

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO						
Apellidos Completos			Nombres Completos			
Duarte Valencia			Diana Maria			
FACULTAD						
Educación						
PROGRAMA ACADÉMICO						
Tipo de programa (seleccione con "x")						
Pregrado	Especialización	Maestría	Doctorado			
X						
Nombre del programa académico						
Licenciatura en pedagogía infantil						
Nombres y apellidos del director del programa académico						
Neyith Ospina Antury						
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:						
Licenciada en Pedagogía Infantil						
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):						
CIUDAD		AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO		NÚMERO DE PÁGINAS		
Bogotá		2012		139		
TIPO DE ILUSTRACIONES (seleccione con "x")						
Dibujos	Pinturas	Tablas, gráficos y diagramas	Planos	Mapas	Fotografías	Partituras
					X	
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO						
Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF.						
MATERIAL ACOMPAÑANTE						
TIPO	DURACIÓN (minutos)	CANTIDAD	FORMATO			
			CD	DVD	Otro ¿Cuál?	
Vídeo						
Audio						
Multimedia						
Producción electrónica						
Otro Cuál?						
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS						
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co , donde se les orientará).						

ESPAÑOL	INGLÉS
Diversidad Cultural	Cultural diversity
Etnoeducación	Ethnoeducation
Reconstrucción cultural	Cultural Reconstruction
Identidad	Identity
Infancia	Childhood
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)	
La presente investigación es el producto del acercamiento de un grupo de Estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil en la experiencia educativa y formativa de los jardines GueAtÿqíb (casa de pensamiento) y Uba Rhua (espíritu de la semilla), de La Comunidad Muisca de la localidad de Suba y Bosa, donde se pretende reconocer los procesos formativos y educativos que allí se presentan, teniendo en cuenta una concepción de infancia y las experiencias culturales, sociales, cognitivas, espirituales, afectivas lo cual permite no solo evidenciar todas sus potencialidades, sino también un ambiente rico lleno de vivencias y saberes de la cosmovisión de La Comunidad Muisca. En este documento se exponen los aspectos, conceptuales, pedagógicos y comunitarios, los cuales se encuentran estructurados en cuatro capítulos, partiendo de la problemática que dio origen a la investigación. Abstract: This research is the product of the approach of a group of college students majoring in Childhood Education in educational and training experience of the gardens GueAtÿqíb (home of thought) and Uba RhuA (spirit of the seed), community Muisca of Suba and Bosa, which aims to recognize the educational and training processes that occur there, given a conception of childhood and the cultural, social, cognitive, spiritual, emotional allowing not only show its full potential, but also a rich environment full of experiences and knowledge of the Community Muisca worldview. This paper outlines the issues, conceptual, pedagogical and community, which are structured in four chapters, starting with the problems that gave rise to the inquiry.	

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL**

**UN ACERCAMIENTO A LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD MUISCA Y
SU CONCEPCIÓN DE INFANCIA EN LOS JARDINES INFANTILES MISCAS
GUEATŸQÍB (CASA DE PENSAMIENTO), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA Y
UBA RHUA (ESPIRITU DE LA SEMILLA) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA
ATRAVÉS DE UNA MIRADA ETNOGRÁFICA.**

**ANGELICA BONILLA MUÑOZ
MARITZA VIVIANA NOVA CORRALES
ELIANA ROZO BELLO
INGRID VIVIANA SALAMANCA SALAMANCA**

**DIANA MARÍA DUARTE
Asesora**

BOGOTÁ - 2012

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL**

**UN ACERCAMIENTO A LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD MUISCA Y
SU CONCEPCIÓN DE INFANCIA EN LOS JARDINES INFANTILES MISCAS
GUEATYQÍB (CASA DE PENSAMIENTO), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA Y
UBA RHUA (ESPIRITU DE LA SEMILLA) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA
ATRAVÉS DE UNA MIRADA ETNOGRÁFICA.**

**Trabajo de grado para optar al título de
Licenciado en Pedagogía Infantil.**

**ANGELICA BONILLA MUÑOZ
MARITZA VIVIANA NOVA CORRALES
ELIANA ROZO BELLO
INGRID VIVIANA SALAMANCA SALAMANCA**

**DIANA MARÍA DUARTE
Asesora**

BOGOTÁ - 2012

Artículo 23, Resolución No. 13 de 1946

La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

DEDICATORIA

*A Dios primero que todo, por permitirme culminar mis estudios.
A mis padres y hermanos que son mi apoyo incondicional y con los que siempre
contare.
A mi esposo Álvaro por su compañía y amor. Y a mi hija Gabriela que es la luz de mi
vida y la que me da fuerzas para seguir luchando.*

Ingríd Viviana Salamanca Salamanca

*A Dios por tantas bendiciones y por permitirme culminar mis estudios.
A mis padres y hermanos por el gran esfuerzo y apoyo que me han brindado.
A mi esposo y mi hijo que han sido mi motor para seguir adelante con mi proyecto
de vida.*

Eliana Cristina Rozo Bello

*A Dios y a la Virgen que han derramado sobre mí tantas bendiciones . A mis padres
y hermano que sin el apoyo y confianza incondicional que siempre me han brindado
no sería lo que soy hoy en día. Pero en especial quiero dedicar este trabajo de grado a
mis dos grandes amores mi esposo Fernando y mi hija Valentina ya que ellos son la
fuente de mi inspiración, el motor que me permite seguir adelante, en sí la razón de
mi existir.*

Maritza Viviana Nova Corrales

*A Dios por darme la vida, a mis padres, hermanos y en especial a mi madre que
siempre me brindó su apoyo, confianza, cariño, amor y que me han acompañado y
permitido culminar mis estudios como licenciada en Pedagogía Infantil.*

*Y a mis hijos ya que son el motor de mi vida que me permiten tener fuerzas para
luchar día a día.*

Angélica Bonilla Muñoz

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos primero que todo a Dios por habernos permitido culminar esta etapa de nuestras vidas.

A la Pontificia Universidad Javeriana, por habernos abierto los espacios y brindarnos las herramientas posibles para alcanzar este logro y ser unas profesionales integras con una visión humanista donde prevalecen los valores y la fe en Dios.

A la facultad de Educación y a todos y cada uno de los profesores que formaron parte de nuestro largo proceso de formación, aportándonos herramientas que lograron hacer de nosotras unas excelentes madres y profesionales comprometidas, responsables y capaces de responder a las necesidades generadas por la nueva identidad de la educación inicial.

Al Abuelo José Pereira y su familia que nos abrieron las puertas de su casa y nos brindaron su apoyo permanente en este proceso, sin dejar a un lado la gestión realizada por el profesor Pedro Luque ya que sin su apoyo no hubiéramos podido entrar en un diálogo de saberes con la Comunidad Muisca.

A nuestra tutora Diana María Duarte Valencia por su acompañamiento en el final de nuestro proceso investigativo.

Y finalmente a nuestras familias que siempre nos brindaron su apoyo incondicional en este largo y arduo proceso de formación profesional, ya que sin ellos no se hubiese hecho posible dar este paso en nuestras vidas.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
CAPÍTULO I	1
INTRODUCCIÓN	1
ORIGEN DEL PROYECTO	2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	2
ANTECEDENTES	4
JUSTIFICACIÓN	6
¿Por qué investigar sobre la Comunidad Muisca?	7
OBJETIVOS	9
OBJETIVO GENERAL	9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
CONTEXTUALIZACIÓN	10
CONTEXTO GEOGRAFICO E INSTITUCIONAL	11
Lugar Específico: Cota Resguardo Indígena	11
Instituciones: Jardines Infantiles.....	11
DESCRIPCION DE LA POBLACION	13
La cultura Muisca en el siglo XX	13
Efectos iniciales del desarrollo urbano	13
Condiciones actuales de la etnia Muisca.....	15
El actual Resguardo de Cota.....	15
Condiciones generales de la Comunidad Muisca	16
CAPITULO II	18
MARCO TEORICO	18
DIVERSIDAD CULTURAL	18
ETNOEDUCACIÓN	22
EXPERIENCIA	28
IDENTIDAD(ES)	31
CAPITULO III	36

METODOLOGÍA.....	36
El enfoque de investigación.....	36
Aclaraciones iniciales	36
Enfoque cualitativo	38
Carácter Etnografico	38
PASOS DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRAFICA.....	40
CAPITULO IV.....	42
CATEGORIZACIÓN	42
Desde las Voces	42
CONCEPCIÓN DE INFANCIA.....	43
CAPITULO V	59
CONCLUSIONES.....	59
¿CÓMO SE VE LA INFANCIA EN LA COMUNIDAD MUISCA?	59
FORMACIÓN INTEGRAL.....	61
UN PROYECTO EDUCATIVO DONDE CABE LA DIFERENCIA.....	62
REFLEXIONES FINALES	65
CAPÍTULO VI.....	68
BIBLIOGRAFÍA.....	68
CIBERGRAFIA.....	71
ANEXOS	73

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. Primer Formato: Ficha Inventario de Objetos.....	73
ANEXO 2. Segundo Formato: Ficha Clasificación de un Solo Documento - Objeto	65
ANEXO 3. Documental de Agenda Cm& que fue Convertido en Documento	69
ANEXO 4. Conversación no directiva. Realizada al abuelo José Pereira	76

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La presente investigación es el producto del acercamiento de un grupo de Estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil en la experiencia educativa y formativa de los jardines GueAtyqíb (casa de pensamiento) y Uba Rhua (espíritu de la semilla), de La Comunidad Muisca de la localidad de Suba y Bosa, donde se pretende reconocer los procesos formativos y educativos que allí se presentan, teniendo en cuenta una concepción de infancia y las experiencias culturales, sociales, cognitivas, espirituales, afectivas lo cual permite no solo evidenciar todas sus potencialidades, sino también un ambiente rico lleno de vivencias y saberes de la cosmovisión de La Comunidad Muisca.

En este documento se exponen los aspectos, conceptuales, pedagógicos y comunitarios, los cuales se encuentran estructurados en cuatro capítulos, partiendo de la problemática que dio origen a la investigación.

El capítulo primero presenta las razones que dieron origen al problema de la investigación, dando una mirada general a La Comunidad Muisca y centrándose en los procesos educativos de dicha comunidad. Allí se plantean los diferentes objetivos que enmarcan la investigación.

El capítulo segundo, logra evidenciar los conceptos en los cuales se basa la investigación, que son: Diversidad cultural, Etnoeducación, experiencia e Identidad.

El capítulo tercero enmarca lo relacionado con la metodología usada en esta investigación de carácter cualitativa y con un enfoque etnográfico.

El capítulo cuarto sintetiza y analiza los hallazgos encontrados en la investigación, desencadenando nuevas miradas frente al fenómeno educativo de la primera infancia.

Para finalizar, esta investigación trata de dar cuenta del proceso de formación pedagógica y el concepto de infancia que han construido la Comunidad Muisca, para evidenciar y rescatar sus experiencias educativas, como aportes significativos a la educación actual de la primera infancia.

ORIGEN DEL PROYECTO

Definición del Problema

La presente investigación pretende acercarse a una mirada de la educación hacia la primera infancia en la Comunidad Muisca; centrándose en la cosmovisión, transmitida por el abuelo José Pereira quien pertenece al resguardo de Cota, Cundinamarca quien ha asesorado y ha estado en permanente compromiso con las instituciones educativas de la Comunidad Muisca localizadas en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa y Suba.

A partir del acercamiento a los jardines infantiles Muisca Gueatÿqíb (casa de pensamiento), ubicado en la localidad de suba y Uba Rhua (espíritu de la semilla) ubicado en la localidad de Bosa el grupo de investigación quiere reconocer y contextualizar esta experiencia educativa de la Comunidad Muisca con miras a comprender e interpretar el concepto de infancia que ellos tienen. Por ello, se hace necesario indagar cuales son las concepciones que les permite haber desarrollado las propuestas educativas que han empoderado en dicho espacio y que fortalecen el proceso de reconstrucción de su riqueza cultural.

En este proceso de reconstrucción y recuperación de la Identidad cultural, la Comunidad Muisca ha dado un paso importante, ya que por medio de la educación a

la primera infancia están enseñándole a las nuevas generaciones a conocer, valorar e identificarse con su cosmovisión. Una cosmovisión llena de riqueza cultural, saberes y vivencias que busca fortalecer sus costumbres ancestrales, las cuales se han ido perdiendo en una sociedad globalizada, aún más en una gran urbe como lo es Bogotá.

Se puede evidenciar que uno de sus principales objetivos de los jardines, es la difusión de sus saberes y conocimientos ancestrales hacia la primera infancia, entendiendo que esta es la herramienta para que la comunidad siga perdurando y que su cultura se mantenga.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, surgieron algunas preguntas como punto de partida, dando inicio a la investigación:

1. ¿Cómo es la educación de la Comunidad Muisca?
2. ¿Qué concepto de infancia tiene la Comunidad Muisca?
3. ¿De dónde surge la necesidad de crear un jardín infantil Muisca?
4. ¿Cuáles son los principales protagonistas dentro de este proceso?
5. ¿De qué forma se reconoce el concepto de infancia que tiene la Comunidad Muisca para evidenciar y rescatar su experiencia educativa con miras a retomarlas como aportes significativos para la educación actual de la primera infancia?

A partir de estas preguntas pero principalmente de la última, el problema de la investigación se enmarca así:

¿Qué experiencias educativas de la Comunidad Muisca, pueden ser retomadas como aportes significativos para la educación actual de la primera infancia?

Antecedentes

A lo largo de la historia nuestros pueblos y comunidades indígenas han recorrido y presenciando diferentes momentos que han influido en lo que es su existencia hoy en día. Así mismo se han visto enfrentados a diferentes procesos históricos con relación a sus prácticas culturales, educativas, económicas, sociales y especialmente en sus concepciones y cosmovisiones, que sin lugar a duda han tenido grandes transformaciones.

Estos cambios han estado permeados por la globalización, que incluyen nuevas formas de poder entre las comunidades y nuevas estructuras en sus prácticas y dinámicas culturales. Es importante entonces, tener en cuenta que a pesar de estos cambios, el punto de partida de esta investigación reconoce que, durante tiempos milenarios las comunidades indígenas han tenido sus propias formas de educar, orientadas por concepciones pedagógicas acordes con su cosmovisión y necesidades, las cuales se mantienen vigentes.

Esta resistencia generada por las comunidades indígenas, representada en la conservación de su cultura, ha hecho que se pronuncien, se organicen y se hagan cada vez más visibles como movimientos sociales. De allí que adquieran y ganen cada vez más un papel protagónico y un mayor empoderamiento en los espacios de elaboración de políticas públicas en beneficio de sus comunidades.

Así la Constitución de 1991, Instaura un beneficio fundamental para las comunidades indígenas y grupos étnicos que se ven representadas en nuestro país al establecer el reconocimiento de aspectos como: aspiraciones, autonomía, identidad, lengua y religión dentro del marco de la constitución.

No obstante, es preciso anotar que ese reconocimiento hacia las comunidades y grupos indígenas no ha sido siempre garantía en su libre ejercicio de prácticas y dinámicas propias, pues aunque en el país ha avanzado para marcar una nueva era en materia educativa y se reconoce a la Nación Colombiana como diversa, sigue existiendo marginalidad y falta de legitimación en sus prácticas relacionadas con la Educación.

Diferentes grupos étnicos y comunidades indígenas han venido participando y empoderándose en distintos escenarios políticos, educativos y culturales lo que ha permitido que acuerdos y políticas públicas dirigidas a las comunidades indígenas, con relación a la Educación Inicial Indígena de Bogotá, den paso a construir un modelo de atención integral y diferencial a los niños y niñas menores de cinco (5) años pertenecientes a estos pueblos.

A partir de lo anterior, la idea de esta propuesta de investigación es reconocer el concepto de infancia que tiene la Comunidad Muisca para evidenciar y rescatar sus experiencias educativas, con miras a retomarlas como aportes significativos que nos permitan dar una mirada distinta a la educación actual de la primera infancia, para finalmente reconocer que la Comunidad Muisca ha constituido una cosmovisión frente a la educación, la cual se podría articular y utilizar en el proceso de educación convencional.

Ya que al contario de los occidentales, las comunidades indígenas integran la concepción del mundo, la naturaleza, la familia, el parentesco y las fuerzas espirituales como una sola, donde lo espiritual es el centro de su cosmovisión: “Esta desigualdad de encuentros de lógicas culturales es vivida por la población en sus diversos contextos, lo cual afecta los modelos de identidad étnico-cultura, presentes en la conglomeración social” (Escobar Benítez María Stella. 2000, pág. 11).

Lo ideal sería pues que la forma de enseñanza supere la división del tiempo y la verticalidad de los conocimientos occidentales, que no se consideren como únicos, válidos y verídicos para todas las comunidades y en especial las comunidades indígenas, ya que estas pueden dar grandes aportes a la educación de la primera infancia.

Justificación

Las minorías indígenas en nuestro país mantienen una permanente lucha por continuar su supervivencia. La guerra, la pobreza, el desarraigo de la tierra que por siglos ha sido propia -y de la cual ahora son despojados- y la voracidad de una sociedad cada vez más urbana, surgen como una enorme amenaza que tiende a lograr la desaparición de las comunidades indígenas.

Se considera importante que culturas como la Muisca luchen por el fortalecimiento de su identidad y el enriquecimiento de sus condiciones con la ayuda de una educación que reconozca la pertinencia de su existir y coexistir en el mundo; que además, se construya bajo normas legales que regulen y protejan las fronteras geográficas y la integridad de los individuos, de tal forma que, dentro y fuera de ellas, se considere vital la coexistencia pacífica y la inclusión social de tales grupos dentro del ámbito nacional.

La idea de esta propuesta de investigación es; tener un acercamiento a la experiencia educativa de la Comunidad Muisca y su concepción de infancia en los jardines infantiles Muisca Gueatÿqíb (casa de pensamiento), ubicado en la localidad de Suba y Uba Rhua (espíritu de la semilla) ubicado en la localidad de Bosa a través de una mirada etnográfica.

El paso siguiente es valorar el desarrollo de tal experiencia, para finalmente reconocer que la comunidad Muisca ha constituido una cosmovisión frente a la educación, la cual se podría articular y utilizar en el proceso de educación convencional.

¿Por qué investigar sobre la Comunidad Muisca?

Se toma en particular a la Comunidad Muisca porque han proyectado una nueva mirada hacia la educación, partiendo de la armonía con la tierra, con el otro y con todo lo que los rodea; esto motivo la presente investigación, ya que se considera necesario dar un nuevo aire a la educación tradicional, surgiendo así diferentes inquietudes alrededor de la situación de la primera infancia.

¿Por qué se hace necesario rescatar o conocer estas experiencias educativas?

La Comunidad Muisca realiza importantes esfuerzos encaminados a conseguir una educación que permita a sus miembros enfrentar los desafíos de la “civilización”. Se requiere, de hecho, que ésta se construya sobre los fundamentos del respeto por las tradiciones culturales; que responda a las necesidades, anhelos y posibilidades propias de la realidad particular de la Comunidad Muisca, al tiempo que sirva como instrumento de progreso y desarrollo social sostenido dentro y fuera de la comunidad.

De igual manera, el trasfondo educativo y pedagógico de la investigación se relaciona estrechamente con la capacidad que ha tenido la Comunidad Muisca en la formación de individuos y en particular con la primera infancia dentro de un espacio como es la escuela, con una capacidad de criterio propio para resolver los conflictos sociales e históricos, que les ha ayudado en su proceso de reconstrucción de la identidad cultural.

Y son precisamente estos procesos de reconstrucción los que han motivado un acercamiento que permita reconocer y conceptualizar la experiencia educativa y la idea de infancia de La Comunidad Muisca, en los jardines infantiles Gueatÿqíb (casa del pensamiento) ubicado en la localidad de Suba y Uba Rhua (espíritu de la semilla) ubicado en la localidad de Bosa.

Para así finalmente reconocer el concepto de infancia que tiene la Comunidad Muisca para evidenciarlo y rescatarlo como aporte a la educación actual, que permita describir, comprender e interpretar los hallazgos de la investigación en función de aportar una mirada y enfoque más a la educación de la primera infancia.

Por otro lado, la presente investigación podrá servir de base a otras semejantes que den cuenta de otras categorías relacionadas y que amplíen la línea de investigación de la ***Etnoeducación en Colombia***.

OBJETIVOS

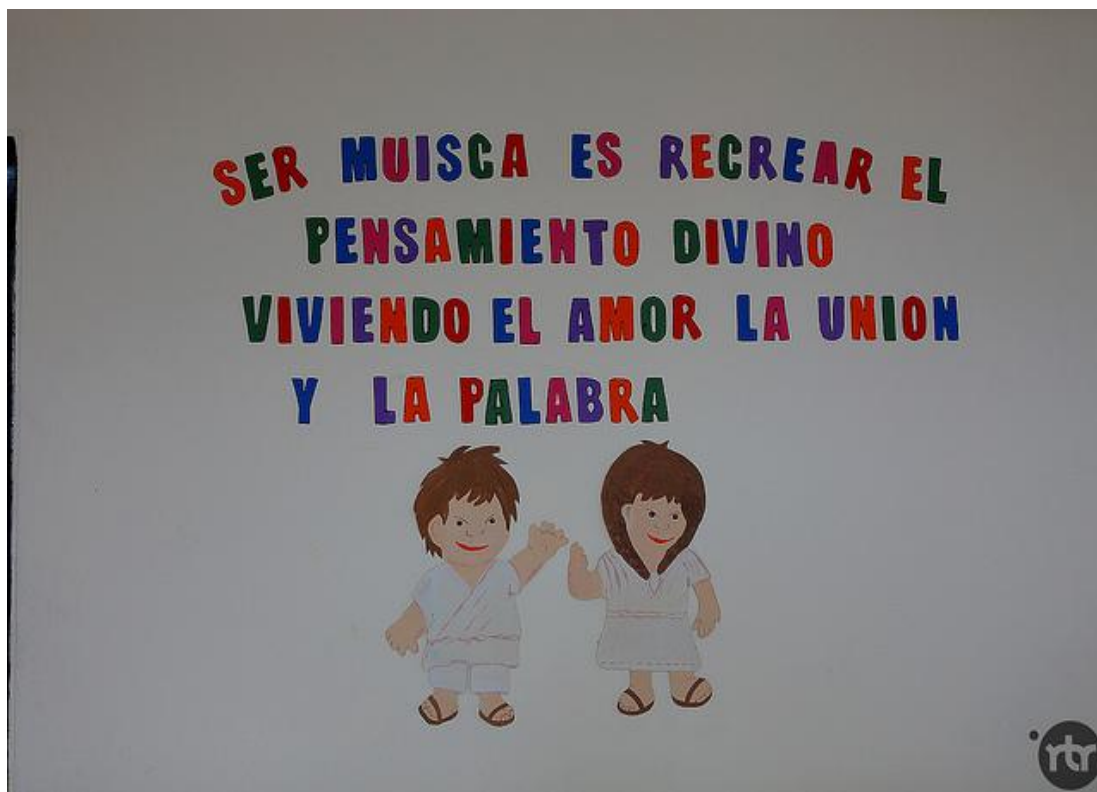
Objetivo General

Acercarse, reconocer y conceptualizar la experiencia educativa y la idea de infancia de La Comunidad Muisca, en los jardines infantiles Gueatÿqíb (casa del pensamiento) ubicado en la localidad de Suba y Uba Rhua (espíritu de la semilla) ubicado en la localidad de Bosa.

Objetivos Específicos

1. Reconocer el concepto de infancia que tiene La Comunidad Muisca para evidenciarlo y rescatarlo como aporte a la educación actual.
2. Describir, comprender e interpretar los hallazgos de la investigación en función de aportar una mirada y enfoque más a la educación de la primera infancia.

Contextualización

Fotografía tomada por: Ricardo Torres Ariza

[HTTP: //WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/COMUN-UNIDAD/4977198120/IN/PHOTOSTREAM/](http://www.flickr.com/photos/comun-unidad/4977198120/in/photostream/)

La presente contextualización busca dar una mirada más amplia de la Comunidad Muisca donde se permite ubicar al lector geográfica e históricamente en el contexto de los últimos años de dicha comunidad.

Para desarrollo de esta se tuvo en cuenta el trabajo desarrollado por Juanita Téllez Corredor, quien es Magister en Política de la Pontificia universidad Javeriana, ella hace un recuento de la situación de La Comunidad Muisca de cota y todo lo relacionado con su historia. Por otro lado se estuvo revisando en la biblioteca virtual del Banco de la Republica y se encontró un tomo de la enciclopedia *Geografía Humana de Colombia* donde Luis Eduardo Wiesner Gracia, escribe sobre la Comunidad Muisca de cota en su texto *ETNOGRAFIA MUISCA: EL RESGUARDO*

DE COTA. En este texto él hace un recuento del proceso histórico que ha vivido la comunidad ahondando el tema desde una perspectiva antropológica.

Estos dos autores no son los únicos que han dado aportes a esta contextualización, ya que también se tuvo en cuenta la revista virtual *La Hojarasca* donde Bocanegra, D. M. profundiza en la situación de la Comunidad Muisca en su artículo *El Pueblo indígena Muisca*; este artículo es muy interesante ya que da una idea al lector de como han sido el proceso de identidad cultural de la Comunidad.

CONTEXTO GEOGRAFICO E INSTITUCIONAL

Lugar Específico: Cota Resguardo Indígena

El resguardo indígena de cota, está ubicado en uno de los territorios más importantes del departamento de Cundinamarca en la sabana de Bogotá y está ubicada geográficamente a 4 grados 49 minutos de latitud Norte y 6 minutos de longitud Oeste de Greenwich.

Según el censo del DANE en el año 2005, el Resguardo de Cota cuenta con alrededor de 19.664 habitantes y su clima es de 14° C.

El municipio tiene 8 veredas que son: La Moya, Cetime, el Abra, Pueblo Viejo, Las Parcelas, Rozo, Centro (Casco Urbano), Vuelta Grande y Siberia.

Su existencia fue ratificada recientemente por la oficina de asuntos indígenas del ministerio de gobierno, mediante el oficio 8876, del 10 de septiembre de 1975.

Instituciones: Jardines Infantiles

Dentro de la contextualización que se realiza en la presente investigación es importante aclarar que la información específica de los jardines infantiles

GUEATYQIB (casa de pensamiento) y UBA RHUA (espíritu de semilla), fue suministrada por el Abuelo José Pereira en los diferentes encuentros que se mantuvieron con él, ya que por su papel que desempeña dentro de su comunidad ha asesorado los diferentes procesos educativos de dichas instituciones, siendo el uno de los promotores de la consolidación de dichos jardines infantiles.

Por otro lado se hizo lo que estuvo al alcance para poder desarrollar un trabajo de campo asistiendo a dichos jardines, pero no fue posible, puesto que se presentaron una serie de inconvenientes a raíz de las políticas que se plantean dentro de esta comunidad.

Se envió una carta al gobernador del cabildo de Bosa, solicitando el ingreso al jardín infantil para desarrollar unas entrevistas, las cuales nunca se pudieron llevar a cabo. Por otro lado se mantuvo una permanente comunicación con la directora del jardín infantil de Suba Clara Yopasa, quedando a la espera de una respuesta de la secretaria de integración social y del permiso del gobernador de dicho cabildo.

Como último recurso se recurrió a la coordinadora de los jardines infantiles indígenas de la secretaria de integración social Emily Quevedo, la cual manifestó que hay unas políticas dentro de la Comunidad Muisca que hay que respetar y las cuales tienen un conducto regular a seguir.

Por lo anterior no se logra evidenciar en la contextualización una información clara sobre los jardines infantiles Muiscas, pero hay que aclarar que por medio de la entrevista realizada al abuelo y el documental de Agenda CM& se logra rescatar información relevante para el desarrollo de la presente propuesta de investigación.

