propuesta se pretendía promover el conversar de forma amena pero profunda, pero que no estuviera restringido a un ritual, una posibilidad para retomar asuntos como la ley de origen, y evocar el consejo del mayor, pues desde *"la Inzona"* se espera recordar el camino y proteger el pensamiento, usando las palabras como medio, a lo cual la abuela propuso, "*el tejido si es nuestro, nosotros cuando nos reunimos en el cabildo alcanzamos a inaugurar dentro de las birmanas un salón con los telares eso era divino sí, porque las que saben pues nos enseñaban pero íbamos dialogando*[108]*"*.

De esta manera resalta otro de los aspectos que se encuentran presentes, ya que mientras desde el festejo se entrelazan los lazos afectivos y en la minga se expresa la solidaridad, en este tercer eje, se tejen las personas unas con otras desde su pensamiento, este tejerse con el otro, lleva a una de las verdades Muiscas, la cual enseña que la comunidad se hace viviendo en lo comunitario:

> "si lo del tejido a mi pues eso se me hace importante digamos que más que uno vaya a hacer, que más que hizo una mochila o una ruana o que eso, no es como si yo puedo hacer lazos emocionales también con la otra persona y como ellos también me van a aportar a mí y yo también de cierto modo también como le voy a aportar al otro"[109]

[107] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.
[108] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.
[109] Viviana Pereira – Mujer Artesana. Julio 2018.

Es así como tejerse con el otro, requiere el mayor acto de reconocimiento, es escuchar el pensamiento del otro, y permitir que este sea alternado con el propio, tal y como se alternan los hilos del telar, cada uno diferente al otro, ocupando un punto en el tejido, pero todos tan importantes, que son capaces en conjunto de crear formas perfectas.

5. Perspectiva pedagógica

El mundo ha preservado la ley del más fuerte, un lugar donde el grande se alimenta del pequeño, es así como desde los primeros contactos con la sociedad se es involucrado en una competencia donde se presenta una meta que siempre está en el horizonte; ser el primer lugar en el cuadro de honor, tener el mayor puntaje en las pruebas del Estado, ingresar a la mejor universidad, conseguir el mejor empleo, ganar más dinero, luchar por un buen cuerpo, verse más joven, entre otras tantas que serían casi imposibles de nombrar, este estilo de vida influye profundamente en la interiorización del individualismo como parte de la cotidianidad, incrustando sentimientos que alejan los principios comunitarios, pues al fin y al cabo solo hay un primer lugar.

Inmersos en estas dinámicas y azotados por una historia violenta en un contexto hostil, en el que la competencia no es solamente por tener más, sino que en muchos casos es literalmente por sobrevivir, la alteridad se constituye en alternativa al individualismo y una esperanza de recuperar el sentido de comunidad, trastocando la posición ensimismada, pues la alteridad implica ver a los otros, entender que tienen sus propias maneras de comprender el mundo, reconocer que son poseedores de otras costumbres, tradiciones y representaciones, así como la posibilidad de descubrir sus intereses;

> La alteridad del otro está en él y no en relación a mí, se revela, pero es a partir de mí y no por la comparación del yo con el Otro, como accedo a ella. Accedo a la alteridad del Otro a partir de la sociedad que yo mantengo con él y no al dejar esta relación para reflexionar sobre sus términos. (Levinas, 2002, p. 140)

La alteridad es entonces una revelación del otro, que sucede en el marco de lo relacional, desde la cercanía y la valoración, es el resultado de un acto consciente, de la decisión de comprender al otro sin medirlo en relación a uno mismo, por esto es que

inicialmente se puede interpretar como ponerse en el lugar del otro, pero también la capacidad de alternar las representaciones propias que se tienen del mundo con las foráneas; “La alteridad de la ley moral es tal que no llega a alienar la libertad subjetiva que es mandada, es autonomía en lugar de ser heteronomía. En una palabra, no llega a ser violencia”. (Levinas, 2002, p. 21). Esta posibilidad de alternar elimina la asimilación propia de la negación y el exterminio, ya que; “es la relación privilegiada del yo con el otro, capaz de mantener la alteridad sin introducirla o reducirla en el Mismo”. (Levinas, 2002, p. 38)

Trasladar este concepto a la comunidad indígena, resulta menos complicado de lo que se esperaría, pues en el marco de su cosmovisión la valoración de lo comunitario y de lo solidario son elementos constantes y permanentes, solo basta con observar las ceremonias tradicionales, donde la relación con el otro se lleva a cabo lejos de toda competencia por convencer o contradecir, la alteridad se reconoce mediante la disposición para hablar desde el corazón, tal y como lo enseñan los abuelos *“el corazón entendido como la comunicación no estratégica”*[110];

> La «resistencia» del Otro no me hace violencia, no obra negativamente; tiene una estructura positiva: ética. La primera revelación del otro, supuesta en todas las demás relaciones con él, o lo captará en su resistencia negativa, no lo engaña con astucia. O lucho con un dios sin rostro, sino que respondo a su expresión, a su revelación. (Levinas, 2002, pp. 210-211)

Dicho esto, la comprensión de los sentidos que rodean lo comunitario al interior de la cultura Muisca, es ciertamente un aprendizaje para los occidentales, que es posible entender desde la alteridad, el cual supera los conocimientos fácticos, suscitando reflexiones en torno a la manera en que se da la relación con los indígenas, pero también, sobre las formas en que suceden las relaciones entre aquellos que denominados *“nosotros”*.

Ahora bien ¿cómo comprender los escenarios educativos, interpretados desde la alteridad? es decir, ¿cómo entender a ese otro en el marco de lo educativo? en principio

[110] JP. - Abuelo Muisca. Diciembre 2017.

se debe recordar el tono imperialista del sistema educativo, el cual ha sido constituido como una forma de homogenizar y desarrollar acciones dirigidas para llevar a la *"normalidad todo aquello considerado diferente"* dicho esto se encuentra que; "Entre los retos más importantes de la educación contemporánea está el de superar las estructuras y sistemas educativos coloniales establecidos bajo las directrices imperiales y burguesas a través del discurso pedagógico, una clase de discurso del poder". (Vargas, 2016, p. 206).

Partiendo que la ruptura con el paradigma de la escuela normalizadora implica una labor que va más allá de la redacción de un Proyecto Educativo o la generación de algunos proyectos transversales tendientes a lo étnico, los ejes articuladores cobran protagonismo, pues son entendidos como la carta de navegación, que orientan toda acción propuesta en el marco de la perspectiva pedagógica.

En otras palabras la escuela normalizadora que centra sus esfuerzos en corregir la diferencia del otro, no dejará de serlo, si en el corazón donde se gestan las acciones persisten las mismas posturas, por ejemplo, promover una acción de reconocimiento cuando la postura desde el inicio es asimiladora, al final de cuentas traerá los mismos resultados homogeneizantes, por lo tanto, entender el festejo, la minga y el tejido como la brújula donde se acuñen las relaciones que suceden en lo cotidiano, se concibe como una oportunidad de transformación, en el entendido que estas son fluctuantes, complejas y emergentes;

> La alteridad de la educación y de la escuela cambia permanentemente, nunca es la misma, se renueva siempre del mismo modo que el otro de la cultura también lo hace. Es ese un juego típico de la diversidad, que consiste en ir cambiando el lugar y el nombre del otro, el lugar de quien es el depositario de esa/s mitologías, para mantener siempre bien conservado el lugar de la alteridad y a salvo el de la mismedad. (Skliar, 2002, p. 151)

Entonces la alteridad, podría comprenderse como una pedagogía, que permite dar paso al reconocimiento, pues; "pensar de otro modo la educación, que no es más que pensar de otro modo nuestra relación con el otro, que no requiere otra cosa sino arriesgarse a pensar de otro modo la mismidad" (Skliar, 2002, p. 12). Es en esta vía donde radica la

pertinencia de la propuesta, puesto que, la finalidad es tramitar la violencia simbólica presente en la Institución Educativa, el camino es la "la alteridad como una pedagogía del Nos-Otros, de la palabra, del reconocimiento, de la escucha. Una pedagogía como experiencia del relato que construye narrativas sobre aquello que nos pasa y le pasa al Otro del otro". (Merchán y otros, 2016, p. 27)

La Inzona recurre a la pedagogía de la alteridad, como perspectiva a partir de la cual se retoman algunas reflexiones, de Bárcena y Mélich (2014);

> una pedagogía que presta atención a lo que se coloca fuera de la lógica del sistema y, por esta razón, para una pedagogía así la educación es un acontecimiento ético, porque es en el seno de la relación educativa donde el rostro del otro, (…) irrumpe más allá de todo contrato y de toda reciprocidad. (p. 22)

En el entendido que, desde esta perspectiva, no se esperaría generar una receta para el reconocimiento de los Muiscas en la I.E.D. Enrique Pardo Parra o en el municipio de Cota, es importante reconocer cual es el papel concreto del festejo, la minga y el tejido, pues en su función como ejes articuladores, estos no asumen el rol de una acción específica, por lo tanto, no se encuentran sujetos a un momento de implementación, por el contrario, hacen parte integral de la perspectiva pedagógica la cual se encuentra presente en toda acción propuesta en el marco de la Inzona, es por esto, que lo afectivo, lo solidario y el tejerse desde la palabra, se convierten en el sello que mantiene vivo cada espacio, es el espíritu de la propuesta pedagógica, desde el momento inicial en que se presente al pueblo Muisca y a la comunidad educativa, hasta las acciones específicas al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra.

Es por esto que la manera en que se integran los ejes articuladores a la perspectiva pedagógica la dotan de particularidad, promoviendo su ambigüedad, ya que se mueven en el ámbito de lo simbólico, cobrando sentido en el otro, aquel que es cambiante y diferente, por lo tanto, su accionar es un detonante de diversidad, inspirador de diálogos y sobre todo protector.

> El amor apunta al Otro, lo señala en su debilidad. La debilidad no indica aquí el grado inferior de un atributo cualquiera, la deficiencia relativa de una determinación común a

> mí y al Otro. Anterior a la manifestación de los atributos califica la alteridad misma. Amar es temer por otro, socorrer su debilidad. (Levinas, 2002, p. 266)

Se espera ser esa gota que cae en el estanque, capaz de inspirar una lluvia que logre rebosar las barreras de las estructuras que las contiene, así mediante el ejercicio del reconocimiento, es posible proteger a todo un pueblo ancestral de la desaparición, el exterminio y el olvido, Bárcena y Mélich (2014), advierten que "digámoslo todavía de otro modo: sin ética la educación queda reducida a puro adoctrinamiento". (p. 13) Entonces la pedagogía vista desde la alteridad conlleva a reconfigurar las barreras, que al final de cuentas pueden dar como resultado una sociedad capaz de vivir en armonía, dialogar desde el corazón y amar al diferente, sin tratar de normalizarlo;

> Nos enfrentan a la alteridad entendida desde el Otro, que constituye nuestras propias fronteras identitarias; el Otro que permite él Nos-Otros. También nos enfrentan a la alteridad, que implica el límite y la necesidad de extender los universos de lo pensable, de claudicar ante las incapacidades de los lenguajes tradicionales, para abrir las sensibilidades ante nuevas estéticas que trazan imperativos ético-políticos, que invitan a las didácticas críticas a que constituyan, antes que métodos, caminos preestablecidos, provocaciones creativas desde el reconocimiento, el cuidado colectivo e individual, la confianza, el acogimiento y la reciprocidad. (Merchán y otros, 2016, p. 135)

Ahora bien, esta forma de pensar la pedagogía debe encontrar la manera de aterrizar en las realidades concretas, evitando convertirse en un discurso abstracto que termine siendo inviable al momento de su materialización, por lo tanto, se tomaron en cuenta aspectos cruciales que atraviesa la comunidad indígena, de acuerdo a los principales elementos detectados en el territorio, de esta reflexión surgen tres líneas de acción, las cuales servirán como brújula para orientar las acciones.

6. Líneas de acción

Ante una realidad compleja se hace necesario definir algunos derroteros, mediante los cuales se puedan ir orientando las acciones propuestas, de este modo, se busca canalizar los esfuerzos y propender por una adecuada implementación, en este sentido, las tres líneas de acción que surgen y pueden aportar a las realidades territoriales son, *"tramitar la violencia simbólica"*, *"reconocimiento del pensamiento indígena"* y la

"recuperación de prácticas culturales" las cuales aunque tienen su origen en necesidades específicas, se encuentran interrelacionadas y responden una a la otra.

Figura IX. Fuente: Elaboración personal

Es así que, aplicando la metáfora de la gota de agua en el estanque, se interpreta cada línea de acción como una onda de energía, que va sumándose a la otra, aunque cada una va dando paso a la siguiente, hacen parte del mismo impulso, se retroalimentan y por lo tanto se presentan y actúan de acuerdo a las dinámicas emergentes propias de la Institución Educativa, entendiendo tal y como lo propone Ricoeur (2006), "en este plano de la lucha por el reconocimiento, se trata precisamente de la ampliación de la esfera de los derechos y del enriquecimiento de las capacidades individuales". (p. 251)

6.1. Línea I - Tramitar la Violencia Simbólica

En principio la escuela debería ser un referente de cuidado y protección, de todas las personas que allí convergen, un escenario en el cual sea posible el desarrollo de las capacidades humanas en un ambiente favorable para cada individuo, donde la identidad sea una riqueza que proviene de lo individual, pero que a su vez aporta al colectivo.

Esta visión de escuela deja por sentado, que no debería haber lugar para las expresiones de violencia, y mucho menos permitir que estas se integren a las dinámicas cotidianas, sin embargo, como se ha visto anteriormente, las múltiples formas en las que se puede presentar la violencia, hacen que esta se camufle en las dinámicas de las instituciones, al punto que podrían llegar a permear toda la comunidad educativa, es por esto que se hace

necesario identificar las expresiones generadoras de violencia, para así poder proponer alternativas de cambio que permitan transformar aquello que se creía *"normal"*.

> "como los otros que obviamente participamos en todo ese proceso también podemos reivindicar esos derechos y reivindicar a nivel no solo individual, sino a nivel comunitario exigiendo unos derechos mínimos que se tiene para entender la historia, no solo de nuestra nación sino de este municipio como tal y como eso puede reivindicar derechos para todos"[111].

Estas acciones de transformación social, permiten que los estudiantes puedan desenvolverse en un ambiente más favorable, resignificando la manera en que se relacionan con los pares, lo que finalmente se traduce en personas más felices y una escuela más atractiva en la que los niños, niñas y adolescentes se sienten seguros y deseen pasar más tiempo, en tanto, la I.E.D. Enrique Pardo Parra se consolide como protectora, se comprenderá el rol y la responsabilidad que tiene frente a la preservación de la cultura ancestral, y como cada acción que sucede en ella es determinante en todos los ciclos vitales.

En principio, esta línea de acción tiene su centro en la transformación de las representaciones negativas que se encuentran instauradas alrededor de la comunidad indígena de Cota Cundinamarca, sin embargo, para que esto sea posible, es necesario reconocer que estos se encuentran presentes en algunos directivos docentes, docentes, administrativos y estudiantes, por lo que es necesaria la diversidad y creatividad para el diseño de acciones que generen un impacto real.

Se dejarán planteadas algunas acciones que podrían ser exploradas, como medio para tramitar la violencia simbólica, dirigida a la comunidad indígena Muisca, en este sentido se proponen como alternativas:

- El desconocer al otro, despojándolo de identidad y de rostro, es uno de los elementos sostenedores de la violencia, ya que el anonimato generado en la distancia, hace que ese otro, sea considerado como parte de un colectivo al que se le atribuye una

[111] Wynette Gutiérrez - Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Julio 2018.

identidad, y por lo tanto, desde esa atribución es merecedor de un determinado trato, en este sentido, si la distancia y el anonimato son elementos que permiten anular la identidad, la forma de conjurarlos es desde la cercanía, Según Ricoeur (2006);

> Sin duda, se tratará todavía de identidad en cuanto reconocimiento de sí. En su forma personal, la identidad constituirá a la vez el reto de este reconocimiento, (…) la cuestión de la identidad alcanzará una especie de punto culminante: la que exige ser reconocida es, sin duda, nuestra identidad más auténtica, la que nos hace ser lo que somos. (p. 36)

De este modo lograr conocer al otro, conlleva sacarlo del grupo en el que se encontraba, encontrarse con la humanidad de los demás, desde un ejercicio de cercanía es el punto de ruptura donde se caen las representaciones, que justificaban y hacían moralmente aceptables las expresiones de la violencia, situación que es reconocida tanto por los miembros de la comunidad educativa, como los Muiscas que han experimentado las expresiones de violencia al interior de la I.E.D.

> "Pero digamos a mí me gusta, me parece así interesante eso como y pues digamos como me cuentas, como han sido los ejercicios y todo eso, yo digo yo hubiera tenido esa oportunidad en mi época uy no, pues que belleza porque claro uno se da cuenta realmente, uno puede cambiar la vida de alguien a través de eso, o sea hay realmente es un aporte muy grande que se para este proceso de la comunidad Muisca"[112].

Naturalmente esta cercanía no se logra haciendo charlas o *"sensibilizaciones"*, se realiza desde la presencia, por lo tanto, no es un ejercicio exclusivamente reflexivo, donde se diserta sobre quiénes son los Muiscas, la cercanía y la presencia implican un actuar, significa una escuela abierta donde sea posible la interlocución con los otros, en la que directivos, docentes, administrativos y estudiantes tengan la oportunidad de ver el rostro del indígena y descubrirle como persona, esperando que desde el compartir con el otro, se puedan ir construyendo lazos que inviten a la protección y el cuidado.

- La humanidad ha encontrado en el uso de la palabra un medio para lograr determinados fines, siendo una de las construcciones más poderosas que se han generado en la historia, mediante el uso de la palabra es posible influir en las voluntades de multitudes, convocar ejércitos capaces de entregar la vida misma, tan

[112] Viviana Pereira – Mujer Artesana. Julio 2018.

potente que es capaz de derrocar gobiernos con impenetrables mecanismos y redireccionar comunidades enteras, desde la palabra es posible que las personas lleven a cabo los actos más nobles o las más vergonzosas acciones.

En el universo de lo social y comunitario la palabra es tan influyente en las masas como en los individuos, pues desde esta se establecen roles, se definen comportamientos y se asignan valores. Lo anterior es observable en lo macro con las movilizaciones de masas, las cuales si se analizan normalmente son agrupadas y detonadas desde la palabra, sin embargo, también se puede observar en lo micro, en la forma en que se emplea cotidianamente en las relaciones de las personas, pues desde ella el otro sujeto existe y se le otorga un sentido, es decir, por medio de la palabra lo que esta, se convierte en lo que es.

Dicho esto, se puede observar cómo en el territorio de Cota, la palabra es usada para denominar con una marcada tendencia negativa todo lo relacionado con los indígenas, fungiéndose como un ciclo de violencia; imaginario - palabra - acción, que se retroalimentan entre sí.

De modo que, si desde la palabra se le otorga sentido al otro, sin lugar a duda este debe ser uno de los elementos que se deben examinar y replantear en la I.E.D. en esta línea Ricoeur (2006), sustenta que “el vocabulario ya no será ni el del reconocimiento ni el de la enajenación, sino el de la reconciliación”. (p. 235) Pues si se logra transformar la manera en que se usa la palabra para dotar de nuevos sentidos, los pensamientos que giran en torno a la comunidad indígena de Cota Cundinamarca, se podrá afectar el ciclo de violencia y las formas en las que se presenta.

- A veces observar la historia es como mirar una secuencia de fotografías, las cuales dependiendo del lente, la manera en que se enfocan, el énfasis, perspectiva y demás elementos, le dan tono y sentido a lo narrado, variables de las cuales depende la interpretación que se le da a los hechos influyendo en la postura que se adopta, por

ejemplo; no será lo mismo conocer la historia de una invasión cuando es contada por el invasor o cuando es contada por el invadido, en cada uno de los casos cambiará la forma de reconocer al uno y al otro, este asunto de la perspectiva de los hechos es muy evidente en sociedades como la nuestra, donde la misma situación dependiendo quien la cuente cobra sentidos completamente diferentes, logrando apoyo o rechazo a determinadas causas.

Ahora bien, aunque la historia tendría que ser la misma, pues responde a hechos sucedidos, es dinámica y cambiante, no precisamente porque los hechos sucedidos se puedan modificar, la historia cambia, de acuerdo con el tipo de sociedad que la está interpretando y narrando nuevamente.

Sin embargo, en Cota la característica dinámica y cambiante de la historia, no se observa tan claramente en lo relacionado con los indígenas, por el contrario y soportado en las indagaciones realizadas con algunos habitantes del territorio, cuando se piensa en la comunidad Muisca, las representaciones evocan rápidamente una fotografía anclada en la época precolombina, remitiéndose al Indígena como una persona incivilizada, habitante de la montaña, vistiendo con taparrabos y usando plumas en la cabeza.

Esta imagen del indígena se encontró en la I.E.D. como recurrencia generadora de violencias, por lo tanto, si la desactualización de la imagen sostiene la violencia, la actualización de la misma, debería aportar a la convivencia armónica, dicho esto, es necesario difundir quiénes son los Muiscas de Cota en la actualidad, remplazando la perspectiva del incivilizado, por la del Indígena del siglo XXI, aunque esto no significa que se sugiera la derogación de ciertas expresiones particulares de la cultura, que también son una apuesta de recuperación; "*para nosotros toda esa esencia también hace parte el traje, bueno si, que la mochila, cada detallito, la Inzona, o sea, como bueno, otros elementos que digamos usa uno que son externos pero que hacen parte también de esa esencia*[113]*".*

[113] Viviana Pereira – Mujer Artesana. Julio 2018.

Todo lo contrario, lo que se pretende es que las personas occidentales tengan la capacidad de comprender que el Muisca en la actualidad puede vincular sus tradiciones y saberes ancestrales a la cercanía con la cultura occidental, que conoce su vestir tradicional y le dota de sentido:

> "vestirse con su traje tejido es normal todos los días y no es porque sea un momento especial, no es porque hoy va a haber ceremonia entonces hoy si me la pongo y mañana no, digamos a mis hijas es así, tienen las mantas y todos los días usan mantas, que obviamente cuando hay una ceremonia especial para, bueno digamos los siete años que cumple un niño entonces que se va a la laguna y eso ah bueno si tiene una manta especial para eso, pero no quiere decir que el resto de los otros días no[114]".

Así mismo aceptar que también en ocasiones se puede usar otro tipo de vestuario sin que eso signifique que ya no es Muisca, pues ese indígena en la actualidad es aquel que se conecta con el espíritu originario, que le canta y puede hacerlo apoyándose en un tambor o en una guitarra eléctrica, aquel que puede decidir vivir y sembrar el campo o quien se interesa por la física y la ciencia occidental:

> "porque muy bien lo dices nosotros no podemos por el hecho de ser Muiscas retroceder, para que sumercé me crea que soy entonces no me baño, no pues tengo que bañarme sí, pues no, porque soy Muisca entonces no cuido mi dieta y como solo maíz y papas no, me fascinan pero no me las puedo comer todo el tiempo, porque si no me voy a enfermar, porque soy Muisca no soy capaz de manejar un computador, por dios no, si yo soy Muisca tengo que tener la capacidad, cierto de decir sin perder mi esencia porque yo sí soy valiosa, porque es que yo sí amo mi naturaleza, porque es que yo sí entiendo mi árbol, porque es que yo sí entiendo mi sol, porque es que yo sí soy feliz cuando el viento me golpea, porque yo soy feliz cuando me subo a esa montaña, porque yo soy feliz cuando me encuentro contigo, pero también tengo que tener esa capacidad que cuando hablamos de economía mundial, cuando hablamos de las inversiones en… cuando hablamos porque está un presidente maloso allá o acá, entender que es lo que nos están diciendo"[115].

Es por esto que actualizar la imagen se relaciona con valorar su estilo de vida, dejando de reducirlos y tomar la decisión por ellos frente a la manera en que *"deberían ser"* es entender que el Muisca en la actualidad existe y sobrepasa esa idea estancada frente a lo que debería ser.

[114] Viviana Pereira – Mujer Artesana. Julio 2018.
[115] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.

6.2. Línea II - Reconocimiento del pensamiento indígena

El ejercicio de la violencia materializado en la imposición de la educación occidental, sin la opción de una educación propia, tiene su origen en diferentes variables, algunas de orden estructural que sobrepasan el ámbito escolar, sin embargo, también existen otras que responden a lo simbólico, de las cuales si se puede ocupar la I.E.D. Enrique Pardo Parra.

Dicho esto, si se piensa la escuela como algo terminado e inamovible, seguramente se perpetuarán determinadas prácticas y dinámicas, que van siendo heredadas por las generaciones de estudiantes y por su puesto por los docentes que van ingresando, esto hace que la escuela padezca el mismo fenómeno que sufren los Muiscas, al ser pensada atemporalmente, como si permaneciera en una burbuja de tiempo, haciendo de ella un escenario obsoleto, que no alcanza a ir al ritmo de las demandas cotidianas.

Por el contrario, si se concibe la escuela como un escenario dinámico y comunitario, que influye en su entorno pero que a su vez es consciente de la influencia que el entorno tiene en ella, es posible entender las transformaciones que van emergiendo, de modo que es más que la planta física, son las personas que se reúnen en ella.

Entonces, en el entendido que la escuela es dinámica, emergente, que se transforma y transforma su entorno, es posible modificar ciertas posturas tendientes a la desestimación de los *"otros pensamientos"* dejando de lado la necesidad de mostrarse como poseedores de los saberes absolutos y supremos, pues aunque existen saberes que se podrían denominar de tipo universal, es decir aquellos que son ampliamente aceptados, debido a su practicidad o demostración científica, también existen otros tantos que responden a posturas culturales y/o religiosas, postura que es aceptada por las nuevas generaciones, "*podemos unirnos más como comunidad, como comunidad*

estudiantil, podemos también aprender un poco de los valores que ellos tienen de sus creencias y así unirnos porque esto es lo que hace la sociedad"[116].

La invitación no implica desconocer los principios, para tratar de impartir unos ajenos que en el mejor de los casos no se logran comprender a cabalidad, por el contrario, la invitación es en lo práctico más sencilla de lo que se cree, aunque en lo simbólico representa un impacto mayor, entonces si una de las expresiones de la violencia es el desprecio del pensamiento indígena, ignorándolo o incluyéndolo en categorías inferiores al pensamiento occidental y se entiende que la Institución Educativa es un lugar donde emerge permanentemente la resignificación, la apuesta es básicamente darle el principio de equivalencia en cuanto a la importancia del pensamiento indígena en relación al pensamiento occidental,

> "lo que ustedes decían de podernos relacionar en doble vía pero al mismo nivel, al mismo nivel, no quiere decir que no sea valioso y que no me nutra lo que tú me estás diciendo y no va a demeritarme ni te va a demeritar a ti, pero cuando el conocimiento va en doble vía nos beneficiamos los dos[117]".

De esta manera, la forma de incentivar el cambio se puede realizar dependiendo del estilo de quien dinamice el proceso, sin embargo, se proponen algunas alternativas, que podrían ser empleadas o adaptadas a la Institución;

- Un primer paso que se puede dar tendiente al reconocimiento del pensamiento indígena, parte de la reflexión sobre lo que se cree son sus formas de entender el mundo, ya que puede suceder que el desprecio por el pensamiento indígena se encuentre tan instalado en los marcos propios de referencia, al punto que no se es consciente de su existencia, simplemente y de forma natural este es vinculado automáticamente a categorías inferiores, para esto el análisis de la forma en la que se asocia lo uno y lo otro es determinante para su detección.

[116] María Victoria Gonzáles - Personera Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Julio 2018.
[117] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.

En un ejercicio sencillo se puede ejemplificar lo que se denomina *"incluirlo en una categoría inferior"* al tomar la idea de dios, ahora a modo de reflexión personal, si se piensa en los dioses Muiscas, implícitamente ¿Consideraría que su idea de dios es la verdadera y que la de ellos es mitológica y equivocada?, para muchas personas la respuesta es sí, debido a la seguridad de estar en lo cierto y por lo tanto, quien no piense igual se encuentra equivocado, ahora a esto se le suma la tendencia de incluir en lo equivocado razones como menos inteligencia, menor educación, desarrollo inferior, entre otras.

Lo encontrado en el territorio deja sobre la mesa que el pensamiento Muisca, de forma constante es ubicado en categorías inferiores, reduciéndolo y desestimándolo, sin embargo, también se identifica que esto en la mayoría de los casos se presenta espontáneamente de modo que las personas no son conscientes, de estar generando algún tipo de rechazo y mucho menos de violencia.

