

**ZEBXISCUA¹ KUBUN²- SEMBRANDO PALABRA DE LA COMUNIDAD
MUYSCA³ ANCESTRAL DE SUACHA**

ARGENIS DAYANARI CANTOR MENDEZ

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
BOGOTA D.C**

2019

¹ Zebxiscua significa sembrar en la lengua del Muysc Cubun, según el autor Facundo M. Sarabia

² Kubun significa palabra en Muysc cubun, según el autor Facundo M. Sarabia

³ Muysca significa gente en Muysc cubun, según Diego F. Gómez

**ZEBXISCUA KUBUN - SEMBRANDO PALABRA DE LA COMUNIDAD MUYSCA
ANCESTRAL DE SUACHA**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO LICENCIADA EN
BIOLOGIA**

ARGENIS DAYANARI CANTOR MENDEZ

DIRECTORA: ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
BOGOTA D.C**

2018

Nota

 <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Escuela de Pedagogía</p>	<i>FORMATO</i>	
	<i>RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE</i>	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 4 de 117	

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de Grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	Zebxiscua Kubun - sembrando palabra de la comunidad Muysca ancestral de Suacha
Autor(es)	Cantor Méndez, Argenis Dayanari
Director	Rodríguez, Andrea del Pilar
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional 2018. 109 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves	SIEMBRA; PALABRA; MUHYSQA

2. Descripción

El presente documento que se presenta a continuación da cuenta de la investigación acerca de los saberes y tradiciones alrededor de la zebxiscua (siembra). La población con la cual se trabajó fue la comunidad Indígena Muhysqa Ancestral de Suacha de la cual las comuneros que participaron fueron aproximadamente 9 comuneros y sus respectivos wawas (niños) con el fin de generar espacios de aprendizaje para reconocer y posicionar los saberes y tradiciones de la comunidad Muhysqa de Suacha a cerca de la zebxiscua (siembra) permitiendo ver la relevancia que tienen estos saberes propios ancestrales en la formación de licenciados en biología.

Todo esto partiendo del hecho que los intercambios de saberes alrededor de la zebxiscua son un tema relacionada con la biología desde una mirada tradicional ancestral y desde la perspectiva que maestros en formación y maestros en aula deben tener en cuenta para iniciar los procesos de aprendizaje en el aula. Dentro del documento se plantean preguntas para llevar a la reflexión frente al maestro en formación y el contexto de sus estudiantes.

3. Fuentes

Alcaldía de Soacha (2018) Indicador poblacional alcaldía tomado de URL: <http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-planeacion-y-ordenamiento-territorial/38-nuestro-municipio/indicadores/365-indicador-poblacion>

Barrera, Bassols & Toledo, Victor (2008) La memoria Biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales; pagina101

Cantor M. Argenis (2018) Diario de campo Soacha p.71

Castaño Cúellar, N. (2017). ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN UN PAÍS BIODIVERSO, PLURIÉTNICO Y MULTICULTURAL. APROXIMACIONES EPISTEMOLÓGICAS. *Bio-Grafía Escritos Sobre La Biología Y Su Enseñanza*, 560.586. <https://doi.org/10.17227/20271034.vol.0num.0bio-grafia560.586.2027~1034>. P. p. 560- 586.

Constitución política de Colombia, artículo 7-8- 101-102 recuperado de URL: https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.html

CONTCEPI (2013) perfil del sistema educativo indígena propio – seip-. p 34-50

- Correa R., Francois (2005) Sociedad y naturaleza en la mitología muisca. Universidad Nacional de Colombia. Tabula Rasa, (03).p.201
- DANE (2010). Boletín del censo poblacional de Soacha del año 2005, información tomada de URL: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25754T7T000.PDF
- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, J (abril-junio 2006) CONSTRUIR UNA IDENTIDAD Vida juvenil y estudio en el CCH Sur. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 11, núm. 29, pp. 459-481
- Guido C. Machaca Benito & Amílcar Zambrana Balladares en su documento Hacia una educación intercultural, intercultural y plurilingüe: metodologías y estrategias interculturales de enseñanza y de aprendizaje
- Ley 115 de 1994 recuperada de URL: <https://www.mineduccion.gov.co/1621/article-85384.html>
- Ley general de educación (1994) recuperada de URL <https://www.mineduccion.gov.co/1621/article-82802.html>
- Mojica, A (2018) Canción en lengua, las partes de la cara, Soacha
- Montañez y Delgado (1998) CUADERNOS DE GEOGRAFÍA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, ESPACIO, TERRITORIO Y REGION: CONCEPTOS BASICOS PARA UN PROYECTO NACIONAL (p.122)
- Pacheco Calderón, D. (2011). Reflexión sobre el reconocimiento del contexto cultural en los procesos de enseñanza de la biología. Pág.165-172. *Bio-Grafía Escritos Sobre La Biología Y Su Enseñanza*, 4(6), 165.172. <https://doi.org/10.17227/20271034.vol.4num.6bio-grafia165.172>
- Pérez, Lorena & Ategueta Arturo; Saberes indígenas y dialogo intercultural Maya Lorena (p. 2)
- SÁNCHEZ ARANDA JOSÉ & MAFFESOLI Michael (2005) UNA SOCIOLOGÍA DE LO BANAL, p. 99-102.8
- Soacha (2013) Notaria Primera del Circulo de Acta de declaración juramentada con orígenes extraprocesales

Vasco, Luis Guillermo (2002) Entre selva y páramo. Viviendo y pensando la lucha india, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá

Vasilachis, Irene (2006) Estrategia de investigación cualitativa, Editorial Gedisa S.A Barcelona, p. 23-28

4. Contenidos

MUYSC CUBUN- LENGUA DE LA GENTE: En este apartado se encuentra el listado de las kubun (palabras) de la lengua materna de los Muhysqa, lengua que se encuentra en recuperación por parte de los integrantes de la comunidad y que a lo largo de escrito se hace uno con el lector y con la autora con el objetivo principal de fortalecer los procesos educativos que paralelamente van generándose en la comunidad frente a la recuperación de la lengua.

INTRODUCCIÓN: en este apartado se retoman las generalidades de la investigación, la importancia de hablar de los saberes propios de los wawas (niños), para la formación de maestros del DBI.

HAGAMOS MEMORIA (contextualización): En este apartado se ubica al lector frente al pueblo Muhysqa, históricamente su ubicación y sobre el actual estado de la comunidad Muhysqa en el territorio de Suacha, sus orígenes y los procesos que se están llevando a cabo interna y externamente.

PROBLEMÁTICA: En este capítulo se habla acerca de las problemáticas que tienen la comunidad en Suacha al no ser reconocidos por una entidad gubernamental, mostrando el desenvolvimiento de la comunidad al ser indios de ciudad y moverse en los dos campos del saber, el saber occidental y el saber ancestral, también kubu (habla) se trabaja la relación que las comunidades indígenas establecen, las consecuencias de no poseer un espacio propio en el territorio y por ultimo como desde las sillas espirituales los comuneros se posicionan y buscan la apropiación del territorio.

OBJETIVOS: En este apartado encontramos el objetivo general, como tres específicos que son los guía toda la investigación.

JUSTIFICACIÓN: Este apartado muestra las razones por las que se justifica la importancia de reconocer y trabajar la hicha desde los hogares, contribuyendo a os procesos de educación propia de la comunidad. Valorar los saberes propios, tradicionales que cada wawa (niño), waswa

(muchacho) o comunero al momento de hablar de zebxiscua (siembra) y vida y finalmente la posición como maestra en formación de la licenciatura de biología desde un enfoque cultural.

CHISCHWA DEL PASADO- APRENDER DEL PASADO (ANTECEDENTES): dentro de este capítulo se abordan trabajos de grado y autores que hablan y reflexionan sobre: la siembra como espacio reflexivo, la identidad producto del entorno, mi territorio y metodologías alternativas.

MARCO DE REFERENCIA: para este capítulo se encuentran los términos estructurantes de todo el trabajo de grado, son: • **TERRITORIO:** La apropiación del territorio a través zebxiscua (sembrar) kubun (palabra) • **LA IDENTIDAD:** Construcción realizada por las utas, las comunidades y los contextos • **SABERES:** adquiridos desde la praxis de cada individuo • **EDUCACION PROPIA:** a partir de la oralidad y el ejemplo de sus utas (familias) y la comunidad.

DE LA KUBUN (PALABRA)- AL QUE HACER DEL PUEBLO MUHYSQA (METODOLOGÍA): ruta metodológica seguida por las estudiantes para cumplir con los objetivos propuestos para el proyecto, el cual contó con tres fases para su realización, la primera de conceptualización, la segunda de aplicación, la tercera de análisis y de resultados.

HACER CARNE Y SANGRE LA KUBUN RESULTADOS Y ANÁLISIS: resultados obtenidos del trabajo relacionados a los saberes de 9 comuneros de la comunidad Muhysqa de Suacha, saberes asociados a la zebxiscua (siembra). La enseñanza de la biología, de la vida y lo vivo desde los maestros en formación con una visión educativa alternativa que rompe con paradigmas tradicionales de la ciencia para incluir en su discurso y formación las visiones de mundo tradicionales ancestrales.

CONCLUSIONES: muestra todos los hallazgos que se generaron después de realizar el análisis de los resultados de la investigación, con el fin de contribuir a la reflexión con relación a la enseñanza de la vida y lo vivo desde contextos diversos en la praxis del discurso de los licenciados en el DBI.

5. Metodología

En medio de esta investigación se entretajan los ñes (caminos) de la educación, de la enseñanza de la biología, de la investigación y de los saberes ancestrales, camino que en el transcurso de este escrito convergen en un mismo tejido.

Este sendero que los wawas (niños) realizan es un ñe (camino) empírico que les permite vivir y experimentar el conocimiento que sus mayores, utas y comunidades han compartido. Para los pueblos indígenas es importante que esta sabiduría tradicional o también conocida como

conocimiento tradicional sea conservada y cultivada para que sus tradiciones y costumbres no desaparezcan. Es por lo anterior que el enfoque epistemológico que se plantea en este escrito es basado en el pluralismo epistemológico. Un enfoque epistemológico controversial para la ciencia, que abre las posibilidades de investigar y conocer otro tipo de pqui (conocimientos), pquiichie (sabidurías) y visiones de mundo, que permiten Chichwa (aprender) para la vida y no para el swe (hombre español).

Pero en este escrito se entretiene el Muhysqa que contiene pquiichie (sabiduría), que genera conocimientos nuevo y alternativo, que es consiente, pensante, sensible y coherente al momento de trabajar su territorio y relacionarse con el mismo.

Para la comunidad Muysca de Suacha los espacios de chichwa (aprender) y enseñar se generan a partir de la educación propia, del ejemplo y la experiencia; metodología que se basa en el nypkwa (escuchar), chichwa (aprender), pywa (tejer), bty (cantar) y el que hacer. Un que hacer que se observa en los círculos de palabra, los círculos de tejido, preparaciones de medicina y el tejido. Siguiendo este bello tejido, el ñe camino investigativo que he tomado ha sido cualitativo, interpretativo y participativo, siendo esta propuesta metodológica alternativa a las trabajadas por otros maestros en formación. El diseño metodológico se plantea desde el pywa (tejido), utilizando herramientas de recolección como las entrevistas semi estructuradas, grabaciones de audio y bitácoras.

En las fases metodológicas se marca la recolección de la información, la zebxiscua (siembra) y seguimiento a la zebxiscua (siembra) y el análisis de la información y de los procesos de crecimiento de las uba (semillas).

6. Conclusiones

- Zebxiscua (sembrar) va más allá de la acción de colocar una semilla en la tierra, en el gran pywa de nuestros caminos zebxiscua kubun, pqui y sentimientos en aquellas personas que nos encontramos y de tal forma somos producto de aquellas uba (semillas) que han germinado en nuestro caminar.
- La comunidad da una visión de mundo a la ciencia y a la enseñanza de biología desde ser y el sentir. Ser nosotros mismos, formar maestros que hagan de su historia y de su vida una parte importante de su discurso para que puedan valorar a las historias y los saberes de los otros. Desde el sentir al otro como hermano, amigo y no solo como objeto de estudio. La ciencia y las disciplinas no se desligan de los sentires del otro de nuestros territorios.

- El departamento de Biología da la oportunidad de hacer visibles estos pquiuis y pquiichies de las comunidades ancestrales para que puedan llegar a los Ñe (camino) y vidas de las personas que necesitan alimentar su chiswa (mochila)
- La comunidad Muysca Ancestral de Suacha ha realizado un recordar y recuperar de los pquiui (conocimientos), pquiichie (sabidurías), el pywa (tejido), los usos y costumbres de su pueblo, pero en medio de este recuperar y recordar se vuelve importante pasar de la kubun (palabra) al accionar. Desde mi silla como maestra en biología y fuhucha (mujer) se logró interiorizar y entrelazar mis usos y costumbres con la enseñanza de la biología, pero más allá de interiorizar y aportar a mi comunidad logre evidenciar mi labor como maestra debe ser contextualizada y situada según los sujetos que encuentre dentro y fuera de mi aula de clase.
- Uno de los grandes retos desde la enseñanza de la biología es romper esas normas y paradigmas que se manejan frente a la enseñanza de la disciplina. Así como también desarraigar, desaprender que los conocimientos solo pueden ser generados en las escuelas y desde la academia, desde el swe (hombre español) ya que la naturaleza misma es un espacio de aprendizaje. Pensarse en una educación que cuente con los saberes y conocimientos de todos aquellos sujetos pensantes y sintientes que interactúan en un espacio.
- El dialogo de saberes es importante generarlo en las aulas de clase para que desde los saberes de los wawas (niños) y waswas (muchachos) pueda la disciplina aportar a la realidad de su entorno y de sus utas (familias).
- Para las comunidades indígenas es importante que sus saberes, usos y costumbres sean valorados en las aulas de clases y en las academias donde construyen y teorizan pquiui (conocimientos) con el fin que sus culturas sean conservadas y pervivan para las futuras generaciones. Por lo anterior el integrar la metodología de aprendizaje que las fuhuchas (mujeres) de la comunidad implementa en su diario vivir tal como lo fue el pywa (tejido) no solo se reconoció esta labor de la fuhucha (mujer) sino se genera la reflexión acerca de la investigación por medio de las metodologías alternativas y novedosas dentro de los campos disciplinares.

Elaborado por:	Cantor Méndez, Argenis Dayanari
Revisado por:	Rodríguez, Andrea del Pilar

Fecha de elaboración del Resumen:	13	03	2019
--	----	----	------

Contenido

MUYSC CUBUN- LENGUA DE LA GENTE	14
INTRODUCCION	1
HAGAMOS MEMORIA (CONTEXTUALIZACIÓN)	3
EDUCAION PROPIA	8
CÍRCULOS DE KUBUN (Palabra)	9
TY MUYSC CUBUN- CANTO Y LENGUA	11
PROBLEMATICA	12
OBJETIVOS	3
Objetivo general	3
Objetivos Específicos	3
JUSTIFICACION	3
CHICHWA DEL PASADO- APRENDER DEL PASADO (ANTECEDENTES)	5
Huerta como espacio reflexivo	5
Identidad producto del entorno	7
Mi TERRITORIO	8
Metodologías alternativas	10
MARCO DE REFERENCIA	12
TERRITORIO	12
IDENTIDAD	13
SABERES	15
EDUCACION PROPIA	16
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN CONTEXTO	17
DE LA KUBUN AL QUE HACER-PUEBLO MUYSCA (METODOLOGÍA)	18
Pywa (tejer) como metodología del Chichwa (aprender)	21
Pywa (tejido) Muysca	24
El compartir de la Kubun	25
HACIENDO CARNE Y SANGRE KUBUN (RESULTADOS)	27
Intercambio de saberes (Capítulo I)	27
Tejiendo la enseñanza de vida a través de la Zebxiscua (Capítulo II)	35

Aportando a la Comunidad Muhysqa de Suacha (Capítulo III)	39
EL QUE HACER, LA KUBUN Y EL PYWA ENTRELZADOS EN UN MISMO ÌE- CONCLUSIONES	44
REFERENCIAS	45
ANEXOS	46

MUYSC CUBUN- LENGUA DE LA GENTE

Para el presente documento es relevante la recuperación de la lengua materna, en este caso el Muysc Cubun-lengua de la gente para fortalecer los usos y costumbres de la comunidad Muysca Ancestral de Suacha y asegurar la pervivencia de la comunidad, por tal motivo se toma vocabulario de proyecto de muysc cubun realizado por Diego F. Gómez⁴ quien se basa en las fuentes primarias de la lengua Muysca para construir un diccionario; así como también se toma el trabajo actual de Facundo M. Saravia⁵ quien realiza un curso de aproximación a la lengua chibcha o muysca.

A continuación se presenta el vocabulario que va integrándose al trabajo y que permitirá no solo que la autora y la comunidad se re-conecten con la lengua materna sino permitirá que la Universidad Pedagógica Nacional y sus estudiantes reconozcan el trabajo del pueblo Muysca para la recuperación de la lengua y de la cultura.

Aeca: Vidas ajenas	Kie/ki/Ke- Quie, Qui,	Ta: Labranza/ Cosecha
Amie: Pasado	Que:	(sitio)
Atansuca: Llover	árbol/selva/bosque/hoja	Tiba: Adulto hombre y
Axizene: sembrado	Kubu: Hablar	dueño de un saber, Mayor
Bty: Cantar	Kubun: Palabra	Tiqui: Pensamiento
Canua/Quieca: Rama	Kyka: Mundo/Pueblo	u: Hilar
Cha: Varón/Hombre	Muiqui/Muiki: Campo	Uba/oba: Semilla
Chichwa: Aprender	Muysca/ Muhysqa: Gente	Uta: Familia/patio
Chijista: Raíces	Mysky: Nacer	Wai: Madre
Chiswa: Mochila	Nypkwa: Oír/Escuchar	Waswa: Muchacho-
Choky: Trabajo	NzHINGA: Gracias	muchacha
Chonsua: Maloka/casa	Paba (voc.-pabi): Padre	Wesika: Abuelo
central	Pkyky: Corazón	Wy: Ser
Fapkwa: Chicha	Pquiqui: Conocimiento	Yba: Cuerpo humano
Fi: recoger	Pquiquichie: Sabiduría	Zaca: Vida propia
Fié nzHINGA: Muchas	Pywa: Tejer/ tejido	Zebchajacjascua/Zebiscu
gracias	Quie/Quieca/Quinxie/Qu	a/Zebtujuscua/Zexuasua:
Fijista: Planta	i/Que: Hoja	Rociar/regar
Fu(hu)cha: Mujer	Quine/Quene/quen: Tallo	Zebxiscua:
Guane: Hojas	Siu: Lluvia	Sembrar/Sembrando/plan
Hicha: Tierra (elemento)	Sospywa: Araña	tar
Ëe: camino	Suacha: Varón del sol	Zecubusua: Hacer
Ieta: Vientre	Sunas: Caminar territorio	Zhimny:Hilo
Ita: Base/Cimiento	Swe: Hombre español/	
Kaka: Abuela	cristiano	

⁴ Diego F. Gómez es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia (2013) Cofundador e investigador de del grupo Muysc cubun

⁵ Facundo M. Saravia profesor argentino autor de la cartilla curso de aproximación a la lengua chibcha o muisca

INTRODUCCION

El presente documento que se presenta a continuación da cuenta de la investigación acerca de los saberes y tradiciones alrededor de la zebxiscua (siembra). La población con la cual se realiza la investigación es la comunidad Indígena Muhysqa Ancestral de Suacha, cabildo que ha tenido todo un proceso de recuperación de su identidad y sus saberes en un tiempo de más de 15 años. Este cabildo cuenta con un líder espiritual el Abuelo Nemequene, el recordar estos saberes ha sido un proceso de la construcción de la identidad de wawas (niños) a partir de la educación propia y los usos y costumbres del pueblo Muhysqa, dentro de dichos usos y costumbres encontramos la preparación de la Faqua (chicha), el pywa (tejido), la preparación de la medicina y la lengua materna a partir del reconocimiento de los números, cantos y la relación con el territorio.

Esta relación con el territorio que la comunidad y el mayor quieren trabajar se ha visto truncado por la falta de un espacio o tierra propia de la comunidad en la cual se puedan establecer los espacios de aprendizaje e intercambio de saberes con los wawas (niños), los waswas (muchachos) y los mayores de la comunidad y otras comunidades. La medicina espiritual que se maneja es producto de las plantas medicinales compradas y trabajadas en otros territorios así como también el alimento que se consume, por lo anterior no se puede realizar el trueque de alimentos o semillas propios de la comunidad, no se logra la preparación de medicinas ancestrales con plantas sembradas y cuidadas por sus propias manos y la enseñanza de la vida, la historia, la identidad y la apropiación del territorio se le está dejando a la sociedad occidental que maneja un sistema educativo basado en la productividad de la madre tierra y del ser humano. Por lo anterior el propósito de esta investigación es aportar a los procesos de apropiación del territorio y de la identidad de la comunidad Muhysqa Ancestral de Suacha a través de zebxiscua y del intercambio de saberes como una propuesta para la enseñanza de la vida. Partiendo de reconocer los saberes de la comunidad y tejerlos con la enseñanza de la vida.

El enfoque epistemológico que se plantea en este escrito es basado en el pluralismo epistemológico. Un enfoque epistemológico controversial para la ciencia, que abre las posibilidades de investigar y conocer otro tipo de pquiui (conocimientos), pquiichie (sabidurías) y visiones de mundo, que permiten Chichwa (aprender) para la vida y no para el swe (hombre español).

Pero en este escrito se entreteje el Muhysqa que contiene pquiichie (sabiduría), que genera conocimientos nuevo y alternativo, que es consiente, pensante, sensible y coherente al momento de trabajar su territorio y relacionarse con el mismo.

Para la comunidad Muysca de Suacha los espacios de chichwa (aprender) y enseñar se generan a partir de la educación propia, del ejemplo y la experiencia; metodología que se basa en el nykwa (escuchar), chichwa (aprender), pywa (tejer), bty (cantar) y el que hacer. Un que hacer que se observa en los círculos de palabra, los círculos de tejido, preparaciones de medicina y el tejido. Siguiendo este bello tejido, el ïe (camino) investigativo que he tomado ha sido cualitativo, interpretativo y participativo, siendo esta propuesta metodológica alternativa a las trabajadas por otros maestros en formación. El diseño metodológico se plantea desde el pywa (tejido), utilizando herramientas de recolección como las entrevistas semi estructuradas, grabaciones de audio y bitácoras. En las fases metodológicas se marca la recolección de la información, la zebxiscua (siembra) y seguimiento a la zebxiscua (siembra) y el análisis de la información y de los procesos de crecimiento de las uba (semillas).

Concluyendo que el ïe (camino) es un continuo aprendizaje, que nos lleva a cruzarnos y entretrejer con los ïes de los wawas (niños), waswas (muchachos), fuhuchas (mujeres) y chas (hombres) que coincidan con nuestro ïe (camino) . Tomemos de cada persona que llegue a nuestro ïe lo que veamos que puede alimentar y hacer prosperar nuestra chiswa (mochila) y nuestro pqui (conocimiento). Esta retroalimentación se genera a partir de reconocer al otro como un sujeto racional y poseedor de (conocimiento), comprendiendo que las vivencias aportan a la construcción diaria de nuestra identidad.

Así como también uno de los grandes retos desde la enseñanza de la biología es romper esas normas y paradigmas que se manejan frente a las ciencias naturales, quienes categorizan los saberes netamente científicos teorizados y construidos históricamente. Así como también desarraigar el concepto de los colegios como los únicos espacios de aprendizaje, la naturaleza misma es un espacio de aprendizaje. Pensarse en una educación que cuente con los saberes y conocimientos de todos aquellos sujetos pensantes y sintientes que interactúan en un espacio.

HAGAMOS MEMORIA (CONTEXTUALIZACIÓN)

Para entender el presente debemos conocer el pasado; en este escrito y ïe (camino) investigativo evidenciamos que para las comunidades y pueblos indígenas el chichwa se basa en el reconocimiento y conservación de la kubun (palabra) de sus antepasados y los mayores. Esta investigación hace un acercamiento a los pueblos indígenas desde la perspectiva de los investigadores frente al pueblo Muhysqa y desde la kubun (palabra) del mayor y de la Comunidad Muhysqa Ancestral de Suacha, posicionando los saberes de los hermanos comuneros como saberes relevantes para esta investigación.

El inicio de este escrito se realiza a partir de la indagación de la historia de nuestro pueblo Muhysqa antes de la llegada de los colonizadores al territorio y como a partir de la colonización desaparecen los usos y costumbres del pueblo Muhysqa hasta llegar a la total pérdida y pqui (conocimiento) del pueblo.

La información que todos los ciudadanos conservan a cerca de los antiguos habitantes del territorio se basa en que eran asentamientos de grupos indígenas que vivían de la tierra, eran individuos autónomos frente a su alimentación, ya que su economía se basaba en la agricultura, la caza de animales, la orfebrería y el pywa (tejido).

...Por cuanto su subsistencia dependía de la agricultura, preparaban las tierras para los sembrados según el conocido sistema de tumba y quema, complementándole con el levantamiento de terrazas de cultivo hacia los pies de las sierras... La domesticación de animales se restringía a pequeños roedores y los restos arqueológicos testimonian una discreta diversidad de la caza, la pesca y la recolección que, sin embargo, estaría sometida a una intensa actividad. De su economía también se destacaron labores artesanales como el tejido de mantas, la manufactura de la cerámica y la delicada orfebrería que,

junto con la explotación de minas de sal y de esmeraldas, promovían un activo intercambio... (Correa R, Francois; 2005)

Los muyscas eran fuhuchas (mujeres) y chas (hombres) que aunque tenían una independencia agrícola y económica se debían política y espiritualmente a un líder más conocido por cacique o zipa. Se conoce que los asentamientos de los muyscas se encontraban en los territorios cundí-boyacenses, pero a la llegada del swe (hombre español) a Cundinamarca se encontraban asentamientos no solo de comunidades indígenas muyscas. Gamboa (2008) afirma: “Cundinamarca estaba ocupado por una gran variedad de culturas: muiscas, panches, tapaces (o colimas) y muzos”. Como se puede evidenciar una gran variedad de culturas aumentando las posibilidades de intercambios o trueques de elementos útiles para la supervivencia, la visión de manejo y aprovechamiento del territorio y sus afluentes hídricas como también las limitaciones del territorio.

Como se menciona anteriormente la autoridad política a la llegada del swe (hombre español) a Cundinamarca era el zipa, un líder nato por linaje, generación tras generación el hijo de zipa se preparaba para asumir el poder en su debido tiempo. Gamboa (2008) afirma: “Durante la Colonia prácticamente todos los territorios sujetos al Zipa de Bogotá conformaron la provincia de Santafé, salvedad hecha del área muisca de Chiquinquirá y Saboya, que formó parte de la provincia de Tunja.” Ahora bien desde los documentos estudiados lo que en esa época se llamada provincia de Santafé quedo integrada a lo que hoy conocemos como el departamento de Cundinamarca, también como resultado de la conquista los grandes señores, Zipas o Caciques como por ejemplo el cacique Guatavita, uno de los caciques con mayor poder en esta época; pero estos zipas y caciques fueron desapareciendo por el sometimiento a torturas y adoctrinamiento en el procesos de colonización.

Pero si bien esta perspectiva que plantean los escritores desde los documentos históricos y documentos recuperados de la conquista es válida acerca del pueblo Muysca, en la presente investigación queremos recalcar que esta historia que se ha manchado de sangre, sufrimiento, pérdida de territorio y cultural es el punto de partida para el inicio de la búsqueda espiritual que el mayor y la familia iniciaron para lograr la comunidad que hoy en día se encuentra ubicada en el territorio de Suacha.

Continuando con el pywa (tejido) el territorio de Suacha, lugar de uno de los asentamientos del pueblo Muysca quienes nombraron desde su visión nombrar este territorio. Mendoza, M (2013) afirma: “Varón del sol Sua: Sol y Cha: Varón”. En la ilustración 2 se evidencia la pictografía que se encuentra en el territorio de Suacha en la piedra sagrada. Suacha

Ilustración 1 [Fotografía de Suacha] (Suacha 2003) Pictografía del varón del sol. En piedra del varón del sol

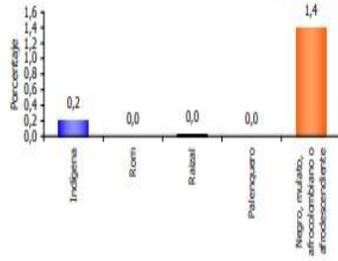
Territorio que a consecuencia de la conquista y adoctrinamiento por parte del swe (hombre español) cambian el nombre a Soacha.

Suacha por encontrarse a 18 km de Bogotá, hace parte de Cundinamarca como municipio, este pueblo de origen chibcha, pueblo que en sus orígenes fue el territorio por el cual el padre Bochica inicia su ñe de enseñanza, adentrándose a la capital en medio de su caminar. Mendoza, M (2013) afirma: este territorio se encuentra bañado por los ríos Soacha y Bogotá quienes confluyen en el salto de Tequendama, el pueblo actual fue fundado por Luis Enrique en 1600. Siendo un pueblo de origen agricultor, cazador y ganadero con el paso del tiempo se ha convertido en un municipio urbanizado, industrial y de explotación minera.

Explotación minera que se evidencia en las montañas, consecuencia de la colonización y a evolución de la industria y la minería las montañas verdes ricas en flora y fauna se han perdido y ahora nuestras montañas cuentan la triste historia de aridez y sequía. Según los indicadores poblacionales de la alcaldía de Soacha (2018) la Densidad de población: 286.06 Hab/Ha urbanizada (Hab/Km²) No. Habitantes Cabecera: 393009, No. Habitantes Zona Rural: 5289, total: 398298.

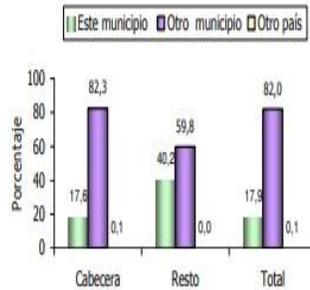
DANE para el año 2010 publica el boletín del censo del 2005 , como se observa en la, el cual arroja como resultados de la totalidad de la comunidad suachuna solo el 0,2% se reconoce como indígena en el municipio y el 53,8% cambio su residencia al municipio por razones familiares y tan solo el 4,3% por amenaza a sus vidas.

Pertenencia étnica

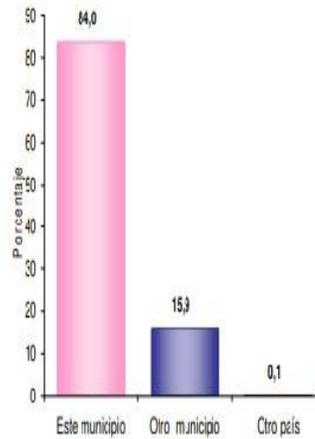
El 1,4% de la población residente en **SOACHA** se auto reconoce como **Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente**.

Distribución de la población según lugar de nacimiento

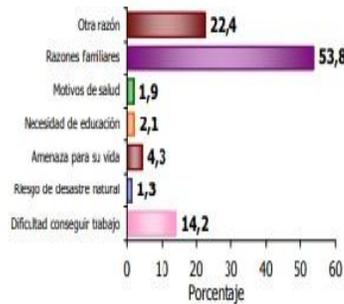
El 82,1% de la población de **SOACHA** nació en otro municipio o en otro país.

Residencia de 5 años antes (Población de 5 años y más)

El 15,9% de la población de 5 años y más que reside actualmente en este municipio procede de otro municipio y el 0,1 % de otro país

Causa cambio de residencia durante los últimos cinco años

El 14,2% de la población de **SOACHA** que cambió de residencia en los últimos cinco años, lo hizo por Dificultad para conseguir trabajo; el 53,8% lo hizo por Razones familiares; el 22,4% por Otra razón y el 4,3% por Amenaza para su vida.