DESCRIPCION DE LA POBLACION

La cultura Muisca en el siglo XX

Los indígenas Muisca actualmente acogen una forma de vida campesina. Con referencia al pasado histórico, sus condiciones de pueblo desarraigado se mantienen; y en relación con el presente histórico del país y del mundo, las condiciones de atraso, pobreza, analfabetismo y exclusión social surgen como una grave problemática que requiere un largo proceso antes que se logre una solución definitiva.

El problema de identidad cultural así lo revela. La lengua, el traje y muchas actividades tradicionales indígenas se pierden. Como se ha planteado, con la imposición del catolicismo perece la religión Muisca, aunque sobreviven algunos de sus rasgos asociados sobre todo a creencias y supersticiones.

Efectos iniciales del desarrollo urbano

El crecimiento descontrolado de Bogotá absorbió en los años sesenta los territorios tradicionales de las comunidades Muisca dentro de su casco urbano considerándolos en ese entonces como barrios de ocupación ilegal. Por tal razón las comunidades de Bosa, Suba, Chía y Cota se convirtieron, en los últimos treinta años, en localidades con altos niveles de urbanización y sus habitantes desempeñan actividades tanto rurales como urbanas. Esta situación repercutió fuertemente en la comunidad y le dio un nuevo carácter a su crisis de identidad, en especial si se tiene en cuenta, los procesos migratorios en toda la Sabana de Bacatá (Bogotá) hacen que la interacción entre lo indígena y la sociedad mayoritaria sean desiguales.

La imposición de una forma de vida diferente obligó a los individuos de la comunidad a replantear su estilo de vida y, por consiguiente, su visión del mundo. Esta comunidad experimenta dolorosamente que su identidad, sus valores, lo que los

identifica y le ayuda a sobrevivir, ya no les sirve. El factor funcional de la identidad se pierde, lo cual genera desarticulación social, replanteamiento de las referencias sociales y altas tasas de emigración.

La crisis social del pueblo Muisca que caracteriza a este período, *“conlleva a que el referente indígena se pierda y su identidad permanezca latente detrás de una imagen mestiza y asimilada. Sin embargo, algunos rasgos de identidad han permanecido vivos y operativos, tales como las prácticas agrícolas, ciertas formas de cooperación comunitaria basadas en la cohesión de extensos grupos familiares, y la elección del Cabildo por la comunidad, que no ha dejado de realizarse. Estos rasgos han permitido que la comunidad de Bosa tenga una conciencia comunitaria, que es la base para la recuperación de la identidad indígena.”*(Bocanegra, D. M. 2005, ejemplar número 8).

Por lo anterior se puede plantear que a pesar de las dificultades que se han vivido por la globalización la comunidad muisca ha hecho conciencia de lo importante que es perpetuar sus costumbres por medio de la educación para la primera infancia conservando sus prácticas ancestrales y transmitiéndolas de generación en generación.

En la actualidad, se toma como un vivo ejemplo el resguardo de cota, del que se afirma: *“Hay una proporción de personas que se dedican a la agricultura, lo hacen en pequeñas huertas caseras ubicadas en las laderas del cerro Majuy en las que se tienen monocultivos de productos como papa, maíz, arracacha, cubios, hibus, arvejas, tallos, chuguas, calabazas, frijoles, hierbas aromáticas y curativas, quinua, albahaca, ahuyama, brócoli, coliflor; allí también se crían animales como cerdos, conejos, patos, zuros, vacas, cabras, pavos de los cuales se aprovecha la leche, la carne, los huevos, la lana y el cuero. Se resaltó también el hecho de que las tierras ubicadas en zonas montañosas son las que pertenecen a la comunidad y se dedican con preferencia al trabajo comunitario”* CORREDOR, Téllez, (2008). Primer congreso

de ciencia política, Universidad de los Andes. Título: Los Muisca de Cota: Un proceso Cultural de Revitalización de la Identidad Como Medio de Justificación para la Acción Política y el Ordenamiento territorial.

Esto ha ayudado a su sustento diario y a rescatar estas prácticas agrícolas y artesanales propias, que permitan dejar un legado y suscite un interés en los más jóvenes de la comunidad, en rescatar sus costumbres y esa relación que tan estrecha que tienen con la tierra, la naturaleza y el mundo que los rodea.

Condiciones actuales de la etnia Muisca

Las familias muisca trabajan en actividades productivas, siembra y cosecha de productos; otros participan activamente en formas de solidaridad familiar, es decir que existen familias que comparten el producto que ellos mismos siembran. De igual manera las formas de trabajo y de cooperación dentro de la comunidad, como el manejo de la tierra, son aprendidas a partir de las experiencias vividas durante el mismo proceso productivo.

La rotación de parcelas en las siembras es el principal criterio para planear la producción y las jornadas de trabajo que se realizan de manera comunal y que son el motivo de reunión de diferentes familias, en donde se comparten experiencias, lo cual constituye un principio fundamental en la afirmación y conservación de la identidad cultural; es decir, que los conocimientos son aprendidos de las mismas experiencias vividas durante el proceso productivo.

El actual Resguardo de Cota

La breve descripción que a continuación se cita, es un indicador de los progresos en el propósito de favorecer el resurgimiento cultural de la Comunidad Muisca, en uno de los territorios más importantes del departamento de Cundinamarca: *“El departamento de planeación del municipio de Cota ha reconocido*

y adjudicado al resguardo 408 terrenos que han pertenecido a la Comunidad Muisca desde la compra de las 505 parcelas, las que se han adjudicado a diferentes familias y las cuales del mismo modo se arriendan a sus familiares, amigos e incluso a personas no Muisca, con el fin de que se hagan cargo de la tierra, aunque no tengan una figura de propiedad". (Primer congreso de ciencia política, Universidad de los Andes. Título: Los Muisca de Cota: Un proceso Cultural de Revitalización de la Identidad Como Medio de Justificación para la Acción Política y el Ordenamiento territorial. Presentado por; Juanita Corredor Tellez. Octubre, 2008).

Condiciones generales de la Comunidad Muisca

El Estado colombiano ha adjudicado y arrendado terrenos que los indígenas emplean y explotan como propios. La apropiación de la tierra ha fortalecido la identidad indígena, y afianzado, como consecuencia, sus valores culturales y su presencia como ente social que, aunque bajo la condición de grupo minoritario, disfruta de derechos y responsabilidades constitucionales que le son respetados.

Los muisca poseen un alto porcentaje de áreas adjudicadas entre el 60% y 80 % y otras áreas arrendadas entre el 0 % y el 25%. Se busca que ejerzan el orden territorial, en donde las características para el uso del suelo se establezcan con base en el sentido de lo que es tener y manejar un terreno de forma colectiva. A partir de ese hecho, el desarrollo para la comunidad es concebido como un proceso en que la sociedad puede ampliar sus capacidades; en el caso particular el sentido de lo que significa pertenecer a la comunidad indígena muisca, en donde la conservación juega un papel fundamental, no solo en la estructura social, política y económica sino también de la naturaleza (CORREDOR Tellez, Juanita , 2009, pág. 11 -32).

Podemos afirmar, entonces, que: *"La Comunidad Muisca busca que se reconozca su territorio en el que habita como parte fundamental de su identidad, y que a lo largo de la historia sus procesos de emancipación se fundamenten y se visualicen frente al estado colombiano."*(Gracia, L. E., 16 de Enero de 2001; Geografía Humana De Colombia. Recuperado el 30 de mayo de 2011, <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/muisca1.htm>).

En síntesis, de la Comunidad Muisca quedan los rastros de una cultura colonizada que actualmente lucha por recuperar su identidad y, con ella, los derechos que le han sido negados a través de la historia, por la sociedad y especialmente por el Estado.

Es importante entonces, resaltar la responsabilidad y oportunidad que se presenta en esta investigación en la medida que este tipo de acercamientos permite visualizar la comunidad y tener en cuenta sus dinámicas, su cosmovisión y lo más significativo su estrecha relación con la educación y las prácticas formativas que emprenden todos los días.

Contemplado ese hecho, es posible abordar sus antecedentes históricos y su realidad cultural, los cuales, de alguna manera, la afirman como una comunidad indígena, relevante para el Estado y el resto de la población colombiana, cuya presencia se ha mantenido a través del tiempo.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

Los diferentes apartados que componen esta revisión teórica tienen como fin acercarse y reconocer los procesos de reconstrucción de la identidad de lo Muisca. Para lo cual se enmarcan cuatro conceptos: Diversidad Cultural, Etnoeducación, Experiencia e Identidad, los cuales son herramientas fundamentales en esta investigación. Los autores e investigadores, aquí mencionados a partir del trabajo de revisión bibliográfica, logran sustentar y aproximar de manera clara estos conceptos.

Así más adelante lograr una comprensión del problema, con base en un trabajo de categorización de la información, ubicando como referentes aquellos autores que a partir de sus estudios, arrojan pistas para una mejor triangulación de la presente investigación.

DIVERSIDAD CULTURAL

El proceso de reconocimiento de las comunidades indígenas en América Latina ha estado enmarcado por una permanente lucha y sobrevivencia de sus pueblos, en aras a su reconocimiento y visibilización ante la sociedad y ante los regímenes estatales. Por ello la exigencia y reivindicación por un territorio, por su identidad, autonomía, gobierno y cultura propia, ha sido una constante.

Colombia no es ajena a este proceso teniendo en cuenta que es uno de los países con mayor presencia de comunidades indígenas en su territorio y por ser un país con gran diversidad cultural.

En el caso de la comunidad Muisca, las personas que viven en estos territorios decidieron constituirse como cabildo para recuperar las formas de organización de sus antepasados y reafirmar así sus tradiciones, buscando además que el Estado Colombiano les respetara y garantizara sus derechos como grupo étnico raizal (originario de estas tierras) de ascendencia indígena Muisca. Este proceso ha estado permeado por dificultades, avances y rupturas en términos del cumplimiento por parte del estado; Esto se ve reflejado en la constitución política de Colombia de 1991 donde se les reconoce como parte de la sociedad y como ciudadanos.

Al reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación, la constitución política de Colombia (en los artículos 6, 7 y 8) otorga derechos especiales a los grupos étnicos permitiéndoles el ejercicio de ciudadanía diferenciada y obliga al estado a preservar el inmenso valor que representa el patrimonio. Zapata, C. Andrés, (2004), el movimiento indígena y los riesgos del ALCA, Ediciones ALCATEMAS, Colombia. Pág. 142.

Todo este proceso ha generado una fuerte acción de las comunidades indígenas en el país como actores políticos y participes de la sociedad buscando mantener su autonomía, identidad y sus costumbres por medio de una educación intercultural. Es importante recordar que en los tiempos de la colonia, los españoles se inventaron “el resguardo”, que era una institución territorial que supuestamente protegería a la población indígena de los desmanes de los peninsulares, pero en el fondo buscaba impedir el cruce de los grupos étnicos. El resguardo también pretendió el reconocimiento de las regiones ocupadas tradicionalmente por los pueblos indígenas, esto significaba que eran áreas geográficas que podían asumirse como propias y sujetas a la autoridad indígena del Cabildo.

Por ende, para sus habitantes en la actualidad el resguardo tiene una estrecha relación con el sentido del cuidado, la protección y la puesta a salvo, porque se ha retomado para reconocer los derechos de los pueblos indígenas.

Todo este reconocimiento exige acciones concretas para que se generen cambios y se materialice un verdadero proceso de inclusión, que garantice una formación donde se respete y desarrolle la identidad cultural de los grupos étnicos. Por ende se hace necesario hablar de inclusión: Jomtien (1990 en marzo), y de pensar en la garantía de los derechos, “*La **educación inclusiva** se presenta como un derecho de toda la infancia, y no sólo de aquella calificada con necesidades educativas especiales (NEE). Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que los seres humanos sean diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos. La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad*”.http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_para_todos#Conferencia_Mundial_sobre_Educaci.C3.B3n_Para_Todos_.28Jomtien.2C_1990.29

La anterior categoría es un complemento que se adelanta en términos prácticos para materializar los derechos que dan paso a una educación con identidad; el aceptar las diferencias que presentan las comunidades indígenas con relación al resto de la sociedad, también es la posibilidad para que todos participen y se le reconozca en la diferencia y en espacios que se adapten a las características de cada cultura.

La inclusión escolar y cultural en este caso busca potencializar las capacidades de los integrantes con base en sus intereses, historia y prácticas propias, una educación desde su cultura. Por ello cuando se habla de comunidades indígenas, es preciso asumir el concepto que desde la antropología se plantea para cultura ya que puede dar la ante sala para comprender mejor el termino cultura: “*la cultura es el sustantivo común "que indica una forma particular de vida, de gente, de un período, o de un grupo humano"; está ligado a la apreciación y análisis de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o implementos materiales, la organización social, etc..*”. (Austin T, 2000 http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Profesores/jramirez/PDF/Austin-concepto_de_cultura.pdf).

Es importante entrar a entender el concepto de cultura para acercarse a las características que tiene cada comunidad en sus formas de entender el mundo y habitarlo (cosmogonía), donde se reconoce su historia y sus tradiciones en todos los aspectos de sus vidas, por ello la importancia de una inclusión en la educación, con identidad. Se podría decir que a diferencia del concepto sociológico, el antropológico aprecia el presente mirando hacia el pasado que le dio forma, porque cualquiera de los elementos de la cultura nombrados, provienen de las tradiciones del pasado, con sus mitos y leyendas y sus costumbres de tiempos lejanos.

Trabajar y pensar en inclusión educativa es pensar en términos de las condiciones y procesos que favorecen un aprendizaje con significado y sentido para todos. Al hablar de inclusión es inevitable no retomar la relación dialéctica de exclusión y plantear cuales son los vacíos que puedan existir. De esa manera re significar en términos educativos para lograr espacios más apropiados en el desarrollo de los procesos de identidad y el reconocimiento de la diversidad como principios.

Así mismo se hace necesario introducir el concepto de Interculturalidad, pensando este como una posibilidad de encuentro para el desencuentro, que propicia crisis, conflictos y problemas. La interculturalidad se presenta como un espacio donde confluyen formas de pensar, sentir, habitar y representar el mundo, dándose nuevas emergencias que ponen en crisis lo establecido.

Su objetivo es re-conceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epistémicas y de existencias que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir.

Surge entonces otra categoría significativa en este camino y tiene que ver con la relación que se establece entre la interculturalidad y la educación. Debido a que la cultura como concepto hace parte de un proceso de colonización sistemático, según autores que postulan la decolonialidad como propuesta epistemológica posibilitadora

de la interculturalidad]; es importante destacar que algunos autores como el profesor Villa Wilmer (2009), cuestiona sobre qué se entiende por cultura, con el objetivo de mostrar como la colonialidad influye en la producción de conocimiento y la forma cómo circula y afecta los procesos de formación en todos los niveles del sistema educativo.

Así, aparece la interculturalidad como una apuesta política importante que en palabras de Rivera, Cusicanqui. (1999). “Anotaciones fragmentarias en torno a la interculturalidad”, de lo que se trata es de “re-conceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epistémicas y de existencias que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir”. Por eso, la interculturalidad no involucra solamente a poblaciones indígenas y afrodescendientes, sino a todos los sectores de la sociedad.

De esta manera una educación intercultural debe estar mediada por acciones encaminadas a “desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes” (Walsh, C. 2002. Pág. 115-142).

ETNOEDUCACIÓN

Para ahondar en la dimensión educativa de la presente investigación se referencia de forma fragmentada autores como Tovar, Escobar y Bolaños (2000), docentes de la Licenciatura en etnoeducación de la Facultad de ciencias sociales, humanas y educativas quienes realizan una investigación y un bosquejo de la Etnoeducación en un contexto Colombiano a través de experiencias de las comunidades Indígenas y Afrocolombianas con una perspectiva política y humanística, y donde se hace evidente que no existen culturas superiores o inferiores, sino solo pueblos diferentes. Desde allí se parte para orientar la presente propuesta en particular, considerando que es posible el desarrollo de una educación

para el indígena y su comunidad, buscando transformar la historia de subordinación y dominación hacia estas comunidades, con acciones que mejoren sus condiciones de vida, reconociendo otras formas de aprendizaje, una mirada distinta a la escuela, más dinámica e integradora en interacción con sus contextos, donde la comunidad entera define su sentido.

Así mismo, se tiene en cuenta la cultura como objeto de investigación poseedora de sus propios valores, experiencias, costumbres y realidades que ya son, en alguna medida, fuente de recursos, además, se busca evitar la implantación de una educación urbana, por considerarla inadecuada, descontextualizada e incomprensible para una etnia indígena. Por tal razón, se emplea como referente el siguiente planteamiento: *“la educación y la pedagogía deben estar orientadas a la recuperación, valoración, conservación recreación y formación de valores, saberes, conocimientos, concepciones y prácticas culturales y el fortalecimiento de la identidad de cada uno de los grupos étnicos”* (Elsa Tovar, María S. Escobar y María G. Bolaños, 2000).

Partiendo de la anterior apreciación, se considera importante que culturas como la Muisca luchan en primera instancia por la permanencia cultural de estos pueblos y comunidades, el ejercicio de la autonomía y respeto a sus territorios e, igualmente, orientar a las entidades responsables de la prestación del servicio hacia acciones específicas para llevar a cabo prácticas comunitarias (estrategias pedagógicas o desarrollo de modelos); así se permite la permanencia de los integrantes de estas comunidades en condiciones de equidad y competitividad frente al resto de la población, generando procesos de consulta y concertación garantizando el derecho a la autodeterminación y a la toma de decisiones.

Se ha generado también gran inquietud por indagar cómo se asume la etnoeducación, tanto desde la perspectiva de la política pública como desde el mismo interior de La Comunidad Muisca, con miras a la reconstrucción de la

identidad autóctona y la superación de la influencia de un acelerado progreso capitalista nacional e internacional.

En esa búsqueda de fundamentar el sentido a la etnoeducación, ha contribuido con el ejercicio de la educación desde la educación en la barbarie, la colonia y hasta la república y cuyo objetivo es darle sentido a la educación plural en la cual actúan diferentes piezas y colectividades, y donde se procura entender, qué aporta ésta a la profesión docente, la cual se mueve dentro del campo de la educación social.

Pero para centrarse un poco en un contexto, es importante retomar un poco la etnoeducación que solo desde la constitución de 1991, el tiempo más representativo de la etnoeducación y donde el estado por medio de ésta, toma conciencia de que la educación es esa precursora de la evolución, adelantos y transformaciones tanto de las culturas como de la tecnología y en especial la concepción que se tenía de las comunidades indígenas y afrocolombiana marcando una nueva era para la educación.

Ciertamente la etnoeducación tiene como principal objetivo el rescate, acercamiento y el reconocimiento de las diversas culturas, y a la vez generar un diálogo entre la educación, la pedagogía, los saberes y finalmente los conocimientos que fundamenten y forman el tejido social de este país, donde se ha logrado evidenciar la existencia de una recuperación y reconocimiento de formas propias de organización de la vida y de expresiones simbólicas y materiales a la comunidad indígena. Y en donde la práctica, permita el desarrollo de un ser social para el fortalecimiento cultural del grupo étnico en el contexto de un país y un mundo diverso. En este marco, cada grupo étnico con sistemas de valores propios dan sentido a la existencia cultural y permiten un diálogo con otras culturas.

Por otro lado la realidad nos muestra, que en estos tiempos las llamadas “minorías” en Colombia, dejan percibir una alerta especialmente en lo que tiene que ver con la homogeneidad cultural, que históricamente ha tratado de imponer la

escuela moderna, sin tener en cuenta la diversidad cultural que produce cualquier modelo de sociedad y las garantías de igualdad y respeto, esta homogeneidad se relaciona estrechamente con la manera en que se mueven las comunidades y los espacios como las escuelas.

Pero, es indiscutible que la escuela y más específicamente la educación que se ha venido impartiendo a lo largo de la historia, juega un papel de obediencia y decadencia de las culturas indígenas, pues nunca se tuvieron en cuenta factores como la lengua, las formas de trabajo, los ademanes y lo más importante y valioso que son las costumbres y tradiciones, que si realmente vemos hoy, ya muy tarde estamos recogiendo de ello lo poco que queda. La escuela “oficial” se ve como esa herramienta que desvía, desorienta a las comunidades indígenas y en este caso en particular a La Comunidad Muisca; muchos de los aprendizajes de la cultura occidental son ajenos a las necesidades de estas comunidades indígenas, generando rupturas y abismos entre la educación actual y la educación que imparte este tipo de comunidades, fundamentadas en valores y en desarrollo integral del niño.

La evidencia de ello está en que, así como menciona Elsa Tovar Cortes (2000) *“las constituciones antes de la de 1991, revelan elementos que minimizan la grandeza, por que tienden a construir seres obedientes “gobernables”, seres homogéneos -poco autónomos-; seres no realizados -poco felices y contentos consigo mismo-; seres frustrados - con poco poder y potencia de ser-; así como también se percibe elementos que imprimen lo contrario”*. La escuela y el estado ha llegado a formar seres que se avergüenzan de pertenecer a una comunidad indígena, por lo que creen que es mejor imitar a los “occidentales”, pues estos se atribuyen como “valiosos”. (pág. 107).

Hasta aquí, pese a más de dos siglos de vida de la república, la educación desde su aspecto legal y en un sentido más general no ha sido ese agente de construcción de los procesos de cultura propia, y menos aún ese agente de socialización de los aportes de tantas culturas que nos rodean en el país y que aportan en la construcción de la nacionalidad, creando un proyecto de educación, de influencia hacia la sociedad.

Sin embargo como ya se ha mencionado, todo esto ha tenido un giro a partir de La Constitución del 1991 y la Ley General de Educación donde se marca un período para la educación donde surgen tendencias contemporáneas, leyes y artículos que han logrado fortalecer y proteger la cultura indígena, desde el ámbito legal tales como: (Tovar, Cortes Elsa. 2000, pág 105).

Art. 7° El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Art. 68° La comunidad educativa participa en la dirección de las instituciones de educación... Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural...

Art. 70° El Estado tiene el derecho de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades...La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad que todos los que conviven en el país.

(Decreto 804 de 1995, Reglamentario del Título 3° de la Ley 115): “La etnoeducación permite romper la modalidad de atención educativa tradicional integracionista impartida a los grupos étnicos, que inducía al educando a la negación de sus cultura y abandono final de su identidad territorial. Además, apunta a terminar con la discriminación frente a los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos dentro de las escuelas y colegios, por ser diferentes, al imponerles arbitrariamente el pensamiento accidental con grave deterioro de sus cosmovisión y pensamiento propio...”

Es a partir de estos lineamientos que se pueden considerar un inicio dentro del diseño de políticas públicas, esta temática en particular dentro del marco legal, que por primera vez se mira la educación y más específicamente la etnoeducación desde una mirada integral de los fenómenos educativos, como esa herramienta y principal pilar para la formación de seres íntegros que es la educación con un sentido activo, que hace de la infancia y de la nación personas libres; como ese espacio para descubrir y afirmar la identidad nacional y tradiciones de los otros y el otro que hoy conviven en el mismo territorio, y favoreciendo los procesos de inclusión como un agente más de socialización en los espacios escolares.

Sólo así, la etnoeducación en Colombia nace ligada a las necesidades de las comunidades tanto indígenas como afrocolombianos y surgen como solución para la convivencia y el ejercicio de sus derechos. *“El reto, es desarrollar las tendencias educativas y curriculares más acorde con el sentido de vida plena para el disfrute y la humanidad en este siglo que comienza y que nos toca vivir, así mismo a todas y todos compete la obligación moral de trabajar por hacer de estén propósito una realidad...”* (Tovar, Cortes Elsa. 2000, pág. 117).

Basados en lo anterior La Comunidad Muisca pretende que se ratifiquen sus creencias religiosas y que los miembros de la comunidades educativas conozcan su cosmovisión y la respeten para poder así, en conjunto, re-significar y reconstruir su identidad. Construyendo un proyecto educativo, el cual quiere también vincular a los padres de familia y en si a toda la comunidad educativa que la conforman, todas y cada una de las personas vinculadas al desarrollo de la primera infancia.

En esté sentido podríamos decir que, de una u otra forma estas comunidades ven que, la etnoeducación es esa herramienta para lograr la reconstrucción de la identidad, pues ésta tiene sus fundamentos en la cultura y esta se concreta en una práctica y aplicación comunitaria.

Esta a su vez, involucra los procesos curriculares la reflexión frente a las actividades cotidianas de una comunidad (económicas, sociales, políticas y culturales), lo que permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la interacción entre el aula y las actividades que se desarrollan por fuera de ella, fortaleciendo los procesos de educación propia, y de esta a su vez se benefician en gran manera los pueblos indígenas y afrocolombianos, pues ella permite construir independencia, interiorización, y valores que desarrollarán habilidades acorde a su contexto, expresándolo en su proyecto de vida.

Para lograr esta meta es importante promover diferentes alternativas en el trabajo con la primera infancia, donde todos los actores de este proceso se

involucren, y se encuentren herramientas como ésta para brindarles una mejor y mayor atención, desarrollo y organización comunitario, y lograr más aperturas legal e institucional de los establecimientos educativos en este caso los jardines infantiles de Las Comunidades indígenas los cuales permiten que se contextualicen cultural, social y geográficamente en el marco de la autonomía escolar, con la ayuda de la comunidad educativa y conseguir una mayor equidad y justicia social por las comunidades indígenas de Colombia.

Finalmente como menciona el Ministerio De Educación en sus planteamientos frente a la etnoeducación:

“...es necesario establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y análisis de los resultados de estas iniciativas encaminadas a mostrar otras dimensiones de lo educativo más allá de los procesos escolarizados, integrando acciones en la salud, la alimentación, el manejo del medio ambiente, los comportamientos y el control social, entre otros, para formar un nuevo ser humano hijo de la diversidad y para la diversidad....”<http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-208081.html>

EXPERIENCIA

Larrosa, Jorge. (1988), Teniendo en cuenta el recorrido y trabajo que se ha adelantado por parte de Larrosa y de algunos autores, es preciso decir que la idea de educación tanto para los expertos, como para los críticos se inclina hacia una misma dirección solo que con diferentes enfoques; los expertos brindan mejores armas para perfeccionar las practicas orientadas al mejoramiento de ciertos ideales. Mientras que los críticos, siguen en la lucha porque la educación gane la batalla frente a la miseria, desigualdad y violencia entre otras.

El concepto de experiencia desde Larrosa piensa la educación de otra manera y hay que separar claramente este concepto de educación de la práctica: “Pensar en la experiencia, no es de la acción sino desde la pasión; desde una reflexión del sujeto de sí mismo, desde el punto de vista de la pasión” Larrosa, (1998). Esta precaución

es clave en el ámbito educativo y personal, ya que en la educación el papel que juega el docente en el aula es fundamental y definitivo si se tiene en cuenta la influencia que se puede llegar a ejercer en los educandos. De esta manera se busca que los resultados sean significativos y poder fortalecer la labor docente, creando un pensamiento reflexivo en el ámbito educativo del que vive la experiencia y no que sea vivida como una norma.

Todo lo que se vive, no puede ser llamado “experiencia” porque se convertiría en una palabra nula y sin sentido, se busca que dicha palabra no se convierta solamente en un concepto ya que estaría llenándose de significados; por el contrario esta categoría está “involucrada en un ser que existe, es lo que se vive a diario, es inteligible, es eterna, única, y nadie puede vivir la experiencia del otro”. www.me.gov.ar/curriform/publica/oei.../ponencia_larrosa.pdf (pág. 3).

Para entender mejor lo anteriormente expuesto se hace necesario revisar lo que Jorge Larrosa dice al respecto y afirma que:... *“la experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí y de ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso como la vida misma”*. Esto es algo muy importante a resaltar ya que no se puede hablar que toda vivencia es una experiencia porque se estaría convirtiendo la experiencia en una palabra neutra sin sentido.

Hay que separar claramente experiencia de práctica. “Y eso significa pensar la experiencia, no desde la acción sino desde la pasión; desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo, desde el punto de vista de la pasión.” Larrosa, J. (SA). http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.pdf (pag. 4).