En otras palabras no se sugiere que la violencia, por el desprecio del pensamiento indígena se presente de forma intencionada, por lo menos al interior de la I.E.D. lo que se cree es que esta se encuentra presente de forma implícita, de este modo, cuando se generan propuestas que invitan a reflexionar al respecto, se empiezan a presentar situaciones que se podrían asociar a una forma de despertar de la comunidad educativa, un ejemplo de esto, puede ser la reacción de la representante de los estudiantes al conocer la propuesta:

> "hay cierta exclusión hacia ellos, pero poniéndonos a pensar ellos son más cultos que los que los excluyen, entonces sería muy bueno implementar esos talleres en clase para que la gente se concientice de que no es la palabra indígena como nos dijeron que los vestuarios y todo eso de eras anteriores[118]".

Entonces las acciones pertinentes para transformar esta situación son aquellas que promuevan las reflexiones personales, donde se logre traer al mundo de lo visible, el desprecio dirigido al pensamiento indígena, de este modo haciéndolo explícito y logrando la identificación, este podrá ser remplazado de forma consciente.

[118] Karen Chaparro - Representante de los estudiantes I.E.D. Enrique Pardo Parra. Julio 2018.

- La cultura occidental presenta la tendencia a ubicarlo todo en el marco de las lógicas de la racionalidad, en un permanente afán por explicarlo todo desde la ciencia, esto no es precisamente un problema, ya que impulsa el descubrimiento de nuevos saberes, luego que un conocimiento antiguo es derogado por un descubrimiento reciente, este tiende a ser clasificado en una categoría de menor importancia, definiéndolo en el plano de lo fantástico, ridículo o lo folclórico, según sea el caso.

Sin embargo, esta tendencia habitual para los occidentales, cuando se aplica a otras culturas, se convierte en un acto negativo, aún más cuando no se toma la molestia de tratar de entender el otro, sino que por defecto todo y cuanto proviene de determinado grupo es instantáneamente categorizado como inferior, es decir a la bolsa de lo ridículo, fantasioso y folclórico.

Se podría recordar la época en la que los estudiantes eran obligados a profesar la religión católica, en el momento en que empiezan a surgir estudiantes protestantes se empleó la fuerza para que participaran de los ritos de la religión dominante, hoy en día este uso de la fuerza es inaceptable y se comprende que a pesar que la mayoría profesan la religión católica, es necesario respetar a quien tiene una opción diferente, evitando acciones que le ofendan o agredan, esto incluso se práctica aunque no se entienda o comparta su pensamiento.

En ese aspecto la escuela ha avanzado en el camino de reconocer al otro, implementando la mesura y prudencia al momento de tratar aspectos sensibles como lo es la libertad de culto, tratando de presentarse como un lugar amigable, respetuoso de todos. Dicha apertura es la misma que se requiere frente al pensamiento Muisca, haciendo claridad que este no se reduce a su cosmogonía, en otras palabras, el posicionamiento del pensamiento Muisca, es un asunto más relacionado con la actitud que se toma frente a los aspectos íntimos de su cultura.

Por lo tanto, estas acciones implican revisar la manera en que se ha catalogado todo lo concerniente al pueblo ancestral, pues aunque existen mitos, para ellos no todo es ficción, adicional a esto la connotación que le dan a los mitos es diferente a la que la cultura occidental le otorga, para el pueblo Muisca tampoco todo es folclórico y su pensamiento no se simplifica al cuidado de la naturaleza o la generación de artesanías, esta revisión se puede dar desde los planes de estudio, donde se han incluido los asuntos indígenas pero sobre todo se puede incorporar a los discursos que se presentan en lo cotidiano, los cuales deberían estar dotados de la misma mesura y prudencia al momento de tratar aspectos íntimos de la cosmovisión indígena, previniendo afectar a los estudiantes Muiscas, así como evitar la tendencia a incluir su cosmovisión a categorías inferiores.

6.3. Línea III - Recuperación de prácticas culturales

Aunque muchas personas coincidirían en que la solución al conflicto educativo es generar una propuesta de educación propia, en donde los indígenas puedan ser quienes determinen el ABC de la educación que desean para sus hijos, la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra, no puede quedarse en silencio observando y por lo tanto, participando directa e indirectamente en el exterminio del pueblo ancestral de Cota Cundinamarca, por el contrario puede convertirse en punta de lanza, tomando la iniciativa para aportar y proteger al pueblo ancestral.

> "Yo pienso que la propuesta es positiva, en la medida en que trabaja dos partes importantes, el individuo en el sentido en que los indígenas también entiendan que tienen todo un saber, que también sientan que es importante dentro de su propia cultura y la puedan expresar, porque en muchos casos ellos mismos no se aceptan como indígenas no consideran que lo que ellos… que todo ese saber que tienen es importante, que se puede trascender[119]".

Desde esta postura ética, las acciones estarían dirigidas a unir fuerzas con los Muiscas y aportar a la recuperación de prácticas culturales, tal y como lo expresa una de las mujeres a quienes se les presentó la propuesta:

[119] Wynette Gutiérrez – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Julio 2018.

> "yo ya me imagino digamos en eso que plantean, que un espacio en el que uno ya pueda estar con ellos y pueda sentarse y pueda dialogar y pueda contarle como la experiencia de uno también y como si como la vivencia de uno para que pues en relación al tejido, pero en relación a todo a la vida de uno, que uno ha ido construyendo, lo que uno ha escuchado también de los abuelos acá, en la experiencias, en el Chunzua, cuando han sido que la celebración de los solsticios, los equinoccios, o sea que no es que ya uno llega y sentó y soltó todo, no sino pues hay despacito uno como irse tejiendo con ellos[120]".

Sin embargo, es necesario tener ciertas claridades, con la finalidad de evitar caer en errores que ya se han cometido, los cuales le pueden restar fuerza a la iniciativa, incluso generar el impacto contrario, partiendo de retomar aspectos de la cultura indígena, como mecanismo para recuperar sus prácticas culturales, es necesario aclarar que traer un pedazo de una cultura y reproducirla al interior de otra, sin otorgar o comprender su trascendencia no es reconocimiento, es más bien, asimilación, entonces la generación de acciones como bailes, maquetas, tejidos, obras de teatro entre otras tantas, no son acciones de recuperación de la cultura, por lo tanto, se hace necesario que la I.E.D. Enrique Pardo Parra, abra físicamente espacios de interlocución, en los cuales las autoridades mayores, es decir los sabedores puedan impartir directamente sus conocimientos y aportar a la formación de los estudiantes.

Ahora bien, lo que se propone es muy diferente de lo que hizo la educación occidental, forzando a los estudiantes a recibir formación Muisca, pues si la primera característica de esta línea de acción requiere que sean los Sabedores quienes impartan el conocimiento, la segunda característica es la libertad en la elección y participación, pues en los aspectos en los que sea pertinente la profundización del pensamiento propio debe existir la libertad de ingresar y aprender, es decir espacios abiertos para todos los estudiantes, quienes en un ambiente de respeto donde no se señale, ni estigmatice a nadie por estar o no estar, decidan recibir determinada formación.

En este sentido estos saberes que hacen parte de las tradiciones y prácticas culturales del pueblo Muisca, que podrían ser impulsados desde la I.E.D. Enrique Pardo Parra, representan una doble ganancia, por ejemplo; en clase de artes un docente occidental

[120] Viviana Pereira – Mujer Artesana. Julio 2018.

puede enseñar a hacer un tejido indígena, sin embargo, el valor en cuanto a la intención de recuperarlas estaría en la posibilidad que los estudiantes Muiscas y occidentales pudieran aprender directamente de un sabedor, quien pondría a dialogar el arte de tejer con la espiritualidad que le dota de un sentido diferente, en este caso se gestaría un diálogo bidireccional donde se entrelaza el sabedor con los estudiantes Muiscas y occidentales.

Muchas son las alternativas, sin embargo, se proponen dos acciones como punto de partida:

- Una escuela que ha logrado tramitar la violencia simbólica, generando un ambiente de respeto en el que el Muisca puede ser quien es, sin temor al rechazo y la discriminación, esa misma que respeta el pensamiento Muisca, considerándolo equivalente al pensamiento occidental, es una institución que está lista para incluir en sus actividades escolares espacios formativos que son liderados por los sabedores del pueblo Muisca.

Bien es cierto que en el marco de la institucionalidad, sería inviable la transformación del plan de estudios con la finalidad de volverlo indígena, así como implementar una educación indígena en una institución donde la mayoría es occidental también es incongruente, pero la apertura de espacios de integración si son posibles:

> "La propuesta es muy interesante teniendo en cuenta que los Muiscas son la base cultural en Cota y que por mucho tiempo estuvieron olvidados, apenas ahora se están como buscando la manera de que toda su cultura vuelva a tenerse en cuenta como base de la idiosincrasia del pueblo Cotense, desde la parte de la agricultura, desde la parte de la salud, desde las formas naturales del autocuidado, de la parte de la protección al medio ambiente, se está rescatando desde diferentes puntos de vista, todo el aporte que dan los Muiscas para que ellos se mantengan[121]".

[121] Gilma Fernanda Rodríguez - Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Julio 2018.

Esto es posible desde diferentes estrategias, por ejemplo Cota cuenta con la posibilidad económica de contratar sabedores que podrían actuar extendiendo la jornada académica, o en espacios contra jornada y/o fines de semana.

La propuesta básicamente implica la apertura de espacios formativos al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, los cuales estén conectados con la intencionalidad de la institución, ejecutados por Sabedores de la comunidad Muisca, quienes al diseñar la propuesta incluirían lo práctico y lo trascendental, esto es fundamental pues es la forma en que se garantizaría un proceso desde el pensamiento propio.

En el ideal de los casos serían diseñados como parte de un abanico de posibilidades, a las que los estudiantes pueden ingresar de forma libre y optativa, es decir ninguno, ya sea Muisca u occidental, sería obligado a participar del espacio dirigido por el sabedor, en cuanto a las opciones estas deben ser el resultado de conversaciones con las autoridades del pueblo indígena, teniendo como principal propuesta, el desarrollo de una cátedra de lengua originaria, en la que los estudiantes puedan aprender su lengua, esta es precisamente una de las apuestas más importantes, en el entendido que la recuperación de la lengua originaria es una de las mayores necesidades del pueblo Muisca de Cota, y le aporta a la recuperación de su identidad.

7. Ruta Pedagógica

La Inzona como propuesta pedagógica, se comprende como una postura ética ante una serie de situaciones que se vienen presentando en el territorio, las cuales demandan la unión de fuerzas, de esta manera se podría aportar al cuidado y protección de un pueblo ancestral, su puesta en marcha no requiere convertirse en un experto en etnias, ni pretende someter a una institución pública occidental a una cosmovisión indígena, "*no podemos hacer una escuela solo para los Muiscas o un Colegio solo para los Muiscas no*[122] ya que, la generación de un proyecto viable de educación propia excede a la I.E.D.

[122] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.

Sin embargo, se gesta desde la esperanza y la oportunidad de hacer justicia al pueblo Muisca, reivindicando su dignidad y actuando ante su posible exterminio.

Tomando en cuenta la experiencia obtenida en el territorio, se propone una forma de llevar a cabo la implementación de la propuesta pedagógica *"Inzona"*, sin olvidar que la vida es dinámica y las realidades sociales son emergentes, por lo tanto, la presente ruta no puede ser entendida como una camisa de fuerza, o una receta infalible, por el contrario es susceptible a cambios, transformaciones incluso a ser completamente remplazada según las variables que se encuentren en el territorio al momento de su implementación.

Figura X. Fuente: Elaboración personal.

La ruta pedagógica se propone como una forma de aterrizar las líneas de acción propuestas en la Inzona, de este modo se pueden orientar las acciones en un marco pensado desde los aprendizajes obtenidos en el territorio durante el ejercicio académico, de igual manera esta se distancia de una lista de actividades a realizar ya que una de las principales características del municipio de Cota, en relación a la educación y el pueblo ancestral, es precisamente el dinamismo y los cambios constantes que se presentan, generando en periodos cortos de tiempo, múltiples escenarios, algunos más amigables que generan mayores oportunidades, así como otros, mucho más complejos que aumentan las brechas existentes.

Cada uno de los momentos es fundamental, aunque no sea totalitario, es decir que su existencia no representa la exclusión de otras posibilidades, así como se identifican las autoridades Muiscas, el Secretario de Educación y los directivos docentes, al momento de la implementación pueden surgir nuevos actores que cobren protagonismo y relevancia.

En la ruta pedagógica se proponen tres momentos, incluyendo algunas recomendaciones, aunque se presentan como una secuencia, esto se realiza para efectos de lectura y como opción para organizar, sin embargo, cada uno de los tres momentos es completamente anacrónico, de manera que no se requiere dar por acabado uno, para poder continuar con el otro, pueden suceder en diferente orden, dos o los tres de forma simultánea, todo dependiendo de la emergencia en la implementación.

Por otra parte, y a pesar que no se observan explícitamente es de vital importancia retomar los tres ejes articuladores, que deben convertirse en el sello de cada acción que se lleve a cabo, pues el festejo, la minga y el tejido, son la columna vertebral donde convergen los principios que sustentan la propuesta y garantizan que con el trasegar de los días, no vayan perdiendo el sentido, finalmente en Cota Cundinamarca, en todo lo que concierne al pueblo Muisca mucho se ha hecho pero indiscutiblemente también hay mucho por hacer, citando a Bárcena y Mélich (2014);

> La relación con el otro no es una relación contractual o negociada, no es una relación de dominación ni de poder, sino de acogimiento. Es una relación ética basada en una nueva idea de la responsabilidad. Es una pedagogía que reconoce que la hospitalidad precede a la propiedad, porque quien pretende acoger a otro ha sido antes acogido por la morada que él mismo habita y que cree poseer como algo suyo. (pp. 22 - 23)

De este modo se espera que el presente sirva como excusa para *"ver"* a quienes no se veían, reconocer el papel que jugamos todos y sobre todo inspirar la materialización de acciones concretas de transformación, sin olvidar que el principal cambio es personal.

8. Percepciones frente a la propuesta pedagógica La Inzona

Se consideró importante entablar un diálogo sobre la propuesta pedagógica, en el cual fuese posible conocer la manera en que es percibida, partiendo de la idea que los aportes de cada una de las participantes son interpretados no desde la cantidad, sino desde su representatividad, dando prioridad a la palabra de la mujer, pues se tomó en cuenta que en principio el investigador es hombre y que a lo largo del proceso hubo una importante participación de hombres en la construcción del documento.

De este modo, se invitó a una Abuela, quien hace parte de los Muiscas y viene trabajando por muchos años en el proceso de recuperación de las prácticas culturales, ha sido autoridad tradicional al interior del cabildo y fungido como miembro del Concejo Municipal de Cota, lo cual la consolida como una importante líder comunitaria, también fue convocada una mujer Muisca y artesana, promotora del tejido, egresada de la I.E.D. Enrique Pardo Parra, quien fue clave al momento de la construcción de la propuesta, ya que entre muchas cosas aportó el termino Inzona y el sentido espiritual del tejer, así mismo, la propuesta fue socializada con la personera estudiantil, la representante de los estudiantes y cuatro docentes titulares de la I.E.D. Enrique Pardo Parra.

Uno de los aspectos que surge con importante relevancia, entorno a la propuesta y el impacto positivo que podría generar, lo menciona la mujer artesana, quien manifiesta una gran empatía con los niños, niñas y adolescentes Muiscas que se encuentran en la Institución Educativa:

> "que yo les decía que yo me siento re identificada con eso que ustedes están haciendo, porque yo también como que pase por ese momento de sentir vergüenza, de decir como uff dios mío esto es terrible que uno ya, que ya hasta un momento yo no volví más al Colegio"[123].

La propuesta pedagógica es percibida como un dispositivo transformador de las situaciones que se presentan en la cotidianidad de la institución, que busca evitar que los estudiantes Muiscas sean víctimas de expresiones de violencia.

Es importante resaltar la manera explícita en que las participantes manifestaron que la propuesta se encuentra en el marco del pensamiento indígena, reconociendo en ella elementos particulares "*esta propuesta tiene que ver mucho con el pensamiento de todos nosotros, sino de todos, de la gran mayoría de personas que trabajamos juiciosos para y entendemos que es fundamental trabajar a partir de la educación.*"[124] La socialización también permitió ratificar que la comunidad indígena de Cota Cundinamarca, con anterioridad ha puesto su mirada en lo educativo como uno de los objetivos centrales, lo cual deja de manifiesto la importancia de mantener estos escenarios en el centro del debate y como norte al momento de proponer acciones tendientes a fortalecer el proceso que lleva a cabo el pueblo ancestral:

> "yo estoy feliz con esto me satisface porque veo que nosotros no andábamos como perdidos ¿cierto? de hecho me voy a reunir con Alfonso, me voy a reunir con las personas que estuvimos y les voy a decir mira lo que estos chinos se inventaron, lo que han estudiado, nosotros no estábamos, cojamos eso lo nutrimos y miramos que hacer, me parece maravilloso me parece, muy pocos se le apuntan a hacer estudios con la comunidad Muisca".[125]

Por otra parte, se encontró que la propuesta pedagógica es comprendida como un aporte en el proceso de reconstrucción cultural que viene adelantando la comunidad indígena, situación que detona interés y genera expectativas para su adopción:

> "que los niños puedan ir con sus familias al chunzua a escuchar al abuelo o que bueno vamos a ir a purgarnos, entones que bueno el abuelo cuente por que la purga, del consejo para eso o bueno que subir a la montaña, que a la piedra del tejido, bueno a cada piedra que hay ahí en la montaña, como que eso siento que eso que a través de todo eso

[123] Viviana Pereira – Mujer Artesana. Julio 2018.
[124] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.
[125] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.

> que ustedes han hecho pues yo siento que se va a fortalecer también y pues esa es como la expectativa"[126].

Así mismo se destaca la manera en que las participantes Muiscas, docentes y estudiantes occidentales, iban más allá, mostrando un claro interés por materializar la propuesta, cada una aporto diferentes perspectivas, pero en común se encontró la intención de convertir la Inzona en una realidad institucional, la mujer artesana quien expreso una mayor emocionalidad, ligada a su experiencia personal y el anhelo de evitar que otros niños, niñas y adolescentes Muiscas experimenten situaciones de rechazo o marginación, expresa;

> "entonces pues yo si estoy bien contenta con eso y pues lo otro que en lo que pueda, pues yo, ayudar también, pues yo si igual siempre estoy con la disposición y eso pues no, yo si los felicito de verdad si no, está bien chévere eh, si, no… yo apruebo"[127].

Así mismo la Abuela reconoció los avances y las oportunidades que presenta la propuesta pedagógica, "*súper agradecida con el esfuerzo que ustedes hicieron no es fácil*"[128], a lo cual agrega, "*ustedes ya hicieron la tarea, la complementaríamos con todo el respeto obviamente cierto y miraríamos, más que complementarla entraríamos en ese, si, o sea nutrirnos de las dos partes*[129]", esto también permite visualizar, como desde lo propuesto se pueden detonar diálogos de saberes, los cuales terminan favoreciendo a todos los participantes.

Situación que también es retomada por la representante de los estudiantes, al expresar su interés en apoyar la propuesta, haciendo hincapié en el reconocimiento del pensamiento Muisca, pero sobre todo, interpretándola como una oportunidad para acercarse al otro de maneras distintas, donde ese compañero que era tratado con desprecio o crueldad por pertenecer a determinado grupo, pasa a convertirse en una persona llena de saberes valiosos, la cual puede entrar a compartir con los demás, promoviendo el enriquecimiento en ambas culturas;

[126] Viviana Pereira – Mujer Artesana. Julio 2018.
[127] Viviana Pereira – Mujer Artesana. Julio 2018.
[128] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.
[129] Margarita Segura Cano – Abuela Muisca. Julio 2018.

> "Esta propuesta es una idea a lo cual muchos nos podemos unir, muchos nos podemos integrar ya que genera igualdad de condición, así como genera el aprendizaje de una forma distinta, y no pues más que todo es igualitario para todos, nos va enseñar también a respetar mucho sus creencias, porque no todos tenemos creencias iguales, no pensamos igual, pero estamos en un siglo en el que debemos respetar, respetar a cada uno, sus creencias y su forma de pensar".[130]

Todo lo anterior, permite afirmar que la propuesta pedagógica la Inzona, no se encuentra en contravía del pensamiento Muisca de Cota Cundinamarca, por el contrario, logra un acercamiento a sus principios, es recibida con optimismo por diferentes miembros de la comunidad indígena y educativa, teniendo oportunidad de implementación, por lo tanto, es pertinente en el marco del contexto y de lo que propone lograr, en palabras de una de las docentes que participaron del ejercicio:

> "en Cota tenemos que buscar propuestas y esta propuesta viene como muy indicada y en el momento oportuno, para poder apoyar a los indígenas que han estado relegados, obviamente nuestras comunidades Muiscas pero más que apoyar a la comunidad en sí, pienso que es comenzar a apoyar a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes que salen de estas comunidades y que deben aprender a valorar su identidad a identificarse con lo que ellos son, con la tierra, con su cosmovisión y obviamente con su manera muy especial de valorar las cosas, pienso que ellos tienen mucho para enseñarnos y nosotros para venir a respaldar esas ideas y esos pensamientos que ellos los traen por generaciones atrás."[131]

[130] María Victoria Gonzáles – Personera Estudiantil I.E.D. Enrique Pardo Parra. Julio 2018.
[131] Luby Yara – Docente I.E.D. Enrique Pardo Parra. Julio 2018.

CONCLUSIONES

1. Narrativas personales

El recorrido realizado desde la primera pregunta hasta llegar a la “Inzona”, constantemente trajo al escenario una especie de danza, donde entraban a jugar las expectativas, las ideas personales, las experiencias y sobre todo las dudas. Fue así como el mismo ejercicio hizo emerger desde lo más profundo algunas vivencias, incluso aquellas de las que no se habla, esas que se quieren olvidar, siendo esos momentos en los que fue necesaria la reelaboración de lo sucedido, evocar el pasado como medio para interpretar el sufrimiento del otro.

Para este punto es necesario reconocer, cómo el pasado está compuesto por sombras que se alojan en los rincones del alma y se proyectan de diferentes formas, haciendo del dolor un estado permanente, es por esto que al retornar para ver al otro, emerge la naturaleza de los padecimientos personales.

A medida que se evocaban eventos dolorosos del pasado personal, se aceptaba como aquellas experiencias vividas, fueron expresiones de violencia y en su reelaboración, se experimentó empatía, hoy más que nunca se puede imaginar el dolor del otro y con esperanza creer en la importancia de contar de nuevo las historias, para traer a la luz los fantasmas que se esconden a la vista de todos, así despojados de apariencias encontrarse como humanos, frágiles y posibles.

2. Avances presentes en la investigación

Como era de esperarse la investigación presentó diferentes giros a lo largo de su desarrolló, permitió confrontar posturas iniciales, confirmar, desechar y descubrir ideas, en ese recorrido se podría afirmar que las ganancias se encontraron ante la posibilidad de replantear construcciones en torno al rol de la comunidad educativa, el reconocimiento de los Muiscas en el territorio y la estrecha relación existente entre la escuela y el riesgo de exterminio del pueblo ancestral. Dicho esto, a continuación se presentan algunas de las reflexiones finales, las cuales surgen al realizar un nuevo alto,

observando el camino transitado, donde es evidente que a pesar de ser el mismo individuo, una persona diferente fue quien inicio el proceso y otra es quien lo termina.

Antes de ingresar como docente a una Institución Educativa se tenía una idea contaminada de lo que se supone son los docentes, siendo hasta el momento en que se hace parte del gremio, donde se empiezan a conocer las diversas realidades de las instituciones y desde la cercanía se logra replantear muchas concepciones al respecto, esto mismo sucedió frente a la comunidad indígena Muisca de Cota, pues no fue sino hasta el instante en que se asume el reto de acercarse a ellos, donde se empiezan a revelar una serie de situaciones que al parecer sucedían a simple vista, pero como si se tuviera una cortina de velos no se podían ver, de este modo con cada paso que se daba, era como quitar un velo a lo cual la forma de comprender las realidades cobraba un sentido diferente.

Este poder ver, trajo a la luz diferentes formas de violencia que se encuentran presentes en las dinámicas cotidianas, las cuales están tan arraigadas culturalmente, que son difíciles de detectar, se reconoce como en estas participa de forma directa o indirecta gran parte de la comunidad educativa, esto sin caer en el error de culpar a sus miembros de dicho fenómeno, pues este responde a aspectos culturales que permean los entornos escolares.

Respecto al análisis propuesto para las dinámicas escolares, se obtienen indicios claros que la violencia estructural no es la única que se encuentra presente en el marco de la imposición de la educación occidental a un pueblo ancestral, también se logran identificar expresiones concretas de violencia simbólica, permitiendo su categorización en tres formas, el desprecio, la crueldad y la más fuerte en el territorio la negación.

Muchas son las lecturas que se le pueden dar a estos hallazgos, sin embargo, estos son tomados con optimismo, en el entendido que encontrar que existen formas de violencia presentes en las dinámicas escolares, incluyendo las formas en que estas se presentan y

las posibles situaciones que las hacen perdurar en el tiempo, son el punto de partida para movilizar a la comunidad educativa en torno al trámite de la violencia desde el replanteamiento de las dinámicas que se presentan al interior de la I.E.D. Enrique Pardo Parra.

Ahora bien, identificar las formas en que se establecen los procesos de interacción, es apenas una de las astas del molino, para poder redirigir las relaciones, era necesario avanzar en el acercamiento a la comunidad indígena, situación que fue más compleja, pues los marcos de referencia personales se convertían en barreras invisibles que hacían más difícil acercarse a su cosmovisión.

Fue entonces cuando el Secretario de Educación en una conversación afirmó que era necesario vivir la experiencia, ya que no se lograría mediante entrevistas o leyendo libros, esta revelación fue el principio de un importante cambio de paradigma, pues se dejó de lado la pretensión de explicarlo todo, por la intención de aprender una forma diferente de ver el mundo, de este modo sucede lo que se denominó en el texto *"caminar junto al Muisca"*, sería difícil nombrar otro momento específico en el que sucedió la transformación, pues con cada experiencia se iban incorporando elementos que tendían puentes para la interpretación de las realidades, fue así como se logra abstraer de las tradiciones, las actividades cotidianas, los lugares sagrados, canciones y diferentes lenguajes, aquellos elementos importantes que se relacionarían posteriormente con la manera que tiene el pueblo Muisca de comprender la educación, de este modo los aportes que genera la indagación del sentido de la educación en el marco del pensamiento Muisca, lleva a mostrar entre otras cosas cómo la lucha por la educación propia no es un capricho de la comunidad indígena, ya que cuenta con todo un sustento que va desde el carácter ontológico del pensamiento propio, hasta la necesidad de supervivencia como pueblo ancestral.

La ruptura de representaciones personales, así como el reconocimiento de las representaciones presentes en el territorio y la I.E.D. Enrique Pardo Parra, en torno a los

indígenas, se dio como paso obligado para poder avanzar en la interpretación de las construcciones del pueblo ancestral, esto conjugado con la identificación de las violencias y el acercamiento a la educación desde el pensamiento propio, inspiraron la propuesta pedagógica denominada *"La Inzona"*, la cual puede comprenderse como la respuesta a las situaciones que se encontraron en el territorio, desde esta, se manifiesta una clara postura frente a la responsabilidad que se tiene como miembro de la comunidad educativa y ciudadano occidental ante la posibilidad del exterminio de la cultura Muisca de Cota Cundinamarca.

Si bien es una propuesta ambiciosa, las diferentes experiencias en el territorio brindan todos los elementos para pensar que es viable su implementación, aunque vale la pena resaltar que el acto de reflexionar, en sí mismo conlleva a cambios que terminan redundando en las relaciones con los otros, también se considera importante entregar alternativas concretas que sirvan como orientación para realizar un trabajo que recoja todos los hallazgos y desde el reconocimiento pueda convertirse en una opción para fortalecer las acciones que han emprendido los Muiscas como pueblo que lucha por su supervivencia.

Se esperaría que estos avances aporten a tramitar la violencia simbólica, la recuperación de los saberes ancestrales y por lo tanto, se impacte en la violencia estructural que les aqueja, en el entendido que cada una de estas se encuentra relacionada con la otra y se retroalimentan.