Diagrama 1 [Censo DANE] (Soacha, 2010) Estadísticas frente a la densidad poblacional de Suacha

Ilustración 2 [fotografía de Natalia Jiménez] (Suacha, 2009) Circulo de territorio en piedras de San Mateo en compañía de la comunidad pijao

Como se observa en la ilustración 3 la comunidad Muhysqa de Suacha ha recorrido el territorio sentándose y compartiendo con las comunidades que han llegado al territorio a causa del desplazamiento o cambio de vivienda. Ahora bien la historia de la comunidad Muhysqa Ancestral de Suacha tiene sus comienzos

desde dos miradas diferentes pero al final el tejido de la madre es tan perfecto que se complementan la uno con la otra y se entrelazaron para dar paso a la creación del Cabildo indígena Muhysqa ancestral de Suacha.

La primera mirada es el proceso de un grupo de jóvenes inquietos en el barrio San Mateo del municipio de Suacha para el año 2003, jóvenes en busca de la protección del patrimonio ambiental y cultural del municipio, reclamando el resguardo de los recursos naturales y vestigios rupestres prehispánicos presentes en las montañas del territorio. Estos jóvenes vieron la necesidad de hacer escuchar su voz y reclamar a la inminente destrucción de esta riqueza cultural por la minería que las canteras y diferentes constructoras que no conocían la historia y la importancia de estos lugares y estos recursos que la madre había otorgado al territorio.

La voz que levantaban estos jóvenes la hacían a través de ejercicios educativos de caminatas al territorio, reconocimientos eco arqueológicos, exposiciones fotográficas y visitas a colegios de la zona, llegando a medios políticos y legales para generar conciencia y apropiación en los habitantes del municipio.

7. Atraves de estas estrategias de aprendizaje la comunidad en general se va fortaleciendo en el reencuentro de la memoria ancestral y ordenamiento territorial visto y sentido desde la palabra ancestral, “palabra viva” del pueblo y del territorio muisca, transmitiendo los conocimientos usos y costumbres muiscas, que perpetuaron en el tiempo, en la memoria del territorio, de los ancianos y sabedores, lo cual demuestra que no desapareció esta palabra, fue guardada para protegerla del avasallamiento. (Comunidad Muysca Ancestral de Suacha, 2017)

El ñe (camino) de estos jóvenes se estaba construyendo al mismo tiempo que se construía el ñe (camino) de la comunidad muysca de Suacha partiendo del reconocimiento y recordar por parte del abuelo Nemekene desde hace más de 15 años, en los cuales el mayor toma diferentes caminos que le permiten recordar poco a poco su linaje y formarse como mayor. El mayor en compañía de su familia inicia su ñe espiritual conociendo la medicina de la ayahwasca más conocido como yagé, para el año 2008 se consolida el asentamiento Muhysqa de Suacha con 6 utas (familias), quienes a partir de los círculos de kubun (palabra), sunas (caminatas) en los diferentes lugares sagrados se hacen visibles ante la gobernación de Suacha quienes poco a poco hacen contacto con la comunidad y después de un tiempo considerable ayudan en el auto reconocimiento de las personas del asentamiento. La notaria primera de Soacha (2013) afirma: “...soy integrante del asentamiento Muisca del territorio de Soacha Cundinamarca y de acuerdo con el fuero Indígena de nuestra comunidad (usos, costumbres y tradiciones) reconocemos las autoridades establecidas de la consejería Indígena Muisca de Soacha Cundinamarca”. Estos dos ñes (caminos) que aunque diversos convergen y se anudan en el

tejido de la vida el día 11 de septiembre del 2006 DIA DEL PATRIMONIO en el cual los jóvenes invitan a los abuelos, sabedores y autoridades de los cabildos muyscas para el compartir de saberes; es en este momento que los jóvenes evidencian la importancia de un guía espiritual en el territorio, que les permita complementar la labor que han llevado a cabo hasta ese momento, por lo anterior solicitan a los mayores que acompañaron el evento un representate de ellos que pueda guiar este nuevo caminar.

Para este momento el abuelo Nemekene se encontraba caminando con los abuelos y sabedores de las diferentes comunidades en Bacatá. Es por esta razón que después de una consulta espiritual los abuelos y abuelas encomiendan como líder y guía espiritual de la parcialidad de Suacha al Abuelo Nemekene.

Es así que el asentamiento Muysca de Suacha genera un vínculo y compartir con otros territorios, compartir de saberes y conocimientos en las cuales los abuelos y abuelas (Pijaos, Tubu, Huitotos, Mamos de la sierra, Muiscas y Aruhacos) aportan a los procesos de la comunidad. El Cabildo Muysca Ancestral de Suacha (2017) afirman: “los abuelo y abuelas... aportan en los procesos de reconocimiento de usos y costumbres la comunidad logra incorporar el tejido, uso de totumas, instrumentos musicales (maracas, tambores), ceremonias como entrega de placentas, elaboración de medicinas ancestrales y el uso de estas (tabaco, mambe, Caguana, Fapkwa, entre otras)” Procesos que se vieron reflejados en la continuidad y crecimiento del asentamiento, llevando a la construcción del Cabildo Indígena Muysca Ancestral de Suacha para el año 2017.

Este cabildo cuenta en su mayoría con wawas (niños), waswas (muchacho/ muchacha), profesionales y sabedores que se están preparando no solo a nivel espiritual sino físico-temporal para contribuir al cabildo desde sus labores, ya que simultáneamente nos movemos en una sociedad moderna exigente en aspectos: económicos, sociales, laborales, académicos y tecnológicos.

EDUCACIÓN PROPIA

La comunidad maneja la educación de sus wawas y comuneros a través de la tradición oral, del trabajo comunitario y de la medicina tradicional. Dentro de la tradición oral es importante el nypkwa (escuchar) la kubun (palabra) de todos los waswas (muchachos / muchachas), wawas (niños), tibas (hombre con algún conocimiento), fuhucha (mujer) que contiene pquiqui (conocimientos) y pquiquichie (sabidurías) para compartir con la comunidad, siempre en compañía de la medicina tradicional y los ancestros.

Así mismo en medio de este compartir y chichwa re ha recuperado poco a poco los usos y costumbres del pueblo Muysca; dentro de estos usos y costumbres encontramos pywa (tejido), la preparación de medicina, la entrega de placenta, los pagos, las consultas con los mayores, los confesos, entrega de tejido a fuhucha (mujer) y cha (hombre), preparación de fapkwa (chicha), recorrido al territorio, reconociendo los pictogramas, piedras y lugares sagrados del territorio y compartir con comunidades en otros territorios.

Ilustración 4 [fotografía de López] (Chicala, 2011) en casa del abuelo Nemequene

Ilustración 5 [fotografía de Marcela Méndez] (Suacha, 2016) Mambeco en casa del abuelo Nemequene

Como se observa en las ilustraciones 3,4 y 5 la presencia de los wawas (niños) en los círculos de pywa (tejido) y kubun (palabra) hace parte de la educación propia de la comunidad. Pues es desde el ejemplo que ellos aprenden sobre los usos y costumbres del pueblo Muhysqa. La educación de los wawas (niños) se basa en las utas (familias) y la comunidad; pero al ser una comunidad en recuperación de la memoria y del territorio no posee un espacio propio para la creación de su chonsua, su casa de pensamiento o un vínculo y trabajo con la hicha. Por tal motivo los wawas (niños) de la comunidad deben asistir a los colegios tradicionales, sumergidos en el sistema educativo productivo, un sistema que no tiene coherencia con educación propia que impartimos en la comunidad. Cantor (2018) afirma: “El tejido comunitario de nuestros caminos permitirá que nuestros wawas (niños) hilen y anuden el sendero de sus vidas, siendo coherentes con su pensamiento, palabra y accionar.” (p. 84). Una educación basada en el respeto y responsabilidad para con el territorio y todo lo que habita en él. Una educación alternativa que permita crear vínculos no solo con las utas, sino con la madre tierra.

CÍRCULOS DE KUBUN (Palabra)

Son encuentros de la comunidad en los diferentes puntos sagrados del territorio de Suacha, en el cual hay un compartir de medicina, de tejido, fapkwa (chicha) y de kubun (palabra). En estos círculos de kubun (palabra) que se trabaja aborda las diferentes problemáticas pasadas, actuales y futuras siempre buscando solucionar o aportar desde los conocimientos y pquiwichies (sabidurías) que cada comunero tiene para compartir.

En estos círculos de kubun (palabra) como se observa en la ilustración 6 se utiliza la medicina y el tejido para interiorizar la palabra del mayor o de los comuneros que la están compartiendo; por tal motivo el pywa (tejido) se convierte en nuestro diario de campo, pues en el logramos transformar lo dicho, lo escrito, lo estudiado en un nudo, puntada o hilo en el gran tejido que nos permite construir una chiswa (mochila), una manilla, un collar o un haza que en si misma cuenta una historia.

Ilustración 6 [fotografía de Jonathan Cortés] (Suacha, 2018) Circulo de territorio en Piedras de San Mateo

Ilustración 7 [fotografía de Ivon López] (Suacha, 2017) Circulo de pywa (tejido) en casa del abuelo Nemequene

CIRCULO DE PYWA (TEJIDO)

Son espacios enseñanza- aprendizaje realizados en la casa Muysca, en los cuales se realiza un intercambio de saberes, como se observa en la ilustración 7 este espacio se realiza a través de talleres de pywa (tejido), de danza, de zebxiscua (siembra), de preparación de medicina entre otras cosas. En dichos espacios los comuneros e invitados ajenos a la comunidad comparten los saberes que han construido u obtenido en sus diferentes experiencias, apoyando el enriquecimiento de saberes.

Estos círculos son una alternativa para contribuir a las economías propias de la comunidad y de las personas que participen ya que dependiendo del taller o de la actividad a realizar siempre se busca un aporte físico, económico, educativo, político, social y espiritual.

Así mismo estos círculos tienen como objetivo el trabajo con los wawas (niños), estimulando sus sentidos, sus pensamientos, sus habilidades y sus interacciones con la comunidad, el pywa (tejido) y la medicina tradicional.

TY MUYSK CUBUN- CANTO Y LENGUA

La comunidad se encuentra en un proceso de recuperación de la lengua a partir de los seminarios de Muysc cubun realizados por comuneros inquietos por chichwa (aprender) de la lengua alimentan su pquiui (conocimiento) al nypkwa (escuchar) la kubun (palabra) de los demás. Nzhangá (gracias) a estos comuneros algunos de los tibas de la comunidad que tienen la habilidad de escribir, tocar y cantar, se hace posible la creación de canciones para los wawas que hablen de los saludos, las partes del cuerpo y los números en lengua. A continuación una parte de la canción de las partes de la cara ver Anexo III:

Vamos a aprender los nombres de la cara, o en lengua muisca fica, fica (Bis)

Kiwa es la frente
Sika son los dientes
Guikyn es la ceja
Kuhuká es la oreja
(Bis párrafo)
Zhye es cabello
Upkwa son los ojos

Y kyhyká es la boca
Y saka la nariz
(Bis párrafo)
Ybzha es el labio
Y nos falta algo aquí
Cierra tus ojitos
Upky foy el parpado

Y aprendimos algo aquí.
(Bis toda la canción)

(Mojica, 2018)

A partir de estas canciones y el canto continuo en cada círculo de kubun (palabra) se ha logrado que los wawas (niños) y comuneros reconozcan esta lengua como propia. Desde esta perspectiva las fuhuchas (mujeres) y chas (hombres) de la comunidad evidencian la importancia de la educación propia para la formación de los wawas (niños) de 0-5 años y de sus padres, pues es en esta época que los wawas (niños) tiene una mayor facilidad para chichwa (aprender) y hacer suyo el pquiqui (conocimiento). Siempre buscando contribuir a partir de la labor de cada comunero en sus vidas cotidianas, para llegar a construir el sueño anhelado, un espacio para la casa de pensamiento Muhysqa.

PROBLEMATICA

*“... Madre tierra, violada, ultrajada por el ser racional.
Ser sin espíritu, ser que no te valora, por la codicia, por la ambición.
Te estamos secando tus pechos sagrados, tus pechos de oro.”*

(Nemequene A. M., 2015)

Como bien se conoce para los historiadores y el mundo actual el pueblo Muhysqa desapareció por completo con las conquista realizada en 1492, siendo los indígenas desterrados de sus territorios y obligados a cambiar su usos y costumbres para lograr sobrevivir en el nuevo mundo.

A pesar que la sociedad actual no creía en la existencia de los pueblos Muhysqas; en Bacata (Bogotá) hay diferentes cabildos reconstruyendo la cultura Muhysqa, tales como el cabildo de Cota, Chia, Bosa, Sesquile, Suba entre otros, cabildos reconocidos por el ministerio del interior, pero la comunidad Muhysqa que habita en Suacha no se encuentra abalado por dicha entidad gubernamental, llevando así a que la comunidad Muhysqa Ancestral de Suacha liderada por el Abuelo Mayor Nemequene que posee sus usos y costumbres y que ha liderado su comunidad desde hace más 15 años sea víctima de la falta de un territorio propio para hacer de sus usos y costumbres una propuesta tangible, frente a la educación de los wawas (niños), la zebxiscua (siembra) de su alimento, de su medicina y frente a la creación de un chonsua para la reunión de su comunidad, sus círculos de palabra y círculos de fuhucha (mujer).

8. “Cuando la unión con la tierra... fue cortada de manera permanente, los anteriores pueblos indígenas no tuvieron más opción que asimilarse a la sociedad mestiza... A pesar de que la asimilación ha dado como resultado la pérdida de lenguas y de prácticas culturales” (Bartra & Otero, 2008, pág. 402)

Como lo dice Bartra y Otero en la cita anterior los indígenas no tuvieron más opción que someterse al mestizaje y con ello perdieron toda su identidad. Ahora bien a pesar de todas las adversidades la comunidad y el mayor se han adaptado a esta situación, buscando alternativas para recuperar sus usos y costumbres haciéndose visibles poco a poco ante la comunidad suachuna, caminando territorios, preparando su medicina, compartiendo con otras comunidades y buscando en diferentes partes de Cundinamarca mayores tengan que en sus piqui (conocimiento) aquellos saberes que se han perdido y de los cuales no hay registro pero que poco a poco han recordado, lo anterior con un solo fin que las Uba (semillas) que están germinando en estos momentos los wawas (niños) puedan crecer en un ambiente rico frente a los usos y costumbres.

En el recuperar de los usos y costumbres la kubun (palabra) de los abuelos y sabedores de las diversas comunidades indígenas que convergen en Bacatá (Bogotá) incluida la palabra del Mayor Abuelo Nemequene para los wawas (niños) (2017) afirman: “el territorio se considera como la madre creadora de vida, que nos alimenta y nos sustenta con todo su amor, brindando un equilibrio a nivel ecológico y espiritual entre todos sus habitantes” (Cantor, Argenis; 2017; diario de campo) Pues para todas las comunidades indígenas la naturaleza tiene un sentir y hay que generar una relación de respeto y responsabilidad para con la madre creadora de vida. Dicha relación con la madre debe verse alimentada física y espiritualmente logrando hacer que la medicina y la palabra de los mayores en nuestro diario vivir se vuelva carne y sangre.

Por lo cual para el principal objetivo de los círculos de palabra, círculos de tejido, caminatas a territorio y preparación de medicina es apoyar los procesos de identidad que los wawas (niños), waswas (muchachos) y comuneros están construyendo en su diario vivir sumergiéndolos de tal forma en la ancestralidad y el amor por la madre creadora de vida que sustenta cada paso que se da en este arduo camino del recordar y reconstruir esta cultura que se creía perdida.

Por tal motivo la comunidad Muhysqa Ancestral de Suacha está realizando un trabajo espiritual en busca de territorio, pidiendo que cada comunero desde su silla aporte a la apropiación de la identidad, del territorio y en la reconstrucción de esta cultura. Ahora bien desde mi silla quiero aportar al trabajo físico que se puede realizar con la tierra desde los hogares de cada comunero; llegando a la pregunta problema **¿Cómo Zebxiscua- sembrar- con la comunidad Muhysqa ancestral de Suacha puede convertirse en un espacio de intercambio de saberes, de la apropiación del territorio y de la enseñanza de la vida?**

OBJETIVOS

Objetivo general

Aportar a los procesos de apropiación del territorio y de la identidad de la comunidad Muhysqa Ancestral de Suacha a través de zebxiscua y del intercambio de saberes como una propuesta para la enseñanza de la vida.

Objetivos Específicos

- Generar un intercambio de saberes a cerca de la siembra de alimento y medicina en la comunidad Muhysqa ancestral de Suacha.
- Tejer la kubun y la medicina ancestral como una propuesta de enseñanza de la vida a través de la zebxiscua con la comunidad.
- Recoger los aportes generados a los procesos de construcción de identidad y apropiación del territorio a partir de la experiencia de zebxiscua con la comunidad Muhysqa de Suacha.

JUSTIFICACION

“Para ser indígena, para ser Muhysqa se debe tener y trabajar la medicina que padre y madre dejaron en nuestro territorio” (Nemequene A. M., 2017)

Hay senderos y procesos de la vida que en el momento indicado se entrelazan para poner a prueba tu tiqui (pensamiento), kubun (palabra) y accionar. En consecuencia de ello al momento de iniciar mi proceso como maestra en formación, inicio la evaluación de mi Ñe (camino) y mi que hacer; el compartir de saberes y sueños.

Explorando un poco este proceso de formación y este intercambio de saberes se evidencia que los sueños educativos construidos en una común-unidad en compañía del mayor y la medicina tradicional ancestral se encuentran y se anudan con los procesos educativos que contribuyen en mi formación como maestra. Por lo anterior cada kubun (palabra) y tiqui (pensamientos) que se van a Pywa (tejer) a lo largo de este escrito serán en pro de la recuperación y conservación de los usos y costumbres de la comunidad Muysca de Suacha procurando generar un espacio de aprendizaje que permita el intercambio de saberes propios y experiencias vividas a cerca de la zebxiscua, el respeto y la responsabilidad con la madre hicha, de tal forma que la comunidad inicie un trabajo físico con la hicha en sus hogares para el complemento del trabajo espiritual que se está llevando a cabo frente a la búsqueda de un espacio propio en el cual se pueda visibilizar los usos y costumbres de nuestros wawas (niños), waswas (muchachos) y comuneros.

Espacio que como se menciona en la problemática ha sido negado por entes gubernamentales y la sociedad occidental, lo anterior siendo el resultado de la supuesta pérdida de la cultura Muysca con la colonización de los españoles en el siglo XVII.

Pero aunque nuestro linaje fue intervenido por el swe, la información genética que nuestras madres pasaron de generación a generación por medio de su ieta nos hace mestizos con genes nativos. Mayorga P. 2017 afirma: “(...) el genoma completo del ADN mitocondrial, el que guarda la información, generación tras generación, del linaje materno (...)”. Siendo esta información genética una forma de resistir a la pérdida total del pueblo Muysca, porque aun siendo mestizos nos debemos a nuestros antepasados, a nuestros orígenes, a nuestro linaje. Un linaje que nzhinga a la medicina tradicional ancestral y a la kubun (palabra) de nuestros mayores dan paso a un tejido basado en el la construcción de la identidad, reconociéndonos como parte de este pueblo perdido, recuperando no solo los territorios sino los usos y costumbres de este bello Ñe (camino).

Tejiendo lo anterior la presente investigación desea que estos espacios de intercambio de saberes y experiencias frente al zebxiscua (siembra) logren recuperar los usos y costumbres frente al trabajo con la hicha. Para que las utas (familias) de la comunidad puedan generar un vínculo de la mano el amor, el respeto y responsabilidad para con la madre tierra y los diversos recursos que nos otorga para que los wawas (niños) puedan crecer valorando la vida, la diversidad, el alimento y las herramientas que hicha como toda madre nos proporciona en su infinito amor.

Siendo los wawas (niños) la Uba (semilla) que hemos plantado y que con el tiempo harán de la palabra del Mayor Abuelo Nemequene y de nuestros usos y costumbres un Ñe (camino) coherente basado en el que hacer de la kubun (palabra), trasformando no solo la vida de sus utas (familias) sino de la comunidad.

Volviendo al bello zhimny (hilo) de la zebxiscua (siembra) y las huertas en casa, se pretende que los comuneros aprendan a trabajar la hicha (tierra), practiquen la kubun (palabra) compartida a cerca de los ciclos lunares, los calendarios y fechas de zebxiscua (siembra) para que al momento que la madre nos permita adquirir el espacio propio para la construcción de la Chonsua, la casa de pensamiento y la siembra, cada comunero cuente con una experiencia de vida que apoye dichos procesos y podamos recuperar la relación con la hicha y todo lo que habita en ella. Así como también se pretende dar a conocer la importancia y el valor de las sabidurías propias en los procesos educativos de los wawas (niños), no solo de aquellos que pertenecen a una comunidad indígena sino a los wawas (niños) en general.

Siempre interesada en mi formación como maestra y la búsqueda de contribuir a la comunidad desde dicha labor me he dado cuenta que el mayor aporte que puedo hacerle a mi comunidad y a mi mayor es el dar a conocer la importancia aquellos saberes propios, saberes

que son el constructo que el wawa (niño) ha realizado en su corto o largo tiempo de vida nzHINGA a sus experiencias, contextos y que van a formar parte de su identidad.

Desde la enseñanza de la biología se aporta la alternativa de la enseñanza no solo de la biología como ciencia sino de la biología como experiencia de vida, situando al maestro en formación en el Ñe (camino) de la educación rica y diversa en tiqui (pensamientos), visiones, experiencias, contextos y personas que pueden retroalimentar y aportar al gran tejido que es la educación. El abuelo Nemekene (2016) afirma: “somos el reflejo de nuestras acciones y pensamientos”. Buscando la coherencia del maestro y del todo individuo frente a su forma de pensar, kubu y actuar.

CHICHWA DEL PASADO- APRENDER DEL PASADO (ANTECEDENTES)

Pywa (tejer) como se menciona más adelante es el diario de campo de las fuhuchas y algunos cha de la comunidad, cada puntada y nudo realizado tiene un pensamiento y una finalidad, pero también tiene unas fases. En este sentido la fase que abordaremos en este momento es la de hacer memoria a cerca de nuestros antepasados, nuestras leyes de origen y en el campo educativo sería Chichwa (aprender) de los trabajos realizados con kubun (palabra) claves como: Huerta, identidad, saberes y territorio. Considerando que los autores de estas investigaciones generan aportes, que a lo largo de este ñe (camino) investigativo se hacen visibles.

Huerta como espacio reflexivo

En la búsqueda de estos trabajos frente a la naturaleza de la huerta encontramos 8 trabajos de grado elaborados por maestros en formación que hablan de huerta, para fines prácticos de esta investigación realizaremos 3 divisiones, la primera aborda la huerta escolar, la segunda huerta como propuesta educativa y para terminar la huerta como un espacio de reflexión.

Profundizaremos en la última visión de huerta, analizando la kubun de los autores encontramos el trabajo de Cárdenas (2008) Propuesta para la resignificación de la huerta escolar como aula viva en la institución educativa departamental postprimaria rural bajo el municipio de Macheta. Este trabajo aborda que las experiencias en las escuelas deben ser concebidas a partir del contexto, de los saberes locales, y de identidades culturales. La huerta refleja los saberes tradicionales y particulares de cada wawa, reconstruyendo el concepto de huerta para configurarla como un aula viva, de interacciones y visiones de mundo.

Continuando este zhimny de la memoria encontramos la investigación de Mejía (2016) quien parte de la huerta como un espacio o ambiente de aprendizaje, en donde la herramienta más útil para aprender del otro es el cuerpo propio, una estrategia atractiva a los ojos de los wawas, waswas y hasta de los adultos; reconociendo el territorio como el primer territorio a cuidar y

proteger, un territorio que como mi entorno se encuentra conformado por muchos sistemas y particularidades que trabajan en común para el cuidado y protección del mismo; de esta manera si aprendo a cuidar mi cuerpo desde mi alimento, desde el cuidado del agua e incluso desde los diferentes contaminantes existentes en el entorno aprendo de mi territorio, me apropio de sus realidades sociales, culturales, económicas etc.

Al entender que la educación va más allá de un aula o un sitio geográfico y delimitado puedo, el Chichwa (aprender) desde el contexto desde la realidad del wawa permite enseñar para la vida y la resolución de los problemas que en el ñe (camino) pueden enredarse con estos hilos investigativos ancestrales. La metodología que aplican para este trabajo es una metodología participativa, dialogante e integradora.

Desde otra cosmovisión de la huerta es abordada por Ramírez (2016) plantean en su trabajo escrito la importancia de que los wawas, ñe en medio de la formación y construcción de la identidad, una identidad que tiene sus orígenes en los relatos de vida y experiencias de los estuantes y de los maestros que en este espacio participan. Este espacio alternativo para los estudiantes les permite establecer las relación de plantas y alimento, debido a que hoy en día por diferentes cuestiones hay niños que no reconocen el origen del alimento que se lleva a la mesa de sus hogares, desvalorizando el trabajo del campesino y perdiendo la posibilidad de chichwa de él.

Siendo lo anterior otro de las problemáticas actuales de las escuelas de áreas rurales, ya que por los avances de la tecnología y la necesidad del pquiqui por dinero nuestros campos se están quedando solos, sin gente para trabajarlos. Ese es el momento en el cual papel como maestro debería iniciar un proceso de reestructuración para apoyar al wawa en la apropiación y pquiqui del su territorio y dejar a un lado los móviles de una educación basa en la productividad del terreno.

Los estudiantes son sujetos pensantes y sintientes, que se construyen y reconstruyen desde su identidad y las relaciones de convivencia en la escuela y un ejemplo de ello es el trabajo con la huerta como posibilitador de estas características, por ello es importante aprovechar estos elementos de los sujetos como parte de la experiencia dentro de la escuela. (Ramírez, 2016, p. 112)

El autor en la anterior cita nos da a conocer una de las conclusiones a la cual llega en el caminar de su investigación, un en la cual reafirma lo que este escrito quiere recalcar de la praxis en la práctica del discurso del maestro, de la escuela y de la identidad del estudiante.

Para culminar abordaremos la investigación de Avedaño, Díaz & Merchán (2009) quienes por medio de la huerta en una comunidad indígena quieren no solo fortalecer la relación indígena- tierra, sino también hablar de una educación ambiental basada en las prácticas y

saberes tradicionales de los wawas de bosa utilizando agricultura urbana como estrategia de acercamiento y aprendizaje de la las autoras frente a los saberes de la comunidad.

(...) los niños y niñas, reafirman que la agricultura hace parte de su tradición indígena, de esta manera y partiendo de sus saberes y experiencias previas lograron plantear la proyección y la realización de una huerta en donde reconocieron que esta es una estrategia, que permite mejorar las condiciones del entorno en el cual habitan.(Avedaño, Díaz & Merchán, 2009, p. 119)

Dos visiones educativas y dos visiones de mundo diferentes frente a huerta que convergen en posicionar al wawas como sujeto de piqui, pensante, sintiente y capaz de construir una relación con su entorno y todo lo que habita en él. Recuperando los usos y costumbres que su comunidad ha compartido por medio de la medicina y el ejemplo para que logren un aprendizaje participativo y con significado en sus aeca.

Los anteriores autores compartidos en este escrito realizan un aporte sustancia a esta apuesta investigativa que la autora desea realizar, no solo porque demuestra que es posible trabajar la huerta como un espacio significativo para el wawa, en el cual pueda chichwa por medio de las interacciones con su entorno, con su territorio y con todo aquello que camino dentro de él, sino también porque posiciona los saberes locales y tradicionales de los estudiantes como saberes que deberían ser provechosos para los maestros y las escuelas, partiendo de ellos para continuar con una formación práctica de los wawas y de sus utas.

Identidad producto del entorno

En este zhimny que tejeremos encontraremos tipos de naturalezas frente a la identidad, tales como: la identidad y su entorno, la identidad sexual, la identidad ambiental y la identidad como proceso de re significación. Para la presente investigación se hace pertinente profundizar en la identidad y entorno; debido a que se cree brindaran un aporte al constructo de identidad que se visibilizara a lo largo del escrito.

Frente a la identidad y su entorno se analiza el trabajo de Escarraga y Bustos (2012) quienes encuentran que el entorno, el territorio en el cual los wawas (niños) y comunidades se mueven a diario con cada una de sus problemáticas e interacciones permea el concepto de identidad que los wawas (niños) están construyendo desde muy pequeños. Ya que este concepto de identidad no se queda en el discurso o en el papel, pues se hace parte de diario vivir del wawa (niño) ya que se hace propio, gracias al piqui (conocimiento) hecho cuerpo y territorio.

Un territorio que es fundado desde la naturaleza, los ecosistemas las interacciones que se genera en este, con animales-humanos y con plantas-humanos-alimentos unas relaciones que se han perdido a gran escala por las intervenciones del swe, que busca su beneficio y no el

beneficio del otro, que genera una relación basada en la productividad y dinero que este puede otorgarle sin importar que de dicho entorno dependan un equilibrio eco sistémico, social y cultural.

Desde otro punto de vista Maldonado (2012) en Formación participativa en patrimonio biocultural en el parque arqueológico de Facativa Cundinamarca como contribución al fortalecimiento de la identidad territorial. Trabaja la importancia del reconocimiento histórico del territorio en el cual se desenvuelve un individuo para poder construir identidad, pero este reconocimiento debe generarse no solo a partir de medios académicos sino del escuchar los saberes de cha y fuhucha conocedora, que por sus años tienen una experiencia de vida para dar a conocer wawas (niños), waswas (muchachos), wesikas (abuelos) y kakas (abuelas).

En relación con a la construcción de la identidad, se abordan que en la a identidad se ven reflejadas las prácticas, las experiencias, las historias de vida, las culturas y las creencias que en el transcurso de la vida se van viviendo. Este vínculo entre pquiichie-experiencia debe ser valorado en las aulas de clase.

Continuando este pywa Alarcón y Mahecha (2016) aborda la importancia de una educación para la resolución de los problemas del entorno en el que el estudiante se mueve, basada en los intereses del estudiante no en los intereses de un sistema económico productivista. Los maestros en su discurso y praxis deben enriquecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes a partir de las prácticas y pquiichi de otras visiones de mundo, pero no visiones de mundo internacional o global sino de visiones de mundo locales- tradicionales, aprovechando la riqueza cultural que nuestro país contiene para que el territorio se convierta el componente clave de la configuración de la identidad de nuestros wawas y waswas.

Como resultado evidenciamos que los autores convergen en la importancia del diálogo de saberes para la construcción de la identidad a niveles propios y de comunidad. Ya que la identidad se construye con los aportes que las utas, la comunidad y la sociedad en general. Hay que ser coherentes frente a la forma de aprender de los wawas, quienes por medio de la experiencia, los sentidos, el juego y el ejemplo generan un conocimiento. Lo anterior siendo pertinente para la comunidad Muysca de Suacha pues su objetivo principal es el trabajo con los wawas porque es Nzginga a ellos que nuestra cultura tendrá continuidad en un futuro conservando la pquiichie de sus mayores.

Mi TERRITORIO

Continuando con el zhimny de los trabajos realizados que aporten a esta investigación se evidenciaron divisiones en los conceptos de territorio, como: el reconocimiento y resignificación del territorio, educación frente al territorio y la apropiación al territorio. Para el presente escrito es pertinente abordar las visiones que aportan a la apropiación de territorio.

Comenzaremos este recorrido investigativo para hilar la apropiación del territorio con Bravo (2009) quien aborda la relación de los pobladores con su territorio y la interacción que realizan a partir de su *kubun* y acción, siembre en base a sus usos y costumbres o identidades culturales que los pobladores han construido al recorrer su territorio.

Dando a conocer las limitaciones que el pensamiento del hombre blanco o el hombre de afuera para comprender las interacciones y relaciones que los pobladores tienen con su territorio. Estas limitaciones del *tiqui* no permiten comprender que existen otras formas de ver el mundo y de aprender, otros discursos y prácticas que en vez de destruir aportan al territorio y a su conservación.