Esta precaución es clave en el ámbito educativo y personal, aunque más para el primero, ya que el diario vivir en la escuela, el desempeño del quehacer del docente se debe concebir como una pasión, lo cual hará de la práctica educativa

algo significativo que no pasa en vano y fortalece la labor del maestro, la cual cada día le trae cosas nuevas que le permitirán apasionarse por su quehacer.

“También hay que evitar, como cuarta precaución, hacer de la experiencia un concepto.” Larrosa, J. (SA).

http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.pdf (pág. 4). Aquí Larrosa lo que busca es que no se haga de la palabra experiencia un concepto, pues si se convierte en esto, se pierde la esencia de la experiencia y se convierte en algo generalizado por el simple hecho de ser tomado como un concepto.

“La quinta precaución consiste en evitar hacer de la experiencia un fetiche o, lo que sería aún peor, un imperativo.” Larrosa, J. (SA) http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.pdf (pág. 5), Con esto se busca generar un pensamiento reflexivo en el campo de la educación y como la experiencia forma parte del que realmente lo vive no del que cree que es una regla, que es de algo de lo que hay que hacer alarde.

“La sexta y la última precaución consisten en tratar de hacer de la palabra experiencia una palabra afilada, precisa, una palabra, incluso, difícil de utilizar, y eso para evitar que todo se convierta en experiencia, que cualquier cosa sea experiencia, para evitar que la palabra experiencia quede completamente neutralizada y desactivada.” Larrosa, J. (SA). http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.pdf (pág. 6).

De esta manera, se puede dar cuenta que la experiencia desde La Comunidad Muisca se evidencia como un relato que transforma, que permite hacer una mirada desde adentro, permite además ver lo que se es, se piensa y se mira en relación con otras personas, saber quién es en su realidad y de igual manera permite darle una mirada de qué hay que cambiar en la vida, para finalmente hablar en términos de reconstruir. Cuando se habla de la primera infancia se logra evidenciar un relato que permite replantear, descubrir y volver a empezar por medio del Abuelo Muisca. Es un sujeto concreto que para La Comunidad Muisca es muy importante, para ellos un abuelo representa toda una cosmovisión, el abuelo es una comunidad, independientemente del concepto que se pueda tener de él en la cultura occidental.

El concepto de la reconstrucción de la cultura Muisca es hermenéutico, el relato de quienes son, es reconstruir a través de los relatos la cosmovisión y los rituales, eso es reconstrucción y por lo tanto es reconstruir la cultura Muisca en su singularidad.

Para concluir se quiere resaltar la importancia del concepto de experiencia desde un enfoque educativo por medio del relato, ya que se considera importante estén, para producir una experiencia de infancia de una forma diferente que les ayude a tener herramientas de apropiación hacia el conocimiento relacionado con la realidad en la que viven teniendo presente la experiencia como algo significativo y con sentido, que les permita ser más humanos y críticos ante los fenómenos que se les presenten a diario.

Por lo anterior la Comunidad Muisca finalmente lo que pretende es rescatar y prolongar sus saberes ancestrales, centrándose en los niños ya que de esta forma ellos pueden estar orgullosos de su pasado y seguros de su presente, e incentivar en ellos la pasión por su cultura.

IDENTIDAD(ES)

Alberto Melucci, (2001), "Vivencia y convivencia". Define este concepto como: "La identidad, la misma palabra lo expresa en su raíz semántica, es un concepto esencialista que hace referencia a una sustancia o a una estructura estable con la que el individuo o el grupo se identifican" (pág. 8).

Se partirá hablando del concepto de Identidad desde la perspectiva de Mauricio Archila Neira (1958 – 1990), quien es Licenciado en Filosofía y letras con especialidad en Historia y Magister en Economía, de la Universidad Javeriana.

Doctor en Historia de América Latina, de la Universidad del Estado de Nueva York, SUNY, StonyBrook. Profesor y Director del Doctorado en Historia, de la Universidad Nacional de Colombia. En su libro "**Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia**" en el capítulo 7 habla de dos conceptos, la construcción de identidad y movimientos sociales, los cuales son claves e importantes para tener en cuenta en el proceso de reconstrucción cultural por el que esta pasando La comunidad Muisca. La idea de identidad se construye como la identificación que tiene una persona o grupo de personas con alguna colectividad, que tiene unos ideales y formas de ver la vida. Existen unos lazos biológicos los cuales hacen referencia a las condiciones de genética y unos lazos sociales los cuales hacen referencia a la pertenencia a las colectividades. Por lo tanto no se puede hablar de la identidad como algo singular, sino como una diversidad que permite hermandad o no con un ideal.

Emilio Durkheim, (1982), desde una perspectiva sociológica ve la identidad como una forma de asociación que parte de dos puntos de vista uno mecánico y otro orgánico, el primero es una forma mecánica o propia de la comunidad, y se fundamenta en respaldos asentados o basados en lazos de sangre, lo cual implica semejanzas de los individuos. El segundo es una forma orgánica o característica de la sociedad como tal, y se apoya en la asociación voluntaria, esto supone que se diferencien unos de otros.

Se puede decir que los movimientos sociales son concebidos como formas de asociación orgánica entre individuos. Con esto se quiere aclarar que no necesariamente un individuo por ser de color asume la identidad de afrocolombiano o que una mujer por pertenecer a este género se identifique con el feminismo. Lo mecánico busca es homogenizar a la sociedad y hacer énfasis más en lo particular que en lo común, generando así autoexclusión.

Por lo tanto hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo diverso donde hay variadas formas de concebir la vida, múltiples pensamientos contradictorios contruidos por una pluralidad de discursos que fundamentan la posición que toma un sujeto.

La construcción de cultura no solo toma componentes propios, sino que también toma componentes ajenos que se encuentran arraigados en la sociedad o mundo en el cual se encuentran inmersos. Mauricio Archila, afirma que los movimientos sociales no parten de esencias predeterminadas sino que son construcciones colectivas –constituyen otro tipo de “comunidades imaginadas”, sobre referencias históricas que muchas veces se han naturalizado. Sus son relacionales y simultáneamente moldeadas desde fuera y forjadas desde dentro. Ponen a prueba las tradiciones heredadas en experiencias en donde actúa el conflicto social. Además las formas de identificación son múltiples, cambian con el tiempo y no hay una que sea superior a las otras per se, todo depende del contexto histórico y de la primacía que los actores le otorguen a una manera particular de asociarse. (parafraseado Archila Neira, Mauricio. 1958 – 1990, pág 381).

Es necesario destacar dos consideraciones para definir este concepto. La primera construcción colectiva (contexto social) y la segunda construcción individual (subjetividad).

Cada ser humano al momento de nacer empieza a forma parte de una comunidad, de una cultura y se generan unos lazos biológicos los cuales le permiten al individuo identificarse con su familia, sus costumbres y sus raíces.

Pero no necesariamente por pertenecer a cierto círculo social el individuo se siente identificado con la cosmovisión de su entorno, él es libre de ahondar en otras formas de concebir la realidad.

Es acá donde juega un papel importante la subjetividad ya que como lo menciona María Cristina Laverde Toscano: *“...los individuos – jóvenes, mujeres, hombres ciudadanos(as) entre otros- se reconocen a sí mismos como sujetos; reflexión sobre sus diferentes formas de ser, estar, de sentir, de crear en sus respectivos territorios y sobre sus modos de relacionarse con el otro y con sus distintos entornos.”* (Barbero, Martín, Jesús. 2004...<et al.>. Editoras María Cristina Laverde Toscano, Mónica Zuleta Pardo, Gisela Daza Navarrete. pág.11).

La subjetividad es la que le permite al ser humano reconocerse a sí mismo como sujeto y saber cuál es el papel que desempeña en la sociedad, flexionar sobre su entorno y las diferentes formas de ver la vida. Cuando el sujeto se identifica a sí mismo, entiende que se encuentra en una sociedad diversa, la cual le brinda diferentes opciones con las que puede sentirse identificado o no.

Con la globalización, la industrialización y el capitalismo se han generado diversos cambios en la sociedad que han influido en la pérdida de identidad, costumbres y raíces de diferentes grupos sociales, este es un factor que se ha visto presente en Colombia, ya que cada vez más se ve como las costumbres autóctonas han sido contaminadas con diversos factores que de una forma u otra han afectado la identidad de La Comunidad Muisca.

Es por esto que La Comunidad Muisca tiene como fundamento y lucha la búsqueda de la reconstrucción cultural y autonomía para su comunidad. En la actualidad mantienen muchas de sus actividades ancestrales, tradiciones, forma de organización y territorio entre otros aspectos que le han permitido perpetuar su cosmovisión a través del tiempo de generación en generación.

Gracias a la educación que están impartiendo en los jardines infantiles de su comunidad en Bogotá, han logrado desarrollar proyectos educativos y herramientas que les permita reconstruir y fortalecer su cultura como comunidad indígena.

Y es así que el contexto social y la subjetividad son dos puntos claves para construir cultura ya que se complementan para permitirle al individuo identificarse con un grupo social que cumpla con su perspectiva de la realidad o con la forma de concebir el mundo. Teniendo esto claro el individuo decide ser y pertenecer a un grupo ya sea indígena, católico, bisexual, feminista, cristiano, gitano, entre otros movimientos sociales y cosmovisiones. Como lo afirma el Abuelo Muisca José Pereira: *“uno no nace Muisca, uno se hace Muisca.”*

CAPITULO III

METODOLOGÍA

El enfoque de investigación

La presente investigación, se basa en un enfoque cualitativo-interpretativo desde una mirada etnográfica. Concibiendo que la *etnografía* “es una denominación acuñada en el ámbito de los estudios antropológicos culturales que significan como teoría de la descripción desde la etimología del término, para distinguirla de la *etnología* significada como teoría de la comparación” (Araceli de Tezanos. 2002 pág. 21).

Se pretende aclarar que la etnografía lo que busca es describir e interpretar, mas no comparar los fenómenos sociales que se encuentran presentes en la sociedad, por tal razón la presente investigación por ser de carácter social, se basa en estas directrices. Se debe esclarecer que en este caso es una investigación cualitativa-interpretativa ya que lo que busca es interpretar la voz del otro desde una mirada investigativa.

Aclaraciones iniciales

Fundamentados en la etnografía, se considera importante resaltar y tener en cuenta que desde la posición que asume Araceli de Tezanos, (2002) en su libro: “Una etnografía de la etnografía, aproximaciones metodológicas para la enseñanza del enfoque cualitativo-interpretativo para la investigación social”,(pág. 193), y según cómo define la etnografía: ...“*un campo de conocimiento particular, que forma no solo sus reglas sino también los conceptos que son claves para la comprensión*” (Araceli de Tezanos. 2002. pág. 22), esta investigación se enmarca en cuatro conceptos fundamentales por medio de los cuales se logra reconocer, que la

educación convencional, no es la única herramienta para que la formación llegue a ser significativa y trascienda más allá de un simple conocimiento teórico llevado a la práctica.

Estas categorías y la manera en la que se pensaron, dan lugar a que exista un orden dentro de la investigación, permitiendo que los datos recogidos respondan a la pregunta problematizadora, facilitando un análisis más general y sociológico, sobre la Comunidad Muisca.

En este proceso de construcción colectiva, se gestaron las formas y modos de relacionar y cimentar conceptos; esta no es una etapa independiente en el proceso de investigación, es la estrategia de análisis que se ha diseñado y que ha permitido pensar y encontrar el camino para construir ideas y teorías de la investigación.

Es aquí donde se hace hincapié en el valor de esta investigación cualitativa interpretativa, para así poder descubrir las complejas relaciones causales que están en juego en este medio social “La Comunidad Muisca”. Según ARACELI DE TEZANOS. (2002):

En la elaboración de la descripción, el investigador recurre a los documentos que el mismo produce, es decir a los registros de observaciones y/o entrevistas. Estos registros, que durante el trabajo de campo implican la producción de notas ampliadas, se denominan documentos etnográficos”. (pág. 142).

Estos documentos etnográficos son los que permiten tener una mirada más amplia sobre la población estudiada, permitiendo así evidenciar los propósitos y objetivos del proyecto de indagación.

Enfoque cualitativo

El enfoque cualitativo tiene como finalidad identificar el entorno en el que se va a investigar y la realidad y su organización, que finalmente es la que da cuenta de sus manifestaciones y comportamientos.

La propuesta se ubica, en las investigaciones denominadas cualitativas, a las cuales les interesan los datos por sus cualidades, por lo que ocurre en cada uno de ellos y no tanto por sus cantidades. Su fundamento está dado por la visión holística de las realidades, lo cual implica comprender una realidad desde la relación que hay en cada uno de sus elementos y no desde la visión aislada de ellos.

Así pues, el investigador acumula diferentes miradas del objeto a estudiar, incluye en su investigación la relación que existe entre el sujeto-objeto y finalmente el entorno en el que se encuentran.

Es importante aclarar que, al ser esta una investigación de carácter cualitativo, pretende ver al otro desde su interior, no como un objeto de estudio sino como un sujeto dentro de una comunidad que tiene una forma particular de ver el mundo, con otras perspectivas y puntos de vista; los cuales son tomados y respetados por el investigador para así articular un diálogo de saberes.

Carácter Etnográfico

Para hablar del carácter etnográfico de la investigación se tiene en cuenta la postura de Rosana Guber, en su libro “LA ETNOGRAFÍA, MÉTODO, CAMPO Y REFLEXIVIDAD”, donde se resalta la importancia de la conversación no directiva y se quiere tener en cuenta el método etnográfico en el texto.

La conversación no directiva es una estrategia de investigación que permite escuchar la voz del otro sobre lo que sabe, cree y piensa; por ello se realizaron diferentes encuentros con el Abuelo Jose Pereira y su familia, con ello se busca

conocer sus sentimientos, emociones, opiniones y valores, que den pie para resolver la pregunta problematizadora y rescatar la importancia del proceso de reconstrucción cultural por el que esta pasando La Comunidad Muisca.

Rosana Guber, (2001), plantea que: “el sentido de la vida social se expresa particularmente a través de discursos que emergen constantemente en la vida diaria, de manera informal por comentarios, anécdotas, términos de trato y conversaciones.” (págs 75 - 81), planteamiento que resulta de gran importancia, ya que es el caso del relato del Abuelo en nuestra presente investigación. Tales ideas generan reflexiones sobre el tema que se está investigando y contribuyen a la construcción de la tesis y las conclusiones finales que se espera, permitan generar un intercambio de saberes, vivencias y experiencias en torno a un pueblo, una cultura, a la reconstrucción social y cultural de una lucha ardua contra el olvido.

Lo cual se lleva a cabo mediante un trabajo etnográfico a partir de un relato, el del abuelo, donde la conversación no directiva se convierte en un texto, el cual permite concebir la manera como los Muisca actuales reconstruyen su cultura y sobre la manera en que se asume la etnoeducación en este proceso, desde la perspectiva del abuelo José Pereira.

Se busca problematizar la pedagogía infantil, encontrándola a través de otro tipo de investigación aportado por el abuelo Muisca por medio de su relato y una experiencia de infancia a partir de una conversación no directiva que permita ver el trabajo etnográfico de otra manera.

Donde la principal herramienta de la etnografía, que para nuestro proyecto de investigación es la conversación no directiva y con ello se aporta un relato sobre la infancia a partir del relato de un sujeto concreto, que para La Comunidad Muisca es muy importante. Para ellos un abuelo es una cosmovisión, el abuelo es una

comunidad, independiente del concepto que se pueda tener de él en la cultura occidental.

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRAFICA

Para fines concretos de esta investigación y teniendo en cuenta lo anterior, se puede señalar que han existido unos pasos que han marcado el camino a seguir; como primera medida se sostuvo una conversación con uno de los actores sociales de la Comunidad Muisca, específicamente uno de los Abuelos Mayores de la Comunidad.

En este compartir, se hicieron evidentes prácticas de diálogo y escucha, así como preguntas y relatos de sus experiencias, que sin duda, no permite dejar de lado las herramientas teóricas adquiridas, la posición del investigador y finalmente la realidad, (la Comunidad Muisca y sus relatos).

En este caso en particular la entrevista que para Araceli De Tezanos, (2002) es: "... la herramienta que responde más adecuadamente tanto a los objetos de estudio de su interés, como a los propósitos y objetivos de los proyectos de indagación." (pág. 117), y que permitió conocer una historia de vida, narrada desde los diferentes momentos dentro de la historia de la Comunidad y el documental de AGENDA CM&, *realizado en el jardín infantil Uba Ruha en la localidad de Bosa, da a conocer las vivencias y los procesos de formación, los cuales están enfocados en el transcurso de la reconstrucción de la identidad de lo Muisca, considerado para esta investigación un documento escrito desde la mirada propuesta por Aracelly de Tezanos ya que los documentos "...son parte sustantiva en el proceso de fundamentación del campo temático elegido", donde se quiere resaltar la importancia del proceso educativo desarrollado en el jardín Uba Rhua.* (pág. 136).

Este documental convertido en documento y la entrevista realizada al Abuelo fueron los que forjaron la validez del contenido bibliográfico permitiendo la realización de la triangulación teniendo en cuenta que está “... *se completa cuando en el proceso de construcción del objeto de estudio se establecen conversaciones entre la realidad, la teoría acumulada y el investigador.*” (Araceli de Tezanos. 2002. pág. 179). Lo cual se hace evidente en cuatro categorías fundamentales que son: Motor de la comunidad, desde la espiritualidad, el conocimiento y la sabiduría es universal y los contenidos y pedagogías propias. Con estas se busca realizar la interpretación- analítica de las vivencias y los procesos de reconstrucción de la identidad Muisca.

Este fue sin duda un ejercicio importante en la medida que se visualizaron las formas, las posiciones, sucesos, influencias y decisiones que se tuvieron en cuenta dentro de la colectividad de la Comunidad, para el proceso de creación de los Jardines Infantiles Indígenas; así mismo, imprimiéndole un valor a su pasado y haciéndolo evidente en el presente, ya que de esa manera se logra reconocer esa perspectiva de infancia que manifiesta la comunidad.

Lo anterior, conlleva a pensar en el valor que representa la entrevista del Abuelo Muisca José Pereira, en términos de la riqueza que se pudo adquirir en su tradición oral, pues se logró materializar en un texto, su memoria y legado. Así mismo, se consigue construir un documento a partir de todo ello, que definitivamente no se encuentra en libros ni teoría, y si se convierte en el resultado y valor de la investigación etnográfica, considerando que el camino que se recorre para conseguir los resultados es tan importante o más que el resultado final.

CAPITULO IV

CATEGORIZACIÓN

Desde las Voces

Para elaborar la presente categorización los investigadores tuvieron en cuenta varios aspectos. En primer lugar todo el proceso de exploración y acercamiento a la Comunidad Muisca. Parte de este primer aspecto se relaciona con la realización de la entrevista; las primeras conexiones con la secretaria de integración social, las conversaciones informales que se tuvieron con algunos miembros de la comunidad y las visitas regulares que se llevaron a cabo.

En segundo lugar, el grupo de investigación realizó, de forma simultánea, una revisión teórica. Esta revisión tiene que ver con la indagación no solo bibliográfica sino también con un acercamiento al conocimiento amplio de la cultura Muisca. Y en tercero y último lugar, se llevó a cabo la elaboración de los propósitos conjuntos, es decir el punto de partida y el camino para el desarrollo de la investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó la decisión de encauzar la investigación desde el enfoque etnográfico, específicamente hacer una aproximación desde el enfoque cualitativo-interpretativo y realizar el presente capítulo de categorización. Esto implica poner a dialogar la teoría y la experiencia, que en este caso se refiere a lo que tiene que ver con la Comunidad Muisca y su cosmovisión. Así que se hace necesario iniciar una interpretación de la información tal como lo plantea Araceli de Terezanos, en su libro: *“Una enografía de la etnografía, en el capítulo 9: la descripción está estrechamente vinculada al proceso de interpretación”*.

Ahora bien, el enfoque de la investigación fue cualitativo-interpretativo. Este enfoque permite comprender varios elementos de la tradición oral de la comunidad Muisca. Por ejemplo: su idea de la infancia, su experiencia educativa y los procesos pedagógicos que se están desarrollando en sus jardines infantiles. Este saber

podiera contribuir de manera favorable al concepto de educación del país. La comunidad Muisca ha comprendido la necesidad de recuperar su identidad. En la actualidad lo está logrando mediante la construcción de jardines infantiles. Estos son espacios donde se fortalece su matriz cultural, donde se afianza su propia identidad y pertenencia grupal. Es así que el estudio cualitativo-interpretativo de los recursos educativos que ofrece dicha comunidad, permite elaborar una oportuna interpretación sobre educación de la primera infancia.

Teniendo en cuenta lo expuesto se desarrollaron las siguientes categorías:

CONCEPCIÓN DE INFANCIA

En voz del abuelo:

1. *“MOTOR DE LA COMUNIDAD”*

Fotografía tomada por: Ricardo Torres Ariza
<http://www.flickr.com/photos/comunidad/4977198120/>

En una entrevista realizada al Abuelo José Pereira, integrante de la comunidad muisca y guía del resguardo de Cota, que se dio de manera espontánea y cargada de experiencias de vida, expresó cómo el hecho de lograr construir el jardín infantil dio fuerza al proceso de reconstrucción de identidad y cultura por el que han venido atravesando: *“...entonces ya al mirar el jardín no como algo aislado de lo que los demás procesos de la comunidad sino como lo que se veía era que el jardín se convertía como en el **motor de la comunidad...**”* (Ver anexo 4).

Para los Muisca, los niños son el motor de su comunidad, puesto que juegan un papel fundamental y son el motivo para que se desarrollen proyectos educativos que aporten al proceso de reconstrucción de su identidad y cosmovisión. Uno de los objetivos que tienen como comunidad, es que sus conocimientos se sigan transmitiendo de generación en generación, en este caso, en los jardines infantiles. Porque desde allí se generan estrategias para que la cultura Muisca siga viva.

Los niños son vistos como sabios pues nacen con sabiduría. Sin embargo, se dice que ella es entorpecida cuando los adultos les dicen lo que deben hacer: *“...porque el concebir como esos principios que se podían, no enseñar al niño ya que él ya viene con esos principios, los niños nacen sabios y como que nacen muy significantes...”* (Ver anexo 4). Teniendo en cuenta lo anterior, los niños desempeñan un gran rol dentro de la comunidad, ya que la sabiduría y lo espiritual es lo más importante dentro de los procesos de reconstrucción de la identidad cultural. Con las prácticas pedagógicas propias que se manejan en los jardines infantiles, que tienen que ver con su cercanía a la naturaleza, sus tejidos, los cultivos, cantos y danzas, se busca contribuir a potencializar en los niños sus diferentes destrezas, sin entorpecer su saber.

Así es como el Abuelo se encarga de encaminar a cada niño en el papel que desarrollará dentro de su Comunidad. Siempre respetará y tendrá en cuenta el saber que tiene el niño. Esto se da por medio del fortalecimiento de las destrezas y

habilidades con las que el niño cuenta. “... siempre queremos decir, formarlo y corregirlos de cosas que son necesarias, a veces con unas cosas que los entorpecemos en ese proceso, ese caminar, esa vivencia, esa expresión si esa manifestación de ellos y su saber que tiene.” (Ver anexo 4).

El éxito de ese proceso, antes mencionado, se logra gracias a la interacción que tiene el abuelo con los niños. Es en ese preciso momento cuando el abuelo puede decidir cuál será el rumbo de cada uno de ellos y el camino que seguirá dentro de la comunidad. Descubrirá si el niño va a ser artesano, músico, médico, chamán o sabedor.

Por ende, y teniendo en cuenta lo anterior, la concepción de niño que se evidencia en la comunidad Muisca tiene que ver con la oportunidad que se percibe en ese nuevo integrante del grupo de recibir toda la cultura de su comunidad, los saberes, creencias, modos de vida, por parte de los abuelos, y de esa manera prolongar la existencia de la comunidad y garantizar la subsistencia de está misma.

Entonces, esos nuevos integrantes de la comunidad desde sus primeros años se disponen a aprender las labores y roles de su comunidad, así como aprender su sabiduría ancestral y conocimientos que tienen los abuelos para transmitirles. Con la creación de los jardines, estas prácticas se ven complementadas con el proceso educativo que se da en función de su comunidad. Cada concepto, experiencia, acción, está pensada para responder a sus creencias y en coherencia con su cosmovisión. Así como lo afirma Emily Quevedo: “*Un niño y una niña en el pueblo indígena tiene derecho a su educación propia, en ese sentido lo que aprende es lo que sus ancestros y su comunidad a bien consideran aprender, la relación con la madre naturaleza, la lectura de las estrellas*” (Ver anexo 3).

2. “LOS CONTENIDOS Y PEDAGOGÍAS PROPIAS”

Fotografía tomada por: Ricardo Torres Ariza

<http://www.flickr.com/photos/comun-unidad/4977198120/>

Dentro de la cotidianidad los niños que pertenecen a una comunidad educativa, se encuentran inmersos en actividades de canto, juego, risa, arte, literatura, etc. como medios ampliamente favorables para adquirir y construir conocimiento, para comprender el mundo, relacionarse con él y desenvolverse dentro del mismo. Los estudios realizados alrededor de estas actividades propias de los niños, han sido expuestos por diferentes disciplinas, probados, refutados y comprobados con el fin de beneficiar cada día más su desarrollo, siendo enmarcado en gran manera dentro de contextos pedagógicos, con estos estudios se han diseñado propuestas de enseñanza, se han establecido estándares educativos, y han sido grandes los aportes que se evidencian en cada cultura que los acoge.

Pero estas experiencias, son exclusivas de la ciudad y de metrópolis, de grandes culturas, o por lo menos es así como lo manifiesta el Abuelo José: *“es que las experiencias de un pueblo son muy distintas a las de la ciudad, o sea como las costumbres, lo que se hace”*.(Ver anexo 4). Quien considera que la educación planea y espera resultados, mientras que en su caso como indígenas no es igual, declarándolo así que: *“en los pueblos indígenas no se hace planeación, la planeación es una cuestión más de occidente porque para la vida, cuando uno planea que hacer y para que ser en la vida, para que se piensa tanto si la vida ya tiene un plan y como dejarse influenciar por ese plan, y para hacerlo lo único que se necesita son los medios que da la naturaleza para realizarlos”*. (Ver anexo 4).

En sus afirmaciones el Abuelo José, invita a pensar en la naturaleza y en el material que esta ofrece para el desempeño de cada ser humano, y deja ver lo intensa y profunda que es la relación existente entre cada indígena y la naturaleza.

“En el lenguaje indígena no existe palabra que, ni siquiera aproximadamente, se parezca a nuestro concepto de "naturaleza". Tratar de entender su concepto sobre lo que nosotros llamamos naturaleza, nos lleva directamente a su vida religiosa cotidiana, a su dimensión espiritual y a su mitología”.
<http://www.guarani.roguata.com/es>.

Para los pueblos indígenas, la naturaleza es supremamente importante, por cuanto el territorio en donde se encuentran, es para ellos la fuente de su identidad, la fuente de sus conocimientos y la fuente de su espiritualidad, relacionando así de manera estrecha el desarrollo de su pueblo, la conservación y preservación del mismo desde su espacio, por lo que es natural y casi indiscutible que sus espacios de formación estas concepciones estén incluidas convirtiéndose en pedagogías propias.

En los relatos del Abuelo José, se cuenta que llega un momento en el que se hace necesario pensar en los abuelos, ellos viven allí y fueron puestos en ese lugar para sembrar, para cuidar la tierra, para dirigir a sus hijos, no necesitaban dinero, ni normas, no conocían el término educación en la comunidad, sino que la educación era para ellos la vida misma: la persona, su familia, su territorio, sus principios, se cuestionaban constantemente esa necesidad de nuestra cultura de encerrarse en un lugar donde a aprender cosas, cuando para ellos se aprende haciendo, tocando, sintiéndose, les cuesta trabajo creer que se puede aprender algo con lo que no se relaciona, y no se siente.