3. Dificultades personales, en Cota, la I.E.D. Enrique Pardo Parra y la comunidad

Con cada paso avanzado, se encontraban diferentes situaciones, algunas afortunadas que arrojaban más de lo que se esperaba, pero otras tantas que hacían que el proceso se paralizara, estas dificultades marcaban rutas que se podían seguir y caminos a desechar, para este punto se considera pertinente retomarlas pues hacen parte del universo de aprendizajes logrados.

En principio es importante resaltar cómo la institución educativa cuentan con dinámicas ajustadas, donde los tiempos son cortos y cada profesional se encuentra presionado para cumplir a cabalidad con una serie de compromisos, que van desde los resultados académicos de los estudiantes, el ambiente escolar, hasta el cumplimiento en los tiempos establecidos de los planes de área, esto sumado a la limitación de recursos y todas aquellas situaciones no esperadas que surgen a diario, construyendo ese particular ritmo que se presenta al interior de la I.E.D.

Al abordar el tema Indígena la principal dificultad radica en la arraigada idea que en Cota no existen los Muiscas, afirmación que de una u otra forma se terminaba presentando en todos los escenarios, por lo tanto, se debía sortear el tiempo disponible, la normatividad interna que restringe los movimientos y la negación, de este modo, ingresar a un salón para realizar una pregunta concreta, aplicar un instrumento a estudiantes y/o docentes se convertía en toda una aventura.

Ahora bien, hablar de violencias al interior de la I.E.D. resultó siendo un asunto espinoso, debido a que algunos docentes y directivos reaccionan con prevención ante el tema, pareciera incluso que estas indagaciones fueran percibidas como acusaciones, inclusive en su mayoría no es del todo aceptada la idea que en la Institución Educativa se presenten situaciones de violencia estructural o simbólica dirigidas a la comunidad indígena Muisca.

Estas exploraciones en torno a las expresiones de la violencia, permitieron observar que en la I.E.D. existe una especie de desgaste, básicamente las personas se encuentran agobiadas por la cantidad de estudiantes, individuos, fundaciones, proyectos, iniciativas y demás que llegan obtienen algo y luego desaparecen, dejando la sensación de haber sido usados, este ir y venir genera una resistencia considerable que hace difícil acceder a actores claves, incluso después de lograr acercamientos se continua demostrando desconfianza.

Salir de los muros de la Institución Educativa, implicó toda una serie de cambios, acercarse a la comunidad, conocer el territorio y tocar puertas, como se mencionó anteriormente también lo primero que se encuentra en el territorio, por parte de funcionarios públicos y miembros de la comunidad indígena es el desgaste, barrera que de entrada hace más complicado el ejercicio.

Sin embargo, luego de sortear la desconfianza, se encontraron características que dotaban de complejidad cada acción, una de estas fue personal y radicaba específicamente en la diferencia entre el pensamiento occidental y el pensamiento Muisca, pues constantemente entraban a jugar los marcos de referencia personales entorpeciendo el proceso de interpretación de la cosmovisión indígena, se convirtió entonces en todo un rito la generación de conciencia del pensamiento del investigador, para así poder dar lugar a otras posibilidades de pensamientos, la identificación de prejuicios también tenía un rol protagónico, de manera que se hacía necesario identificarlos y anularlos para poder continuar.

Por otra parte, el solo hecho de tratar de interpretar la cosmovisión indígena en sí, es un reto, pero en territorio se encontró que las características de la comunidad indígena de Cota Cundinamarca, hacen que esta tarea sea aún más ardua, pues a pesar de ser una comunidad que comparte sus principios fundamentales, se debe retomar que se encuentran atomizados por todo el municipio y continúan en proceso de recuperación de su propia identidad, en otras palabras no se encontrará un lugar donde esté agrupada la totalidad de sus miembros, donde puedan vivir bajo sus tradiciones, y por llamarlo de algún modo, su discurso tampoco se encuentra unificado, cada uno de los sabedores es poseedor de un universo de sentidos y significados.

Es por esto que al ingreso de un observador externo, es cotidiano descubrir fracturas, vacíos y posiciones encontradas, finalmente esta situación se solventa cuando se comprende que existen unos principios fundamentales que los unen como pueblo ancestral, los cuales no siempre pueden describirse mediante la palabra, así como la

existencia de un permanente proceso de adaptación y recuperación de sus prácticas culturales, dando como resultado transformaciones constantes y diversidad al interior de la misma comunidad Muisca.

En cuanto al acceso de desarrollos generados por la comunidad Indígena de Cota Cundinamarca, en aspectos específicos como la educación, se encontró que se han presentado diferentes avances, y al parecer se cuenta con documentos que recogen sus propuestas, sin embargo, los permanentes cambios al interior de la estructura y posibles intereses particulares hacen que no se logre acceder a la totalidad de dichos documentos.

4. Elementos para profundizar en futuras investigaciones

Como sociedad se cuenta con la responsabilidad frente al bienestar individual y de los demás, sin embargo, la tendencia a evitar involucrarse en asuntos que son considerados no afectan directamente es una trampa en la que se puede caer constantemente; cuando atacan al afrodescendiente es asunto de él, porque no se hace parte, cuando asesinan al líder comunitario, fue porque algo hizo, despiden a unos empleados, se lo merecen porque exigían mucho, poco a poco se va presenciando el deterioro y decadencia del estilo de vida, mientras que la política de no involucrarse cuando no corresponde, conlleva a la destrucción.

Sin darse cuenta, que todo y cuanto sucede con los demás, si tiene que ver con todos, tornándose específicamente un asunto ético, es por esto que la tendencia a mirar hacia otro lado hace que las problemáticas sociales sean cada vez más crudas, ese no querer ver la injusticia cuando es otro quien la padece, hace creer que la sociedad es insensible, un gran error, pues si llega el momento el dolor ese hará recordar que si se siente.

Pero el temor frente al padecimiento, no debería ser el motor para intervenir, de algún modo ese actuar no hace mejores personas, por el contrario, envilece hasta el acto más noble, el actuar debe estar íntimamente relacionado con la convicción de evitar el sufrimiento del otro, es por esto que la violencia que experimentan determinados grupos

como las comunidades indígenas, deberían ser causas por las que la sociedad civil decidiera unir fuerzas y abordar elementos que parecen monstruosos y gigantes como lo estructural, donde dependen aspectos relacionados con la dignidad de las personas y su acceso a derechos.

Es por esto, que contrarrestar los discursos y los medios, que hacen pelear unos contra otros y despreciar la diferencia, implica sin lugar a duda mirar de frente la injusticia y ver el dolor de los otros, entender que aquello que es con el otro, también es personal y por lo tanto, es merecedor de atención y acción.

Es necesario reconocer que no todas las personas miran hacia los lados, ya hay quienes han dedicado gran parte de su vida a este tipo de causas, hecho que es esperanzador e inspirador, también abre las oportunidades para iniciar un trabajo que ya tiene camino andando, tanto en lo comunitario como al interior de la Institución Educativa.

Sin embargo, y a pesar de algunas iniciativas al interior de la I.E.D. aún se cuenta con una importante deuda con el pueblo ancestral, que es constantemente simplificado a eventos culturales, donde es caricaturizado mediante bailes u obras de teatro, su pensamiento reducido a mitos, leyendas y sus saberes tratados como supersticiones de pueblos incivilizados, por lo tanto, la deuda se encuentra en torno a la indagación sobre las acciones que se han denominado interculturales o aquellas que van en esa línea así no se nombren de ese modo.

Pues todo lo que sucede donde convergen las ideas de lo que son los indígenas para los occidentales y las intenciones con las que se llevan a cabo estas acciones, podría ser objeto de estudio y arrojar nuevos elementos que incentiven el diálogo en torno al pensamiento indígena.

5. Retos y Desafíos

La situación de los indígenas Muiscas de Cota Cundinamarca, no es un caso aislado ni único en la sociedad, lamentablemente no son el único grupo que tiene que convivir con las diferentes expresiones de violencia, lo cual deja un sabor amargo frente a las oportunidades existentes para transformar esas realidades, es decir que las situaciones que rodean al pueblo ancestral, no responden específicamente a situaciones concretas del municipio, por el contrario hacen parte de una tendencia nacional, frente a la manera en que se vienen tratando, por lo tanto, los retos y desafíos, deben contemplarse en contextos individuales, locales y nacionales, de lo contrario se puede caer en activismo, que termina dando como resultado el incremento del desgaste de la comunidad.

Para el caso individual y local lo que se quisiera lograr es que los indígenas Muiscas de Cota Cundinamarca, tuvieran la oportunidad de recuperar su identidad, esto les llevaría a vivir bajo sus tradiciones, y por otra parte que las personas occidentales aprendieran a reconocer el pensamiento indígena con la misma importancia que al occidental, de este modo se le haría justicia al pueblo ancestral y se lograría conservar la diversidad cultural que lucha por abrirse camino en una cultura homogenizante, contando con individuos y comunidades empoderadas es posible ingresar a otras esferas en las que se deciden los aspectos estructurales, para así lograr transformaciones sostenibles en el tiempo.

Esto sin lugar a dudas, representa solventar toda una serie de adversidades, las cuales van desde las maquinarias políticas que tienen intereses particulares en el territorio, pasando por los patrones culturales arraigados en la comunidad y las mismas fracturas al interior del pueblo Muisca, por lo tanto, la reflexión frente a los retos y desafíos gira en torno a las formas mediante las cuales se llegue a generar desde el reconocimiento un movimiento social al interior del municipio que logre cuestionar y visibilizar la forma en que se dan los procesos de violencia estructural y simbólica, promoviendo el surgimiento de líderes dispuestos a dar la lucha por el cambio que se requiere.

Aunque los alcances suenan ambiciosos, este tipo de transformaciones inician con pequeñas acciones sostenidas en el tiempo, es por esto que pensar en la implementación de iniciativas como la propuesta pedagógica *"Inzona"* pueden ser concebidas como un paso más que se da en dirección a la movilización, para concluir el reto o desafío al que se enfrenta la propuesta, implica no perder el sentido social desde el que es gestada, la cual contienen toda una gama de apuestas personales y comunitarias, que en el debido desarrollo podrían significar algo importante en una lucha por la supervivencia, pero que por el contrario, leída superficialmente, termina siendo letra muerta sepultada en un estante, o peor aún una puerta a nuevas izadas de bandera, con bailes y trajes que cuentan la historia de un pueblo ancestral que creía que la tierra era su espíritu madre.

BIBLIOGRAFÍA

Bárcena, F. y Mélich, J. (2014). La educación como acontecimiento ético: natalidad, narración y hospitalidad. Colección educación: otros lenguajes. Miño y Dávila Editores.

Bernal, F. (2014). Diálogo de saberes los aportes de la otredad en la generación del conocimiento. Universidad de la Salle Costa Rica.

Blair, E. (2001). El espectáculo del dolor, el sufrimiento y la crueldad. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Bogotá.

Blair, E. (2005). La violencia frente a los nuevos lugares y/o los "otros" de la nueva cultura Nueva Antropología, vol. XX, núm. 65, Asociación Nueva Antropología A.C. Distrito Federal, México.

Blair, E. (2009). Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición. Política y Cultura. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26711870002> .

Bolaños, G. y Tattay, L. (2012). La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, revista Educación y Ciudad No22. Bogotá.

Bolívar, A. (2002). "¿De nobis ipsis silemus?": Epistemología de la investigación biográfico-narrativa en educación. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4 (1). Consultado el 21/12/2017 en: http://redie.uabc.uabc.mx/vol4no1/contenido-bolivar.html .

Bourdieu, P. (1994). Poder, hábitus y representaciones: recorrido por el concepto de violencia simbólica.

Castro, C. (2018) Propuesta investigación doctoral. Doctorado interinstitucional en el Educación. Universidad Pedagógica Nacional.

Castro, C. (2012). Aportes de la memoria histórica a la formación ético- política de jóvenes familiares de militantes de la unión patriótica", Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá.

Cohen, S. (2005). Estados de negación. Ensayo sobre atrocidades y sufrimiento. 1era ed. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, British Council Argentina.

CONTCEPI. (2013). Perfil del sistema educativo indígena propio, S.E.I.P. Bogotá, D.C.

Correa, G. y Jiménez, J. (2013). Valor educativo de las prácticas de oralidad en los círculos de la palabra de la comunidad indígena Mhuysqa de Cota. Universidad Pedagógica Nacional.

Crespo, J. y Vila, D. (2014). Saberes y Conocimientos Ancestrales, Tradicionales y Populares (v. 2.0). Buen Conocer - FLOK Society Documento de política pública 5.2. Quito: IAEN.

CRIC, (2004). "¿Qué pasaría si la escuela…? 30 años de construcción de una educación propia, programa de educación bilingüe e intercultural – PEBI, Popayán, Cauca.

CRIC, (2007). Plan de vida regional de los pueblos indígenas del Cauca, Cauca.

Forero, C. y otros (2014). Experiencia y revitalización en el pueblo Mhuysqa de Quota. Universidad Pedagógica Nacional.

Galeano, M. y Aristizábal, M. (2008). Cómo se construye un sistema categorial. La experiencia de la investigación: caracterización y significado de las prácticas académicas en la Universidad de Antioquia, sede central 2007 -2008.

Galtung, J. (1990). La violencia: cultural, estructural y directa. Traducción autorizada Universidad de la Rioja. España.

González, M. (2011). Movimiento indígena y educación intercultural en ecuador", Universidad Autónoma de México, CLACSO.

González, M. (2012). La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones étnicas, Revista Pedagogía y Saberes Nº 36, Universidad Pedagógica Nacional.

González, M. (2014). Educación en movimientos indígenas: Historias, conflictos y propuestas" Universidad Nacional Autónoma de México.

Guido, S. (2015). Interculturalidad y Educación en la ciudad de Bogotá: prácticas y contextos, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá D.C.

Herrera, M. y Merchán, J. (2014). Pedagogía de la memoria y enseñanza de la historia reciente. Recuperado de: (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/255983260_PEDAGOGIA_DE_LA_MEMORIA_Y_ENSENANZA_DE_LA_HISTORIA_RECIENTE_1

Honneth, A. (1992). Integridad y desprecio, motivos básicos de una concepción de la moral desde la teoría del reconocimiento. Universidad de Constanza.

Honneth, A. (2011). La sociedad del desprecio, Editorial Trotta. Madrid. España.

IMANI, (2010). Mundo Amazónico Leticia, Amazonas, Colombia.

Jelin, E. (2003). Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: La construcción de un nuevo campo en las ciencias sociales. Instituto de Desarrollo Económico y Social. Argentina.

Juanca, G. (2016). La Memoria como Herramienta de Reparación en la Comunidad Wayuu de Portete. Universidad Distrital Francisco José De caldas.

Levinas, E. (2002). Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad. Sexta Edición. Ediciones Sígueme. Salamanca.

Materán, A. (2008). Las representaciones sociales: un referente teórico para la investigación educativa. Universidad de los Andes. San Cristóbal, Venezuela.

Mélich, J. (2014). Lógica de la crueldad. Herder. Barcelona.

Merchán, J. y otros. (2016). Narrativas testimoniales poéticas de la alteridad. Universidad Pedagógica Nacional.

Moncayo, V. (2009). Una sociología sentipensante para América Latina Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia.

Mora, C. y Orjuela, Y. (2013). Relaciones educativas de dos mundos, una visión del joven Muisca de Cota. Universidad Pedagógica Nacional.

Murillo, G. (2015). Narrativas de experiencia en educación y pedagogía de la memoria. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires

Ortega, P. y otros. (2016). La investigación en el Grupo Educación y Cultura Política. Universidad Pedagógica Nacional.

Peña, L. (2016). Entre el miedo y la esperanza. Universidad Pedagógica Nacional.

Pérez, C, y Echeverri, J. (2010). Memorias 1er Encuentro Amazónico de Experiencias de Diálogo de Saberes. Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia.

Ricoeur, P. (2006). Caminos del reconocimiento. Tres estudios. Traducción de Agustín Neira. Fondo de cultura económica. México D.F.

Rivera, D. (2016). Hacia una escuela urbana intercultural, Universidad Pedagógica Nacional.

Rodríguez, A. (2014). El cucunubá como herramienta de pedagogía propia para la recuperación y el reconocimiento de la cultura Muysca. Universidad Pedagógica Nacional.

Rojas, A, y Castillo, E. (2005). Educar a los Otros: Estado, políticas educativas y diferencia cultural en Colombia. Universidad del Cauca.

Rubio, G. (2010). Memoria y pasado reciente en la experiencia chilena: hacia una pedagogía de la memoria, Universidad de Granada. Granada.

Sacavino, S. (2015). Pedagogía de la memoria y educación para el "nunca más" para la construcción de la democracia, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.

Santos, B. (2006). La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. Buenos Aires. CLACSO.

Segura, A. (2014). Reconstrucción de la memoria histórica del territorio indígena Muisca de Cota. Universidad Pedagógica Nacional.

Skliar, C. (2002). ¿Y si el otro no estuviera ahí? Para una pedagogía (improbable) de la diferencia. Madrid, España.

Torres, C. y Villa, N. (2015). La Cultura Muisca en la Escuela: Una Aproximación a la Interculturalidad. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Vargas, P. (2016). Una educación desde la otredad. Revista Científica General José María Córdova, Vol. 14, Núm. 17, Bogotá, Colombia.

Wiesner, L. (2000). Geografía Humana de Colombia. Región Andina Central, Tomo IV. Volumen II Edición original: Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

Wiesner, L. (2010). Supervivencias de las instituciones Muiscas: el resguardo de Cota (Cundinamarca). Universidad Nacional de Colombia.

Wiesner, L. (2016). Somo Muestra de Pujanza, Etnografía Muisca: el Resguardo de Cota. http://lagacetaCotacomovamos.blogspot.com.co/2016/01/somo-muestra-de-pujanza.html

ANEXOS

ANEXO 1: ENTREVISTA DOCENTE I.E.D.

ENTREVISTADA: LUZ MARINA PULIDO NIÑO
ENTREVISTADOR: ANDRÉS CANDELA GARCÍA – TRABAJADOR SOCIAL
FECHA: 19/10/2017
LUGAR: I.E.D. ENRIQUE PARDO PARRA

¿Sabe usted si en la Institución Educativa hay estudiantes pertenecientes a la comunidad Indígena Muisca?

SI, hay estudiantes aquí, pero en realidad hay una confusión porque casi todos tienen los mismos rasgos y los apellidos pues son los tradicionales, pero unos si han sido registrados en el resguardo indígena y se consideran que son los indígenas los que van y están inscritos allá y los que acuden a talleres y charlas y eventos que hace el resguardo indígena.

¿Cómo idéntica a un estudiante Muisca?

Como te decía, los habitantes de Cota en realidad tienen un alto porcentaje de nativos de Muiscas, pero no todos pertenecen al resguardo indígena, algunos lo han hecho porque les dan beneficios, porque les dan una tierrita allá arriba al lado de la montaña y porque tienen alguna ayuda económica y sobre todo a nivel educativa porque los estudiantes que son bachilleres y que pertenecen al resguardo, ellos tienen ventajas en todas las universidades y especialmente en la Nacional.

¿Considera que el estudiante Muisca ha naturalizado que los saberes occidentales, son más importantes que los propios? ¿Por qué?

No, tú veras cuando hagas entrevistas acá a varios estudiantes que dicen pertenecer al resguardo indígena, de que no lo tienen claro, de que ellos son los que más utilizan la tecnología, la música y muchas de esas cosas, o sea yo no los veo como bien identificados con sus ancestros y con los saberes propios de la comunidad indígena.

¿Se diferencia de alguna manera un estudiante Muisca de uno occidental?

Bueno yo en realidad si no les pregunto cuando se hacen las encuestas y aparecen dos en cada curso, tres, pero en realidad yo no veo ninguna diferencia en el aula de clase.

¿Cree usted que los estudiantes reconocen a sus compañeros Muiscas?

Ellos si los reconocen, pero por lo mismo que yo los identifico, cuando vienen haciendo una encuesta bien sea del municipio, de la secretaria de aquí de la institución, póngase de pie los que pertenecen al resguardo indígena, se paran dos otros de cada curso, pero en realidad físicamente son iguales a los demás.

¿Cree que los estudiantes occidentales reducen a una categoría inferior a sus compañeros por ser Muiscas?

No, no, no, aquí eso si no, porque en las clases de Sociales por lo menos todos reconocemos el mestizaje y se habla mucho de mestizaje, ¿Qué es un mestizo? Y que todos tenemos de mestizo, hasta yo, todos, o sea solamente es pertenecer allá, el apellido eso es lo que identifica, los Tibaquicha, los Calderón, los Fiquitiva y sin embargo tu vez Fiquitivas que ya no se registran como de la comunidad Muisca.

¿Cree usted que ha violentado simbólicamente a los estudiantes Muiscas de alguna manera?

¿Yo? como docente, no, no, para nada, yo antes les digo todos somos resultado de una mezcla interétnica, todos tenemos de Muisca, todos tenemos de negro y todos tenemos algún porcentaje también del europeo.

¿Cree usted que ha negado el reconocimiento de los estudiantes Muiscas dejado de lado sus saberes ancestrales? ¿Por qué?

No, no, yo no los veo a ellos como los Muiscas y ¿que nosotros no tenemos de Muiscas?, claro que tenemos, todos tenemos de Muiscas, entonces no podemos decir que ellos son un grupo diferente a nosotros, solamente que se han registrado allá por lo que te decía anteriormente, por el interés de una casita allá arriba en el monte que no es lo ideal, pero es la posibilidad que ellos tienen.

¿Existen forma de exclusión y marginación por parte de la comunidad educativa, por ausencia de reconocimiento?

No, no para nada, inclusive aquí los chicos que tienen el cabello largo, que dicen que soy de la comunidad indígena y eso no me lo permiten, aquí siempre se les ha dado la posibilidad de que sean diferentes y aquí no se les obliga nunca, ni se les discrimina por eso.

¿Ha observado algún tipo de violencia simbólica, u otra dirigida a los estudiantes Muiscas? De ser así ha emprendido alguna acción.

No si he observado aquí, que los más oscuritos, que otros si le dicen negro y precisamente por eso en el nivel de ciencias sociales decimos todos tenemos de negro, el hecho de ser un poquito menos negro, no quiere decir que no lo seamos, entonces no,

no. No aquí no hay ese tipo de discriminaciones, o sea que por qué son indígenas no, porque como tu vez aquí la mayoría son morenitos, son bajitos, son cachetoncitos, de pelo liso, todos son muy parecidos, solamente los que vienen de otros lugares como los de la costa, que son un poco más oscuros, entonces ya les dicen negros y los más blanquitos son los que vienen de Boyacá, algunos monitos de ojos azules, pero no como discriminación por ser aborigen, no, por ser Muisca, no, por ser una liniecita o un tonito más oscuro que los otros eso si lo hacen, o sea son racistas, en cuanto al color.

¿Sabe cuál es el estado y el futuro de la escuela indígena Ubamux?

Yo creo que eso no está claro, allá aparece y están los bohíos Muiscas, es muy bonito, le han inyectado dinero, pero la educación y la formación es idéntica a cualquiera de otra primaria, son iguales, yo no veo nada especial allá, solamente la planta física y que está en el resguardo y que tiene una vista al municipio de Cota muy linda, aparte de eso nada más.

¿Sabe que significa Ubamux?

No, la verdad no, sé que es una palabra Muisca, pero no sé qué significa.

¿Cree que existe diferencia entre los saberes ancestrales de la comunidad indígena Muisca y los saberes que se imparten en el Colegio? ¿Por qué?

No, ellos son muy amantes de la naturaleza, sé que son muy respetuosos, que siembran la quinua, todo eso y aquí en el Colegio hay una parte también muy clara en biología y es un proyecto transversal de mantener el respeto por la naturaleza y vivir en armonía con la naturaleza, cuidar los jardines, todo eso se le inculca entonces no hay contradicción, pero como todos los muchachos juegan futbol encima de todo, sin embargo cuando hay reforestaciones ellos lo hacen, traen, siembran y después están jugando encima.

¿Se implementan prácticas indígenas en la Institución Educativa? De ser así ¿Cuáles?, descríbalas.

No, en algunas izadas de bandera, los chicos trabajan cuestiones que van y averiguan allá en el resguardo, con las pocas personas que permanecen allá y muestran algunos bailes, algunas artesanías, pero no más. No, pues hablan a veces de la importancia del maíz, de la importancia que tuvo el maíz en la alimentación de las comunidades del altiplano, pero no concretamente como los Muiscas y como del resguardo sino los antepasados de toda la sabana cundiboyacense.

¿Cree que los estudiantes indígenas saldrían mejor preparados para desempeñarse en la sociedad, si recibieran una educación basada en sus saberes ancestrales?

Pues sí, eso sería ideal, sería muy lindo, pero no hay profesores capacitados para eso y todos hemos perdido la identidad, estamos en un mundo de cambio y solamente las personas mayores son las que practican y hacen limpiezas y rituales allá en el resguardo, yo he ido a algunos pero solo como observadora.

¿A qué se debe la prevalencia de nuestro sistema educativo, sobre el indígena?
Pues son políticas del mismo estado, el estado no le interesa conservar las comunidades indígenas como tal, con todos sus derechos, con todas sus prácticas y tampoco trabaja y hay unas políticas desde allá desde arriba, en la que los Colegios, las instituciones se cambien los planes de estudios, para ese fin, sino que el estudiante tiene que saber matemáticas, tiene que saber biología, todo según la cultura occidental, para poder acceder a universidades y para trabajar, porque como comunidad indígena están 5 o 10 allá, que son políticos más que representantes de verdad de la comunidad indígena.

¿Si se desarrollará una educación completamente indígena, cree que esta sería pertinente para todos los estudiantes de la Institución Educativa? (argumente su respuesta).

No, no porque no todos los estudiantes tienen los mismos intereses, entonces lo que yo he visto es que hay muchachos que salen de aquí, que dicen ser de la comunidad indígena, después van a las universidades, después consiguen un puesto en cualquier empresa y allá no lo van a tener como indígena, ni va a tener la posibilidad de seguir creciendo en sus saberes y en sus costumbres, sino que tiene que vincularse definitivamente al mundo occidental y a lo que vive el municipio, este que es un municipio con un desarrollo industrial, es una zona industrial importante, entonces ellos como que quieren es más bien pertenecer a una empresa, tener un empleo formal y su capacitación tiene que ser para celador. Etc. Etc.

¿Considera que existen saberes occidentales superiores a los saberes indígenas o saberes indígenas superiores a los occidentales? ¿Cuáles? Y ¿Por qué?

No, yo creo que ambas culturas son valiosas, pero me parece interesantísimo el amor que los nativos sienten por su madre tierra y como respetan el agua, pero aquí en la sabana ya no hay nada de eso, o sea ellos tienen una montaña que no es lo más fértil, que no son las tierras que ellos poseían antes de la llegada de los españoles, entonces como que ellos están es en el aire, yo no veo que de verdad se les respete como comunidad y que tengan posibilidad de crecer como comunidad Muisca y poder ser autosuficientes, no tiene que salir quitarse su traje de allá, coger un carro y ser taxista, entonces la cosa es complicada de verdad.

¿Cree que los estudiantes Muiscas se cohíben de expresar su identidad indígena, por temor a la discriminación y exclusión?

Mmm, no no creo, aquí los que hay que pertenecen allá, son muy tranquilos y se sienten bien siendo indígenas, porque no son diferentes a los demás, entonces si su abuelo o su

papá lo matricularon allá lo aceptan y lo viven, pero como un estudiante vinculado aquí y en realidad como institución al Colegio si le haría falta programas, pues para al menos averiguar que sienten ellos? Que piensan? Porque es que es muy difícil dedicarles tiempo cuando uno tiene otro poco de estudiantes acá, que no les interesa eso, entonces tendría uno que en el aula descuidar a los demás para atender 2 o 3 que son de la comunidad indígena y poderlos organizar, es difícil, así falta de pronto un proyecto y liderado por los mismos estudiantes y con algunos docentes, si soy consciente de eso.

¿Considera que la comunidad indígena Muisca es víctima de violencia simbólica u otro tipo de violencia por parte del sistema educativo, al no recibir una educación propia?

Pues sí y no, porque si la comunidad indígena no lo ha solicitado, pues no me parece que se les esté violentando nada, porque ellos no lo requieren y cuando uno desconoce y no solicita las cosas pues uno no puede estar culpando a los demás, entonces no me parece que se les esté violando nada, ellos tienen sus reuniones allá, pero sin embargo uno ve que los chicos que pertenecen a esa comunidad ellos trabajan los fines de semana y lo único que hacen es un a prestar un servicio social allá, de limpiar la quinua o cualquier cosa de esas.