A continuación nos encontramos con la investigación de Rodríguez (2015) el cual aborda las actividades del contacto con la hicha, como los semilleros, las *zebxiscuas*, y el cosechar espacios de construcción de *pqui* a partir de la praxis y las historias de vida de los participantes. Siendo el territorio un constructo generado a partir del compartir de las *utas*, maestros y comunidades que viven en un territorio particular con realidades sociales, económicas, naturales históricas y culturales que fortaleciendo las relaciones e interacciones que se generan en el sistema manglar de ciudad Mutis (Bahía Solano) del Choco.

Continuando en este *zhimny* Barajas y Villamil (2015) en su trabajo titulado reconocimiento de la apropiación de territorio de la población flotante de calle 72 av. a la avenida Caracas, una mirada reflexiva hacia los comportamientos, ambientales responsables como estrategia educativa. En el cual abordando la importancia de realizar actividades de conciencia participación y praxis para el cuidado y mantenimiento de su entorno.

Como resultado de la investigación se evidencian que a partir de dichas actividades de participación y cuidado del entorno, se genera un sentido de pertenencia con su entorno su realidad física y emocional mejora en gran medida. Según el dialogo de las autoras cuando un individuo genera un estado de complacencia y pertenecía a un espacio o un territorio, procura siempre su bienestar y cuidado, sea a nivel social, ambiental, político o económico, este proceso de auto reflexión generado por los individuos da luz a la resignificación y apropiación del territorio.

Simultáneamente López (2016) aborda la apropiación del territorio desde la memoria de cada individuo que en él se relacionan. Pues la experiencia de apropiación del territorio se evidencia cuando el individuo vincula su cuerpo como territorio, el primer territorio el cual se puede cuidar, conservar y conocer a partir del dialogo de saberes con las *utas* y las comunidades. Pues en este dialogo se encuentra los conocimientos producto de las prácticas y experiencias de cada individuo a lo largo de su vida.

Complementado esta postura de territorio encontramos también es importante apropiarse y conocer la flora y fauna del territorio para hacerlo parte de su conocimiento y entendimiento Díaz (2016) evidencia a lo largo de su trabajo que los wawas (niños) de hoy hablan del territorio como el espacio de tierra privado, construido e intervenido por el hombre. Pero en sus resultados arroja que por medio de la fotografía una herramienta tecnológica tan cercana a los wawas y el conocer lugares de su territorio que no transitan cotidianamente pero que son ricos natural, cultural y socialmente pueden abrir el panorama de los wawas frente al entorno y diversidad que los rodea.

Avanzando en nuestro pywa Álvarez (2017) en su trabajo aborda la semilla como estrategia potencializadora de vida, una estrategia que muchos indígenas y campesinos valoran como tal, pero que el swe ha transformado su significado y valor para volver la semilla símbolo del poder y de la productividad. A lo largo de la investigación la autora evidencia el vínculo que se genera entre los individuos y la hicha, este vínculo es generado no solo por el individuo consiente y pensante sino por el individuo sintiente, protector y guardián de su alimento, de su cuerpo y de su vida. Siendo la tierra y la semilla el equipo más estratégico para configurar la vida del individuo y de la comunidad.

Teniendo en cuenta la visión planteada por los autores, se observa una puntada de concordancia con la presente investigación ya que se pretende ver la educación ambiental y la enseñanza de la biología desde una mirada integradora, en la cual no solo el contexto, el territorio, las creencias y sabidurías de los estudiantes son importante para la producción de conocimientos alternativos en este sistema educativo tradicional, sino el papel del maestro como guardián y protector de saberes locales que deben posicionarse como prescindibles a la hora de aprender en la escuela.

Metodologías alternativas

Si bien cada tema tratado anteriormente es importante para la investigación, es de gran importancia abordar los trabajo en los cuales la metodología trabajada en una metodología en base a los procesos de enseñanza aprendizaje o educación propia de las comunidades en las cuales se movieron estas investigaciones.

Como bien los colegas Santa, Galán, Ortega, Cifuentes y Campo abordan la enseñanza de la biología desde una visión de mundo alternativa, desde la voz y las sabidurías de las comunidades indígenas y campesinas, no solo aproximándose a su pensamiento y sabidurías sino a sus formas de aprender y enseñar. Desde una mirada investigativa la metodología siempre va desligada de un contexto o de la comunidad, pero para la presente investigación fue de gran aporte cada kubun, accionar y tiqui que lograron capturar y entretejer estos autores en sus respectivos trabajos.

Iniciaremos con este tejido metodológico desde la perspectiva de Santa (2017) desde su trabajo titulado Yachay Muyumanta Sabidurías de las semillas libres aborda la importancia de dar un giro a la investigación y a la enseñanza de la biología pues plantea que un maestro en formación y un investigador no es aquel que tiene el único conocimiento, por el contrario si detallamos el contexto en el cual nos movemos, podemos evidenciar que el conocimiento viaja en cada persona que llega a nuestra vida. Pues en medio de su investigación acerca de la diversidad de papas en el territorio del Cauca, el resultado más gratificante para el autor fue el volver a la vida comunitaria, al aprender desde la experiencia de siembra y trabajo con la tierra, reconstruyendo su identidad como maestro y fortaleciendo sus pies en el caminar del territorio. Des-aprendiendo para volver a aprender no desde un sistema educativo formal sino desde un sistema educativo propio de la comunidad, aprendiendo de la palabra del mayor, de los sabedores y de los wawas.

Simultáneamente Crist y Sandra (2017) en su trabajo titulado: la sabiduría de los mayores. Una propuesta de reivindicación del alimento ancestral: plantas olvidadas, semillas nativas y maleza buenas en el resguardo ancestral de Rio blanco Cauca Comunidad Indígena Yanacona, proponen una metodología a partir de la doble espiral y el tejido; metodología en la cual los símbolos como la espiral y el tejido rompen con un orden y un tiempo lineal en la cual se evidencia un impedimento por dar reversa a los procesos de enseñanza aprendizaje, siendo estos procesos la educación propia de la comunidad, buscando la reivindicación de saberes, usos y costumbres que se han perdido con la colonización y la globalización tecnológica. Involucrándose en la vida comunitaria para generar experiencias de vida que contribuyen a la formación docente.

De igual modo Cifuentes y Campo (2016) en su trabajo de grado titulado KILLAYPI: Luna/mes- ciclos biológicos de la mujer un aporte desde el mundo andino, las autoras plantean la resignificación del policultivo de chagra, que involucra los conceptos territorio, y memoria biocultural lo anterior utilizando el tejido, la Tulpa, Jigra, Chumbe, así como también se involucran los encuentros artísticos como la danza y los encuentros entre mujeres y hombres para la renovación de la memoria; un camino investigativo que a ellas como mujeres las nutrió en el conocimiento de sus cuerpos y las asociaciones con el calendario lunar, indagando los conocimientos, prácticas y creencias, asociados al ciclo menstrual en relación con las fases lunares. Visualizando la importancia que para el runa Yanakuna tiene la relación con hicha, con todos los seres de vida, y en medio de esta relación la importancia que el aprendizaje al caminar territorio, realizando pagamentos, ofrendas y ceremonias en los lugares sagrados, aprendizaje que se ve reflejado en la palabra y el accionar de la comunidad. En este trabajo lograron construir un diagrama lunar de manera colectiva en el cual plasmaron los conocimientos del cuidado del ciclo menstrual que las mujeres y ancianas de la comunidad manejan.

El ñe (camino) de estos autores se entrelazan con mi camino investigativo, aportando de gran manera a la construcción de una metodología propia basada en los usos y costumbres de la comunidad Muysca de Suacha una metodología que se construyó en base a la experiencia y a mi papel como fuhucha tejedora de la comunidad.

MARCO DE REFERENCIA

TERRITORIO

Con el paso de los años el territorio ha tenido diferentes significados, todos ellos dependiendo de la visión de mundo que lo adopte el concepto y lo haga propio.

Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, (...) Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.(...) También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, (...) (Constitución política de Colombia, 1991, 101 artículo 101)

Para la sociedad contemporánea el territorio se basa en la cantidad de tierra que puede controlar o manejar y que cuenta con recursos naturales para su debida explotación. Constitución política de Colombia (1991) Afirma: “El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación.”(Artículo 102). Pues para el swe lo importante es el beneficio monetario que puede sustraer de ese espacio o terreno, sin importar lo que en él habite y los organismos que de él dependen. Montañez y Delgado (1998) afirman: “Hoy el valor de los objetos depende de su eficiencia, de su contribución para la productividad de la acción económica y de otras acciones” (p. 122). En esta visión de mundo se mueven nuestros wawas y waswas al pasar por las escuelas, por lo tanto se vuelve de vital importancia el acompañamiento de los tibas, fuhuchas y mayores sabedores en la formación social, cultural, económica, y educativa de nuestras semillas de vida.

Se vuelve pertinente conocer la visión de mundo no solo de los pueblos indígenas sino de investigadores y países que dan un giro completo a esta perspectiva economista del territorio. Por lo anterior Vasco (2002) afirma: “...el territorio no es solo un espacio físico sino, además y principalmente, un conjunto de relaciones que se establecen históricamente...” (p. 296). Es desde este punto donde parte e inicia el tejido de esta investigación, al tener claro que el territorio no es solo el lugar en el que habitamos sino es todo una complejidad de relaciones e interacciones biológicas, sociales, culturales, económicas y políticas que permea no solo al hombre sino a la naturaleza y sus habitantes. Este cumulo de relaciones aporta a la construcción de la identidad de nuestros wawas desde su ieta hasta su formación como adulto.

Una visión de mundo que las comunidades indígenas manejan en sus usos y costumbres desde tiempos milenarios, que aunque hoy en día se ha visto un poco intervenida por el swc, aún existe una resistencia frente a la destrucción y la explotación de las montañas, ríos, mares y selvas; viéndose violentada no solo el buen vivir de las comunidades o asentamientos sino el de la flora y fauna que habita en dichos territorios. Vasco (2002) “La tierra aparece como el origen del ser humano o como la madre que le dio el ser y de la cual depende para vivir.”(p. 297) Planteando una relación más humanizada entre territorio y ser humano, relación recíproca, basada en el respeto y tolerancia de todo organismo que se mueve y beneficia en dicho sistema.

Para nosotros como comunidad indígena el respeto, amor y responsabilidad por el territorio es la base del trabajo físico y espiritual que se realiza en común unidad.

Desde nuestras leyes de origen la tierra es nuestra madre dadora de vida, que como toda madre brinda a sus hijos sus fluidos sagrados: el agua, el petróleo; sus alimentos: vegetales, animales y sus ser: sus montañas, cordilleras, linderos etc. Lo anterior por el sustento de sus hijos y todas sus generaciones, pero en esta relación el hombre quiso ser dominante y abusar de los recursos naturales que la madre nos brindó a partir de la sustracción del petróleo, el relleno de los humedales, ríos y mares, la construcción de las sociedades modernas, acabando los campos de siembra y los campos de los animales, desplazándolos y augurando su desaparición.

(...) los indios no luchan por un pedazo de tierra en general, sino por su tierra, por un espacio específico que constituye su territorio y la raíz de su existencia, su madre, con la cual se han relacionado desde hace siglos de una manera peculiar.” (Vasco, Entre selva y paramo)

Por lo anterior la propuesta investigativa quiere aportar a los procesos de apropiación del territorio a través zebxiscua (sembrar) kubun (palabra) que se comparte a partir del intercambio de saberes, para que desde este punto la comunidad haga coherencia en su discurso y accionar y puedan, peleando por el trato al territorio a partir del vínculo generado en estos espacios. Evidenciando que la comunidad desde la zebxiscua (siembra) puede dar a conocer a las autoridades gubernamentales y la sociedad occidental que si es relevante trabajar la hicha, para el buen vivir del hombre y de una futura sociedad.

IDENTIDAD

En la actualidad las nociones de identidad varían al igual que las de territorio, como bien sabemos es importante plantear la posición sobre la construcción de la identidad para entender la presente investigación. Por lo anterior continuaremos con el zhimny de esta

investigación abordando la importancia del contexto y del entorno para la construcción de una identidad propia y cultural.

Dubet y Martuccelli (como se cita en Hernández, 2006) plantea a partir de la examinación a la relación escuela individuo que “Si bien existe una integración de los estudiantes a las prácticas escolares, también se genera una subjetivación como una elaboración de la experiencia” (p.461). Experiencias que a lo largo de esta investigación contienen saberes importantes para el posicionamiento de los saberes locales y tradicionales de los wawas en las escuelas, pues es de este punto que los maestros y las escuelas deberían partir para los procesos enseñanza- aprendizaje en las escuelas y en este sistema educativo.

Debe tener presente que sus valores, perspectivas, creencias, deseos, expectativas influyen en la percepción y en la construcción de la realidad que estudia, y que la experiencia vivida es también una experiencia corporeizada, siendo la propia investigadora o el propio investigador una fuente de datos. (Vasilachis, 2006, p. 36)

Pero así como es relevante que los maestros se sitúen en el contexto de sus estudiantes, los investigadores a nivel científico, social y cultural emprendan en sus íes investigativos se vuelvan sujetos participantes en sus investigaciones compartiendo y vivenciando el contexto de sus sujetos de estudio.

Porque desde allí es que la sociedad actual y la sociedad científica podrán reconocer los conocimientos y saberes locales y tradicionales como conocimientos válidos, aunque para algunas comunidades indígenas y pobladores campesinos ya es normal que sus hijos pierdan poco a poco los conocimientos que generación a generación se han compartido, dolientes por esta pérdida permiten que sus hijos se eduquen para tener más de lo que sus utas han tenido por generaciones. Aunque muchos de ellos idealizan que esos wawas y waswas que se están formando aporten a sus comunidades y labores a partir de lo aprendido en la escuela, en la actualidad son muy pocos los que vuelven a sus lugares de origen a compartir dicho conocimiento.

Pues si bien se hace coherencia en el discurso y su práctica pierden el horizonte de la apropiación de su territorio y de su entorno, perdiendo poco a poco los usos y costumbres de sus lugares de origen. Pues así como las experiencias construyen la identidad de un individuo las utas y sus contextos aportan a dicha construcción. Maffesoli (como se cita en Sánchez, 2005) argumenta que la “socialidad pueda interpretarse (...) más bien como resultante de una interacción constante y una continua reversibilidad entre los distintos elementos del entorno social” (Sánchez, 2005, p.103). Desde la comunidad Muysca de Suacha estos autores se acercan a la realidad de la comunidad y al pensamiento que se tiene frente a la identidad.

Para nosotros es relevante que desde las ietas nuestros wawas inicien su acercamiento a los usos y costumbres de la comunidad, pues desde allí la comunidad apoya las etapas de gestación de la fuhucha, ayudándola con las sabidurías que se tienen frente a la preparación del cuerpo y la mente para la llegada de ese nuevo ser de luz. Por tal motivo las fuhuchas no tiene restricción alguna frente al uso de la medicina, el tejido, la participación a los círculos de kubun y al caminar el territorio, (todo dependiendo de la fase de la gestación en la que se encuentre). Después del nacimiento del wawa y su debido descanso la fuhucha y el tiba poco a poco van acercando al wawa a los usos y costumbres y es por medio del ejemplo y la práctica que el wawa siente interés por la medicina y el tejido. De allí es que se habla que al wawa no solo lo forma el paba, la waï, sino las utas y las comunidades.

SABERES

Continuando este sendero se hace pertinente aclarar la diferencia entre conocimiento y sabiduría, ya que a lo largo de este escrito se trabajan los dos conceptos, uno de ellos haciendo énfasis a Es relevante dar a conocer desde la academia y la ciencia la diferencia entre conocimiento y saberes, poniendo en discusión la visión de la ciencia y las disciplinas quienes no otorgan ningún valor a estos conocimientos netamente empíricos. Toledo y Barrera (2008) afirma: “El conocimiento está basado en teorías, postulados y leyes sobre el mundo; por lo tanto se supone que es universal y robustecido mediante autoridad” (p.101). A lo largo de este escrito se habla de los conocimientos basados en la ciencia, basado en el método científico ya que para esta disciplina, este conocimiento debe poder repetirse, debe ser universal, debe poder adaptarse a cualquier contexto sin perder su esencia y normatividad. Siendo objetivos y desligados de las creencias, para contribuir al conocimiento científico, occidental.

Pero este conocimiento tiene una falencia muy grande, en algunos campos investigativos se quedan si los conocimientos suficientes para abordar temas como la nutrición o la salud y acuden a estos saberes tradicionales para completar sus conocimientos; sin otorgarle los derechos debidos a dichos saberes de los mayores. Es a partir de este momento que algunos de los autores del siglo XX dan a conocer a la comunidad científica la importancia de las sabidurías tradicionales.

Lévi-Strauss (como se citó en Pérez y Argueta, 2011) plantea los saberes tradicionales como ciencias de lo concreto y lo que se debe hacer con estas ciencias es: “legitimar sus principios y reestablecerlas en sus derechos” (p.2). Nzginga a este ñe se quiere a lo largo de este escrito posicionar los saberes tradicionales, como fuente prima de los conocimientos en las escuelas, porque desde allí los maestros en formación deberían iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los wawas y waswas, para que las comunidades puedan ser respetadas en el mundo occidental.

Toledo y Barrera (2008) afirma: “La sabiduría es menos arraigada en conceptos epistémicos, ya que se basa en conocimientos directos, empíricos y repetitivos acerca de las cosas. (...) La sabiduría se basa en la experiencia concreta y en las creencias compartidas por los individuos (...)” (p. 101). Es por lo anterior que en las comunidades siempre se habla de sabidurías, pues es de este punto que se puede entretejer la kubun, el tiqui y el zecubusuca de los comuneros y de los visitantes que quieren conocer la comunidad pero deben aportar en algún aspecto, como Nemekene (2016) afirma: “vienen, llenan de conocimiento su mochila y se van sin alimentar la mochila de la comunidad, se aprovechan de nosotros.” (p. 25). Lo anterior siendo pertinente para esta investigación ya que hago parte de la comunidad Muhysqa Ancestral de Suacha y no veo a mis hermanos comuneros como objetos de estudio sino como un colega de estudio que desde sus saberes y experiencias aporta a mi trabajo físico y espiritual. Realmente es una relación de reciprocidad frente a la enseñanza y aprendizaje que se genera en un círculo de palabra, de tejido y de común-unidad.

EDUCACION PROPIA

Para las comunidades y pueblos indígenas es relevante que la educación que ellos manejan se respete y se haga parte de la academia, pues desde allí es que se forman a las fuhuchas (mujeres) y chas (hombre, varón) que generación a generación mantienen viva la kubun (palabra) y la medicina de los ancestros.

Desde el Ministerio de Educación Nacional, la ley 115 (1994) se estipula la normatividad básica para la educación de los grupos o comunidades que poseen una lengua, unas tradiciones y se rigen bajo unos fueros propios, educación más conocida por Etnoeducación. Ley general de educación (1994) afirma: “Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones.”(Artículo). Desde esta perspectiva y a partir del ñe (camino) de la academia nace la propuesta de posicionar el dialogo de saberes que se genera en los círculos de pywa (tejido), como la base de una propuesta alternativa para la enseñanza de la biología , pero en especial de la enseñanza de la vida y lo vivo basada en las experiencias y sabidurías de los comuneros y de tibas que en busca de un ñe que les permita chichwa y desprender para construir su identidad se aproximan a la medicina tradicional y al pywa (tejido) de una comunidad.

Desde esta perspectiva y la normatividad básica de la Etnoeducación abordamos el documento construido por los pueblos indígenas frente al perfil del sistema educativo indígena propio, en cual se abordan todos los aspectos que deben tenerse en cuenta para la educación de los wawas waswas en las escuelas.

Proceso integral de rescate, recreación y/o fortalecimiento vivencial de la lengua materna, valores culturales, tradiciones, mitos, danzas, formas de producción,

sabiduría, conocimiento propio, fortalecimiento de la autoridad, autonomía, territorio, autoestima, crecimiento y desarrollo, (...) Es un proceso de enseñanza aprendizaje que se adquiere desde antes del nacimiento hasta después de la muerte; que se construye y valida por cada pueblo y se concreta en su respectivo Plan de Vida y es promovido por los sabedores, el núcleo familiar y mayores en general. (CONTCEPI, 2013, p.36)

Este sistema educativo propio estipula la importancia del respeto de sus leyes de origen, de la kubun (palabra) de sus mayores, de sus territorios y las respectivas interacciones que se desarrollan en él y de los usos y costumbres de cada pueblo denominado indígena. Aunque la apuesta de esta propuesta es a nivel de comunidades indígenas se pretende dar a conocer la importancia no solo de las sabidurías tradicionales ancestrales sino de los saberes locales que se encuentran en todos los contextos. Dentro de los principios de la educación propia desde este documento se trabaja la territorialidad, las utas (familias), las políticas, la lengua y formas de comunicación entre otros.

ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN CONTEXTO

Tejiendo y uniendo los Ñe (caminos) formativos investigativos con el camino espiritual y tradicional abordamos la enseñanza de la biología en contexto.

A lo largo de la carrera y desde el departamento de biología se ha evidencia que la biología como programa educativo tuvo una evolución y cambio a lo largo de la historia y gracias a ese cambio hoy se puede decir que existen otras formas de apropiación de conocimiento a partir de la singularidad de los contextos socioculturales de cada individuo, siendo esta singularidad evidente en un país como Colombia biodiverso y multicultural. (Castaño, 2017). Como maestra en formación con integrante de una cultura étnica tradicional como lo es la comunidad Muhysqa que se desenvuelve en un territorio donde convergen y conviven diferentes formas de pquiqui (pensamiento) se hace relevante que el maestro en formación valore los pquiqui (conocimientos) y pquiquichie (sabidurías) de cada wawa (niño) y parta desde este ellos para la enseñanza de la biología. Como bien lo afirma Castaño (2017) es en su Artículo Enseñanza de la biología en un país pluriétnico, biodiverso y multicultural. Aproximación a las epistemologías. “Es urgente construir un espacio para pensar nuestra historia en relación con un sistema de enseñanza que debe crear nuevos modos de pensar la formación de sujetos en un contexto cultural propio” Siendo lo anterior la base para la construcción de este trabajo y de la implementación de una metodología propia de la comunidad Muhysqa de Suacha.

De tal forma desde el presente trabajo se desea apoyar la labor que ha realizado el departamento de biología desde sus distintos programas y extensiones para formar a maestros capaces de poner en un dialogo los saberes de cada individuo que cuenta con un contexto

social, político, económico y culturalmente diferente (Pacheco, 2011) Contribuyendo a la transformación de la educación y las practicas pedagógicas a nivel local y nacional. Como resultado de lo anterior encontramos las experiencias de los maestros en formación que han integrado su historia, su cultura y su formación a la construcción de un discurso investigativo integro en su totalidad con los contextos y culturas poseedoras de saberes y conocimientos biológicos.

Las experiencias adelantadas por el Departamento de Biología y sus extensiones, ha mostrado que es necesario que las disciplinas entren en diálogo con los saberes y las otras formas de concebir el mundo, igualmente que se reconozcan y se incluyan los principios que orientan los planes de vida², lo cual se constituye en responder al contexto cultural. (Pacheco, 2011, p. 3)

Como lo menciona la autora anterior para las comunidades indígenas es importante que la ciencia y el swe (hombre español) reconozca sus saberes y pquiqui (conocimientos) para la construcción de una educación investigativa y social se vuelva una con las educaciones propias de cada cultural y pueblo para que juntos pquiqui (conocimientos) se entretejan y formen la vida de wawas (niños) y waswas (muchachos) que interactúen con la naturaleza y con su entorno motivando de tal forma la curiosidad y e interés de las futuras generaciones por la vida y la kubun (palabra) de los ancianos.

DE LA KUBUN AL QUE HACER-PUEBLO MUYSKA (METODOLOGÍA)

“No es que este obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra; solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño” (Juagibioy, 2018)

En medio de esta investigación se entretejen los caminos de la educación, de la enseñanza de la biología, de la investigación y de los saberes ancestrales, camino que en el trascurso de este escrito convergen en un mismo tejido.

Pywa (Tejido) construido a partir de la mirada reflexiva frente al sistema educativo en el cual nuestros wawas y jóvenes se mueven día a día encontrando que la escuela se basa en la trasmisión y construcción de conocimientos netamente económicos. León Olive (2009) afirma: “Hoy en día, al considerar los conocimientos que pueden impulsar el desarrollo económico y social suele pensarse (...) en los conocimientos científicos y tecnológicos, a los cuales se considera como la base para los sistemas de producción económico” (p.19). Un sistema educativo con el objetivo principal de generar individuos que aporten al crecimiento económico del país, en el cual los conocimientos se vuelven hegemónicos y utilitaristas, en vez de procurar la enseñanza y aprendizaje de los niños en diversos campos, para construir y generar sus propios conocimientos en base a sus intereses y necesidades. Una educación que

deja a un lado los conocimientos propios y sabidurías ancestrales que cada wawa o joven pueden poseer gracias a sus utas, comunidades y contextos.

Estos pqui (conocimientos) y pqui (sabidurías) son fundamentales a la hora de hablar de educación en países culturalmente diversos como los son los países de América Latina y principalmente Colombia. Como bien lo establece la constitución política de Colombia el reconocer y proteger las etnias y culturas debería ser evidente en el campo educativo, económico, social y político. Constitución Política Colombia (1991) afirma: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (Artículo 7º) y “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.” (Artículo 8º). Una protección y reconocimiento que no es visible en el contexto educativo ya que los conocimientos y saberes de los wawas, jóvenes e incluso adultos son menospreciados y dogmatizados.

Cha (hombres) y Fuhucha (mujeres) que desde las lagunas sagradas de sus madres, sus ietas (vientres) construyen su ser y su identidad. Una identidad basada en los usos y costumbres de sus comunidades, de las culturas que encuentran a su alrededor, de las enseñanzas que sus mayores comparten por medio de la Kubun (palabra), enseñanzas que han pasado de generación a generación y que contribuyen en la formación de los wawas (niños); una formación que la escuela no reconoce. Este sendero que los wawas realizan es un ñe empírico que les permite vivir y experimentar el conocimiento que sus mayores, utas y comunidades han compartido. Para los pueblos indígenas es importante que esta sabiduría tradicional o también conocida como conocimiento tradicional sea conservada y cultivada para que sus tradiciones y costumbres no desaparezcan. Es por lo anterior que el enfoque epistemológico que se plantea en este escrito es basado en el pluralismo epistemológico.

Este enfoque requiere entonces un sólido fundamento en una epistemología pluralista, que explique la posibilidad y justifique la existencia de diferentes conjuntos de criterios de validez del conocimiento y que sostenga por tanto que la legitimidad de los conocimientos tradicionales no debería estar basada en los mismos criterios que se utilizan para juzgar la validez de los conocimientos científicos o tecnológicos. (Olivé, 2009, p. 23)

Una propuesta epistemológica alternativa que nos permite desligarnos de lo que tradicionalmente conocemos como epistemología y que la ciencia toma como precedente para validar un conocimiento. León olive (2009) afirma: “Para nuestros fines entenderemos a la epistemología como la disciplina que analiza críticamente las prácticas cognitivas, es decir, aquellas mediante las cuales se genera, se aplica y se evalúan diferentes formas de conocimiento.” (p. 23). Un enfoque epistemológico controversial para la ciencia, que abre las posibilidades de investigar y conocer otro tipo de pqui (conocimientos), pqui (sabidurías)

(sabidurías) y visiones de mundo, que permiten Chichwa (aprender) para la vida y no para el swe (hombre español).

Un swe (hombre español) que cree más en el conocimiento por dinero, sin importar que ese pqui (conocimiento) se vea reflejado en la explotación de nuestros territorios, de los recursos naturales que la wai (madre) hicha (tierra) nos regala en su infinito amor. El swe (hombre español) que valida sus conocimientos y sus prácticas en beneficio de la ciencia, el desarrollo y la tecnología, vulnerando las interacciones que hay en su entorno, el valor que se le otorga a la vida y destruyendo su ser pensante, sensible y crítico.

Pero en este escrito se entretiene el Muhysqa que contiene pqui (sabiduría), que genera conocimientos nuevos y alternativos, que es consciente, pensante, sensible y coherente al momento de trabajar su territorio y relacionarse con el mismo.

Al Nypkwa (escuchar) la realidad que nuestros wawas, jóvenes y mayores de comunidades indígenas viven a diario y gracias al acercamiento que la academia y en especial la línea de investigación de la enseñanza de la biología en contextos culturalmente diversos se hace relevante para este escrito construir una propuesta metodológica alternativa, que pueda dar cuenta de la importancia de las sabidurías, usos y costumbres de los pueblos indígenas, en particular de la comunidad Muysca de Suacha al kubu de zebxiscua y territorio.

Para la comunidad Muysca de Suacha los espacios de chichwa (aprender) y enseñar se generan a partir de la educación propia, del ejemplo y la experiencia; metodología que se basa en el nypkwa (escuchar), chichwa (aprender), pywa (tejer), bty (cantar) y el que hacer. Un que hacer que se observa en los círculos de palabra, los círculos de tejido, preparaciones de medicina y el tejido.

Continuando con el zhimny (hilo) de esta investigación, es pertinente aclarar la importancia y significado de la educación para los pueblos indígenas, lo cual se evidencia en el documento construido por algunos pueblos indígenas llamado (SEIP) sistema educativo indígena propio, quienes plantean la educación propia como el conjunto de procesos propios en base a su cultura. CONTCEPI, (2013) afirma: “Proceso integral de rescate, recreación y/o fortalecimiento vivencial de la lengua materna, valores culturales, tradiciones, mitos, danzas, formas de producción, sabiduría, conocimiento propio (...)” (p. 36). Procesos de enseñanza-aprendizaje que se adquieren desde la laguna sagrada, el ieta fuhucha (el vientre de la mujer) hasta sus últimos años de vida, siendo estos zebxiscua y cultivados por las familias, comunidades, sabedores, mayores y ancestros; estos procesos de enseñanza y aprendizaje tienen como ita la tradición oral, ya que a partir de ella nuestras comunidades comparten sus saberes de generación en generación.

Como anteriormente lo hemos mencionado las utas (familias) son la ita (base) del pqui (conocimiento), es ita (base) de la comunidad y de la cultura pues a partir de las utas (familias) los wawas (niños) chichwa (aprenden) por la kubun (palabra) y del ejemplo y al que hacer de sus padres. Machaca y Zambrana () afirma: “Si bien el espacio del aprendizaje y de la enseñanza es el núcleo familiar nuclear y/o extendido, el conocimiento que se transmite es el que pertenece a nuestra comunidad” (p.104). Siendo lo anterior un aspecto muy relevante para la comunidad Muhysqa de Xuacha ya que la palabra del mayor y los común eros han sido construidas a partir de las experiencias de vida logran enseñar y aportar al caminar y a la mochila de cada hermano. Como en muchas oportunidades el mayor Abuelo Nemequene nos aconseja “cada persona que llega a tu camino tiene algún aporte por hacer, lo que sientas que te sirva échalo a tu mochila, lo que no déjalo pasar”

Cada zhimny que he entrelazado y anudado en este camino investigativo me han llevado en este escrito y en la praxis a dar el valor y la importancia adecuada a los saberes y formas de chichwa (aprender) de cada persona y cada comunidad ya que es hacer carne y sangre los usos y costumbres de mi comunidad tejiéndolos con mi postura como maestra en biología. Mostrando la perspectiva que se tiene de la educación para los wawas de la comunidad, visualizando que no solo tendré el contacto con ellos en mi procesos de enseñanza-aprendizaje sino con wawas, waswa y personas mayores que han construido su wy en base a sus contextos, experiencias y utas.

Siguiendo este bello tejido, el íe camino investigativo que he tomado ha sido cualitativo, interpretativo y participativo.