En el jardín Uba Rhua (Espíritu de la Semilla), del pueblo muisca de Bosa, ubicado al sur de la ciudad de Bogotá, incluye en sus dotaciones las tradicionales hamacas, canastas, semillas, vasijas de barro, elementos propios de su pueblo, creados por ellos, conservados de sus antepasados, que permiten que los niños y niñas se relacionen con el mundo desde los usos y costumbres de su pueblo, para de esta manera recrear los lugares en donde las comunidades se reunían y congregaban para construir conocimiento, para implantar sus rituales, transmitir sus emociones, etc.

La coordinadora del centro de estudios, Gloria Orobajó explica, "... que los usos, costumbres y pensamientos de los pueblos indígenas están presentes en la forma de educación que se lleva a cabo en estos lugares, a través de la enseñanza de agricultura, tejido, cerámica, orfebrería, música, danza, medicina tradicional y lengua, entre otros saberes y artes". <http://www.aulaintercultural.org/>.

Estas afirmaciones dejan ver entre líneas la concepción de educación que posee este pueblo, desde su pasado, desde su cultura y en miras de su futuro; considerando, no la educación planeada e institucionalizada, sino más bien la formación, la que se genera continua, permanente y naturalmente desde lo que se es y para lo que se vive, este grupo puede llegar a incluir o a abandonar las pedagogías

que han sido desarrolladas por la cultura colombiana, por el sistema nacional de educación que existe en este país donde se encuentra su territorio, pero pese a esto, éste pueblo indígena nos recuerda una vez más, que aunque sus prácticas se modifiquen, se ajusten o continúen siendo las mismas, no abandonan la esencia que los compone, las características de su grupo, características que les permitió y dio el privilegio de ser indígenas.

En los contenidos y pedagogías de esta comunidad, existen condiciones y perfiles para quien desarrolla el trabajo de formar, se considera a la persona que es, se siente y comprende la comunidad, pues nadie más que él para entender que es un proceso conjunto y comunitario y que no puede ser un hecho aislado, sino un hecho constructor que involucre toda la comunidad y que al mismo tiempo también la beneficie. El abuelo José, nos permite entenderlo de la siguiente manera:

pues si uno no ha hecho una chagra, no ha sembrado la tierra, no le puede hablar a nadie de cultivo, si usted no ha cogido los hilos y no ha montado el telar y no ha hecho su manta o su chumbe no puede hablar del tejido. Y uno no puede hablar más allá de lo que ha vivido, y de esa manera esas experiencias se van construyendo en ese saber propio que le permite una forma de vida y de poder compartir.(ver anexo 4 pag: 111)

La Coordinadora de los jardines Infantiles en Bogotá Emily Quevedo, manifestó en una entrevista producida por el medio de comunicación CM& (2010) que un niño y una niña en la comunidad indígena tiene derecho a su educación propia, en ese sentido lo que aprende es lo que sus ancestros y su comunidad a bien consideran aprender, la relación con la madre naturaleza, la lectura de las estrellas, el pensamiento matemático.

Estas afirmaciones nos permiten referirnos a la finalidad de la educación Inicial: POTENCIAR EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS y precisamente detenernos en dos objetivos precisos estipulados en el lineamiento pedagógico y curricular para la primera Infancia, (2010) que refiere a:

1. Favorecer el desarrollo de la identidad de los niños y niñas mediante un trato digno que reconozca la diversidad y respete sus diferencias de género, biológicas, sociales, económicas, culturales y lingüísticas.

Para los niños pertenecientes a esta comunidad indígena, estar dentro de sus pedagogías propias, les permite desarrollar su identidad, reconocer sus características, su diversidad y sacar provecho de ella. Estos espacios pedagógicos y de formación, refieren tanto a sus contenidos, como a las costumbres que se dan dentro de ellos, su organización y las relaciones que allí se tejen. Por lo que se puede decir que, la acción pedagógica que allí se evidencia, no es fruto de una programación metódica pero tampoco la improvisación permanente, por el contrario de preparación, comprensión y crecimiento colectivo.

2. Acercar a los niños y niñas a los legados culturales particulares y universales, promoviendo actitudes de interés y participación frente a estos.

Seguir promoviendo espacios no solo de educación inicial, sino en educación primaria, secundaria, etc. donde sus niños aprenden las tradiciones de los ancestros y aun siendo jóvenes o adultos recuerdan los saberes que los hacen orgullosos de su pasado y seguros de su futuro. Y porque no, vincular a personal no perteneciente a estas comunidades a conocer sus prácticas y tal vez participar de algunas de ellas.

3. “EL CONOCIMIENTO Y LA SABIDURÍA SON UNIVERSALES.”

Fotografía tomada por: Ricardo Torres Ariza

<http://www.flickr.com/photos/comun-unidad/4977198120/>

El abuelo José Pereira plantea que no hay una verdad absoluta. Ésta depende de la cosmovisión y de la cultura; de la visión que se tenga de las cosas. Cada sujeto construye su verdad y esta tiene que ver con la construcción desde la subjetividad de cada uno, pero que, además se convierte, en universal. Cada grupo social tiene unos conocimientos que deben ser respetados. Entender lo anterior es fundamental para entrar en el diálogo de saberes. En este diálogo se tiene en cuenta el punto de vista del otro, se respeta y se propende por un enriquecimiento desde la diferencia donde cada uno tiene que aportar.

En relación con ello y teniendo en cuenta la aproximación teórica que se ha logrado construir en esta investigación, se puede decir que dentro de las comunidades indígenas y en especial la Muisca, se puede evidenciar una dinámica intercultural en lo que concierne a sus prácticas comunes. Walsh, habla de que esas acciones deben estar encaminadas a: “*desarrollar una interrelación equitativa entre*

pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes” Walsh, (2005). Es decir, se tiene en cuenta el saber de todos sus integrantes y se pone en diálogo, pero además se busca vivir en una lógica de cohesión entre sus pensamientos y acciones.

Para las comunidades indígenas, y en particular, la comunidad Muisca, la educación debe favorecer en la búsqueda y conservación de la identidad. Para ello es necesario desarrollar procesos educativos como los que han vivido los integrantes de esta comunidad en particular. Logrando de esta manera nuevos valores a tono con la realidad social. La cita que a continuación aparece confirma lo dicho:

“...es complicado que cada uno tenga sus prácticas propias su ley propia, su lengua propia y específicamente en este territorio siempre se hacían unos encuentros para recoger un poco esas historias y yo no sabía que nuestros abuelos indios caciques entendían perfectamente todo el sistema de pensamiento ancestral y de tradición de los otros pueblos entonces además de permitir la relación con otros pueblos más unidos después se veía también que era la red con los demás pueblos...” (Ver anexo 4).

Para abordar esta categoría fue necesario tener en cuenta unas subcategorías que ayudan a organizar y dar una mejor mirada a lo que concierne al conocimiento y la sabiduría de la comunidad:

- a) *Sistema de pensamiento ancestral y universal: redes y relaciones.*
- b) *El conocimiento está en función de la cotidianidad muisca.*
- c) *El conocimiento ancestral se convierte en universal.*

A. Sistema de pensamiento ancestral universal: redes y relaciones

Por medio de la participación de diferentes líderes de las comunidades indígenas y en la lucha que se ha gestado a lo largo de la historia, se ha logrado dar un valor propio que conlleva el fortalecimiento de la identidad, sus manifestaciones culturales y simbólicas como la música, los rituales, los cantos y las enseñanzas de

estos mismos. Es así como influyen los elementos de sus pares dentro de la construcción de su “proyecto de vida”. Entender que el otro es diferente y que esa diferencia es enriquecedora, permite que se genere un diálogo de saberes.

Emily Quevedo, (Coordinadora Jardines Infantiles Indígenas)...Un niño y una niña en el pueblo indígena tiene derecho a su educación propia, en ese sentido lo que aprende es lo que sus ancestros y su comunidad a bien consideran aprender, la relación con la madre naturaleza, la lectura de las estrellas, el pensamiento matemático en vez de decir uno, dos, tres y uno más uno dos, entonces lo que aprende es a contar es a contar los surucos en la chagra y ese tipo de cosas... (Ver anexo 4).

Es evidente que los integrantes de la comunidad están abiertos a una construcción constante. Por esa razón, es importante incorporar en este escrito el concepto de interculturalidad; hay interculturalidad en los procesos educativos, en su modo de vida, en sus experiencias de vida y en la constitución de su sentido de vida. Así mismo se legitima una dinámica intercultural, en la medida que se evidencia el reconocimiento del otro y toda su carga cultural, sea este un integrante de la misma comunidad u otro par. Sin embargo, esta lógica se percibe más claramente en la propuesta de los Jardines Infantiles Indígenas que, sin problema, acogen niños y niñas de otras culturas incluso la occidental.

Así mismo, las comunidades indígenas se caracterizan por la unión y fraternidad entre sus pueblos; independiente de la diferencia de dialectos, de sus costumbres y de algunas de sus creencias, su único objetivo es velar por el bienestar de sus integrantes y del territorio. Así mismo lo expresa el Abuelo José: *“cuando uno está en un territorio vive cerca de alguien y cuando vive cerca de alguien uno puede saber cómo vive ese otro que hace ese otro y al igual lo que puede saber cómo vive uno mismo y que hace también y eso era para referirse a la relación que había antes con otros pueblos entonces algo también nos decía e igual en partes algunas historias se referían a la relación profunda que habían entre los pueblos y los tratos que se tenían con otros pueblos y de ahí se empezaba a pensar en que era*

importante buscar esos pueblos y buscar esos mayores territorios que ayudaran a retornar esa historia y eso permitió la relación con los indígenas” (Ver anexo 4).

B. El conocimiento está en función de la cotidianidad muisca

Es importante en este punto, evidenciar el significado que tiene el proceso formativo de los niños de la comunidad Muisca. Tal como lo sugiere el Abuelo José: “*se habla más de formación que de educación*” y definitivamente tiene que ver con la construcción de la identidad. Esta afirmación conlleva a pensar que en las comunidades indígenas, especialmente en la Muisca, todas las prácticas, dinámicas, acciones y pensamientos, tienen una lógica diferente a la lógica de la cultura occidental.

*...era necesario que llegara esa inspiración para forjar nuestra verdadera identidad en esa medida era idea nuestra de nosotros mismos construir la **identidad** en la relación con la vida con la naturaleza y más allá de eso tanto con el mundo que vemos como con el mundo que no vemos porque así está el orden así se inició la construcción de la primera casa tradicional Abuelo José, (Ver anexo 4).*

Hablar de formación más que de educación, conduce a hablar del ser humano en su forma integral, no solo en lo que tiene que ver con su ámbito educativo sino, en el desarrollo holístico de su ser y en todas las dimensiones. Todo esto también tiene que ver con las lógicas que se viven en cada contexto. Las comunidades indígenas definen el bien humano de manera distinta a la definición de bien que ostenta la cultura occidental. Por ese mismo motivo, sus objetivos respecto a la educación son diferentes. La respuesta a la pregunta *¿Qué es lo mejor para el ser humano de mi sociedad?*, determina de suyo la comprensión que se tenga de la educación.

Por medio de esa relación entre el ser humano y la sociedad, que se plantea en el párrafo anterior, se logra transmitir la producción cultural de La Comunidad Muisca,

pues se hace evidente su visión y la relación con su ambiente expresando el mundo según como lo comprenden:

...porque lo que era de esta tierra era de la tierra, o sea que toda esa teoría era de los pueblos y que llegaría el tiempo en que eso sería universal no solamente porque creo que es la recuperación de lo Muisca sino que va más allá porque desde la misma manera en que uno reconoce esta tierra como fuente, como útero, como matriz, como lugar de origen de los pueblos. (Ver anexo 4).

Para la comunidad Muisca la relación con la Naturaleza, con la humanidad y con el mundo es su razón de ser en la medida que les permite retornar a sus inicios y permanecer en ellos. Esta relación les permite estar en constante equilibrio y en armonía en su diario vivir. Sin embargo, y a diferencia de la educación convencional que se vive en occidente, se piensa más en el desarrollo de la persona en función de necesidades propias y del estado al cual pertenece. Así mismo se evidencia una inclinación a las conveniencias de ese estado respondiendo a una sociedad consumista y materialista.

En este aspecto, el Abuelo José señala, que: *“la educación solo apunta a lo que le convenga al sistema y resulta que ese es un pensamiento más materialista que debe tener más bien unos principios, algunos aspectos dentro de la formación como el de lo espiritual, lo moral, lo de los seres humanos, inclusive unos pequeños recursos que podrían apuntar a eso se han ido perdiendo y lo que antes llamaban la cívica, la urbanidad, el comportamiento, ya no están”.* Abuelo José, (Ver anexo 4).

3. Conocimiento ancestral que con el tiempo se universaliza

En todo este proceso de indagación y con lo que ya se ha logrado construir se puede empezar a concluir que dentro La Comunidad Muisca ha asumido un proceso a largo plazo, pero que tiene claros los objetivos y las metas a lograr.

En esta medida, y teniendo en cuenta la voz del Abuelo que asegura que en la vida indígena no existe una planeación rígida ni limitada, sino que por el contrario se da espacio a que las cosas sucedan de la manera que tienen que suceder. Nada en

el mundo indígena se provoca ni se impone, todo se da manera natural y con un sentido claro.

Es así como los pueblos indígenas mantienen una estrecha relación entre sí desde tiempos atrás, pues ellos afirman que tienen claro, dentro de su cosmovisión, que todos los seres humanos tenemos una estrecha relación con la naturaleza y con el territorio al que pertenecemos.

Así como lo afirma el Abuelo José, el proyecto educativo se orienta hacia la formación del ser, pero no un ser solitario, sino un ser social, histórico, crítico y lo más importante orgulloso de su origen y su cultura.

4. *“DESDE LA ESPIRITUALIDAD”*

Fotografía tomada por: Ricardo Torres Ariza

Las comunidades étnicas y en particular La comunidad Muisca muestra una problemática frente a su identidad, puesto que se logra evidenciar que la educación oriental tiende a imponer elementos culturales dentro de la escuela, borrando la memoria histórica, modificando la cultura ancestral, sin aceptar la diferencia en la mayoría de los casos. El anterior apartado se hace evidente en las siguientes palabras del Abuelo:

...Eso me recuerda que hace un tiempo, no muchos años, no habían jardines y los niños iban a cierta edad a las escuelas. Y hoy en día uno quiere que el niño sea bachiller a los catorce, quince años y métale y métale libros y cosas, y no nos damos cuenta de esas cosas, hay que subir una escala y luego la otra, igual con los niños se quiere que ellos ya nazcan volando y corran y esto tiene su tiempo... (Ver anexo 4).

En esta medida, de manera muy sutil pero eficaz, la escuela se posiciona, aliena o emancipa. No obstante, esto trae como consecuencia la pérdida y la fragmentación de la identidad. Pese a las falencias de las instituciones occidentales, la Comunidad Muisca han logrado darle un giro a su situación y reconocer que “se estaba perdido en el camino”. En esta medida, se ha hecho de la educación para la primera infancia su principal aliada, pero desde sus planteamientos “educativos”.

...el aprendizaje es como una lección de lo que se sembró de alguna manera, va queriendo cosechar unos frutos bien importantes, entonces motiva ya ha plantearse cosas también de una comunidad, frente a ellas; entonces eso como se constituye en una propuesta que retroalimenta...(Ver anexo 4).

Es así que desde estos planteamientos, la Comunidad Muisca de la mano de otras herramientas política ha sido gestora de sus propios procesos educativos. Ella, la comunidad, es la protagonista de su historia y aporta a la construcción de su identidad como comunidad indígena.

Jhon Orobajo: *“...Las enseñanzas que se dan en UBA RUHA son para los niños, para una sociedad que se olvidó del otro, de la madre tierra y sus derechos...”*. (Ver anexo 3).

Es una educación que tiene en cuenta la diferencia y la respeta. Por otra parte la espiritualidad es tenida como un elemento fundamental para la formación de seres íntegros, con sentido social, desde el interior de su corazón y de su mente. Los abuelos son quienes guían la comunidad, son quienes identifican las habilidades de los niños orientándolos hacia un pensamiento que genere la conciencia de conservar su comunidad.

CAPITULO V

CONCLUSIONES

Desde la apropiación, el conocimiento y lo que se logró recoger y rescatar de las prácticas, experiencias y dinámicas en esta investigación de carácter etnográfico con la Comunidad Muisca, se quiere retomar diferentes puntos de vista de esta comunidad los cuales pueden ser de gran utilidad en la educación occidental.

Los objetivos dentro de esta investigación estuvieron siempre encaminados hacia el reconocimiento de infancia que tiene la Comunidad Muisca, teniendo en cuenta que la infancia no es un concepto unico sino una pluralidad de practicas, que reconstruyen distintos conceptos y como se puede tomar como aporte significativo que permita dar una mirada y un enfoque diferente a la educación de la primera infancia, teniendo en cuenta que también existen distintas practicas sobre la infancia y por lo tanto otras infancias diferentes a la de la psicología del desarrollo, del constructivismo y de las diferentes “pedagogias”.

Por tal motivo las reflexiones que se darán a continuación apuntan hacia los aportes que se pueden tomar de las experiencias educativas de la Comunidad Muisca.

¿CÓMO SE VE LA INFANCIA EN LA COMUNIDAD MUISCA?

En la comunidad existe una idea de infancia que se logra identificar dentro de la investigación; a pesar de que esta comunidad, algunas personas consideran “minoría”, valora a los niños como seres fundamentales dentro de su comunidad, seres completos en todas sus dimensiones, seres con capacidades y con

herramientas, como afirmaba el abuelo José Pereira : “los niños nacen sabios”, pero nosotros como adultos muchas veces lo que hacemos es truncarlos al no dejarlos desarrollar libremente.

En dicha Comunidad los niños son los encargados de mirar durante su caminar por la vida que cosas buenas y malas toman para al final hacer un balance y mirar cuales pesan más. Por lo anterior lo que se busca es brindarle al niño y a la niña la posibilidad de aprender de sus errores y ver qué tan buenas decisiones tomaron, así su caminar será más significativo y aprenderán de la experiencia.

Es de rescatar que lo que aprenden los niños y las niñas Muisca son aprendizajes significativos, los cuales tienen un propósito y una lección de vida que se puede interiorizar en su vida diaria. De igual manera existe un sabedor, “el abuelo”, que es el orientador de su vida, quien sin interferir en su libre desarrollo de la personalidad orienta por el camino a los niños y niñas.

En si en este proceso de reconstrucción cultural por el que está pasando la Comunidad Muisca se concibe al niño y niña como el motor de la comunidad, ya que son ellos los encargados de extender su cosmovisión, cultura y sabiduría a través del tiempo.

Por tal motivo se han desarrollado diferentes proyectos que han permitido la consolidación de los jardines infantiles, que han mostrado como con la creación de estas instituciones, las cuales han ayudado a jalonar los procesos educativos indígenas desde una perspectiva política, legal y organizada donde lo más importante es guiar en este proceso de reconstrucción cultural a los niños y niñas de su comunidad.

En si los niños son el futuro de su comunidad por tal motivo juegan un papel importante en todas y cada una de sus decisiones y actividades. Donde se les da un gran protagonismo por ser ellos considerados “sabios”.

FORMACIÓN INTEGRAL

Para la ley 115 de educación del año de 1991: “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencia, de socialización pedagógica y recreativa.” La ley esboza la importancia de un desarrollo integral, con unos aspectos que son de la misma dimensión. Cuando se habla de un desarrollo integral, o una formación integral, lo que se busca es formar a los individuos como una unidad que hace todas sus capacidades. La educación de hoy en día apunta a la formación de seres humanos íntegros por medio de estas dimensiones.

Teniendo en cuenta lo anterior se quiere hacer una breve reflexión sobre el modo de enseñar de la cultura occidental y la Comunidad Muisca. El abuelo José Pereira hacía referencia sobre la importancia de trabajar la dimensión espiritual: *“...dentro de esas dimensiones transversales para nosotros está la espiritual, que es el punto de partida”*, afirmando que si no se trabaja en dicha dimensión las cosas se hacen por hacer de una forma mecánica; entonces desde lo espiritual cobra sentido todo lo que se hace.

Es aquí cuando se pregunta como docente por el que hacer profesional y cómo se puede articular esta dimensión espiritual de la que nos habla el abuelo con las demás para formar niños integrales, pero más humanos.

Se han visto errores en el sistema educativo, porque se centra en un afán por desarrollar diferentes temas que muchas veces no son significativos y de por si poco útiles en el diario vivir, como ejemplo se trae a colación el fan de las diferentes

instituciones educativas occidentales por enseñarles a los niños a leer y a escribir, sin explicarles a estos el valor que representan estos procesos educativos y cual es la importancia dentro de su contexto. Al contrario la Comunidad Muisca busca que los aprendizajes desde su esencia sean significativos. Ese énfasis por lo académico ha hecho que la educación se convierta en un negocio: cuantas más materias se vean, más se sabe; pero esa no debe ser la esencia de la educación. La esencia de la educación de la Comunidad Muisca va más allá de un simple negocio, se orienta hacia la formación de un ser proactivo, mas no enseñar cosas vacías y sin sentido.

Afirma el abuelo que:

La educación sólo apunta a lo que le convenga al sistema y resulta que ese es un pensamiento más materialista... se debe tener en cuenta unos principios, algunos aspectos dentro de la formación como lo espiritual, moral. Inclusive, unos pequeños recursos que podrían apuntar a eso se han ido perdiendo y, lo que antes llamaban la cívica, la urbanidad, el comportamiento, ya no están, pero eso también está estrechamente ligado, digamos, al sistema y a la influencia que tienen en el mundo la religiosidad y la política.(Ver anexo 4).

Con lo anterior mencionado por el abuelo, se reflexiona que la educación debería apuntar hacia una formación integral, entendida como un recurso que apunte hacia la formación cívica, política y religiosa, más no a una formación competitiva, donde se integre todas las dimensiones de los niños permitiéndoles tener un libre desarrollo de la personalidad y un aprendizaje más significativo.

UN PROYECTO EDUCATIVO DONDE CABE LA DIFERENCIA

Se pone de manifiesto que la educación propia de la Comunidad Muisca posee diferentes herramientas en el proceso de la construcción del conocimiento permanente y continuo, donde se plantean alternativas, tales como contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de su cultura en particular, que la asume como herramienta fundamental para su proyecto de vida. Por otra parte ha sido

quizás uno de los motores para la conformación de una nueva identidad sociocultural de la Comunidad Muisca; puede también contribuir como una huella dentro de una sociedad, imprimiendo de manera certera condiciones y características a través de luchas por permanecer dentro de una época y un espacio donde lo más importante es la disputa por la conservación de sus valores culturales y morales, aspecto que en la cultura occidental se han dejado de lado como la lengua, las tradiciones orales y escritas .

Se logró evidenciar que, para que la educación llegue a ser significativa es necesario posibilitar espacios de diálogo consiguiendo establecer relaciones personales obteniendo así que la participación fuera activa y permanente y se llegase a un aprendizaje y un conocimiento para todos, afirmando y consolidando sus identidades étnicas y culturales desde una idea de conservación de la naturaleza, ya que esta es supremamente importante para la comunidad, es la fuente de su identidad, conocimientos y espiritualidad, relacionando así de manera estrecha el desarrollo de su pueblo, la conservación y preservación del mismo desde su espacio. Donde los contenidos históricos y culturales son necesarios para la posterior elaboración de su plan de vida.

El proyecto educativo de la Comunidad Muisca se orienta hacia la formación del ser, un ser social, histórico, crítico y lo más importante orgulloso de su origen y su cultura. Es así que como una opción propia y participativa de desarrollo, el abuelo de la comunidad se encarga de guiar este proceso y orientar a los niños en el papel que desempeñaran dentro de la Comunidad, permitiéndole fortalecer sus habilidades en pro de esta.

Y es esto lo que se busca como docentes poder hacer que la educación sea cada día más humana, que se preocupe más por potencializar las habilidades y destrezas de los niños enfocadas en pro de la comunidad, en donde se pueda vivir en armonía con el universo y el otro. Ya que se está inmerso en una sociedad que

se preocupa cada día más por la individualidad y por una serie de competencias que generan rivalidad.

Por lo tanto se quiere ahondar en una nueva alternativa educativa, tal como la expuesta en esta investigación, que permita visualizar a los niños de una forma diferente donde se privilegie lo espiritual, lo humano, ya que es necesario ir transformando la educación, para lo que se considera pertinente tener en cuenta el proceso educativo que se lleva a cabo dentro de la Comunidad Muisca.

Para la Comunidad Muisca es importante que los niños y niñas aprendan sobre sus ancestros, a contar los sucesos de la chagra, a leer, a tejer, conocer las plantas medicinales y a reconocerse como indígenas. En esta educación propia se les enseña a los niños sobre una cultura ancestral, un pensamiento y una forma de ver su propia vida.

Los abuelos son los encargados de dar el saber a la comunidad y ver si un niño va a ser artesano, chaman, medico ancestral, en sí que papel jugara dentro de su comunidad. Y es así como se empiezan a formar a estos seres desde una perspectiva integral desde su espiritualidad.

Se quiere resaltar la disposición de la comunidad a estar siempre abierta a diferentes formas de ver el mundo. Dentro de sus jardines hay maestras indígenas, como no indígenas, lo cual ha generado diálogos en los cuales se conocen los diferentes puntos de vista que apuntan a un mismo fin el de prolongar la identidad Muisca.

Así mismo los jardines infantiles Muisca tienen las puertas abiertas para los niños que viven en sus alrededores, así sus padres no sean Muisca, pero que respetan y se identifican con su cosmovisión.

No solo se quiere que los niños como tal recuperen una cultura o entren en un proceso de reconstrucción de la identidad, sino que toda la comunidad aledaña también lo pueda hacer, ya que la Comunidad Muisca considera importante la voz del otro, para poder construir un proyecto etnoeducativo sólido donde primen los intereses de la comunidad.

Esto llevó en dado momento a reflexionar sobre la importancia de escuchar el otro, de permitirle tener voz, ya que es necesario tener la mente abierta y tener en cuenta que no hay una verdad absoluta y que si se trabaja con la comunidad en pro de está se logran grandes cosas.

Es, precisamente, esta interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa que hacen un entretejido que potencializa la identidad de la comunidad, ya que la construcción de identidades no solo toma componentes propios, sino que también toma componentes ajenos que se encuentran arraigados en la sociedad o mundo en el cual se encuentran inmersos.

La educación occidental debería tener más presente lo anteriormente mencionado y resaltar la importancia de la diversidad cultural que se encuentra en nuestro país, brindando estrategias educativas que permitan aceptar y valorar la diferencia.

REFLEXIONES FINALES

La educación propia de la Comunidad Muisca posee diferentes herramientas en el proceso de la construcción del conocimiento permanente y continuo. Donde los planes de vida son la estrategia privilegiada que tienen las comunidades indígenas para plantear alternativas al desarrollo (jardines infantiles) desde sus cosmovisiones particulares, lo cual hace que esta educación llegue a ser significativa y que posibilite que éstas comunidades generen espacios de diálogo consiguiendo establecer relaciones personales e interpersonales, obteniendo así que la

participación sea activa y permanente y se llegue a un aprendizaje y un conocimiento para todos, a fin de afirmar y consolidar sus identidades étnicas y culturales.

Esta investigación permitió realizar una reflexión sobre el quehacer educativo, ya que lamentablemente por el afán de esta sociedad consumista y capitalista, se cree que entre más temas se traten en un aula de clase mejor preparados salen los estudiantes, y esto no siempre aplica, ya que por este afán de formar personas competitivas se ha olvidado de los valores, de formar personas que contribuyan al desarrollo social y humano. Al contrario de la educación que plantan las comunidades indígenas en particular la Muisca.