ANEXO 2: ENTREVISTA CIUDADANO DE COTA

ENTREVISTADO: JUAN ANDRÉS PEREIRA – COMUNERO
ENTREVISTADOR: ANDRÉS CANDELA GARCÍA – TRABAJADOR SOCIAL
FECHA: 30/10/2017
LUGAR: I.E.D. ENRIQUE PARDO PARRA

¿Sabe usted si en el municipio hay personas pertenecientes a la comunidad Indígena Muisca?

Podríamos hablar de la comunidad, exactamente como usted no lo expresa, hasta el momento se encuentra en un proceso de constitución como resguardo, pero si hay un censo, en el cual determina las familias que forma parte de la comunidad indígena.

¿Cómo identificaríamos a un indígena Muisca?

Pues, hay una serie de características y elementos que determinan como tal la existencia de un resguardo y es la identidad étnica y cultural que lo representa, hasta el momento se encuentra en un proceso de reconocimiento porque se están rescatando esos procesos como el idioma, la cultura que son las prácticas que desarrollaban nuestros ancestros y ese proceso de recuperación va a llevar que se dé el proceso que debe tenerlo, lo que sucede es que es muy complicado hablar de la identidad de una comunidad, cuando no hay los recursos para poder sostener ese tipo de proyectos, entonces hasta el momento se vienen identificando más que todo por los apellidos, los primeros apellidos de las

familias natales del municipio formaron parte del resguardo porque fueron los que consolidaron como primera comunidad, primer estado que hubo en el municipio el resguardo indígena.

En este momento el INCODER, no ha expedido una resolución que los constituya como resguardo indígena, sin embargo todo el tiempo mencionas el tema de resguardo indígena, ¿Me podría especificar porque?

Si, como te mencionaba podríamos hablar hasta el momento de comunidad indígena, resguardo indígena, el INCODER en algún momento reconoció esta comunidad indígena como resguardo indígena y logró aportar, hacer aportes de la nación a este resguardo, ahí se han citado algunos derechos como el derecho a la favorabilidad y es que si ya se había reconocido, usted no puede desmejorar la condición que ya se le había dado, entonces ha habido una serie de conflictos y de procesos que se han llevado y agotado en las instancias en el orden nacional, ha habido procesos que se han llevado hasta la corte suprema de justicia y en las cuales no se ha podido aclarar, los motivos por los cuales no se les ha dado el reconocimiento como resguardo, cuando ya actualmente en el orden internacional se lleva un proceso en la corte internacional de justicia, en el cual se pretende lograr el reconocimiento como resguardo indígena para poder tener aportes de la nación y poder así aportar a la recuperación étnica y cultural de la comunidad que actualmente existe.

¿Considera que los Muiscas han naturalizado que los saberes occidentales, son más importantes que los propios?

Pues como bien sabemos, el ser humano para desarrollarse íntegramente en sociedad, requirió de empezar a analizar su entorno y de ahí emano la filosofía, pero si vemos que en la actualidad las comunidades más desarrolladas se basaron fue de acuerdo a los principios filosóficos que adoptaron las primeras comunidades que existieron en el mundo, no hablando solo propiamente de los Muiscas aquí en Colombia, sino también de los egipcios, los hebreos y así vemos como si hubo unos aborígenes que aportaron significativamente al desarrollo y a la evolución del ser humano en esa época y en ese sector y a la involución porque puede ser que no se haya evolucionado, solamente el ser humano se haya quedado estático, entonces que podemos determinar, que si obviamente hubo unas personas que nos antecedieron y que de acuerdo a ellos hoy podemos tener nosotros unos rasgos característicos que nos identifican con el sector.

¿Se diferencia de alguna manera una persona Muisca, de una Occidental?

Sí, claro, claro, si podemos ver naturalmente las personas que llevan muchos años en el municipio, tienen unos rasgos característicos y más que todo es por la condición geográfica y por el medio económico que se manejaba en su momento, que es lo que sucede, las fuentes económicas eran las artesanías, la agricultura y la explotación de las canteras en su momento, si tú puedes ver pues obviamente las condiciones de trabajo, el ambiente, el medio en el cual se desarrolló el ser humano en su momento, pues hizo que

sus rasgos físicos se empezaran a cambiar y a notarse en su aspecto físico, además de ello las prácticas que ellos realizaban como digamos los rituales, del inipi o sino como la toma del yagé, ese tipo de prácticas pues genera unos cambios morfológicos que se identifican en los rasgos físicos con el tiempo, de una persona del común en la actualidad, a una persona que desarrolló y practicó este tipo de costumbres.

¿Cree usted que las personas occidentales, reconocen a las personas Muiscas? ¿Los identifican?

Naturalmente, lo podemos ver, porque si nos situamos en entrevistas de orden internacional, canales internacionales, podemos ver que aquí en Colombia han desarrollado películas y han desarrollado entrevistas a comunidades indígenas, un claro ejemplo es digamos la película del abrazo de la serpiente, esas son comunidades que son afrocolombianas que se han situado en los países latinos, y que sin embargo han tenido un reconocimiento por las demás comunidades en el orden internacional, si me hago entender, porque se les ha reconocido y se ha hablado de ellas, de sus prácticas y de sus costumbres, entonces si podemos hablar de una identidad que es reconocida por otros estados.

¿Cree que las personas occidentales reducen a una categoría inferior a sus compañeros por ser Muiscas?

Considero que no debería ser así, pero en la actualidad podemos ver que el ser humano piensa muy diferente no, entonces si podemos ver una condición de discriminación ante estas comunidades, porque si situamos a un ciudadano capitalino, en comparación con una persona que vive en un resguardo indígena, alejado en el Chocó, si me hago entender, pues obviamente se va a ver un rasgo diferencial en cuanto al trato y en cuanto a la posibilidad de vincularse a la sociedad, porque visten diferente, tiene gustos y costumbres diferentes y ahí si se podría notar en una parte la discriminación.

Siendo egresado de la I.E.D. Enrique Pardo Parra ¿En algún momento se sintió violentado simbólicamente, por ser parte de la comunidad indígena Muisca?

Ah, ok, ok, si ya podemos hablarlo más puntualmente de un espacio en común, no, porque se da este fenómeno, porque si tú hablas de un Colegio en el cual muchos jóvenes son del municipio y forman parte también del resguardo no te vas a sentir discriminado, porque todos se estarías discriminando con todos, pero si tú hablas más puntualmente de un Muisca que va a una universidad como los Andes en donde los entornos van a ser muy diferentes y una persona que este arraigada a sus costumbres va a vestir completamente diferente a una persona que esté en el entorno de la ciudad, hay si se van a empezar a mostrar y a sentir esos aspectos de indiferencia.

¿Existen forma de exclusión y marginación por parte de la alcaldía municipal, por ausencia de reconocimiento del resguardo indígena?

Pienso que los gobernantes en nuestro país, independiente de la condición económica, física y cultural están en obligación de representar a todos los ciudadanos, en ese orden de ideas cada uno de los periodos constitucionales que se han ejercido en el municipio desde que se consolido en Colombia la posibilidad de representación por voto popular han tenido la obligación de representar a la comunidad indígena y he podido ver que se han logrado espacios de gestión para poder brindarle un apoyo a esta comunidad, así no se pueda legalmente, se han buscado las formas jurídicas para poder hacerlo.

¿Ha observado algún tipo de violencia simbólica, u otra dirigida a los Muiscas? Por parte de la alcaldía municipal, en las instituciones educativas, en los diferentes contextos sociales.

No, pienso que hasta el momento lo que se ha hecho es fortalecer ese tipo de procesos, ahí es difícil hablar de garantizar una condición de vida estable a las comunidades y a los ciudadanos o a los cabildantes que forman parte de estas comunidades, pero digamos pienso que el municipio, la administración central se ha preocupado por garantizar esos espacios, al no permitir cumplir digamos ordenes de desalojos de fallos que ya se han proferido por las altas cortes y de esta manera se ha buscado proteger y garantizar la condición de vida digna y estable, respecto a una vivienda, de aquellos cabildantes que viven en las zonas montañosas de resguardos que actualmente pues no formarían parte de esos terrenos como tal de la comunidad, entonces si se ha visto la entereza y la disposición de querer gestionar esos espacios por parte de la administración, más bien he visto un apoyo en ese sentido.

En materia de Educación ¿Cuál es el estado y futuro de la escuela indígena Ubamux?

Se viene desarrollando la posibilidad de crear un PEI institucional, que vaya más arraigado a las identidades culturales de la comunidad Muisca de Cota, hasta el momento no se ha logrado porque como bien sabes, al no ser reconocidos como resguardo, pues se carece de una validez jurídica para poder llegar a estos procesos, sin embargo el simple y sencillo hecho de capacitar a los docentes que están formando a los cabildantes que estudian actualmente en esta institución, permite que progresivamente se recupere la lengua, la cultura, las costumbres y eso generaría un índice de obligación, para que digamos instituciones como el INCODER que tienen la capacidad de verificar y certificar si hay una comunidad existente, en el futuro den ese reconocimiento y permitan que se recupere y se practique a mayor escala, porque aquellas personas que van a estudiar en el Colegio y que progresivamente se buscaría la posibilidad de poder convertir esas instalaciones en una universidad Muisca, para dictar programas relacionados con el agro, entonces nos permitiría recuperar la cultura e institucionalizarlo por medio de un PEI y lograr avanzar en temas de educación no solo en básica primaria, bachillerato sino también en estudios profesionales de pregrado.

¿Qué significa Ubamux?

Ubamux es una palabra Muisca, con exactitud no podría darte la respuesta, pero podríamos determinar en el léxico Muisca, el Ubamux hace referencia al origen, al origen del ser humano, o sea como es un Colegio, una institución, habla propiamente de los inicios de la persona en la vida cultural de la comunidad.

¿Cree que existe diferencia entre los saberes ancestrales de la comunidad indígena Muisca y los saberes que se imparten en el Colegio? ¿Por qué?

Naturalmente, el estado colombiano ha regulado en la materia de educación, por medio del ámbito jurídico la forma en la que se debe capacitar un ciudadano y a cuadriculado ese pensamiento por consiguiente cuando un joven está empezando su vida de educación y llega ya a la madurez tiene entablado en sí, en su subconsciente la forma que el estado quiso que adoptara, mientras que una persona que estudia en otro entorno completamente va a desarrollar más su criterio personal con respecto a los mismos aspectos, si le preguntamos a un joven de ciudad o un joven que estudie en un Colegio del distrito va a dar un criterio de opinión con respecto al medio ambiente muy diferente al joven que se ha desarrollado en el medio ambiente, que ha vivido otras circunstancias, otras condiciones, su opinión va a crecer de una manera muy diferente, de ahí lo importante de que aquellos resguardos indígenas constituidos y reconocidos en Colombia tengan su propio PEI institucional, para que tengan argumentos válidos, en el futuro esos jóvenes que se están capacitando para defender no solo con conocimiento sino por medio de las vías jurídicas y por medio del conocimiento que ellos desarrollen, sus usos y costumbres.

Como egresado ¿Se implementaban algunas prácticas indígenas en la Institución Educativa? O sabe si ¿En la actualidad se implementan algunas de estas prácticas?

No, pienso que lo único que usted puede hacer es estudiar desde el aspecto social, el comportamiento de las comunidades y del ser humano en sociedad, porque el ser humano para desarrollarse ha tenido que relacionarse con los demás seres humanos y ha consolidado diferentes tipos de comunidades, no en el mundo y propiamente en Colombia, nosotros debemos conocer cuáles fueron los ancestros que habitaron aquí en Colombia, pero que esté ligada a la institución, a estudiar puntualmente esta comunidad, no porque la ley no lo reconoce, no lo permite, solo hemos estudiado de manera muy dispersa, no tan puntual, la identidad de aquellas comunidades y en este caso más puntualmente la que nos concierne, que es la de Cota.

¿Cómo podemos acercarnos a la comprensión de la cosmovisión de la comunidad indígena en una I.E.D.?

Podemos desarrollar programas culturales por medio de los cuales la comunidad pueda participar y mostrar parte de su cultura, porque básicamente la comunidad que es, un grupo de personas que se reúnen con unos fines e intereses en común, como un idioma, una cultura, práctican lo mismo, si me hago entender, y esa es la comunidad y como logramos que los jóvenes en la actualidad reconozcan la comunidad, mostrándoles que

es lo que hace una comunidad, que realmente existe una comunidad, ejemplo cuando una comunidad cristiana, de una iglesia cristiana quiere darse a conocer a la comunidad, ellos que hacen los cultos y los hacen públicos, hacen eventos públicos en los cuales la gente que dice, allá hay una comunidad cristiana, igual la comunidad indígena tiene grupos de música ancestral en donde pues, más de música andina es música para rituales con un significado muy especial y que es lo que sucede que por medio de estas actividades culturales que puede desarrollar la Institución Educativa en espacios de la institución con el ánimo de fortalecer los procesos culturales que forman a una persona, puedan ellos también conocer de la identidad musical y el significado que esto tiene en su comunidad, eso ya llevaría a fortalecer esos procesos con los demás jóvenes que no son comuneros y participan de esta comunidad indígena.

¿Qué implica ser Muisca?

Reconocer el sentido de la vida, pienso que el ser humano debe tener claro de donde proviene, el motivo por el cual proviene para así ser una persona más racional y capaz de asumir la realidad y la responsabilidad que le concierne por ser el simple y sencillo hecho de ser humano en este planeta, que quiere decir la comunidad Muisca reconoce que tiene un origen de la tierra, entonces el ser humano por consiguiente que es integrante de la comunidad Muisca, debe cuidar su entorno y su naturaleza, la persona que no lo hace irracionalmente está acabando al contaminar y no reciclar o al no aprovechar en nada esta proporción los recursos con los cuales tenemos, eso genera una identidad.

¿Cuántos indígenas Muiscas hay en la comunidad?

El censo actualmente determina que hay más de 4000 personas inscritas en el censo, se realiza como les mencione al inicio, la Constitución determina que las comunidades indígenas tienen unas facultades especiales, por medio de la Constitución se ha logrado determinar que es un estado que reconoce a otro estado que se puede organizar social, política y jurídicamente e incluso económicamente, pero siempre y cuando no vaya en contravía de la Constitución Política de Colombia, en ese orden de ideas, la comunidad se ha venido organizando y tiene un censo que se actualiza una vez al año y realiza una práctica, que son unos cabildos en los cuales participan los comuneros para poder hacer la elección del gobernador, de la mesa directiva que en este caso es el cabildo y además de eso tomar decisiones que le conciernen a la comunidad, pero también se hace la actualización de datos de acuerdo a los nuevos cabildantes que son los hijos de los comuneros que actualmente forman parte de ese censo.

Para la comunidad indígena Muisca ¿Qué es la educación propia?

La educación propia es la que nos habla de recuperar el idioma Muisca, si me hago entender, un Muisca no hace solo por vestirse, eso tiene un significado y si yo me visto y no sé me el significado pues obviamente no voy a tener una propia identidad Muisca, eso habla siempre de recuperar esa identidad, pero aparte de ello la educación qué es, es

el proceso por medio del cual se forma una persona y adquiere un conocimiento para ser capaz de racionar al respecto de su razón de existir, digamos que la educación proviene más que todo de hallarle sentido a la razón de existir del ser humano, entonces si yo adquiero un conocimiento yo ya sé porque estoy en esto, si yo adquiero ese conocimiento como el idioma y la cultura y el significado de aquellos trajes que me identifican como Muisca pues ya voy a saber en este caso porqué practico este tipo de actividades.

¿Existe una propuesta de educación propia en el municipio de Cota?

Hasta el momento se viene desarrollando solo en la planificación de la creación de un PEI institucional, que vaya articulando los usos y costumbres de la comunidad indígena, pero que hasta el momento exista no porque no se le ha dado vía jurídica y por consiguiente no existe.

¿Cuál sería la incidencia política de la Educación Propia? Qué pasaría con los estudiantes que hacen parte de la comunidad indígena Muisca y que pasaría con los estudiantes que no hacen parte de la comunidad indígena Muisca.

Hay derechos fundamentales que consagra la Constitución del 91 y uno de ellos es el derecho a la libertad y al libre desarrollo de la libertad del ser humano, en ese orden de ideas, todo aquel que nació en hogar de miembros del cabildo muy propiamente lo ideal sería que se identificaran con el resguardo y que quisieran prácticar sus usos y costumbres, pero este derecho que está consagrado en la Constitución ampara la protección para aquellas personas que lo deseen hacer libremente, si usted desea prácticar los usos y costumbres pues podría acogerse usted a el PEI institucional y hacer las prácticas de estos usos y costumbres, si usted libremente no lo acoge, podría continuar desarrollando otro tipo de prácticas como ciudadano normal o como ciudadano del común, que es lo que sucede, que obviamente al identificarse con este PEI institucional que se pretende entre en vigencia en un futuro cuando sea reconocido como resguardo, tendría una serie de ventajas a nivel nacional, como digamos la ley protege a los resguardos indígenas, le daría unas condiciones especiales para poder ingresar a la educación superior en universidades públicas, como la distrital, la nacional, porque se debe contar con un mínimo de alumnos que se han participantes de comunidades vulnerables y comunidades afrocolombianos o de los resguardos indígenas reconocidos en Colombia.

¿Existen propuestas de educación propia que no se han podido llevar a cabo, en el municipio, en las instituciones educativas?

Existen, porque existe un idioma, lo que se está es buscando la posibilidad de reglamentarlo para poderlo recuperar, pero que hasta el momento se hayan negado, no, no es que se niegue lo que sucede es que no hay un cuerpo jurídico que ampare la protección a este reconocimiento étnico, cultural y que de esta manera articulando en un método de enseñanza pues se pueda garantizar que se va a seguir; se va a defender este

derecho para la comunidad y se va a luchar para que se recupere este idioma, un ejemplo si, como no se puede jurídicamente pues no se ha podido avanzar, pero si existe un idioma.

¿Cree que los estudiantes indígenas saldrían mejor preparados para desempeñarse en la sociedad, si recibieran una educación basada en sus saberes ancestrales?

Naturalmente vemos que una persona que es Muisca, desarrolla unos procesos culturales que lo ayudan a formar en su conciencia ante la sociedad, un ejemplo de ello es digamos las mujeres que hacían canastos, sabían que de la materia prima que ellas cosechaban, debían sacar sus productos pero además de ello dejar algo para recuperar aquellas zonas en donde se cultivaba la caña para poder realizar los canastos, estos canastos se construían con un significado y era partir de que el ser humano, existe un punto central en el universo, del cual se creó el ser humano y pues ellas empezaban a tejer, a construir, el ser humano construye, estas prácticas crearon en el subconsciente de aquellas personas que práctican estas costumbres una conciencia de que el ser humano forma parte del universo pero no es el centro del universo, es solo un elemento que lo constituye por consiguiente si ayuda a aportar el universo sigue creciendo, sino aporta pues el universo se va degradando, como lo vemos en la actualidad, digamos la tala de árboles y la quema de los mismos, de personas inconscientes ha logrado que actualmente hayan daños colaterales al medio ambiente, estas comunidades, los cabildantes de estas comunidades tienen una conciencia y una noción muy diferente del entorno del medio ambiente, hablando más propiamente de este tema y ellos en que se preocupan, de reforestar aquellas zonas para recuperar, digamos los riachuelos que habían en el resguardo indígena, en las tierras del resguardo indígena, de tal manera que se busquen formas de proteger el medio ambiente, y hay una gran diferencia entre las personas que adquieren ese conocimiento y adquieren esas prácticas, más que todo en el desarrollo de su personalidad y de su conciencia como ser humano.

¿A qué se debe la prevalencia de nuestro sistema educativo, sobre el indígena?

Porque la Constitución, si lo vemos y estudiamos el estado y la Constitución que es la reglamentación como tal de esa condición de estado, desde mucho antes que se consolidara el estado, se reconoce la existencia de comunidades existentes en Colombia, comunidades afrocolombianas, entonces porque prevalecen los derechos de una comunidad indígena, porque estuvieron primero y se les ha reconocido en la Constitución, de ahí que han salido importantes formas jurídicas de proteger ese derecho a las comunidades indígenas de nuestro país, más propiamente podríamos decir que en ese proceso de conquista se reconoció que habían personas, que tenían usos y costumbres antes de aquellos conquistadores que llegaron a nuestro país y por eso hay prevalencia en los derechos para las comunidades indígenas en Colombia.

¿La comunidad indígena, se ha sentido despreciada, por parte de los saberes occidentales?

Considero que, aunque hay prevalencia jurídica, no hay prevalencia real, porque que es lo que pasa, una cosa es lo que está plasmado en una norma y claro se debe respetar, pero si lo llevamos a contexto no hay universidades públicas a nivel nacional que sean de resguardos indígenas o ¿Sí?, eso es lo que enmarca la gran diferencia de tener una norma que no se cumple, porque ese es el gran problema en nuestro país, que se reconoció la existencia de unas comunidades Muiscas en Colombia es cierto, pero llevémoslo en contexto a la realidad, no se les ha garantizado la protección de sus derechos que se les ha reconocido, entonces llegaron los conquistadores y se les dijo que los conquistadores llegaron a Colombia con unos usos y costumbres diferentes a los que ya habían, se les reconoció cuando Colombia era un estado muy diferente al centralista y luego de ese proceso, primero fue centralizado todo ¿No? Cuando hubo ese proceso los que mandaban eran los españoles, ellos llegaron con unos usos y costumbres muy diferentes, imponiéndolos a la fuerza, se reconoció la existencia de los que habían anteriormente a ellos, pero se les dio una protección jurídica amparada desde la Constitución desde el 86 hasta el 91 más en ese proceso, sí, pero nunca se ha llevado a cabalidad, nunca se ha materializado esa protección de esos derechos, porque además de que faltan hospitales, para comunidades indígenas, universidades para comunidades indígenas, falta legislación jurídica para que proteja esos derechos, no se va a materializar esa protección hasta el momento.

En la Institución Educativa ¿Cree que los estudiantes Muiscas se cohíben de expresar su identidad indígena por temor a discriminación y exclusión?

Si habláramos de una identidad, tendríamos que hablar de un elemento que forma parte de la identidad, es la forma de vestir de un cabildante o de un Muisca, perteneciente a una comunidad, pensaría que en este caso cuando tu formas parte de una Institución Educativa de la nación, estas obligado a portar un uniforme, entonces hay si veríamos un índice de discriminación, no solo en la comunidad como la de Cota sino en una comunidad ya reconocida, porque podríamos tener un excluyente en la comunidad porque no ha sido reconocida, es una comunidad pero no es un resguardo reconocido, entonces no tenemos por qué garantizarles el libre desarrollo de su personalidad, pero en comunidades ya reconocidas, decimos un joven no tiene derecho a vestir con sus atuendos o con su identidad en su forma de vestir, en una Institución Educativa de la nación, si me hago entender ahí, hay un índice de discriminación porque a ti te catalogan como cualquier persona, cuando tu identidad debe ser diferente, debe ser respetada.

¿Sabe si existen documentos, proyectos, currículos relacionados con educación propia en el Municipio?

No, considero que la educación en nuestro municipio está ligada a la ley general de educación y en este caso depende del Ministerio de Educación y por consiguiente al estar ligado el Colegio Ubamux a la Secretaria de Educación Municipal, pues tiene que cobijarse con toda la legislación que actualmente la ampara, si fuera un resguardo si podría cobijarse libremente, respetando sus usos y costumbres, pero como hasta el

momento no lo es, pues como le mencionaba anteriormente, no hay un cuerpo jurídico, que proteja esas pretensiones de la comunidad, que hasta el momento se tienen, pero no se han podido lograr pues precisamente por ese problema.

Qué pensaría de la siguiente frase ¿En esta Institución Educativa no existen estudiantes Muiscas?

Se enmarcaría un índice de discriminación porque como les mencioné desde el inicio, en la historia del municipio se ve que hubo 9 familias que fueron las que fundaron este municipio, de las cuales 7 familias forman parte del resguardo, de la comunidad indígena Muisca, entonces si vemos en el largo desarrollo de este proceso de historia para el Municipio, esas 7 familias han crecido bastante y yo consideraría que hay un alto porcentaje de alumnos que actualmente estudian en la Institución y que llevan el apellido y por consiguiente llevan las costumbres y llevan la sangre Muisca, entonces estaríamos discriminando y desconociendo aquellas personas que forman parte por naturaleza de esta comunidad Muisca.

ANEXO 3: ENTREVISTA PERSONERO ESTUDIANTIL

ENTREVISTADO: ANDRÉS GUILLERMO RUGE SANABRIA
ENTREVISTADOR: ANDRÉS CANDELA GARCÍA – TRABAJADOR SOCIAL
FECHA: 09/11/2017
LUGAR: I.E.D. ENRIQUE PARDO PARRA

¿Sabe usted si en la Institución Educativa hay estudiantes pertenecientes a la comunidad Indígena Muisca?

No, no señor, no sabría decirle.

¿Cree que existe diferencia entre los saberes ancestrales de la comunidad Indígena Muisca y los saberes que se imparten en el Colegio?

Bastante, los saberes Muiscas, ya no los están enseñando en esta educación, se basan más en cosas prácticas, como matemáticas, inglés, inglés (que no es de nuestra región) pero dicen que es necesario y así sucesivamente.

¿Se implementan prácticas indígenas en la Institución Educativa?

No, no señor.

¿Cree que los estudiantes Indígenas, saldrían mejor preparados para desempeñarse en la sociedad, si recibieran una educación basada en sus saberes ancestrales?

Pienso que, los nativos tienen mejores formas de vivir, no pues, como tal a ellos no les dieron la oportunidad de seguir viviendo a su manera, tal vez por miedo de ser superados por ellos, entonces es que como que los comprimieron, los dejaron a un lado y siguieron fue con lo suyo, impidiendo que ellos progresaran.

Como personero ¿Puedes identificar a un estudiante Muisca?

La verdad, en la actualidad es muy complicado, por el motivo de ser criticado, de ser diferente a los demás.

¿Consideras que el estudiante Muisca ha naturalizada de alguna forma los saberes occidentales, por encima de los propios?

Claro, total como te digo acá en esta actualidad no se ve la educación nativa, ya es oriental o de otra región.

¿Lograrías identificar diferencias entre un estudiante Muisca y uno Occidental?

Claro, sí señor, va más que todo en la educación de la familia.

Frente a aspectos físicos, ¿Lograrías identificar una diferencia entre un estudiante Occidental y uno Muisca?

Sí señor, ellos tienen rasgos dela descendencia familiar.

¿Cree que sus demás compañeros reconocen a sus compañeros Muiscas?

El problema es si ellos mismos se reconocen Muiscas, porque la mayoría no, quiere ser de la civilización y ya, quieren ser del montón, no quieren ser diferentes por el miedo de ser identificados como anormal, por eso prefieren como hacer lo cotidiano, la rutina de todos y ya.

¿Cree que los estudiantes Occidentales, reducen a una categoría inferior a sus compañeros Muiscas?

Bastante, pues como tal los nativos no se hacen respetar, o bueno tal vez si llegas a infringir o a hacerle daño, en ese momento si, pero de resto el no creo que tenga inconveniente.

¿Cree que ha violentado a los estudiantes Muiscas de alguna manera?

No, la verdad no.

¿Ha observado algún tipo de violencia simbólica, u otra dirigida a los estudiantes Muiscas, por parte de la comunidad educativa?

No, no señor, la verdad pienso que ante ese tema, esas personas y pues también los estudiantes, debemos entender que ellos son como algo importante en nuestro país, o sea historia, entonces que deberíamos como darles más importancia.

¿Por qué cree que se le da la prevalencia a nuestro sistema educativo sobre el indígena?

Porque ellos piensan que todo tiene que ser muy, como lo son las matemáticas, solo ejercicios y ecuaciones para llegar a un punto, para llegar a una solución, o sea ellos no piensan que no puede haber una solución, sin un proceso, entonces tal vez por el simple hecho de no querer ver a otro progresar, impiden la educación de ellos y les enseñan solo la de ellos.

Si se desarrollará una educación completamente indígena, en esta Institución Educativa, ¿Cree que esta sería pertinente para todos los estudiantes?

La verdad eso si es algo complicado de ver, pero entonces sería chévere intentarlo, para ver cómo reaccionarían los muchachos ha algo tan diferente, ha algo que ellos han olvidado.

¿Considera que existen saberes Occidentales, superiores a los saberes Indígenas?

La verdad pensaría que los saberes indígenas son como trascendentales, o sea de lo que aprendió el papá al hijo, y así sucesivamente, entonces son igual de importantes como los de ellos, otra cosa es que no los escribieron o no los anotaron.