La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos –estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, interaccionales y visuales– que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos. (Vasilachis, 2006, p. 23)

Desde esta visión he tomado los círculos de kubun (palabra), los círculos de pywa (tejido); se considera el tejido como diario de campo, dibujos, fotografías y bitácoras de algunos integrantes de la comunidad utilizaron para hacer el seguimiento a la zebxiscua (siembra) y para el compartir del pqui (conocimiento). Volviendo a la forma de percibir, sentir y recoger información, explicare más a fondo la metodología propia que se utilizó a lo largo de esta investigación de tal forma continuaremos con el hilo y anudamiento de la metodología

Pywa (tejer) como metodología del Chichwa (aprender)

Como bien se menciona anteriormente el tejido es el diario de campo de las mujeres y algunos hombres de la comunidad quienes en cada zhimny, aguja y nudo logran plasmar cada tiqui

(pensamiento) y kubun (palabra) que llega a sus oídos y mentes. Cantor (2018) afirma: “wy, kubun (palabra), tiqui (pensamiento), choky (trabajo) plasmados en mi chiswa (mochila), en conexión espiritual con la abuela sabedora del pywa (tejido) la sospywa (araña) para ser develada, interpretada y corregida a partir de la fuhuchas sabedoras y de la medicina” (p. 71).

El diseño metodológico se plantea desde el tejido ya que como fuhucha tejedora de la comunidad se hila y se teje cada tiqui (pensamiento), kubun (palabra) que ha surgido en esta investigación. En la siguiente imagen se logra observar la espiral que nos conecta con el universo y los ancestros estando en este espacio físico; ya que para la comunidad y para el mayor la ancestralidad se basa en la conexión directa con los ancestros creadores.

Diagrama 2 Pywa (tejido) ancestral en espiral

Profundizaremos en cada punto mencionado en la imagen anterior:

- Permiso a territorio y al mayor de la comunidad

Permiso realizado por medio de la medicina y la kubun para realizar esta investigación con la comunidad Muisca de Suacha, acordando que esta investigación va a portar a la comunidad en su ejercicio de Chichwa.

- Recorriendo la memoria del territorio

Abarca el recorrido de la memoria historia que se hace del pueblo Muisca en general y particularmente del territorio de Suacha, lo que en lengua convencional se llamaría contextualizar la investigación.

- Escribiendo Kubun

Es la construcción del documento que se debe entregar a la academia.

- Convocando a la comunidad

La construcción del cronograma e invitaciones a participar en los círculos de tejido que abarca la Zebxiscua como tema principal, en los cuales se tendrán invitados que tienen un Ñe construido en ita al recorrer territorio y zebxiscua alimento físico y espiritual.

- Sembrando kubun y alimento

Es el primer círculo de kubun y pywa realizado en la casa Muysca, en el cual se realizara la zebxiscua de las semillas que las diferentes utas tengan para compartir, esta zebxiscua se pretende realizar con los wawas en compañía de su paba y wai, con el objetivo de integrar a los wawas a los circulo de kubun y pywa y que el Chichwa se haga desde la experiencia y el ejemplo. Para este compartir de saberes se invitara al alcalde del cabildo de Bosa, el tiba Oswaldo Neuta.

- Sembrando palabra y medicina

Este segundo circulo de kubun y pywa se realizara en casa Muysca con la participación de la comunidad y dos invitados que tienen conocimiento acerca de la zebxiscua uno de ellos Julián Santa y Antonio Melo, quienes a lo largo de su ñe han construido su wy en ita a la experiencia del choky con hicha.

- Sembrando kubun (palabra), pywa (tejido), aeca en el humedal el vínculo en Suacha

Circulo de palabra realizado en territorio, un humedal que la comunidad no conoce y que convoca a personas ajenas de la comunidad, también se convoca a una comunera que tiene vive en el Cauca pero que tiene su silla y camino en Suacha, Marisol Cortes Parra.

- Sembrando kubun y lengua materna

Este círculo que se llevara a cabo en la casa Muysca en el cual el comunero José Alexander quien ha tomado un curso de lengua muysca nos compartirá kubun referente al tema de zebxiscua.

- Fi, Chichwa kubun

Recoger y aprender de la palabra compartida acerca de la siembra, realizando toda la fase de transcripción de la kubun compartida en cada círculo, para la construcción de los resultados y conclusiones. Con la claridad que se presenta el documento construido al mayor para que desde la kubun y medicina pueda revisarse y evaluarse haciendo las correcciones debidas para la conformidad de él y de la comunidad.

- Escrito final

Entregar el escrito final a la universidad con las correcciones realizadas por el mayor de la comunidad el abuelo Nemekene y la directora del trabajo.

- Compartir la experiencia con la academia

Compartir con mis colegas y maestros del departamento la experiencia vivida a lo largo de esta investigación y los resultados de Zebxiscua kubun.

- Compartiendo kubun con la comunidad y alimentado el pquiwi de la comunidad

Este compartir de kubun y experiencia se realizara con la en territorio en aras de compartir y retroalimentar a mis hermanos comuneros con lo que la academia y la investigación aportaron a la construcción de mi wy, como fuhucha tejedora.

- Continuar Zebxiscua

La idea es continuar con la zebxiscua en la comunidad al igual que la espiral que no tiene un punto final, es así que se quiere dejar estos espacios de intercambio de saberes abierto para que la comunidad pueda motivarse y seguir sembrando y conociendo otros caminos que aporten a este gran tejido.

Este tipo de tejido se realizó a partir de la técnica entregada a las mujeres por los mamos de la sierra nevada de Santa Marta con aguja capotera, desde este tejido pretendo asegurar, anudar y entregar a los ancestros este trabajo y practica con la comunidad.

Pywa (tejido) Muysca

En medio del recuperar la memoria y la cultura se recupera el tejido de las fuhuchas muyscas, un tejido que recoja las leyes de origen de la comunidad y que tiene una forma particular y distintiva de las mochilas de otras comunidades. Es por lo anterior que la relación con este tejido es personal, pues en él las mayores y las abuelas de la comunidad pueden leer el pensamiento, los sentimientos y coyunturas que se presentaron en la elaboración de este tejido como se evidencia en el siguiente diagrama.

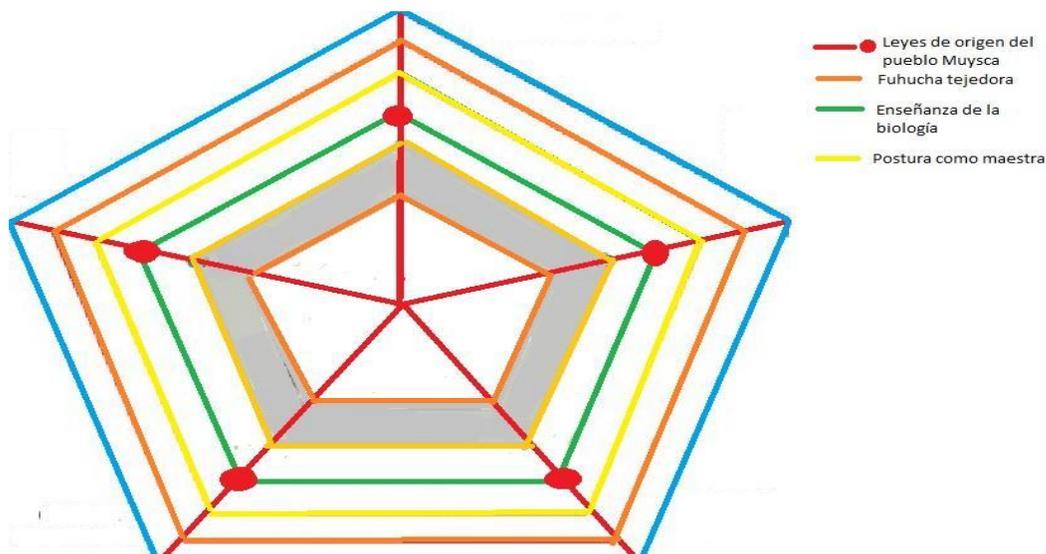

Diagrama 3 Pywa Muysca

NzHINGA (gracias) a este pywa (tejido) he entrelazado no solo mi identidad como fuhucha tejedora, sino también mi postura como maestra, la enseñanza de la biología desde la

academia y desde mi realidad y la voz de mi ancestros, abuelas y abuelos sabedores que han guiado este ñe (camino) investigativo.

Por eso es de tal importancia posicionar el pywa (tejido) en esta investigación como herramienta de recolección de información, porque es el constructo total de mi pquiqui (pensamiento) y kubun (palabra). Si lo llevamos al campo académico es mi diario de campo, la herramienta en la cual hago propio lo que he aprendido, escuchado y sentido.

Ilustración 8 [fotografía de Argenis Cantor] (Suacha, 2018)

Para mostrar de una manera más práctica el resultado de este tejido a continuación encontraremos la ilustración 8 la base de la mochila que se quiere entregar al mayor y a la comunidad como insumo del trabajo, para que ellos evalúen desde mi tejido y desde el escrito la cohesión entre mi tiqui (pensamiento), kubun (palabra), y accionar.

El compartir de la Kubun

Se hace un llamado a algunos comuneros y sabedores que por su experiencia, pueden aportar pquiqui (conocimientos) a la enseñanza de la vida y los procesos espirituales; por lo anterior se tomara en cuenta las entrevistas semi estructuradas y no estructuradas. Las entrevistas estructuradas serán aquellas que se realizan con unos temas guía para que el sabedor que comparte la kubun (palabra) pueda partir de allí y aportar a los proceso investigativo de la siembra y la enseñanza de la vida. Como lo aclara el artículo La entrevista, recurso flexible y dinámico en la cual definen la entrevista semiestructurada como aquella que maneja un “[...] grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados.” (Bravo, García, Martínez Hernández, & Valera-Ruiz, 2013)

Ahora bien en el mismo artículo los autores hablan sobre la entrevista no estructura y plantean que son totalmente informales, flexibles que le da al entrevistado la libertad de expresión durante la sesión; por lo tanto se asimilara la entrevista no estructuradas como las grabaciones de los círculos de tejido donde o solo participa el comunero que contiene una experiencia sino también hay la participación de los demás comuneros convocados al círculo.

Para entrelazar los propósitos de esta investigación con las actividades a realizar con la comunidad encontraremos la siguiente tabla:

CATEGORÍA	Objetivo	Actividades
<p>Experiencia frente a la siembra, Educación propia y territorio: En estas categorías son relevantes temas como</p> <ul style="list-style-type: none"> -Territorio -identidad -saberes -experiencias -educación propia. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Generar un intercambio de saberes a cerca de la siembra de alimento y medicina en la comunidad Muhysqa ancestral de Suacha. 	<p>Círculos de kubun: Círculos en los cuales los comuneros, tibas y mujeres que tienen conocimiento y un ñe que integra la siembra a sus vidas y procesos de enseñanza, aprendizaje. Semilleros: Realizar semilleros con las semillas compartidas por los comuneros, tibas y fuhuchas de la comunidad. Continuando con el choky y la zebxiscua: Seguir planeando actividades y círculos de kubun en los cuales se pueda llevar del pensamiento y la kubun al accionar, generando de tal forma el interés de los comuneros y los wawas por el trabajo de la hicha.</p>
<p>Experiencia frente a la siembra, Educación propia y territorio: En estas categorías son relevantes temas como</p> <ul style="list-style-type: none"> -Territorio -identidad -saberes -experiencias -educación propia. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tejer la kubun, los saberes y la medicina ancestral como una propuesta de enseñanza de la vida a través de la zebxiscua con la comunidad. 	<p>Pywa Muysca: realizar una chiswa para entregar al mayor abuelo Nemekene y a la mayor de las mujeres Marcela Méndez en la cual pueda evidenciarse no solo mi vida personal sino mi vida académica y espiritual. Entregar esta chiswa a la comunidad es entregar el diario de campo que se trabajó a lo largo de la construcción de esta escrito y de esta investigación. Leyendo aprendemos y aprendiendo conocemos: Construir un libro didáctico para hacer entrega a la comunidad, para que ellos y los wawas puedan aprender de la zebxiscua y de la lengua materna. Este libro es la mejor estrategia de entrelazar el ñe de la enseñanza de la biología y el ñe de la ancestralidad y la tradición cultural.</p>

<p>Experiencia frente a la siembra, Educación propia y territorio: En estas categorías son relevantes temas como</p> <ul style="list-style-type: none"> -Territorio -identidad -saberes -experiencias -educación propia. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Recoger los aportes generados a los procesos de construcción de identidad y apropiación del territorio a partir de la experiencia de zebxiscua con la comunidad Muhysqa de Suacha. 	<p>Volver al pasado: esta actividad se trata de volver a la escritura, que los comuneros plasmen sus pensamientos, vivencias y conocimientos en una hoja. Así como también volver a dejar que los conocimientos, sentimientos y pensamientos se liberen en una hoja atreves del dibujo; ya que los comuneros en su mayoría son adultos y algunos wawas, los adultos han dejado el dibujo en su infancia y se han concentrado en sus vidas. Por tal motivo volver al dibujo y la escritura nos permitirá ver sus experiencias y sentimientos frente a la zebxiscua. Registro fotográfico y registro de audio.</p>
--	--	--

A lo largo del trabajo se evidencia que las categorías se entretujan con los temas claves abordados en el marco de referencia, así como también los propósitos del trabajo se tejen con las actividades propuestas para complementar la investigación y llevarla la kubun (palabra) al accionar.

HACIENDO CARNE Y SANGRE KUBUN (RESULTADOS)

Dentro de los círculos de kubun no solo se compartió la kubun de los tibas y sabedores de las experiencias y pquiqui de la zebxiscua sino se comparten la kubun y el pquiqui de los wawas, waswas y hermanos comuneros por medio de sus escritos, dibujos y kubun. Es por lo anterior que se realiza una matriz categorial en base al registro de audio que se tomó en los círculos de kubun frente a la zebxiscua y la información obtenida por el registro escrito generado a lo largo de los círculos en las bitácoras de los comuneros. Dirigirse al anexo X

Intercambio de saberes (Capítulo I)

Cada kubun (palabra) y tiqui (pensamiento) pywa (tejido) en esta investigación se realizó con el objetivo de recuperar los saberes y las costumbres a cerca de la zebxiscua (siembra). Los espacios de aprendizaje se realizaron a partir del llamado a la comunidad a participar en los círculos de pywa (tejido).

Estos círculos de pywa (tejido) se realizaron en la casa de abuelo Nemequene, convocando no solo a los tibas (adulto hombre dueño de un saber), fuhuchas (mujeres) y wawas (niños) de la comunidad sino a tibas que a lo largo de su ñe (camino) han tenido experiencia con el trabajo a la madre hicha (tierra).

A este llamado acudieron varias fuhuchas (mujeres) de la comunidad como la actual gobernadora, la secretaria entre otras en compañía de sus wawas (niños), así como también escucharon el llamado tibas (adulto hombre dueño de un saber) lejanos de la comunidad. En los encuentros que se llevaron a cabo fue para reconocer los saberes que cada uno poseía a cerca de la zebxiscua (siembra) por medio de la kubun (palabra) haciendo uso de la tradición oral como se observa en la ilustración 9.

Ilustración 9 [Fotografía de Jonathan Cortes] (Suacha, 2018) Circulo de Pywa (tejido)

Como se puede observar la presencia de los wawas (niños) escuchando la kubun (palabra) del alcalde del cabildo de bosa y sabedor de la casa de pensamiento del cabildo de bosa. Su experiencia dio grandes esperanzas a los comuneros frente a la situación educativa actual a la cual se encuentran expuestos los wawas (niños) desde el sistema educativo nacional y como desde la silla y la labor espiritual se puede aportar a la construcción de la identidad de los wawas (niños).

(...)nosotros tenemos niños de 6 meses a 5 años, (primera infancia) y a esos niños nosotros a través del juego, a través del juego, a través de la música tenemos que implementarles, enseñarles los conocimientos, por ejemplo porque la danza, de donde viene, porque se hace el baile de esa forma, porque el canto habla de esa forma, entonces como especificarle cada cosa a los niños para ellos vayan empezando como a apropiarse de la formación de la comunidad(...) (Neuta, Oswaldo; 2018)

Una formación que les permite entrelazar los dos campos de saberes, apropiándose y construyendo su propio ñe (camino). Un ñe que debe ser respetado y valorado por los maestros dentro y fuera del aula. Ya que el alma mater en la cual nos preparamos la Universidad Pedagógica Nacional (2019) afirma: “La Universidad (...) será reconocida como (...)

comunidad (...) centrada en: La formación de educadores y actores educativos con capacidad de comprender y transformar sus contextos”. Si bien desde este discurso los maestros en formación deben situarse y conocer su contexto para lograr una transformación, también deben respetar, valorar y reconocer los saberes que cada wawa (niño) o waswa (joven) posee gracias a la voz de los sabedores y ancianos por medio de las costumbres que los ancianos quieren conservar como se observa en la ilustración 10, en donde el mayor abuelo Nemequene por medio de su voz marca la vida de los comuneros y wawas (niños).

Ilustración 10 [Fotografía de Jonathan Cortes] (Suacha, 2018) Circulo de kubun (palabra) humedal el vinculo

Por lo anterior se hace relevante en estos espacios de aprendizaje el conocer los saberes de los comuneros, llevando la kubun (palabra) al escrito. Pues se les pide a los comuneros llevar un registro escrito de todo lo vivido y pensado en estos espacios a través de una bitácora. En esta bitácora también debían anotar las el seguimiento al semillero que se realizó en cada circulo.

Esta zebxiscua (siembra) de kubun (palabra) hecha físico se llevó a cabo con semillas de maíz, quinua, lechuga, zanahoria, tabaco y espinaca. El seguimiento que debía realizarse en la bitácora era a partir del crecimiento y germinación de dichas semillas y las características del lugar donde ellas se encontraban.

Estas método de recolección de información fue efectiva no solo para evidenciar el acercamiento y trabajo con la hicha (tierra) desde los hogares sino que llevo a los comuneros a interiorizar sus sentires y saberes alrededor de cada planta y momentos que experimentaba en sus hogares.

Dentro de lo escrito y mambeado en los círculos se encontraron categorías de los saberes. Estas categorías fueron la siembra como un espacio de reconocimiento de los saberes de los ancianos, la siembra como estrategia de recuperación del territorio, medicina y alimento.

9. La siembra como espacio de reconocimiento de los saberes de los ancianos:

En esta categoría se hizo evidente que los comuneros y sabedores que participaron de los círculos de palabra, adquirieron sus pqui (conocimientos) por la voz y las enseñanzas de adultos que hicieron parte de sus vidas en algún momento.

En la niñez compartimos en la finca de la abuela, ayudando a recoger mango, maíz, yuca, plátano; escuchábamos las historias de los ancianos y campesinos que visitábamos este periodo era solo vacaciones y hoy en día sigo manteniendo plantas en mi hogar, hoy en día he plantado tabaco, algo de maíz, plantas ornamentales entre otras. (Méndez, Marcela; 2018)

Como bien lo menciona la gobernadora anteriormente desde su silla el amor por plantas y la naturaleza fue inculcada por su abuela, una fuhucha (mujer) conocedora del campo, que vivía de hicha (tierra). Pues antiguamente la hicha (tierra) era más fértil y la base del sustento diario de cada uta (familia), los ancianos no solo admiraban y resguardaban el territorio sino que generaban un vínculo más fuerte al labrar, cuidar y trabajar la hicha (tierra). Para las comunidades indígenas la relación con la tierra trasciende del contacto físico al vínculo espiritual que se realiza por medio de la medicina y por el valor que la misma tiene en sus leyes de origen remitirse al x anexo.

(...) las siembras como tal en las comunidades son vitales porque te hacen relacionar con la parte vital que somos nosotros como seres humanos, reconocer el vínculo que tenemos con la tierra el lugar donde caminamos, comemos, respiramos y como entramos en armonía con eso para poder subsistir para poder sobrevivir (...) (Melo, Antonio, 2018)

El tiba (hombre con algún conocimiento) Antonio bien menciona la relación simbiótica que desde tiempos milenarios los indígenas han tenido con la madre dadora de vida, con la hicha (hicha); el tiba Antonio (2018) afirma: “No hay ningún proceso de identidad si no hay una siembra natural que significa reconocer lo que yo soy a través de lo que hago, cultivar me permite eso (...)” pero las nuevas generaciones de wawas en general se ven lejanas a la relación mencionada anteriormente con la hicha por vivir en lugares totalmente urbanizados o en muchas ocasiones que viven en el campo no se encuentran interesados en preservar sus conocimientos sino en salir un mejor futuro fuera de su territorio, Julián Santa (2018) afirma: “Hay una realidad el campo estaba quedando solo, se está quedando solo” es por lo anterior que desde mi labor como maestra se vuelve imprescindible que nuestros wawas reconozcan y valoren el trabajo con la hicha (hicha) a pesar que la comunidad no cuenta con espacio para un cultivo los comuneros se den cuenta que pueden realizar el trabajo desde sus hogares y desde sus distintas labores como se observa en la siguiente ilustración 11 .

Ilustración 11 [Fotografía de Jonathan Cortes] (Suacha, 2018)

Los saberes y prácticas de los ancianos nos dan las herramientas para hacer de kubun (palabra) una acción. Pues si bien nuestros abuelos vivían en tiempos sociales, culturales y económicos diferentes a los tiempos que vivimos actualmente, las estrategias que utilizaban para tener una mejor calidad de vida pueden practicarse actualmente para una calidad asegurar una calidad de vida. Dirigirse al anexo X (10).

Me gustaron las plantas desde que tengo uso de razón, mi abuela no tenía un jardín como tal, pero si adaptó un pequeño espacio en su hogar, exactamente en el hall, para tener helechos ya que siempre han sido sus favoritos (...) (Usaquén, Marcela 2018)

Como bien lo menciona la Fuhucha Marcela en su bitácora y en su kubun (palabra) su abuela al no tener el espacio adaptó un lugar para poder tener una relación más cercana con la tierra a partir de la plantas ornamentales, siendo lo anterior importante para la presente investigación, pues es desde allí que se pretende trabajar desde los hogares para que los wawas y los comuneros relacionen su camino espiritual con la madre hicha (tierra) con el trabajo físico de cultivar y cosechar.

La siembra como estrategia de recuperación de territorio, medicina y alimento:

En esta categoría se logró evidenciar la importancia de reconocer el territorio más allá del lugar donde se habita como bien lo menciona Vasco (2002) en sus escritos.

(...) los indios no luchan por un pedazo de tierra en general, sino por su tierra, por un espacio específico que constituye su territorio y la raíz de su existencia, su madre, con la cual se han relacionado desde hace siglos de una manera peculiar.” (Vasco, Entre selva y paramo)

Como bien el autor menciona anteriormente para la comunidad Muhysqa de Suacha la relación de con su territorio abarca no solo la relación con el espacio que habita sino con las relaciones físicas y espirituales que se pueden generar. Cortes, Jonathan (2018) afirma: “(...) territorio es donde nos encontramos, un equilibrio con lo que somos, sentimos y nuestra esencia y la conexión con la naturaleza y los elementos que hacen parte de ella” si bien la comunidad Muhysqa de Suacha no cuenta con espacio propio para cultivar su propio alimento y medicina, si se encuentra realizando un proceso de apropiación del territorio y cuidado del mismo para que la madre en su infinito amor evidencie que somos dignos de adquirir y cuidar un espacio propio. El proceso que la comunidad está realizando para apropiarse de su territorio se basa en las sunas (caminatas) y recorridos al territorio de Suacha y sus alrededores, para cuidar, recuperar y limpiar los lugares que necesitan del respaldo de la comunidad.

las siembras como tal en las comunidades son vitales porque te hacen la relacionar con la parte vital que somos nosotros como seres humanos, reconocer el vínculo que tenemos con la tierra el lugar donde caminamos, comemos, respiramos y como entramos en armonía con eso para poder subsistir para poder sobrevivir. (Melo, Antonio; 2018)

Como bien lo menciona el tiba Antonio en la cita anterior la zebxiscua (sembrar) es vital y por ello en cada circulo de pywa (tejido) con la siembra del alimento que se compartió se logró que desde el reconocimiento del cuerpo y de las utas como territorio se aportara a esas grades labores de limpia y recuperación que como común unidad se realizan en los lugares sagrados.

También se evidenció la importancia y la diferencia que hay de preparar una medicina o alimento con lo cultivado en cada uta (familia) como bien lo comparte la comunera Marisol desde su experiencia en el territorio del Cauca.

El asunto no es tener territorio para sembrar, sino reconocer la importancia del trabajo y de la autonomía alimentaria. Considero que cambiara en valorar el trabajo y la conexión con la madre y más para nosotros que somos indios de cemento. (Cortes, Marisol; 2018)

Esa autonomía alimentaria es a la cual esta investigación apuntaba dentro de sus objetivos, ya que al reconocer que si es posible volver a la tradición de cultivar y trabajar la tierra para cuidar y generar nuestro alimento es posible desde los hogares y las huertas urbanas, así como también enseñarle a los wawas (niños) a valorar todo el trabajo que las manos campesinas han puesto en los alimentos que llegan a la mesa de cada uta (familia). Por medio de los dibujos buscamos que los wawas y comuneros explicaran lo que para ellos significa territorio y zebxiscua.

**Ilustración 12 [Fotografía de Argenis Cantor](Suacha, 2018)
Dibujo sobre que es territorio y zebxiscua.**

Como se observa en la ilustración 12 el dibujo realizado por uno de los wawas (niños) se logra evidenciar la asociación que realizaron territorio con sus utas (familias), con la madre hicha y con las Uba (semillas) que sembraron en los círculos de pywa tejido).

Desde allí evidenciamos la importancia que los padres involucren a los wawas (niños) en todas las actividades que se realice en la comunidad, porque a pesar de ser pequeños ellos como sujetos son capaces de comprender e interiorizar la kubun (palabra) de los abuelos y sabedores.

Ahora bien como integrante de la comunidad y maestra en formación el ejercicio de zebxiscua la kubun (palabra) compartida en los círculos de pywa (tejido) se recogió al momento de zebxiscua alimento un alimento al cual le he hecho el seguimiento y del cual actualmente mi uta (familia) se nutre. Como se evidencia en las siguientes fotografías.

Ilustración 14 [Fotografía de Argenis Cantor](Suacha, 2018) si Cantor](Suacha, 2018) crecimiento del apio siembra en tierra

Esta experiencia también la compartió la mayor de la comunidad quien en su bitácora escribió el seguimiento a la lechuga que el tiba Julián Santa compartió en el círculo de pywa (tejido).

(...) la lechuga que Julián compartió con nosotros logre no solo ver su crecimiento sino también mi compañero y yo pudimos alimentarnos de ellas cuando sus hojas brotaron, realice varias ensaladas con las hojas de la lechuga y fue tan gratificante saber que fue un alimento cosechado por mis propias manos e incluso el sabor le cambio a la lechuga. (Méndez, Marcela; 2018)

Pero este proceso fue diferente para algunas fuhuchas (mujeres) de la comunidad ya que en el seguimiento a Uba (semilla) por medio de la bitácora, se empezaron a preguntar del porque la no germinaba la Uba (semilla), pues a pesar de cuidarlas apropiadamente nunca se vio germino. Diana Usaqué (2018) afirma: “(...) en el círculo de siembra sembré quinua y cilantro pero me germinaron algunas y después de unos días aunque seguí las recomendaciones, se murieron, no sé porque.” pero también reflexionaban del acercamiento a las plantas y a la zebxiscua a lo largo de su vida, evidenciando que a lo largo de sus vidas se dieron cuenta que no nada de lo que zebxiscua germinaban llegando a la conclusión que sus caracteres o estados de ánimo afectaban el crecimiento de las plantas.

(...) Sin embargo, de niña y adolescente me pasaba y aún me pasa que cada vez que siembro o me obsequian una planta siempre se termina muriendo por razones que aun no comprendo porque trato de realizar los cuidados necesarios. Por estos motivos no siembro en casa y prefiero admirar la naturaleza en otros tipos de espacios, es así como los círculos de palabra sobre la siembra me han permitido comparar esta actividad, con mi vida propia, la

forma en que cuido mi propio hogar, establecer un vínculo con la madre tierra y su alimento.

(Usaquén, Marcela; 2018)

Como bien la fuhucha (mujer) lo explica anteriormente la zebxiscua va más allá de la simple acción pues al zebxiscua estamos generando un vínculo con la hicha (tierra) con la Uba (semilla) y con nuestro entorno ya que nuestras acciones y nuestros sentires se verán reflejados en aquella Uba (semilla) que plantamos.

Tejiendo la enseñanza de vida a través de la Zebxiscua (Capítulo II)

Las actividades realizadas en esta fase de la investigación fue la construcción de la chiswa (mochila) para la entrega al mayor abuelo Nemekene y a la mayor de las mujeres Marcela Méndez en la cual pueda evidenciarse no solo mi vida personal sino mi vida académica y espiritual.

Un pywa (tejido) que se observa en la ilustración 15 se construyó paralelamente a la investigación, la chiswa (mochila) que se observa es el resultado de mi ser como fuhucha (mujer) tejedora de la comunidad

Muhysqa de Suacha y de mi formación como maestra.

La zebxiscua a lo largo de la investigación se convirtió en un medio para conocer los saberes a cerca de la vida, el territorio y la educación propia de los comuneros que participaron en los círculos de pywa (tejido). Así como la chiswa (mochila) creció y tomo forma la enseñanza de la biología en este caso de la vida y lo vivo tomo forma y se entrelazo con los procesos que la comunidad está viviendo actualmente.

Para las comunidades indígenas la vida y lo vivo no son conceptos separados Ángela Cárdenas (2013) en su artículo la vida y lo vivo para los inga un acercamiento a otra realidad educativa afirma:” la vida y lo vivo para el indígena inga es poder trabajar la tierra como un elemento vivo del territorio que le proporciona el sustento y una posibilidad de pervivir física, cultural y biológicamente en el mundo de hoy” es por lo anterior que a lo largo de la investigación se evidencio que los comuneros y wawas no solo sembraban Uba (semillas) sino que en su pensar y sentir ellos sembraban vida.

Ilustración 15
[Fotografía de Argenis
Cantor](Suacha, 2018)
Mochila tejida

Desde la experiencia que los comuneros y wawas tuvieron al zebxiscua el hablar de vida se asocia con la zebxiscua de Uba (semilla) que a su vez se relaciona con sembrar vida en el ieta (vientre de mujer). Samuel Usaquén (2018) en su bitácora afirma: “Para mi sembrar es vida y amor (...) Me ha servido sembrar para saber que no solo hay guerra sino vida y amor (...)” siendo Samuel uno de los waswas mayores de la comunidad nos permite evidenciar que es posible que nuestros wawas y waswas aporten desde sus experiencias y saberes a los procesos de la comunidad como se observa las ilustraciones 16 y 17.

Ilustración 16 [Fotografía de Jonathan Cortés](Suacha, 2018) minga al humedal el Neuta
 Ilustración 17 [Fotografía de Jonathan Cortés](Suacha, 2018) minga al humedal el Neuta

En las fotografías anteriores se logra evidenciar que los wawas hacen parte de los procesos de minga, limpia y recuperación del territorio, esta propuesta de la enseñanza de la vida a partir de los saberes a cerca de la zebxiscua por parte de la comunidad de Suacha no solo aporta a los procesos de aprendizaje de la comunidad sino que directamente apoya el discurso del grupo de investigación de la licenciatura en biología, la enseñanza de la biología en contextos diferentes, transformando la visión de una ciencia fragmentada y jerarquizada.

(...) biología no desde su pretensión científica, sino en tanto saber que permite el despliegue y encuentro con otros saberes que potencian su enseñanza, en ese sentido el posicionarse desde el saber, implica abrir la mirada hacia formas de ver y ser en el mundo atravesadas por las relaciones entre lo vivo y la vida (...) (Serrato y Jaramillo; 2011; p. 1058)

Como bien se menciona anteriormente esta propuesta investigativa rompe con los paradigmas de la enseñanza de la biología posicionando los saberes de los tibas (hombres con algún conocimiento) y fuhuchas (mujeres) como saberes de igual o mayor importancia que cualquier investigador o conocedor de la ciencia.