Muchas veces los maestros en su afán por cumplir con los temas, no generan actividades interesantes o que cautiven la atención de los niños, y es allí donde se debe tener presente cómo hacer de la actividad educativa una experiencia significativa para que los niños puedan apropiarse de los temas, pero principalmente que lo que se aprenda sea para la vida, una vida donde el otro vale, donde sobresalen los valores y la intención de ser cada vez más humanos. Y al poder llevar esto a cabo se estaría generando una sociedad más tranquila donde se pueda vivir en armonía con el otro y con todo lo que nos rodea.

Así mismo, en algunas ocasiones se tilda o cataloga a los niños erradamente sin brindarles la oportunidad de encontrar en ellos otras capacidades. Frente a esto la Comunidad Muisca le lleva ventaja a la cultura occidental, ya que desde que están pequeños se fortalece en ellos sus capacidades y habilidades, donde el abuelo de la comunidad juega un papel fundamental, ya que es el encargado de explorar en los niños cuál será su papel dentro de la comunidad.

En si se considera que todo lo expuesto a través de esta tesis debe permitir al otro, reflexionar sobre los procesos educativos que se están desarrollando dentro de

la sociedad occidental y ver que los diferentes planteamientos expuestos aquí permiten hacer de la educación una educación participativa, inclusiva, donde se le de cabida a la diferencia y a otra concepción de infancia que permita resaltar y trabajar con las fortalezas de los niños en pro de la comunidad, donde se genere un equilibrio con todo lo que nos rodea.

Sin dejar a un lado el rescate y valoración constante de la Comunidad Muisca por reconstruir su cultura y perpetuar su cosmovisión, donde han desarrollado un trabajo arduo y nada fácil en la ciudad de Bogotá, para que los niños de su comunidad conozcan su cultura y lo más importante se apropien de ella y se sientan orgullosos de ser lo que son, ser Muiscas.

CAPÍTULO VI

BIBLIOGRAFÍA

Archila, Neira. Mauricio. (1958 - 1900). *Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia*. Coordinación editorial Helena Gardeazábal Garzón. Publicación: Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 2003.

Barbero, Jesús. Martín. (2004). Debates sobre el sujeto, perspectivas Contemporáneas...<et al.>. Editoras María Cristina Laverde Toscano, Mónica Zuleta Pardo, Gisela Daza Navarrete. Bogotá: Siglo del hombre, editores, departamento de investigación de la universidad central.

Bocanegra, Martínez. Diana. (2005). El Pueblo indígena Muisca. *La Hojarasca*, ejemplar número 8.

Corredor, Telléz. Juanita (2008). Primer congreso de ciencia política, Universidad de los Andes. Título: Los Muisca de Cota: Un proceso Cultural de Revitalización de la Identidad Como Medio de Justificación para la Acción Política y el Ordenamiento territorial..

----- (2009), Revista Universitaria (PUJ) Papel Político. Bogotá(Colombia) Vol. 5, No.1, enero-junio. Págs. 11-32.

De Tezanos, Araceli. (2002. Junio). Libro: "Una etnografía de la etnografía. Aproximaciones metodológicas para la enseñanza del enfoque cualitativo-interpretativo para la investigación social". Bogotá. Ediciones Antropos Ltda. Págs. 21, 22...117, 136).

Durkheim, Emilio. (1982) "La división del trabajo social. Ed. Akal. Madrid. Capítulo I y II.

Escobar, Benítez. María Stella. (2000). La etnoeducación en el contexto educativo Colombiano, pág. 11.

Gracia, Luis Eduardo., (2001). Geografía Humana De Colombia. Recuperado el 30 de mayo de 2011, <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/muisca1.htm>

Rosana Guber, (2001), "El sentido de la vida social se expresa particularmente a través de discursos que emergen constantemente en la vida diaria, de manera informal por comentarios, anécdotas, términos de trato y conversaciones" [EN LA ETNOGRAFÍA, MÉTODO, CAMPO Y REFLEXIVIDAD, grupo editorial norma. Buenos Aires, Barcelona, Caracas, Guatemala, Lima, México, Panamá, Quito, San José, San Juan, San Salvador, Bogotá, Santiago, 2001] (págs 75 - 81),

Larrosa, Jorge (1988), profesor de pedagogía y de filosofía de la educación en la Universidad de Barcelona, España. Realizó estudios posdoctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y en el Centro Michel Foucault de la Sorbona de París. Entre sus libros se destacan *Pedagogía profana*, *La liberación de la libertad* y *Entre las lenguas. Lenguaje y Educación después de Babel*. Entre sus numerosas compilaciones en libros y revistas destacan *Trayectos, escrituras, metamorfosis: la idea de la formación en la novela*, *Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa y educación*, *Imágenes del otro*, *Les livres, les voyages, l'éducation*, *Teoría de la pasión comunicativa*, *Camino y metáfora: ensayos sobre estética y formación* y *Lecciones de un ignorante*.

Melucci, Alberto. (2001). Vivencia y convivencia. Editorial: Trotta - España Estado: Nuevo. Pág 89.

Rivera, Cusicanqui, S. (1999). "Anotaciones fragmentarias en torno a la interculturalidad". En: García Blanco, M. A. (comp.), *Encuentro México- Bolivia sobre cultura, identidad y globalización*. La Paz: Uma Phajsi Ediciones.

Tovar, Cortes. Elsa. Escobar María y Bolaños, María (2000), "*La etnoeducación en el contexto educativo Colombiana*" docentes de la Licenciatura en etnoeducación de la Facultad de ciencias sociales humanas y educativas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. *Capítulo número 4. Aspectos evolutivos de la educación en Colombia*. Pág. 105, 107, 117.

Villa, Amaya. Wilmer. (2009). Profesor Universitario, Conferencista y ponente en temas del Lenguaje Cultural, Educación, Comunicación y Étnicos. Doctorante en estudios culturales latinoamericanos. Quito- Ecuador.

Walsh, Catherine. (2002). Norma: Interculturalidad y Política. Desafíos y posibilidades. Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. Lima, págs. 115-142.

Zapata, Andrés. C. (2004). El movimiento indígena y los riesgos del ALCA, Ediciones ALCATEMAS, Colombia. Pág. 142.

CIBERGRAFIA

Austin T. (2000)

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Profesores/jramirez/PDF/Austinconcepto_de_cultura.pdf

Jomtien (1990). El origen de la idea de inclusión se sitúa en el foro internacional de la Unesco que ha marcado pautas en el campo educativo en el evento celebrado en Jomtien en 1990 en Tailandia, donde se promovió la idea de una Educación para todos, que ofreciera satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje al tiempo que desarrollara el bienestar individual y social de todas las personas dentro del sistema de educación formal.
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_para_todos#Conferencia_Mundial_sobre_Educaci.C3.B3n_Para_Todos_.28Jomtien.2C_1990.29

Ministerio de Educación. “Enseñar y aprender de la diversidad y en la diversidad”
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-208081.html>

Larrosa, Jorge. (1998). Conferencias: “La experiencia y sus Lenguajes”
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.pdf. (pág. 3, 4, 6).

-----, (1998). “Involucrada en un ser que existe, es lo que se vive a diario, es inteligible, es etema, única y nadie puede vivir la experiencia del otro”.
www.me.gov.ar/curriform/publica/oei.../ponencia_larrosa.pdf (pág. 3).

La relación de los indígenas con la naturaleza y los proyectos de Cooperación Internacional en <http://www.guarani.roguata.com/es>

Pedagogía intercultural en Bogotá en: <http://www.aulaintercultural.org/>

Fotografías y representaciones gráficas

Fotografía Tomada Por: Ricardo Torres Ariza. www.flickr.com/photos/comunidad/4977198120/

ANEXOS

ANEXO 1. Primer Formato: Ficha Inventario de Objetos

TIPO DE DOCUMENTO	Libros	LB
	Libros Virtuales	LV
	Capítulos de Libros	CL
	Revistas Virtuales	RV
	Artículos de Internet	AI
	Fotografías	F
	Revistas Académicas	RA
	Documental CM&	DCM&
Entrevistados	José Pereira	JP

ANEXO 2. Segundo Formato: Ficha Clasificación de un Solo Documento - Objeto

DOCUMENTOS	JP	JP	JP	JP
No. de Documento	1	2	3	4
Tipo de documento	LB	LB	RV	F
Autores	Elsa Tovar, María S. Escobar, María G. Bolaños	Araceli de Tezano	Diana Bocanegra	Ricardo Torres Ariza
Título	“La etnoeducación en el contexto educativo colombiano”	Una Etnografía de la Etnografía.	Nuestra verdadera historia	Todos a Tierra
Subtítulo	Aspectos evolutivos de la educación en Colombia	Aproximaciones metodológicas para la enseñanza del enfoque cualitativo-interpretativo para la investigación social.	El Pueblo indígena Muisca	La información fue actualizada, lo que no permite identificar fecha exacta y mayor precisión en la información
Fecha de Publicación	Marzo del 2000	Julio del 2002	Marzo/Abril del 2005	Blog

Descripción	Capitulo 4, evolución de la etnoeducación en la historia Colombia.	Un estudio y aproximación al campo de la investigación de carácter cualitativo-interpretativo.	Recuento del la lucha de la comunidad Muisca a través de la historia.	Blog
Ciudad de publicación	Bogotá	Bogotá	Bogotá	Blog

SEGUNDO FORMATO: FICHA CLASIFICACION DE UN SOLO DOCUMENTO - OBJETO

DOCUMENTOS	JP	JP	JP	JP
No. de Documento	5	6	7	8
Tipo de documento	RA	DCM&	AI	AI
Autores	Juanita Téllez Corredor	Agenda CM&.	Luis Eduardo Wiesner Gracia	Alberto Melucci
Título	“Los Muisca de Cota	Los saberes ancestrales se trasladan a Bogotá.	Etnografía muisca: el resguardo de cota.	
Subtítulo	Un proceso Cultural de Revitalización de la Identidad	Los saberes ancestrales se trasladan a Bogotá.	Geografía Humana de Colombia ;Región Andina	

	Como Medio de Justificación para la Acción Política y el Ordenamiento territorial.		Central; TOMO IV VOLUMEN II	
Fecha de Publicación	Octubre del 2008	Noviembre 12 del 2010	Búsqueda realizada 23 de agosto del 2012.	
Descripción	Proceso de reconstrucción de la identidad de lo muisca dentro de la historia.	Retoma los pensamientos y los diálogos de pensamiento entre los modos de pensar actual y reconocerse como indígenas (Muisca), que se vuelve documento.	Se presenta un esbozo de la Comunidad Muisca, tanto histórica como social y su evolución como comunidad indígena.	
Ciudad de publicación	Bogotá. Universidad De los Andes	Bogotá	Bogotá Biblioteca Luis Ángel Arango	

DOCUMENTOS	JP	JP
No. de Documento	9	10
Tipo de documento	AI	LB
Autores	Jorge Larrosa	Mauricio Archila Neira
Título	Conferencia: LA EXPERIENCIA Y SUS LENGUAJES	Idas y venidas, vueltas y revueltas.
Subtítulo	Algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes	Protestas sociales en Colombia, 1958-1990
Fecha de Publicación	6 de Agosto de 2012	Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003.
Descripción	Se expone una mirada crítica de la experiencia y sus lenguajes desde un enfoque educativo.	Da una mirada histórica y crítica al reavivamiento de las luchas sociales y movilizaciones populares en Colombia.
Ciudad de publicación		Bogotá

ANEXO 3. Documental de Agenda Cm& que fue Convertido en Documento

FICHA TÉCNICA

LUGAR : **JARDÍN INFANTIL MUISCA UBA RHUA**

PARTICIPANTES: : **EMILY QUEVEDO**
Coordinadora Jardines Infantiles Indígenas.
GLORIA OROBAJO
Coordinadora de Jardín Uba Ruha.
JHON OROBAJO
Líder Indígena Comunidad Muisca

FORMATO DE REGISTRO : **Audio visual**

DURACIÓN : **5: minutos (una sesión)**

FECHA : **12/11/2010**

DESCRIPCIÓN:

Da a conocer las vivencias y los procesos de formación, los cuales están enfocados en el transcurso de la reconstrucción de la identidad de lo Muisca.

DOCUMENTAL

AGENDA CM&

Las comunidades indígenas del país tienen un jardín infantil en Bogotá, donde sus niños aprenden las tradiciones de los ancestros y los mayores recuerdan los saberes que los hacen orgullosos de su pasado y seguros de su futuro.

Los niños y las niñas juegan, se ríen, cantan al son de un tambor y elevan sus manos al sol para saludar a chiminigagua, en este jardín infantil especial; la escuela UBA RUHA de la comunidad muisca de bosa se les enseña a los niños a leer, a contar, pero también a tejer a conocer las plantas medicinales y a reconocerse como indígenas.

EMILY QUEVEDO, COORDINADORA JARDINES INFANTILES INDIGENAS: Un niño y una niña en el pueblo indígena tiene derecho a su educación propia, en ese sentido lo que aprende es lo que sus ancestros y su comunidad a bien consideran aprender, la relación con la madre naturaleza, la lectura de las estrellas, el pensamiento matemático en vez de decir uno, dos, tres y uno más uno dos, entonces lo que aprende es a contar es a contar los surucos en la chagra y ese tipo de cosas.

GLORIA OROBAJO, COORDINADORA DEL JARDIN UBA RUHA: Los niños son felices, se sienten bien, no se sienten extraños diciendo soy indígena, que es una de las cosas que tradicionalmente pasaba no, o sea, uno decir de donde viene su apellido pues era un complique decir, no es que yo tengo OROBAJO, de donde es, todo, la definición; es que yo soy indígena, mi papa es descendencia indígena y pues porque eso no era tradicional, y al estar en ese contesto urbano ellos están inmersos, se están relacionándose con otros niños y con otras culturas, es aprender a coger lo bueno no, los abuelos dicen: coger los dos canastos y en uno echar lo que le sirve y en el otro lo que no y esa es la idea, que el niño desde su pensamiento y desde lo que el viva decida que quiere coger de bueno y que quiere no coger, no prohibirle.

La escuela de formación enseña a los niños una cultura ancestral, un pensamiento y una forma de ver su propio mundo.

EMILY QUEVEDO: Una manilla es el pensamiento de un pueblo si, un tejido, una manta, una danza lo que lleva en si mismo s el pensamiento de un pueblo, entonces esto también se enseña en los niños y el ultimo que trasversa todos los demás es el pensamiento propio no, nosotros creemos en determinadas cosas, los pueblos indígenas también creen, tienen sus Dioses, tiene su propia cosmovisión, su propio pensamiento y esto se articula.

GLORIA OROBAJO : Nosotras tenemos maestras indígenas y maestras no indígenas y esos son diálogos que nos han permitido ver y vivir lo que se da en la sociedad o sea, esto es lo que estamos viviendo, o sea estamos en medio de esta ciudad estamos muchas culturas y muchos modos de pensar, pero también nos dicen cómo vamos a solucionar esos conflictos que se dan, reconocerse como indígena es volverse gente, volverse muisca, eso significa muisca ser gente y volver a sentir y volver a permitir que yo sienta que si el otro sufre a mí me duele, que si el otro necesita de una palabra yo pueda darle esa palabra, que la sanación viene desde mi interior.

Dentro este ejercicio de recuperación de recuperación de pensamiento ancestral está los mayores que para la comunidad muisca no son solo los ancianos, sino también aquellos jóvenes que como JHON OROBAJO tiene un mensaje para dar.

JHON OROBAJO, LIDER INDIGENA COMUNIDAD MUISCA: estoy haciendo un camino que es aprender de medicina tradicional, entendiendo que aprender de medicina no es solo para conocer de plantas, sino es aprender a llevar una vida en orden, en equilibrio y en armonía con la naturaleza y con uno mismo, en relacionarse con el otro entendiendo que comunidad no son solo las

personas, sino que todo lo que está a nuestro alrededor hace parte de la comunidad.

EMILY QUEVEDO: en los pueblos indígenas el encargado de dar el saber a la comunidad es el abuelo, el mayor si, es quien históricamente a tenido y tiene todo el saber ancestral del pueblo y puede trasmitir a los niños, es el que además sabe identificar si un niño puede ser artesano, chaman, heeee medico ancestral.

JHON OROBAJO: este pensamiento que llevamos es para generar conciencia, que a medida que cuidemos permanecemos como pueblo y raza humana, que si no lo hacemos y ni generamos conciencia en la vida de cada uno va a empezar a no pensar en el otro, entonces cuando nosotros decimos pensar en el otro es también pensar que algún día también pensamos en tener familia y que le queremos dejar a la familia.

Las enseñanzas que se dan en UBA RUHA son para los niños, para una sociedad que se olvidó del otro, de la madre tierra y sus derechos.

ENTREVISTA: Preguntas no directivas realizadas al abuelo Muisca José Pereira

1. ¿Cuéntenos como es su historia de vida?
2. ¿Qué significa ser muisca en general?
3. ¿Qué significa ser mujer muisca?
4. ¿Qué significa ser hombre muisca?
5. ¿Cómo se llega a ser un sabedor indígena?
6. ¿Cómo se llega a ser un abuelo muisca?
7. ¿Qué factores de una persona determinan la cultura a la cual pertenece?
8. ¿Cómo es la concepción del gobierno Muisca?

9. ¿Se puede hablar de religiosidad Muisca?
10. ¿Qué relación tiene la religiosidad Muisca con la religión cristiana?
11. ¿Cuáles son los principales rituales desde la perspectiva Muisca
12. ¿Cómo ve la historia de los muisca?
13. ¿En qué momento de su vida y por qué decidió mirar atrás y reconstruir esta cultura?
14. ¿Cómo ha sido el proceso de la reconstrucción de lo muisca
15. ¿Por qué decidió trabajar en la reconstrucción de lo muisca?
16. ¿Qué se busca con la reconstrucción de lo muisca?
17. ¿Cómo se está haciendo esta reconstrucción, cuando ya no hay lengua, como lo han hecho si ya no hay caciques muisca?
18. ¿Qué significa la tierra dentro de la concepción de lo muisca
19. ¿En la reconstrucción de lo muisca se han considerado aspectos de la historia que se encuentra plasmada en los libros?
20. ¿Qué cosas de la cultura occidental han sido útiles para llevar a cabo todo este proceso de reconstrucción?
21. ¿Cómo es el origen del mundo desde la perspectiva Muisca
22. ¿Qué nos puede hacer pensar que actualmente existen muisca y no campesinos en los resguardos?
23. ¿Cómo se hace para que una comunidad se interese por reconstruir lo muisca?
24. ¿Cómo ha sido su lucha durante este tiempo para perpetuar la cultura muisca?
25. ¿Ser muisca significa rechazar todo lo que les brinda la cultura occidental?
26. ¿Qué tan cierto es que todo este proceso de reconstrucción de lo muisca es una estrategia para adquirir beneficios del gobierno?
27. ¿Ustedes por qué deciden montar un jardín?
28. ¿Cómo es un día en el jardín muisca?

29. ¿Ha considerado los lineamientos educativos que establece la ley general de educación para la construcción de estén? Si, No ¿Por qué?
30. ¿Que tratan de lograr aquí?
31. ¿Cómo se enseña a los niños a ser muisca?
32. ¿Cómo se orientan las docentes para comprender su cultura?
33. ¿Que los hace diferentes de un jardín occidental? ¿Cómo hace para identificar si un niño será chaman, músico, artesano, etc.?
34. ¿Existen diferencias entre un niño muisca de un niño de occidente?
35. ¿Qué es la familia para la comunidad muisca ¿Como han hecho para que otras personas se unan a sus causas?¿Porque no educar como tradicionalmente de formaban ¿Un jardín ayuda a reconstruir su cultura?
36. ¿Hemos dejado de considerar alguna información o datos que considere importantes destacar?
37. Cómo se decide lo que se enseña en el jardín Muisca?
38. Como se articulan los conocimientos Muisca con los no muisca?
39. Qué diferencias hay en la pedagogía muisca con la tradicional?
40. Cómo se maneja la convivencia en el Jardín Muisca?
41. Cuáles son las principales problemáticas de convivencia en el Jardín?
42. Sabe en qué consiste la propuesta de etnoeducación desde las políticas del Ministerio de educación nacional?
43. Todos los niños reciben la misma educación o hay casos en los que se decida formarlos específicamente en un campo (música, botánica, etc.)?
44. Cómo se forman los profesores para responder a la propuesta de formación Muisca?
45. Cómo se seleccionan los profesores que participan en el jardín?
46. Existe una propuesta de formación religiosa en el jardín?
47. Existe una propuesta de formación en Lengua Muisca?
48. Cómo se articula la formación del jardín con otras formas de educación propia en las familias?

49. Se han construidos materiales específicos para la formación Muisca o se utilizan otros tradicionales?
50. Se utilizan textos educativos en el proceso de formación?
51. Cómo se deciden los niveles de formación?
52. De qué forma se distribuyen los espacios de formación en el jardín (salones)?
53. Cómo se financia el jardín Muisca?
54. Han tenido aportes de recursos públicos para el jardín?
55. ¿Qué diferencias hay entre formar un niño muisca y un niño no muisca?
56. ¿Qué tradiciones religiosas aún perduran en su comunidad?

ANEXO 4. Conversacion no directiva. Realizada al abuelo José Pereira

FICHA TÉCNICA

FECHA	: Jueves 20 de Octubre de 2011
LUGAR	: Casa del abuelo Muisca José Pereira (Cota)
PARTICIPANTES	: José Pereira (JP) Angélica Bonilla Muños (AB) Maritza Nova Corrales (MV) Eliana Rozo Bello (ER) Ingrid Viviana Salamanca Salamanca (VS)
FORMATO DE REGISTRO	: Audio
EQUIPO USADO	: Grabadora SONY
TIPO ENTREVISTA	: Diálogo abierto (entrevista no directiva)
DURACIÓN	: 3 horas y 32 minutos (una sesión)

DESCRIPCIÓN:

Entrevista no directiva realizada al abuelo Muisca José Pereira, en su lugar de residencia donde se expusieron diferentes temas sobre la lucha de la Comunidad Muisca, en el proceso de reconstrucción de la identidad desde la historia oral con un enfoque educativo.

JP: entonces para que primero pues no quede nada de esas cosas y lo que va hacer pues es y ya esta

ER: si señor

JP: sino que a través de lo que uno hace llega la manera de hacerse y las cosas pues no se dan mas antes ni después, en el momento que corresponde si, como

uno tiene un sistema de planeación, uno planea todo a sus tiempos, tal día, tal hora, tal tema, y de eso ya se espera unos resultados y nosotros no es que no planeemos, no es tan rígida esa planeación, inclusive dicen en los pueblos indígenas no se hace planeación, la planeación es una cuestión mas de accidente, por que para la vida, cuando uno planea que hacer y para que ser en la vida, para que se piensa tanto si la vida ya tiene un plan y como dejarse influenciar por ese plan, y para hacerlo lo único que se necesita son los medios que da la naturaleza para realizarlos, pero también es la manera como uno elije, uno elije todas las formas que se dan de las que construye y vivir eso es lo que elije como hacerlo y todas las partes le enseñan a uno hay que también crear experiencias de aprendizaje.

JP: es que las experiencias de un pueblo son muy distintas a las de la ciudad, o sea como las costumbres, lo que se hace. En los pueblos indígenas no se hace planeación, la planeación es una cuestión más de occidente porque para la vida, cuando uno planea que hacer y para que ser en la vida, para que se piensa tanto si la vida ya tiene un plan y como dejarse influenciar por ese plan, y para hacerlo lo único que se necesita son los medios que da la naturaleza para realizarlos.

ER: muchas veces como que uno en la ciudad si tiene todo planeado.

VS: en la ciudad es todo así, todo como mas rápido tengo que llegar a tal hora, hacer esto, lo otro, no se da como ese momento de venga experimentémoslo y hagámoslo bien.

JP: uuum va pasando rápido el tiempo, Bolívar decía a sus acompañantes cuando iba hacer cualquier labor así importante; vístanme despacio que estoy de afán, pero un amigo también decía que, o dice que la paciencia infinita da resultados inmediatos porque una cosa puede uno decidir estando uno de afán y otra cosa uno ve haciendo las cosas con calma, pero sin dejar de hacerlas. Como ese entendimiento de las cosas sino que puede sincronizarse de un modo más natural.

Y es verdad pues el sistema, uno tiene unas metas que se miden en el tiempo, se evalúa, se califica y se descalifica.

Pero bueno yo decía un poquito esto para referirme a que pues,, que si bien no hemos podido compartir y hablar específicamente del tema pero todo esto ha sido parte del tema por que es otra lógica.

ER: si lo que usted plantea, desde la primera vez que nos encontramos, nos decía que no necesariamente era como venir aquí ha que nos respondiera rápido, ciertas cosas, es precisamente vivimos experiencias que son muy enriquecedoras para nuestro trabajo y para la vida, por que no es solamente para el momento sino como para ponerlo como en practica.

JP: uuumm eso es como lo más interesante de todo esto, que uno pueda compartir, que no se quede también en una filosofía bonita, sino que eso como que le toque a uno el alma, sino también como que le haga sentir. Y solo así es posible comprender porque solo se queda en pasar un momento bien y copiar cosas, a la manera que uno lo pueda comprender o lo perciba la idea es que uno pueda comprender, si, en poder como digerirlo bien y por eso uno dice como pasarlo entero, hay unas razones de hecho mas contundentes para poder hablar de eso, porque claro realmente se nos pasa el tiempo y ya posiblemente como que con ese cuestionario que también es balido, que resuelve de cierta medida pero que se queda dentro del tintero no mas.

ER: pues sí, la educación occidental se basa como en sentarse uno a copiar y como que memorice y ya y no va mas, tenga como repensar eso que le están enseñando no, entonces como que de pronto en esta experiencia y como para la vida es como pensar que si uno aprende cosas, tiene que pensar bueno, y esto cómo para que me va a servir, o si ir más allá del simple hecho del momento sino como para el futuro no.

JP: yo creo que, podríamos un poco más, con base en eso ya entrar siendo consientes, un poco tomar uno de los temas que a ustedes les compete como para centrar un poquito hacia eso y pues la idea o el propósito de la tarea ha sido por esto y esto ummm.

ER: si señor

JP: pues ya mirar esa parte que también en medio de todo es lo que ha motivado a que de pronto el trabajo con Pedro, la tutoría con él, un poquito de lo que ha podido contar de mi labor, también, y de lo que ha sido mi vivencia, pues un poco responde a eso, poder dar algunas sugerencias que puedan orientar algo de lo que es el trabajo a realizar.

ER: pues no sé, ¿cómo hacemos que horas son?

AB: las siete y media

ER: Mary no ha llegado

AB: hay que esperarla

VS: si

JP: yo decía que así porque claro ya estando en el lugar, era para que ustedes lo vieran, como para que sintieran, no necesariamente por lo que se fuera hablar allá fuera diferente de lo que se va hablar aquí. Sino que lo que pasa es que, como lo que hay allá, como la chagra, la misma casa, el simbolismo de su estructura, su ubicación, todo eso nos va dando ya respuestas a cosas que son parte de la manera de nosotros ver el mundo y empezar a conocer que hay un orden y de ver como eso funciona. Pero igual, eso mismo es lo que se debe aplicar en la vida de la persona, donde esté, no es que uno lo pueda hacer bien en un lugar, como decir sin hacer un juicio, como decir hacer un culto, una oración, o mi trabajo espiritual, debe tener el lugar, yo creo que luego viene

hay. Pero cuando yo recé con las personas no hago nada, si escuche hay algo diferente, entonces tampoco tiene sentido; claro está que recordar o memorizar algunos concejos o algunas sugerencias de práctica, y que en la práctica no tenga en cuenta nada de eso, entonces es como eso, yo les decía que en la primera educación, en la primera infancia y en la niñez, son siguientes pues se trabaja algo que se llama como las dimensiones, y en esas dimensiones posiblemente se tenga alguna visión dentro de esas dimensiones transversales, que para nosotros esta la espiritual. Es como el punto de partida, sino queda en hacer como por hacer, hacer cosas mecánicas y entonces desde hay cobra sentido, todo lo que se hace y dicho de otra manera como que, lo sagrado o lo ceremonial, o lo ritual de la vida es la vida misma. Uno tiene momentos exactamente excepcionales, donde eso no tenga esa connotación, esa es una de las tareas, con todas las formas de lo que se piense, se hable y se haga está implícito, eso que encierra, porque entonces así se mantiene un orden y no se altera un equilibrio, no se daña la relación con nadie, no se daña nada de lo que hay y todo lo que se hace cobra un sentido profundo en la formación del ser, no un ser egocéntrico, sino un ser comunitario, un ser natural, un ser en toda la extensión de su significado.