¿Considera que existen saberes Indígenas, superiores a los saberes Occidentales?

Si, a eso me refería, o sea occidentales superiores a los nativos, no, no creería, o sea si están más avanzados, pero gracias al tiempo que han tenido ellos, pero los nativos en el momento cuando llegaron aquí a América, también ellos sabían de agricultura, de construcción, pero a su manera, no a la manera de ellos.

¿Cree que los estudiantes Muiscas se cohíben de expresar su identidad Indígena, por temor a discriminación o exclusión?

Tal vez si, vivimos en un mundo en que no se puede aceptar nada, tiene que ser esa persona y ya.

¿Cree que los estudiantes Muiscas saldrían mejor preparados para desempeñarse en la sociedad, si recibieran una educación basada en sus saberes ancestrales?

En la actualidad es muy complicado, por el motivo de que si no tienes un estudio como el que ellos exigen no puedes progresar.

¿A qué cree que se le da la prevalencia a nuestro sistema educativo sobre el indígena?

Me baso más en la religión, ellos se basaron en historias, cuentos, pero no más que todo como en ver en ciencia, en investigar por qué esa cultura era así, o porque cultivaba de esa manera, no para ellos no, era algo imposible de aceptar.

¿Considera que la comunidad Indígena Muisca es víctima de algún tipo de violencia por parte del Sistema Educativo, al no recibir una educación propia?

Si, pensaría que sí, porque ellos tienen el derecho, de poder estudiar su lengua, sus raíces, su forma de cultivar, pero lastimosamente se lo cohíben, solo le enseñan lo que es necesario, lo básico por decir.

¿Conoces un caso específico de discriminación o desprecio de la comunidad Indígena Muisca, en la Institución Educativa?

No, no señor.

Que pensarías de la siguiente frase ¿En esta Institución Educativa, no existen estudiantes Muiscas?

Pensaría, que lastimosamente los mismos estudiantes Muiscas no aceptan ser Muiscas, sino aceptan ser parte del montón.

¿Porque cree que no aceptan ser Muiscas?

Por el miedo a ser rechazados, por el miedo a no ser aceptados como ellos quieren ser, entonces imitan, o quieren ser, como todos, como lo normal, lo cotidiano.

ANEXO 4: ENTREVISTA SECRETARIO DE EDUCACIÓN

ENTREVISTADO: ALFONSO FONSECA BALSERO
ENTREVISTADOR: ANDRÉS CANDELA GARCÍA – TRABAJADOR SOCIAL
FECHA: 10/11/2017
LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA CUNDINAMARCA

¿Qué es la educación? (argumentar)

Bueno, pues para mí la educación es un proceso que se establece en un pueblo para generar el conocimiento, para poder convivir en una sociedad y para cimentar una cultura y sobre todo que la educación nos genera en el futuro, la misión de trabajo que tiene el individuo, en que va a trabajar, que va hacer.

¿De qué manera se trasmiten los conocimientos de una generación a otra?

En el mundo occidental se trasmiten por libros, hoy por videos, por casetes, por internet, por memorias digitales, en los primeros tiempos por iconografía, por simbología, por acciones neurológicas y llegábamos a la parte de dejar esos contenidos en petroglifos, en jeroglíficos, en piedras generalmente y por eso traspasa los 10.000, los 12.000, los 20.000 años.

¿Cómo la S.E. comprende la educación en la actualidad?

Pues se comprende que tiene que ser un proceso formativo, instructivo, porque es educación para el trabajo, y es la formación de conducta, de comportamiento.

¿Quién puede ejercer la educación y porque?

Todos, absolutamente todos, es una misión total, sino que hay que aprender educación, interpretación, lenguajes y conductas y sobre todo que el hombre tiene un cuestión misional, generar una conducta en quienes le siguen, entonces quiere decir que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, pero va desde la hoguera, va desde la casa, va desde el hogar, desde lo cálido, desde el alimento, el alimento se da en dos versiones, en la versión física, en la versión espiritual y en la versión formativa de la palabra y el ejemplo.

Si todos podemos educar, ¿Cómo se validan los conocimientos?

El mejor examen son los hijos, ese es el examen.

¿Pertenece a la comunidad Indígena Muisca?

Sí, claro, yo soy Muisca, llegamos aquí hace 9.000 años, hablando de mis ancestros.

¿Cómo le explicaría a una persona occidental que es la cosmovisión Indígena Muisca?

La cosmovisión es nuestro origen, y hay que contarles, que partimos de la nada, de la oscuridad de la antimateria y que fue un estornudo de la antimateria, para convertirse en luz, en sabiduría, en cosecha, en conocimiento, en dirección, en algo que se puede tocar, ver, es el origen de toda la materia, de todo el universo, entonces hay que enseñarle desde el origen, el hombre y la humanidad y los seres que no saben su origen, si son programados pues son programados, pero en el caso del humano, nosotros no somos programados porque somos analistas y tenemos que saber siempre nuestro origen y si sabemos el origen, sabemos de dónde venimos, no podemos quedarnos aquí en el planeta, diciendo que nuestra gran casita y que somos únicos.

¿Cómo podemos acercarnos a la comprensión de la cosmovisión Muisca?

Cuando se toca el ombligo, se puede entenderlo, cuando se toca el ombligo, porque cuando se toca el ombligo se toca su origen y va a comenzar mi ombligo a mi mamá, mi mamá a mi abuela, mi abuela a mi bisabuela, mi bisabuela a mi tatarabuela, hasta que llega al gran hoyo negro del universo y llega al gran fuego de la formación, unos le dicen espíritu, otros gran fuego, bueno hasta otros le dicen hasta dios, pero ahí está el

origen de todo el universo y la comprensión de todo, y generan los comportamientos de los pueblos, las conductas y como se ven las conductas de los pueblos, sus tradiciones, atreves de algo fundamental, la lengua, los idiomas son fundamentales, son la historia de los pueblos del planeta y de cualquier otro universo, de cualquier otro sistema, la lengua identifica a la humanidad y los territorios.

¿Qué implica ser Muisca?

Muisca es una responsabilidad sobre el planeta, Muisca tiene tres connotaciones, Muisca quiere decir hombre trino, o sea quiere decir el código Mu que se transforma, o sea quiere decir la tierra que se transforma en espíritu, quiere decir en algo pensante, en algo que conoce el universo, en algo que lo entiende, es eso la primera parte Mu, también es un nombre trino, que conoce la concertación que hubo que hacer en el planeta para generar un prototipo humano, con espíritu, pero tiene Muisca quiere decir hombre rojo, hombre de concertación, hombre con melanina, bípedo, hombre pensante, eso quiere decir Muisca, también quiere decir hombre que contiene la lengua primaria, la lengua matemática, Muisca también quiere decir el jardinero del planeta tierra, Muisca quiere decir el hombre tamun, el hombre falo, el hombre que se puede comunicar con el pensamiento con el resto del universo, eso quiere decir Muisca.

¿Ha experimentado algún conflicto personal, por ser representante de la Secretaria de Educación y pertenecer a la comunidad Indígena Muisca?

Pues, mmm, identificable no, no pasa de comentarios que de pronto la gente piensa que lo vamos a volver Muisca, que lo vamos a poner a la lengua nuestra, que lo vamos a vestir de pronto de los atuendos de aquella época, de pronto ese rechazo, ¿No? Pero eso es causado porque uno desconoce su origen, todos desconocemos nuestro origen, los terrestres todos desconocemos de que jardín proviene cada uno, los rojos, de donde proviene los amarillos, de donde provienen los hermanos azules, que no son negros y que paso con los hermanos blancos, que sabemos que ya es falta de melanina, porque la falta de melanina, genera tejidos blancos, ojos grises, azules y cabellos rizados, color por la falta de la melanina, los tejidos hacen que se han muy susceptibles de los cambios en las estructuras genéticas, causando muchas veces el cáncer.

¿Sabe, Por qué la comunidad Indígena Muisca, pierde el título de resguardo Indígena?

Se pierde el título de resguardo, porque la figura de resguardo, es una figura que se le dio Carlos V, a los territorios encontrados, los que ellos invadieron, entonces al tomar estos territorios, dieron don figuras, la encomienda y el resguardo y el resguardo era lógicamente para resguardar y reducir a la mínima expresión las comunidades indígenas y entonces ese resguardo era para tener en ese sitio los indígenas, no con sus usos y costumbres, sino para quitarles la lengua, para quitar la medicina y para quitar el canto, ordenador de las estructuras moleculares del agua para generar los 100.4º.

¿Desde la comunidad Indígena Muisca qué es la educación propia?

La educación propia es cuando se enseña desde el origen, o sea lo que estamos hablando, esa es la educación, cuando se aprende a diferenciar que es un lenguaje y que es un idioma, cuando se habla de un lenguaje, es el lenguaje de los animales, la interpretación de los cantos, el movimiento y la fragancia de las flores, posición de las hojas, posición del árbol, estructura molecular química del árbol, el sonido de los ríos, el sonido de las lagunas, el sonido del agua, el sonido de las nubes, de los rayos, la vibración de las personas, todo eso que se interpreta como parte de ese lenguaje y la otra es el idioma, entonces ya el idioma es la forma de poderse comunicar mediante ciertos sonidos con los otros.

¿Existe una propuesta de educación propia en el municipio de Cota?

La comunidad indígena ya la tiene, hace tiempos, oficialmente quisimos hacerla con alguna empresa, pero entonces la comunidad indígena, la ha querido hacer la misma comunidad, aunque ya la tienen, ya tienen la propuesta, y son fundamentalmente, el entorno ambiental, la responsabilidad con el entorno, que no se llama medio ambiente, sino territorio y su armonía, las matemáticas se denominan calendarios, un calendario está basado en númerología, entonces los números desde el número ata que es el estornudo, el número uno del universo, y lo lógico es que es el universo el que estornudo por primera vez y no es numérico, sino es de inicio, ata, entonces desde ahí nosotros pues vemos toda la organización matemática, estructural, química, biológica del planeta.

¿Qué se trabajaría en los diferentes cursos?

Entonces mire, se tiene que trabajar lengua, se tiene que trabajar medicina, se tiene que trabajar entorno ambiental "alimento", todo lo que es la cosecha, las plantas, todo lo que es la huerta, que se llama ta, por eso se llama co-ta, entonces, toda la responsabilidad con los calendarios, con el atuendo, con el tejer, no solamente el tejer no es físico, el tejer es el tejer el conocimiento en el universo, conocer el inicio y conocer el fin, entonces conocer porque teje el uno, todo lo que existe en el universo, en la tierra, todo es un tejido, un tejido químico, un tejido biológico, los bogotanos lo pronuncian muy bien, "ala", ala es un sistema.

¿Cuál sería el perfil de los maestros?

El perfil de los maestros, el perfil de los maestros que tenemos que reconocer la identidad de nuestros territorios, sentirlos muy dentro y sentirnos orgullosos de nuestra raza, porque es la primera raza que estuvo y está y estará en el planeta, hace ya el año 3600 más del 85% de la población mundial, tendrá melanina y tendrá el gen mitocondrial, Muisca, entonces ¿Qué paso?, los europeos, entonces ellos se perdieron en el hundimiento de mu y entonces aquí, en toda la Costa del Pacifico quedo toda la información y ahí está toda, sino que con el transcurso de los milenios y sobre todo de la invasión, esa invasión borró la información, trató de borrarla y se ha mantenido latente, se han mantenido como los virus del espacio, apenas haya humedad buena, florecerá.

¿Cuál sería la Incidencia Política de la educación propia?

La incidencia es que genera un hombre autónomo, un hombre armónico, un hombre responsable con el agua, con el aire, con la montaña, con el hoyo, con la cosecha, íntegro tiene que aprender a ser autosuficiente, tiene que aprender que el hombre no es riqueza monetaria, no es riqueza y acumulación, sino que tiene que aprender que su riqueza es el conocimiento del universo.

¿Qué significa Ubamux?

Semilla de vida.

¿Cuál es el estado y el futuro de la escuela indígena Ubamux?

Entonces el estado, pues tenemos unas aulas sin estrenar, porque son calendarios solares, calendarios lunares, calendarios astronómicos, y calendarios biológicos, esos son sunas, son lunas, por ejemplo los hombres no pueden decir estoy en Chía, hombre que diga que estoy en Chía, está diciendo estoy ovulando, Chía quiere decir inicio de la fertilidad, es esa luna grande que se ve allá, entonces comienza la fertilidad, 14 días estará Chía eso se llama menarquia, entonces cuando muere la luna allá, muere nosotros, entonces por eso tienen esa contextura las bimaras, los salones, además de ser calendarios astronómicos, porque le están dando la dirección, están ubicados para conocer nuestro origen, nuestro origen, el origen de nuestro sol es un sol siriano, entonces nos daba exactamente la ubicación, nos da el calendario matemático, o sea la luna, porque nosotros somos producto de una mujer, entonces son 13 ahí nos da 13 lunas por 28 días nos da 364 días y un día de corrección. Es un calendario donde se explica toda la cuántica, donde está, en el techo está explicado con solo mirarlo como fue la primera explosión de la que habla en 1959 el cura Lemaitre.

¿Existen documentos? ¿Proyectos? ¿Currículos? Relacionados con la educación propia en el municipio.

Si claro, el Colegio Enrique Pardo Parra, debe tener una copia, hace unos cinco años se le entrego al rector, ellos deben tener una copia, yo tengo las copias de eso.

¿Existen propuestas de educación propia que no se han podido llevar a cabo? ¿Por qué?

Mmm, si, la única que hay es esa, porque ha sido concertada, ha sido hablada, ha sido bien las diferentes años de política tanto de los cabildos, como de la política municipal, sobre todo de la política de la comunidad, pues hay varios currículos, si pero todo se enfoca a lo humano, al entorno, al respeto, a la ley, nosotros estamos haciendo unas leyes ínfimas, las leyes que existen en los países son leyes con intereses económicos, sociales, de posición, de credo y políticos.

¿Cuáles son los retos para pensarse una educación propia?

Iniciarla, simplemente iniciarla, tener la voluntad del Ministerio de Educación, y hacerlo, no es más, si la comunidad indígena tuviera los recursos lo podía hacer ya de inmediato.

¿Cree que los estudiantes occidentales reducen a una categoría inferior a sus compañeros por ser Muiscas?

Eh por su formación, por su parte excluyente, por la falta de conocer pueblos y generaciones y formas de vida, pues claro, se vuelven excluyentes y si se siente uno excluido, digamos, pero no saben los contenidos profundos, porque por ejemplo para estudiar un integral es un baile y una derivada son bailes.

¿Ha observado algún tipo de violencia simbólica, u otra dirigida a los estudiantes Muiscas? Por parte de la comunidad educativa.

No tanto de los estudiantes, porque los estudiantes han cambiado, así como ellos aceptan la comunidad LGTB, o el ciego, o el ateo, el comunista, el católico, el cristiano, aceptan las comunidades ya, ya las aceptan, lo ve uno es en la sociedad, en los de mayor edad, porque tal vez pertenecemos a una formación educativa, cerrada y excluyente.

¿Cree que existe diferencia entre los saberes ancestrales de la comunidad indígena Muisca y los saberes que se imparten en el Colegio? ¿Por qué?

Si bastantes, porque un muchacho que aprende un calendario, que aprende la luna, que aprende todos los movimientos terrestres, le van a decir loco, el únicamente le van a enseñar las fases de la luna, ¿Sí?, y entonces le van a decir que está loco, que está haciendo magia, que está haciendo quien sabe que cosas.

¿Se implementan prácticas indígenas en la Institución Educativa?

No, por el momento no, simplemente se enseña lengua, así tímidamente, en estos últimos años la enseñanza ha sido muy tímida, porque hubo una época que lo hicimos bien profundo.

¿Cree que los estudiantes indígenas saldrían mejor preparados para desempeñarse en la sociedad, si recibieran una educación basada en sus saberes ancestrales?

Mmm, a ver nosotros somos indígenas del siglo XXI y los elementos que se tienen alrededor son herramientas y como herramientas excelentes, para explicar lo ancestral excelentes, para explicar cuántica, para explicar origen de los apellidos misionales, en el planeta los nombres y los apellidos indígenas, no son nombres, son misiones en el planeta.

¿Si se desarrollará una educación completamente Indígena, cree que esta sería pertinente para todos los estudiantes de la Institución Educativa?

Mmm, no, no porque cada uno escoge también, ahí es donde entra también la cuestión de la libertad ¿No? De que cada uno puede escoger, a nadie podemos obligar, nosotros, yo conozco más gente de la ciudad que vive el acervo indígena que a veces los mismos del territorio, o sea que ese gen no está en todos.

¿Cree que los estudiantes Muiscas se cohíben de expresar su identidad indígena, por temor a la discriminación y exclusión?

Si, si, a veces lo hacen, entonces prácticamente yo soy Tibaquicha pero no soy de la comunidad, o yo soy Fiquitiva pero no, no, es mi papá, mi abuelita, yo no.

¿Considera que la comunidad indígena Muisca es víctima de violencia simbólica u otro tipo de violencia por parte del sistema educativo, al no recibir una educación propia?

Si, el Ministerio y la Secretaria de Educación del departamento, no tocan el tema, no lo toman enserio, no lo tocan, como una decisión educativa y lo debería tomar porque es la historia del departamento de Cundinamarca, mal llamada Cundinamarca usted sabe que es un error de Tadeo Lozano en el 14, su verdadero nombre debe ser muiquita, o maqueta, entonces porque el otro es un nombre, es una palabra quechua y aymara, cundirumarca, cundilamarca o Cundinamarca, eso es aymara o quechua.

Qué pensaría de la siguiente frase ¿En la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra, no existen estudiantes Muiscas?

Es una mentira, porque encontramos Fiquitivas, Tibaquichas, Neuque, Balsero, Tauta, Seguras, encontramos Chingates, hoy en día encontramos Chingates, aunque porque son apellidos Muiscas de otro lado, pero son Muiscas, encontramos Patativas, Guatames, Sesquera, si ve, entonces encontramos apellidos Muiscas, hay también unos 4 estudiantes del sur del país, son guámbianos, si y hay gente muchachos ahí de Chía, los Guatame, los Socha, los Guava, entonces o encontramos Nivia, Niviayo, encontramos también aquí de Suba los Gacha, bueno hay diferentes entonces y hay bogotanos y hay gente de Boyacá, entonces ahí están los Muiscas, por apellido pueden clasificar, por genotipo clasifican, por fenotipo clasifican, entonces el territorio, los sitios, por ejemplo sie time, sie time es agua de lo alto, siet agua time de lo alto, Cota no tiene sino ese nombre en Muisca, pero por ejemplo usted va a Chía, encuentra por ejemplo la vereda de Tiquiza, la vereda de Fonqueta, la vereda de Bojaca, la vereda de Fusca, y así muchos pueblos tienen sus connotaciones, o aquí encontramos el cerro el Majuy, conservan todavía los nombres ancestrales, entonces eso implica que hay un apellido, que hay un nombre, mire por ejemplo cuando hacia los años 60, 70 todavía se iba a corabastos en buses y llevaban los mercados en camiones, la gente en corabastos comenzaban llegaron los Suba, llegaron los Cotas, llegaron los Funzas, llegaron los Chías, llegaron los Sopos,

¿Sí? Entonces como impulsaban todo eso, como identificaban a la gente, así fuera usted blanco, negro, o como fuera, pero a usted le decían ese es un Chía, ese es un Cota, o ese es un Funza y todavía se utiliza, si usted vive en Funza y saben que era de Cota, y se va a vivir le dicen allá en la casa del Cota, o los de Funza les dicen ah ahí vienen los funzas o los Subas, entonces así se fue haciendo eso, sino que hoy desconocemos la historia, desconocemos todo eso, porque la historia se contó fue según los curas doctrineros y fue vista con el ojo de un español y no con la vista de nosotros y nosotros nos dormimos ahí, que esa era la última verdad y así han pasado 500 años creyéndonos que éramos así.

Como estudiante de la Maestría en Educación, ¿Cómo podría acercarme a la Cosmovisión Indígena Muisca?

Le toca comenzar a conocerla, pero no en la parte teórica, no con libros, no, yendo a una comunidad, conociéndola, para qué se utiliza el tabaco, para qué se utiliza el ambil, porqué se hace la huerta, porqué se siembran las plantas medicinales, porqué se canta, porque el respeto máximo a la mujer, nosotros somos sus guardianes, sus defensores, toca ir a aprender las leyes de las proporciones psicológicas, nosotros tenemos que vernos como un diot, el hijo de la madre bachue, o sea quiere decir de la leche cósmica, en que proporciones estamos nosotros, entonces hay que verlo así de otra manera, toca vivirlo para que lo pueda entender, usted puede encontrar muchos libros, harto en internet, pero lo mejor es vivirlo y así lo puede entender, porque es una vida, es una calidad de vida y sobre todo un alimento espiritual, que no es echar rosario, ni ir a misa, ni leer biblia, ni echar coranes, ni echar discursos, sino es una conexión con el universo directa.

ANEXO 5: SOCIALIZACIÓN PROPUESTA PEDAGOGICA LA INZONA

INVESTIGADOR: ANDRÉS CANDELA GARCÍA – TRABAJADOR SOCIAL
FECHA: 05/07/2018
LUGAR: COTA – CUNDINAMARCA

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUISCA - COTA

VIVIANA PEREIRA, COMUNERA, MUJER ARTESANA
Ah bueno, porque digamos, nosotros ahorita en lo que tú mismo decías el proceso de reconstrucción y eso pues para nosotros toda esa esencia también hace parte el traje, bueno si, que la mochila, cada detallito, la Inzona, o sea, como bueno, otros elementos que digamos usa uno que son externos pero que hacen parte también de esa esencia, pues digamos pues acá la gente que está más en la ciudad, pues no es como tan fácil eso pero aun así la gente, algunos muchos miembros de la comunidad que están así más firmes en eso también han ido adaptando esas cosas vez, porque también a veces como que por el ojo también entran muchas cosas ¿ves?, como que si estamos también tan igual la gente piensa, ¿pero y este que de diferente tiene? de impacto así no más visual como que dicen no porque a mí a veces me ha pasado con que yo digo, si es que yo soy

tejedora me ven y dicen pero no tiene nada tejido donde está también eso que usted habla, entonces eso es como esa coherencia también que siento que hace parte de la esencia también.

Yo pienso que digamos que tú hablas como del traje bueno obviamente acá la gente generalmente cuando hay un evento especial pues todos se visten de blanco, pero no es que bueno es como muy religioso bueno no sé si esa sea la palabra pero si, digamos no es que sea ese blanco y ese es solo para un momento especial, sino que digamos, bueno allá donde yo estoy vestirse con su traje tejido es normal todos los días y no es porque sea un momento especial, no es porque hoy va a haber ceremonia entonces hoy si me la pongo y mañana no, digamos a mis hijas es así, tienen las mantas y todos los días usan mantas, que obviamente cuando hay una ceremonia especial para, bueno digamos los siete años que cumple un niño entonces que se va a la laguna y eso ah bueno si tiene una manta especial para eso, pero no quiere decir que el resto de los otros días no, si, como que no estigmatizar tanto que es algo así como no sé, o sea obviamente aquí se ve más así, como que es una la fiesta de la comunidad, entonces hay todos de blanco y de resto en jean y camiseta no sé si me hago entender más o menos eso, pues digamos que es como, desde mi sentir yo lo veo así, obviamente es un poco contradictorio porque yo acá ando re diferente no, pero digamos allá en ese mismo proceso que estamos queriendo hacer pues digamos Maicol, pues chévere que después lo conozcan, el si es más así, el si lleva así siempre, también igual su traje todo el tiempo y pues las niñas igual también, más que yo un poco y si no lo vemos como algo tan especial así , no.

Eso por un lado y lo otro que te quería preguntar bueno como curiosidad lo que han ido haciendo así como con los chicos en el Colegio como me interesa resto, digamos ¿cómo lo han tomado? digamos los que son de la comunidad pues por lo que una vez hablábamos, que yo les decía que yo me siento re identificada con eso que ustedes están haciendo, porque yo también como que pase por ese momento de sentir vergüenza, de decir como uff dios mío esto es terrible que uno ya, que ya hasta un momento yo no volví más al Colegio, porque yo dije no yo no quiero más ir porque qué pena que todo el tiempo se me burlen, que digan que indígena, que bajada del monte con espejos, que bueno, un poco de cosas feas ves, entonces yo decía bueno y ¿si algunos han tenido el valor de asumir eso? Digamos yo lo logre después de muchísimos años, como reencontrarme en este proceso y decir es un orgullo para uno tener como ese linaje y ahora me encuentro con los compañeros del Colegio y ellos ya me ven y son como uy no venga a cierto que usted es de la comunidad y ¿usted qué? ahora que hace entonces yo les cuento todo lo que es, entonces como que para mí y para ellos es como un orgullo, pero no sé si haya alguien de los muchachos ahorita digamos si de los más grandes sobre todo, alguien que este así firme y diga orgulloso, si yo soy de la comunidad.

A mí se me hace interesante, que sea pues digamos la palabra para mi clave también es como el amor sí, porque yo siento que eso es lo que ahorita en estos tiempos a todos nos hace falta, como aportar en ese sentido si y que eso sea la medicina por la cual uno pueda llegar a abrir pues como si, las mentes de la gente que haya la disposición, pues

yo realmente si me siento bien como identificada con la propuesta y si me parece que ha sido un buen trabajo que esta así bien completo. Pero digamos a mí me gusta, me parece así interesante eso como y pues digamos como me cuentas, como han sido los ejercicios y todo eso, yo digo yo hubiera tenido esa oportunidad en mi época uy no, pues que belleza porque claro uno se da realmente, uno puede cambiar la vida de alguien a través de eso, o sea hay realmente es un aporte muy grande que se para este proceso de la comunidad Muisca, o sea que desde ya desde los chiquitos empiecen como es a tener esa apropiación, ese orgullo pues que uno sabe que es un proceso largo igual pero que se empiece a dar, que haya alguien con la disposición de hacer eso y pues alguien que a veces no, pues sí, no se digamos pues, yo no tengo lio con eso, pero que no sea digamos directamente de la comunidad, más interesante se me hace porque los aportes más grandes que se han hecho en educación acá, han sido de personas que han sido, que no vienen directamente de la comunidad y se han hecho cosas interesantes, entonces pues yo si estoy bien contenta con eso y pues lo otro que en lo que pueda, pues yo, ayudar también, pues yo si igual siempre estoy con la disposición y eso pues no yo si los felicito de verdad si no, está bien chévere eh, si, no… yo apruebo.

En lo del nombre es "inzhona" o sea le falta una "h" bueno si pues son cosas pequeñitas pero para que quede bien la lengua, eso no más, ese detallito y bueno pues a mí ya como en lo de hacer es que yo soy tan acelerada, entonces a mi yo ya me imagino digamos en eso que plantean, que un espacio en el que uno ya pueda estar con ellos y pueda sentarse y pueda dialogar y pueda contarle como la experiencia de uno también y como si como la vivencia de uno para que pues en relación al tejido, pero en relación a todo a la vida de uno, que uno ha ido construyendo, lo que uno ha escuchado también de los abuelos acá, en la experiencias, en el Chunzua, cuando han sido que la celebración de los solsticios, los equinoccios, o sea que no es que ya uno llega y sentó y soltó todo, no sino pues hay despacito uno como irse tejiendo con ellos, si lo del tejido a mi pues eso se me hace importante digamos que más que uno vaya a hacer, que más que hizo una mochila o una ruana o que eso, no es como si yo puedo hacer lazos emocionales también con la otra persona y como ellos también me van a aportar a mí y yo también de cierto modo también como le voy a aportar al otro si eso se me hace, es lo que más me suena, a mí ya como hacer y bueno hay ya en el hacer pues como voy a llevar esas otras cosas de las que se han hablado y pues también lo que se me hace re importante es o sea es que eso que ustedes hacen es como pues en el buen sentido ¿no? como un jalón de orejas que nos hacen a nosotros, porque a nosotros nos hace falta mucho apropiarnos de lo que somos ves, como lo que tu decías, como que todo a veces esta tan folclórico, que ahorita yo veo la comunidad como que enfocada en otras cosas, como en proyectos cosas que produzcan a veces dinero si, para invertir en la misma comunidad, pero a veces se pierde el hilo de lo más importante, digamos de que los niños puedan ir con sus familias al chunzua a escuchar al abuelo o que bueno vamos a ir a purgarnos, entones que bueno el abuelo cuente por que la purga, del consejo para eso o bueno que subir a la montaña, que a la piedra del tejido, bueno a cada piedra que hay ahí en la montaña, como que eso siento que eso que a través de todo eso que ustedes han hecho pues yo siento que se va a fortalecer también y pues esa es como la expectativa, si yo si sueño con llegar acá y que la gente esté bien pues no digo así que vuelvan a ser como antes porque pues en el

contexto en el que se está pues uno entiende que no, pero sí que muchas cosas empiecen a cambiar desde nosotros, digamos desde nuestros modos cosas prácticas, digamos si desde ser conscientes de no usar tanto plástico, de volver a comer lo que nosotros sembremos, pues en lo posible vestir lo que nosotros hagamos de tejido bueno si, como hay de a poquitos porque se puede, yo sé que se puede pues si allá hemos ido logrando cosas que hacer, uno su propia casa con los elementos que le de la tierra esto también se me hace pues interesante también que… los bueno, digamos allá bueno, otras cosas, pero no es que me extiendo y se acaba la batería.