Lévi-Strauss (como se citó en Pérez y Argueta, 2011) plantea los saberes tradicionales como ciencias de lo concreto y lo que se debe hacer con estas ciencias es: “legitimar sus principios y restablecerlas en sus derechos” (p.2) nzhinga (gracias) a lo anterior nuestros comuneros

hablan de la zebxiscua como vida, como esperanza de un futuro diferente, la zebxiscua se convirtió la herramienta para dar a conocer las verdaderas interacciones que se generan en el territorio y con la madre hicha (tierra). Jonathan Cortes (2018) en su bitácora afirma: “Las semillas son esencia viva de los regalos que nos brinda la tierra, al igual que ellas tenemos nuestros ciclos, cuidados y somos un complemento con nuestros alimentos.” Al interiorizar estas kubun (palabras) se genera una reflexión frente al futuro de los wawas (niños), un futuro nutrido por saberes y conocimientos que no solo se evidencian en los campos espirituales sino en los campos educativos.

“Es de este modo, que se debe hacer referencia al concepto de vida desde la escuela y aún más desde la enseñanza de la biología, ya que se muestra la importancia que tiene para la misma involucrarla con las concepciones acerca de la vida de los estudiantes, ya que la vida se presenta como la expresión de todo el conjunto viviente, conjunto dentro del cual el hombre se encuentra inmerso y por eso la dificultad de entender que no somos los únicos que hacemos parte de ese “entramado llamado vida” (Castaño y Molina, 2012).

Castaño y Molina en la cita anterior concuerdan con esta investigación, como ya anteriormente se había trabajado la importancia que dentro del discurso de los maestros siempre se encuentre presente la importancia de valorar los saberes y experiencias del wawa (niño) o waswa (muchacho), partiendo desde dichos conocimientos y experiencias para que el proceso de aprendizaje se haga uno con sus ñes (camino), preparando y formando desde sus contextos para la resolución de problemas y dificultades propias de su entorno. El tiba Antonio Melo (2018) afirma: “el procesos tejer y sembrar, el proceso ayuda para la re significación personal de cada ser humano para que se haga conciencia de cuál es su naturaleza y como esa naturaleza actúa en una comunidad (...)” dicha re significación y conciencia de lo que somos como seres humanos, se genera desde el reconocimiento de la vida y la naturaleza en cada proceso de nuestra vida, pues cada acción o persona tiene una naturaleza propia que aporta a la construcción de una comunidad. Haciendo de dicha comunidad un espacio de aprendizaje diverso y único para los procesos de aprendizaje de cada individuo.

Concluimos el bello pywa (tejido) del encuentro de saberes con el trabajo espiritual, que como bien lo menciono el alcalde del cabildo de Bosa don Oswaldo Neuta nos compartió en uno de estos encuentros:

(...) yo dije hagamos un enraizamiento con tabaco... les voy a enseñar me fui conseguimos los dos tabacos y cogimos uno en la casa donde estábamos y el otro al otro lado y le hicimos un enraizamiento desde la casa le pedíamos para que saliera el otro lado se demoró 15 días y en los 15 días nos aprobaron ese colegio, y en esos 15

días se hizo el trabajo espiritual yo me sentaba desde aquí siempre llamando (...) (Neuta, Oswaldo; 2018)

Este enraizamiento que el sabedor Oswaldo aborda en su cita anterior, es evidente en la comunidad Muhysqa de Suacha al lograr vincular a la comunidad con los grupos de trabajo y recuperación del humedal del Neuta y de las Piedras de San Mateo, ya que después de muchos años de trabajo espiritual actualmente la comunidad logra hacer prácticas todas sus enseñanzas a partir del cuidado, recuperación y limpieza de dichos lugares sagrados. Como se observa en la ilustración 18, esta es la publicidad para convocar a la comunidad en pro de bienestar y cuidado de nuestra laguna, el Humedal del Neuta.

Esta investigación no se atribuye todo el resultado ya que son años y años que la comunidad viene realizando un trabajo espiritual para llegar a mostrarle a la madre hicha que si somos capaces de cuidar y rescatar los lugares sagrados y los recursos naturales que ella nos brinda pero se puede decir que desde el tejido y las consultas con los mayores se logró aportar un enraizamiento con el territorio.

Ilustración 18 [Fotografía de Ivon López](Suacha, 2018) Publicidad para convocar a la comunidad

Ilustración 19 [Fotografía de Dayanari Cantor](Suacha, 2018) Pywa en espiral

Ahora bien del enraizamiento del cual se habla, se plantea desde el tejido y la apuesta metodológica desarrollada al anudar y tejer los saberes tradicionales ancestrales con los saberes adquiridos desde la academia. Como se observa a continuación en la fotografía

En la ilustración 19 se observa el trabajo realizado desde lo espiritual llevado a la realidad, la seguridad tejida, para abrir el camino a esta investigación y estos nuevos procesos de aprendizaje. Pues así como este tejido en espiral queda para continuar, así mismo cada puerta y experiencia realizada a partir de esta investigación busca retroalimentar los procesos de aprendizaje de la comunidad y de los maestros en formación. Aunque esta forma de chichwa (aprender) se basa en un uso y costumbre de una comunidad indígena, esta metodología se adaptaría a cualquier otro tipo de comunidad ya que cuenta con la flexibilidad para trabajar y parcializar las habilidades, saberes y gustos de los estudiantes enfocándolo en una forma de ver la academia como la integralidad de sus partes que para la construcción de seres diversamente ricos, constructores de piquis y proyectos propios para la diversificación de

pquiichies que generación a generación nuestros antepasados quieren que despertemos de ese sueño y esa vida consumista y materialista.

Aportando a la Comunidad Muhysqa de Suacha (Capítulo III)

Volver al pasado: esta actividad se trata de volver a la escritura, que los comuneros plasmen sus pensamientos, vivencias y conocimientos en una hoja. Así como también volver a dejar que los conocimientos, sentimientos y pensamientos se liberen en una hoja a través del dibujo; ya que los comuneros en su mayoría son adultos y algunos wawas, los adultos han dejado el dibujo en su infancia y se han concentrado en sus vidas. Por tal motivo volver al dibujo y la escritura nos permitirá ver sus experiencias y sentimientos frente a la zebxiscua.

La Zebxiscua

Desde la categoría de zebxiscua se abre un espacio de aprendizaje no solo con la comunidad de Suacha sino con otros grupos y comunidades que desde sus sillas y territorios realizan procesos de aprendizaje alrededor de reconocer a la madre hicha (tierra) como sujeto mas no como objeto. Como se observa en la fotografía el generar semilleros bajo el cuidado de los wawas (niños), permite incluir a los wawas (niños) en los procesos de aprendizaje y responsabilidad con el territorio y con las Uba (semillas) que están cultivando. Una de estas vinculaciones fue realizada por el colectivo Tabanoy y sus integrantes para realizar un aprendizaje en pro de la recuperación de los saberes frente a la zebxiscua (siembra) y lograr en un futuro hacer parte de la red de huertas que ellos vienen trabajando.

Ilustración 20[Fotografía de Jonathan Cortés](Suacha, 2018)Actividad de zebxiscua (siembra)

En las ilustraciones 20 y 21 se logra observar los obsequios que el Tiba (hombre con algún conocimiento) dejó a la comunidad Muhysqa de Suacha al compartir su experiencia y sus conocimientos acerca de zebxiscua (siembra).

Ilustración 21[Fotografía de Jonathan Cortés](Suacha, 2018) Lechuga ofrendada por la huerta Tabanoy

Ahora bien las actividades de volver al pasado, volver a la escritura y el dibujo fue una experiencia muy bella no solo para los comuneros y los wawas sino también para mi aprendizaje como maestra, al darme cuenta que es importante motivar e incentivar a los wawas y a los comuneros a escribir, pero en especial a dibujar ya que para los niños dibujar es dejarse llevar por lo que ellos creen y lo que ellos piensan sin poner límites a esa creatividad e imaginación a diferencia de los comuneros adultos. Para ellos dibujar fue una tarea muy dura, porque antes de liberar esa creatividad e imaginación pensaban en realizar un dibujo bonito, que se entendiera y que tuviera una estructura.

En la actualidad las tecnologías están dejando de la lado lo tradicional, la kubun (palabra), la oralidad, la comunicación en uta, en comunidad, fica (cara) a fica (cara), perdiendo las habilidades del dibujo y la escritura, de la creatividad y la imaginación limitándonos a lo que la tecnología y la sociedad nos pide. Es interesante ver como no solo podemos recuperar los usos y costumbres de una cultura sino las habilidades de comunicación tradicionales, podemos recordar la importancia de valorar una kubun (palabra) y la creación de una imagen como se observa a continuación en las ilustraciones 22, 23 y 24.

Ilustración 22 [Fotografía de Marcela Usaqué](Suacha, 2018) Dibujo sobre el territorio y la siembra

Ilustración 23 [Fotografía de Marcela Usaqué](Suacha, 2018) Dibujo de la wawa (niña) Ameli frente al territorio y la siembra

Ilustración 24 [Fotografía de Yesid](Suacha, 2018) Dibujo del comunero Frente a la territorio y a la siembra

Continuando con el zhimny de la investigación y el ta la hicha es volver a esa unión y choky comunitario para lograr una libertad y autonomía alimentaria y medicinal que la zebxiscua nos puede otorgar. Aunque la convocatoria para zebxiscua no tuvo una mayor cobertura, las fuhucha (mujeres) y chas (hombres) que participaron en los círculos de zebxiscua llegaron a generar una reflexión, un acercamiento y reconocimiento de su ser y de sus experiencias, aumentándolas al compartir las semillas que como bien los comuneros, sabedores y tibas mencionaron “cuando zebxiscua semillas, zebxiscua vida” una vida que nuestros wawas van a chichwa a cuidar y respetar.

La enseñanza de la biología desde el contexto

Desde el campo de la enseñanza de la biología en contexto se logra dar a conocer a la comunidad Muhysqa la importancia de compartir dichos saberes biológicos que desde sus territorios y ies (caminos) se han logrado adquirir e interiorizar. Como bien se menciona en el marco de referencia este espacio generado en la comunidad aporta a la propuesta de la enseñanza de la biología a partir del dialogo de saberes socioculturales frente al tema de la zebxiscua (siembra).

Como bien lo afirma Castaño (2017) es n su Artículo Enseñanza de la biología en un país pluriétnico, biodiverso y multicultural. Aproximación a las epistemologías. “Es urgente construir un espacio para pensar nuestra historia en relación con un sistema de enseñanza que debe crear nuevos modos de pensar la formación de sujetos en un contexto cultural propio”. Desde este punto de vista no solo se reconoció la labor del departamento de biología en el proceso de aprendizaje sino también los procesos de aprendizaje que la comunidad Muhysqa de Suacha se encuentra realizando al recuperar sus usos y costumbres. En los espacios de intercambio de saberes se encontró la kubun (palabra) de los ancianos, de los sabedores, de la academia, de

Ilustración 25 [Fotografía de Jonathan Cortés](Suacha, 2018) Semilla de Quinua ofrendada por la huerta Tabanoy

los tibas y fuhuchas siendo evidente la diversidad de pquiui (conocimientos). Castaño (2017) afirma: “El conocimiento no es universal, es diverso, cambia de acuerdo con el tipo de sociedad, con el tipo de cultura y con la época” Este dialogo e intercambio de saberes dejo al descubierto que las experiencias de un individuo construyen su identidad y alimentan la apropiación de los pquiui (conocimientos) que sus territorios y mayores siembran en ellos.

Los integrantes de la comunidad con la kubun (palabra) compartida evidencian que la palabra del mayor a cerca de rectitud y coherencia en los ñes (caminos) puede tejerse y transformarse del verbo al accionar. Nemequene (2019) afirma “la rectitud en el sendero de la vida tiene que ver con la sinceridad, la coherencia y equilibrio que una fuhucha (mujer) y un tiba (hombre sabedor) manejan en su Ñe (camino) físico y espiritual”. Como bien lo menciona el Abuelo anteriormente nuestra cultura, nuestra crianza no se desliga de las profesiones en las cuales nos formamos; siempre debe existir una coherencia entre lo que somos, los que decimos, lo que pensamos y en como actuamos.

En medio de dicha coherencia siempre nos acompaña la medicina y la kubun (palabra) de los sabedores y si hacemos de esta coherencia la clave para el pywa (tejido) de nuestras vidas, las relaciones y las interacciones que a lo largo de la misma experimentemos van a contribuir a ese sendero de la vida que paso a paso tejemos.

La Educación propia

Frente a la educación propia los comuneros, sabedores y tibas hablan de una educación basada en las prácticas y experiencias de los individuos pues es a partir de estas experiencias y de la praxis que se puede construir una identidad individual y comunitaria, aportando a los procesos de recuperación de la cultura.

Los pquiuis de los comuneros y los sabedores convergen y se entrelazan en un solo tejido, una educación basa en el entorno, los usos y costumbres que los wawas vivencian en su diario vivir gracias a las tradiciones de sus utas y comunidades, una educación que tenga en cuenta los diversos procesos de aprendizaje que los wawas, waswas y comuneros manejan. Como bien desde siempre el mayor, abuelos y sabedores que han participado en los procesos de aprendizaje y recuperación de los usos y costumbres hablan del chichwa a partir del ejemplo, a partir del ver y que hacer pues en su mayoría cuando iniciamos los procesos de recuperación y auto reconocimiento tuvimos que chichwa de los mayores, del ejemplo de las abuelas al tejer, al chichwa a preparar medicina, incluso para aprender sobre las plantas medicinales, sobre el territorio, sobre la fapkwa y los cantos al territorio alguien más a partir del ejemplo y la práctica nos enseñó. Es por lo anterior que la praxis en los procesos de aprendizaje se vuelve relevante para hacer carne y sangre el pquiui, la pquiuchie y la kubun.

Ilustración 26 Fotografía de Jonathan Cortés](Suacha, 2018) Circulo de pywa (tejido)

Sabemos que kubu y comunicarse es una de las bases de las comunidades pues todo se trasmite de generación a generación pues la tradición oral abarca uno de los usos y costumbres más fuertes de la comunidades indígenas. Como se observa en la fotografía la comunidad Muysca ancestral de Suacha cuenta en su mayoría con wawas (niños), waswas (muchachos) y comuneros plenamente vigorosos que a partir de sus labores, experiencias, pquiuis desean para los wawas de la comunidad en general una educación basada en los usos y costumbres de los linajes, en el respeto y el amor por el otro y el reconocimiento y apropiamiento del territorio para el cuidado y la protección de la hicha, de la madre dadora de vida, esas madre que queremos que nuestros wawas en un futuro puedan conocer, alimentar y trabajar. En la siguiente ilustraciones 26 y 27 se evidencia la fapqua (chicha) bebida sagrada que alimenta dicho fuego en el territorio.

Ilustración 27[Fotografía de Jonathan Cortés](Suacha, 2018) Circulo de territorio, faqua (chicha) y fogata (fuego)

Al hacer el ejercicio de escuchar al otro se pudo evidencias la importancias de tomar la decisión de aportar al territorio, desenvolviéndonos en la sociedad actual y haciendo un cambio de pquiui podemos procurar lo que hoy conocemos como naturaleza, nuestros muiquis, nuestras montañas, ríos, lagunas y humedales para las generaciones futuras, para que la semilla que hoy sembramos en nuestros wawas, se trabaje y se coseche dando como frutos un territorio más limpio, una conexión con la hicha y un equilibrio entre el ser y que hacer de la comunidad.

EL QUE HACER, LA KUBUN Y EL PYWA ENTRELZADOS EN UN MISMO ÌE (CAMINO) CONCLUSIONES

- Zebxiscua (sembrar) va más allá de la acción de colocar una semilla en la tierra, en el gran pywa de nuestros caminos zebxiscua kubun, pqui qui y sentimientos en aquellas personas que nos encontramos y de tal forma somos producto de aquellas uba (semillas) que han germinado en nuestro caminar.
- La comunidad da una visión de mundo a la ciencia y a la enseñanza de biología desde ser y el sentir. Ser nosotros mismos, formar maestros que hagan de su historia y de su vida una parte importante de su discurso para que puedan valorar a las historias y los saberes de los otros. Desde el sentir al otro como hermano, amigo y no solo como objeto de estudio. La ciencia y las disciplinas no se desligan de los sentires del otro de nuestros territorios.
- El departamento de Biología da la oportunidad de hacer visibles estos pqui quis y pqui quichies de las comunidades ancestrales para que puedan llegar a los Ìe (caminos) y vidas de las personas que necesitan alimentar su chiswa (mochila)
- La comunidad Muysca Ancestral de Suacha ha realizado un recordar y recuperar de los pqui qui (conocimientos), pqui quichie (sabidurías), el pywa (tejido), los usos y costumbres de su pueblo, pero en medio de este recuperar y recordar se vuelve importante pasar de la kubun (palabra) al accionar. Desde mi silla como maestra en biología y fuhucha (mujer) se logró interiorizar y entrelazar mis usos y costumbres con la enseñanza de la biología, pero más allá de interiorizar y aportar a mi comunidad logre evidenciar mi labor como maestra debe ser contextualizada y situada según los sujetos que encuentre dentro y fuera de mi aula de clase.
- Uno de los grandes retos desde la enseñanza de la biología es romper esas normas y paradigmas que se manejan frente a la enseñanza de la disciplina. Así como también desarraigar, desaprender que los conocimientos solo pueden ser generados en las escuelas y desde la academia, desde el swe (hombre español) ya que la naturaleza misma es un espacio de aprendizaje. Pensarse en una educación que cuente con los saberes y conocimientos de todos aquellos sujetos pensantes y sintientes que interactúan en un espacio.
- El dialogo de saberes es importante generarlo en las aulas de clase para que desde los saberes de los wawas (niños) y waswas (muchachos) pueda la disciplina aportar a la realidad de su entorno y de sus utas (familias).
- Para las comunidades indígenas es importante que sus saberes, usos y costumbres sean valorados en las aulas de clases y en las academias donde construyen y teorizan pqui qui (conocimientos) con el fin que sus culturas sean conservadas y pervivan para las futuras generaciones. Por lo anterior el integrar la metodología de aprendizaje que las fuhuchas (mujeres) de la comunidad implementa en su diario vivir tal como lo fue el pywa (tejido) no solo se reconoció esta labor de la fuhucha (mujer) sino se genera

la reflexión acerca de la investigación por medio de las metodologías alternativas y novedosas dentro de los campos disciplinares.

REFERENCIAS

Alcaldía de Soacha (2018) Indicador poblacional alcaldía tomado de URL: <http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-planeacion-y-ordenamiento-territorial/38-nuestro-municipio/indicadores/365-indicador-poblacion>

Barrera, Bassols & Toledo, Victor (2008) La memoria Biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales; pagina101

Cantor M. Argenis (2018) Diario de campo Soacha p.71

Castaño Cúellar, N. (2017). ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN UN PAÍS BIODIVERSO, PLURIÉTNICO Y MULTICULTURAL. APROXIMACIONES EPISTEMOLÓGICAS. *Bio-Grafía Escritos Sobre La Biología Y Su Enseñanza*, 560.586. <https://doi.org/10.17227/20271034.vol.0num.0bio-grafia560.586> 2027~1034. P. p. 560- 586.

Constitución política de Colombia, artículo 7-8- 101-102 recuperado de URL: [https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion Politica de Colombia.html](https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion%20Politica%20de%20Colombia.html)

CONTCEPI (2013) perfil del sistema educativo indígena propio – seip-. p 34-50

Correa R., Francois (2005) Sociedad y naturaleza en la mitología muisca. Universidad Nacional de Colombia. Tabula Rasa, (03).p.201

DANE (2010). Boletín del censo poblacional de Soacha del año 2005, información tomada de URL: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25754T7T000.PDF

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, J (abril-junio 2006) CONSTRUIR UNA IDENTIDAD Vida juvenil y estudio en el CCH Sur. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 11, núm. 29, pp. 459-481

Guido C. Machaca Benito & Amílcar Zambrana Balladares en su documento Hacia una educación intercultural, intercultural y plurilingüe: metodologías y estrategias interculturales de enseñanza y de aprendizaje

Ley 115 de 1994 recuperada de URL: <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85384.html>

Ley general de educación (1994) recuperada de URL <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82802.html>

Mojica, A (2018) Canción en lengua, las partes de la cara, Soacha

Montañez y Delgado (1998) CUADERNOS DE GEOGRAFÍA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, ESPACIO, TERRITORIO Y REGION: CONCEPTOS BASICOS PARA UN PROYECTO NACIONAL (p.122)

Pacheco Calderón, D. (2011). Reflexión sobre el reconocimiento del contexto cultural en los procesos de enseñanza de la biología. Pág.165-172. *Bio-Grafía Escritos Sobre La Biología Y Su Enseñanza*, 4(6), 165.172. <https://doi.org/10.17227/20271034.vol.4num.6bio-grafia165.172>

Pérez, Lorena & Ategueta Arturo; Saberes indígenas y dialogo intercultural Maya Lorena (p. 2)

SÁNCHEZ ARANDA JOSÉ & MAFFESOLI Michael (2005) UNA SOCIOLOGÍA DE LO BANAL, p. 99-102.8

Soacha (2013) Notaria Primera del Circulo de Acta de declaración juramentada con orígenes extraprocesales

Vasco, Luis Guillermo (2002) Entre selva y páramo. Viviendo y pensando la lucha india, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá

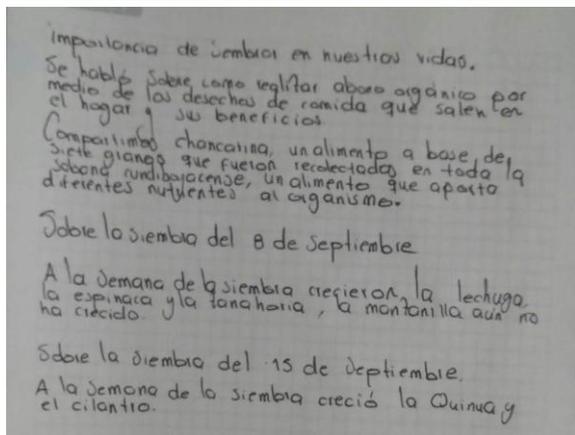
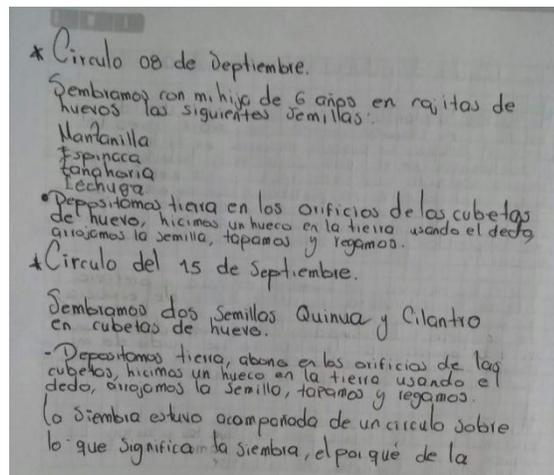
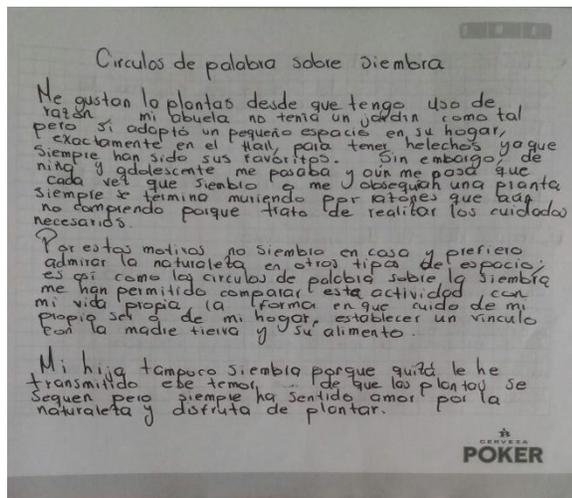
Vasilachis, Irene (2006) Estrategia de investigación cualitativa, Editorial Gedisa S.A Barcelona, p. 23-28

ANEXOS

ANEXO I

FOTOGRAFÍAS DE LOS ESCRITOS Y DIBUJOS DE LOS CIRCULOS DE KUBUN

Comunera Marcela

Wawa Ameli

Comunero Yesid

CIRCOLO DE SIEMBRAS

Siembro por desde pequeño mis abuelos me enseñaron la labor de la siembra y desde hoy he sembrado varios tuberculos hortícolas.

Para mi siembra es una forma de nutrir el hambre y colaborar con la gente.

al siembra siento que estoy colaborando con la gente y ayudar con el medio ambiente evitando la contaminación en los suelos realizando una siembra ecológica.

15 sep 2018

ese día se habló sobre alimentos sanos como la calabacina su tipo y forma de preparación. como se siembra desde el punto de vista ancestral se reflexionó sobre temas como los tierra, fertilidad, los ríos, el maíz etc

ese día se sembró quinua y cilantro la primera germinó a los 4 días y el cilantro a los 8.

ClassScript

ese día empezamos llenando los cubetas de tierra con tierra y después ponimos las semillas de 3 en cada hueco después tapamos con muy poca tierra por encima las semillas.

Hand-drawn illustrations on graph paper. At the top left is a cloud. To its right is a watering can. Further right is a sun. Below the sun is a tree. At the bottom right is a stick figure person. In the center, there are four horizontal wavy lines, each containing several small downward-pointing arrows.

Wawa Alejandro Aguazinzuca Cantor

Carolnai Uzaguin

1) ¿has sembrado alguna vez?
NO
¿que has sembrado?
intente sembrar tabaco, pero se murio
¿quien te enseno a sembrar?

2)

que es la Siembra
para ti y el territorio?
Es nuestra vida, nuestro
ancestralidad

3) Para que me sirvio Sembrar?
Para entender todo el proceso fisico
y espiritual que se requiere para
esa hermosa labor, que no es
Solo abrir un huevo y poner la
Semilla, es mucho mas que eso.
¿Que Sembraste?
Quinoa
Cilantro

Comunera Diana

Waswa Samuel Usaquen

wawa Sebastián Fajardo

¿Haz sembrado alguna vez?
En el colegio.

¿Que haz sembrado?
manzanilla y sabillo

¿Quien te enseñó a sembrar?
La profe carolina

¿Que es la Siembra para ti?
Para mi es sembrar vida y amor.

¿Para que te sirva sembrar?

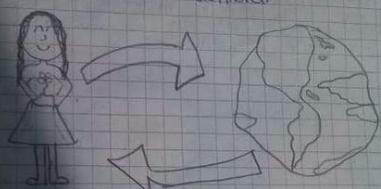
1 ¿Para mi, qué es la siembra?

R: Es una forma de agradecer y devolver la tierra.

2 ¿Te sembrado alguna vez? ¿Quién me enseñó?

R: De pequeño, habra sembrado alimento de clima caliente en un tiro. Sembré una planta de legumbre que nunca floreció. Me enseñó mi maestra de biología y mi papá.

3 Ilustración de la siembra.

4 ¿Qué es identidad y territorio?

R IDENTIDAD: Es el acto de reconocerse y aceptarme por lo que soy perteneciendo a un grupo (social, espiritual, económico y político, opcional).

TERRITORIO: Es el espacio en donde está marcada principalmente mi identidad.

En los cursos formales, he pasado por 5 instituciones

6 ¿Qué me gustaría que enseñaran en el colegio?

R: Me gustaría que nos enseñaran a no ser medievales, a no tener todo por una nota como si fuera un premio, que así mismo, nos enseñaran a pensar y a salir de nuestra zona de confort básica y ser algo más que solo seres animales y racionales. En tanto a lo académico, me gustaría que las materias fueran libres y poder estudiar lo que nos gusta desde pequeños.

Comunera Waswa Gabriela

Mayor Marcela Mendez

① ¿Que experiencia ha tenido con la siembra?
R/ En la niñez compartíamos en la finca de la abuela, ayudando a recoger mango, maíz, yuca, plátano; escuchábamos las historias de los ancianos y campesinos q' visitábamos. este periodo era solo vacaciones y hoy en día sigo manteniendo plantas en mi hogar, hoy en día he plantado tabaco algo de maíz entre otras.

② ¿Que es la siembra?
Es el inicio de un ciclo de vida, es un encuentro con ese campesino o anciano que guardamos en nuestro ser, es ayudarnos a nosotros mismos a darle sentido a nuestra propia vida.

③ ¿Que ha sembrado?
Plantas ornamentales, tabaco, zanahoria, tomate, maíz.

④ ¿Que es territorio?
es un espacio propio en el cual yo pueda actuar a mi manera, realizando las actividades que me gustan. y por otro lado es mi propio cuerpo, mi primer territorio el cual debo cuidar.

⑤ ¿Que es educación Propia?
Es enseñar nuestros principios conocimientos y saberes a los niños, a nuestra manera sin seguir un manual.

⑥ ¿Que tipo de de educación me gustaria para los niños?
R/ Claramente la educación propia, porque eso significaria q' no se perdiera el saber de los mayores y ellos aprenderian a su ritmo.

ANEXO II

FOTOGRAFÍAS DE LOS CIRCULOS DE KUBUN

[fotografía de Jhonathan Cortes](Suacha,2018)

[fotografía de Jhonathan Cortes](Suacha,2018)

ANEXO III

Canción las partes de la cara por el comunero Alahín Mojica (2018)

Vamos a aprender los nombres de la cara, o en lengua muisca fica, fica (Bis)

Kiwa es la frente

Sika son los dientes

Guikyn es la ceja

Kuhuká es la oreja

(Bis párrafo)

Zhye es cabello

Upkwa son los ojos

Y kyhyká es la boca

Y saka la nariz

(Bis párrafo)

Ybzha es el labio

Y nos falta algo aquí

Cierra tus ojitos

Upky foy el parpado

Y aprendimos algo aquí.

Vamos a aprender los nombres de la cara,
o en lengua muisca fica, fica (Bis)

Kiwa es la frente

Sika son los dientes

Guikyn es la ceja

Kuhuká es la oreja

(Bis párrafo)

Zhye es cabello

Upkwa son los ojos

Y kyhyká es la boca

Y saka la nariz

(Bis párrafo)

Ybzha es el labio

Y nos falta algo aquí

Cierra tus ojitos

Upky foy el parpado

Y aprendimos algo aquí.

ANEXO IV

KUBUN DE OSWALDO GALEANO NEUTA FRENTE A LLA SIEMBRA

ALCALDE GOBERNADOR DEL CABILDO INDIGENA DE BOSA

Comunera Dayanari: ¿Quieres compartir con nosotros tu experiencia frente a la siembra?

Alcalde Oswaldo: Bueno mi nombre es Oswaldo Galeano Neuta y soy de la comunidad Muysca de bosa, la mayoría de sabiduría que tengo es de lo que nos dejaron los viejos del territorio, no me ha gustado salir a aprender casi en otros lados aparte del abuelo Nemekene que es uno de los mayores de pronto que yo respeto, he estado yendo a otros lados pero como visita, si como uno enterarse y de pronto aprender de ejemplo la visita voy cada dos meses y ya, una vez no voy muy seguido emm y así se ha ido , lo más que voy allá es muchas veces a poner atención poner mucha atención a la palabra que de dan ellos y de pronto se compara a la palabra de los viejos que en mi tiempo existían.

Y pues ya en otro aspecto de la siembra aquí en el territorio la mayoría fueron agricultores, el papá de gloria mi papá, la mama, mi mamá, mi abuela como segundo cuidaban el ganado, las chivas, los marranos, las gallinas las vacas llegaron mucho tiempo después, que era lo que se tenía en ese tiempo, lo que sembraban era el maíz, la arveja, habichuela, frijol, zanahoria, cubitos, tibias, que era lo otro bueno todo lo que nosotros conocíamos del territorio y atravesó de ese espacio como a uno cuando llegaba nosotros nos íbamos a estudiar a la escuela llegábamos y nosotros como que no hacíamos tareas nosotros como la forma de aprender era a través de la siembra nosotros siempre llegábamos a desgranar a sacar el maíz a mirar a polcar la tierra tatata entonces era solo trabajo y a través de eso como, mi abuelita nos enseñaba las letras los números de lo que hacíamos y los juegos que uno conoce como la golosa y saltar lazo y ella con eso nos implementaba lo que era el abecedario las vocales y por ese lado comenzamos aprender la parte del estudio.