ER: haber, nosotras lo que inicialmente, lo que nos llamó mucho la atención, fue ver esa necesidad precisamente de que en la educación en la que estamos, en la que nos formaron y en la que de pronto estamos formando a nuestros hijos, como que se centra simplemente en lo académico y no precisamente en lo espiritual, de pronto como en lo que acaba de decir, sino que simplemente es como que todos vamos para el mismo lado, sino somos profesionales, sino como que somos, tenemos una gran empresa y esas cosas, no somos nadie, entonces como viendo esa situación que se presenta a diario, nos preguntábamos qué si existía de pronto una educación que fuera más allá, entonces realmente encontramos como un video del jardín ubarhua y surgió a raíz de una investigación que hicimos en una clase que vimos, que era como investigar esas

comunidades, pues como no era específicamente la Muisca, eran otras comunidades y como habían surgido esos jardines y era como por encimita, pero ya después como con el tiempo nos fuimos como más allá y realmente nos preguntábamos, cómo por esa educación que se está dando, entonces vimos ese documental en el que sale la señora Gloria Orobajo, pues ella comentaba precisamente, que en la construcción no se enseñaban cosas matemáticas, académicas, ni ese tipo de cosas tan explícitamente, sino como en el simple hecho del hacer contar los surcos de la chagra, ella comentaba, entonces como que viendo ese video nos surgió como más interés a investigar más afondo esto.

VS: pues investigar más a fondo, porque también en el video decía que el abuelo, nosotras no sabíamos que en una cultura así existía este abuelo. También para nosotras fue de gran inquietud saber que es esto, que es lo que aporta él a esa comunidad, que es lo que hace, y no sé como la autoeducación en ese espacio que es tan distinto a la accidental no, que no están.

ER: y a veces nos preguntamos será que él, como que ese abuelo viene hacer parte de alguna forma, de la persona que guía a esos niños, que de pronto nosotras tenemos como esa idea, como docentes de pronto guiar no sé como el aprendizaje a los niños, pues si, a muchísimas cosas entonces, nos preguntábamos si de pronto ese abuelo llegaba hacer como la labor que desempeñamos nosotras, o si entonces, nos preguntábamos muchísimas cosas y pues obviamente no conocíamos como a fondo que era la etnoeducación, la interculturalidad, todas esas temáticas que con el tiempo como que hemos conocido a raíz de varios autores, entonces pues nuestra propuesta en si.

VS: y como esa identidad no, que hace falta que reconozca como seres humanos y que si existen o que no está por allá en cota donde estamos sino que de verdad hay una comunidad y hay niños que definitivamente si tienen unos padres que tienen esas raíces y quieren que también sus hijos recuperen esas costumbres.

AB: recuperar sus costumbres, no dejarlas perder.

ER: sí, lo que inicialmente hicimos fue precisamente revisar ese proceso que ha sido como tan difícil, que vemos que a través de lo que hemos investigado y esas cosas, y de la teoría, ha sido como difícil el proceso de identidad de lo Muisca, la comunidad no ha sido escuchada, o muchas veces han tenido que llegar a un momento de plantear leyes y normas para hacer valer esos derechos, entonces eeeemmmm, pues inicialmente partimos como de eso.

VS: pues de nuestra investigación.

ER: Bueno ya como para concretarla, nuestros interrogantes eran precisamente saber cómo se asume la educación en esta cultura, en el jardín infantil, que era como lo que precisamente queríamos ver, en el proceso que llevamos con Pedro, él nos hizo ver, cómo teníamos que ver más allá del simple hecho de revisar el jardín y como se asumía la etnoeducación y los objetivos que este tenía, entonces precisamente, por eso hicimos como unos antecedentes, cómo hacía la comunidad los procesos de reconstrucción, los movimientos sociales, la identidad y particularidades que se referían diferentes autores.

VS: que posición tenían, pues sacamos unas categorías que son las que nos van a ayudar a la construcción de nuestra propuesta.

ER: más que categorías, son como conceptos a los que nos centramos fundamentalmente, que eran como la infancia, la cultura, la pedagogía y la escuela.

VS: y pues dentro de ellas está; la interculturalidad, que es muy importante, la multiculturalidad y la cultura.

ER: transculturalidad, que otra? Pues a la educación, la etnoeducación y que más miramos... bueno, si entonces esas eran como nuestras cosas fundamentales, preguntas como: ¿cómo se asumía la etnoeducación? ¿cómo se

construyen y se asumen las propuestas del jardín? en específico lo que queríamos observar, ¿qué objetivos asumía ese jardín? y ¿quiénes eran como esos actores que hacían parte de ese proceso? y que precisamente en ese proceso, encontramos que usted es uno de los principales actores, en cuanto a ese proceso de la construcción de los jardines, por eso también nos inquietaba, cómo el saber si de pronto lo que yo le mencionaba hace un momento, que de pronto el hecho de ser un abuelo implica también como esa ayuda, como esa guía, para los niños.

VS: o más bien, cómo por qué ser abuelo? ¿Porqué llegar a ser abuelo?.

ER: pues bueno no se, pues por otro lado como los objetivos de nuestra tesis.

AB: así como los tres objetivos principales de nuestra tesis, son como el proceso de reconstrucción de identidad.

ER: reconocer ese proceso de reconstrucción de identidad, identificar la concepción de educación que tiene esta comunidad, como se articula esa educación en la etnoeducación y guiar pautas, que es como nuestro objetivo final. Guiar pautas a los futuros docentes para una formación de nuevas propuestas políticas y más que propuestas políticas, como que la educación y los docentes vean precisamente más allá de la educación occidental, que piensen que hay otros mecanismos, otras formas de enseñar . exactamente.

AB: no la tradicional, sino que vean que también los niños aprenden con cosas significativas.

ER: con experiencias significativas. Porque de hecho pues uuumm el simple hecho de estar nosotras aquí ya es como adquirir precisamente esa experiencia, y que sea un proceso que vaya más allá del simple hecho, de venir por cumplir un requisito en la universidad o algo así, entonces, es como para nuestra formación docente, y que nosotras en ese proceso de venir aquí, es vivir esa

experiencia, podamos ser más, tener más autoridad, para decirle a esas futuras docentes, que hay otros mecanismos, otras maneras, otras metodologías, que se puede hacer de esta forma y no tragar entero, como ya mencionaba.

JP: bueno yo un poco miraría de lo que ustedes han dicho hasta ahora; es como centrar todo en un propósito general, si me entienden, para recoger todas las cosas que ustedes han enunciado, lo que ustedes dicen hay toma parte de algo, de una materia que es pequeña que recoja de todo eso, de todo lo que se habla de etnoeducación, lo que se habla de las nuevas pedagogías, la incidencia que tiene, eeee, su aplicación sus objetivos, como que hay algo que no se que como que yo veo y bueno por que las he escuchado para que se pudiera de una manera como recoger en un párrafo y es como la presentación del proyecto si. Entonces así ya se puede ver mas fácil los enunciados que ustedes para comprender eso y eso en cierta manera no es que ya, como el propósito, cuando se habla de ese proyecto educativo que ha nacido por muchas razones si, pero también como ha sido por muchas razones, se integran y nos muestran lo que queremos dar a conocer la integralidad en el proceso de educación que en términos de la tradición se habla mas de formación que de educación, en la formación del ser en la forma integral del ser y eso de una vez va resolviendo cosas digamos ustedes lo nombran hay es importante hacer como un digamos un saber que ha pasado en el tiempo si y hacer un resumen en la historia si de lo que ha sido de las comunidades, que paso, pues nosotros sabemos que no ha sido descubrimiento, que no todo lo han descubierto porque todavía no saben como el indígena tiene la concepción del mundo y como vive una relación con el mundo, con la naturaleza, con la humanidad con todo y eso debe ha que tiene un origen una ley natural que nació desde el principio del mundo y que no es un invento nuestro sino que es volver a eso, si a ese principio de vida que nos indique plenamente como hallar un equilibrio, una armonía en nuestros días, entonces esas son las cosas que la educación convencional, creo yo que ha eso no apunta principiando que la educación solo apunta a lo que le convenga al

sistema y resulta que ese es un pensamiento mas materialista que debe tener mas bien unos principios, algunos aspectos dentro de la formación como el de lo espiritual, lo moral lo de los seres humanos, inclusive unos pequeños recursos que podrían apuntar a eso se han ido perdiendo y lo que antes llamaban la cívica, la urbanidad, el comportamiento, ya no están, pero eso también esta estrechamente ligado digamos al sistema pero hay que tocar esa parte cual ha sido la influencia de la religiosidad en esto porque entre esos dos es lo que mas influencia tienen en el mundo la religiosidad y la política. Entre esos dos se encargaron de un poco de negarle al mundo y de negarle al ser la posibilidad de que sus tradiciones y su cultura , eso estaba bien , eso era viable eso era lo que se debía preservar y eso era lo que se debería vivir y nos damos cuenta que los sistemas de educación e inclusive los mismos sistemas de religiosidad que están no resuelven todas las necesidades del mundo y se ha hecho de una manera tan separada que no se considera que seamos parte de la naturaleza , como parte de la naturaleza pues todo lo que pensamos, hagamos y digamos influye directamente en todo un sistema si.

ER: si púes como se considera que ya estas comunidades no existen, que como que supuestamente ya no existen entonces como que hacemos de cuenta como borrón y cuenta nueva y hacemos nuestra vida y si puede quedar algo de ellos, pues entonces que ellos miren haber como salen adelante como por decirlo de alguna forma, cierto?

JP: uuummm lo que dice este sistema, es que hay que ser alguien en la vida, mientras se es alguien en la vida hay que trepar esa escalera que ya le han puesto hay, bueno usted vaya al jardín, a la escuela, al colegio, a la universidad, gradúese como profesional y tenga algún desempeño, una labor genera unos recursos y en eso esta la calidad de vida suya y la de su familia y no pasa de hay si.

ER: exactamente

JP: entonces yo creo también que hay que definir eso, porque eso nos da un orden para decir bueno por donde empezamos esto, por que encuentro yo unos altos, y bueno se habla de unas comunidades que tratan de reivindicar un pensamiento tradicional y bueno aplicarlo a la educación y a partir de la experiencia de un jardín, entonces es algo que tiene claro un recorrido amplio pero que hay algunas cosas que son importantes hacer notar para llegar a eso, claro llegar al jardín es un resultado de un proceso en el tiempo, para que eso tenga un orden no arrancamos de querer hacer un jardín sino que arrancamos de mas antes si el jardín ya es el resultado de algo.

ER: si tiene razón, y de hecho sí, que nuestra investigación hasta el momento, lo que hemos desarrollado, siempre hemos hecho como ese proceso de ir más atrás como de, o sea como de ese proceso de movimientos que van como movimientos sociales que han tenido para reconstruir precisamente esa identidad no, entonces de hecho uno de nuestros capítulos que planteamos ahí era como precisamente esa reconstrucción de los movimientos sociales en el tiempo no, pasando luego ya como a la construcción, a raíz de esa lucha y de esos movimientos sociales que se han generado para construir esa identidad ya nos centramos como en esa identidad que se tiene como pues que plantean los teóricos que tiene la comunidad no pues a la luz de esa teoría precisamente venimos como ha ver que tan cierto es eso que nos plantean los teóricos.

JP: están llamando será su compañera?

ER: si es nuestra compañera

ER: entonces después de realizar ese proceso que hicimos como de construir ese, de movimientos sociales, pues nos centramos también en como en esa idea de identidad que de pronto han surgido. Entonces igual, veíamos que a raíz de esa teoría que nos plantean, que tan cierto es lo que están viviendo acá, entonces creo yo que más que el simple hecho de reconocer eso, es más, como oiga mire

esto realmente ha sido un proceso largo que viene de muchísimos años, que a lo mejor lo que los teóricos plantean, algo si rescata o no rescata, entonces como que también muchas de esos interrogantes nos hemos hecho y en ese proceso también estamos.

JP: entonces en cierta medida ustedes, digamos el trabajo que han hecho ya consideran también que hay una estructura, para que se les de los elementos que requieren para hacer su trabajo.

ER, VS, AB y MN: sí señor.

ER: si de hecho gracias también a Pedro y como a la experiencia que él tiene, él, como que nos ha guiado en ese proceso, cómo ver más ó sea, no es el simple hecho de centrarnos en cómo se formó ese jardín, porque lo que usted acaba de decir precisamente, es ir más allá a investigar atrás, eso ha sido más que un inicio es un resultado de algo no, entonces ya nosotras hemos planteado como esas temáticas que creemos que son centrales para la propuesta y pues en esas también igual estamos.

MN: si, estamos como en todo ese proceso, nos surgió como la inquietud de mirar más allá de porque de lo Muisca, fue todo alrededor de ver que la educación occidental como que no nos esta llenando del todo hay como siempre muchos vacíos en la educación occidental y ver que simplemente se limita a ciertos parámetros que tienen que ver solamente por decirlo, así de un modo llenar al niño de conocimientos académicos de matemáticas, de todo lo que tiene que ver con las matemáticas, las sociales y el español, pero no trasciende, no va más allá, entonces nosotras vimos un programa de agenda cm&, que hay lo tenemos como para mirar también, como ha sido toda esa parte, nos llamo mucho la atención ver como un jardín infantil muisca en bosa ubarhua y cómo veían, cómo tenían la cosmovisión de lo que era la infancia, la niñez y la educación. Hay veíamos que las matemáticas no las veían, como las ve la educación occidental, sino que

contaban los surcos de la chagra y como los niños allí también aprendían sobre su identidad y sobre la reconstrucción de lo muisca, entonces nos pareció muy interesante toda esta parte, por otro lado también ver que en diferentes textos hemos encontrado que lo muisca ha venido reconstruyéndose a través del tiempo(40:36) pero que también es cierto eso porque hay algunos textos que hablan que desde la conquista se empezó a extinguir lo muisca, como tal desde la colonia y la conquista con la llegada de los españoles, pero se está viendo también que no solamente por decirlo de un modo, fue que se extinguió, no fue que se extinguió porque la cultura ha venido surgiendo, entonces vive y se ve representada también en ustedes, entonces se ve que no es algo que esta invisible ante la sociedad, sino que es algo que está cogiendo aún mucha más fuerza y que es una cultura rica que le permite conocer ha cada uno de los colombianos, que nosotros tenemos unas raíces indígenas que valen mucho la pena rescatar y que tiene unas costumbres diferentes a las de nosotros, también sería bueno que nosotras miráramos, cómo que chévere que ellos nos puedan brindar algo positivo para nuestro crecer diario.

ER: uuummm, entonces, en lo que José ahorita nos decía, que centráramos como una, y de hecho si tenemos como una pregunta de investigación que planteábamos y era cómo.

MN: nuestra pregunta es conocer cómo se asume la etnoeducacion en la conformación del jardín ubarhua ubicado en la localidad de bosa en el proceso de reconstrucción de la identidad de lo Muisca. Es como nuestra pregunta central, la reconstrucción de nuevas identidades, porque no se pude decir que es una sola, sino también de las nuevas identidades que han venido siendo forjadas durante largo tiempo y que sabemos que José ha sido un gran precursor de este proceso, en sí lo que queremos es conocer la concepción de (ya) los objetivos como tal.

ER: pues si eso es lo que hasta el momento llevamos, pues que lo que le decimos nosotras ya hicimos como todo eso proceso de teoría.

JP: el marco legal.

MN: si todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia y los diferentes acuerdos que hay sobre etnoeducación, como todo lo que tiene que ver con la política indígena que es diferente a la política occidental, también miramos toda esa parte de las políticas de apoyo a la infancia que se están guiando ahorita por el Ministerio de Integración Social hacia la infancia indígena también.

JP: política publica

ER: y que también ha sido una organización fundamental para ese proceso de construcción, como de marcar esas, hacer valer esos derechos de las comunidades indígenas, entonces, como que en ese que hacer que hemos hecho, queríamos, como lo que le acabo de decir, oiga será que esto que la teoría nos muestra será verdad a la luz de lo que se vive aquí en esta comunidad, de lo que se vive en el jardín, de pronto en aquí, en cota, si entonces es como.

MN: confrontar esa parte con la realidad, lo que hablábamos con Pedro que hay muchas cosas que están escritas en los textos pero que realmente no se ven así, entonces que bueno sería confrontar como estos diferentes autores que han hablado sobre la identidad de lo muisca Juanita Corredor, pues es una niña que ha hablado mucho sobre toda esta parte y creemos que es la más acertada, porque nos ha mostrado como ha sido el proceso de reconstrucción aunque no hay que desmeritar también, que pues algo de lo que ella ha hablado, no es totalmente, no hay ninguna verdad, pero no tiene que ver mucho con lo que ustedes piensan. entonces nos gustaría mucho ver esta parte, Eduardo Gisner, es un historiador que también hablo mucho sobre la parte que tiene que ver con la reconstrucción de lo muisca y acá particularmente en el resguardo de Cota, es uno de los que habla sobre esa parte, entonces como mirar las diferentes cosas, la otra vez teníamos como un autor Santiago Castro hablaba cosas que nos decía Pedro que se nota que no conoce la cultura, entonces lo abolimos

totalmente, como no seguir mirando este autor porque Pedro más que nadie está inmerso en esto y nos dijo no, eso no tiene nada que ver con lo que es la realidad, entonces lo sacamos de ahí, también nos parece muy importante no solamente irnos por lo teórico y dejar eso así y hacer como un estado del arte por decirlo y buscar los diferentes autores que hablan sobre la reconstrucción de la identidad de lo muisca, pero nos pareció también muy importante como ver esa parte, la otra cara de la moneda por decirlo que es lo que tiene que ver con ustedes.

JP: si sobre los muisca se han escrito muchas cosas. no unas de cierta manera se han acercado y se han basado en otros estudios, otras teorías y en otras experiencias.

ER: y otros que ni han tenido experiencias escriben.

JP: y yo personalmente, de muchas apreciaciones que ellos tengan, no podría partir, si uno medianamente conoce, claro los Muisca tuvieron un lugar importante, que cuando se miraba un mapa étnico de Colombia no aparecíamos hay, cuando se hablaba de la lengua Muisca, la academia de la lengua, hablaba que eso eran lenguas muertas y hablaba inclusive que era imposible reconstruir la lengua, yo podría hablar de lo personal, inclusive para hablar de Bosa tengo que hablar que pasó en mi antes para llegar un día a Bosa y decir, que como resultado de un proceso que se avanza y claro está que los pueblos, fuimos uno de los pueblos mas avasallados en los tiempos de la colonia el hecho de que se haya centrado en la capital, en el centro de gobierno, influye mucho en todo eso, porque lo que se pretendía en el país, acá, pues no fue fácil y lo primero que se hace para mirar un pueblo es intervenir en su cultura, e intervenir en su cultura tiene que ver con su gente y su territorio, sus costumbres, sus prácticas que de alguna manera se dice sus creencias, sus filosofías, su historia y su concepción del mundo, de si, y si bien eso paso en este territorio, la memoria sigue viva porque antes vivía mucho en la compañía de mi papá de niño es su tarea, este territorio existe porque en el tiempo que fueron disueltos los resguardos, todos los

resguardos indígenas de la nación, pero lo muisca específicamente en este territorio de Cota, los abuelos veían la importancia que tenía el territorio, porque el territorio es la memoria de todo, claro, hay esta guardado en la montaña, en el río, en la piedra y en el tiempo que se viva en el territorio, en los nombres que toman un sentido profundo, el nombre de cada lugar, el apellido de la gente se relaciona con su plan, con su linaje, con su oficio, entonces se da unos significados y un por qué de las cosas, un orden dentro del territorio, el territorio esta ordenado de esa manera, entonces el territorio esta organizado de esa manera en el libro, el territorio es la memoria de todo (50:42) y ya con el tiempo al entrarme dentro del proceso organizativo, digamos que en un tiempo cuando no se tenía la tierra, los abuelos pensaron en que, sin el territorio sería muy difícil pervivir, no se puede porque hay están todos los..., como se llama, de esta manera como tiene un nombre especial, los códigos son como un significado profundo del territorio, entonces pues ellos, en un tiempo el estado vio que las montañas no eran importantes sino la tierra plana, ellos dominaron ese, pensado que este sitio era como explotación, suplir algunos gastos que tenían y vieron que era importante venderlo, en ese tiempo se utilizaba que la forma de venta eran los remates, pero en ese tiempo también viene la ley donde decía que el indígena era un menor de edad, entonces el indígena era menor de edad, hasta la ley 89 de 1890, donde reconoce que los indígenas también tenemos derechos de reconocer una mayoría de edad, aunque se reconoce después en ese tiempo, no podía comprarle al estado, fue necesario que otros particulares representaran la comunidad ante el estado, para realizar esa compra en el año de 1876 y a partir de eso pues se consiguió, el sistema que se había instaurado, que tampoco en una forma propia de gobierno, o de una forma de gobierno propio que son los cabildos, sin embargo, se mantiene ese y se mantiene una posesión frente al territorio, que si bien no esta acompañada de toda la parte ritual o ceremonial si contaba con muchos elementos y se tenia ya una visión sobre la pervivencia del pueblo. Ya partir de eso, pues se generan muchos procesos que quieran también

como desvincularnos de esas tierras, normas, leyes, intereses particulares, a lo cual, pues yo creo que no se pudo resolver hasta que en el momento eso haya cesado, a pesar de las normas de las leyes de la constitución, de los tratados internacionales, de los acuerdos, hay muchas cosas que se desconocen por parte de los gobiernos, de las autoridades, pero se ha visto la necesidad de pervivir y así se fortaleciera la parte organizativa, que se estuviera en el tiempo hay, hasta que bueno en el año 73 a partir del INCORA, se pretendía el nuevo INCORA a las tierras, que ya no tuviera un título, ni una propiedad colectiva, sino que eso se parcelara, se dividiera y se hicieran escrituras públicas de cada tierra, hubo integrantes de la comunidad que eso querían, pero no se pudo, eso sirvió para que eso no avanzara y pues hasta la fecha hubieran títulos de propiedad y una pervivencia de la comunidad dentro del territorio ancestral, eso del territorio ancestral en el cual habita nuestra comunidad, eso mismo ha sucedido en otros lugares, en otros lugares, se permitió incorporar, en otros lugares se le obligó a la gente a salir de sus tierras, pero sin embargo la gente permanece organizada así no fuera considerada como cabildo y eso está todavía en Cundinamarca y Boyacá y pasa en otras partes del país, que el hecho como primario de estar sometido a un estado puede permitir y que un pueblo este organizado y que en su derecho mayor o en sus leyes propias o no, y se reconocen algunas leyes de estado, pero lo cierto es que están, y a sucedido con los cabildos y con las tierras de los resguardos, inclusive hay lugares donde las veredas de los pueblos resguardo, aparecen muchos y también existe todavía algo con la cual desde la cadena española se acreditó esas tierras a los resguardos con que se le otorgó las cédulas reales o títulos coloniales por ejemplo específicamente con el caso de Bogotá con las comunidades que tienen que ver suba y bosa, pero también con el avance de la construcción y conformación de los pueblos, los pueblos están acentuados dentro de los territorios ancestrales de lo que eran en ese entonces los resguardos de los indígenas, después de esa lucha de nosotros con el Incora en la cual ya se mira como una herramienta posible y necesaria en ese entonces

el incora era el encargado de los resguardos, era un trámite hay de cosas, pero nunca se soluciona eso(56:47) siempre se enredo, y se envolato los expedientes y todo, una serie de cosas y de la misma manera así se fueron... mientras tanto avanzando en las ocupaciones de los territorios de los otros resguardos a pesar de que estaban esos títulos coloniales y la gente, eso no se tuvo en cuenta, por encima de eso se desalojaron esos territorios, que el mismo Gustavo participó pero también ya algunos entes particulares interesados en construir, parques, zonas de reserva y hacer otras cosas, iban cada vez apropiándose del territorio, pues llegó una época en la cual a partir de la constitución del 91 se reconoce, se reivindicaron algunos derechos del pueblo indígena en Colombia y eso hace que esta comunidad sea reconocida como resguardo indígena, fuimos una de las primeras comunidades en ese proceso, fue reconocido por su historia también, eso significaba que un resguardo indígena es un ente territorial que tiene una formas constitutivas, políticas y de gobierno que otra ente territorial como los municipios, los departamentos y la nación, los pueblos indígenas son los estados también, cuando se dice un gobierno propio, se dice que somos autónomos dentro de un territorio que legislamos, tenemos una forma de organización propia, y una manera de administrar también los bienes y esos territorios, desde luego basados desde unos principios con una ley de origen que lo que rige el territorio y que es lo que inspira la vida de los pueblos y las comunidades reconociendo que nosotros estábamos en un proceso de resistencia también si, muchas de esas formas de nuestra propia ley natural están de todas maneras en un proceso de resignificarse entonces pues a mediados de los años 90's hubo como una vinculación al resguardo cuando yo entre a el tenia ese reconocimiento como resguardo ya, desde ese entonces ha surgido situaciones de procesos de reivindicación de tierra de parte de gente particular que pretendía (1:00) las tierras de la comunidad para la cual inicia los procesos y nos allegaban títulos que digamos que no tenían la tradición que eran títulos que no tenían ningún registro catastral de que pertenecían a la comunidad y sobrepuestos entonces debido a la influencia que

tenían esas personas de mucho poder económico se dieron en un momento por parte del ministerio si habían dudas sobre la existencia del pueblo indígena de Cota (...) eso no existe allá en la comunidad y esta mas allá de eso de nuestra comunidad si nuestra comunidad no existe no tiene esos derechos colectivos, ni esa tierras ni nada, lo cual inicio una tarea y una lucha jurídica muy fuerte y es acompañado de alcaldías y alcaldes que hicieron desde sus normas publicas los acuerdos municipales los acuerdos de decretar los usos públicos de esas tierras que es adquirido en acción voluntaria o expropiación, viene un imperio de justicia que estaríamos en el territorio todos esos (...) pues en ese entonces se permitió que algunos procesos fallaran en contra de la comunidad en algunas partes del territorio, luego pues en ese entonces también se continua(...) en el que fue necesario ya recurrir a la acción de la tutela y en tutelar como al ministerio y como mínimo hacer un estudio etnológico para que probara que era lo que había pasado y si era de la comunidad.

ER: eso sería de cultura

JP: en ese tiempo era como el ministerio(...) que actualmente no se si se llama así que trata el tema de los indígenas en Colombia, pero mientras eso jurídico pasaba también pues fue en el tiempo en el que yo llegue y pues ya no había recursos.

ER: ó sea que usted hizo parte como de ese proceso de en tutelar

MN: y de ser reconocidos también.