Tenía un poquito de susto o bueno no sé si susto, como una preocupación digamos cuando se nombraba que en este punto de tener en cuenta a la comunidad indígena porque o sea como que yo decía esta propuesta chévere que hubiera, vuelvo y digo, que hubiera nacido allá de nosotros y a veces pasa que como llega otro y hace la propuesta entonces en lugar de apoyar, entonces sienten es decir como rabia como envidia por decir así, entonces a veces siento que ha pasado eso sí y yo espero que esta vez no pase eso sí, sino que ellos estén dispuestos, si estén abiertos que tengan la disposición porque pues no es fácil si, así con propuestas como esta han a mí también digamos hay momentos no que yo quiero trabajar en las veredas con los niños y hacer clases de tejido los fines de semana, yo pongo todo pero bueno necesito de pronto si se puede de pronto un no sé, de vez en cuando si necesito un apoyo no se de alguna persona que acompañe, no como que no, o también paso en el caso de los compañeros no que nosotros queremos donar unas clases de cerámica para determinada gente así o cantidad de personas de la comunidad, no tampoco, entonces a veces es como eso ves, como que de pronto uno que se ha alejado un poco y vuelve ve realmente como digamos como son las cosas si, ya digamos uno es más tranquilo, más abierto pero a veces pasa que acá la gente por cosas más del ego yo siento, no es capaz de decir oiga si este tiene una propuesta más interesante o mejor de lo que yo pude hacer, hagámosle apoyémoslo sino que a veces pasa eso pero bueno yo espero que esto no va a ser el caso.

MARGARITA SEGURA CANO, ABUELA MUISCA, LÍDER COMUNITARIA, SEGUNDA GOBERNADORA (2014), CONCEJAL DE COTA (1995 - 1999).

Chizue chichacozue, buenas tardes estoy feliz de que ustedes estén acá, estamos en un sitio para mi supremamente importante, este pedacito se llama la Moscun si porque hay un árbol si ustedes ven acá mi casita está llena de arbolitos, porque para nosotros es sumamente importante la naturaleza, sí, el viento, el sol, la lluvia, todo eso, pero continuo con mi presentación, pertenezco al clan cana, yo soy margarita segura cano, mis dos apellidos vienen de raíces muiscas.
No tendríamos que haber esperado tanto tiempo y haber hecho una serie un proceso cierto, que ese proceso de pronto no entrar a juzgar a nadie pero de pronto en el afán se colapsaron algunas cosas y vino a entorpecer y vino a lo que ustedes muy valiosamente han identificado a que se generara una violencia en las nuevas generaciones, no la genero en mi porque yo estaba ya dentro del proceso, la formación que a mí me habían dado era pues muy estructurada o aprendía o aprendía y era así sin derecho a cuestionar, pero si lo vi que lo genero ya con mis hijos, increíble yo la tengo clara pero ya con mis

hijos con estas generaciones era totalmente diferente y obvio pues a nosotros la real corona que además nos robó la plata que nos tocó pagarle a nuestros indígenas, nos robó la planta que nos tocó pagarle por esa tierra que era nuestra, porque la subastaron, subastaron lo de nosotros sí, y nos tocó pagarle a y todavía no nos dio, nos dio la escritura pública pero no se nos dio el reconocimiento, si, nuestra cedula como tienen los otros cabildos los otros indígenas para que los tuvieran como resguardo entonces mira que eso ha sido. Cuál ha sido mi trabajo, mi trabajo comienza en el año 1993 obviamente yo era, comenzaba a trabajar como enfermera pues obviamente mi papá ya me había enseñado sobre todo mi papá.

Que obviamente el árbol para nosotros es sumamente importante tiene una connotación que pasaría toda la tarde diciéndole que significa eso para nosotros, el acuerdo 09 de junio 30 de 1995, es el acuerdo donde se reglamenta la zona industrial, no todo ese desorden sino algo donde pudimos meter la parte espiritual, donde le metimos la parte de nosotros, porque es que la naturaleza es nosotros, la vida de nosotros cierto, entonces y más aparte luche para que se hiciera un capítulo único en ese acuerdo para la comunidad indígena, que no solamente Margarita Segura como indígena sí, que yo no estaba como indígena sino perteneciente al, entonces dejamos ese capítulo dentro de ese acuerdo de la comunidad indígena pero no por capricho, sino para que quedara allí plasmado metido ahí en ese mundo occidental cierto, que ya tanto daño estaba causando pero que lográramos meter la parte espiritual, la parte del ser, la parte del tejido social claro, totalmente de acuerdo contigo el tejido para nosotros es fundamental es vida y para tejer se necesita tener una paz espiritual y le voy a contar una anécdota muy increíble de mi vida, hace un año yo había comenzado a hacerme una morralita cierto con todo el cariño y toda la cuestión, o sea como lo hacemos nosotros, se enfermó mi hijo menor, él es administrador de empresas en este momento y él estaba terminando ya su carrera, se me enfermo pero como yo tenía que estar ocupada en algo, yo me lleve el tejido y cómo le parece que no pude teje, no pude tejer, fueron dos meses que no podía yo empezaba y no podía, no podía no, no, no me salía, no, no pude, lo mismo que rezar no pude, no pude porque eso se necesita para hacer las dos cosas estar el espíritu en paz quieto, contento y pues obvio no podía y este año, cuando comenzó el mundial yo tenía ya una gripa terrible, mi hijo me dijo se queda en la cama mamá y oh sorpresa, pude tejer aunque estaba enferma pero mi espíritu estaba feliz, no tenía nada y lo pude terminar, mi trabajo, mi tejido entendido como el oriental como la morrala, lo físico, mas no el tejido que sale del ser y sale de nosotros. Que otro cargo he desempeñado dentro de la comunidad indígena pues he estado en diferentes cargos, el cargo más alto que he tenido, ha sido el cargo de segunda gobernadora, logramos armar señores, un cabildo donde solamente habían dos hombres y el resto mujeres, ah pero comenzamos todo ese trabajo divino, esto que ustedes están diciendo por ahí es, mis señores, nosotros nos correspondió, no fuimos las personas que propusimos lo que ustedes hicieron mención de las aulas las birmanas, se llama eso, sino a nosotros nos tocó la parte bonita hacer cumplir de que las hicieran, porque estaba muy enredado eso, imagínense ustedes la mayoría de mujeres que estaban dentro del, porque nuestra gobernadora era mujer cierto, nuestra secretaria era una mujer, la fiscal era una mujer y yo era la segunda, nos pusimos a la tarea mijito en agosto terminadas, terminadas las birmanas, terminadas y ya

vino la inauguración y toda la cuestión, las mujeres cuando nos proponemos algo lo logramos, que hicimos con Alfonso Fonseca, nos sentamos juiciosos claro que si mis queridos por ahí es, por la educación cierto, o sea el día que dejemos de enseñar, el día que se acabe, si se acabara como todas las cosas van pasando, se acabara la agricultura y se acabara la parte educativa, yo creo que sería el fin del mundo o sea ya no hay nada más que hacer cierto, inclusive en Cota había mi papá nos enseñó que al cura cierto, al policía y al maestro, esas eran las tres personas más importantes del pueblo, yo no sé porque han cambiado las cosas nosotros los indígenas si tenemos ese respeto, difícilmente nosotros le decimos a un profesor Roberto, María no, mi profe, profesor para nosotros cierto, porque el profesor es como el papá, es el que enseña desafortunadamente hay algunos, no todos los profesores también ya igual que las enfermeras, yo soy enfermera ya pensionada, pero igual ya perdieron, se perdió como ese norte, esa esencia de lo que significa ser profesor o de lo que significa ser una enfermera cierto, entonces hay también comienza cuando las bases están mal grave, nosotros hicimos una propuesta y nos alcanzamos a sentar con el Ministerio de Educación, donde proponíamos esta parte, ustedes nos han leído el pensamiento cierto, de cómo tenía que ser y entre esas birmanas, allá comenzáramos la educación para los niños, es que tenemos, lo tenemos todo, tenemos los niños, aunque todos los niños que están ahí no son Muiscas, pero no importa por lo mismo que tu acabas de decir, totalmente ustedes dos, porque el trabajo es de ustedes dos, lo han interpretado como es, es que no podemos hacer una escuela solo para los Muiscas o un Colegio solo para los Muiscas no, yo tengo que tener la capacidad que yo soy una persona mayor que ustedes cierto, soy Muisca, soy mujer, soy enfermera, ustedes profesores mucho más jóvenes, tener la capacidad de poderlos escuchar, de entender y valorar lo que ustedes hacen y de que ustedes de pronto también me entiendan lo que yo quiero hacer porque es que la conversación, conversatorio es en doble vía, eso no es que yo como soy mayor entonces alfa y omega no, no es así, es por el lado de la educación, si señor que es con la vivencia misma, por eso nosotros proponíamos que pues obviamente, a nosotras no nos pudimos quedar sino solamente un año, porque nuestra reglamentación es que cada año se cambia el cabildo si y también tenemos el problema allá dentro de nuestra comunidad del mundo occidental, de no darle continuidad a los trabajos si, entonces si este trabajo que era bellísimo que nosotros dijimos bueno nosotros lo tenemos que hacer, lo que pasa es que nosotras las mujeres somos muy ambiciosas ¿cierto? entonces dijimos mientras tanto que tenemos las birmanas que por la mañana les enseñemos a los niños porque allá hay mujeres muy valiosas y hombres muy valiosos, que saben muchas cosas y que desde la parte espiritual que es como se deben hacer las cosas, no trabajar porque es que me pagan un sueldo o es que yo mejor, o que jartera ser enfermera, cuando yo puedo ser una gran gerente y me gano 15 millones si, entonces y por la tarde fuera una universidad allá mismo, una universidad, pudimos hablar con algunas universidades y nos decían nosotros vamos, sino que teníamos el gravísimo problema si, hay tendría que funcionar de humanidades, de la parte ecológica ahí, funcionara así y más a parte nosotras propusimos a la CAR que no sabemos si nos robaron el proyecto o que, construir, se llamaba el viajero del tiempo, un museo dentro de la montaña contando todo lo referente a nuestra historia, pero ligado al presente y al futuro por eso lo llamábamos el viajero en el tiempo, porque muy bien lo dices nosotros no podemos por el hecho de ser Muiscas

retroceder, para que sumercé me crea que soy entonces no me baño, no pues tengo que bañarme sí, pues no, porque soy Muisca entonces no cuido mi dieta y como solo maíz y papas no, me fascinan pero no me las puedo comer todo el tiempo, porque si no me voy a enfermar, porque soy Muisca no soy capaz de manejar un computador, por dios no, si yo soy Muisca tengo que tener la capacidad, cierto de decir sin perder mi esencia porque yo sí soy valiosa, porque es que yo sí amo mi naturaleza, porque es que yo sí entiendo mi árbol, porque es que yo sí entiendo mi sol, porque es que yo sí soy feliz cuando el viento me golpea, porque yo soy feliz cuando me subo a esa montaña, porque yo soy feliz cuando me encuentro contigo, pero también tengo que tener esa capacidad que cuando hablamos de economía mundial, cuando hablamos de las inversiones en, cuando hablamos porque está un presidente maloso allá o acá, entender que lo que nos están diciendo aquí es paja y nos quieren es seguir robando, esta mañana tenía una conversación con dos jóvenes que vinieron también a hablar conmigo y tengo el privilegio de que me buscan los jóvenes, no sé porque será, ya estoy poniéndome creída y vinieron dos jóvenes y me dijeron Margarita es que queremos hablar de la parte política, no terrible, entonces hay mijo, pero es que tengo que hacer el almuerzo, habían llegado primero que tú, entonces si quiere hablamos acá en la cocina y se entraron a la cocina y hablábamos y llegamos a la conclusión de que nuestro manejo si, en el cual estamos inmersos la comunidad indígena cierto, es un tipo de imperialismo porque logramos hablar de capitalismo, que era el capitalismo y toda la cuestión y cierto y del imperialismo y eso los chinos hacían unos análisis, claro me toco pararme bien, porque definitivamente lo valioso todo lo que aprendí de ellos y pues de pronto lo que yo humanamente o humildemente les pude trasmitir también, se fueron felices sí, pero todavía tenemos esa posibilidad. Cuál fue mi propuesta específicamente hablando dentro de la comunidad ahora, vamos a volver a hacer campaña a ver si volvemos las mismas mujeres allá, obviamente con más mujeres jóvenes, no quiere decir que los hombres no sean importantes en mi vida de hecho yo tengo dos hijos y un marido, aquí son hombres cierto, pero es que las mujeres a través de la historia, dentro de la comunidad pues hemos estado relegadas, cierto, y entonces nosotras y es que si es importante porque ya nos dieron el reconocimiento, es que el reconocimiento no es para decir hay no ya somos, se nos vienen una serie de obligaciones y de manejo, si y de saber cómo es que vamos a administrar nuestros recursos, no podemos las mujeres darnos el lujo de hacer lo que muchos hombres han hecho que es la corrupción y robar y meterse en… ah no pues ahora se va a volver maravilloso mejor dicho es genial en cota ser alcalde por el presupuesto municipal, no pues es que es único en Colombia cierto y se va a volver también … nadie, nadie quiere ser gobernador indígena hasta las pasadas no, pero ahora va a ser no, pero luchado, ser cabildante o ser gobernador porque va a manejar los recursos, porque piensa que esos recursos los va a poder manejar como los manejan acá el alcalde se los echan al bolsillo y salen de pobres de hecho no me van, a yo lo puedo decir mirándolo a los ojos eso no es un secreto para nadie que aquí un profesor si, o un gerente de una empresa, con un carrito normal y salen con tres, cinco casas si, riquísimos y ya no viven acá con nosotros sumercé ya se van a palo de agua, si, a los sitios más exclusivos, no es envidia pero eso cuesta mi amor y cuánto gana un alcalde, no, se necesitaría que no comiera en un mes, no pero ni en los cuatro años, no alcanzaría a ahorrarse sino quinientos millones bien juicioso, no le alcanzaría para la casa de los

mil quinientos millones, entonces si va a pasar en nuestro resguardo porque la gente no está pensando en construir comunidad, en construir ser humano, cierto con proyectos tan valiosos y tan hermosos como estos, ojala pudiéramos llegar al poder y desde el primer día, desde el primero de enero poder montar esto el espacio nosotros lo tenemos, los recursos económicos, porque hay que hablar de recursos económicos, ah no tenemos plata mamola mijito, entonces no podemos hacer nada, los vamos a tener cierto, la gente la tenemos, personas maravillosas como ustedes, si la universidad que ustedes están representando genial seria con la que trabajaríamos, perdón y no quiero entrar en discusión con nadie que le tocaría a nuestro amado rector del Colegio departamental, que le tocaría a nuestra amada o amado secretario de educación del departamento, ¿qué le tocaría?, le tocaría sin ser odiosa ni nada, a nuestro queridísimo sistema educativo del país, no le estamos pidiendo, no le estamos rogando, que les tocaría, pero para que a ellos les toque, nos toca a nosotros también, entender el proceso aquí no nos podemos robar la plata, aquí no tenemos que volver a hacer proyectos cortoplacistas y perderse la plata como siempre, como se ha perdido la plata de la CAR, preguntémosle a la CAR cuantos proyectos han hecho pero ¿dónde están? ojo que ayer por la tarde también hablábamos aquí con otras personas el problema del agua en Cota, es somos nosotros los de la comunidad, los que tenemos que darle solución y como se la vamos a dar con nuestra montaña, no llenando la montaña de casas, ojo primero por ley 99 no lo podemos hacer eso pare de contar, una cosa es brindar calidad de vida no solamente a los Muiscas, dándoles el pedacito para que hagan su casita, ubiquemos a los Muiscas en otro sitio bien bonito pero dejemos allá nuestro pulmón, la fuente de nuestra agua no solamente para los Muiscas sino para todo el municipio y todos los que están alrededor divinos, Bogotá ustedes no sé si sabrán que Bogotá siempre ha pretendido desde el año 1995, tiene sus problemas no y entonces los va a solucionar con Cota, pero porque con Cota, porque tienen plata ¿cierto?, entonces ciudad región, pero es que ciudad región no la entiende porque entonces con Funza, con Chía, con Zipa, no precisamente con Cota y entonces me he quedado así como medio tremendo cuando en noviembre la universidad de la sabana, ellos muy juiciosos hacen un estudio cada año de sabana centro y ese día estaban rindiendo informe, a mi como todas esas cosas me interesan entonces me fui muy juiciosita además que me fascina ir a donde hayan jóvenes, entonces ellos hablaban de las pretensiones de Bogotá y lo daban también como hecho y mostraban la parte educativa, cierto mostraban lo de salud pero no hablaron de otro factor que es importantísimo para nosotros la agricultura, la comida, si, derecho fundamental todo mundo en todo lado hablan de la comida y aquí que somos riquísimos entonces los queremos acabar, porque hay un compromiso de llenar esta vaina de casas, así no halla infraestructura de servicios públicos y se nos olvidó y los pobres agricultores que ahora nos inventamos un sofisma de distracción, aquí en Cota es que la agricultura no es rentable pero nadie se la ha ocurrido volverla rentable ¿Por qué?, es que a ver profesores ¿ustedes que van a hacer?, ustedes son profesores y si se acaba para enseñar pues se friegan, doña Margarita si no hubiera tenido pacientes pues no era hoy en día pensionada cierto, entonces allá tampoco hablan de agricultura, pero oh sorpresa que por la tarde ese mismo día había una conferencia en los Andes en Bogotá y también me fui era de 3:00 a 7:30 de la noche y hablaban también de ciudad región y hablaban de Cota y con el satelitalmente pero no hablaron de agua, ni agricultura, pero somos la solución,

por dios, que toca hacer con la comunidad indígena de Cota cierto, que tenemos que hacer es nuestra obligación moral, espiritual y política es que la política no es la corrupción, no nos puede dar vergüenza decir que somos Muiscas, no nos pueda dar vergüenza hablar de política, porque la política es el arte de gobernar los pueblos, el Muisca tienen el arte del saber vivir lo que ustedes decían de podernos relacionar en doble vía pero al mismo nivel, al mismo nivel, no quiere decir que no sea valioso y que no me nutra lo que tú me estás diciendo y no va a demeritarme ni te va a demeritar a ti, pero cuando el conocimiento va en doble vía nos beneficiamos los dos, entonces nuestro gran problema es la falta de recursos, los vamos a tener, pero la cosa es saberlos administrar y si no nos va a pasar, nos va a pasar como pasa en Cota, que desgracia cuando yo siendo concejal aprobé ese acuerdo de la zona industrial jardín, no el desorden de ahora, cierto, y hacíamos unas proyecciones económicas macroeconómicas a hoy, no nos equivocamos todavía, pero ver que se están robando esa plata y que no está beneficiando, que somos inteligentes pero no lo podemos mostrar a los demás, no me puedes invadir Bogotá, porque es que si tú me invades no comes, no me pueden invadir porque mis vías están hechas para nosotros no más y de pronto permitirle el paso aquí para que usted pueda respirar, nosotros tenemos nuestros recursos y mire como los invertimos, aprenda Bogotá para que no tenga este problema, nosotros sabemos de planeación entonces vamos a tener que desgracia y que satisfacción por ejemplo lo que atañe con mi persona que tuve la oportunidad de hacer que llegaran recursos a Cota y ahora me toco también pues obviamente yo fui del cabildo de la época los que interpusimos la demanda ante naciones unidas para que nos dieran el reconocimiento, sí, eso ha sido de trayectoria, vuelvo y repito no fuimos nosotros los que lo iniciamos, lo iniciaron otros, pero nosotros si le dimos continuidad, o sino tampoco, si, nosotros bien juiciosas le dimos continuidad, pero ahora estamos en la obligación de generar el espacio de la organización y de lo más terrible de hacerle entender a la gente y de cambiarle el chip de la corrupción y cambiar el Muisca volvernos un poquito como más hacia un lado y decir es que usted tiene una obligación moral social y político administrativa, para mostrarle a los de abajo, a los orientales como es que se hace, mira que es bien complicado genial que no nos hubieran dado el reconocimiento, pero que es que ahora, algunos creen que el reconocimiento es para llenarse sus bolsillos, no señor eso no es por ahí, eso son armas de doble filo, no sé qué más me quieras preguntar.

¿Concretamente frente a la propuesta?

Claro porque son los tres, son tres espacios que perfectamente se pueden desarrollar y no riñen en lo absoluto con nuestra identidad, nuestro pensamiento, totalmente de acuerdo, si ya los llegáramos, tuviéramos el poder de decisión político que lo necesitamos, necesitamos llegar al próximo cabildo necesitamos llegar, yo no sé cómo , porque pues, porque nos toca llegar allá, para poder implementar y que no se pierda, ojala con ustedes, ojala con su universidad podamos continuar, nos tocaría meterle unas dos o tres cositas que nos, ustedes también tener la oportunidad de mostrarles lo que nosotros hemos hecho a nivel de educación y salud de salud, es importantísimo cierto, para meter toda esta parte, una vaina maravillosa porque no nos ponemos a soñar en que nosotros a nivel del mundo es que ni siquiera de acá de Cota a nivel del mundo todos

nos vieran como los inteligentes ¿cierto? oiga que pudieron sentarse los viejos con los jóvenes ¿cierto? y que pudimos cambiar un modelo porque cambiar el sistema, estamos jodidos con esa vaina, seguimos… pues esta mañana los chinos me hicieron entender seguimos igual, igual, que hace 200, 500 años, todavía celebramos nuestro 20 de julio hay dios mío, bueno en fin, cierto. No sé qué más me quieran preguntar, yo estoy feliz con esto me satisface porque veo que nosotros no andábamos como perdidos ¿cierto? de hecho me voy a reunir con Alfonso, me voy a reunir con las personas que estuvimos y les voy a decir mira lo que estos chinos se inventaron, lo que han estudiado, nosotros no estábamos, cojamos eso lo nutrimos y miramos que hacer, me parece maravilloso me parece, muy pocos se le apuntan a hacer estudios con la comunidad Muisca, nosotros estudiamos la lengua con, nos toca ir los domingos, hacemos todo nuestro trabajo, por ejemplo, nosotros no es que… orgullosos totalmente de ser Muiscas, orgullosísimos pero también sabemos el sitio donde estamos y lo valiosos que podemos ser y tenemos que salir adelante, nosotros no nos podemos quedar hay ocultos, nos tenemos que mostrar para mostrarnos tenemos que sentarnos tener el conocimiento, no nos puede dar vergüenza si, ser Muiscas pero con conocimiento, ser un Muisca que se pueda sentar con un industrial y diga genial toda tu parte económica pero qué tal si a esa parte económica y financiera genial le empezamos a dar un manejo desde la parte espiritual, desde la parte, para que usted viva mejor y para que nosotros, nosotros también vivamos bien.

¿En cuanto al nombre de la propuesta?

Ah no de eso no me ponga a decir porque es muy bonito, pero pues yo le propondría otro eso sí, (risas) uy no que pecado, ese está muy bien, ese esta maravilloso pero no pues imagínate, si yo he trabajado con los Muiscas de si, de toda la vida, nací en Cota, nací en esta casa cuando los niños nacían en la casa y no les pasaba nada, que será lo que pasa hoy en día que tienen necesariamente que hacer control prenatal, hola y nosotros fuimos con Alfonso a la montaña y vimos las piedras donde las mujeres parían y la técnica aséptica que toca, yo no sé pero allá parían las mujeres y no pasaba nada, a mí me toco aquí pero no me paso nada afortunadamente entonces sí, yo amo mi comunidad, respeto, me fascina y de hecho lo podríamos implementar con los, por respeto a ustedes y por el tiempo que ustedes y su universidad le han dedicado a esto claro no me pongan a decir porque o si no yo, yo soy súper egoísta, (risas).

Mi opinión pues imagínense, súper agradecida con el esfuerzo que ustedes hicieron no es fácil, sobre todo cuando llegaban los estudiantes es que nosotros si fuimos de malas cuando estuvimos como, cuando teníamos el poder político allá, cuando estábamos en el cabildo porque a nosotros si nos llegaron universidades poco comprometidas y les abrimos todas las puertas y sí, todo lo que ellos quisieran la información Sandra fue muy… yo, les dábamos todo súper abiertos y les decíamos bueno esto en cuanto tiempo lo hacemos, este proyecto en cuanto y nunca, nunca tuvimos pues sí, respuesta concreta porque es que llegar a tenerlo ya aquí sí, solamente a una universidad yo fui a respaldar a los chicos pero le dimos la entrada a varias universidades a muchos proyectos y ninguno se concluyó cierto, en este momento yo no soy cabildante hago parte, pero si quiero llegar nuevamente al cabildo de hecho ya hable con algunas mujeres y algunos

señores que no pueden ser tantos, para para poder… no pues ustedes ya hicieron la tarea, la complementaríamos con todo el respeto obviamente cierto y miraríamos, más que complementarla entraríamos en ese, si, o sea nutrirnos de las dos partes y de pronto ustedes me convences que lo que hicimos en esa época, porque lo que hicimos en esa época en estos tres pasos esta, sí, pero de pronto si les mostramos las otras dos, tres cositas que tenemos cierto, los convencemos o ustedes nos convencen y dicen ah, ah, por ahí no es, genial, me gustaría llegar a ese desafío pero sabe que ganamos el primero, nos posesionamos como el 15, pero comenzaríamos a trabajar esto el primero, como la ve.