Pero para nosotros la parte de la agricultura comenzó como desde ese lado he con los maíces nos enseñaron a contar los maíces eran no enseñaron las decenas, las centenas todo eso nos enseñaron con el maíz, lo mismo con lo que eran granos entonces era una forma de aprendizaje y también de disciplina por que usted iba a la casa y ya sabía que tenía un trabajo que hacer; si entonces usted llegaba y se cambiaba se quitaba su unifrome y se sentaba en el maíz y sabía que tenía que ponerse a desgranar, rey por ejemplo esperaba por ahí esperaba el medio día por ahí le daban la mazamorra porque en ese tiempo era solo mazamorra nosotros si el desayuno era mazamorra, almuerzo mazamorra y comida mazamorra, y otra vez comenzaba y otra vez era lo mismo, lo únicos días que en la casa se comía seco como seco y

las cosas que eran así seco era los domingo por que el sábado después de mediodía a veces hacían, mi abuela hacia un compartir hacia las papas y ponía todo en una bandeja todo y era comiendo todos del mismo plato. No comía cada uno en plato si no del mismo plato el sábado y el domingo era un compartir de familia y como celebrando lo que el trabajo que uno hacía.

El maíz y eso nosotros en todos los días se sacaba del zarzo eso lo guardaban en un zarzo y como eso guardaba calor en tones allá lo subían y uno lo recogía y se me olvidaba como lo llaman lo votaban al aire y salía toda la viruta quedaba solo la mazorca eso bota todo eso y quedaba solo el maíz, si no me acuerdo como es que decían a eso y por la mañana lo extendía y ya por la tarde antes de recogerlo le hacía eso lo soplabo con el viento para que saliera todo lo que no le servía eso tiene un nombre más ahorita no me acuerdo como se llama eso.

Y con las matas el trabajo era ese siempre era esa parte de recoger esa fue la vida de jóvenes nosotros jugábamos los juegos de jóvenes eran después de las seis de la tarde nosotros jugábamos de seis siete ocho, nueve, diez de la noche jugábamos escondidas, jugábamos a la lleva jugábamos, bueno no se los juegos tradicionales en la noche; en el día no porque el día era el trabajo. Dicen ahorita que eran juegos que era un trabajo que debía hacerse era normal eso es algo normal para nosotros en ese espacio ya después empezó a llegar como que la gente.

Aquí como que la parte del cultivo se fue como acabando y eso como que a más de un viejo le dio muy duro porque ya no podía cultivar lo que antes se cultivaba, si cultivaban flora papa se la robaban si tenía sus ovejas se las robaban como que la gente llevo no cuidaba le perdió el amor a eso al cultivo porque la gente perdió eso. Entonces como los viejos se desilusionaron, lo dejaron como ahí detrás de eso, de los cultivos ya en la parte espiritual se escondían otras cosas que uno no los veía pero existían por ejemplo: lo que eran los permisos a esa tierra para sembrar por que el viejo, mi abuelo no sembraba por sembrar, él siempre tenía su pipa el no fumaba tabaco ósea el tabaco normal que nosotros tomamos el sacaba su pipa la cargaba, la prendía su pipa y se iba y como que soplabo y miraba decía a este año se tiene que sembrar tal cosa este año a este año toca pedir esto y esto como que el tenia esos permisos a la madre, y siempre como que vivía haciendo.

Inclusive mi suegro aquí en la casa con plantas hacia sus riegos siempre vivían protegiéndose ósea que eso ya venía raíces atrás y sabían cuáles eran las plantas que eran celosas las que se podían sembrar ósea ellos sabían ya una tradición que uno de pronto no conocía en ese momento y que nosotros poco a poco nos fuimos dando cuenta, como las cosas que nos fueron soltando a cada uno a su debido tiempo, no le los soltaban a todos yo recuerdo que uno cuando era chiquito le decían quítese so vergajo de aquí y se quedaban con los mayores pero uno no sabía porque, entonces ya era como una tradición que le iban enseñando a los mayores como eran las cosas y les iban dando una palabra al respecto de eso y cuando ya le llega a uno el momento pues uno se encuentra con

varias cosas ahí que de pronto uno como dice el abuelo uno no se la puede dar a todos en una reunión con una abuela decía “ yo le cuento por encimita porque hay cosas que no le puedo contar”

Entonces como que allí se desprendió la parte del cultivo para qué es el cultivo y de donde viene ese cultivo, entonces atrás que se perdió esa parte de cultivo ya fueron armando fueron construyendo en todo sitio; se fue acabando la parte de sembrados grandes y no sembraban lo mismo llegaron las hortalizas y la hortaliza se comió lo que era el sembrado tradicional, porque aquí no se sembraba hortaliza aquí se sembraba el maíz, arveja, zanahoria, la remolacha todo eso así , cuando llego la hortaliza se dieron cuenta que daba más en la parte económica y se mejoraba, entonces empezaron a sembrar hortaliza y se olvidaron de lo otro.

Si entonces lo dejaron aparte y también otros cambiaron su parte agrícola por trabajos de construcción, en la mecánica si cambiaron sus trabajos que eran en la casa por los de afuera de su casa entonces ahí se vio afectada la parte de la comunidad, por que ahí se perdió mucha sabiduría, se perdió muchas cosas que se traían de los viejos, se perdió muchas cosas porque yo que recuerde de cuando era joven yo no sabía que era una pastilla, sí que era un medicamento, que era una purga por que la purga de nosotros eran con las plantas de la casa, que nos curaban dolor de estómago iban y le hacían una agua de las plantas que tenía la abuela alrededor cuando ya le traían el agua uno les decía huy esta amarga, ellos se la hacían hartar y uno se alentaba del estómago, entonces no conocíamos que un doctor. Yo vine a conocer un doctor ya grande cuando tenía 15/ 16 años es que vine a conocer un doctor, cuando las fiebres, que fiebre ni que irse para donde el doctor ahí en la casa, ahí lo alentaban a uno. Entonces esas enseñanzas como que se la dejaron a uno o a los papás y de papás en papás la han pasado pues ahorita hay cosas que nosotros tenemos y que en su tiempo se entrega.

Y en su tiempo le diga mire esto fue lo que hice le entregare a las hijas o a la persona que uno vea esta empoderada para hacer su trabajo, entonces uno le entregara la magia que uno ha aprendido porque de resto no y así se fueron perdiendo esos cultivos, nosotros tenemos como una enseñanza cuando yo me fui a trabajar a Soacha yo dure como tres años en Soacha y como que vi allá que habían cosas. En un lapso de 20 años a mí se me estaba perdiendo todo lo que me habían dejado mis viejos yo estaba como dormido; pues yo sabía aquí cuando estaba en mi casa con mi mujer, mis hijas se me fueron enfermaron, yo las alentaban era muy poco lo que iban al médico inclusive Irlanda la llevamos al médico que fiebre y fiebre y yo dije no que hago gastando en trasportes yo vine y le hice un tratamiento y la alenté y a mis hijas mayores fue así.

Y me decían usted como alienta sus hijas no sé qué y yo les decía no pues con las aguas que enseñaron hacer uno le pone y le hace sus rezos y ya y me decían: pero usted puede servir, yo les decía no, a mí me falta mucho como dice un viejo. Si ellos dicen eso, como será uno, yo digo en el cabildo me dicen métase como médico de la comunidad, pero ese no es mi

camino no es estar allá metido en una casa dándomelas de medico cuando no lo soy. Si yo creo que un médico ancestral o médico debe tener mucha sabiduría y uno no puede llegar a tomarse ese espacio a llenar una silla que de pronto no es de uno, no me gusta eso entonces yo dije no y me hice aparte. Me decían en Soacha en esos caminares y el rector de ese colegio incentivaba la gente con paseos, los llevaba a paseos y esos paseos donde habían itinerancias de aprender, pues lógico usted llegaba a un pueblo. Llegaba a comunidades que tenían sabiduría y eso me empezó a despertar y decía usted que está haciendo entonces me estrellaba con este que decía en la comunidad hacemos tatatata y eso era lo que hacemos en la casa.

Entonces empecé que otra vez a recordar lo que me habían enseñado y decir yo me estoy perdiendo del camino mío estoy haciendo lo que no es mío abandone lo de mi casa, uno se pierde en el camino en otro andar y como que el vuelve y lo trae y empecé a caminar por esa parte otra vez y como que eso me llevo a recordar pero también cuando me sacaron de allá me sentí que también sirviendo para nada porque después de tener un taller de muebles y llegar a ser profesor de música y después cortarle eso de ser profesor y otra vez volver a su trabajo siente que es un bajón por que usted dice hay juepucha toco volver a mi carpintería entonces otra vez siente que llega el porrazo entonces yo dije y ahora que vamos hacer le dije a gloria, volver a la carpintería. Cuando ya me llamaron del cabildo que para ser profesor de los niños de jardín, que iba a contratar unas personas que tuvieran el conocimiento de sabedores, que el puesto era de sabedor yo preguntaba qué era eso, yo en ese tiempo no entendía cuando la palabra sabedor.

Y me puse a buscar hace mucho tiempo en un trabajo en esas hojas azules que llenaba uno que con el tiempo que quisiera llegar a ser sus aspiraciones entonces yo escribí yo lo quiero es ser un gran sabedor ya llevaba unos 25 años de estar metido y llegar a eso y decir que yo voy a trabajar de sabedor, como que se estrelló lo escrito allá con lo que estaba llegando, si entonces entregar mi sabiduría yo dije huy como es me leía todo y recordaba lo que en ese tiempo yo escribía y se me estaba haciendo realidad ahorita. Si entonces es como que usted escribe lo que quiere y se le da no se le da en el momento que usted quiere se le da en el momento que dios le puso.

Entonces hice ese trabajo y entre como sabedor la estrellada es que cuando entre al jardín el jardín hacia muchas cosas supuestamente en un papel, está escrito todo lo que hacía pero al hecho no habían hecho nada de lo que hablaban no había nada de lo que estaba escrito pensaron que yo iba a trabajar como los otros sabedores que estaban, a coger los niños en una silla y hábleles y hábleles pero no soy de palabra yo soy de acción llegue con la música con la danza me ponía a jugar con los chinos a danzar con los chinos, me decía Andrea la coordinadora Oswaldo usted no tiene que hacer eso, entonces le dije como que no entonces como le vamos a llegar a los niños no podemos llegar a que un niño este quieto ahí sentado no eso toca jugarles para que ellos vallan aprendiendo.

Cuando yo entre esos chinos empezaron a cultivar, la tierra que tenían para sembrar no se estaba dando tenía tres matas y usted sembraba y no se daba nada entonces nosotros llegamos y dijimos que hacemos yo dije hagamos un pago a la tierra, conseguimos tierra negra le echamos a la tierra la revolvímos la polcamos todo eso y un día con los chinos los mandamos traer ropa de cambio y descalzos prendimos las dos llaves y empezamos a pisar la tierra empezamos a bailar eso quedamos todos negros brincando, los chinos quedaron todos negros y eso se botaron barro por la cabeza, eso fue un distrae eso las profesoras que no se querían ensuciar eso también quedaron negritas, llegamos y dejamos que esa semana se secase la tierra, la volvimos y la polcamos y sembramos y se nos dio un cultivo ¡que ustedes vieran! los papás eso desde que empezamos a sembrar deleitaban esa boca con lo que sembramos ahí y eso que era un espacio de tres por cuatro, como una pieza pero se nos dio unas matas preciosas y fue así como empezamos ya a sembrar primero empezamos por hortalizas luego sembramos la arveja ya sembramos maíz, pero era poquito por que no podíamos sembrar más pues recordando todo lo que nos habían enseñado en ese tiempo llegó, cuando llego el espacio que da a la casa el señor no quiso el espacio estaba encerrado en lona y la secretaria le dijo que tenía que encerrar en bloque que ya no le aceptaban más encerrar en lona y que pintar la casa y el señor ya dijo que no quiso, dos años estuvieron diciéndole y dijo no más búsqense una casa.

Buscamos una casa un año buscando una casa, busque y no en José un señor puso un colegio campestre y al señor no le llegaba gente entonces nosotros dijimos pero dijo Andrea ya se le ha hecho una pasada y les habían dicho que no entonces la coordinadora me dijo Oswaldo por que no va y miramos y usted nos dice si sirve o no sirve; entonces yo fui y yo me quede enamorado y dije huy esto nos sirve miren ese potrero que hay podemos sembrar matas eso se me hizo como cuando usted tiene hambre y deleita se le llena la boca de agua pero dijo esto no lo han recibido entonces yo dije hagamos un enraizamiento con tabaco dijo ella como si digámosle a EFRIGERIO no ese no sabía de eso yo le dije y dijo y cómo es eso y yo le dije hay este..... No sabe dijo no bueno entonces les voy a enseñar me fui conseguimos los dos tabacos y cogimos uno en la casa donde estábamos y el otro al otro lado y le hicimos un enraizamiento desde la casa le pedíamos para que saliera el otro lado se demoró 15 días y en los 15 días nos aprobaron ese colegio, y en esos 15 días se hizo el trabajo espiritual yo me sentaba desde aquí siempre llamando, cuando a nosotros nos sacaron una semana con Yamile y en esa semana quedo a nosotros nos demoraron 15 días para contratarnos.

Cuando llega André y dice no Oswaldo no nos van a dar la casa y le dije como así si eso ya estaba para salir no que la subdirectora fue y que tal y puso problema me pongo a revisar y me di cuenta el señor efrigenio se hecho a la locha cogí la planta se estaba secando me toco volver a cuadrarla y vine y la sople y a la otra semana para allá nos fuimos todos a trabajando allá ya cuando empezábamos allá, hay en ese tiempo nos llevaron con él, nos mandaron con un ingeniero, el ingeniero fue y miro la casa dijo no me gusto y entonces el colegio esta armado hasta la mitad dijo no me gusto y entonces dijo el señor les alquilo atrás pero atrás

esta en obra negra solo están las columnas y el ingeniero fue haya y dijo si me gusto, y le dijo al señor usted está en condiciones de armarnos aquí dijo claro yo les armo cuanto tiempos e hecha? El señor le dijo un mes bueno en un mes vengo y les reviso y el cucho armo en un mes y nos fuimos a vivir allá, cuando nos salimos de aquí de la casa donde estábamos viviendo las poquitas matas el señor dijo no es que no quiero que me dejen nada cogimos nuestras matas la tierra todo en echamos en un camión y llegamos allá al sitio donde yo estaba enamorado para sembrar y fuimos a mirar era solo relleno, basura entonces dijo Andrea que vamos hacer? Yo le dije nada nos pusimos a buscar y encontramos un morro de tierra abonada esa tierra parecía compost ósea tenia pasto, palos, huy pero muy bonita esa tierra, con esa tierra la esparcimos nivelamos el piso y ya empezamos a sembrar.

Nosotros tenemos que pasar una propuesta a la coordinadora del trabajo que piensa hacer en un año entonces mi propuesta fue bajo las fresas yo le dije yo quiero sembrar en este frente todo eso verlo lleno de fresas des mi propuesta para este año entonces me dijo como así yo le dije si si quiero sembrar mata de fresa me dijo verdad Oswaldo le dije si si si yo quiero sembrar en ese espacio mata de fresa dijo bueno cada uno tiene su espacio entonces efrigenio cogió la parte de donde eran las hortalizas a mí me tocaba el frente y Yamile todo lo que eran plantas medicinales que cuando llegamos un día a una reunión yo deje mi pedazo ahí y cuando llegue y solo huecos y dije esta vaina porque tiene huecos, pues yo iba a taparlos cuando me dice efrigenio no es que yo quise sembré maíz yo le dije no pero es que lo suyo le tocaba haya dijo no es que yo quise sembrar maíz ahí y sembró maíz ahí bueno yo dejo este espacio y siembro fresas acá fui y conseguimos 80 matas de fresa yo no sé sembrar fresa dijo el señor por ahí en 5 meses le empiezan a dar, a bueno nosotros como no sabemos llevamos unas más adelantadas que otras para que toteen primero supuestamente toteaban a los tres meses y otras a los 5 meses y nosotros bueno listo fuimos y sembramos esas matas pero nosotros le hicimos el proceso a los niños.

Efrigenio cuando sembró el maíz él lo sembró el mismo y pensó que nosotros íbamos hacer lo mismo, nosotros llegamos con las matas sacamos a los niños y cada niño tenía que ir sembrar, pasamos cada niño le decíamos que había que pedirle permiso a la madre para sembrar, que la mata se va a dar en abundancia que recoge lo malo, los niño en sus palabras iban diciendo; sembramos las 80 matas de fresa y ahorita ya están votando hijitos y hemos cogido unas fresotas y no llevan sino tres meses, si como tres meses de sembradas y todas todas botaron y nosotros dijimos huy que que elegancia ya tenemos como 20 matas más que ellas mismas dan la mata ellas mismas botan, como unos gajos y en esos gajitos se van dando los hijos de ellas mismas entonces de un hijo para que se siembre otro hijo si me entiendes, sale como un hilito así como un ombligo sale y el mismo se va sembrando en la misma tierra y va dando los hijos. Pero muy vacano yo le dije y el man dijo que dura cinco años que una mata de fresa dura 5 años le dije cuántos hijos alcanza a botar una mata de esas y ya, de los otros jardines me han encargado mata de fresa, inclusive ya vamos a recoger el maíz y estamos pensando en dejar todo eso para matas de fresa.

Si allí ya se hizo ese trabajo con la fresa estábamos en ese trabajo cuando llego el jardín botánico que es que ellos están haciendo trabajo con comunidades indígenas sabían que el cabildo indígena de bosa tenían un jardín y querían mirar, entonces les dijimos miremos ese espacio para sembrar pero no tenemos la tierra, la tierra está pero no está adecuada para eso, entonces le dijimos que si nos traía tierra y el man nos dijo: no les tengo algo mejor les traemos compost nosotros listo tráiganos compost, nos trajeron 120 bultos de compost los sembramos a la tierra y sembramos solo verduras, ¡cierto! y esas matas están preciosas y usted entra al jardín y por un lado solo hay medicinal es una parte porque no la hemos acabado de sembrar, por el frente por donde nosotros estamos se ve el maíz y la fresa y el cilantro que nosotros ya hemos cogido, por el otro lado la lechuga, la cebolla, la acelga todo por el otro lado y eso es gracias a lo que uno ha recordado.

Si hay muchos sabedores que yo creo es una estrellada que nos hemos pegado que mucho sabedor y lo que yo le decía ahorita el sabedor muchas veces que porque dicen que es sabedor, se mete a todo y por ejemplo yo le digo a usted sabe de agricultura hágale como sabedor de agricultura métase en eso si si usted se mete pero esta dudoso de lo que sabe lo digo porque yo me he estrellado con Efrigenio porque él dice: yo sé, pero no sabe por ejemplo el iba a trasplantar el maíz y el maíz no se trasplanta, paila y nosotros pero usted cómo es que va a trasplantar el maíz si lo pasamos para allá le dijo: no si usted arranca ese maíz se lo tira, el maíz donde esta se quedó, lo que si nos enteramos es que el maíz y eso si lo aprendimos del jardín botánico porque resulta y pasa que jardín botánico no si quieren les traemos maíz les damos tatatata y yo le dije a listo porque nos estaba brindando maíz de colores entonces nosotros le dijimos tráiganos azul, luego y dijo: no a ustedes no les sirve tener maíz de color porque ustedes sembraron maíz amarillo y si siembra maíz azul allá entonces la va salir amarillo igual a este nosotros ¿Por qué? si es azul dijo: pues porque ese maíz se jala al otro, ósea si hubiéramos sembrado maíz azul y el otro azul se dan pero si usted siembra uno antes y el otro después se da pero uno se jala al otro en el color ósea no le deja dar el color azul y nosotros ve esa si no la sabíamos.

Dijo si eso si vallan aprendiéndolo pero si no la sabíamos pero si queremos sembrar el maíz azul para sacar el mambe azul ja ja ja ja ja, lo que si estamos pensando hacer con ese maíz es el mambe de las profesoras porque ese es el aprendizaje, inclusive esa es la tarea de los niños recoger el maíz llevarlo sacarlo empezar a hacer el proceso y ese es el aprendizaje que uno le da a sus niños que ellos sepan cómo es el proceso que se hacía antes entonces me decía Yamile ¿cuándo vamos a recoger el maíz? y le dije cuándo vamos no cuando los niños van a recoger el maíz si y está por sacarse el maíz y cuando van a sacar lechuga no cuando los niños van a sacar lechuga cuando les vamos a enseñar a sacar la lechuga y también la palabra de la planta, ¡sí! ¿Por qué se da?, ¿Por qué se dio así?, ¿De dónde viene?

Si y aunque en la casa donde estábamos antes hemos tenido inconvenientes con el sabedor porque es muy negativo para todo, entonces menos mal que habemos dos positivos y un

negativo y no lo tratamos de arrastrar pero nos ha dado mal, porque ellos le tiran a uno toda esta semana, me han servido mucho los trabajos que me han enseñado el viejo y en ese aspecto como que los hemos tenido como encerrado lo hemos tenido ahí quieto, pero él usted le dice, no haga esto y él, usted le dice no haga y mañana llega y encuentra hecho y cuando va hacer no le decimos nada, Oswaldo que hay que hacer yo le digo usted ya sabe pero es que no, no usted ya sabe que hay que hacer porque uno le dice que no lo haga, como la vez pasada que le dijimos que ese espacio es para sembrar la fresa la demora fue decirle, que el sembró todas sus matas de maíz, porque la mata de maíz la íbamos sembrar en la fila de atrás por que como dura seis meses pues la idea de nosotros era sembrar al frente lo que se daba en tres meses para que se reprodujera e ir sacando y lo que era de 6 meses, que era la papa y el este era dejarlo al otro lado, el man lo mando como quiso y nos quedamos como cortados, pero lo que se ha hecho se ha sacado nosotros invertimos en la fresa 40.000 pesos y ya le hemos sacado el doble, pero que no se ve porque no se ven la fresa porque son 80 matas de fresa y cada mata da dos fresas si eso las saca uno a diario hay que recoger cada día o dos días y lo que pasa es que son vegetales orgánicos, eso los recogen venga yo les compro cuánto vale no 2000, 3000 yo le compro y eso se los llevan a mí me ha tocado a escondidas traerme las fresas por que paila no me dejan comer entonces nos ha tocado con Yamile venga miremos.

Pero ya las que están verdes lo mismo paso con el cilantro cogimos un atado así de grande de cilantro y le dije Yamile haga paqueticos de a 1000 pesos y déjelos ahí los coloco y yo le dije déjeme estos tres para mí y los deje a este lado si yo no hago eso, huy no me hubieran dejado nada la gente que llega ahí esto pagan y adiós se va rapado dice la gente que es que el sabor es distinto ¡no que delicia de hortalizas que están sembrando ustedes aquí! mientras que uno va con una hortaliza de las otras y eso no es que otra cosa que nos enseñó el jardín botánico la hortaliza que esta regada con agua de rio usted la saca y la raíz huele a feo en cambio cuando usted la saca una de las de allá no huele a nada y sale limpiecita.

La raíz entonces dicen ahí es cuando usted aprende a conocer la agricultura en la raíz en entonces ahí va otra vez a la tradición por que la tradición habla que cuando usted es puro usted le enseña a los viejos su linaje entonces ahí es cuando a usted lo califican todos los errores que usted ha tenido, dicen los viejos fue esto fue tatatata entonces eso lo van a catalogar si y se ha visto aquí a los sabedores de aquí a ellos no les caminan por que ellos han tenido sus problemas Rigo, Reinel cuando fue gobernador se cogió una plata hizo cosas que no debía hacer, Rigo maltrato a la mujer la ha cambiado dos veces tiene, la hace sufrir efrigenio apoya al hermano y le gusta seguir al hermano entonces por ese lado lo cogieron entre ojos si y Jimmy cuando fue joven tuvo un problema le dieron burundanga y a él se le quemaron unos cacharos de la cabeza y el a veces se va y la gente como que ha eso no le andan la gente les dicen no necesitamos que den medicina, no les recibe medicina la gente que no conoce les reciben la gente que conocen yo llego y me hago aquí y se hacen acá la gente de mi comunidad se hace acá y los que no se hacen allá y entonces dicen porque y

dicen este tiene este problema y así esta su raíz este entonces no les creen ahí va lo que yo les decía de la planta la gente dicen no hay como una planta limpia que no tenido ese problema si y ahí es donde también califican el poporo.

ANEXO V

KUBUN DE OSWALDO FRENTE A LA EDUCACIÓN PROPIA CÍRCULO DE PALABRA CASA DEL ABUELO (2016)

Comunera Dayanari: bueno pues buenas noches para todos... nada... pues yo la palabra que quería que pusiéramos de pronto el día de hoy en el círculo era hablar de... sobre la educación propia y de que es eso a lo que le apuntamos para la comunidad, ¿qué es lo que queremos nosotros como comunidad?, básicamente es eso.

Abuelo Nemekene: sobre Educación propia ¿qué más?

Comunera Dayanari: no la educación propia y que es lo nosotros... ósea desde el mayor se quiere para la comunidad, desde nosotros, el pueblo como tal...queremos y digamos Oswaldo... que Oswaldo tiene también conocimiento de eso también... que nos puede aportar para eso de esa educación propia y ¿cómo podemos llegar a formar nuestra casa de pensamiento no?... básicamente como la palabra que quería poner.

Abuelo Nemekene: bueno yo veo en una parte, la verdad le voy a pedir a sumerce que tiene más recorrido que nos comente algo ¿no?, precisamente en estos días me hacían una pregunta ¿no? Sobre como ¿En qué dirección íbamos a trabajar una casa de pensamiento? ¿Para el ministerio de educación ellos exigen... ¿Cómo se llama eso?... currículo...

Comunera Dayanari: el currículo

Abuelo Nemekene: educativo ¿ellos exigen algo o lo dejan a lo que la comunidad diga?

Comunera Dayanari: ellos lo exigen... ¿cierto?...

Alcalde Oswaldo: no. ellos dejan. El este que. Ósea lo que la comunidad sabe, ellos no

Abuelo Nemekene: ¿no imponen nada?

Alcalde Oswaldo: no, como somos. Ósea ellos siempre que nosotros hemos ido, ellos dicen que no quieren hablar de la cultura nuestra sino no la conocen, entonces como armar un currículo de una si ellos no saben de qué se trata la cultura que están manejando, que es lo que uno enseña en el territorio

Abuelo Nemekene: sonido de aceptación

Alcalde Oswaldo: Entonces es la formación de los niños en el territorio de uno, entonces... ellos van, pero van también como aprender de lo que uno sabe, pero no currículo no lo manejan, lo que manejan son como documentos para escribir que es lo que la comunidad maneja, ósea hacen los escritos y eso si son una mano de documentos para tener información de como es el trabajo de la comunidad... pero que digan... bueno es que ustedes tienen que manejar esto y esto no, tiene un ¿cómo se llama ese libro? como unas leyes

Comunera Dayanari: el Seip

Alcalde Oswaldo: Es un libro que habla de toda la formación de todo, ósea ese libro lo hicieron los indígenas hace como siete años, y ese libro habla de los parámetros de la tierra, de los elementales de que no se... la palabra de ellos es muy distinta a lo que nosotros manejamos... si, porque ellos manejan el currículo y nosotros manejan el estantillo ¿sí? Entonces nosotros manejamos es como la misma casa de nosotros ¿sí? Entonces cuando usted empieza a leer un estantillo por ejemplo en la casa de nosotros. En la casa de pensamiento los estantillos somos los sabedores ¿sí? Y la coordinadora entonces cuando toma una decisión tiene que consultarla con nosotros... Entonces si se está haciendo o bien o no se está haciendo bien ¿sí?... entonces allá esos estantillos que son los sabedores son los que dan la base de cómo es la formación de los niños no están aprendiendo... si se están volviendo ¿sí? ... entonces uno dice no... la música no tiene que ir así porque los niños no están aprendiendo se están volviendo antes como más agresivos, entonces ellos respetan eso, esos estantillos que tenemos son los estantillos que deben manejar dentro el territorio y esos estantillos tiene que tener una premisa que es lo que está diciendo el abuelo de pronto de cada uno de ustedes, (sonido de afirmación), de pronto de formar, de formación de esos sabedores que estén bien ubicados y que conozcan sobre el tema, ¿sí?, por ejemplo hay en casa de pensamiento esta semana evaluaron a Rigo y a Mónica porque no estaban acordes y estaban dejando como tirado lo que ellos están enseñando, entonces como que les llamaron la atención, porque es que es la educación propia, ellos no pueden dejar porque los niños van hacer el remplazo de nosotros.

Abuelo Nemekene: ¿Y quién hace ese llamado?

Alcalde Oswaldo: las autoridades hacen el llamado y la secretaria, ósea hacen el contrato con las comunidades para que las comunidades deleguen a las personas que van a estar ahí, en el caso de que por ejemplo van a sacar a la gente, pero ellos respetan mucho eso, hace quince días nos hicieron ir a nivel central a todos los sabedores para decirnos como iba ser la contratación, y ellos dijeron que no... que ellos respetaban todo, que los contratos los tenían las comunidades, si la comunidad dice el profesor no sirve porque el profesor grita mucho o de pronto el profesor no está utilizando la educación apropiada entonces la comunidad, ellos

tienen el derecho de decirles no usted no trabaja con nosotros, entonces respetan lo que los sabedores o la comunidad implante para hallar esa educación.

Comunera Dayanari: Ósea, ¿los niños van al colegio normal o no?

Alcalde Oswaldo: no... ejemplo los niños, nosotros tenemos niños de 6 meses a 5 años, (primera infancia) y a esos niños nosotros a través del juego, a través del juego, a través de la música tenemos que implementarles, enseñarles los conocimientos, por ejemplo porque la danza, de donde viene, porque se hace el baile de esa forma, porque el canto habla de esa forma, entonces como especificarle cada cosa a los niños para ellos vayan empezando como a apropiarse de la formación de la comunidad, ¿sí? no podemos parecernos a una profesora que enseñe las vocales, entonces es así como yo en la música implemento los mantras, entonces como los mantras son las mismas vocales ¿sí?, entonces lo que yo hago es implementar las mantras y a través de los mantras van aprendiendo las vocales, entonces es coger lo propio y empezar a enseñarles sin ir omitiéndoles el juego de una, para que ellos empiecen a conocer la medicina, ellos van conociendo por ejemplo nosotros los llevamos, se les explica que la ortiga es la que pica, que la sábila es la que alivia de pronto cuando se quema ¿sí?, entonces se le van enseñando a los niños, cuando ellos por ejemplo sufren un golpe ellos mismos dicen écheme sábila o écheme no sé qué, porque ellos mismos se van apropiando de la medicina de uno.

Comunera Dayanari: ¿pero después de los cinco años ellos van al colegio normal?

Alcalde Oswaldo: eso es lo que se está planeando, que se pueda...