JP: uummm ya les dije como fue que paso eso pero ya en ese entonces venía desde antes de que fuera necesario recurrir a esas herramientas jurídicas pues yo me quede mirándolo cual era la función del cabildo que hacían yo estaba como conociendo eso ósea como reconociendo eso, mirar cual era como sus planes de acciones en que se invertían esos recursos y de esta manera viene un proyecto infantil que se estaba iniciando y pensamos que era necesario tener nuestra

escuela propia, por que como que algo nos hace falta y vemos que los otros sistemas educativos no tienen en cuenta eso y además jurídicamente yo diría que la parte legal pues había algo que también nos favorecía en eso y nos permitía que los recursos fueran invertidos en eso era una necesidad sentida dentro del proceso, pues nuestros niños iban comúnmente a la escuela pero no pasaba nada entonces de hay yo viendo eso yo decía pues bueno eee cuando ya no hubo los recursos se pensaba pues en ahora que hacer y llega un momento crucial en el que un día yo pienso bueno pero y los abuelos para eso viven para sembrar, para cuidar la tierra para educar a sus hijos no necesitaban dinero sino que ellos de eso no había un termino de educación en la comunidad o en las comunidades anteriormente sino la educación era la vida de la persona, su familia, su territorio de acuerdo a sus principios y la cuestión de aprender haciendo no se concebía que era encerrarse en un lugar a aprender cosas que no veían y sin relacionarse con ellas no hay como uno aprender si relacionarse y sin verlas sin olerlas y sin sentirlas:

ER: si eso es lo que hacen ahorita en la educación.

JP: y entonces pues esos procesos tienen que nacer de nosotros o sea las cosas en los procesos no tienen que nacer porque haya dinero lo que se sienta lo que se quiera inclusive lo valioso y lo importante que es y para que uno tenga ese querer de hacer, esa voluntad ese compromiso eso deben nacer en cada uno y hay un poco empezamos a como pensar bueno como era en la manera en que los viejos lo hacían y llego un momento aquí en el que no había y aunque los abuelos al estar mucho en la parte plana porque también en la parte plana nuestra comunidad no toda vive en el territorio alto, la mayoría vive en la parte plana y en otra manera pudieron hacerse a sus tierras y vivir ahí pero uno veía de hay que eso se veía como un proceso colectivo ellos tenían todavía conocimiento del tiempo de los cultivos, de los alimentos, de la medicina, uno vivía en una casa donde habían plantas medicinales, maíz, papa, lo que le sostenía no se veía tanto

que era necesario comprar incluso uno tenía un nivel de auto sostenibilidad pero cada uno le hacía a su este, a su trabajo familiar, bueno no hay como implementar eso a un proceso comunitario y de ahí ya nos vimos que era necesario como una re significación tanto del territorio como la misión nuestra como prioridades dentro de la comunidad y había que re direccionar todos esos procesos a buscar lo que era la esencia y la identidad o sea una identidad es algo que marca las formas de vida y casi que en cierta manera se considera como una diferenciación de otras formas de vida y se reconocía que esa forma de vida de lo indígena estaba direccionada desde la espiritualidad, porque si este es el principal componente dentro de cualquier acción pues poca diferencia tendría entre otros procesos porque también hay otras formas de procesos comunitarios que parecen de eso fundamentos entonces pues de ahí encontrábamos que claro un poco de que manera estaba organizado anteriormente el territorio si había una manera de generar sin mirar solamente lo que correspondía al territorio nuestro de la comunidad entonces veíamos también que el territorio está organizado de una manera en que tiene una parte que es solar y otra parte que es lunar, la parte lunar es un territorio que necesita el templo del sol y ahí se hacía todos esos trabajos tradicionales y ordenaba el territorio a través de su encuentro ceremonial para hacer sus celebraciones, ceremonias y un trabajo ritual para mantener el orden del territorio y en esa parte la parte lunar en chía entonces eso le da un sentido al territorio y donde las dos son parte fundamental de la vida el sol y la luna, el hombre y la mujer, la mamá tierra todos son una profunda comunidad y entonces veíamos pues que ellos tenían su casa de pensamiento casas ceremoniales y la casa sagrada pues simboliza pues que esa misma ley de origen esa presencia espiritual pero también es la presencia de un pueblo ordenado desde un pensamiento entonces había que buscar ahí y dentro de ese orden natural como podíamos ordenarnos como comunidad, común unidad y eso pues se ve que solamente era posible desde ahí y aunque afuera dijeran que no existía que era imposible el orden estaba hay pues el sol siempre ha estado ahí la luna

estaba ahí la montaña siempre estaba ahí y los viejos también sabían que hay estaríamos nosotros y que era necesario que llegara esa inspiración para forjar nuestra verdadera identidad en esa medida era idea nuestra de nosotros mismos construir la identidad en la relación con la vida con la naturaleza y mas allá de eso tanto con el mundo que vemos como con el mundo que no vemos porque así está el orden así se inicio la construcción de la primera casa tradicional lo cual en ese momento parecía como que eso es loco usted se la fuma como verde le decía pero algo en mi me decía que si era que algún día en ese momento se dio la posibilidad de y cuando ya uno se pregunta quien me ira a responder siempre las respuestas uno mismo las tiene pero hay otros que le pueden ayudar a encontrarla respuesta también y es ahí donde uno se da cuenta que cuando uno reconoce que hay una fuerza superior que hay un orden natural y esta naturaleza tiene algo muy profundo en la vida de uno y que de todas maneras estamos ligados a ese orden natural del origen de miles de años y hay que entrar en esa sincronía del tiempo y así saber y poderse orientar en el tiempo de ahora. entonces así eso también pues empieza a recordar como que algo decía bueno cuando uno está en un territorio vive cerca de alguien y cuando vive cerca de alguien uno puede saber cómo vive ese otro que hace ese otro y al igual lo que puede saber cómo vive uno mismo y que hace también y eso era para referirse a la relación que había antes con otros pueblos entonces algo también nos decía e igual en partes algunas historias se referían a la relación profunda que habían entre los pueblos y los tratos que se tenían con otros pueblos y de ahí se empezaba a pensar en que era importante buscar esos pueblos y buscar esos mayores territorios que ayudaran a retornar esa historia y eso permitió la relación con los indígenas de la Amazonía y ustedes me dirán que tiene que ver la Amazonía con lo muisca, pero como el conocimiento y la sabiduría es universal es complicado que cada uno tenga sus prácticas propias su ley propia, su lengua propia y específicamente en este territorio siempre se hacían unos encuentros para recoger un poco esas historias y yo no sabía que nuestros abuelos indios caciques entendían

perfectamente todo el sistema de pensamiento ancestral y de tradición de los otros pueblos entonces además de permitir la relación con otros pueblos más unidos después se veía también que era la red con los demás pueblos y así fue posible encontramos con los taitas del Putumayo pero también las historia cuenta que muchos de nuestros abuelos en la época de la bohemia fueron llevados a esas tierras y también tuvimos relación con ellos porque compartimos de su medicina y muchos decían bueno y si ustedes son muisca porque hacen ritos como el yagé o cosas que no son de ustedes pero eso solamente se puede explicar cuando uno toma la medicina entonces usted no tiene palabra como explicar y como captar eso, que pasa cuando se entra en ese trabajo trascendente de la medicina y eso me ha permitido recordar y me ha permitido ver que el mundo, el tiempo y que la historia es igual a la que nos han contado y ver que esa memoria está viva en cada uno de nosotros y en el territorio y cada vez eso nos ha ido indicando más cosas frente al proceso de reconocernos a nosotros mismos pues si es posible que uno se reconozca a sí mismo es posible entender lo que eres, entonces eso uno lo ve como los otros quieren que lo vea y uno vive hay como lo que quieren que uno viva entonces de ahí veíamos que había que establecer una relación desde la sierra hay en esa sierra tiene como uno la fe más cercana y en la relación y en los saberes que mantuvieron como la vida científica muisca y al permitir esa relación y ese encuentro con los ancianos y compartir con ellos este territorio y de ahí nace un proceso muy valioso en este territorio y ellos empiezan diciendo que ellos también son hijos de este territorio y ellos dicen que aquí esta nuestra matriz, nuestra casa de origen y conocen nuestras tierras y nuestras experiencias y decían que el día en este territorio se comenzaran a levantar casas de pensamiento era que nosotros los estábamos llamando con el espíritu de esta tierra los estaba llamando acá porque lo que era de esta tierra era de la tierra o sea que toda esa teoría era de los pueblos y que llegaría el tiempo en que eso sería universal no solamente porque creo que es la recuperación de lo muisca sino que va mas allá porque desde la misma manera

en que uno reconoce esta tierra como fuente, como útero, como matriz, como lugar de origen de los pueblos eso yo veía no solamente al despertar en la conciencia y el saber de este pueblo, sino en el pueblo indígena de Colombia y de la humanidad y así es y así yo lo he interpretado también porque esta es una tierra de agua y nosotros somos nacidos de agua y todos cuando estamos en el vientre de la madre nuestro mundo es agua y con todas las especificaciones y condiciones que tiene el territorio que está rodeado de agua, agua por todo lado campo territorial de agua los ríos, lagunas y desde ahí la primera casita que se construyó fue precisamente desde aquí arribita como a unos quince minutos, construí esta casa y de ahí fue creciendo y llegaba la gente a preguntar y se animaba esa que se ve construida en ese lugar y de ahí luego está el chunsua una casa grande y en esa mi trabajo fue acompañar gente de otros pueblos el mismo amazonas, guambo gente de muchas partes del mundo ha venido a darse cuenta que se está haciendo acá a apoyar y a acompañar pero también no ha sido solamente gente de los pueblos indígenas nosotros hemos tenido una irada frente a lo que es también muy importante que cuando nosotros decimos muisca decimos también tamui tamui en la construcción es como el centro, el eje, es el que sostiene toda la estructura, la cubierta de la comunidad por eso para nosotros tamui significa la condición como entre lo divino y lo malo digamos como entre el cielo y la tierra o como toda esa presencia de un ser espiritual nuestro y siempre esta esa condición permanente y eso es lo que nosotros somos tamui, tamui sería como lo que somos los que perseguimos y canalizamos esa energía cósmica pero también de la tierra y la transformamos en nuestras vidas para mantener la armonía y el equilibrio entonces como todo en el comienzo hicimos casa ceremonial pero la casa la sostiene la chagra, la chagra tiene un sentido profundo, creo que el profesor Pedro ya les ha hablado de eso de la chagra y en ese sentidos no son diferentes son construcciones es eso pero la chagra también a la vez nos dice a la vez que plantas comían los viejos como se alimentaban como lo producía porque los viejos decían uno es lo que come porque cada semilla está

en la memoria, en la memoria que se ha perdido y olvidamos un poco entonces porque, porque yo ponía el ejemplo de un grano de maíz, si pones un grano de maíz en la mano y la dejas un año hay pues no pasa nada, pero si lo pones en la tierra no tienes que decirle nada para que crezca el sabe cómo hacerlo porque se abre, se germina y echa raíz y crece pero si nos inspira una relación con tierra con lo que hacemos por quien somos y como cuidarla entonces vamos comprendiendo que todo tiene un concepto que todo tiene una historia que todo lo que hacemos tiene un sentido profundo nos conecta y nos comunica y en el fondo todo lo que hacemos es una gran medicina para nosotros porque, porque tiene esencia y tiene espíritu y está vivo entonces todo eso pues permite una trama con otros pueblos y una trama conjunta ya con otros pueblos, como el hermano de Sesquile y con chía medianamente también, en Sesquile paso algo importante que había un joven también que le inquieto mucho el saber tradicional de joven se fue al Putumayo y allá se formo con los taitas y haya en medio de la medicina visiono él un proceso tradicional del territorio muisca y el cumplió su ciclo haya y regreso al territorio con su gente y a pensar si estaba caminando en cosas también pero también ya para el año de 1948 se hace el primer encuentro de la sabana muisca en la sabana de Bacata y de ahí llegan de Ubate, de Tocancipá, Zipa, Bosa, de Soacha el reposo, Chía, Sesquile y hasta hay era como lo que estábamos ahí. estaba como en crisis las convivencias por que no estaban organizados (1h26min15seg) pero hay es el reconocimiento de las comunidades llegó a generar unos lazos de amistad y de mirar de una manera mas extensa , ancestral viendo que el territorio es un cuerpo y estaba ordenado a través de la forma de la presencia del agua en el territorio, partiendo de la importancia del territorio de la Laguna de Guatavita y de otros lugares como sitios importantísimos que claramente también fueron el origen del pueblo y así con esa relación con los pueblos y con los saberes recibidos y de estos saberes que como procesos que no necesariamente otras comunidades conocían, ósea la misma relación con los abuelos de la sierra “los taitas”, pero ese encuentro permitió también extenderse

un poco mas como una manera aislada y otros mayores vinieron así temporalmente algunos territorios, pero en este territorio se centro, la presencia de ellos más profunda con ellos y nosotros aquí en cota, no era que solamente cota privilegiado por eso, sino que nosotros sentíamos que ya nos formamos, ya conocemos, somos mayores, pues no , sino que no tenían una tarea de hacer cada uno un proceso personal, familiar, entre comunidades y estar en la disponibilidad de la tarea de compartir con sus hermanos y así pues vienen acercándose estos otras comunidades a través de algunos de sus miembros pero principalmente de alguno que estaba interesado también como en eso, que había más sentir, que había más soñar, y muchas veces querían ir mas allá y como un estado de conciencia también diferente del compromiso de hacer parte de un territorio, de una comunidad, y en algunos casos como autoridad de las comunidades, de pronto más específicamente con bosa que tienen ya una relación un par de jóvenes inquietos en eso, que venían acá al chunzua y comprendíamos que todo la palabra, el circulo de la palabra “el mosiaer” como dicen.. o “el poporeo” o otras prácticas ceremoniales tradicionales, nos acercarían a una relación verdadera y profunda con el territorio aquí de los abuelos empezar a acompañar y a ver que recibían también y ponían en práctica de su vida y de ver en ellos como las necesidades dentro de sus procesos y también era necesario tener su casa ceremonial y para eso se estuvo trabajando un tiempo y aconsejando también, conocer cómo hacer el ejercicio bien pues parte fundamental de este proceso son los hermanos de Raquira que es algo que casi no se contempla en todo el proceso, bueno pero nosotros dijimos;!!! ellos no son indios....ellos no son morenos, no están en un territorio que este reconocido, no son un cabildo. pero la vida quiso que así fuera, mas allá de mirarse como personas era mirar la esencia del proceso como tal y por eso a ellos les correspondió recibir lo que recibieron, pero también había que saber comprender eso para que no generara ningún desacuerdo, o no generar como una competencia o un rechazo y ellos también lo hacían pues porque hubo gente que

buscaron eso, lo sintieron y les llegó y fueron también como un puente importante entre las comunidades y entre nosotros y los ancianos de sus pueblos, ellos se movían más en esa tarea y de ahí pues un día ya nació esa casa, y ellos pues se sientan a cuidar eso, su casa y a pensar cómo ponerlo bien y también es un resultado para fortalecer el proceso y de ahí ellos asumen el compromiso y se sientan a pensar en su que hacer, aunque si bien nosotros iniciamos una vida aquí y al comienzo de la escuela querían también como articular o introducir ahí partes del sistema de pensamiento y de las metas que aportarían a la formación de estos niños del raizal y en su momento tuvo como un estancamiento aquí, porque para hacer eso no se podía solamente por que estuviera escrito sino pensarse ,bueno, en los contenidos y pedagogías propias quien tendrían la condición y el perfil para desarrollar eso, cuando hay eso es posible desarrollar cuando hay una persona que siente y comprende, tiene que ser un proceso conjunto y comunitario y que no fuera un hecho aislado sino el hecho de construir como tal la escuela, en ese entonces todavía se pensaba que era que esa sería la manera si por decir de algunos elementos importantes del proceso educativo, formativo hacia la comunidad y nació así pero sin embargo se fueron encontrando eso a través del tiempo, lo que se quiere decir es que un proyecto educativo nunca se termina de construir, comienza de alguna manera pero todos los días se va implementando cosas nuevas, experiencias e inclusive cosas que fácilmente no corresponderían precisamente a ese proceso, pero ya todos estos elementos nos daban como de pensar en que y ya a través de las organizaciones y los fundamentos del pueblo se pensaba que todo esto se organizaría a través de construir un plan de vida y ya nos hacía comprender, y claro el gobierno y los sistemas se manejan desde planes de desarrollo, donde vienen planteamientos como el progreso, el bienestar, y la calidad de vida y de esas cosas que son como soporte como para hacer eso, pero el pensar el plan de vida era como en cierta manera el recoger lo que se podría hacer en el proceso educativo, donde nada quedaba sin tenerse en cuenta y todo forma parte de esas formaciones a

partir del mismo territorio y de los saberes que se tenían y que eran necesarios también encontrar en desarrollo sin embargo cuando hubo se inició un proceso de formación que todavía estaba basado en un sostenimiento económico, como se trataba de tener recursos esto estaba presente, cuando ya no había recursos, la comunidad no estaba preparada para esto. No hubo manera de sostener el cuerpo de maestros, entonces en base en los derecho que todas maneras existen las comunidades en la constitución lo dicen, no solamente esos procesos deben desarrollarse con las comunidades legalmente constituidas, sino que habla de resguardos indígenas, comunidades indígenas o de parcialidades indígenas independientemente que eso tengan territorio o que estén constituidos como resguardo pero había hay una posición fuerte política, de los alcaldes que eso no inclusive con respuestas si yo pongo la plata, pongo los maestros. Desconociendo totalmente todo un fundamento constitucional y unos derechos naturales y unos procesos, entonces nos toco así pero eso también fue muy unos maestros que venían con una estructura de sus prácticas, sus saberes, sus pedagogías muy difíciles de acoplar, de moldear un proceso, son cosas muy fuertes con los niños, con el proceso, para nuevamente entender esto y si no era así desde los mismos maestros eso era imposible que se diera, inclusive eso afecto fuertemente procesos de niños, incluso el hijo mío fue uno que empezó en el proceso de la escuela y claro había una serie de rechazo de crítica, de maltrato, de discriminación y bueno fue una cosa muy difícil hasta había que moverse hasta la gobernación venimos por esta y esta causa, necesitamos cambiar, que se cambien esos maestros y siempre la dirección de educación del municipio, tampoco le apostaba a eso, no le interesaba esto, sin embargo ya hablando de esto ya otra gente iba buscando también mujeres, en tejidos, prácticas en la medicina, saberes en la medicina, por la música, ya en los cultivos lo que había, semillas, algún trabajo así con los jóvenes, ahí están los elementos igual eso es el fundamento, algún día se podrá juntar y convertir, pero no dejar perder, también se mantenía un sistema formativo que se pensaba que era importante

un día estas personas van a ser los maestros, y mientras pues eso era siendo visto de las otras comunidades, si, no tanto que estuviera o no la escuela, sin o que a pesar de eso se siguiera generando algunos procesos aunque fueran ahilados también de mantener y rescatar los saberes que correspondían a la cultura y algunos a su medida al inicio, parecía que fueran apoyados de saberes también y similares de otros pueblos, pero que apuntaban a resignificar lo nuestro aunque hay todavía cosas que aun están, no podríamos decir que ya que con los muiscas los procesos educativos, se tiene todo resuelto, es una propuesta en construcción reconocemos que todavía necesitamos del apoyo también de otros, de los vecinos, necesitamos sentarnos con ellos a que nos cuenten, a que nos recuerden, a que nos acompañen, pero también otro proceso importante que ha surgido de ahí, ha sido una relación con la sociedad, esa parte ya que se ha llamado intercultural y en eso veía uno que en las mismas indagaciones de ley de origen habla de eso donde habla bueno al principio la madre nos sentó a todos y reunió a sus hijos y entre sus hijos estaba el que cada uno con sus saberes, y sus funciones en esta tierra viviría así, entonces estaban como esos primero, raza no el blanco, el amarillo, el negro, el indio y cada uno con su misión y bueno por que nace esto ahora en estos tiempos, porque eso será importante, porque algunos olvidamos quiénes éramos, de dónde veníamos que hacer aquí existiendo para que vinimos y para donde vamos y mientras olvidamos eso nos metieron otras cosas, eso fue remplazado por otras cosas, pero también los viejos siempre decían hijo, la ley de c como decían en la sierra la ley de seranco, la ley de chía, de chimirinagua, no cambia, es la misma siempre y siempre ellos hablan en esa profunda relación de espiritual si y pues es a eso a lo que debemos apuntar y ha eso no somos excepto ningún ser humano, entonces hay desde mi proceso se veía como articular algunas cosas que se daban así con la gente que venía y claro había un muchacho que vino hacer estudios, hacer trabajos, tesis, en su misma búsqueda personal no mas, y ha concebir también que todos estamos buscando, que todos nos estamos preguntando, que todos queremos

saber quiénes somos, que nos corresponde en esta vida y que de eso pertenece a todo, y a través de eso empieza a recordar que todos nacimos con esa historia, con esa memoria, yo les decía, no podemos decir que nacimos en la luna, o en marte, o en jupiter o por allá en las estrellas, nacimos en la tierra y comemos lo mismo y el sol es el mismo y el agua es la misma y el día y la noche es el mismo, y nos ha pasado lo mismo, no es diferente, pero yo corroboraba esto porque una vez en una visión también como que yo llegaba a un lugar que como que era la puerta del sol y en esa puerta del sol yo me sentía tranquilo y contento porque dije ya cumplí mi misión, mi función y haya llegue y me preguntaron, me investigaron y me hicieron pasar y después que yo pase y estaba allá me encontré con la gente y me decían usted donde estaba, con quien vivía, usted que hacía y yo contaba de la familia de la comunidad, y me decían bueno y si usted ya resolvió eso porque vino solo, a verdad, eso no es para mí, sino que la tarea que tenemos que hacer es con todos , sin obligar, sin condicionar, sin imponer, si no entregando así, entonces yo decía pues bueno eso está bien pero ahora usted tiene que volver, y había un momento en el que yo pensaba, no quiero volver como que uno veía todas las cosas que uno no quiere hacer, no quiere reconocer, no quiere valorar, no ve, pero debía ser así, ya como en todo proceso pasan cosas sí, pero uno siempre dice, ser indígena no es fácil, pero tampoco es imposible, nada es difícil, todas las dificultades que hay depende de mí mismo, todas las barreras, las limitaciones y mismo pensando sintiendo o imaginado hay sin que en verdad estén esas verdades que no están, haciendo mi verdad.

En este proceso hay cosas que parecen que no corresponderían y muchos dirían es que el lo que quiere es ser importante o porque quiere un montón de cosas, pero yo sabía que no, pero bueno tampoco me ponía a poner cuidado si ellos decían sí o no.

Y en eso se ha generado algunas diferenciaciones entre los hermanos que estamos en el territorio, digamos los que están acá en Cota porque tienen

territorio, los que están en Chía porque tienen territorio y Sesquile, diciendo lo que son suba y bosa no porque no tienen territorio, son de ciudad, son cabildos urbanos son ya más modernos etc., etc. Pero ellos siguen siendo los mismos, no debemos mirarles así y hay pues un montón de cosas, que ya salimos, hay para Bolivia con la familia, entonces ahora se piensa que nos seguirá en esta tierra, también hubo un momento en el que nos queríamos quedar allí con mi esposa y con mis hijos, por que las condiciones están pero ustedes saben que cuando se empieza algo hay que terminar, hay que seguir adelante y no dejarse distraer por otras cosas. Todo lo que uno comienza en la vida hay que terminar, y todas las cosas que la relación haya sido bien hecha también, nada se puede dejar por hay porque esas son las cosas se generan en uno que le afectan y afectan al resto. Entonces de ahí ya pues nos vinimos, y yo en mi tarea siempre como decimos con el hermano Mamanche, es un gran líder sin que se pretendiera perder la cabeza de este proceso él me acompañaba de alguna forma siempre hablamos de un proceso como pueblo y para eso había que cada uno en su lugar adelantara sus cosas para poder ir y proponer y acompañar a los otros. Entonces en cierta medida pues yo decía pues bueno eso había que seguir, tenía algunas cosas personales, familiares y en el territorio y con las comunidades, entonces ver que al regresar la misma condición se mantenía, que yo decidí acompañar a la madre de Bosa inicialmente y ver que está haciendo que ha pasado después de este tiempo y además yo les decía a los otros, yo en adelante no voy a decir ni siquiera que soy de Cota soy de Bosa porque pues a la vez, veía que de esa manera era posible superar algunas cosa que nos pasado en querer hacer algo para pretenderse ver por encima de otros si, nosotros si estamos bien, nosotros hacemos, si tenemos, si conocemos y los otros no, para mi eso no era así porque todo lo que se diera era un resultado de un proceso de todos también, y en lo cual deberíamos acompañarle e incluso celebrarle, cada paso que de un hermano en despejar este caminar, pues es un beneficio para todos, y contar pues con esa aceptación de ellos sentía pues en verdad esta es mi comunidad si, porque

siempre también se tuvo también como esa confianza en el proceso con las personas con lo que se hacía, lo que alcanzamos, y de ahí lo primero que encontré pues fue su jardín y me contaron ya, a través de organizarse y trabajar fuertemente en la construcción de esa política pública en Bogotá pues se re significó eso y se busco que eso tuviera también un reconocimiento y un apoyo de la institución, y ellos venían también siendo acompañados de algunos otros hermanos que estaban ahí como empezar también que habían hecho su caminar también con sus comunidades, entonces ya al mirar el jardín no como algo aislado de lo que los demás procesos de la comunidad sino como lo que se veía era que el jardín se convertía como en el motor de la comunidad, porque el concebir como esos principios que se podían, no enseñar al niño ya que el ya viene con esos principios, los niños nacen sabios y como que nacen muy significantes, entonces siempre queremos decir, formarlos y corregirlos de cosas que son necesarias, a veces con unas cosas que los entorpecemos en ese proceso, ese caminar, esa vivencia, esa expresión si esa manifestación de ellos y su saber que tiene.

MN: en la entrevista eso decía Gloria Orovajo la hermana de John Orovajo el abuelo de haya de la comunidad de Bosa, pues del jardín de Bosa, ella hablaba sobre eso, que lo que ellos hacían en el jardín era como mostrarles como la vida y el camino que hay que seguir y que cada quien decide si se va por el camino bueno o malo pero que la vida misma le va a enseñar si lo que escogió, el camino que decidió coger era el mejor.

ER: ella hacia como la referencia de que eran como canastos entonces uno echaba lo bueno en el uno y lo malo en lo otro.

MN: y miraba cual pesaba más.