Cierto, yo fui una de las personas que cuando se comenzó al rescate de usos y costumbres yo me opuse a ciertas cosas, cierto, porque no son de nosotros, nosotros para identificarnos no tenemos, para decir que somos Muiscas no tenemos por qué hacerle mezcla de otras culturas y nosotros pues obviamente nosotros aquí, por ejemplo el uso del yagé no es, no era, no debería de haberse… con todo el respeto y el cariño porque obviamente en otras culturas, en otras comunidades eso es normal, nosotros tampoco estábamos con lo del mambeo, porque pues eso, pues no, no hace parte de nosotros, no era, si ustedes miran en sí, en todos los libros de historia y nos profundizamos mucho más en nuestra historia nosotros no éramos de esa parte, nosotros si de pronto usábamos el tabaco pero para ocasiones súper especiales, entonces en esa discusión pues obviamente también se perdió mucho espacio pero yo también he ido aceptando poco a poco, no las dos cosas anteriores, pero si de pronto como para darle… en marcar más una situación cierto, pero nosotros fuimos invitadas especiales a la inauguración de la casa de la mujer, para nosotros era… ellos nos utilizaron para mostrarnos no, pero para nosotros si era muy simbólico, ese día nos vestimos con nuestro traje, yo me compre mis alpargatas, eso es un ritual para ponerse uno los cordones o sea, su vestido y los elementos que uno lleva para abrir la casa y para que nosotros como mujeres, porque lo hicimos fue las mujeres, hicimos un ritual y si necesitamos el tabaco de hecho yo me puedo fumar o mis compañeros se fuman un tabaco de esos, pero dentro del ritual no como la costumbre o como si… sino el ritual no nos hace daño otro fúmese un tabaco de esos para que vea que le pasa si, y pues con la tambora y con si, se hace todo el ritual de la limpieza si y la alegría y se expresa la alegría, entonces esa parte del mambeo yo no, no lo comulgo y como yo habemos muchas personas, cual ha sido el problema dentro de nuestra comunidad, que no lo han querido imponer, cierto algunas tres, cuatro personas lo han querido imponer entonces no nos hemos puesto como tampoco a esto, pero si ustedes tienen la oportunidad de mirar y hablar con la gente, no todo el mundo comulga con eso y en cambio sí nos ha alejado un poco de otras personas que son sumamente valiosos y han aportado, entonces esa, lo rico de nosotras las mujeres cuando nos sentamos a hablar, cuando de pronto vamos a la casa de Mali, nosotras hablamos pero vamos tejiendo porque las mujeres, las indígenas tenemos que estar ocupadas sí, yo no me retire a traer mi bordado y mi tejido porque no me alcance a organizar, cuando ustedes llegaron yo estaba almorzando y entonces ya me toco venirme a sentar acá y me quedaría súper mal, no espere traigo mi tejido no, ya no alcance de malas, pero si digamos voy a una sesión del concejo si, además de que yo llevo ya redactada, yo soy de la moda antigua claro que me ha tocado ahora también con el computador, entonces ya

llevo redactado lo que yo tengo que intervenir cierto o estoy escuchando, puedo estar tejiendo y el tejido si es nuestro, nosotros cuando nos reunimos en el cabildo alcanzamos a inaugurar dentro de las birmanas un salón con los telares eso era divino sí, porque las que saben pues nos enseñaban pero íbamos dialogando, además el paisaje hermosísimo ¿no?, obvio sin árboles y entonces eso en cuanto al mambeo pues, mambeo como tal no, el tejido si se identifica mucho más con nosotros, el tejido si, nos identifica totalmente de hecho las mujeres antiguas ellas tejían la ropita para su bebe, hoy día las mujeres no tejen, no hacen la camisa, no hacen la… nosotros cuando yo quede embarazada de mi primer hijo Álvaro Javier, entonces comenzamos a hacer la primera cobija para Álvaro pero la gracia era hacerla con mi esposo y la hicimos entre los dos, horrible quedo una cosa así, después, muy amplia pero después nos sirvió genial cierto, pero esa primer cobija la hicimos entre los dos y él pues no es de aquí de Cota, ni él es Muisca, sí, pero esa es, o sea, era el primer sentir no, vamos a hacer con un gravísimo, dijimos ¿que será niño o niña? porque no sabíamos y se comenzó rapidísimo a hacer todavía no sabíamos que era y comenzamos a hacerla blanca entonces la cosa más, el nacimiento de esa vida era vivirla desde su inicio desde lo más minúsculo y ya sabíamos que estábamos embarazados, porque es que se embarazan los dos no solamente es ella, son los dos y los dos son los que tienen que preparar, ya le fue muy bien a Juan Felipe porque entonces ya sabíamos tejer entonces dijo Álvaro no, no, no que gracia haz tu una y no es que toca hacerla entonces yo le hacía un pedazo y él le hacia otro y después nos cambiábamos y pues el de él si ya fue bordado y muy elegante la cosa, pero el tejido se identifica más y si vamos más atrás nuestras abuelas ellas se hacían los patines, ellas hacían el gorrito, hacían una cosa que me parecía maravillosa que mi abuelita hacia que no estaban las carteras, no, para guardar las moneditas, los centavos y hacían una un bolsito sumamente pequeño y lo metían dentro del seno, entonces nunca se les perdía porque lo llevaba acá pero la gracia era que ellas mismas lo hacían entonces esa, el tejido se identifica más con nosotros.

Y la otra cual era, ah el festejo no genial, lo del festejo, yo hablo de lo que nosotros porque nosotras llegamos allá y le metimos con toda, hicimos el día de los indígenas que esta vez no se… que paso, y sacamos todos los juegos indígenas entonces volvimos a jugar a las bolas como era, a la taba, hicimos una vaina maravillosa y esto es, es como, o sea se vive tan, tan de adentro porque nos vestimos con nuestro vestido que es bien bonito y blanco bonito porque es que es blanco y aquí era de lana, es clima frio, como nos vamos a poner un chiro que no es de acá, y vamos por todo el pueblo, obviamente le metimos también cosas, una comparsa cierto porque no todo el mundo o sea, la idea era que nosotras nos miraran cierto, pero también que la gente tuviera la opción de otras cosas, entonces si logramos meter una comparsa si, dos comparsas eran eso fue por todo el pueblo no sentíamos muy contentos, porque estábamos mostrando uno, aquí estamos, aquí somos y olvídate, dos somos importantes porque podemos pasar acá, tres hay cabida para ti también pero siempre y cuando haya orden, porque es que terrible lo que paso en el mundial los colombianos haciendo todo eso si, no eran Muiscas te lo garantizo, (risas) si, entonces para nosotros el festejo, la chicha la usamos en el festejo pero no hasta embrutecerse es un ritual de hecho hay conversatorios donde podemos tomar la chicha y no la pasamos todos pero es para que sea como la, como el inicio de la

palabra, el inicio del conocimiento, el inicio de poderme yo preparar para poderte escuchar si para entender, no para embrutecerme o para sentarme como se sientan otros a tomar hasta que se embrutecen, esa parte de la festividad como tal, se festeja una amistad, se festeja lo bien que estemos, se festeja porque la cosecha se dio buena, se festeja qué el sol si, ya está, si, ya hay sol, porque hay frutos y hay plantas que solamente preparan su estado como tal con el sol, entonces necesitamos del sol, se festeja porque es la noche, se festeja porque es el día, se festeja en septiembre porque es el solsticio del sol, entonces si ves que son muchas cosas, la festividad está dentro del corazón.

Hay la minga eso es bien bonita, todas son bonitas, la miga ya se refiere estrictamente al trabajo cierto, antiguamente no había el peso, el ustedes saben, toda la cuestión, no había la forma de pagar, si como hoy día, entonces tocaba, va a hacer su casa entonces su bohío entonces yo voy y te ayudo, vas a sembrar yo voy y te ayudo y cuando yo siembre tu vienes y me ayudas a sembrar, cuando yo este cosechando yo voy y te ayudo y vienes y me ayudas y así cuando tu estés recolectando yo voy y te ayudo, es la minga se refiere… tú te vas a tener tu hijo vas a tener tu hijo, entonces yo voy y te cocino para ti y tus obreros, en esa época cierto, era una, o sea, la minga es la ayuda, el trabajo en común el poder yo hacer algo por ti, si, y que tú me lo devuelvas, pero no esa devolución forzada sino que te nace hacerlo, si, que los pueblos se hicieron grandes la minga, también tiene referencia, yo me acuerdo muy muy muy, las historias de mis abuelos era, también lo tenía, pero tengo también una cosa, que nunca olvidare muy niña muy niña, nos fuimos para Chiquinquirá pero no fue en la flota, nos tocaba irse caminando hasta el tren allá, entonces se fueron, se iban varias personas pero entonces llevaban unos palos y se hacía pan en unos hornos, se sembraba el maíz se decía cual maíz era el mejor para eso, y se llevaban las ollas los canastos todo, porque allá… ah bueno y en Zipa se subieron otros y lo más bonito llegaba a Chiquinquirá y allá alquilaban una casa con hornilla y allá se cocinaba entonces todo eso era minga, que después se iba a la celebración eucarística y toda la cuestión.

Como ya se nos acerca, las cosas buenas de la vida tienen un principio y tienen un fin no, pero este fin es pasajero porque yo me imagino que no prometo, pero si estoy y quiero llegar a ocupar un espacio de decisión en el cabildo indígena para poder implementar esta propuesta, porque me parece que esta propuesta tienen que ver mucho con el pensamiento de todos nosotros sino de todos, de la gran mayoría de personas que trabajamos juiciosos para y entendemos que es fundamental trabajar a partir de la educación, lo tenemos todo y pues tenemos que salir adelante con este proceso y que bueno que la academia desde visto, desde la parte linda, la parte oriental, ese intercambio de conocimiento lo podamos hacer con ustedes y con la universidad, entonces ahora ya está el proyecto ya me falta es llegar al cabildo. (Risas).

REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES - I.E.D ENRIQUE PARDO PARRA

MARÍA VICTORIA GONZALES, PERSONERA ESTUDIANTIL 2018
Bueno buenos días, mi nombre es María Victoria Gonzales soy personera del grado once de la Institución Educativa Enrique Pardo Parra y pienso que la propuesta Inzona me parece una propuesta muy innovadora ya que así como nosotros tenemos la posibilidad de pensar y de ser iguales, no se le puede quitar esta posibilidad también a la gente que tal vez tiene diferentes culturas pero siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos entonces esta idea es una idea súper buena ya que así como podemos unirnos más como comunidad, como comunidad estudiantil, podemos también aprender un poco de los valores que ellos tienen de sus creencias y así unirnos porque esto es lo que hace la sociedad.

Esta propuesta es una idea a lo cual muchos nos podemos unir, muchos nos podemos integrar ya que genera igualdad de condición, así como genera el aprendizaje de una forma distinta, y no pues más que todo es igualitario para todos, nos va enseñar también a respetar mucho sus creencias, porque no todos tenemos creencias iguales, no pensamos igual, pero estamos en un siglo en el que debemos respetar, respetar a cada uno sus creencias y su forma de pensar.

KAREN CHAPARRO, REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 2018
Hola mi nombre es Karen Chaparro, soy representante estudiantil de la Institución, y el proyecto Inzona me parece muy bueno ya que sería muy igualitario para todos, porque como lo acabamos de entender hay cierta exclusión hacia ellos, pero poniéndonos a pensar ellos son más cultos que los que los excluyen, entonces sería muy bueno implementar esos talleres en clase para que la gente se concientice de que no es la palabra indígena como nos dijeron que los vestuarios y todo eso de eras anteriores, creo que son iguales a nosotros tal vez piensan por hacer mejor de su pueblo, porque ya fueron catalogados como resguardo ellos cuidan sus tierras, cuidan todo y nos podrían enseñar cosas mejores a nosotros.

DOCENTES - I.E.D ENRIQUE PARDO PARRA

GILMA FERNANDA RODRÍGUEZ, DOCENTE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
La propuesta es muy interesante teniendo en cuenta que los Muiscas son la base cultural en Cota y que por mucho tiempo estuvieron olvidados, apenas ahora se están como buscando la manera de que toda su cultura vuelva a tenerse en cuenta como base de la idiosincrasia del pueblo Cotense, desde la parte de la agricultura, desde la parte de la salud, desde las formas naturales del autocuidado, de la parte de la protección al medio ambiente, se está rescatando desde diferentes puntos de vista, todo el aporte que dan los Muiscas para que ellos se mantengan.
LUZ MARINA PULIDO, DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES
Pues me parece que si es bien importante esta propuesta, porque en nuestro Colegio hay un número significativo de estudiantes que viven en los lugares a donde ellos fueron

relegados allá en la montaña y sus tierras quitadas y posicionadas a otras personas, entonces es bueno que a estas alturas a pesar que ellos se han conservado aislados y han luchado por seguir cultivando sus costumbres, sus saberes, su medicina, su educación, su lengua, todavía no se ha perdido, me parece que es importante que nosotros tengamos en cuenta que los chicos que están en nuestro Colegio, también son muy valiosos y que deben ser antes admirados y apoyados en todo el sentido de la palabra, para que ellos también conserven y quieran lo que ellos son, que son sus abuelos, que son sus familias, entonces la labor de nosotros es hacer que la comunidad los reconozca como son, que se les respete que se les admire y que nos enseñen cosas así, como ellos vienen a aprender cosas de las que nosotros aquí se propagan y realizan diariamente, pues ellos también podrían hacer su compartir con los demás, de hacerlo sentir bien además de que el estado ya los ha reconocido como comunidad, no como comunidad sino como un resguardo indígena, pues el Colegio los apoya y los respalda siempre.

LUBY YARA, DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES

A mí me parece que la escuela colombiana como tal se ha quedado muy relegada y ha perdido mucho espacio con respecto a resaltar los valores de las comunidades indígenas, obviamente nosotros en Cota tenemos que buscar propuestas y esta propuesta viene como muy indicada y en el momento oportuno, para poder apoyar a los indígenas que han estado relegados, obviamente nuestras comunidades Muiscas pero más que apoyar a la comunidad en sí, pienso que es comenzar a apoyar a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes que salen de estas comunidades y que deben aprender a valorar su identidad a identificarse con lo que ellos son, con la tierra, con su cosmovisión y obviamente con su manera muy especial de valorar las cosas, pienso que ellos tienen mucho para enseñarnos y nosotros para venir a respaldar esas ideas y esos pensamientos que ellos los traen por generaciones atrás.

WYNETTE GUTIÉRREZ, DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES

Yo pienso que la propuesta es positiva, en la medida en que trabaja dos partes importantes, el individuo en el sentido en que los indígenas también entiendan que tienen todo un saber, que también sientan que es importante dentro de su propia cultura y la puedan expresar, porque en muchos casos ellos mismos no se aceptan como indígenas no consideran que lo que ellos… que todo ese saber que tienen es importante, que se puede trascender y otro es como los otros que obviamente participamos en todo ese proceso también podemos reivindicar esos derechos y reivindicar a nivel no solo individual, sino a nivel comunitario exigiendo unos derechos mínimos que se tiene para entender la historia, no solo de nuestra nación sino de este municipio como tal y como eso puede reivindicar derechos para todos.

ANEXO 6: MATRIZ 1 ¿QUIÉNES SON LOS MUISCAS?

CATEGORIAS	RECURRENCIA	DESCRIPCIÓN
1. ¿Me reconozco como parte de la comunidad indígena Muisca? ¿Por qué?	**Se encontraron 129 estudiantes que afirmaron reconocerse como parte de la comunidad indígena Muisca, organizados por las siguientes recurrencias:** **1.1. Respuestas asociadas a familia y consanguinidad** Se obtuvo 72 respuestas en las que se afirmaba; reconocerse como parte de la comunidad indígena Muisca de Cota Cundinamarca, de las cuales 36 son mujeres y 36 hombres. En cuanto al rango de edad, se encontraron: • 15 Estudiantes de 7 a 10 años. • 21 Estudiantes de 11 a 14 años. • 36 Estudiantes de 15 a 19 años.	• Los estudiantes que se encuentran en el rango de 7 a 10 años, afirman reconocerse como Muiscas debido a sus apellidos, algunos de ellos referencian a sus padres y abuelos, sin embargo, no refieren usos ni costumbres propios. "***por mis apellidos que son parte de las raíces indígenas***" • Para los estudiantes de 11 a 14 años su pertenencia a la comunidad indígena Muisca de Cota Cundinamarca, también se encuentra relacionada en primer medida por los apellidos, sin embargo, refieren otras características que los hacen parte de la comunidad, como la tenencia de tierras, familias ancestrales, reconocimiento, cultura, costumbres, relación con la naturaleza, artes, reuniones y rituales sagrados. • En cuanto al mayor número de estudiantes quienes se encuentran en el rango de edad de 15 a 19 años, se identifica que al igual que los dos grupos etarios anteriores definen su pertenencia a la comunidad debido a su línea sanguínea y apellidos, nombran elementos como la raza indígena, tradiciones, clanes, lengua y la participación en eventos, sin embargo, añaden algunos elementos que terminan siendo asociados al ser indígena, como considerar que se es indígena porque es estrato "0", o porque se puede acceder a ayudas del Estado como dinero y oportunidades. ***"porque tengo orígenes indígenas mi madre es indígena, mi tía y el esposo son los que hacen los remedios y curaciones en galileo"***

		"si porque mis raíces provienen de mis familiares y mi estrato social es 0" ***"por mi familia y la última vez que hicieron el censo yo quede como comunidad indígena"***
	1.2. Respuestas relacionadas a la participación en los eventos y reuniones realizadas en la comunidad Se encontraron 17 estudiantes quienes se reconocen como parte de la comunidad Muisca, ya que asisten a las reuniones que se realizan en el territorio, en cuanto a la distinción por género corresponde a 9 hombres y 8 mujeres. En cuanto al rango de edad, se encontraron: • 5 Estudiantes de 7 a 10 años. • 6 Estudiantes de 11 a 14 años. • 6 Estudiantes de 15 años en adelante.	• Para los estudiantes de 7 a 10 años quienes dicen reconocerse como parte de la comunidad indígena, debido a aspectos diferentes a sus apellidos, la educación en el jardín Muisca y la participación en las reuniones son elementos que describen su pertenencia. ***"si voy a las reuniones y nací en Cota"*** • Los estudiantes de 11 a 14 años que identifican su pertenencia a la comunidad relacionada con su participación a las reuniones organizadas en el territorio, coinciden con los más jóvenes en su interés por aprender elementos propios y agregan elementos como el reconocimiento de los derechos que tienen por ser Muiscas y la recuperación de tradiciones. ***"si por qué hacemos tradiciones, actividades del cabildo indígena, sembramos en el cabildo, arreglamos las plantas, respetamos a los mayores"*** • Los estudiantes de 15 a 19 años reconocen su pertenencia debido a la participación en las reuniones, aunque el sentido que se identifica tiene un matiz más asociado a la resistencia social, refieren estar orgullosos de ser Muiscas, asisten y colaboran en las juntas y aprenden la lengua. ***"si estamos con la comunidad, cuando se hacen las reuniones o mingas y estuve cuando nos trataron de sacar del territorio"***
	1.3. Respuestas relacionadas con los conocimientos y saberes	• Los estudiantes de 7 a 10 años que mencionan aspectos relacionados con su cosmovisión, relacionan los saberes y pensamientos propios como los

	ancestrales de la comunidad Muisca de Cota Cundinamarca Se encontraron 15 estudiantes quienes afirman reconocerse como parte de la comunidad Muisca de Cota, porque son cercanos a los conocimientos y saberes ancestrales, de estos estudiantes se identifican 6 hombres y 9 mujeres. En cuanto al rango de edad se encontró: • 2 estudiantes de 7 a 10 años. • 4 estudiantes de 11 a 14 años. • 9 estudiantes de 15 a 19 años.	elementos que los hacen pertenecer a la comunidad. ***"porque uno cuando canta uno saluda a los señores que eran indígenas que ya han muerto"*** • Los estudiantes de 11 a 14 años también reconocen que son parte de la comunidad, debido a los conocimientos y saberes propios, refieren la importancia de aprender la lengua, conocer y preservar las tradiciones, incluyendo la tradición oral. ***"porque es una comunidad del pueblo y pues es muy importante ser esa comunidad pues sabemos los números diferentes a los común, nos cuentan de nuestros antepasados como quien creó el sol y la luna y mundo entero"*** • Para los estudiantes de 15 a 19 años pertenecer a la comunidad indígena es un asunto de identidad, sus respuestas van desde haber estudiado en el jardín Muisca hasta identificarse con los ritos, artesanías, conocimiento de plantas y la historia indígena. ***"si me reconozco como parte de la comunidad, gracias a la tradición que me heredaron mis abuelos y soy parte de la comunidad indígena gracias a mi papá"***
	1.4. Respuestas asociadas al territorio Se encontraron 9 estudiantes que refieren pertenecer a la comunidad indígena debido a que viven el territorio Muisca, de estos 3 son mujeres y 6 hombres.	• Para el estudiante de 7 a 10 años la razón por la cual pertenece a la comunidad indígena se encuentra relacionada con la figura de resguardo, en este caso no lo relaciona con los apellidos, línea de sangre o costumbres, su sentido de pertenencia con la comunidad se encuentra ligada a la estrecha relación que existe entre su territorio y su familia. ***"si porque yo pertenezco con mi familia al resguardo indígena Muisca"*** • Se encuentran estudiantes de 11 a 14 años para quienes pertenecer a la

	En cuanto a su rango de edad: • 1 estudiante de 7 a 10 años. • 3 estudiantes de 11 a 14 años. • 5 estudiantes de 15 a 19 años.	comunidad indígena tiene un sentido de territorio, implica haber nacido, vivir allí, pero también se relaciona con aportar activamente a las actividades Muiscas, uno de ellos menciona que hace parte de la comunidad principalmente porque fue registrado ante alguna autoridad occidental mediante la entrega y diligenciamiento de unos documentos, llamando la atención esta respuesta pues es particular que su sentido de pertenencia dependa del reconocimiento de las autoridades occidentales. ***"pues me reconozco porque vivo allá, porque tengo un apellido Muisca y mi familia es muy activa con el cabildo"*** • Así mismo los estudiantes de 15 a 19 años identifican su pertenencia a la comunidad debido a la tradición, habitad y tenencia de tierras en el territorio, refieren a los ancestros que han vivido en Cota, la figura de resguardo y añaden la participación en las reuniones que convoca el cabildo, lo cual va dejando ver el impacto que tienen para las nuevas generaciones el proceso de recuperación de los usos y costumbres que está llevando la comunidad Muisca de Cota y como este aún se encuentra relacionado con la tenencia de tierras. ***"si porque mi abuela vive en el Abra, posee una parte del Majuy y por ser indígena le dieron otro pedazo de monte"***
	1.5. Respuestas relacionadas con beneficios otorgados por el Estado y privados Se identifican 4 estudiantes que relacionan su pertenencia a la comunidad indígena, por razones como beneficios a los que pueden	• En general los estudiantes de 11 a 19 años, quienes identifican su pertenencia a la comunidad indígena debido a los beneficios que pueden obtener, soportan su respuesta en elementos externos al pensamiento indígena, usos y costumbres, básicamente sus palabras giran en torno a los beneficios que ser indígena les puede traer en relación a la cultura occidental, temas como; carnet, beneficios y libreta militar son explícitos y recurrentes.

	acceder, de estos los cuatro son hombres. En cuanto al rango de edad se encontró: • Ningún estudiante de 7 a 10 años. • 3 estudiantes de 11 a 14 años. • 1 estudiante de 15 a 19 años.	***"tengo un carnet que me identifica como indígena",*** ***"porque hago parte de la comunidad indígena, porque llevé unos papeles y es un buen beneficio"*** ***"si porque me conviene por la libreta militar"***
	1.6. Respuestas relacionadas con el cuidado del medio ambiente Se encontraron 7 estudiantes quienes refieren que su pertenecía a la comunidad indígena, se encuentra determinada por su relación de cuidado con el medio ambiente, en cuanto a la distribución por género se identifican 5 hombres y 2 mujeres. Rangos de edad: • 2 estudiantes de 7 a 10 años. • 3 estudiantes de 11 a 14 años.	• Los estudiantes de 7 a 10 años asocian su pertenencia a la comunidad indígena debido a su relación de respeto y cuidado de la naturaleza, mencionan las plantas, animales y el agua, como aspecto fundamental Muisca. ***"si porque yo soy Muisca e indígena y porque yo cuido a los animales a las plantas y al medio ambiente"*** • Los estudiantes de 11 a 14 años refieren el cuidado del medio ambiente de una forma tal que hace parte de los sentidos otorgados a ser indígena, los cuales van siendo trasmitidos generación tras generación, es decir que su relación con la naturaleza es más que una práctica ambiental, trascendiendo al punto que les define, relacionándola con las actividades cotidianas que llevan a cabo en el cabildo, la responsabilidad y el respeto por todo y cuanto les rodea. ***"si porque mi mamá me enseñó a que uno como indígena Muisca, tiene que aprender a cuidar el medio ambiente y respetar nuestro entorno y no avergonzar a***

	• 2 estudiantes 15 a 19 años.	***nuestra comunidad”*** • Al igual que los más jóvenes, los estudiantes de 15 a 19 años, quienes relacionan su pertenencia a la comunidad indígena con el cuidado del medio ambiente, exponen como parte de su identidad la manera en que interactúan con la naturaleza, dejando entre ver aspectos íntimos del pensamiento propio indígena como es la espiritualidad y cosmogonía. ***“porque no contamino el medio ambiente y creo en la madre tierra”***
	1.7. respuestas relacionadas con los rasgos físicos Se identificaron 2 estudiantes que establecen su pertenencia a la comunidad indígena Muisca de Cota debido a sus rasgos físicos, en cuanto al género los dos estudiantes son hombres. El rango de edad de los estudiantes es: • 1 estudiante de 7 a 10 años. • 1 estudiante de 15 a 19 años.	• A pesar de los amplios procesos de mestizaje algunos de los indígenas Muiscas de Cota comparten determinados rasgos físicos, como tono de piel, estatura, tipo de cabello y color de ojos, el estudiante de 9 años reconoce su pertenencia a la comunidad pues comparte algunos de los rasgos con su familia, así como con el resto de la comunidad. ***“ porque siento que los Muiscas son familia, yo me parezco en lo negrito”*** • El estudiante de 17 años realiza una conclusión similar, reconoce en él, los rasgos propios de sus antepasados, dando más relevancia a esta herencia, que a los apellidos, un aspecto relevante de mencionar es que el proceso de homogenización cultural al que ha estado sometida la sociedad, parece haber afectado la percepción que tienen las personas sobre sí mismos, en alguno de los ejercicios realizados en la misma institución, los estudiantes occidentales dibujaban al estudiante Muisca de piel oscura y así mismos blancos, rubios y de ojos claros, marcando una importante diferencia física entre uno y el otro, lo curioso del hecho radica en que los occidentales que hicieron los dibujos blancos, rubios y de ojos claros, tenían piel, cabello y ojos oscuros como el compañero indígena. ***“mis aspectos, porque mis abuelos y mis padres son descendientes de la comunidad indígena”***

	1.8. respuestas relacionadas con la agricultura y siembra de la tierra Se encontró 1 estudiante quien asocia la agricultura con la pertenencia a la comunidad indígena Muisca de Cota Cundinamarca, en cuanto al género es un hombre. Se encuentra en un rango de edad de: • 8 años	• El estudiante de 8 años encuentra que la razón por la cual es parte de la comunidad Muisca responde que su familia por tradición se ha dedicado al cultivo de la tierra, situación que tiende a ser cada vez menos cotidiana debido al cambio del uso del suelo y la dificultad para poder subsistir de la pequeña agricultura; al punto que existen familias que han optado por dejar la agricultura y/o trasladarse a otros lugares donde puedan cultivar, generando graves rupturas en las comunidades, particularmente en Cota donde la apuesta Muisca es recuperar sus usos y costumbres. "***mi familia ha trabajado la tierra durante toda su vida, por medio de la agricultura"***
	1.9. otro tipo de respuesta Se encuentra 1 estudiante quien refiere provenir de otra comunidad Indígena, que habita el amazonas, en cuanto al género es Hombre. Se encuentra en el rango de edad de: • 15 a 19 años	• Para este estudiante a pesar de referir que proviene de la comunidad indígena del Amazonas, siente que pertenece a la comunidad Muisca de Cota Cundinamarca, pues su familia fue acogida, mostrando otro tipo de relacionamiento que tiene que ver más con la hermandad de los pueblos indígenas, que con la misma línea de sangre. ***"si porque mi má es indígena del amazonas y al llegar a Cota nos ayudaron y nos metieron al resguardo indígena de Cota"***
	10. otro tipo de respuestas Se identifica 1 estudiante quien indica que hace parte de la comunidad pero no se siente	• La estudiante de 12 años manifiesta que hace parte de la comunidad, debido a sus apellidos y su familia, sin embargo, ella no se siente parte de la comunidad, porque no se identifica con las prácticas indígenas.