Comunero Rene: que se pueda continuar con esa educación

Alcalde Oswaldo: que ellos salgan de ahí y no se estrellen en un colegio, porque en el colegio les cambian todo, todo ¿sí?, entonces nosotros hemos ido, el año pasado yo estuve en los colegios y llevábamos un seguimiento, ¿sí?, no quedan todos los niños en un mismo colegio, y los que quedan en el mismo colegio se les sigue ese seguimiento, nos dejaron las puertas abiertas ¿sí?, nosotros seguimos con las canciones, seguimos con las plantas, inclusive a las docentes, a las docentes les gusta mucho al principio, había mucha docente que era evangélica, y fue un trabajo muy difícil porque cuando nosotros entramos, como que pusieron problema ósea eso es brujería, entonces nosotros entramos si no es por un lado nos dejan por el otro, entonces yo le explicaba que eso no era así, el derecho no es ese, si yo le hago caso la profesora se va a volver más reacia y usted también, entonces yo le decía, como hacemos enamórelas, y ella me preguntaba que cual era la forma de enamorar, y yo le decía por ejemplo enamórelas de las plantas enséñeles el lado científico, haga que la profesora vea que sentarse con las plantas es algo muy grande para los niños y así es como uno se enamora, cuando nosotros salimos no querían que se acabara el proyecto porque vamos aprender más

con el docente, entonces en la educación propia es aprender, nosotros no hablamos de sentarnos , por ejemplo cuando nosotros llegamos, tenían la formación de las sillas nosotros llegamos y ya tenían el círculo, ya ellos sabían que nosotros trabajamos es en un círculo

Alcalde Oswald: Entonces yo hacía un replicar de todo eso, duraba como media hora acordando ¿sí?, para que al final, cuando ellos dijeran, cuando ellos empezaran a dar una explicación los niños se iban apropiando de ese espacio en la clase, yo lo único que les digo es vamos a replicar los que hacemos en casa, y ellos decía; bosa significa tal, entonces cada niño se va apropiando y por eso les gusta mucho, hasta la rectora que la cambiaron, que no son indígenas ella se quedó como ushh estos niños manejan bien, y lo otro decían, nosotros sacamos a los niños, es para todos y si usted se quiere quedar quédese y me decía no tranquila déjenlos que yo con ellos trabajo, entonces yo me salía con ellos al patio, jugamos a la golosa, jugamos a las escondidas y entonces no los ponía a contar en español, los ponía a contar en muisca.

Entonces es metiéndolos con esas palabras y la danza también, porque cuando los ponía hacer un baile que porque estamos bailando, porque era el baile del borracho, entonces ellos me decían, no profe, lo que a ello les interesa, los que se bailan en comunidad que son de vuelta, entonces son como más llamados a eso, entonces la semana pasada, yo les hacía un llamado a las personas, nosotros compramos un baffle grande, que se utiliza para armonizar, pero hay les colocan música de reggaetón, los niños andan con modas como hiperactivos, pues eso los despiertan mal, yo les decía que cuando utilizaban eso tenían que aprenderlo a utilizar.

El niño va estar concentrado en su comida y no va a estar en todo momento haciendo desorden o votando la comida, entonces yo les decía que tenían que utilizar armonías de animales de algo, tiene que utilizar mantras que a veces se encuentran en internet, entonces esta semana yo llegaba y encontraba la música bajita, entonces como que los niños se concentran más y llegaban los otros sabedores porque en lo de Mónica no están trabajando eso , porque están trabajando medicina, entonces sí quedamos sorprendidos porque decían , huy estos niños son muy juiciosos, prestan atención, entonces la clase mía fue ver televisión, pro entonces antes de comenzar yo les dije vamos a ver televisión pero un capítulo de peppa y dos bailes, y les ponía por ejemplo un baile de Jorge Veloza y uno de música .andina y si se portaba mal se iba pasando y le decía al niño usted no se merece ver el capítulo.

ANEXO VI

KUBUN DEL ABUELO NEMEKENE FRENTE A LA EDUCACION PROPIA- CIRCULO DE PALABRA CASA DEL ABUELO (2016)

Abuelo Nemekene: Bueno, chowa sasca mmm mi nombre abuelo Nemekene mmm sabedor de la comunidad Muysca ancestral de Suacha, la pregunta de la educación propia para nosotros parte de: enseñar al niño a cuidar a la madre tierra, a respetarla, a respetar todas las fuentes de vida, dándoles una educación a los niños de práctica, de sensibilidad para que ellos conozca verdaderamente que es la educación propia.

La educación propia tiene el énfasis desde el cosmos desde el universo hay que enseñarle al niño, que nos debemos a un padre a una madre, a un cristo solar y que desde hay aprendemos el respeto por la naturaleza, por las fuentes de agua; los llevamos a que tengan un complemento con la semilla con la danza, con la madre tierra, para que ellos mismos se vayan apropiando de un conocimiento ancestral, teniendo una visión de compartir con todos. El niño se le enseña que es la chicha, se le va educando poco a poco que es la medicina ancestral... Como podemos... Que el niño comience a asumir y a tener una identidad propia de la ancestralidad, enseñándole parte de la lengua que tenemos, el lenguaje; con juegos, con una dinámica diferente enseñando al niño cuando comete error como se corrige, que hay plantas para corregir, desde ahí el niño asume y aprende, que tiene que tener un orden en la vida, un orden cósmico, universal.

En esta danza que se les enseñan ellos comienzan a interiorizar dentro de ellos mismos; lo importante de la educación propia es enseñar al niño a tener una pertenencia por su territorio, conozca su territorio, conozca su familia; desde ahí empieza a desarrollar, desde ahí el niño comienza a auto-descubrir sus talentos, sus dones para poder desarrollarse en la vida. La educación propia es enseñarle al niño, al joven un proyecto de vida ancestral para la vida, para la vida propia, que aprenda a comportarse como gente-gente Muysca-Muysca. Desde ahí el niño Adquiere la sensibilidad, algo que se ha perdido la sensibilidad, desde ahí el niño aprende a amar y a amarse a el mismo, a respetar y a respetar al otro; con esa base de la educación propia llevando al niño a la montaña, a la laguna, al rio, mostrarle en la práctica. En la educación propia todo es práctico, no solamente didáctico; hay que enseñar al niño a que se unte de tierra a que tenga esa conexión con la madre Hicha Gaia, con la madre tierra, que se nutra, que se alimente desde ahí, no solo sea teoría sino práctica. Entonces desde ahí el niño comienza a desarrollarse, comienza a vislumbrar un nuevo orden de vida para él, su familia y su comunidad.

ANEXO VII

KUBUN DE MARISOL CORTES PARRA COMUNERA CABILDO MUYSKA DE SUACHA FRENTE A LA SIEMBRA (2017)

Comunera Dayanari: Para ti ¿Qué es la siembra?

Comunera Marisol: Huy, tremenda pregunta, la siembra es la forma en que las semillas se conectan con la madre y se enraízan. Cada pueblo desde su cosmovisión tiene elementos que

permiten conectarse con su territorio, para nosotros, “creo”, es la forma en la que nos conectamos con nuestro corazón y la memoria de los ancestros. Cuando se siembra la placenta, la nueva vida y se une el espíritu del bebe con el espíritu de la madre se enraíza la memoria espiritual.

Comunera Dayanari: desde tu experiencia en el Cauca consideras ¿Qué es importante sembrar alimento y medicina?

Comunera Marisol: Bueno en realidad sembrar es más que el simple acto de suplir necesidades.

La madre dio las herramientas para que nosotros podamos estar bien. La huerta medicinal y la huerta alimentaria son la forma como el espíritu creador nos da la oportunidad de sanarnos y vivir en equilibrio. Aunque unas plantas por usos y costumbres son fundamentales para la sanación, todo lo que da la madre es medicina. Para el Nasa todo es medicina y la relación con las plantas es constante.

Comunera Dayanari: Desde tu punto de vista ¿en qué sentido cambiaría nuestra relación con el territorio si pudiéramos sembrar?

Comunera Marisol: Es una pregunta fuerte, depende.

Comunera Dayanari: ¿depende de?

Comunera Marisol: El asunto no es tener territorio para sembrar, sino reconocer la importancia del trabajo y de la autonomía alimentaria.

Considero que cambiara en valorar el trabajo y la conexión con la madre y más para nosotros que somos indios de cemento.

ANEXO VIII

KUBUN DE MARISOL CORTES PARRA COMUNERA CABILDO MUYSKA DE SUACHA FRENTE A LA SIEMBRA (2018)

Comunera Dayanari: ¿Quieres compartir con nosotros tu experiencia frente a la siembra?

Comunera Marisol: Hola mi nombre es Marisol cortes parra soy licenciada en educación infantil de la universidad pedagógica nacional, maestreado de la universidad del cauca de antropología indígena auto reconocida del territorio de Soacha de la comunidad muisca, bogotana de nacimiento he cundinamarquesa de raíces indígenas, bueno en esta ocasión me hacen el pedido de poder hablar un poco alrededor sobre mi experiencia en la siembra pues creo que es importante pues identificar que muchos de los nacidos en Bogotá venimos de un proceso de ejercicio de mestizaje bastante fuerte donde muchos somos familiares o nietos de campesinos.

Mi familia paterna son de simijaca con limites Chiquinquirá Boyacá y mi familia materna es con raíces de san Antonio del Tequendama alrededor de la siembra pues ,la experiencia de la infancia se centraba alrededor de la siembra en Chiquinquirá con la siembra de maíz y de papa hasta hace algún tiempo todavía la tierra era fértil para producir este tipo de alimento y las practicas que se desarrollaban en este espacio tenía que ver más con el acompañar la recolección y en algún momento cuando lo permitían los abuelos era poner granitos en los espacios donde se podía; mientras que la familia de mi mami la experiencia alrededor de la relación con la tierra se centraba más con la producción de la comida digamos que de uso cotidiano en la casa y la siembra mi abuela sembraba plantas medicinales y las vendía en las plazas de mercado esa era como la labor de ella pues uno como que tenía un acercamiento hacia eso pero era un acercamiento de vacaciones de fin de semana, pero no era una práctica que estuviera implícita en la cotidianidad y en el desarrollo de la infancia y de la vida misma.

Hace ya tres años me desplazo a vivir al territorio de Toribio cauca al norte del cauca estoy a tres horas de Cali cuatro de horas Popayán estoy en la parte más alta de la chaguala kiwi que es el gran territorio nasa, participo hago parte del plan de vida proyecto nasa que desde un gobierno propio que en este territorio pues convoca tres resguardos indígenas Toribio tlacoyo, y san francisco pero donde su gobierno municipal hace parte de la orientación política indígena, entonces el alcalde también es indígena por lo cual tanto el proyecto de desarrollo y plan de vida, que el plan de vida es como la constitución o forma de gobierno se centra en la revitalización y el mantenimiento la permanencia de ser nasa específicamente teniendo en cuenta que el 96% de la población del municipio se reconoce como indígena.

Entonces pues llegar a un espacio como este donde mi rol específicamente es acompañar los procesos de semilla de vida que es por decirlo los procesos de primera infancia, pues el primer lugar el cambio de la alimentación fue bastante fuerte porque la comida de acá se basa en muchas harinas, mucha yuca, mucho maíz, mucha papa, si mucho tubérculo variedades de yuca variedades de arracacha, he sé cómo bastante papa sidra lo que se conoce como papa de pobre (guatita) se come bastante vale que aquí lo llaman chachafruto he bastante plátano guineo y hay también bastante variedad de plátano empezando lograr entender la diversidad que existe en las construcciones y la manera de comprender como se reconocen determinados alimentos es bastante complejo cuando uno viene de ciudad cree que lo que sabe es lo único y más cuando uno viene de Bogotá tiene una perspectiva bastante sesgada cree que es el más civilizado, que es el más conoce; pues acá lograr identificar las posibilidades que hay en por lo menos comprender que hay diversidades bastante complejo, se cómo bastante he mejicano (calabaza), ahuyama(zapallo), y empezar por allí en la diversidad en la preparación de los alimentos esto hace que uno ya tenga otro nivel de comprensión de la relación de la alimentación más allá de la siembra.

Partiendo del tiempo entonces empieza a haber ya una relación mucho más directa con la población no como profesional sino como parte de la comunidad después de un tiempo

logran reconocer pues que uno tiene otras intencionalidades que no se desligan de la responsabilidad profesional pero que si es la tranquilidad de ellos de que uno ya puede hacer parte de muchas practicas he digamos que culturales y tradicionales en el territorio.

Entonces es bien rico poder participar en minga, los trabajos comunitarios que se realizan en pro pues de la ayuda a otros comuneros sin ninguna pretensión que más allá de colaborar y hacer un compartir en tones empezando a pensar pues ya que el trabajo comunitario no tiene ninguna intención más allá de colaborar con el otro de unirse con el otro entonces digamos que esa es la primera experiencia general alrededor de la minga alrededor de preparar los espacios de siembra.

Entonces la minga se desarrolla en una huerta familiar, grupal, comunitaria y en las mingas lo que se hace es que se trabaja dependiendo pues las necesidades de los comuneros entonces el método que se utiliza acá para la preparación de la tierra es la rosa, ósea rosar, luego quemar y luego sembrar esa es como la forma del trabajo de preparación de la tierra, y de ahí entender que acá se le llama díganos que en el lenguaje ya cotidiano huerta pero se le llama tul, el tul es como desde la cosmovisión nasa es el espacio que contiene reúne el alimento para el buen vivir; hay tules que se encuentran acá en el territorio que tienen diversidad de productos y empezando por productos digamos que hortalizas, tubérculos entonces esos ya saben qué nivel de acompañamiento de plantas debe tener para general un equilibrio sin necesidad utilizar nada de químicos.

Entonces al abono orgánico hace parte de lo que se hace para fortalecer la tierra, en la huerta tul también se encuentran especies menores cuyes, gallinas, patos que hacen parte también del equilibrio con la huerta, entonces lograr entender eso pues también hace parte de otro ejercicio de comprensión de que es la huerta, de la relación de esta con el territorio y pues claramente aquí ya empieza a identificarse que ya tu si quieres comerte una verdura, ya quieres comer algo básicamente no te desplazas a un supermercado y a pedir sino pues ya también es el ejercicio de compartir alimentos con las personas que en sus huertas la tienen por qué hay alimentos que no se consiguen en los supermercados sino directamente en las huertas de los amigos o de las familias que uno conoce. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de hacer parte de un ejercicio de un trabajo comunitario de trabajo de siembra pero ya con una connotación Mucho más espiritual y es lograr comprender la importancia de las semillas de los niños más pequeños dentro del ejercicio de preparar y de fortalecer una huerta entonces pues también que deben haber una condiciones a nivel corporal que uno debe tener para producir su propio alimento y que se parte desde el permiso a la madre tierra, a la mama kiwi pues para lograr que los alimentos se den, entonces es bien importante poder comprender la relación de ser nasa o ser espiritual con la madre que la madre no es la que provee sino que al contrario la madre es quien comparte su alimento su fruto pero pues con el compromiso que hacen las personas para responder a la madre se hace pagamentos, se alimenta a la madre tierra para que ella se dé cuenta que uno no solamente está extrayendo sino que también está

retribuyendo dese y pues también entender que el nasa se concibe con su tierra por eso uno de los elementos más importantes de la plataforma de lucha del CREP en 79 % es la recuperación de la tierra pero no la recuperación de la tierra para enfermarla sino para aprender a vivir con ella.

Creo que es ejercicio bien importante para acercarse a este tipo de prácticas para darse cuenta que uno en la ciudad no valora que es sembrar muchas veces uno no conoce una raíz, una semilla uno no sabe sino solamente comer y haberes ni siquiera sabemos comer entonces este es un ejercicio bien interesante saberse en que es sembrar, que es producir su propio alimento y pues creo que en ese aspecto las personas que tienen la relación más cercana con la tierra pueden darnos mucho ejemplo alrededor de esto por lo que yo estoy haciendo es tratando de compartir estas experiencias con las comunidades he pues también en pro de la aprender de conocer de fortalecer los procesos internos en la organización en el territorio desde labor que me compete en el espacio que me han delegado las autoridades.

Entonces esto en términos generales es lo que puedo compartir de mis conocimientos de mi compartir con la siembra pero más allá de la siembra es como nos estamos relacionando con la tierra que es la que en últimas nos está permitiendo vivir sobre ella y la que nos está alimentando como una buena madre que da leche a sus hijos nosotros pareciera que todo el tiempo necesitaríamos estarnos amamantándonos de ella, y pues ella sin tanta cosas su alimento su leche sagrada que es el agua que eso también hace parte de la siembra y eso es interesante darse la oportunidad de pensarse en la relación con la tierra y en relación con lo que se alimenta y con lo que siembra porque nosotros los de ciudad la gente que no necesariamente es de ciudad lo único que producen es basura y que todo el tiempo está enfermando la tierra o no reconocemos la importancia de las gentes que siembran que es la que nos mantienen vivos con el alimento, entonces pues agradecer y pues en disposición de cualquier cosa en el territorio del plan de vida proyecto nasa es la oportunidad de en relajar lasos, tejido, y saberes y de conocimientos para el aprendizaje del otro.

Comunera Dayanari: Para ti ¿Qué es la educación propia?

Comunera Marisol: Desde mi experiencia profesional, lo que he podido reconocer un poco acá, el asunto de la educación propia es la que tiene como base fundamental, la cosmovisión y elementos que se relacionan con las prácticas, usos y costumbres de un pueblo determinado, sobre esas prácticas se hace anclajes en relación a contenidos que son vitales para la revitalización o para la pervivencia de esos mismos pueblos, entonces la educación propia lo que trata un poco es de garantizar la pervivencia, la recuperación y digamos que el mantenimiento de prácticas culturales asociadas a la cosmovisión de un pueblo determinado.

Comunera Dayanari: ¿La educación propia se relaciona con el territorio?

Comunera Marisol: Pues claramente ahí hay un ejercicio de reconocerse con el espacio físico, el asunto es que hay unos ejercicios de territorio y de territorialidad que claramente limitan el pensarse en relación al territorio donde se siembra o donde se cultiva ¡no!, así que, si las prácticas culturales o cosmogónicas que tiene un pueblo determinado tienen que ver con el desarrollo o con el enraizamiento como tal con un territorio entonces hay sí.

Comunera Dayanari: ¿La identidad se ve involucrada en la educación propia y el territorio?

Comunera Marisol: Al tener que ver con la cosmovisión entonces está directamente relacionada con una identidad cultural específica. Entonces territorio, identidad y educación propia, tendrían que hacerse, digamos una sola. E si tiene que ver con la cosmovisión, digamos con las prácticas de ese territorio.

Hay comunidades indígenas y no indígenas que no siembran por ejemplo, entonces su relación con el territorio esta dado desde la casa, de alguna manera las prácticas para la pervivencia. Entonces si las prácticas para la pervivencia y tiene que ver por ejemplo como pasa acá con los Nasa que tienen calendario agrícola entonces hay sí, porque entonces hay unas prácticas que están relacionadas con el territorio, pero hay culturas en el mundo que no tienen ningún tipo de relación con el territorio porque empezando son nómadas o digamos que se empoderan de un territorio por unos tiempos y luego pasan a otros como manera de ir rotando de ir empoderándose de determinados espacios, entonces eso depende es mucho de la cosmovisión. Si cosmogónicamente la cultura, el indígena o no indígena tiene una relación con la tierra directamente para su sostenimiento, pervivencia desde la alimentación y desde las prácticas espirituales ¡sí! De lo contrario ¡no! No es una cosa que valla ligada a la educación propia.

Comunera Dayanari: ¿Qué tipo de educación manejan allá en el cauca? ¿Qué has percibido?

Comunera Marisol: Pues mira lo que pasa es que hay particularidades, lo que pasa es que este plan de vida dentro del Sistema Educativo Indígena Propio que es SEIP, contempla la cosmovisión como la base o como el método y del camino pedagógico a seguir, entonces, si la base y el método o como lo decimos nosotros desde lo pedagógico, el enfoque, el modelo pedagógico es único entonces las prácticas educativas son en relación a eso, pero pues acá hay bastante diversidad, digamos que los procesos escolarizados tiene una, están enmarcados en el Proyecto Educativo Comunitario, si tú sabes que Colombia es el único país de Latinoamérica que tiene digamos la posibilidad de tener proyectos educativos independientes.

Ósea que el estado simplemente da unas líneas grandes y sobre esas líneas cada quien decide qué modelo pedagógico y decide como hacer educación. Entonces por eso aquí en Colombia

hay tanta diversidad de proyectos educativos institucionales, cada institución tiene su proyecto educativo. Acá pasa algo así digamos es que la decisión política es que aquí no hay colegios privados, acá todo son del estado pero los administra el plan de vida proyecto Nasa. Entonces ellos tienen el proyecto educativo comunitario para todo el territorio, para todo el municipio y ese proyecto educativo comunitario lo han construido con la comunidad, durante más de 20 años y lo que han hecho es permear, digamos que las mallas o contenidos que se dan a nivel nacional, los que se proponen.

También en relación a los niños más pequeños, aquí es con semilla de vida, hay diferentes tipos de procesos entonces están los propios que están los wasawewes ellos tienen tejido de saberes, diferentes, tienen unos tiempos diferentes, es digamos que su fundamento es con la recuperación y revitalización de la lengua y de las prácticas culturales-espirituales, así que ellos ya tienen un componente totalmente diferentes, digamos no tienen que materias ni nada de esas cosas y están otros programas que son del estado pero que también tienen, están permeados por el modelo pedagógico comunitario y el modelo del camino del corazón que es el que nos orienta acá. Entonces es así para educaciones comunitarias, educación para la vida digna que en este caso es las carreras profesionales y técnicas, todos tenemos la misma orientación. Entonces no es que sea diferente en Bogotá y en el país hay un montón de experiencias que por la posibilidad de tener proyectos educativos institucionales diferenciales o experienciales también se maneja lo mismo entonces hay que ver colegios que divinamente trabajan la huerta, acá hay colegio que tienen huerta, hay colegios que tienen transformación de alimentos, aquí hay otros que producen arte; entonces es igual de diverso que en Bogotá, solo que lo que cambia es el modelo pedagógico que nos orienta.

ANEXO IX

Circulo de kubun con Julián Santa y Antonio Melo en la casa Muysca de Suacha

Parte 1 Julián Santa

Mi nombre es Julián Santa y hago parte de un colectivo que se llama ambiente Tabanoy, el Tabanoy es un vocablo indígena, del pueblo kamsa, del valle de simundoy y significa retorno a la semilla, bueno, hágale que después voy a hacer evaluación.

Comunera Dayanari: Que después va a hacer evaluación

Julián: Y bueno contando un poquito el Tabanoy nace, emerge en el 2010, el 13 de agosto del 2010, con un foro que hicimos alrededor de la alimentación y de la minería, yo me ubico en la localidad de San Cristóbal y que teníamos unos procesos de minería, y es un problema que afecta, que nos afecta a muchos compañeros que estábamos confluyendo en el mismo donde estábamos estudiando y decíamos que estábamos enfermos era por eso, por la culpa

de la minería una parte si y otra parte el alimento. Entonces el Tabanoy emerge de esa necesidad de buscar alternativas a lo que hoy le llamamos desarrollo, de hecho hemos pasado por todas las corrientes y vertientes políticas y entonces, pasamos del marxismo radical hasta el comunismo, el socialismo a todos los ismos, este colectivo porque ha sido confluencia de solo jóvenes que no solo tiene una identificación indigna comunitaria, sino que de una manera tienen una inquietud por transformar las realidades de sus barrios o de sus territorios, entonces unos piensan que desde el marxismo lo pueden hacer, el Tabanoy pues como era un pueblo grande todo el mundo podía entrar y era un colectivo y entonces nos uníamos en Soacha y podíamos bajar en una empresa, esa era como la idea del colectivo pero esa idea también ha ido transformándose; entonces del 2010 hasta hoy 2018 que hemos caminado, somos aproximadamente 10 personas ehhh la mayoría los que nos montamos en este colectivo, seguimos hay piloteándola en hora pico, en hora valle pues hay vamos.

Y algo que nos empezamos, fue con un proyecto de huerta; en nuestro barrio había un problema del consumo de mariguana, de consumo de drogas que le llamarían de drogas y había una señora que tenía un lote y por medio de un amigo le dijimos: queremos hacer un proyecto que se llame sembrar el futuro, un proyecto hay como, vamos a sembrar para que los jóvenes tuvieran que hacer y ese proyecto, bueno fue la semilla para comenzar a trabajar el tema de la agricultura. Entonces éramos 10 personas que no sabíamos nada de sembrar, nada era nada y la misma tierra fue la que nos fue educando.

Entonces en el primer año en el 2010, hasta el 2012, hasta el 2011, nada duramos un año y medio limpiando el terreno, o sea estaba lleno de escombros lo limpiamos en un año y medio hay conocimos ese concepto llamado minga eh, un muchacho nos dijo: no venga hagamos minga, nosotros no sabíamos que era minga entonces, no es un trabajo comunitario, de ayuda, que tal entonces hicimos mingas, limpiamos el lote y no teníamos semillas digamos que hoy si hay abundancia de semillas y otra gente, nosotros llamamos como mensajeros Chasquis, en lengua quechua significa mensajero, entonces los chasquis llegaron cada uno con una semilla, ... entonces fue como confluyendo muchas semillas y en un momento dado ya teníamos la huerta limpia, las semillas, teníamos los azadones pero nos falta el saber hacer.

Entonces ese saber hacer nos fuimos a viajar a Boyacá ahí fue como empezamos la expedición la semilla por Colombia, entonces fuimos a Boyacá, estuvimos en el Cauca, Nariño, Putumayo eh la parte norte, Chocó, Pasto para saber que sabía la gente de como cultivar la tierra.

Mayor Marcela: Pero ustedes llegaban a un sitio determinado, a algún sitio en especial o

Julián: Adonde nos llevaba el terreno, ahorita lo podemos llamar de esta manera pero nosotros siempre, mm siempre he sido como más mochilero, entonces siempre sabía a donde llegar, donde sentía como la energía, entonces ofrecíamos nuestro trabajo. Hay una realidad

el campo estaba quedando solo, se está quedando solo entonces como la gente veía a gente joven como motivada nos prestábamos, venga le ayudamos a sacar la papa, cuanto es, no necesito una semana de trabajo, listo, en una semana de trabajo aprendíamos a como aporcar la papa, a sembrarla y como todo el trabajo con la papa, entonces aprendimos todo, hay nos volvimos papólogos, aprendimos del maíz en el sur del Cauca con la comunidad indígena Yanacoña donde también hice mi trabajo de grado, con la gente compañeros del Chocó los afro aprendimos a conocer la cuestión del palenque, del (ubuco) que es una frase bonita que ahorita les enseño que traduce y como otras formas de agricultura, Colombia como es tan diversa, todas las formas de agricultura cambian, por eso también este maíz tiene unos colores y unas características del territorio.

El territorio nos habla a través de los alimentos entonces, entonces ya después de ese caminar, viajar, llegamos nuevamente a nuestra huerta ya con nuestros callitos, que era lo que nos faltaba, hay comenzamos a sembrar, del 2013 hacia adelante hemos tenido cosecha y ahorita lo que más nos especializamos es en plantas medicinales, ya tenemos una amplia diversidad de plantas, tenemos mucha diversidad, nosotros tenemos un concepto que dice que en un metro cuadrado tener la mayor cantidad de plantas posibles y se puede.

Ya pues cuando entre a estudiar en la universidad pedagógica, porque estábamos haciendo trabajos de educación popular, también teníamos que cuantificarnos profesionalmente para saber cómo funciona el sistema educativo, que podemos enseñar a los pelados, entonces montamos un proyecto popular, para que los chicos entraran a las universidades públicas la mayor posible y pues hay vamos, entonces lo que ahorita tenemos es una escuela itinerante de agriculturas, no solo cultivamos la chagra como lo hacen los indígenas y la huerta tradicional campesina sino mezclamos todo un poquito y tenemos la agricultura biodinámica, concepto que viene de Europa, tenemos la milpa, no sé si han escuchado de la milpa. La milpa es el sistema de cultivo de Mesoamérica, ahorita pues hace un año tuve la oportunidad de estar en México y aprendí esa forma de cultivar la tierra y me gusta mucho. Entonces la milpa no es solo la forma de cultivar la tierra, sino la forma de organizar el territorio y la comunidad; como está organizada la huerta, es como está organizada la familia y está organizada la comunidad.

Y esto fue muy importante para nosotros comenzar a comprender entre nosotros, comenzar a entender nuestra organización, que tenemos más bien una estructura ideológica, ideología europea también, como comenzar un proceso de descolonización, entonces nosotros era como sacudir las raíces, buscar entre los abuelos, todo hemos tenido mucha curiosidad. Y después de eso de ese caminar aprendimos a hacer la Chankarina que es el alimento que les comparto hoy, que es una tecnología; es como comprender los tipos de tecnología, ejemplo este maíz es una tecnología, la ciencia occidental le llama biotecnología, o biotecnología popular, biotecnología campesina, entonces dentro de ese saber ¿qué granos cree que tenga la Chankarina? O ¿Por qué se llama Chankarina?

Comunero Javier: Maíz

Julián: ¿Por qué tiene Maíz?

Comunera Dayanari: Quinoa

Julián: Si si tiene; Donde hay Maíz hay comunidad, donde hay maíz hay país, donde hay maíz hay diversidad y donde hay maíz es porque es nuestra cultura, desde Europa, desde el norte, desde el sur de Estado Unidos hasta Argentina todo el mundo cultiva Maíz y todo lo relacionan con maíz, chicha lo relación con maíz, con arepas, diferentes diversidad de alimentos de maíz, es como un primer alimento emblemático pero que uno hace propio; entonces el campesino que cultiva maíz, se habla con el indígena que cultiva maíz o con el afro que cultiva maíz. En el Choco le llaman chocosito es la única región del mundo donde hay tres diversidades de maíz chiquitico chiquitico de colores, el originario, fue domesticado. ¡¡Chocosito!!!

Comunera Ivon: no, pues no sé me los dieron en la Sierra, es de colores y es chiquitico.

Julián: Si, eso es también las condiciones del territorio, entonces es el primer alimento que tiene hay es el maíz, pero también es un alimento pero también nos evoca la memoria, porque la chicha hace parte de nuestra memoria ancestral ¡no! Que nos lo fueron cambiando por los alcoholes industrializados y por eso es que a veces nos embriagamos y perdemos la palabra y la palabra dejo de valer, ahora todo toca escrito, entonces ¿Qué otro alimento tiene? Tiene la quinoa.

Que era nuestro alimento, nuestro arroz prehispánico, entonces hay más de 1200 variedades de quinoa y entonces aquí les traje quinoa, esta es la quinoa de nuestra huerta, de un, digamos de la mitad de este salón, salieron, salió como 5 o 10 kilos de quinoa, nos fue bien, entonces, otros e llaman la lagrima del sol, que en algún momento el pueblo Aimara, que es el mito de origen que tengo de la quinoa. Le dio la espalda al Dios Sol y el Dios sol se puso a llorar y nos dio la quinoa ese es el mito de origen Aimara, entonces nosotros vamos recogiendo lo que son los Bio-chismes, lo tenemos titulado como Bio-chismes, pus es el país de los chismosos, no el chisme de la mala, el chisme que agrede al otro, entonces nosotros decimos que es el chisme de la vida, ¿Qué sabemos hacer con quinoa?

Comunera Ivon: Yo hago coladas, pues en el arroz lo combino o lo hacemos con alverjita, reemplazamos el arroz por la quinoa.

Julián: Y hay que, este es el que hay que empezar a sembrar en toda parte porque es tan fuerte, tiene la fuerza del sol, entonces crece en todos lados, en todos los territorios, ósea el suelo, de hecho el nace en medio de los escombros, es tan fuerte que nace en medio de los

escombros, entonces es una buena forma de recolonizar y reverdecer los territorios y de quitar el hambre no, la proteína, tiene un 60% de proteína y se está volviendo un alimento de clase burguesa.

Comunera Dayanari: si pues, todo lo que maneja esta clase, esta comida fitness que ahora le llaman, ahora la quinua la Chía, todos esos productos se han incrementado.

Mira Abuelo te presento a Julián Santa.

Abuelo Nemekene: Chowa suamena hijo, ¿Cómo se encuentra? Qué alegría tenerlo aquí.

Julián: Bien abrigado. (Risas)

Abuelo Nemekene: ¿De dónde es sumarse?

Julián: yo soy de acá de la Bacatá profunda

Abuelo Nemekene: ¿De dónde?

Julián: De Bogotá, del 20 de julio

Abuelo Nemekene: ah del 20 de julio, nació en Bacatá

Julián: Si nací en Bacatá, pero hay uno escarbando la memoria, uno ya sabe de dónde vienen sus ancestros, mi abuela era de la comunidad de los pastos y mi abuelo de los Pijaos.

Abuelo Nemekene: A bueno bueno.

Julián: Entonces ya uno va mirando.

Abuelo Nemekene: Bienvenido

Julián: Pai pai, mire abuelo pruebe la Chankarina

Comunera Dayanari: Mira pruébalo

Comunera Diana: Esta muy rico

Abuelo Nemekene: ¿Y que tiene?