JP: ummm hay en eso de los canastos lo que pasa es que hay una historia que contaban los viejos, que el universo, la tierra y nosotros somos como un canasto y dentro de esos tenemos como otros, como este canasto la mente y este otra

canasto el corazón y ahí es donde nosotros guardamos todo lo que son nuestras vivencias, pero guardamos así de una manera como desordenada, sino afecta, si nos duele, si molesta, si incomoda si maltrata (1:52:16) no interesa pero hay siempre los guardamos, en ambos, pero que a veces se manejan aislados y que a pesar de que están en nosotros una cosa decimos desde aquí y otra cosa es lo que dice el corazón, entonces habla sobre que hay que entrar a revisar el canasto, hay que revisarse a uno mismo entonces en esas condiciones digo haya si encuentro eso y veía pues algunas cosas que veía como, ya lo que se presentaba era eso, inclusive llegue haya sin decir nada, sino conocía, era sentarme a observar, a escuchar y a ver las cosas como funcionaban con los niños, con los maestros, con el cabildo, con la comunidad, con el territorio y de hay ir deduciendo algunas cosas que eran necesario de hacer y volvíamos como al tema de que bueno, los niños lo conformaban tanto niños que eran de la comunidad, como niños que no eran de la comunidad porque vivían cerca, dentro del territorio o cerca al territorio, y eso es prácticamente también lo que la secretaria valoro y en base a eso auspicio el desarrollo de esa propuesta, hacer eso no es fácil digamos la comunidad posiblemente no estaría en la capacidad de construir un proyecto de educación propio pero también se vio allí la manera de re significar los principios y los saberes que habían en la tradición, no desde el territorio sino articulado desde el territorio, y eso fue lo que permitió participar allí también, bueno y el grupo también de maestros que conformaba el equipo hay, pues había maestras de la comunidad y había maestras también formadas académicamente y que no pertenecían a la comunidad o no necesariamente tenían un vínculo con la comunidad ni una relación con el territorio, pero sin embargo manejaban su proyecto, en algún momento encontramos una serie de inconvenientes en esto, por eso yo he venido observando y pues ya en ese momento en vez de hablar del proyecto como tal que uno también haya se entendía, el hecho era mirar situaciones que se daban en esa función de cada maestra y de ellas en la comunidad, en el cabildo, con lo que se decía bueno usted son de la comunidad,

y este no entonces, como lograr una comprensión en eso, como lograr sanar y armonizar una relación en cada uno cuando lo que se les decía era que el fondo de esa propuesta educativa no solo pretendía que los niños como tal recuperan una identidad, un proceso, además de ser para la comunidad humano, eso permitía que otros niños y otro tipo de población participara en eso y que estuvieran incluso otros maestros, entonces hay que empezar a desmitificar cosas de concepciones que hay muy fuertes en la formación religiosa, pues claro una concepción de Dios, de los principios, y en su momento parecía que eso chocara y eso de donde podría salir, como se podría picar y cosas como esas si no se comprenderían se mantendría una separación en aras de conseguir un propósito general entonces también se da una mirada hacia lo colectivo, en como era necesario pues que se articularan y se vincularan además de los padres de familia, porque de otra manera también se ve eso como que posiblemente se vea mas adelante que ya estén caminando implícitamente hay es un proyecto comunitario donde allí ya se vincula la autoridad el territorio lo que esta organizado de las mujeres el papel de los jóvenes y el trabajo en el sitio sagrado eso ya tiene una connotación importante en el proceso y eso es en su factibilidad en el territorio, entonces lo primero era como entrar a un dialogo con la maestra, a escucharlos que pasa, por que, como concibe este, como encontrar donde esta la dificultad sin mirar las personas, porque eso es fundamental en el proceso donde aparece la dificultad dígamelo en otras palabras como el mal de no denunciar a las personas, sino encontrar la causa de lo que pasa o si no se actúa para trascender eso que ocasiona, pues el resultado va ha ser siempre el mismos, entonces desde hay se genero un proceso la parte organizativa tenían como la dinámica de que había que hacer este proyecto el círculo de palabras, maestros y los que dirigen y los cabildos y todo eso para que ellos también desde su plan de vida articulen y apoyen que un círculo de palabras todos los viernes y en ese círculo se podía como hacer bueno de que somos maestros por que somos maestros, que vamos a trasmitir a los niños, y ver que eso era posible todas las

otras formas de las relaciones están bien también no es posible pretender formar a alguien cuando en las relaciones personales y en las formas de vida no se está bien entonces de hay se comprendieron de que claro es una grande posibilidad para la vida, porque no solamente pretendería ser o cumplir una grande misión en el jardín sino que también en el hogar y con los conocidos, con los esposos y con la familia y con el resto de vecindario y con la comunidad, creo que fue una de las cosas mas importantes yo siempre le decía a “Johoncito” a mí me gusta llegar cuando hay hartas dificultades que quieren decir que si hay que hacer algo, porque cuando algo está bien uno a que llega si, alimentarse también pero bien cuando es posible que uno pueda aportar en algo pues además quemar eso así es lo mismo tiene uno que realizarse también es por eso que uno puede decir hasta donde es verdadero el mundo en su vida y no hacer solo un discurso hay, entonces de hay se generan esas dinámicas y se direccionan en un proceso interesante, participativo donde se permite unas exigibilidades también al cabildo y donde se incluye y participa gente de la comunidad, en diferentes eventos y en generaciones y llega su momento que desde allí se logra participar dentro de todo el proceso comunitario, que permea todas las formas organizativas de la comunidad, y desde esta forma pues se empieza a mirar como sobre que se basa el desarrollo de esas pedagogías propias como de orientación, donde el pensamiento de los mayores, en el aporte al proyecto educativo, entonces desde allí se llaman a otras personas que han tenido experiencia en liderar procesos en su misma comunidad, como en otras comunidades y se conforma un grupo de abuelos, me llaman abuelo, teniendo la claridad en eso que se tenía a un abuelo, hay varias formas de ser abuelo, cuando se es biológicamente decía el hermano mamanche que nadie es sabio por viejo pero tampoco nadie es ignorante porque sea joven, y que una cosa es tener muchos años de vida y que conocer cosas y recoger, poderse acercarse a saber, el conocimiento y el saber y las sabiduría son cosas diferentes entonces en un congreso que hubo de abuelos y abuelas sabios del mundo y yo aparecía en ese círculo reunido con ellos y a la hora de la

presentación, pues todos contaban algo sobre su experiencia, pero yo pues sentía que hacia eso como por, yo no estaba hay ni por abuelo ni por sabio, sabia que la vida me puso allí pero para aprender, es un poco para que en su medida pues decir algo sobre eso en cierta manera también se ha generalizado la palabra abuelo, en una forma pues para reconocer bueno un saber, una forma de vida, una experiencia y generar también un respeto por eso y sabemos que una persona abuelo, abuelo es finalmente un papá de una comunidad y estar guiando, protegiendo, llevando, revisando y eso esta en procesos pues eso no aparece en su momento pero es un referente que hay eso esta en un proceso de construcción.

MN: y digamos como se llega a ser un sabedor, digamos indígena en ese sentido, para decir, porque hay veíamos que John Orobajo es uno de los que esta encargado en Bosa, en decir en el jardín pues bueno este niño se va ha dedicar a la parte musical, este niño se va ha encargar a la parte de la medicina, este va ha ser chaman, toda esa parte como se llega ser digamos como un sabedor para saber en si cual va ha ser el rumbo de cada niño.

JP: pues si uno no ha hecho una chagra, no ha sembrado la tierra, no le puede hablar a nadie de cultivo, si usted no ha cogido los hilos y no ha montado el telar y no ha hecho su manta o su chumbre no puede hablar del tejido. Y uno no puede hablar más allá de lo que ha vivido, y de esa manera esas experiencias se van construyendo en ese saber propio que le permite una forma de vida y de poder compartir, entonces digamos que se debe ese reconocimiento, uno no puede convertirse en una pretensión personal, es una vivencia total que con el tiempo llegue a ser reconocido por hartas personas o dentro de un proceso dentro de las mismas comunidades y en lo personal, pues es cada uno también la forma en la manera que lo asume, hacer mirando hacia afuera, si en que otro lo resalte, lo siga, aunque uno muchas veces diga si hay que hacer esto no podemos pretender que nadie agradezca esto, no tendría sentido pretender pagar por esto,

no lo deberían hacer también no pues es algo que nace hay y claro y la persona que cree que ya puede ver en el niño que cosas tiene si, yo podría hablar del caso de la familia si, cuando ellos podían ir al colegio, no quisieron ir porque encontraron otras cosas, pero muchos decían no es que eso va ha quedar bruto, ignorante, pero uno ya viene con una condiciones innatas que después se da cuenta entonces puede ser la música y después se da cuenta que claro, eso es si, era mas bien buscar la manera de como apoyar eso, como dar elementos mas que estuviera direccionado a una decisión interior y de alguna forma si es posible que todo eso permita entrar en razón con el otro y entrar de una manera bien no digamos especial pero si coherente, entonces con los niños pues si eso es lo que es el aula, una vez pasado por algo especial, un día llegando hay al jardín en unos de esos jarillones que le dejan al rio entonces pues cerca a eso hay un pradito y llevaron a los niños a ser algunas practicas cuando iban a llegar a ese jarillon así pues habían como veinte niños hay entonces yo deje todo y me acerque a un grupito y la maestra decía este grupito es de los niños que mas molestan que no ponen cuidado, gritan, muerden hacen de todo, digamos como los difíciles, yo le dije que iba a trabajar con ellos, me senté los salude y saque un instrumento, la armónica y empecé a tocar y apenas yo empecé a tocar ellos se quedaron quieticos escuchándome y eso que es difícil que un niño se concentre y al ratico una niña se me acerca y me dice que le preste el instrumento entonces yo le alcance el instrumento a la niña y ella empezó a tocar y a tocar de una manera muy hermosa muy, como si antes lo hubiera hecho y los otros niños le ponían también cuidado y los otros niños también lo quería hacer y se las preste y esa fue como la dinámica prestarse en instrumento entre sus hermanos, compañeros y al ratico llego la maestra y me dijo esa es la niña que mas molesta, es la jefe de todos, entonces yo digo entonces hasta donde uno cataloga a los niños como uno no explora en ellos otras capacidades como uno no deja que en ellos fluya lo que tienen dentro para ser (...), porque la manera de ser es como un amplificador de lo que hay dentro, entonces escuchémoslo y de ahí eso ya ha

llamado una atención en ver al niño mas haya de las cosas que hace, esa cosa que vemos en el, es no es el, o sea ese que actúa así no solamente un niño, sino también la persona, el papá, el familiar o la gente de otra manera nos dice ese nos esta pidiendo ayuda y lo hace con lo que tiene y si el solo se puede expresar con puños, pues da puños y listo, o gritando o haciendo otras cosas, pero uno no se puede quedar solamente con esa lectura, ese es el agresivo, se está dejando cosas que puede dar pero que no le permitimos , entonces de hay se hace pues una mirada que le gusta eso que si se veía en la expresión, pero también se miraba que no había que hacer un trabajo específicos con ellos de tal cosa porque no habría una integralidad en su formación entonces bien se había escogido algunos que hicieran la chagra y es que no podemos hacerlo solo con ellos si bien ellos son como los responsables directos que asumieron o que están mas que los otros, pues hay que equilibrar también porque, porque como van a conocer las tierras teniendo las semillas en ves de ver en laminas los procesos que vea la semilla, que sienta y así se hacían las dinámicas y se han venido haciendo, entonces los tejidos, que significan uno sabe que hay cosas que a su edad todavía no es posible que ellos puedan desarrollar una practica cuando el tejido tiene sus niveles de complejidad también, en la parte física y motriz del niño pero si hay otras cosas básicas que yo quería hacer y es interceptar la vida como un tejido, la relaciones son como un tejido, el pensamiento es una palabra y la acción un tejido, es decir esta implícito hay y a partir de eso hay una comprensión del que hacer que se esta tejiendo , y de hay aunque se definieron algunas cosas y las lecciones como prioritarias en algunos grupos , también se miraba la manera rotativa como es el sistema de cultura también de hacer las diferentes practicas, pero en ese mismo ser hay como la profundidad de lo que se hacia pero la respuestas de preguntas de cómo abordar, de cómo hacer, o sea no había una planeación estratégica, porque eso coarta la acción del niño si hay uno planteamientos que se dan posibilidades y el resultado de eso se ve en la acción, no podría determinarse sin haberlo hecho eso es fundamental en la

educación decimos, no esto para esto ya adelante le tenemos previsto el resultado pero eso no es así, por eso es que ya en la formación profesional a veces lo que hacemos no es lo que queríamos, alguien nos dice usted tiene que hacer eso porque su abuelo fue eso, su papá es esto, es como la tradición que se vuelve entonces si usted es profesor su hijo tiene que ser profesor, si usted fue militar su hijo debe ser militar y así pero los jóvenes pasan su vida queriendo ser y no se le permite y eso incide en las relaciones, el joven hace eso pero forzado así tenga todos los apoyos económicos. Finalmente. lo que se da es que no es feliz, lo que queremos es que hallan niños felices, porque se lo merecen y que no hay otra manera de devolverles eso, por que no los podemos condicionar que vallan por el camino que tuvimos sin encontrar eso, porque finalmente uno se pregunta a que vendríamos a esta tierra y como lo hacemos, venimos a muchas cosas, pero un titulo no nos haría feliz, un carro, un apartamento, si, unos reconocimientos, un mural, hasta donde eso tener muchas cosas materiales es en verdad como la felicidad. Si ha eso venimos yo creo que hay que regular muchas cosas, porque todo eso lo podemos tener, pero entre mas lo tenemos, menos somos nosotros mismos y menos estamos con la posibilidad de trascender y ser felices como somos, con lo que hacemos, con lo que tenemos y con todo lo que nos rodea. Entonces cuando eternizamos en eso no mas nos olvidamos del entorno, de la vida, de la esencia, y por eso nosotros estamos endeudados con la vida, con la tierra, con todo, porque nos hemos olvidado de ella venimos, que somos eso que somos naturaleza, solamente la utilizamos, vemos eso como un espacio que lo podemos utilizar y nos podemos beneficiar pero es algo que nos da vida y debemos devolverle vida.

Entonces mas que una identidad que se quiere recuperar, que también forma parte del proceso, que por eso se le dio ese nombre a una forman de pensar a una parte de vida, una forma de pensar esa es la construcción del ser desde lo colectivo, no un ser individual también, si, hay como varias concepciones del ser, del yo soy y soy sin mirar el resto, el resto no es, entonces mas que, es un ser

plural, un ser con pueblo y hay cobra... pero porque es pues estamos en una era donde perdimos el camino, nos enredamos, nos confundimos, estamos enfermos porque así esta la tierra, esta el rio, porque así está la región, porque así está la forma de pensar y mientras no desaprendamos muchas cosas de eso difícilmente va ha darnos para entendernos nosotros mismos, reconocemos a nosotros mismos y reconocer todo lo que existe y que no solamente la explicación técnica o científica o pedagógica, no nos va ha responder, que hay avances en ello que se van a entretrejer también si nosotros no podemos decir que tenemos la ultima palabra, y solamente así, porque ya muchos de esos elementos se han perdido, pero que eso sigue siendo así, sigue siendo. Si nos alimentamos de todo esto pues se lograra eso que halla un nuevo consenso, incluso yo cuando escucho de lo tradicional o lo ancestral casi parecía convertirse eso como en un sistema cultural o folclórico y carecen de una conciencia y esa espiritualidad que le acompaña. Entonces hay que recordar eso que no es que seamos solo un cuerpo sino que hay también algo valioso, importante en nosotros que es lo que nos permite existir y eso es lo que hemos olvidado, y cuando reconozcamos eso es posible que eso tenga una transformación pero si queremos que en ese proceso de transformación estemos todos de una forma de aplicabilidad o acompañamiento mas bien a esos procesos formativos con los niños y con la comunidad, ya sabemos que tiene que estar en nosotros, no podríamos acompañar procesos como estos si no están los otros, si no los conocemos, si no lo vivimos, seria solo hacer discursos, como lo hace la ética y todas esas cosas, las filosofías trasformadoras, que no necesariamente todas la digan no mas, los que originaron eso algo sentirían y pensarían y vivirían para dejarlo, ¿por qué solamente la copiamos? Y damos por entendido y por hecho que si ya la tenemos aquí es suficiente y como decía ahora está separada de nuestras vidas, entonces así de esta manera un pequeño resumen, tratando pues muchas cosas que son importante pero que le damos como una mirada general de lo que ha sido y a lo cual pues el proceso es de cada instante, de cada ser que esta hay, del

grupo tanto de maestros como de los niños, de los que hacen cualquier función hay, de la comunidad, de los cambios en el territorio, el clima de las acciones que se desarrollan y así se va construyendo pero es un avance muy significativo, afortunadamente ellos en su lucha han tenido nivel de que en la capital se haga esto y eso que ellos han avanzado permite ser casi como un proyecto piloto modelo a nivel nacional en esto, abre las posibilidades de que otros pueblos que por desplazamiento también o que por otras situaciones, no solamente están las mesas sino que están esas comunidades que están en desplazamiento están en las ciudades en otras condiciones, con otras universidades y con otros proyectos por desarrollar y a nivel de otros países donde también su identidad, su cultura, su saber tradicional, sus tradiciones trascendió, entonces es algo muy valioso y a su vez eso esta portando elementos a nuestros niños, comunidades, a nosotros mismos porque para mi eso cumple todo el aprendizaje es como una lección de lo que se sembró de alguna manera, va queriendo cosechar unos frutos bien importantes, entonces motiva ya ha plantearse cosas también de una comunidad, frente a ellas; entonces eso como se constituye en una propuesta que retroalimenta todos los procesos, entonces de hay se ha venido recogiendo memorias que escribieron ya algunos abuelos, pero eso también ha llamado a que ya meramente nos planeamos lo que esta propuesto aunque se esta trabajando en las comunidades, de alguna manera bien particular e usted tiene ya muchos mas elementos y pues genera un plan de vida general con lo Muisca y tener pues esos procesos educativos también como todo.

ER: pues como retomando un poquito ese proceso como de que de pronto se asignaban unos profesores que hacían como esa que los viernes hacen como ese proceso de, como por decirlo de alguna manera palme, esos docentes, o sea como los escogían quien los asigno por decirlo de alguna forma.

JP: para que asistan allá hay que tener como un perfil, o si algún conocimiento a si sea teórico referente al proceso hee no conozco que parte tendrá la secretaria

de integración social que es la encargada de eso. Ya recurriendo a los procesos pero si lo que se veía era que si en ese proceso mas que sea una preparación que se haya hecho de la academia no se hace desde una vinculación interior a la comunidad es muy difícil, genera todos los choques que, sin embargo entonces así nació y en algún momento hubo algunas maestras que presentaron dificultad en la relación querían hasta desistir de estar allí, hoy están felices haciendo su trabajo, porque allí hay toda una corresponsabilidad en eso, si la comunidad también internamente y sus autoridades responden y están articuladas al proceso aportan soluciones y si no se convierte en un pez aislado que termina en desistir y, pero también hay varias cosas que se hacen viendo eso, cual es la continuidad de ese proceso, porque los niños que llegan a su ultimo nivel hay pasan a la escuela y a una escuela común y corriente y pues hay eso es bien complicado, aunque se sabe también de que bueno en esa edad el niño es donde mas es como una esponja si, eso le queda grabado para su vida pero igual se requiere de condiciones para mantener eso y estar pensando en eso y sugiriendo como algunas estrategias frente a eso tiene que ir mas halla de eso hay que buscarse la continuidad a través de un plantel específico que hay para eso y eso requiere también de un formación de los maestros y garantizaría la continuidad, como un apoyo importante para la niñez pero también para el proyecto y a la comunidad eso no va ser tan fácil porque se necesita de una inversión, pero también como yo le dije requiere de la capacidad, del compromiso de la misión, del trabajo con la comunidad.

ER: del querer hacer, si

JP: entonces es algo muy reciproco hay, porque si la comunidad se interesa en eso y hace ver esa necesidad, y esa intención de querer pues seguramente van ha tener el apoyo, hay que buscar otras fuentes y pegar una mirada hacia otros organismos internacionales también organizaciones que apoyan procesos como estos. Lo importante es consolidarlos hay que seguirlo acompañándolo hay que ir

fortaleciéndolo, entonces en cuanto eso pues claro es algo bien interesante que se vio y que si realmente no se hace ese proceso previo de formación de las comunidades, nosotros hicimos inclusive también como unos seis años a la universidad pedagógica y nacional indígenas, muisca también formados en educadores pero entonces la universidad es muy interesante su propuesta pero no tenemos recursos, presupuesto, tenemos otros programas que no podemos por ahora incluirlos, algunos jóvenes entraron pero a algunos proyectos que ya tenía presupuestados la universidad.

MN: incluso salió la noticia de que ahora esta dando cátedra de lengua Muisca en la universidad pedagógica.

JP: juuuuummmm hemos visto eso como un avance importante, la resignificación de la lengua es fundamental en estos procesos, pero vemos también el riesgo de que se asuma solo como un proyecto pedagógico. Porque lo que nosotros vemos de la lengua es de que igual como decíamos ahora es el resultado de la acción. Uno comprende cosas de la tierra estando en la tierra, de esas cosas del universo, de lo origen de lo espiritual, estado en lo espiritual, porque la ley no es profundamente espiritual, entonces hee puede convertirse eso como un elemento para traducir de un lenguaje a otro pero que no lleva las connotaciones de un proceso vivencial transformador, entonces eso lo ve el grupo de personas que han hecho un proceso de reconstrucción de lo muisca y bueno no conozco mucho como están adelantando esa parte, porque no estaría directamente por parte de las comunidades al menos de las comunidades que estamos en un proceso así, inclusive en estos días va a haber como un acercamiento a ese proceso y a la misma comunidad en ese sentido porque así como pasa, pasan muchas cosas, como los académicos y los estudiosos, investigadores, hablando del tema sin estar en el proceso, eso es otra cosa, se corre ese riesgo y además que muchas cosas de la lengua no son como los que hicieron esas bases también, investigadores, cronistas, los mismos evangelizadores hicieron que los

preparados para ser curas aprendieran lo muisca para poder he saber donde estaban los sitios sagrados y en donde se celebraban las ceremonias y demás cosas importantes que eran como de reserva de los pueblos, y por hay poder entrar pero escribirlo fue un invento, ninguna lengua nativa tiene traducción.

AB: José una preguntica los niños que entran al jardín son de la cultura muisca o de otra cultura.

ER: son de las dos.

MN: son de las dos y como se decide que enseñarle a estos niños o que se enseña en el jardín, como deciden lo que se debe enseñar o no.

JP. Digamos que como la base principal es de todo eso que yo venía hablando ahora, digamos nos hemos dado cuenta de que, inclusive de una forma sencilla ya los procesos de educación hay una posibilidad de formar en valores a los niños, como ustedes lo decían ahora tenemos que ver las matemáticas, las ciencias, las sociales y otras áreas aparte de las de ahí podrían cumplir con la enseñanza, con la educación de los niños, pero vemos que queda cojo eso queda incompleto al no tener un proceso de una concepción de la vida o desde una mirada también de lo tradicional y que en cierta medida a veces hay resistencia también con los padres que esperan de sus hijos a pesar de que están en un jardín como estos que ya se les enseña a escribir, ha leer, pero con el tiempo como es también un proceso hay que tener en cuenta que hay una transformación también de sus niños de sus comportamiento de todas sus acciones. En su vida ya hn entendido que eso es importante, no es que se hallan desentendido en la medida que piensen el niño cuando es que va ha leer a escribir pero se sabe que todas esas cosas practicas mecánicas, tienen su momento. Eso me recuerda que hace un tiempo no muchos años no había jardines y los niños iban a cierta edad a las escuelas. Y hoy en día uno quiere que el niño sea bachiller a los catorce, quince años y metale y metale libros y cosas, y no nos damos cuenta de esas cosas, hay

que subir una escala y luego la otra, igual con los niños se quiere que ellos ya nazcan volando y corran y esto tiene su tiempo.

AB: que hablen ingles desde ya .

JP: hay que pretender y querer que tenga una sincronía, un ritmo y un tiempo natural, que cada persona, nosotros estamos diseñados, perfectamente para eso, todo tiene su momento, de esta manera pues claro en todos los jardines, inclusive los muiscas, casi que se estableció también para que pudiera haber como ese convenio, si se pretendería solamente para los muiscas no hubiera sido posible de que hubiera ese apoyo, entonces así como del ahogado el sombrero. Me hubiera podido ir inclusive casi intensificado el programa a algo mas específico desde la cultura, pero también sería un condicionamiento a los otros y también en aras que se permita eso de que hay también esa relación entre tanto de los que son de la comunidad, como los que no. Porque en el fondo hay cosas, cuando se llega así a un salón uno lo primero que ve es eso, 02:34:40 ve niños y después uno empieza estén es negrito, esté es monos, los blancos todos desarrollan igual esa atención, y se recibe igual y se trata de eso no , formar una conciencia mas colectiva y donde allá esa relación y donde se vea que todos esos principios sea para beneficio de todos y eso a su vez sea trasmitido en las relaciones que hay entre las familias, de la comunidad y de quienes viven en ella y es así, se trata de mejorar y reconocer esa relación y a reconocerse y ha sido muy valioso eso...ellos en medio de sus hostilidades como participan del jardín, la comunidad y los que viven en el barrio, se hizo una jornada, que se llamo un camino de sanación, donde asistieron médicos profesionales, jóvenes que estudian medicina y se hizo una jornada de sanación para el barrio, a estén le vamos a hacer esto, a esté esto, algunos si se quedaban mirando por curiosidad pero seguía la música, llegaban mujeres y muchachos y niños y niñas y fue algo muy bonito y eso es lo que se quiere, que esto sea aplicable a todos, porque nada ganaríamos con los de aquí y no se convierte en una isla, porque aquí sabemos

cómo sembrar, como subir una montaña, como coger la caña, pero, alguien que venga de afuera y no le decimos el viene y daña y se ha hablado de la indiferencia que en ultimas se convierte en una diferencia.

MN: y las tradiciones religiosas han perdurado durante mucho tiempo? Digamos que tradiciones religiosas han perdurado en la comunidad? Son iguales a las que se tenían? O han cambiado en algo?

JP: pues han cambiado, pero cada vez que aparecen uno trata de entenderlas, entonces hay de todo! Existen muchos, no como la religión como tal, yo pondría un ejemplo en los pueblos indígenas podemos decir, hablando de DIOS, se traduce Dios nuestro padre creador, y posiblemente pueden haber otras concepciones en nombre de Jesús, o de Jehová, o el budismo, pues quiere ser parecido, se miran lo profundos de esos principios y se dirigen a una relación de la mano con el ser humano, y a encontrar el cielo, entonces hay cosas que en la práctica uno se queda corto, cualquiera sabe cuáles son los mandamientos y esos mandamientos no son diferentes del católico, del cristiano, o evangélico, pero, cuando tocan la puerta todos somos católicos, entonces sigue viviendo en todas las culturas, a todos los pueblos indígenas les a tocado eso, que tiene todos los procedimientos, como el perdón, su gente, la salvación si!!!que nos orienta a vivir en plenitud y ya pues uno decidirá en qué forma lo hace, inclusive también algunas de las practicas que se conciben en la tradición llegara su tiempo, pero igualmente, están y siguen surgiendo y se ven los resultados, igual vemos que esa parte religiosa esta como en los mayores, un poco mas rezagados y eso en cierta medida impide mas a los saberes propios y de ahí la importancia de iniciar el proceso de lo que llamamos ahora una propuesta educativo, como un trato diferencial, entonces todo esto, si se toma conciencia, esas prácticas en su medida pueden llevar a una, no aceptación, si no a una complementación mas bien, no interesa el nombre que tenga, porque si uno mira la tradición china por ejemplo es otro continente, pero habla de lo mismo inclusive sus prácticas

medicinales, espiritualidad, energía, y tienen su esencia y funcionan y es posible que tenga un resultado.

MN: usted nos comentaba lo de la tutela, para que se reconociera el territorio como tal, que otras cosas pues de la cultura occidental han sido útiles para llevar a cabo todo estén proceso de reconstrucción de lo muisca?

JP: todo esto es desde la parte jurídica, dentro del proceso, hay unos hechos que pueden fortalecer, y dependen también de nosotros mismos y de saber que esta bien hecho lo que nosotros hacemos y las mismas acciones que la comunidad a hecho, como nosotros vamos, y todo implica que hay que seguir trabajando en la posibilidades de hacer de construir, que el enfoque ya iniciado trascienda y esto nos permite estar en sintonía con otros contextos, como territorio general, como tierra y eso es muy importante, pero a su vez, una gran responsabilidad y esto ha generado mucho movimientos.

ER: y alguna vez Pedro hablando, por que todos tenemos que ir como a lo mismo, hacer profesionales, cuando hay miles de cosas que nos hacen feliz.

JP: hay un orden en la vida, hay que planificar la vida, la vida es una síntesis de la creación y es vivir manteniendo esa relación, esa armonía con todos interna y externa, visible e invisible, es concebir lo eterno, planeamos en temporalidad, vivimos en temporalidad, el cordón umbilical, es el camino que nos conduce pero siempre esta unido a nuestra vida misma, al nacer es una manera especial, todo lo que pasa al concebir, el parto, hay viene todo un contenido de desarrollo como hombre y como mujer en la tierra y todo se incluye en el tiempo, la luna representa la vida de la mujer y la vida define los ciclos de la mujer, pero todo esto debe ser tejibersado, incluso en la mujer en su primer periodo hay un reconocimiento, como un irrespeto.