	Muisca, en cuanto a su género es mujer. Se encuentra en el rango de edad; • 11 a 14 años	***"porque mi familia tiene el apellido Neuque, estoy allá pero no me siento Muisca porque no me gustan las actividades que hacen"***
2. ¿Qué significa para mí, ser parte de la comunidad indígena Muisca?	**2.1. respuestas relacionadas con favorabilidad frene al significado de ser parte de la comunidad Muisca** Se obtuvieron 37 estudiantes que sienten que pertenecer a la comunidad Muisca comprende aspectos favorables, los cuales reconocen abiertamente, en cuanto a su distribución por género se encontraron 24 hombres y 13 mujeres. Se ubican en los siguientes rangos de edad: • 6 estudiantes de 7 a 10 años. • 19 estudiantes de 11 a 14 años. • 12 estudiantes de 15 a 19 años.	• Las respuestas de los estudiantes de 7 a 10 años, narran de forma explícita una valoración positiva frente al ser parte de la comunidad Muisca, la comprenden como merecedora de respeto y se refieren a ser indígenas como un privilegio, algo divertido, chévere, importante y especial, de lo cual se sienten orgullosos. ***"es un privilegio y un reconocimiento a nuestros orígenes nativos y autóctonos"*** • Los estudiantes de 11 a 14 años, también reconocen que pertenecer a la comunidad indígena hace referencia a la cultura de los antepasados y la recuperación de sus usos y costumbres, emplean descripciones que contienen elementos como el respeto y la felicidad, así mismo reconocen que los Muiscas hacen parte importante del territorio de Cota, sin embargo, en sus narrativas se encuentran elementos que hablan un poco de los procesos de violencia y desaparición de la cultura, pues mencionan que son pocos en el territorio y como son negados permanentemente. De modo que ser Muisca puede significar orgullo pero también implica nacer en una lucha por evitar la desaparición de su propio pueblo. ***"significa mucho para mí, porque si no fuera indígena sería muy triste y sería una niña muy normal"*** ***"un honor aquí en Cota casi no se reconocen, pero con orgullo soy parte"***

		• Los estudiantes de 15 a 19 años describen con una mayor profundidad lo que significa para ellos ser parte de la comunidad siendo un orgullo portar sangre indígena, reconocen que ser Muisca implica pertenecer a algo importante que les trae responsabilidades con los demás y con la naturaleza, en sus afirmaciones se encuentran palabras como ayudar, valioso, orgullo, respeto, gratitud, sin embargo, el termino privilegio se emplea para referirse específicamente a la oportunidad que tienen de conocer sus propias raíces, aunque este conlleva el deber de luchar por recuperar y preservar su lengua, su pensamiento, esencia y saberes propios. ***"significa algo valioso es no dejar perder esa esencia, el ser Muisca es un orgullo"*** ***"significa un orgullo muy grande porque puedo decirle a los demás que soy indígena y sentirme orgulloso y también una gran responsabilidad, por los deberes que tengo y que quiero cumplir y representar al cabildo"***
	2.2. respuestas relacionadas con la práctica y los saberes propios Se contaron con 39 estudiantes para quienes ser parte de la comunidad Muisca se ve representado en la puesta en práctica de saberes propios, de los cuales 19 son hombres y 20 mujeres. Su distribución por rango de edad corresponde a: • 5 estudiantes de 7 a 10 años.	• Los estudiantes de 7 a 10 años interpretan ser parte de la comunidad indígena con aspectos de tipo vivencial y cotidiano, es decir en asuntos prácticos como la colaboración con las personas dentro y fuera de la comunidad, la asistencia a los eventos indígenas, tejidos, cantos, artesanías y el conocimiento de la lengua. ***"para mí la comunidad indígena significa amistad, unidad, amor y trabajo conjunto"*** • En cuanto a las respuestas de los estudiantes de 11 a 14 años se podrían identificar dos líneas de pensamiento, una gira en torno a la manera de ser del indígena, pues afirman que pertenecer a la comunidad implica ser una buena persona, esforzarse por ser mejor, colaborarle a los demás y ser agradable. Por otra parte refieren que pertenecer también implica rescatar la cultura perdida, costumbres, cantos, ritos, historia, medicina, música, cuidado de la

	• 11 estudiantes de 11 a 14 años. • 23 estudiantes de 15 a 19 años.	naturaleza, todo esto requiere mantener vivas las costumbres, de ahí la importancia de asistir a las reuniones. ***"estar conectado con nuestros antepasados, aprender sus costumbres para no olvidarlas"*** ***"significa como conocer más de nuestra historia y tener vivas las costumbres, las medicinas, la música"*** • Los estudiantes de 15 a 19 años hablan del ser Muisca desde la convicción y compromiso con su pueblo, ser Indígena es toda una forma de vida que cuenta con unas formas de relacionarse con todo y cuanto les rodea, por eso, para poder ser parte de la comunidad, refieren la importancia de conocer sus orígenes ancestrales, recuperar y vivir sus tradiciones, creencias y espiritualidad. Aunque no se observan explícitamente si se puede percibir la nostalgia frente a una cultura perdida, que se aloja en las historias de los abuelos. Estos estudiantes también se reconocen como agentes políticos pues visualizan su gobierno y el papel que juegan en él. ***"estar comprometido con toda la comunidad y seguir con sus costumbres y toda la tradición y la historia que llevamos los indígenas"*** ***"aprender y mantener en pie mi cultura e identidad ante cualquier situación. Tener claro quién soy, de donde vengo y para donde voy"*** ***"para mi significa hacer parte de uno de los clanes antiguos de la historia y me parece chévere pertenecer a esta por las reuniones que hacen por el idioma, la conexión que hay con las plantas y los animales, hábitos, ser de los que quedan, de sus ritos, mitos y artesanías, símbolos"***
	2.3. respuestas relacionadas con	• Para los estudiantes de 7 a 10 años pertenecer a la comunidad implica una

	la pertenencia a una familia y un territorio Se encontraron 19 estudiantes quienes relacionan el significado de ser parte de la comunidad indígena con la pertenencia a una familia o la habitabilidad en un territorio. De estos 8 son hombres y 11 mujeres. En cuanto a su rango de edad se encontró: • 7 estudiantes de 7 a 10 años • 6 estudiantes de 11 a 14 años • 6 estudiantes de 15 a 19 años	herencia milenaria, trasmitida por los abuelos a los padres, conservando los apellidos originarios, otorgándole valor a las familias que pertenecen desde hace mucho tiempo, antes de la colonia. Para los estudiantes también es de gran recordación sus primeros años escolares pues mencionan como aspecto relevante haber estudiado en el jardín indígena. ***"aquí soy parte de una comunidad que viene de muchos años"*** • Los estudiantes de 11 a 14 años también reconocen el significado de ser parte de la comunidad con el pertenecer a una familia, heredar los apellidos, generación tras generación y vivir en determinado territorio, sin embargo, le otorgan un sentido compuesto a los lazos de sangre, pues los relacionan con los saberes que les son trasmitidos; para ellos pertenecer a la familia también es conocer sobre sus antepasados, conservar la cultura, las enseñanzas y conocimientos. ***"ser indígena es ser de Cota, porque se tiene en la sangre y porque lo sentimientos son mutuos. Nos enseñan a hacer rituales desde pequeños hasta grandes, y la música es con instrumentos colombianos"*** • Los estudiantes de 15 a 19 años asocian el significado de ser Muisca, al territorio donde nacieron, sin embargo, esta descripción no es únicamente el reconocimiento de su lugar de nacimiento, pues pareciera estar relacionada con una serie de sentimientos que rodean la concepción del territorio, si recordamos la cosmovisión Muisca frente al sentido de la tierra, es más que el suelo o un recurso; es la vida misma y se relaciona activamente con los seres humanos, es por eso que en el momento en que mencionan su territorio hacen referencia a un lazo espiritual que les permite conocer sus raíces y conectarse con los orígenes ancestrales de sus antepasados.

		"para mí significa tener raíces natales de Cota y ser parte de la comunidad Muisca, me ayuda mucho en mi vida"
	2.4. respuestas relacionadas con el cuidado del medio ambiente Se encontraron 16 estudiantes para quienes el significado de pertenecer a la comunidad Muisca se encuentra relacionado con el cuidado del medio ambiente, de estos se identifican 7 mujeres y 9 hombres. En cuanto a su distribución por edad: • 5 estudiantes de 7 a 10 años. • 6 estudiantes de 11 a 14 años. • 5 estudiantes de 15 a 19 años.	• Los estudiantes de 7 a 10 años explican el significado de pertenecer a la comunidad Muisca mediante la relación que tienen con la naturaleza, el cuidado de plantas y animales, la armonía con el medio ambiente, la ayuda a los seres vivos y la elaboración de artesanías, todo esto en el marco de la espiritualidad que rodea cada elemento. ***"nosotros los Muiscas tenemos que prevalecer en el tiempo para cuidar la madre tierra y el entorno espiritual que nos dejaron los abuelos, para seguir superviviendo en el tiempo, como Muiscas"*** • Los estudiantes de 11 a 14 años igualmente refieren el cuidado del medio ambiente como el significado de ser Muiscas, sin embargo, explican de una forma más directa los sentidos que le otorgan a dicho cuidado, pues estos se encuentran sujetos a su pensamiento propio, mencionan como acción importante rezarle a la luna y el sol, cuidar el agua y la montaña respetando las costumbres indígenas, trasmitidas por los padres y los abuelos. ***"ser diferente a los demás, cuidar el medio ambiente, escuchar a los adultos, aprender canciones Muiscas"*** • En las respuestas de los estudiantes de 15 a 19 años al igual que los más jóvenes se mencionan aspectos relacionados con el cuidado de la naturaleza, haciendo un mayor énfasis en lo concerniente a su pensamiento, diferencias que se encuentran en el lenguaje que se emplea por ejemplo; algunos de ellos no hablan del medio ambiente, sino que lo describen como la pacha mama o el dios tierra. Con esto se podría pensar que el acercamiento a su cosmovisión se desarrolla

		desde los primeros años mediante aspectos prácticos, es decir inicialmente los niños aprenden de sus familias el cuidado de la tierra, pero progresivamente van dotando de un sentido espiritual su acciones, hasta que las relacionan en cada actividad, por esto la tendencia de las respuestas, las cuales a mayor edad tienden a referirse más a la espiritualidad y la cultura que a los hechos prácticos. ***"ayudar a la naturaleza, a la gente y tratar de vivir en paz con migo mismo y la naturaleza"***
	2.5. respuestas relacionadas con cultivar la tierra Se identificaron 5 estudiantes quienes consideran que pertenecer a la comunidad Muisca implica realizar prácticas como la siembra, en cuanto a su distribución por género se cuenta con 2 hombres y 3 mujeres. El rango de edad es: • 4 estudiantes de 7 a 10 años • 1 estudiante de 11 a 14 años	• Para los estudiantes de 7 a 10 años cultivar la tierra es también una herencia que les han dejado sus antepasados, se relaciona con su cultura y tiene que ver con el sustento alimentario, mediante la siembra de sus propios alimentos, también encuentran en ella la provisión de ropa, bebidas tradicionales y la protección del territorio. • En el grupo de 15 a 19 años se contó con una respuesta, aunque esta también hace referencia a la siembra, pareciera referirse a sembrar como una forma de proteger y restaurar el medio ambiente, resaltando el impacto que este tiene para la vida de las personas que habitan el territorio. La siembra casi como una acción altruista. ***"la comunidad indígena es sembrar, ayudar al medio ambiente, ayudar a otras personas que están en este territorio"***
	2.6. respuestas relacionadas con la asistencia social Se halló 11 estudiantes para quienes ser parte de la comunidad Muisca significa recibir algún tipo	• Para los estudiantes de 11 a 14 años pertenecer a la comunidad Muisca se relaciona con sus valores y principios, aunque coinciden en que también significa obtener diferentes tipos de beneficios como, ayudas para estudiar y oportunidades para su futura vida adulta.

	de ayuda o beneficio por parte del Estado o de privados. En cuanto a su distribución por género se encontraron 3 hombres y 8 mujeres. Su distribución por edad corresponde a: • 4 estudiantes de 11 a 14 años. • 7 estudiantes de 15 a 19 años.	***"pertenecer a una comunidad y tener derechos, recibir cosas por parte del gobierno y por parte de la comunidad, asistir a las comidas, a las reuniones"*** • Lo estudiantes de 15 a 19 años también reconocen aspectos de su cultura como el aprender su propio idioma, sin embargo, al igual que el grupo de 11 a 14 años, asocian el significado de pertenecer a la comunidad, con una serie de oportunidades inmediatas, como el apoyo social y aspectos relacionados con su futuro como estudio y trabajo. ***"es algo muy importante porque me ayuda a abrir muchas puertas para muchas cosas"***
	2.7. otro tipo de respuestas Se encontraron 2 estudiantes quienes en sus respuestas expresan poca empatía con la comunidad Muisca, en cuanto a su género se identificó 1 hombre y 1 mujer. Su distribución por edades es: • 1 estudiante de 12 a 14 años. • 1 estudiante de 15 a 19 años.	• La estudiante de 12 a 14 años relaciona el significado de ser parte de la comunidad con la asistencia a las reuniones y actividades organizadas, por lo tanto, su inasistencia puede ser la forma de expresar su mayor empatía por las actividades occidentales que por las acciones que desarrolla la comunidad indígena. ***"normal porque la verdad no asisto mucho a los eventos que hacen y no me gusta asistir a los eventos porque me siento rara"*** • Por otra parte el estudiante de 15 a 19 años, manifiesta desacuerdo con la identificación de los Muiscas como una comunidad, expresando una baja empatía. ***"para mí no significa nada, porque eso no es una comunidad"***
3. ¿Quién soy y como me veo?	**3.1. Respuestas que describen cualidades y características de la personalidad**	Los estudiantes de 7 a 10 años emplean con insistencia las siguientes descripciones; • Soy diferente, Aprendo de abuelos y padres, Inteligente, Creativo, Respetuoso,

	Se encontraron 72 estudiantes quienes emplean algunas de las características que más valoran, para describir quienes son y cómo se ven, de estos 40 son hombres y 32 mujeres. En cuanto a su rango de edad se identifica: • 12 estudiantes de 7 a 10 años. • 21 estudiantes de 11 a 14 años. • 39 estudiantes de 15 a 19 años.	Feliz, Buen amigo, Obediente. Los estudiantes de 11 a 14 años utilizan las siguientes descripciones; • Amigable, Inteligente, Creativo, Paciente, Comprensivo, Ayudo a los demás, Carácter, Divertido, Sociable, Común, Deportista, Amigo, Hijo, Emprendedora, Bondadoso, Hago felices a los demás, Tranquilo, Agradecida, Escucho a los demás. Los estudiantes de 15 a 19 años se describen como; • Alegre, Compañerista, Estudioso, Deportista, Amigable, Respetuoso, Responsable, Confiable, Feliz, Honesto, Agradable, Líder, Considerado, Persistente, Trabajador, Dedicado, Atractivo, Sencillo, Solidario, Fuerte, Privilegiado, Profesional, Sincera, Social
	3.2. respuestas relacionadas con ser indígena Se encontraron 37 estudiantes quienes a la pregunta quién soy y como me veo, responden aspectos relacionados con el sentido que le otorgan a ser indígenas. De los cuales 20 son hombres y 17 mujeres. En cuanto a su distribución por edad se encontró:	• Los estudiantes de 7 a 10 años quienes responden a la pregunta quién soy y como me veo, expresan un importante arraigo por su identidad indígena, reconocen querer conservar las tradiciones ancestrales, como sus artesanías, emplean frases como “soy miembro de la comunidad” y se proyectan como gobernadores Muiscas. • Los estudiantes de 11 a 14 años, también dicen verse como parte de la comunidad Muisca, dando importancia a la familia, resaltando sus rasgos físicos y línea de sangre, así como los conocimientos ancestrales y los saberes propios, mencionando el lenguaje, los números, las tradiciones y reuniones. • Para los estudiantes de 15 a 19 años, aunque sus respuestas se relacionan con aspectos físicos como la piel y descripciones como ser amigable y respetuoso,

	• 8 estudiantes de 7 a 10 años. • 14 estudiantes de 11 a 14 años. • 15 estudiantes de 15 a 18 años.	añaden a estas elementos el orgullo de ser indígenas, su origen en el territorio, su cultura, sus atuendos y una postura que implica responsabilidades con su comunidad, pues expresan querer ser parte del cabildo, se sienten responsables de cuidar y preservar su cultura así como la naturaleza. ***"cuidador del agua según las costumbres Muiscas"***
	3.3. Respuestas relacionadas con la naturaleza Se encontraron 9 estudiantes quienes responden a la pregunta, quien soy y como me veo, relacionándose con la tierra y la naturaleza. En cuanto a su género se identificaron 5 hombres y 4 mujeres. Su distribución por edades es: • 4 estudiantes de 7 a 10 años. • 4 estudiantes de 11 a 14 años. • 1 estudiante de 15 a 19 años.	• Los estudiantes de los tres grupos etarios coinciden en verse como personas que tienen una estrecha relación con el campo y la naturaleza, otorgando el sentido de su existencia a la preservación del medio ambiente, por esto sus descripciones se representan en labores relacionadas con el campo y la agricultura, manifiestan verse sembrando plantas, ciudadano a las personas, animales, flora y fauna, reiteran ser el futuro de la sociedad destinados a cuidar el medio ambiente y la tierra.
	3.4. respuestas relacionadas con las comprensiones de normalidad Se identificaron 3 estudiantes quienes responden a la pregunta	Aunque el número de estudiantes que acuñaron el término normal para describirse es reducido, llama la atención la percepción con la que se emplea pues en estos casos se utiliza como mecanismo para incluirse en la sociedad en general. • Los estudiantes de 11 a 14 años responden a la pregunta tomando en

	quién soy y como me veo, acuñando el término "normal", en relación al género se identifica 1 hombre y 2 mujeres. Distribución por edades: • 1 estudiante de 11 a 14 años. • 2 estudiantes de 15 a 19 años.	cuenta elementos propios de su cultura, reconoce los saberes y tradiciones, empleando el término "normal" como una acción de afirmación de su ser indígena. ***"soy una persona social, amigable yo me veo una persona normal, lo que más me gusta de ser indígena Muisca son las canciones y los números"*** • La estudiante de 15 a 19 años, da a entender la importancia que cobra para sí misma "encajar en la sociedad", en respuestas anteriores esta postura da cuenta de cómo los procesos de imposición de una cultura sobre otra influyen para que las nuevas generaciones experimenten sensaciones de rechazo de sus propios orígenes y traten de vincularse al grupo dominante. ***"una adolescente normal" y "como un habitante normal, como una persona que encaja en la sociedad"*** En este caso encontramos que la normalidad puede ser empleada como la aceptación y reconocimiento o como un ejercicio de negación de los orígenes, con la finalidad de evitar ser rechazados.
	5. Respuestas sin descripción Se encontraron 8 estudiantes quienes no respondieron de manera escrita las preguntas, asociadas a quien soy y como me veo, de estos 3 son hombres y 5 mujeres. En cuanto a su rango de edad: • 3 estudiantes de 7 a 10	

	años. • 1 estudiante de 11 a 14 años. • 4 estudiantes de 15 a 19 años.	

ANEXO 7: MATRIZ 2 - ANÁLISIS DE DIBUJOS

	7 a 10	11 a 14	15 a 19	DESCRIPCIÓN
Urbano	2	4	3	El municipio de Cota como la mayoría de municipios cercanos a grandes ciudades experimenta una rápida y permanente transformación de lo rural a lo urbano, hecho que se puede observar en algunas de las representaciones gráficas de los estudiantes quienes acompañan sus dibujos de elementos como edificios, carreteras, casas y canchas deportivas, dejando ver como las nuevas generaciones Muiscas, deben aprender a convivir con la intención de recuperar los saberes ancestrales en un medio cada vez más urbano.
Naturaleza	18	28	36	De acuerdo a los dibujos presentados por los estudiantes Muiscas, se encuentra que la gran mayoría emplea la naturaleza como parte de la respuesta a las preguntas ¿Quién soy y como me veo? Reflejando un poco la cosmovisión del pueblo en torno a la espiritualidad y relación con toda la naturaleza, concibiéndose como una expresión consciente de la vida, de esta manera disponen de los elementos de la naturaleza más allá que una decoración de la hoja; en cuanto a los bocetos que son recurrentes se identifican elementos como el aire, agua fuego y el viento, así mismo abundan las flores, montañas, animales, arcoíris, cultivos, y nubes. Otro aspecto que resalta se vincula a varios de los dibujos de estudiantes de diferentes edades y cursos, donde el cuerpo humano es representado como parte de la naturaleza misma, dibujando el cabello como agua, la piel verde como hojas y partes del cuerpo de color café como el tronco de un árbol, también se expresa una estrecha relación entre el ser humano y el agua encontrando diversos dibujos en los que se incorpora el agua en el centro de la hoja y el estudiante descalzo parado y/o

				saliendo de ella.
Desnudos		2		Los dibujos en los que los estudiantes no usan ropa, se encuentran muy relacionados con la naturaleza, pues la forma en que son presentados sugieren al ser humano en su condición natural, incluso uno de los estudiantes dibujo alrededor de un cuerpo humano desnudo, animales como el oso, la serpiente y una ave, lo cual se podría interpretar como una relación de equidad.
Marcas de ropa		1	5	Al interior de las culturas se establecen parámetros asociados al estatus social, hecho que se observa de manera explícita en algunas de las representaciones gráficas de los estudiantes entre los 11 y 19 años, quienes en sus dibujos le otorgan central protagonismo a marcas comerciales como Nike, Polo, Adidas y BMX, hecho que resulta particular teniendo en cuenta que las preguntas con las que se detona el dibujo son ¿Quién soy y como me veo? Así como el uso de colores claros para dibujar su piel, cabello y ojos, a pesar de no coincidir con su aspecto físico real, esto implica que al interior de las nuevas generaciones, se observa la presión de la cultura dominante lo que conlleva a la negación de la propia.
Símbolos Muiscas	5	4	4	La presencia de elementos propios de la cultura indígena, se observa en las representaciones de los estudiantes quienes se dibujan con atuendos típicos o ceremoniales, normalmente están rodeados de naturaleza. Estos dibujos son particularmente ricos en graficar toda clase de signos y símbolos, que se relacionan unos con otros, los cuales van desde las comidas tradicionales, dibujando la mazorca, las casas en forma de bohíos, hasta la relación de la espiritualidad y la cosmogonía, la cual está expresada en los cerros sagrados, las raíces de los árboles, los corazones verdes, el ombligo que es asociado a la conexión con el universo, así como los espirales, las serpientes, los números y las letras.
Vestuario alusivo	1	1	9	Aunque la gran mayoría de estudiantes Muiscas se dibujan con atuendos urbanos, algunos se dibujan con elementos propios de la cultura, sin que en la cotidianidad estos sean usados de forma permanente, encontrando trajes ceremoniales, vestuario y elementos típicos como las sandalias o los pies descalzos, complementos asociados a la caza o a la recolección y finalmente plasman las hogueras que fuera de la utilidad para la preparación de los alimentos, están íntimamente relacionadas con el hogar.

Atuendo urbano	1		5	Algunos de los estudiantes se representan desde su aspecto cotidiano, vale la pena mencionar que en el día a día, la gran mayoría de Muiscas especialmente las nuevas generaciones, no usan atuendos típicos o ceremoniales, aspecto que no es precisamente un signo de desprecio de su cultura, está más relacionado con la adaptación y la supervivencia en medio de una cultura dominante que tiende a homogenizar.

ANEXO 8: MATRIZ 3 – PERCEPCIONES DE LOS OTROS

	OCCIDENTAL	MUISCA
1. Dibujar la Institución Educativa a la que pertenece y los estudiantes que la conforman	La percepción general de los estudiantes al representar la Institución Educativa incluye la descripción de la planta física en su mayoría dibujan el patio. En cuanto a los estudiantes son representados hombres y mujeres uniformados, en la mayoría de los dibujos se encuentran realizando actividades diarias, y se exponen situaciones particulares del entorno como la presencia de perros en las zonas comunes y los habituales juegos de futbol.	
2. Dibujar como conciben a los indígenas Muiscas	Aunque un número significativo de los estudiantes que realizó el ejercicio son de tez trigueña o morena, cabello y ojos oscuros, la manera en que dibujan al occidental mantiene la tendencia a representarse con cabello rubio y piel blanca. Otro aspecto que llama la atención es que diferencian al indígena mediante las actividades que realizan; mientras el occidental juega futbol, el indígena esta de	A pesar de vivir en un territorio en el que hay una presencia activa del cabildo indígena, donde personalidades como el Secretario de Educación es Muisca, los imaginarios mediante los cuales los estudiantes occidentales representan a los Muiscas se mantienen anclados en el pasado e información caricaturizada. La generalidad de los dibujos coincide en piel trigueña, ojos y cabello oscuro, algunos atuendos tradicionales y rostros pintados, sin embargo, también se encuentran representaciones de indígenas

	cacería.	con tapa rabo y plumas en la cabeza. En cuanto al estilo de vida son dibujados con hachas, lazas y viviendo en chozas, así como símbolos y estatuas de la época de la colonia. Por otra parte mientras se dibuja al occidental feliz, es dibujado el Indígena triste y melancólico.
3. Dibujar a los diferentes estudiantes incluyendo los compañeros de la cultura Muisca	Se menciona el trato de los docentes afirmando que es igual para occidentales y para Muiscas, sin embargo, en cuanto a las diferencias que encuentran los estudiantes occidentales en relación a los compañeros de la comunidad Muisca, gran parte de los estudiantes describen al occidental como "normal", dando a entender que el estudiante Muisca no lo es, en sus respuestas se identifican rápidamente el uso de estereotipos, en cuanto al aspecto físico, el vestuario y las actividades que realizan, por ejemplo, el estudiante occidental siempre es dibujado o descrito de piel blanca, ropa bonita y limpio. También se identifica el rechazo y subvaloración de las creencias, con afirmaciones como que: los occidentales creemos en un dios que si sabemos que existe.	El estudiante indígena es dibujado sucio, al lado de personas con discapacidad u homosexuales, también se les dibuja con trajes típicos y ocasionalmente con uniforme, independiente del atuendo resaltan sus diferencias asignándole cabello largo, plumas u otro tipo de elementos en la cabeza, no se dibuja estudiando, normalmente es representado realizando artesanías. Aspectos como el lenguaje y las creencias religiosas también son aspectos que retoman los estudiantes, describiéndolos como personas que creen que el sol y la luna son sus dioses, y que no entienden algunas palabras. En otras descripciones se reconoce como los estudiantes indígenas visten como los occidentales para pasar desapercibidos, pues de esta manera pueden evitar ser rechazados o discriminados.
4. En un texto describir quienes hacen parte de la comunidad indígena		A pesar de contar con compañeros del mismo salón que hacen parte de la comunidad indígena, muchos de los estudiantes afirman no conocer a ningún Muisca, otros por el contrario los asocian a la pobreza, o los describen como no civilizados, personas de ojos rasgados, morenos, que viven en el monte, en chozas. Resaltan que alaban al sol y a la tierra, describen su atuendo

Muisca y si conocen a algún estudiante de esta comunidad		afirmando que los hombres y las mujeres permanecen con poca ropa, **"Son personas de una civilización antigua, las cuales tienen costumbres muy raras y a la vez interesantes, una costumbre que tienen es que cuando están entre ellos suelen usar muy poca ropa, nosotros lo tomamos a mal porque pensamos que son mostrones y los rechazamos mucho por eso".** Los estudiantes asocian el idioma con la nacionalidad, por lo tanto afirman que los indígenas hablan un idioma diferente al de los colombianos, incluso especulan sobre sus reuniones sugiriendo que hacen sacrificios para poner felices a sus dioses, afirman que los Muiscas se entienden mediante jeroglíficos y que realizan llamados con el humo de sus fogatas. Algunos estudiantes reconocen que los Muiscas han ido perdiendo sus costumbres debido a la presión de la sociedad, obligándolos a cambiar y acoplarse a los occidentales, incluso afirman que con el paso del tiempo ya no quedará ninguna persona que recuerde sus costumbres.
5. Realizar un dibujo comparativo, en el cual se observen aspectos en común y diferencias entre un estudiante	Para los estudiantes las personas occidentales escriben documentos, estudian y asisten a Colegios, creen en dios y se congregan en las iglesias, también pueden comprar alimentos, adoptan animales, tienen casas y familia.	Como tendencia se identifica que las diferencias encontradas por los estudiantes en relación con los Muiscas de Cota Cundinamarca, son escritas de forma negativa, pues el lenguaje que se emplea tiende a ser despectivo y/o descalificante. Algunas de las generalidades implican sugerir que los Muiscas no escriben documentos porque hacen jeroglíficos, tampoco asisten al Colegio, los hombres se dejan crecer el cabello y comen lo que les produce la tierra. Los estudiantes refieren que los Muiscas no asisten a la iglesia porque alaban otros dioses que se inventaron,

occidental y uno Muisca		incluso realizan afirmaciones como **"ellos adoran a la luna y el sol como los judíos".** En cuanto al idioma relacionan que es diferente, porque creen que los indígenas son de otra región, persisten en estereotipos relacionados con la ropa describiéndola como **"rara".**
6. Realizar un cuadro comparativo en el que determine ventajas y desventajas de ser un estudiante occidental versus uno Muisca al interior de la I.E.D.	Los estudiantes plantean como ventaja que la vida de una persona occidental **"si es normal"**, esta idea sustentada en la religión, el idioma, la ropa, así como en las proyecciones frente al prestar el servicio militar, estudiar y ser profesional. También son conscientes de la manera en que los compañeros indígenas son rechazados y excluidos, reconociendo que un occidental no es marginado y que tiene más oportunidades para hacer amigos, incluso van más allá sugiriendo que en una entrevista de trabajo se prefiere al occidental sobre el indígena.	Ante la percepción del indígena como un habitante de las montañas, los estudiantes afirman que una de las principales ventajas de los Muiscas de Cota, se encuentra en el imaginario que los indígenas no tienen que pagar ningún tipo de impuesto, ya que no poseen nada, esto implícitamente asociado a una relación indígena – pobreza. Así mismo los estudiantes sugieran que debido a sus costumbres, pueden ser discriminados, burlados y criticados en los Colegios donde solo asisten occidentales, también los asocian a que presentarían dificultades de aprendizaje y que todo esto sucede porque no tienen un lugar específico para estudiar.