Julián: Un alimento para recordar

Mayor Marcela: Tiene maíz, tiene quinua.

Julián: bueno van hasta ahora dos.

Mayor Marcela: Van dos cosas.

Julián: Tiene 8 granos, faltan 6

Comunera Ivon: Se puede decir que es algo parecido al sampa

Julián: Si es como una sampa.

Abuelo Nemekene: ¿Usted lo hace y lo vende?

Julián: Si abuelo, de hecho de eso es lo que vive la asociación

Abuelo Nemekene: ¿Y cuánto vende la libra?

Julián: La libra, normalmente la vendo en 20 pero para ustedes la dejo en 16, esa es una forma de sobrevivir.

Abuelo Nemekene: ¿Chanca?

Julián: si abuelo Chankarina que es una palabra quechua, chan viene de golpear, hacer harina a través del golpe, viene de un término que se llama chaqui y chasqui que es mensajero, todo es una relación.

Abuelo Nemekene: Gracias

Julián: a usted, mire que les traje regalo de amor y amistad ¿acá si hay harta juventud?

Comunera Dayanari: Si, poco a poco han llegado.

Comunero Javier: Cada hechura de medicina ha sido efectiva.

Julián: En el colectivo ya hay familias, yo soy el único que falta por hijos y eso, pero igual tengo otra mirada entonces no, pero la mayoría de nosotros ya tienen hijos. Y estamos pensando en cómo comprar una tierrita en colectivo, eso se llama la eco- sinuestras, eso hace

parte del proyecto económico propio, como ya lo vimos nos movemos con la economía propia, nosotros le llamamos eco- sinuistra, eco- simia y eco-futuro, porque la economía es pues la que está dañando nuestro planeta, no, una economía que no cuida la casa, quieres es como sacar y sacar y poco dar y dar.

Entonces como retomando tenemos quinua, maíz, ¿qué más va?

Comunera Ivon: ¿Cómo miel?

Julián: No, pero endulza, oiga y ese es famoso

Comunera Diana: Tiene como chocolate

Julián: Ese es una, pero ¿cuál es su nombre verdadero?

Comunera Diana: ¿Cacao?

Julián: Cacao el nombre es Teo, alimento, Bioma dioses, el alimento de los dioses; alimento que fue domesticado por la comunidad indígena Naguai, entre Guatemala, norte de Guatemala y sur de Chapas, de la parte de México y es el alimento, ahora estamos aprendiendo ¿Cómo sanar a través del cacao? , porque la JET nos jodio la vida y las chocolatinas, porque es mucha azúcar, se tira el cacao, de hecho el cacao es amargo, aquí utilizamos el cacao puro; ese cacao viene de la zona, una EPCR, zona de recesión de los excombatientes de las Farc, que están cultivando cacao, nosotros tenemos un proyecto comunitario detrás de los alimentos de ciertos territorios, entonces la quinua viene del sur del Cauca de la comunidad Yanacona, el maíz lo estamos trayendo de una parte que se llama Boyacá- Boyacá de un campesino que se llama Fabriciano y el cacao está viniendo de una EPCR de la comunidad de la JEP, pero tiene el cacao, que estimula la glándula pituitaria y la serotonina, por eso es que en esta época todo el mundo regala chocolates, para que estemos contentos, alegres, pero está haciendo daño porque trae mucha azúcar, nosotros remplazamos el azúcar por algo que está a cada rato en la mesa.

Comunera Diana: Panela

Julián: Panela, la panela viene del resguardo Embera Chami, del Rio sur de Caldas, es el primer territorio libre de transgénicos, entonces también hay como un rescate de una resistencia desde las comunidades. Entonces ya tiene 4, ya vamos 4, nos faltan 4, tiene algo famoso, que se da mucho en Boyacá y utilizan para ganar las carreras.

Comunera Ivon: ¿Papa?

Julián: ¿Qué dijiste?

Comunera Ivon: ¡Papa!

Julián: No, pero con la papa estamos haciendo harina de papa, una forma de también conservar las papas.

Comunera Ivon: sí, hay muchas variedades.

Julián: Hay muchas variedades, mi trabajo de grado fue de papas y en la verdadera cantidad de papas, hay 5000 variedades de papas y las tiene monopolizadas un instituto de investigación se llama centro internacional de la papa y de los camotes y de batatas; es mucha diversidad, que se está perdiendo e nuestros platos, ¡no!, porque uno siempre come arroz, papa y carne, entonces como nos alimentamos también pensamos, entonces que hay en la condición: territorio, alimento cocina, entonces las mamás que cocinan, las mamitas que están cocinando y que están de mal genio, porque luego el marido borracho, eso se pasa a la familia. Alimento recibe mucha información y es parte de la memoria ancestral, si no hubiera sido la domesticación del maíz por los abuelos que ocurrió hace 10 mil de años, hoy no estarían los maíces, cierto. Entonces que más, tiene panela ya vamos 5 ¿Qué más?

Comunera Ivon: ¿Amaranto?

Julián: Tiene Amar-Anto arto, amaranto, otro cereal que se está cultivando mucho en la parte norte de Boyacá, viene de ese territorio y lo que decía también está llegando la industrialización por parte de algunas empresas, sobre todo la de Nestlé, digamos esta es como la versión popular de la Nestlé que vende como pepegas, es como una versión más popular, de hecho la Nestlé se opio de las comunidades. Faltan dos.

Mire vamos en maíz, amaranto...

Comunera Marcela Usaqué: ¿esto como se llama?

Julián: el nombre real es Inti Chankarina, inti por la fuerza del son en quechua, ese es el nombre, en el norte del cauca le dicen Aco, los amigos guambianos le dicen pumpum, cada comunidad tiene su forma de prepararlo. Acá los campesinos molían solo el maíz lo mezclaban con azúcar y se lo comían y ya.

Comunera Marcela Usaqué: ¿Ajonjolí?

Julián: Si señora, tiene ajonjolí, más conocido como sésamo también; entonces nos falta una

Mayor Marcela: Nos falta una, que lo rote marcela...

Julián: Nos falta uno, es también importante, no es de nosotros es europeo el chicle boyacense.

Comunera Ivon: A el aba

Julián: Tiene aba y tiene maca, maca es, la maca ahorita está de moda, ya conseguimos la semilla estamos re contentos.

Comunera Ivon: La maca es una harina muy costosa.

Julián: Es una harina muy costosa y hay 100 variedades de maca, yo tengo 4 de las 100 tengo la roja, la amarilla, negra. La roja y la negra; la amarilla es la que más se comercializa, la libra cuesta como 25- 30 mil pesos y la roja y la negra simboliza el hombre y la mujer también hay una dualidad hay en los alimentos, entonces tiene maca amarilla, estamos cultivando, hasta ahora vamos a sembrar maca, cuando tengamos harta semilla les compartimos para que tengan y se ahorren las 25 lucas. Bueno entonces este es el primer alimento que compartimos porque es ahí donde uno radica la resistencia, si uno siembra tiene que aprender a hacer transformaciones y más si son fáciles de cargar, si son itinerantes, esto se puede mezclar con yogurt con lo que sea. Entonces hay como comenzamos y siempre cargamos nuestra totuma, nosotros tenemos una campaña y Dayanari se ha dado cuenta, muchos de nosotros cargamos una totuma, casi todos los días, porque es un vaso menos pa doña Juana el botadero, entonces tenemos nuestro propio recipiente, entonces el totumo, aquí no más a dos horas ya hay totumo y es nuestra forma de estar en circularidad, en cíclico y cuchara de palo, y se bota y es el compost. Es una cuchar y es el menaje para el compartir, para el convite, es por eso que cargamos eso.

Eh pues así contándoles más del colectivo, tenemos otro producto, otra forma de ver las plantas, lo hacemos con la mariguana, hacemos pomadas lo que llamamos la farmacología libertaria y en esa la idea fue que las plantas siempre están ahí, sino que es uno que olvida, para que son, para que se utilizan, entonces estamos recuperando los saberes alrededor de las plantas, entonces sacamos una pomada, se las voy a mostrar. Ver para creer, dicen por ahí. Voy a mostrar dos corotos que hacemos uno el protector labial, algo que la misma industria nos genera la necesidad, que uno también trata, estamos tratando de cambiar los recipientes plásticos, este le pueden meter el dedito; porque bueno ya desarrollamos una tecnología, para cambiar el plástico, estamos ahí en la investigación colectiva, entonces a partir de las plantas de la huerta hacemos esta medicina, la compartimos, la enseñamos también, no cobramos para enseñarla a hacer, porque este es el saber del conocimiento. Nosotros no somos una academia que se sierra, antes permitimos que otros también nos enseñen y así hemos enseñado a hacer esa pero en el putumayo nos enseñaron a hacer pomadas de otras plantas

que ni siquiera sabíamos que existían para unos dolores más específicos, son los Bio-chismes claves para uno contar y para lograr sobrevivir aquí en la ciudad.

Eh tenemos la farmacología libertaria, tenemos un trabajo con las mujeres Carolina, que no está acá presente pero la invoco, Carolina, Sayari que es también una compañera indígena de la comunidad Yanacona, con ellas se ha hecho mucho el trabajo de las plantas y los ciclos de las mujeres a través de las plantas, las toallitas ecológicas, la copa menstrual, entonces se está promoviendo el uso de eso. Los colegios ahorita vamos a la par Nosotras, la compañía Nosotras y vamos nosotros a hacer los talleres para que los jóvenes tengan las dos miradas las mujeres pueden utilizar las toallas ecológicas y las toallas industriales. Listo eso es como los productos y bueno esos son como los temas, ahorita se manejan como los productos orgánicos. Vamos a tener una semana, la segunda semana de octubre, vamos a traer al profesor de la universidad de Antioquia que se llama Guillermo Silva, que era que hoy íbamos a hacer la paca digestora pero pues hicimos el esfuerzo financiero por un lado, pues él tiene la voluntad de venir y compartirlo. Lo que le estoy diciendo a Dayanari es para traerlo porque ese conocimiento es clave para tratar los residuos, se puede colocar hasta el papel higiénico y se vuelve abono, también hay que recordar que uno bien alimentado se vuelve abono.

Eh que más así les cuento de las semillas, ahora si leamos el poema. Esto es como para todos ustedes que están en ese tema: El poeta que lo escribe es de la comunidad Camzcha, se llama Hugo Hamioy, porque bueno también desde la palabra se crea.

Mayor Marcela: Espérame un segundito yo pongo orden a fuera

Mayor Marcela: Ya lo presentaste con Toñito

Comunera Dayanari: Toñito mira te presento a Julián Santa, Antonio Melo, Toñito yo siempre le digo Toñito, mira Julián él es el otro compañero que nos va a acompañar con su palabra.

Julián: Bueno esta palabra es prestada dicen por ahí, entonces este es como para ustedes, salió para ustedes, es Hugo Hamioy oraritor de la comunidad Camzcha y su libro se llama: Danzante del viento, él le escribe mucho al abuelo yagé y pues este poema es del abuelo yagé dice: Buena tierra, cada árbol con su raíz, Hacer brotar los colores de su origen, en buena tierra siembra tu semilla. Lo voy a repetir, es cortico pero contundente; Buena tierra, cada árbol con su raíz, Hacer brotar los colores de su origen, en buena tierra siembra tu semilla.

La invitación que me hace Dayanari es compartir semilla y ustedes están hoy como hay no tenemos donde sembrar, ¡sí!, nosotros estamos en la misma campaña, sembrar el agua, de sembrar los alimentos y de recuperar nuestra tierra, ¡sí!, yo soy desheredado de la tierra y

también soy de los 500 años de resistencia, no me identifico con ninguna comunidad indígena, pero si soy hijo de la tierra y por ser hijo de la tierra creo que debemos caminar en común en lo que nos confunde y así es lo que nos ha enseñado como la diversidad: el planeta converge en la diversidad y toda coexiste y coopera para que se mantenga.

Entonces lo que hoy les traje fue semilla de quinua, para que tengan mejor dicho, Soacha la capital de la quinua, algunas semillas de maíz y este fue el regalo de amor y amistad, el amor y la amistad con la madre tierra y con ustedes, les traje unas lechuguitas, de dos especies creo, entonces para que las puedan sembrar, en un vaso plástico, sería como compartir.

Mayor Marcela: Trajeron su vaso plástico ¡cierto!

Julián: esa son semillitas y pues ese es mi amor y amistad, aquí les manda la huerta el Tabanoy, para que cultiven sus semillas. No sé si tengan preguntas.

Comunera Dayanari: ¿Qué si alguien tiene preguntas para hacer?

Comunera Ivon: Nos puedes compartir que tipo de familias o especies de lechugas hay, o ¿En qué las diferencian?, bueno la variedad se puede decir.

Julián: hay una que, pero esta es lechuga crespita, no pues ambas son de la misma especie, son asteráceas, son familias del frailejón, es como esa parte, pero cultivar lechuga es muy fácil, son como 45 días, en el cultivo, lo que yo recomiendo es que vallan quitando las hojas para poder sacar semilla, ya vendrán los remedios si llega a tener plaga, ¡no!, no es plaga, sino que no hay diversidad, cuando hay mucha plaga es cuando hay mono cultivo ¡sí! El mono cultivo es como un pensamiento bonito, no hay con quien dialogar por eso si ustedes tiene su huerta pueden tener, en un espacio así cerrado pues lechuga y al lado le siembran ruda, ajeno que es una buena medicina para el hígado, sembrar hierbabuena, ¡sí! Que ustedes mismos vallan haciendo algo a lo que nosotros le llamamos alelopatías, así como ustedes andan en conjunto, ustedes andan afinidad con unas personas, entonces hacen como un combo de amigos, así tiene que ser la huerta, tener un combo de amigos y ese combo de amigos es el tabaco, eh, para que el tabaco no se enferme tanto hay que tenerlo acompañado de las otras plantas, que es la ruda, que la ruda no es de nosotros pero ayuda a repeler, el ajeno, la altamisa, ese grupo de plantas ayuda a que ese grupo llamado plagas se disminuya; porque nosotros lo que hicimos con la agricultura convencional es, la agricultura de la revolución verde, fue acabar la diversidad y por eso llegaron los venenos.

Hoy en día se inventaron el trigo 15, nitrógeno, fosforo y potasio, pero el nitrógeno lo tenemos naturalmente; el maíz requiere mucho nitrógeno, pero el maíz no anda solo, le dice al frijol, venga parcerito siéntese conmigo, porque el frijol agarra el nitrógeno del aire y en el suelo hay unas bacterias que son fijadoras de nitrógeno y a todo ese combo que andas debajo

de la tierra y se le llaman micro-risas y les da risas porque nosotros comprando venenos si ya tenemos aquí, entonces a eso se le llama micro-risas aunque les da risa que tengan que comprar tanto veneno, esa es como la asociación.

Después de la milpa, sembramos el frijol, el maíz y cuando si ha visto que la agricultura uno a veces va pasando y está muy seca, así como cuando la piel se pone muy reseca, es la resequeza del suelo, en la piel uno se aplica bloqueador el suelo tiene su planta que es una cucurbitácea, más conocida como las calabazas, zapallos, ahuyamas, toda esa familia y ellas lo que hacen es pasarse por el suelo evitando que se pierda el agua, las rastreras, bueno entonces ya va la asociación, ya van tres, dice bueno vienen las que me pican, uno siembra el ají, siembra el ajeno y siembra otras plantas, y ese es un combo que ayuda a mantener el equilibrio de las huertas, entonces ese se llama la cultura de la milpa, pero ustedes dicen, no yo también quiero crear mi propio sistema de agricultura, claro tiene que volverse un lectoralogo y poder hacer buena lectura y poder hacer relaciones de iniciación con la naturaleza, confluir con la misma tierra.

Hay comunidades que dicen, bueno antes de ir a sembrar en la tierra hay que pedir un permiso, pedirles permiso a los abuelos, a las abuelas, digamos al mohán que lo tiene dogmatizado es que nos asusta, exacto, que se lleva a las mujeres, yo que he estado leyendo algunos libros de las crónicas de los antiguos, el mohán era el guardián de estos territorios, era como ¡oiga pídame permiso! Yo no estoy entrando a su casa, entonces como usted entro a esta casa entonces tiene que pedir permiso; cuando uno va a entrar a una huerta o a algún lado usted tiene que pedir permiso, entonces yo creo que ustedes la tienen más clara que yo.

Pero hay es la huerta, la huerta es un espacio sagrado, porque se está cultivando lo que usted se está llevando a la boca, usted mismo se puede envenenar, si usted le echa muchos venenos naturales pues la planta también se puede envenenar. Todo tiene su dosis.

Mayor Marcela: Ven una pregunta, digamos nosotros en este momento no tenemos un espacio para sembrar, entonces digamos con la idea de Dayanari de hacer la huerta, la mayoría tenemos tabaco, un tabaquito en la casa de qué manera podemos, ósea podemos cercar a la materita de mi tabaco ¿puedo colocar una ruda?

Julián: Si, puede colocar una lechuga, puede sembrar un tomatillo, o una planta que... puede sembrar frijol, alverja, ósea también todo depende es como del amor que ustedes tengan, porque uno busca, uno es creativo, trabajar la tierra es volver a ser creativo, a volverse autónomos también, digamos en estos espacios que estás diciendo uno puede tener una cama alta, y puede tener los cultivos asociados hay, y tener un pequeño micro-ecosistema, ahí ya la profesora de biología les puede ayudar, un ecosistema, por ejemplo hoy llegaron unas lechugas, pero mañana ustedes en esos mismos tarros pueden sembrar un alverja, que la

alverja requiere más de raíces ¡sí!, lechuga es de raíz cortica, pero yo he visto gente que cultiva papas en casa, y como lo hacen, hasta esta en internet.

Mayor Marcela: ¡Sí! En dos canecas

Julián: en dos canecas metidas y hay va, solamente tiene que sacar el tubérculo, ahora como hacer tierra, lo que decía Dayanari, la cascara de huevo, se pone a secar a la sobra, se macera, de hecho las mujeres que están sufriendo de descalcificación pueden tomarse eso, ojala sea el huevo crudo, si no es una cascara de huevo ayuda a fijar el calcio, por eso es que nuestros minerales vienen de las plantas, el calcio viene de la cascara de huevo, con la cascara de banana y de plátano se hace como una aromática, se licua, se deja ocho días y eso ayuda a fijar potasio a las plantas.

Nosotros, como nuestros chicos son más mariguaneros y eso está bien no tenemos fijación, ellos son los que más cultivan y por eso tiene más cabida a esto y tiene unas plantas muy bonitas porque la mariguana requiere muchas cantidades de potasio, entonces el nitrógeno y el potasio están en nuestra estructura para el funcionamiento de los aminoácidos, hay otra que se puede hacer sencilla si tenemos problemas de hongos, eh hay una planta que se llama cola de caballo, con esa ustedes también se pueden bañar el cabello, pa tener hay la melena, para crecer el cabello también se bañan con esa planta cola de caballo, le pueden mezclar la ruda, ellas dos como que se llevan buena onda, se mezclan en una aromática, se pueden licuar como quieran y la dejan ocho días, si tiene un litro de ese litro toman 10 mililitros y lo disuelven en un litro de agua, para que se integre porque todo en exceso también daña la planta y eso les ayuda a quitar todas las plagas y la más clásica el tabaco, el tabaco es un remedio para todo, así como saben ustedes espiritualmente, el tabaco se utiliza con la ortiga con el ajo que es la medicina de las medicinas, con un poquito de jabón mezclado, esto lo maceran y lo ponen 8 o 15 días en sombra y también ayuda a prevenir.

La ortiga ayuda a que las plantas, la parte vegetativa, la flora aumente más ósea exfolia, evita que vengan los pulgones, las arañas y todo eso; la función del jabón, ese jabón típico y famoso rey un cuartico no es el jabón común, la ponen hay y ayuda, funciona como una protección, como un protector solar por así decirlo para la planta y lo que lo limpia es el ajo, el ajo también ayuda a fortalecer la planta pero también para limpiarla de enfermedades, eso también puede hacerse un agüita de ajo, tres ajos machacados en ayunas ayuda a limpiar el sistema digestivo, cardiovascular y se están previniendo el uso de la medicina, digamos eso es lo que no me gusta a mí, esas son algunas, algunas de las que me sé.

Y la otra, está la quinua también la pueden sembrar y pueden conseguir un bote de esos en un bote, un galón de pintura pueden tener aproximadamente casi 12 quinuas y lo que hacen es que cada vez que van creciendo le van echando la tierrita, polcándola poquito a poquito porque a veces la llenan de tierra y entonces la planta.

Mayor Marcela: Se ahoga

Julián: entonces poquito a poquito, esta es un cultivo de 6 meses, la quinua no requiere suelos tan ricos, suelos más o menos; la otra es que nosotros estamos haciendo unos separadores viales, estamos sembrando por separadores viales como la güatila, también es como hacemos la arquitectura ecológica en unos separadores viales colocamos unas güatilas, porque la güatila crece rápido y ayuda a generar alimento y ayuda también como a recuperar suelo, entonces es como la cosa de las semillas, hay algunas semillas, uno de los cultivos que queríamos hacer era el tío rene pero pues también fue que estaba lloviendo mucho y no podía traer toda la hojarasca, pero la pueden hacer ustedes sencillamente y yo le envié el link me lo enseñó un señor del cubo y entonces ustedes que hacen, eso es los micro-organismos eficientes, uno los puede hacer, uno va al bosque coge hojarasca de 10-20 lugares diferentes, hay ya están todos los micro-organismos a lo que le llamamos micro-risas, las traen, las revuelven, les echan un poquito de salvado de trigo o arroz, lo mezclan con melaza que le dan a veces a los animales, la colocan al aire como un mes y sale un buen abono, pues yo les voy a enviar el link, se los envié para que lo vean y sí.

Es que lo de la paca necesita de espacio, ese no se puede hacer en espacio cerrado, digamos un espacio abierto y que sea mayor gente para que todos queden con esa buena información, ya cuadramos que la segunda semana de octubre o ir, vamos a hacer un taller en la con la universidad nacional, con la pedagógica de la paca; vamos a hacer uno de la huerta de nosotros por si la quieren conocer bienvenidos sean, queda en san Cristóbal, vamos a hacer otro en Sumapaz que estamos haciendo un trabajo con la comunidad campesina y en el Verjon también estamos haciendo un proyecto con campesinos y campesinas de la región que es una forma de manejar los recursos, pueden echar cascara de huevo, huesos de pollo, hasta inclusive los desechos de papel higiénico, genera compost de todo y no genera ratas ni nada.

Y ¿qué más?, nada pues hasta el momento es que animarse a sembrar, la demora es empezar, la otra es sembrar la semilla del agua, que ya le dimos a compartir unos a Marcela, que es el tijiqui, que es el guardián de las aguas, yo creo que en este territorio pues el agua está viniendo pero también se puede ir.

Comunera Ivon: Si, arriba tengo uno.

Julián: Si, el tijiqui también es medicinal, nosotros lo utilizamos mas es para sembrarlo en las cuencas hídricas, nuestra cuenca es el Fucha de la cual descende el rio Bogotá, también nos organizamos por cuencas vengo de la cuenca de Fucha yo cuido la cuenca del Fucha para que ustedes acá gocen de un agua limpia pues ese es el ideal a largo plazo ¡no! Esto es sembrando de horita pa delante, aunque mucha gente no tiene esa orientación de las cuencas ¡no! Yo vengo de la cuenca alta del rio magdalena ¡no! Bueno yo soy de tal lado pero no se

ubican alrededor del agua porque somos agua, entonces también estamos recuperando la memoria del agua. Por ejemplo como soy de la cuenca de Fucha estamos toda esa parte reforestando con los niños esa es como la tarea, que tengan su plantita en su casa esa es la tarea que llevamos todos los días.

La otra tarea que les voy a dar no es el borrachero es la quinua para que no sea tan cliché, te voy a dejar toda la libra, si le hacen un buen proceso se puede hacer jabones, galletas, se puede mirar cosas de economías locales. Bolivia es el primer país exportador de quinua en el mundo. Colombia también es exportadora.

Pero la idea también es saber que hay algunas comunidades indígenas que también le dan su mirada la coca, o también nosotros satanizamos los lugares o ignoramos cosas y acá en territorio hay mucha medicina que hemos olvidado ustedes que están caminando por ahí tienen mayor conocimiento. Hasta ahí dejo a ver qué pasa.

Comunera Dayanari: Wasasa

Julián: nosotros decimos cayaya, que es fuerza en el espíritu que también es palabra

Comunera Ivon: De hecho ayer nos estaba enseñando a decir gracias en la lengua pero se nos olvidó.

Comunera Marcela: F(p)ie Nzvinga, muchas gracias como pronunciando la f no como lo pronunciamos normal.

Mayor Marcela: Y eso que no vino anoche.

Comunera Marcela: Si no que si eso no se repasa se olvida

Comunera Ivon: Don José Alexander nos compartió, pero yo creo que le toca seguir con los saludos y las despedidas.

Comunera Dayanari: Toñito, la palabra es tuya

Mayor Marcela: igual la idea es que como trajeron tierra, aplicarle tierra a la lechuga y la semilla que trajeron.

Comunera Diana: ¿Y eso en que momento uno lo traspasa?

Julián: Trasplantar, hay ya la pueden sembrar en sitio definitivo.

Comuneras: ¡Ahí ya!, a bueno

Julián: Ahí ya, esas ya las germine, germinaron ya las pueden sembrar en lugar definitivo, lo que pueden hacer en los semilleros, en la quinua, colocan 3 semillas de quinua y cuando tengan una altura como así, una altura como de 4-5 centímetros, ya la pueden trasplantar. Trasplantarla en alguna fase lunar, sobre todo entre creciente y llena, es buena fase lunar, si van a sembrar papa entre menguante.

Comunera Diana: ¿y tiene que ser una matera grande o?

Julián: para la lechuga, no, puede ser uno de estos y se da bien, ene se tarro puede dársele bien, si es la quinua si tratar de buscar uno grande porque la quinua es un poquito las raíces son un poquito más progenies, la otra que pueden sembrar en tarrito chiquito es la zanahoria.

Mayor Marcela: De hecho hace ocho días sembramos zanahoria, espinaca, lechuga, cilantro y manzanilla.

Comunera Dayanari: Y Jhonatan me compartía ayer que la espinaca de él ya germino.

Comunera Marcela: Pero la manzanilla no

Comunera Dayanari: No esa es de tiempo

....

ANEXO X

KUBUN DEL TIBA ANTONIO 2018 sobre la zebxiscua (siembra) y el pywa (tejido)

Comunera Dayanari: Para ti ¿la siembra se relaciona con el territorio y la construcción de la identidad?

Tiba Antonio: hola buenas noches, pues mira desde lo que yo he experimentado desde el procesos tejer y sembrar, el proceso ayuda para la re significación personal de cada ser humano para que se haga conciencia de cuál es su naturaleza y como esa naturaleza actúa en una comunidad entre comillas, es que la persona aprende a ubicarse dentro del ciclo de su comunidad así ser altamente funcional generando un mejor rendimiento para sí mismo y para su comunidad y así generar menos esfuerzo, menos mascarar. Entonces tejer y sembrar sirven para hacer un proceso de conocimiento, el proceso de sembrar medicinas tiene que ver con encontrar la naturaleza de cada planta identificarla e identificar lo que hace en nosotros y desde nuestra naturaleza como me curo desde la naturaleza de otra cosa en mi naturaleza,

como me hago uno con la planta desde mi naturaleza uniéndola con ella, sin violentarla, sin pedirle que sea otra cosa diferente a lo que es y lo mismo pasa con los otros ser humanos como yo me relaciona con el otro, me vínculo con el sin violentarlo, sin pedirle que sea lo que no es y me alimento de eso. Entonces cuando yo siembro una planta, yo me como ese fruto, pero no le pido que sea otra cosa diferente, me alimento del fruto que me da.

Y entonces cada comunidad encuentra su re-significación, como la siembra cuando cada ser se identifica con la naturaleza y entra en un proceso como la siembra de cultivarse así mismo, primero que todo y después si puede ofrecer el fruto de su cultivo, de lo que es a la comunidad. Lo mismo pasa si yo quiero sembrar, yo primero tengo que hacer mi trabajo de siembra, de momentos, transiciones alimentarme, limpiarme para poder así de esa siembra sacar los frutos que yo puedo compartir, antes no puedo compartir ningún fruto solamente cuando he hecho esos trabajos previos, he tenido un momento de intimidad con migo mismo y he podido hacer de mi lo que es mi naturaleza.

Entonces las siembras como tal en las comunidades son vitales porque te hacen la relacionar con la parte vital que somos nosotros como seres humanos, reconocer el vínculo que tenemos con la tierra el lugar donde caminamos, comemos, respiramos y como entramos en armonía con eso para poder subsistir para poder sobrevivir.

Entonces no existe nada en una comunidad o individuo que no sea sembrado, cultivado, labrado y cosechado, ya hablar desde la parte del cuidado del cultivo, de las partes técnicas de las especies de las plantas eso depende también de la comunidad, cultura donde se está desarrollando de lo que la cultura se alimente, pero ya en los procesos de creación comunitaria, identidad comunitaria e identidad individual es el mismo proceso de la labranza, que arranca con una decisión honesta de conocer la naturaleza de algo en este caso yo o en este caso lo que estoy sembrando o los que estoy pensando, mis proyectos y ahí si me vinculo a un proceso comunitario donde puedo tener algo que entregar dependiendo de la naturaleza.

Antes simplemente lo que pasa en las comunidades que cada uno asume un rol que no le corresponde o que le genera demasiada frustración porque no le agrada porque todavía no ha hecho ni el proceso de sembrarse a sí mismo.

No hay ningún proceso de identidad si no hay una siembra natural que significa reconocer lo que yo soy a través de lo que hago, cultivar me permite eso y ahí sí puedo construir realmente desde el conjunto, antes son simplemente esfuerzos de ganar una identidad que no he logrado por mí mismo.

Ahora bien la educación propia depende de cada cultura, como hayan cultivado sus tradiciones, sus usos y costumbres y eso dictamina que tipo de educación lleva. Dentro de las comunidades indígenas la educación de los niños responde a los ciclos naturales en algunas

culturas no todas, pero entonces una educación propia es una educación que va formada desde una cantidad de tradiciones que van generándose con el tiempo, apropiándose con el tiempo, que son transmitidas a los chicos dentro de unos momentos niño, adulto, adolescente. Eso sería lo que me estas preguntando.

Hay unos ciclos naturales hay unas cuestiones que tienen que ver con las crisis primordiales de cada personales que pude investigar, eso te podría decir la educación propia se reduce a las practicas individuales culturales, también tiene que ver con el contexto donde se relaciona la comunidad, el territorio, el ambiente la sociedad el aspecto histórico, entonces todo eso influye.

Depende de la naturaleza de cada comunidad, depende de cómo ellos hayan transitado sus momentos históricos, ya desde el punto de vista biológico y tradicional es más extenso y bueno hay que definir que sería primero lo que es educación y como aplica dentro de la comunidad.

ANEXO XI

En este anexo encontramos la sistematización de las experiencias y saberes a cerca de tres categorías, la primera la zebxiscua (siembra), la segunda educación propia y la tercera el territorio. A continuación encontraras la tabla de los códigos referentes a los comuneros que participaron en esta investigación.

Abuelo Mayor Nemequene	AMN
Mayor de las mujeres	MM
Alcalde Bosa Oswaldo Neuta	ABON
Tiba Antonio Melo	TAM
Tiba Julián Santa	TJS
Comunera Diana	CD
Waswa Samuel	WS

Comunera Marcela	CM
Comunero Yesid	CY
Comunera Marisol Cortes	CMC
Comunero Jonathan	CJ
Comunera Gabriela	CG

CATEGORIA Pregunta \ Sujeto

Mayor Abuelo (MAN)

EXPERIENCIA ¿Quieres compartir tu experiencia frente a la siembra? ¿Qué es
FRENTE A LA la siembra? ¿Qué es el cultivo? ¿Qué es el cultivo? ¿Qué es el cultivo?

